

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی

سیاسی ڈائری

اخبار و افکار کی روشنی میں

(جلد ہفتم)

(سلسلہ مقالات)

مَقَالَاتِ سِیَاسِیَہ

حصہ دوم

تالیف و تدوین

ڈاکٹر ابو سلیمان شاہ جہان پوری

سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی

سیاسی ڈرامے

شیخ العرب والعجم والعم شیخ الاسلام حضرت مولانا

سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی

سیاسی ڈائری

اخبار و افکار کی روشنی میں

جلد ہفتم

(سلسلہ مقالات)

مقالاتِ سیاسیہ

(حصہ دوم)

قلم

حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ

تالیف و تدوین

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری

باہتمام: محمد ناصر خان

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

New Delhi - 110002

© تمام حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی ڈائری (جلد ہفتم)
مقالاتِ سیاسیہ (حصہ دوم)

مصنف ..... مورخ ملت حضرت مولانا سید محمد میاں
تالیف و تدوین ..... ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہان پوری
باہتمام ..... محمد ناصر خان
صفحات 610
اشاعت 2018ء

Maulana Sayyad Hussain Ahmad Madani (R.A.) KI
Siyasi Diary
Akhbâr wa Afkâr Ki Roshni Mein
(Vol. 7)

Maqâlât-e-Siyasiyyah (Part-2)

By : Maulana Sayyad Muhammad Miya
Compiled by: Dr. Abu Salman Shahjahanpuri
Edition : 2018
Pages : 610

ناشر

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

2158, M.P. Street, Palaudi House, Darya Ganj, New Delhi-2

Ph.: 011-23289786, 23289159 Fax: 011-23279998

E-mail: faridexport@gmail.com | Website: faridexport.com

Printed at : Farid Enterprises, Delhi-2

عرض ناشر

بمقام اللہ، ادارہ فریڈ بک ڈپو (پرائیویٹ لمیٹڈ) قرآن حکیم، احادیث مقدسہ، اسلامی تاریخ، فقہ، تبلیغی، اصلاحی، ادبی اور دیگر علوم و فنون پر اہم کتابوں کی طباعت و اشاعت کے لیے پورے عالم اسلام میں مشہور و مقبول ہے۔ ادارہ کی اس نمایاں کامیابی میں اللہ رب العزت کی بے پایاں رحمت و نصرت اور بانی ادارہ خادم قرآن الحاج محمد فرید خاں مرحوم کا دینی و ملی خلوص اور دعائیں شامل ہیں جنہوں نے قرآن مجید اور دینی لٹریچر کی اشاعت کو غیر منفعتی تبلیغی مشن کے طور پر جاری کیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ بانی ادارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔

ہندوستان کی تاریخ آزادی علمائے دیوبند کے بے مثال جذبہ حریت اور جہد مسلسل سے روشن ہے۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر کی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہم اللہ کے جانشین عظیم مجاہد آزادی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی ذات گرامی اسلامی ہند کی تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ زیر نظر کتاب ”حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کی سیاسی ڈائری: اخبار و افکار کی روشنی میں“ شیخ الاسلام کی حیات، علمی، دینی و ملی خدمات اور وطن کی آزادی میں عدیم الشال قیادت کی مستند و معتبر دستاویز ہے جسے نامور اسلامی دانشور حضرت مولانا ابوسلمان شاہجہانپوری نے تالیف و تدوین کیا ہے۔ ’سلسلہ مقالات سیاسیہ‘ اسی سلسلے کے نہایت اہم مرتعے ہیں جو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ نادر سیاسی مقالات کے مجموعے ہیں۔

ادارہ فریڈ بک ڈپو کو بجا طور پر فخر ہے کہ جمعیت علماء ہند کی ڈیزہ سو سالہ تقریبات کے سلسلے میں اکابرین جمعیت علماء ہند جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ (استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند) اور حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی مدظلہ (ناظم عمومی جمعیت علماء ہند) کے ارشاد و فرمائش پر ان شاہکار کتابوں کو شائع کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے۔

اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ چراغ مدنی اسی آب و تاب سے روشن رہے اور دارالعلوم دیوبند و جمعیت علماء ہند ملت اسلامیہ کی خدمت، حفاظت اور قیادت کی شاہراہ پر پیش رفت کرتے رہیں۔ آمین۔

خادم قرآن

(الحاج) محمد ناصر خان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

انتساب

حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی اب میرے مخدوم زادہ محترم ہی نہیں، حضرت فدائے ملت نور اللہ مرقدہ کے بعد میرے مخدوم اور بجاو ماویٰ بھی وہی ہیں۔ مجھے ہندوستان پاکستان کی سیاسیات سے کوئی دل چسپی نہیں، لیکن میں اس خانوادہ مکرم کی اس خصوصیت کو کبھی نہیں بھلا سکتا جس کا ایک ایک فرد صرف اسلام کے لیے جیتا اور مرتا ہے اور جس کی سیاست کی بنیاد کائنات کلمہ عیال اللہ کے اصول پر ہے۔

جمعیت علمائے ہند کی صدارت کے لیے حضرت ممدوح کا انتخاب ایک جماعت کے ضابطے کی کارروائی ہے، جو بھی منتخب کیا جاتا میرے لیے صد لائق احترام ہوتا، لیکن حضرت موصوف کے انتخاب میں میں ہندوستان پاکستان کے علمی، تہذیبی، انسانی اخوت کے خوش گوار تعلقات کے فروغ کے نئے دور کے ظہور کے آثار دیکھ رہا ہوں!

اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لائے۔ آمین

خاک سار

ابوسلمان شاہ جہان پوری

مورخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں علیہ الرحمہ کو ہمارے بعض دوستوں نے "سید الملت" لکھنا شروع کیا ہے۔ بلاشبہ وہ اپنی سیرت و خدمات اور ملت کی رہنمائی میں اپنے مسائی بجلیلہ کی بنا پر ملت کی سیادت کے منصب پر فائز تھے، لیکن اس سے کسی علم و فن اور عمل کے کسی خاص میدان میں ان کے عمومی امتیاز اور تخصص کا اظہار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ شیخ الہند، شیخ الاسلام، مجاہد ملت یا ندائے ملت کے خطابات سے براہ عظم ہند پاکستان کی قومی تاریخ کی ایک عظیم رہنما شخصیت، ملت اسلامیہ کی ایک بزرگ اور دینی و علمی فضیلتوں کی حامل شخصیت، ملت اسلامیہ کی ایک صاحب عزیمت اور خدمت گزار و جاں نثار شخصیت اور آخر الذکر سے ذوق خدمت ملت کے پیکر خاکی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ندائے ملت کے خطاب پر اس کے صاحب کی سیرت و سوانح اور ذوق خدمت ملت پر نظر ڈالنے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جامہ آں مرحوم کی قاست زیبا ہی کے لیے قطع کیا گیا تھا۔

ہمارے مجدد مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ملت کی خدمت اور علم و عمل کے میدانوں میں مسلمانوں کی رہنمائی اور ان کی تعلیم و تربیت کے سرسامان کی فکر و سعی میں گزری تھی۔ وہ جیسے بڑے صاحب علم تھے ویسے ہی رجل کار بھی تھے۔ ان کا شمار علمائے دین میں ہونے کے ساتھ اہل بہت میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ علم و عمل کی تقسیم میں وہ عالم زیادہ بڑے تھے اور علوم و فنون کی تقسیم میں مدرس، محدث، مفسر، تفسیر، دعا و عطا، خطیب کے مقابلے میں وہ معترف زیادہ بڑے تھے۔ ان کی تالیفات و تصنیفات کا دائرہ تذکرہ، سوانح، سیرت، تاریخ ہند، تاریخ اسلام، تاریخ عزیمت دعوت کے موضوعات کو محیط ہے اور علوم و فنون کی تقسیم کے اقسام اول کے دائرے بھی حضرت مرحوم کی تصنیف و تالیف کے مضامین میں شامل ہیں۔ نیز تذکار و سوانح اور سیرت میں بھی تاریخی عنصر جزو غالب ہے گویا کہ ان کے تمام تصنیفی کاموں میں ان کی مورخانہ خصوصیات نمایاں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اعزاز و خطاب میں ان کی مورخانہ خصوصیت اور خدمت کا اظہار اور اعتراف لازماً ہونا چاہیے تھا۔

اس تجزیے کے نتیجے میں حضرت مرحوم کی جن خصوصیات اور خدمات کا سب سے وسیع دائرہ نمایاں ہوتا ہے اور جسے ان کی ہر قسم کی تحریرات و تصنیفات نے ثابت کیا ہے وہ ان کی تصنیفات کا تاریخی عنصر ہے۔ ان کا یہ تخصص اس امر کا متقاضی ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے اور انہیں کسی ایسے لقب سے لقب اور ایسے خطاب سے مخاطب کیا جائے جس میں ان کے اس تخصص کا اظہار بھی ہو۔ "مورخ ملت" کی ترکیب ان کی اس خصوصیات و خدمات کے اعتراف اور احترام کی صحیح ترجمانی کرتی ہے۔

الحمد للہ! میں نے حضرت مجددی کی خصوصیات علمی و عملی کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی اور نہ اس کے اعتراف کے اظہار میں میرے قلم نے کوتاہی کی۔ حضرت مرحوم کے لیے "مورخ ملت" کے اعزازی و فخری جملے کا اختیار اور اس کا التزام میری اسی فکر اور عقیدت کا نثار ہے۔

ابو سلمان شاہ جہان پوری

سلسلہ ”مقالاتِ سیاسیہ“ نمبر (۲)

متعلق حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کی سیاسی ڈائری

صفحہ	فہرست مقالات
۹	مقدمہ: مورخ ملت مولانا سید محمد میاںؒ اور ان کی سیاسی خدمات پر ایک نظر
	ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری
۳۷	۱۔ جمعیت علمائے ہند۔۔ ایک تاریخی مطالعہ:
۳۹	جمعیت علمائے ہند کی شرعی اہمیت
۵۳	مولانا سید محمد میاںؒ
	تحریک آزادی اور جمعیت علماء کا پروگرام
۶۱	مولانا سید محمد میاںؒ
	جمعیت علمائے ہند۔۔ مقاصد و خدمات کے آئینے میں
۸۷	مولانا سید محمد میاںؒ
	جمعیت علمائے ہند کا جھنڈا
۱۰۲	مولانا اقبال احمد خاں ایم اے
	پرچم اسلامیان ہند (نظم)
۱۰۶	مولانا سید محمد میاںؒ
	جمعیت علمائے ہند پر ایک نا واجب اعتراض اور اس کا جواب
۱۱۱	۲۔ وطن۔۔ اس کی اہمیت اور وقت کے تقاضے:
۱۲۱	مولانا سید محمد میاںؒ
	ہمارا وطن اور اس کی عظمت
۱۳۶	مولانا سید اخلاق حسین قاسمی
	ضمیرہ ۳: اقاوات قاسمی
۱۴۶	مولانا سید محمد میاںؒ
	مسلمان اور ہندوستان کی وطنی حیثیت
۲۰۶	
	استدراک: ایک شبہ اور اس کا جواب
۲۱۲	مولانا سید محمد میاںؒ
	ضمیرہ ۱: پاکستان گورنمنٹ کی اسلامی حیثیت
۲۱۷	مولانا سید محمد میاںؒ
	ضمیرہ ۲: ہندوستان کی حیثیت
۲۲۳	۳۔ ہندوستانی سیاست اور علمائے ہند۔ ۱۸۵۷ء کے بعد! مولانا سید محمد میاںؒ
۳۰۵	مولانا سید محمد میاںؒ
	ضمیرہ ۱: تقسیم ملک اور جمعیت علمائے ہند کا موقف
۳۱۰	شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ
	ضمیرہ ۲: خطبہ وحدارت۔ افتتاح جامعہ ملیہ اسلامیہ

فہرست مقالات

صفحہ	فہرست مقالات
۳۱۷	ضمیرہ ۳: آخری بیان شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ
۳۲۱	ضمیرہ ۴: رپورٹ پنڈت سند لال
۳۳۹	ضمیرہ ۵: مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخی تقریر
۳۴۷	۴۔ ہندوستانی سیاست اور اس کا تقابلی مطالعہ:
۳۵۳	ہندوستان کی تین بڑی جماعتیں اور ان کی تجاویز
۳۹۵	جمعیت علمائے ہند اور لیگ کا نصب العین
۴۰۷	جمعیت علمائے ہند اور نمایندگان لیگ کے کارنامے
۴۲۹	۵۔ شرکت کانگریس کا جواز۔ تھانوی، عثمانی نقطہ نظر پر تنقید و تبصرہ کی ایک نظر:
۴۳۵	مولانا ظفر احمد صاحب کے فتوے پر تبصرہ مولانا سید محمد میاںؒ
۴۵۱	شرکت کانگریس اور شریعت غرا کشف الخواہی عن الوقایہ یعنی مولانا محمد شفیع دیوبندی کا رسالہ "کانگریس اور
۴۷۳	مسلم لیگ کے متعلق شرعی فیصلہ" پر عادلانہ تبصرہ مولانا سید محمد میاںؒ
۵۳۵	قرآن حکیم کو باز پچھا غراض مت بناؤ!
۵۳۵	۶۔ مسلم لیگ کے دعویٰ اور ان کی حقیقت تحریک پاکستان کے پس منظر میں:
۵۸۳	ضمیرہ ۱: مسٹر جناح کی تشریح پاکستان پر مختصر تبصرہ مولانا سید محمد میاںؒ
۵۸۵	ضمیرہ ۲: نواب زادہ لیاقت علی اور تفسیر پاکستان
۵۸۸	ضمیرہ ۳: جمعیت علمائے ہند کا واضح فیصلہ۔ پورا ہندوستان ہمارا پاکستان ہے
۵۹۰	ضمیرہ ۴: کانگریس اور حق خود ارادیت مولانا سید محمد میاںؒ
۵۹۳	ضمیرہ ۵: غیر مسلموں سے سوالات اور اسلام مولانا ابوالکلام آزادؒ
۵۹۶	ضمیرہ ۶: پاکستان، پس منکر اور رہنما ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری
۵۹۹	۱۔ بنیاد پاکستان۔ ایک مباحثہ مولانا عبد الماجد دریا بادیؒ
۶۰۳	۲۔ چھ مزید مباحثیں مولانا عبد الماجد دریا بادیؒ
۶۰۷	ضمیرہ ۷: جمعیت علمائے ہند کا فیصلہ زم زم۔ لاہور

مورخ ملت مولانا سید محمد میاں

اور ان کی سیاسی خدمات پر ایک نظر

ہمارے ممدوح مورخ ملت مولانا سید محمد میاں صاحب، جن کے ”مقالات سیاسیہ“ کا یہ مجموعہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کی سیاسی ڈائری کی ساتویں جلد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، سادات رضویہ کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے ہیں جو قدیم زمانے سے دیوبند میں آباد ہے۔ حضرت ممدوح کے والد ماجد سید منظور محمد کا شجرہ نسب چالیس واسطوں سے حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملتا ہے۔ مولانا سید محمد میاں کی پیدائش ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۳ء کو محلہ سرانے پیرزادگان دیوبند میں ہوئی۔ ان کا تاریخی نام مظفر میاں ہے۔

مولانا کے والد گرامی محکمہ انہار میں ملازم تھے اور اہل خانہ ساتھ تھے، مختلف مقامات پر تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے مولانا کی ابتدائی تعلیم کسی ایک جگہ اور کسی ایک استاد سے نہ ہو سکی، لیکن اب جب کہ وہ ابتدائی تعلیم سے گزر چکے تھے ضرورت تھی کہ کسی ایک جگہ کسی مدرسے میں ادب و فن کے خاص اساتذہ سے حاصل کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے اہل و عیال کو دیوبند بھیج دیا اور نور نظر محمد میاں کو دارالعلوم دیوبند میں داخل کرادیا گیا۔ یہ ۱۹۱۶ء کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا دوسرا سرا یہ ہے کہ ۱۹۲۵ء میں ہمارے ممدوح نے تحصیل علمی سے فراغت حاصل کر لی۔ ممدوح محترم کے اساتذہ میں مولانا انور شاہ کشمیری، شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب اور مولانا محمد ابراہیم بلیاوی رحمہم اللہ اور اس دور کے دیگر نامور ماہرین علوم و فنون کے نام شامل ہیں۔

وہ تعلیم سے ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہار کے مشہور مدرسہ حنفیہ آ رہے ضلع

شاہ آباد میں مدرس کی اسامی پر ان کا تقرر ہو گیا۔ تقریباً ساڑھے تین برس مدرسہ حنفیہ آرہ میں پڑھانے کے بعد مدرسہ شاہی مراد آباد میں انھیں بہ حیثیت مدرس و مفتی خدمات انجام دینے کا موقع مل گیا۔ مدرسہ شاہی میں تقرر سے وہ دیوبند سے بھی قریب ہو گئے۔ یہاں کا ماحول ان کے ذوق کے مطابق اور طبیعت نضا سے آشنا تھی۔

مدرسے میں درس و افتا کے ساتھ مورخ ملت نے عملی سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ پہلے وہ جمعیت علماء مراد آباد کے نائب ناظم بنائے گئے، پھر انھیں ناظم کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ تحریک سول نافرمانی میں وہ جمعیت علماء ہند کے نویں ڈکٹیٹر تھے، گرفتار کیے گئے۔ اسی ذوق و منصب اور گرفتاری نے کانگریس کے حلقے میں ان کا تعارف اور رسوخ پیدا کر دیا۔ ان کے لیے یہ دونوں حلقے خدمت کا ایک ہی میدان تھا۔ انھوں نے اپنی سیاسی جدوجہد اور بے لوث خدمتِ خلق کی بہ دولت حریت پسند اور قوم پرور حلقے میں بھی مقبولیت کا ایک مقام پیدا کر لیا۔

مراد آباد کے زمانہ قیام میں ان کی خدمات کے نہایت واضح تین دائرے تھے۔ تعلیم و تدریس اور افتا کے میدان میں وہ نہایت مستعد مدرس اور اچھے مفتی تھے۔ قومی اور ملی خدمت کے میدان میں وہ ایک اچھے کارکن تھے۔ انھوں نے نائب ناظم اور ناظم کی حیثیت سے اپنی صلاحیت کو ثابت کر دیا تھا اور اب اونچے مناصب کے لیے فتح مندی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ ان کی خدمات کا تیسرا میدان تصنیف و تالیف کا تھا۔ ان کی علمی قابلیت کے واقعی اندازہ شناس تو بہت کم اوگ تھے، لیکن ان کے شوقِ علمی کی دھوم پورے شہر میں مچی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام نے انھیں ازراہ تفسیر حیوان کا تب کہا تھا اور پورے حلقے میں ان کے اس لقب کی شہرت ہو گئی تھی۔ سولانا سید حامد میاں لکھتے

ہیں:

”مصرفیات کے باوجود ہر وقت لکھتے رہنے کی وجہ سے حضرت اقدس مدنی نے انہیں ایک دفعہ ”حیوان کا تب“ فرمایا۔ منطق میں انسان کی تعریف میں کہہ کیا ہے؟ حیوان نالقی کہا جاتا ہے۔ آپ (حضرت مدنی) نے اسے ازراہ تطفیل والد صاحب کے لیے بدل کر ”حیوان کا تب“ فرمایا۔“

مورخ ملت مولانا سید محمد میاں علیہ الرحمہ نے حصہ تو سیاست میں بھی لیا اور پورے جوش اور سرگرمی کے ساتھ لیا، وہ مسند آراءے درس و تدریس علوم و فنون بھی رہے، وہ ایک مستند عالم دین تھے۔ مفسر، محدث اور مفتی تھے اور خطیب و مقرر بھی تھے، لیکن ان کا اصلی میدان تصنیف و تالیف تھا۔ ان کی شخصیت کے اصل جوہر قلم و قرطاس کی صحبتوں میں کھلے ہیں۔ وہ اپنی تمام حیثیتوں میں مصنف سب سے بڑے تھے۔ ان کی تصنیفات مختلف علوم و فنون میں ہیں۔ کسی علم و فن میں ان کی کوئی تصنیف اٹھا کر دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذوق کو سب سے زیادہ مناسبت اسی فن سے ہے۔ تاریخ اسلام، تذکار بزرگان دین، تعلیم، سیرت و سوانح، فقہ و افتاء، تاریخ آزادی و تحریکات سیاسی، تفسیر میں حضرت شیخ الاسلام مولانا مہدی کے افادات کی تالیف و تشریح سے لے کر افسانہ نویسی تک انھوں نے بے شمار موضوعات پر اور مختلف فنون میں کم و بیش ان کی ضخیم تالیفات و مختصر رسالہ جات تقریباً پچاس اور سیکڑوں چھوٹے بڑے مقالات اور دیگر تحریرات یادگار ہیں اور ہر دائرہ فن کی تحریرات میں انھوں نے مقاصد کی بلندی، خیالات کی اہمیت، مطالب کی افادیت، مباحث کی جامعیت، فکر کی معنویت، مطالعے کی وسعت، تحریر کی سلاست اور بیان کی شگفتگی کا نقش بنھا دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیاسی تالیفات و تحریرات اپنی کیفیت اور کیفیت، ہر دو لحاظ سے تاریخ سیاست ہندوستان کے لٹریچر میں اپنی مثال نہیں رکھتیں۔

مورخ ملت مولانا سید محمد میاں نے مراد آباد کے قیام کے زمانے میں تصنیف و تالیف کا ایک منصوبہ بنایا تھا اور اس پر کام بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ منصوبہ دو حصوں میں منقسم تھا۔

منصوبے کا پہلا حصہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کی دعوتِ احیاء اسلام و اصلاحِ ملت سے شروع ہو کر ۱۸۵۷ء کے جہادِ آزادی اور اس کی ناکامی کے بعد ہندوستان کی تباہی اور ہنگامہ دار و گیر کے تذکرے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ حصہ گویا کہ علمائے متاخرین اور متوسلین کی تاریخِ عزیمت و دعوت ہے۔

منصوبے کا دوسرا حصہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کی تاریخ سے شروع ہو کر

تحریک آزادی وطن کی کامیابی (۱۹۴۷ء) پر ختم ہوتا ہے۔ یہ حصہ علمائے حال کی اصلاح ملت میں نداء کار یوں اور حریت وطن کے لیے ان کی قربانیوں اور جاں بازیوں کی تاریخ ہے۔

حضرت مورخ ملت نے منصوبے کا پہلا حصہ ”علمائے ہند کا شان دار ماضی“ کے عنوان سے چار جلدوں میں مرتب کیا تھا، جب کہ منصوبے کا دوسرا حصہ ”علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے“ کے عنوان سے دو جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔

علمائے ہند کا شان دار ماضی:

شان دار ماضی کی پہلی جلد جو ”حضرت مجدد الف ثانی“ اور ان کے خلفا اور ان کے اصلاحی کارناموں کے تذکرے میں ہے، ۱۹۳۹ء میں چھپ بھی گئی تھی اور اگرچہ اس کا تعلق وقت کی کسی انقلابی اور اصلاحی تحریک سے ہرگز نہ تھا لیکن ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے تحت اسے خطرناک سمجھا گیا، اسے ضبط کر لیا گیا، ساتھ ہی اس کے مصنف کو بھی چند دن کے لیے حوالات جانا پڑا۔ مصنف کی تو ضمانت بر رہائی ہو گئی لیکن جمعیت علماء کے احتجاج اور ضبطی کے خلاف مقدمے کے باوجود کتاب کی ضبطی کا حکم واپس نہیں لیا گیا۔ دوسری جلد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حالات و افکار کے تذکرے سے شروع ہو کر، ان کے ابنائے عظیم کی خدمات کے تذکرے کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک عزیمت دعوت کے حادثہ بالاکوٹ (۱۸۳۱ء) پر ختم ہو جاتی ہے۔

تیسری جلد علمائے صادق پور کے ایثار و عزیمت کی داستان کی تفصیل اور اس کے اطراف کے تذکرے میں ہے۔

چوتھی جلد ۱۸۵۷ء کے حادثہ کبرئی کے تذکرے کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں ۱۸۵۷ء کے دعوے کے پس منظر، براعظم ہند پاکستان کے دور دراز گوشوں تک حادثے کی تفصیلات، مجاہدین آزادی کی شکست، ہنگامہ دار و گیر اور انتقام کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

شان دار ماضی کی چاروں جلدیں ۲۵ اپریل ۱۹۳۹ء تک مکمل ہو گئیں تھیں۔ اگرچہ ان میں ترمیم و اصلاح کا عمل بعد تک ہوتا رہا، اس کے بعد ملک کے سیاسی حالات روز بہ روز ایسے سنگین اور پے چیدہ ہوتے گئے کہ اس کی اشاعت کی نوبت نہ آسکی۔ ۱۹۵۳ء میں تحریک آزادی ہند کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے کمیٹی کا قیام عمل میں آیا اور ڈاکٹر سید محمود مرحوم کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہوئے تو حضرت مورخ ملت نے اس کے مسودات کو تلاش کیا اور اشاعت کا سرو سامان کیا گیا۔ جولائی ۱۹۵۷ء میں اشاعت عمل میں آئی، لیکن اس کی اشاعت کا تعلق حکومت کی مقررہ کمیٹی یا اس کے کسی تعاون سے کچھ نہ تھا۔ فروری ۱۹۵۹ء تک اس کی چاروں جلدیں شائع ہو گئیں۔

علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے:

منصوبے کا دوسرا حصہ جو علمائے حق کے مجاہدانہ کارنامے کے عنوان سے دو جلدوں مرتب کیا گیا تھا۔ اس کی پہلی جلد ۲۴ ستمبر ۱۹۳۹ء کو مکمل ہوئی تھی اس میں جنگ عظیم دوم کے آغاز سے پہلے کے حالات، تحریکات اور رجالی کارکی خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے اور جلد دوم جنگ عظیم ثانی کے آغاز اور اس کی تباہ کاریوں کے تذکرے سے لے کر گاندھی جی کے قتل (۱۹۴۸ء) اور حالات ما بعد پر تبصرے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کی پہلی جلد کی اشاعت اول کتب خانہ فخریہ۔ مراد آباد سے اور دوسری اشاعت الجمعیت بک ڈپو۔ نئی دہلی سے عمل میں آئی تھی۔ دوسری جلد کی اشاعت ۱۹۵۷ء کے بعد ہوئی تھی۔

مورخ ملت کے یہ دونوں تصنیفی کارنامے مراد آباد کے قیام کی یادگار ہیں۔

جمعیت علما کیا ہے؟

اسی زمانے کا ایک اہم اور مفید کام جو حضرت مورخ ملت نے انجام دیا، دو حصوں میں چند ضمیموں کے ساتھ "جمعیت علما کیا ہے؟" کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ سلسلہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے ایما پر مورخ ملت نے تالیف کیا تھا۔ اس کی پہلی جلد ۱۹۴۵ء میں مرکزی ایجنس لیبوا سبلی کے انتخاب کے

موقع پر شائع ہوئی تھی یہ جلد جمعیت علما کی اسلامی اور سیاسی خدمات کے تعارف میں ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جنوری ۱۹۳۶ء میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سے قبل شائع کیا گیا تھا۔ اس کے چند ضمیمے بھی تھے، جن میں ان سے قبل و بعد کے اجلاسوں کی اہم تجاویز مرتب کر دی گئی ہیں۔

جمعیت علما کیا ہے؟ حصہ دوم کے ساتھ جمعیت علماے ہند کی مجلس عاملہ کے اجلاس مورخہ ۱۳/۱۵ مارچ ۱۹۳۷ء، مرکز یہ جمعیت علماے ہند کے خصوصی اجلاس منعقدہ لکھنؤ مورخہ ۹/۱۱ مئی ۱۹۳۷ء اور مجلس عاملہ جمعیت علماے ہند کے اجلاس مورخہ ۲۲، ۲۵ جون ۱۹۳۷ء کی تجاویز مرتبہ مولانا سید محمد میاں بہت قیمتی اضافہ ہیں۔

خدمات جمعیت علماے ہند:

چار حصوں میں جمعیت علماے ہند کی خدمات کا تعارف:

حصہ اول: جمعیت علماے ہند کی بنیادی خدمات، نومبر ۱۹۵۲ء، شعبہ نشر و اشاعت جمعیت علماے ہند۔ نئی دہلی، صفحات ۳۰

حصہ دوم: جمعیت علماے ہند کی امدادی خدمات، اکتوبر ۱۹۶۲ء، شعبہ نشر و اشاعت جمعیت علماے ہند۔ نئی دہلی، صفحات ۸۰

حصہ سوم: جمعیت علماے ہند کی تعمیری خدمات، اکتوبر ۱۹۶۲ء، شعبہ نشر و اشاعت جمعیت علماے ہند۔ نئی دہلی، صفحات ۱۸

حصہ چہارم: مجاہد ملت کی تاریخی تقریریں: الجمعیت بک ڈپو۔ نئی دہلی، صفحات ۱۹۲

تحریک شیخ الہند:

دہلی کے زمانہ قیام کی چند اور کتب بھی یادگار ہیں۔ ان میں ایک کتاب تحریک شیخ الہند ہے، یہ تحریک زینتھی رومان کا دوسرا نام ہے۔

۱۹۱۵ء میں حضرت شیخ الہند نے ایک منصوبے کے تحت مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تھا اور خود حجاز تشریف لے گئے تھے۔ یہ دونوں سفر ایک ہی مقصد کے تحت تھے۔ پیش نظر یہ تھا کہ برطانیہ عالمی جنگ میں پھنسا ہوا ہے اور ہندوستان میں اس کی

کوئی خاص فوجی قوت موجود نہیں ہے، اس موقع پر ترکی اور افغانستان کی مدد سے اگر ہندوستان پر حملہ کیا جائے اور اندرون ملک بغاوت کر دی جائے تو ہندوستان سے برطانوی اقتدار کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ مولانا سندھیؒ کے کابل پہنچنے سے دس روز قبل ہندوستان کے انقلابی راجہ مہندر پرتاب اور برکت اللہ بھوپالی جرمنی اور ترکی کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشن لے کر کابل پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی اسی مقصد سے کابل پہنچے تھے کہ وقت کے سیاسی حالات اور عالمی تناظر میں ہندوستان کی آزادی کے لیے کوئی راہ نکالی جائے۔ انھوں نے ۱۹۱۶ء کے آغاز میں ہندوستان کی عارضی حکومت بھی قائم کر لی۔ مولانا سندھیؒ عارضی حکومت کے قیام کے مشورے میں شریک نہیں تھے لیکن ہندوستان کے ترکی جرمن مشن کے ارکان اور حکومت کے بانیان نے ان کی اہمیت اور کابل کے اونچے حلقے میں ان کے رسوخ کو دیکھ کر عارضی حکومت میں شامل ہونے کی انھیں پیش کش کی اور انھوں نے اس پیش کش کو قبول کر لیا۔ وہ حکومت میں وزیر داخلہ بنا لیے گئے۔ اسی زمانے میں مولانا سندھیؒ نے مسلم سالویشن آرمی یا جنوری ربانہ کا منصوبہ بنایا تھا۔ مولانا سندھیؒ نے ہندوستان کی عارضی حکومت کے قیام اور مسلم سالویشن آرمی کے منصوبے اور دیگر حالات سے اپنے استاد اور سیاسی مربی مولانا محمود حسن کو مطلع کرنا چاہا اور ریشمی کپڑے کے دو ٹکڑوں پر خوش خط لکھ کر عبدالحق نامی ایک شخص کے ہاتھ سندھ کے ایک نو مسلم سیاسی رہنما شیخ عبدالرحیم (حیدرآباد-سندھ) کو بھیجے اور ہدایت کی کہ وہ ان خطوط (ریشمی کپڑے پر لکھے ہوئے) کو کسی ذریعے سے مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کو (جو بعد میں شیخ الہند کے لقب سے ملقب و مشہور ہوئے) حجاز پہنچا دیں لیکن یہ خطوط شیخ صاحب تک پہنچنے سے پہلے ہی حکومت کے ہاتھ لگ گئے۔ ہندوستان میں ان خطوط سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں سلسلہ وارد گیر شروع ہو گیا۔

اسی طرح حضرت شیخ الہندؒ حجاز پہنچے تو انھوں نے وہاں اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ گورنر حجاز غالب پاشا سے ملاقات کی، ان کا اعتماد حاصل کیا اور ان سے اپنی تحریک کے بارے میں ایک تحریر حاصل کی، جو غالب نامہ کے نام سے مشہور ہوئی۔

ترکی زعماء کے نام ان کے اعتماد اور ملاقات کے لیے خطوط حاصل کیے اور اس تعارف کے ذریعے مدینہ منورہ میں انور پاشا اور جمال پاشا سے ملاقاتیں کیں، آزادی ہند کے منصوبے پر ان سے مشورے کیے اور ان سے کئی دہشتے حاصل کیے۔ لیکن یہ تمام باتیں راز نہ رہ سکیں۔ حجاز میں حسین شریف مکہ کی ترکی خلافت سے بغاوت نے حالات کو اور پے چیدہ بنا دیا۔ حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقا کو گرفتار کر کے مالک میں قید کر دیا گیا۔ ہندوستان میں بھی تحریک کے کارکنوں اور دیگر افراد کے لیے پریشان کن حالات پیدا ہو گئے۔ اور بساط سیاست کا پانسہ یک سر پلٹ گیا۔

حکومت ہند کو کابل اور حجاز میں تحریک آزادی ہند کی کوششوں کے بارے میں اطلاعات ملی تھیں پھر خطوط و تحریرات اور وثائق بھی ہاتھ لگ گئے۔ ان کی بنیاد پر ایک مقدمہ تیار کیا گیا، اس میں استغاثے کے بڑے ملزم مولانا عبید اللہ سندھی تھے اور ان کے انسٹھ شریک ملزمان تھے۔ اس کے ثبوت میں مولانا سندھی کے خطوط، غالب نامہ اور دیگر تحریرات شامل تھیں۔ استغاثے کے ساتھ تقریباً دو سو بیس افراد کے بارے میں بعض ضروری معلومات اور تعارف میں ایک ڈائریکٹری بھی تھی جو انہوں نے اپنی ضرورت اور سہولت کی خاطر تیار کر کے شامل کر دی تھی۔ اگرچہ ریشمی رومال سازش کیس باقاعدہ چلانے کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن کیس تیار کر لیا گیا تھا۔

یہ تمام کاغذات انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ تھے، جو کسی ذریعے سے مورخ ملت مولانا سید محمد میاں کو حاصل ہو گئے۔ انہوں نے اس تمام مواد کو مرتب کر کے چھپوا دیا تھا۔ اس کے ساتھ چند بیرونی تحریریں بھی شامل ہیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے؛

① پیش لفظ۔ از قلم حضرت مولانا سید اسعد مدنی (وفات ۶ فروری ۲۰۰۶ء)

صفحہ ۱۵ تا ۲۳

② تعارف از قلم حضرت مولانا سید محمد میاں (وفات ۲۳ اکتوبر ۱۹۷۵ء)

صفحہ ۲۵ تا ۱۲۳۔ مورخ ملت نے اس تحریک کے پس منظر، اس کے نشوونما اور فروغ کی تفصیلات، حضرت شیخ الہند کے منصوبے کی تفصیلات، استغاثے کے ساتھ شامل مواد انٹیلی جنس کی حقیقت تک نارسائی، استغاثے کے ساتھ شامل مواد کی حیثیت اور

استغاثے کی تالیف میں اہم غلطیوں کی نشان دہی بھی کی ہے۔

③ کتاب کے شروع میں مولانا عبید اللہ سندھی (وفات ۳۱ اگست ۱۹۴۴ء) کا ایک اہم مضمون ”شاہ ولی اللہ اور ان کی تحریک“ بہ طور پیش لفظ شامل کیا ہے۔ یہ مضمون ولی اللہی تحریک کو دارالعلوم دیوبند کی تحریک سے اس مقام پر جوڑ دیتا ہے جہاں سے مولانا سید اسعد مدنی نے اپنے پیش لفظ کا آغاز کیا تھا۔ اس طرح ریشمی رومال تحریک کو تاریخ کا دو سو سالہ پس منظر مل جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تحریک شیخ الہند کا ظہور دو سو سالہ تاریخ کے واقعات اور تحریک ولی اللہی کا لازمی تسلسل ہے۔ تاریخ کے اس سفر میں نشیب و فراز، مشکلات اور آزمائشیں ضرور پیش آئیں، لیکن کوئی بیچ دخم نہیں، جس میں متعصب کبھی دھندلا گیا ہو یا منزل کبھی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہو۔

”تحریک شیخ الہند“ کی ہندوستان اور پاکستان میں بڑی پذیرائی ہوئی۔ دہلی میں ایوان صدر میں اس کا افتتاح ہوا۔ پانچ ہزار اہل علم و دانش اور حکومت کے وزراء، ارکان اسمبلی کو دعوت دی گئی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور فخر الدین علی احمد نے، جو اس وقت جمہوریہ ہند کے صدر تھے، اس کے افتتاح میں بہ ذات خود دل چسپی لی اور ایک سابق صدر ڈاکٹر اجندر پرشاد نے مقالہ افتتاحیہ پیش کیا۔ ڈاکٹر اجندر پرشاد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ۱۹۵۰ء، ۱۹۵۲ء اور ۱۹۵۷ء میں تین مرتبہ جمہوریہ ہند کے صدر منتخب ہوئے تھے۔

یہ جلسہ ۵ جولائی ۱۹۷۵ء کو منعقد ہوا تھا۔ مولانا سید محمد میاں کو اس تالیف کی تدوین و اشاعت پر خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ پاکستان کے تین اداروں نے اب تک اس کے پانچ ایڈیشن شائع کیے ہیں۔ تاریخ و سیاست کے مطالعے کا ذوق رکھنے والوں میں یہ کتاب بہت مقبول اور جمعیت علمائے ہند کے بزرگوں کی نیک نامی اور شہرت میں اضافے کا موجب ہوئی۔

اسیران مالٹا:

اسی تحریک کا شاخسانہ تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے چوبیس سال تک جلا وطنی

کی زندگی گزار رہی اور مارچ ۱۹۳۹ء سے پہلے انھیں اپنے وطن کے ساحل پر قدم رکھنے کی اجازت نہ ملی اور حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقا کو دسمبر ۱۹۱۶ء میں گرفتاری کے بعد وسط جون ۱۹۲۰ء تک ساڑھے تین سال وطن سے دوری، اعزہ و احباب کی صحبت و ملاقات سے محرومی، قید کی تکالیف کے بعد وطن ادا ٹھے۔ اگرچہ وطن سے دوری و بھجوری، قید اور واپسی کے سفر کا تذکرہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے ”سفر نامہ اسیر مالٹا“ میں کیا تھا، لیکن جس زمانے میں مذکورہ سفر نامہ شائع ہوا تھا قید بند کے واقعات کی بعض تفصیلات اور تاثرات حالات کی سنگینی اور مصالح وقت کی بنا پر زبانِ قلم پر نہ آسکے تھے یا تشنہ تفصیل رہ گئے تھے۔ ضرورت تھی کہ سازگار حالات میں ان کی تفصیل بیان کی جائے۔ اسیران مالٹا درحقیقت اسی ضرورت کی تکمیل ہے۔ یہ کتاب مورخ ملت نے اپنی زندگی کے آخری دور میں تالیف فرمائی تھی، لیکن ابھی اس کی اشاعت کی نوبت نہ آئی تھی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتاب کی اشاعت مرحوم کی وفات کے تقریباً آٹھ ماہ بعد ۱۹۷۶ء میں عمل میں آئی۔ اس کا تعارف قاضی سجاد حسین صاحب صدر مدرس مدرسہ عالیہ فتح پوری۔ دہلی کے قلم سے یادگار ہے۔ اس کے مضامین کی تفصیل یہ ہے:

الف تا ز	قاضی سجاد حسین	① تعارف
صفحہ ۷۸۵۳	(۳۰ نومبر ۱۹۲۰ء)	② شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی
صفحہ ۲۹۶۵۷۹	(۵ دسمبر ۱۹۵۷ء)	③ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی
صفحہ ۳۰۵۵۲۹۷	(۱۷ دسمبر ۱۹۸۹ء)	④ مولانا عزیز گل کا کاخیل
صفحہ ۳۰۸۵۳۰۶	(۱۹۳۸ء)	⑤ مولانا سید وحید احمد مدنی
صفحہ ۳۶۶۵۳۰۹	(۱۶ اگست ۱۹۱۸ء)	⑥ حکیم سید نصرت حسین

مجاہد جلیل:

یہ مختصر رسالہ حضرت شیخ الاسلام کے حالات زندگی میں ہے۔ ۱۹۳۷ء میں

شائع ہوا۔ صفحات ۱۶، ناشر سید احمد میاں مالک کتب خانہ اسلامیہ۔ دیوبند

حیات شیخ الاسلام:

مولانا سید حسین احمد مدنی کے سوانح اور سیرت و خدمات میں یہ کتاب حضرت کی حیات میں مرتب کی گئی تھی۔ اسی لیے اس میں حضرت کے آخری دور کے حالات، حضرت کی وفات اور اس حادثہ فاجہ کی تفصیلات اور اس پر تاثرات کا ذکر نہیں ہے۔

آنے والے انقلاب کی تصویر:

یہ حضرت مورخ ملت کا ایک تاریخی رسالہ ہے۔ تحریک پاکستان کے شور و ہنگامے میں کسی موقع پر لکھا گیا۔ دو باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں:

① برٹش حکومت کے استحصال کی تاریخ اور استحصال کے ظالمانہ طریقوں اور وقت کی سیاسیات پر تبصرہ۔

② مسلم لیگ کے طرز فکر اور اس کے فرقہ پرستانہ انداز سیاست پر تنبیہ! جس نے صدیوں کی مشترک سماجی، معاشرتی اور تہذیبی اقدار کو تباہ کر کے سوسائٹی کو انفرت اور اشتعال کے جذبات سے بھر دیا ہے۔

متفرق سیاسی مقالات:

۱۹۴۵ء میں ان کے دہلی منتقل ہو جانے کے بعد انہوں نے جمعیت علماء ہند کے مقاصد کے تعارف میں اس کی تجاویز اور فیصلوں کی اہمیت کے پیش نظر لیگی پروپیگنڈے کے جواب اور اس کے لیڈروں کی غلط بیانیوں کی تردید میں، حضرت شیخ الاسلام کے دفاع میں، الزامات کے جواب میں، کارکنان جمعیت کی رہنمائی کے لیے ہدایات، وقت کے اہم سیاسی مسائل و مباحث میں جمعیت کے نقطہ نظر اور موقف کی وضاحت کے لیے خاص طور پر مرکزی اسمبلی کے انتخابات کی سرگرمیوں کے آغاز سے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے خاتمے اور اس کے کچھ بعد تک انہوں نے اخبارات میں مضامین، مراسلات اور چوہدریوں اور کتابچوں کی شکل میں اتنا لکھا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں۔ ان میں بہت سے بیانات و مضامین اور کتابچوں کو مقالات سیاسیہ کی زیر نظر جلد میں مستقل رسالے کی حیثیت سے یا ضمیموں کی شکل شامل کر لیا

ہے۔ اس طرح ان سے حال و مستقبل میں استفادے کی راہ ہم وار ہوگئی ہے تاکہ جمعیت علمائے ہند کی خصوصیات اور خدمات کا چھوٹے سے چھوٹا نقش بھی محفوظ ہو جائے۔

مودودی صاحب کے رد میں:

مورخ ملت کی دو کتابیں سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے افکار و تحقیقات کے رد میں ہیں:

① ایک کتاب ”شواہد تقدس اور تردید الزامات“، مودودی صاحب کی حضرات عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہما پر (کتاب کے) رد میں ہے۔

② دوسری کتاب ”دو ضروری مسئلے“ کے عنوان سے مودودی صاحب کے ایک فتوے کے رد میں ہے، جس میں انھوں نے فرمایا تھا کہ جو خواتین ہندوستان میں رہ گئی ہیں اور ان کے شوہر پاکستان آگئے ہیں یا خواتین پاکستان آگئی ہیں اور ان کے شوہر ہندوستان میں رہ گئے ہیں اور ان میں سے کوئی اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ان میں طلاق واقع ہوگئی۔ دوسرا مسئلہ وراثت کے بارے میں ہے۔ مودودی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کی قومیت رکھنے والوں میں اسلامی وراثت کے اصول پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا سید محمد میاں نے ان دونوں فتوؤں کا رد کیا ہے۔

مولانا محمد اعجاز علیٰ شیخ الادب و الفقه دارالعلوم دیوبند نے ”علمائے حق اور مودودیت“ کے عنوان سے اس رسالے ”دو ضروری مسئلے“ پر تقریظ تحریر فرمائی ہے۔

دیگر تصانیف:

میں نے اپنے خاص ذوق کی بنا پر حضرت مورخ ملت کی سیاسی تصنیفات و تالیفات کو اہمیت دی اور انھیں کی ترتیب و تدوین اور تصانیف میں ہمت صرف کی، لیکن خدانہ خواستہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت کی دیگر خدمات ناقابل التفات ہیں۔ اسلامی تاریخ اور علوم و فنون کے مختلف موضوعات اور مباحث میں انھوں نے

نہایت عظیم الشان تالیفات یادگار چھوڑی ہیں۔ میں یہاں ان کی ایک فہرست مرتب کر دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔

① مقاماتِ حریری: ایک درسی کتاب ہے۔ مولانا محمد میاں نے اس کی تعلیقات تحریر فرمائی ہیں جو بہ قول مولانا سید حامد میاں مرحوم کے ثعالبی کی فقہ اللند سے لی گئی ہیں۔ مولانا کی تعلیقات سے اساتذہ و طلباء دونوں کے لیے تدریس و تفہیم میں سہولت پیدا ہو گئی ہے۔

② نورالایضاح: فقہ کی ایک درسی کتاب ہے۔ مولانا نے اپنے استاد گرامی مولانا محمد اعزاز علی کی فرمائش پر اس کا ترجمہ و شرح تحریر فرمائی تھی اور مکتبہ اعزازیہ دیوبند سے شائع ہوئی تھی۔ اس کا پورا نام ”نورالایضاح فی نورالایضاح (اردو) ہے۔

③ صحابہ کرام کا عہد زریں: ”از اللہ الخفاء عن خلفائہ“ کے نام سے

حضرت شاہ ولی اللہ مجدد دہلوی کی ایک نہایت اہم اور مشہور تالیف ہے۔ مولانا محمد میاں نے اس کے ترجمہ و شرح کے لیے قلم اٹھایا تھا، لیکن مولانا کے حسن ذوق اور شوق تحریر نے اسے بڑے سائز کے ساڑھے سات سو صفحوں کی ایک مستقل اور بلند پایہ تالیف بنا دیا۔ حضرت شاہ صاحب کی تالیف کا دائرہ بحث خلفائے راشدین تک محیط تھا، لیکن ہمارے ممدوح مورخ ملت نے اس دائرے کو صحابہ کرام کی پوری جماعت پر محیط کر دیا ہے۔ یہ کتاب دہلی اور لاہور سے شائع ہوئی ہے۔

④ مشکوٰۃ الآثار و مصباح الآثار: یہ کتاب اخلاقیات میں احادیث مبارکہ کا ایک خوب صورت انتخاب ہے، جو حضرت مولانا محمد میاں کے حسن ترجمہ و تالیف نکات کی بدولت ایک ایسی کتاب بن گئی ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ایک مدت تک بعض مدارس عربیہ کے نصابِ درس میں شامل رہی ہے۔

⑤ دینیات کا نصاب: آزادی کے بعد شمال مغربی ہندوستان میں مسلمان بچوں کی دینیات کی تعلیم و تربیت کی جو ضرورتیں پیش آئیں، ان میں یہاں جماعت تا آٹھویں جماعت کے طلباء طالبات کے لیے گیارہ رسائل پر مشتمل ایک سیٹ تیار کیا تھا، جو ایک مدت تک جمیعت علمائے ہند کے قائم کردہ سیکڑوں مدارس میں اور دیگر

مدارس میں پڑھایا جاتا رہا اور اب جب کہ مختلف اہل علم و اصحاب قلم نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق نصاب تیار کر لیے ہیں، مولانا محمد میاں کے نصاب کی اہمیت برقرار ہے اور پچاسوں مدارس و مکاتب کے نصاب تعلیم میں اب تک شامل ہے۔

⑥ تاریخ الاسلام: مسلمان بچوں اور بچیوں کی اسلامی، تاریخی اور اخلاقی و مذہبی تعلیم کے لیے سوال و جواب کی صورت میں مورخ ملت نے تین نمبروں میں تاریخ کا ایک نصاب مرتب کیا تھا۔ یہ نصاب ابتدائی درجات کے طلباء و طالبات کے لیے نہایت مفید تھا۔ اس کی تحریک مولانا کے گرامی مرتبت استاد مولانا محمد اعجاز علی صاحب نے فرمائی تھی اور انھی بزرگ نے اپنے مکتبہ اعزازیہ - دیوبند سے شائع کیا تھا۔

تاریخ الاسلام نمبر-۱ (مکی زندگی کے حالات) نومبر ۱۹۳۲ء، صفحات ۱۳۳
تاریخ الاسلام نمبر-۲ (مدنی زندگی کے حالات) دسمبر ۱۹۳۲ء، صفحات ۲۲۳
تاریخ الاسلام نمبر-۳ (فضائل و عبادات، حلیہ مبارک، آداب اور روز و شب کے معمولات وغیرہ۔)

نمبر-۱ کے آخر میں اس سلسلہ تالیف کی افادیت اور زبان کی صحت اور حسن بیان کے تذکرہ و تعارف میں ان کے استاذ شیخ الادب والفقہ کی گرامی قدر رائے بھی شامل ہے۔ صفحہ ۱۲۰ تا ۱۲۳

④ حضرت مولانا محمد میاں نے سیرت مبارکہ اور ہمارے پیغمبر کے عنوان سے دو کتابیں سیرت نبوی میں مسلمان بچوں کے لیے تالیف فرمائیں۔ غیر مسلموں کے لیے خاص دعوت کے نقطہ نظر سے ”محمد رسول اللہ“ تالیف فرمائی۔

⑧ اسلام اور اسلامی فکر کیا ہے؟: مولانا سید محمد میاں نے اس کتاب میں صرف اپنے خیالات ہی تالیف نہیں فرمائے بلکہ اس میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد عثمان فارقلیط کے نتائج فکر اور رشتحات قلم بھی مرتب کر دیے ہیں۔

⑨ مسئلہ تعلیم اور طریقہ تعلیم: مولانا سید محمد میاں مرحوم نے مسلمان بچوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی تربیت کے لیے دینیات، تاریخ اسلام، اخلاقیات کے نصاب ہی مرتب نہیں کر دیے، بلکہ اساتذہ کی رہنمائی کے لیے طریقہ تعلیم اور مسئلہ تعلیم

کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

⑩ مولانا نے ایک نہایت اہم کام یہ انجام دیا ہے کہ زبانی اور درسی تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت اور اخلاق و تاریخ کے مطالب کو ذہن نشیں کرانے کے لیے رسالت اور خلافت راشدہ کے دور کے بارے میں معلومات کو چارٹوں کی صورت میں مرتب کر دیا ہے۔ یہ چارٹ کتب و مدرسہ میں اور گھروں میں بھی مناسب جگہوں پر آویزاں کیے جاسکتے ہیں۔ ان کی افادیت اس سے بہت زیادہ ہے جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔

ان کتب و رسائل کے علاوہ مختلف سیاسی دینی، اخلاقی موضوعات میں مورخ ملت مولانا سید محمد میاں کی تالیفات و تصنیفات یادگار ہیں۔ جن کے صرف نام درج کیے جاتے ہیں:

اسلام اور انسان کی حفاظت و عزت	ہندوستان شاہان مغلیہ کے عہد میں
سیاسی و اقتصادی مسائل اور اسلامی تعلیمات	مصالح جمہوریت اور اس کی تعمیر
جمہوریت اپنے اپنے میں	حیاتِ مسلم
چاند تارے اور آسمان	دینِ کامل
رحمت للعالمین اور سیاسی انقلاب	پانی پت اور بزرگانِ پانی پت
دورِ جدید کی ہندوستانی سیاست اور مسلم علما کا کردار	اسلامی تقریبات، چہل حدیث وغیرہما

حضرت مورخ ملت کی فتویٰ نویسی:

دینی مسائل کی تحقیق اور زندگی میں ان کی رہنمائی سے حضرت مرحوم کو خاص دل چسپی تھی، اسی ذوق کا نتیجہ تھا کہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں جوں ہی انہوں نے نضا کو سازگار پایا شعبہ افتاء کا آغاز کر دیا۔ ۱۹۲۸ء تک مدرسہ شاہی میں اس شعبے کا وجود نہ تھا۔ اگر کبھی کوئی استفتا آتا تو اس کا جواب ضرور دے دیا جاتا، لیکن فتوؤں کا ریکارڈ رکھنے کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ مولانا سید محمد میاں نے اس کا خاص اہتمام کیا۔ مولانا کے ذوق و توجہ عالی سے شعبہ افتاء کی تاسیس کا عمل انجام پایا اور بعض بہت اہم فتوؤں کا اجرا ہوا۔

حضرت مولانا کا ایک فتویٰ جس کی اہمیت کا تعلق صرف اس کے مضمون اور موضوع ہی سے نہیں بلکہ اس کی تحقیق کے معیار، دلائل کی پختگی اور اس کے حسن اطلاق سے بھی ہے۔ یہ فتویٰ زیر نظر مجموعہ مقالات میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ قارئین کرام بہ یک نظر اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

۱۹۳۵ء کے بعد مرکز یہ جمعیت علمائے ہند سے تعلق کے زمانے میں بھی ان کا یہ شوق قائم رہا۔ اس زمانے میں مولانا نے بہت سے فتوے لکھے جو مستفتیین کو بھیج دیے جاتے اور بعض الجمعیت میں شائع کر دیے جاتے تھے۔ لیکن ستر کی دہائی میں جب وہ مدرسہ امینیہ دہلی میں شیخ الحدیث اور مفتی مقرر کیے گئے تو انہوں نے شعبہ افتا کی تجدید اور فتویٰ نویسی کے عمل کے احیا پر خاص توجہ فرمائی اور حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ کے انتقال کے بعد شعبہ افتا کی خدمات میں جو خلل پیدا ہو گیا تھا اسے دور کر دیا۔ مولانا سید محمد میاں کی یہ بہت بڑی علمی دینی خدمت ہے، اس کا ایک پہلو سیاسی بھی ہے اور اس سے جمعیت علمائے ہند کی ایک اہم خصوصیت پر روشنی بھی پڑتی ہے۔

مولانا سید حامد میاں صاحب نے مولانا کے فتوؤں کی جمع و ترتیب کی اہمیت اور ضرورت پر توجہ دلائی ہے۔ فرماتے ہیں:

”افتا کا کام جو مراد آباد میں اور مدرسہ امینیہ میں انجام دیا ہے، نیز

نظامت جمعیت کے دوران بھی جو فتاویٰ تحریر کیے ہیں، وہ اگر کبھی جمع کیے

گئے تو یہ بھی ان کے علمی کام کا ذخیرہ ہوگا۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ عمل خیر انجام پا جائے تو حضرت مولانا کی خدمات کا ایک اہم پہلو سامنے آئے گا اور ایک علمی دینی اور سیاسی خدمت انجام پائے گی۔

جمعیت علمائے ہند سے وابستگی:

اگرچہ خاک سار کا موضوع حضرت مورخ ملت کی سیاسی تصنیفات اور عملی خدمات ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار تو نہیں کیا سکتا کہ انہوں نے ۱۹۲۵ء سے

۱۹۳۵ء تک اپنی عمر عزیز کے کامل بیس برس تعلیم و تدریس کی دنیا میں گزارے تھے۔ اسی میں ان کا ذوق پختہ اور علوم و فنون اسلامی میں رسوخ حاصل ہو گیا تھا۔ کسی ایسے شخص کا اچانک اس کے مقام سے الگ اور بے تعلق کر دیا جانا ایک حادثہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن زندگی میں ایسے حوادث بھی پیش آتے ہیں کہ زندگی کی عزیز متاع اور شوق کو بھی قربان کر دینا پڑتا ہے۔ یہ بات مولانا کی عزیمت اور ذوق ایثار کا ثبوت ہے۔ جب ملٹی مفاد کا تقاضا ہوا اور خدمت کے ایک نئے میدان میں ان کی قابلیت کی ضرورت پیش آئی تو انھوں نے پورے انشراح قلب کے ساتھ کمال ایثار کا ثبوت دیا اور ایک مدت تک اس چھوڑی ہوئی دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔

جمعیت علمائے ہند کے مرکزی ناظم کا عہدہ قبول کر کے مولانا سید محمد میاں نے اپنے آپ کو آزمائشوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک آل انڈیا جماعت جو نہایت ذمہ دار، حساس اور سرگرم ہو، جس کی سیکڑوں شاخیں ملک کے دور دراز علاقوں پر پھیلی ہوئی ہوں، جس کے ہزاروں کارکن اور رہنمائی اور قوم و وطن کی خدمت کے کاموں میں مصروف ہوں، بیسیوں قومی و ملی جماعتوں میں جسے مرکزیت حاصل ہو اور ان کے رہنماؤں سے رابطے کی ضرورتیں ہوں اور ہر سطح پر ذاتی ذوق، دل چسپی اور تعلقات کا تقاضا ہو، ایک ناظم کی ذمہ داریوں اور اس کی مشکلات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مولانا سید محمد میاں نے اپنے ذوق خدمت کو اور اپنی صلاحیتوں اور فکر و عمل کی قابلیتوں کو کسوٹی کے حوالے کر دیا تھا۔ جس کے کھرے کھونے نکلنے پر ایک عالم کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ لیکن ان کی ذمہ داریوں کی حد اور آزمائش کا سلسلہ اسی مقام پر ختم کہاں ہو جاتا تھا؟ یہ تو آغاز تھا، اس سے آگے بھی سخت مرحلے اور جان نخیف و نثرار کے لیے قدم قدم پر آزمائش تھیں۔

جمعیت مرکزیہ اور شاخوں کے درمیان مراسلت کے ذریعے رابطہ، فیصلوں کی اطلاع، ہدایات کا اجرا، مجالس شوریٰ و عاملہ کے اجلاسوں کی تیاری اور ایجنڈے کی ترتیب سے لے کر جلسوں کی رودادوں اور اعلامیوں کی تالیف و اجرا اور شاخوں تک ان کے فیصلوں کی اطلاعات کی ذمہ داریاں، جلسوں میں شرکت، واقعات و حوادث کی

تحقیقات کے لیے کمیٹیوں کی تشکیل، رپورٹوں کی تیاری، ریلیف کے انتظامات، ضرورت مندوں سے ملاقاتیں، پورے ملک سے آئے ہوئے خطوط کے ذریعے حالات و مسائل پر نظر، سوالات کے جوابات اور مراسلت کے ذریعے رہنمائی، ایک بڑی ذمہ داری اخبارات کے مطالعے کے ذریعے حالات اور رفتار سیاست پر نظر رکھنے کی تھی اور پھر حالات اور خبروں کے مطابق وضاحت، صفائی، دفاع، انکار، تردید، تبصرہ، تنقید جو بھی وقت کا تقاضا ہو اس کا بروقت اور برکل اقدام و انتظام کی صدر اور ناظم اعلیٰ سے زیادہ فکر بھی۔ اپنے فرایض کے ساتھ دوسروں کے کاموں کی نگرانی اور جواب دہی کا خیال اور اچانک پیش آ جانے والے حوادث و واقعات اور ان کے تقاضے۔ صبح سے شام تک کاموں کا ایک لانتناہی سلسلہ اور کبھی نہ ختم ہونے والی مصروفیات تھیں اور حضرت مولانا سید محمد میاں کی تنہا جان ناتواں! لیکن اللہ تعالیٰ نے انھیں کاموں کی انجام دہی کا ایسا سلیقہ اور ہمت عطا فرمائی تھی کہ ہر کام بروقت اور حسن و خوبی کے ساتھ انجام پارہا تھا۔

میں نے مولانا کے تیس سالہ شوق تصنیف و تالیف کا ذکر نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تیز رفتاری سے نہ سکی آہستہ آہستہ وہ بھی پورا ہو رہا تھا۔ اور اگر اس میں جمیعت کی ضرورتوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر رفتار کی آہستگی کا عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس چیز کو بھی نظر انداز نہ کر دینا چاہیے کہ مولانا ۱۹۳۵ء کے میں بہارن پور کے اجلاس کے کاموں سے فارغ ہو کر دہلی تشریف لے گئے تھے اور ۱۹۳۷ء کے آخر تک جو وقت آیا تھا اس میں ہر صبح و شام کو ان کی ذمہ داریوں اور مصروفیتوں میں اضافہ ہوتا رہا تھا اور آخر میں تو یہ اہتمام اتنا بڑھ گیا تھا کہ جب وہ جمیعت کے دفتر سے نکلتے تو جان کو پہلے اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے تھے۔ اس دور میں جان سے بے نیازی اور خدا پر بھروسے کی کیفیت کے بیان کے لیے کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے تو سیرت نبوی کے اس واقعے میں کہ ایک سیر کے موقع پر کہ فضا خطرات سے بوجھل تھی، نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی تلوار کو درخت کی ایک شاخ میں لٹکا کے خشک سایے میں لیٹ کر سو گئے تھے اور ایک دشمن نے موقع پا کر پہلے تلوار پر قبضہ

کیا پھر آپ کو متوجہ کیا کہ بتاؤ! اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ صاحب مقام نبوت علیہ السلام کا جواب قارئین کو معلوم ہے۔ ہمارے مددگار مولانا سید محمد میاں کا اطمینان اور بے خوفی اسی پیغمبرانہ سیرت سے مستفاد تھی۔ میں اس موقع پر اتنا اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس خوبی میں جمعیت علمائے ہند کے تمام اکابر و اصغر سیرت نبوی کے اسی عشق سے سرشار تھے۔ قاضی سجاد حسین صاحب لکھتے ہیں۔

”۱۹۳۷ء کے جنگوں میں جب کہ ہندوستان ایک جہنم کدہ بنا ہوا تھا اور مظلوموں کی چیخ پکار سے اہل ہند کے دل دہل رہے تھے، مولانا نے انتہائی استقامت کے ساتھ مظلوموں کی مدد کی۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، مولانا بے عجزک وہاں ریلیف اور امداد کے لیے پہنچے۔ پنجاب کے خون چکاں واقعات کے بعد جب کہ مسلمانوں کے کچھ افراد پنجاب اور ہماچل کی دور دراز آبادیوں میں اکاد کارہ گئے تھے، مولانا نے پنجاب کے دیہات کے دورے کیے۔ ہماچل کے پہاڑوں میں پھیلے ہوئے دیہات میں دشوار گزار راستے طے کر کے پہنچے اور وہاں ان کے زخموں پر مرہم رکھا اور ان کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے مکاتب اور مدارس قائم کیے۔“ (تحائف ”اسیران مالنا“، دہلی، ۱۹۷۶ء، صفحہ ۱۰)

۱۹۳۷ء میں مصیبت زدگان اور کشتہ گان ستم کی امداد اور دادرسی کے بارے

میں مولانا سید حامد میاں صاحب اپنے والد گرامی پر مضمون میں لکھتے ہیں

”۱۵ اگست ۱۹۳۷ء کے بعد فرقہ واریت کے دوہنگے شروع ہو گئے جو

آج تک ختم نہیں ہوئے، ان کی داستان طویل بھی ہے اور دردناک بھی۔

ان جنگوں نے خدمات کا ایک نیا باب قائم کیا، جس کا عنوان ریلیف

ہے۔ یعنی کشتہ گان ستم کو دفنانا، بحر حسین کے جسم پر دوا کی چٹیاں بہنا، حسنا اور

زخمی دلوں پر تسکین اور دل داری کا مرہم لگانا، اترے ہوؤں کو بسانا، مشرقی

پنجاب اور ہماچل میں مسلمان مند، اند، وضع یا سکھوں کی وضع اختیار کر کے

زندگی گزار رہے تھے۔ جہاں تباہ شدہ مسلمانوں کی تعداد ایک فی ہزار ہے:

مکئی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے حضرات نے وہاں دورے کیے، جوصلے
 دلائے، شبینہ مکاتب شروع کیے۔ مسلمان جو چھپے ہوئے تھے برآمد ہونے
 لگے۔“

وہ ادارے جن سے مولانا کا تعلق رہا:

زندگی میں ہمارے مددگار مورخ ملت مولانا سید محمد میاں کا مختلف قسم کے
 متعدد اداروں سے تعلق رہا۔ پہلا ادارہ جس سے ان کا تعلق پیدا ہوا دارالعلوم دیوبند کا
 تھا۔ اس کی تعلیمی فضاؤں میں انھوں نے تعلیم کے مراحل طے کیے تھے۔ اس کے نام
 وراور نیک سیرت اور فاضل اساتذہ نے ان کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیا تھا اور ان کی
 تشکیل سیرت اور تہذیب اخلاق سے ان کی شخصیت کو آراستہ و پیراستہ کیا تھا۔ مولانا
 کی شخصیت اور سیرت پر ان بلند پایہ اساتذہ کا بہت گہرا اثر تھا، وہ زندگی کے ہر دور میں
 ان کے شکر گزار رہے۔ آخر میں انھوں نے دارالعلوم کی خدمات میں بھی حصہ لیا، جب
 کہ وہ اس کی شورائی کے رکن منتخب کیے گئے۔ مولانا نے اپنے اوپر اس کا فرض چکانے
 کی ہر ممکن کوشش کی۔

دوسرا ادارہ آ رہ (بہار) کا مدرسہ حنفیہ تھا، جس میں مولانا نے اپنی جوان عمری
 کے ساڑھے تین برس گزارے تھے۔ مولانا کو وہ مدرسہ، اس کے منتظمین اور جن
 اساتذہ کے ساتھ انھوں نے دینی و تدریس کی خدمات انجام دی تھیں، ہمیشہ یاد رہے
 اور ان سے لطف و محبت کا رشتہ قائم رہا۔

تیسرا ادارہ مراد آباد کا مدرسہ شاہی تھا۔ اس میں مولانا نے اپنی زندگی کے سولہ
 قیمتی سال گزارے تھے اور اگر حالات کے نئے تقاضے پیدا نہ ہوتے تو وہ اپنی قناعت
 پسند طبیعت کے مطابق اپنی پوری زندگی مدرسہ شاہی میں گزار دیتے۔ مولانا کو مدرسے
 کی علمی، سیاسی، تعلیمی فضا بہت پسند تھی اور مراد آباد کی معاشرتی زندگی اور سیاسی ماحول
 سے مانوس ہو گئے تھے اور اس میں انھوں نے اپنے لیے عزت کا مقام پیدا کر لیا تھا۔

۱۹۵۵ء میں مدرسہ شاہی کے منتظم مولانا عبدالحق مدنی کے انتقال کے بعد

مدرسے کو ایک مخلص، انتظام کے ماہر اور عالم دین بہتیم کی ضرورت پیش آئی تو ارباب بست و کشاد کی نظر مولانا سید محمد میاں پر پڑی، مولانا کا مدرسے سے، اس کی تاریخ و مقاصد قیام سے، اس کی روایات سے علم و اخلاص کا بہت قریبی تعلق تھا، وہ سولہ برس تک مدرسے کے سرگرم رکن رہ چکے تھے۔ ان کا وجود گرامی، ان کی تعلیمی و سیاسی سرگرمیاں اس کی عزت کا موجب بنی تھیں۔ اب اس کے وجود کو ان کی امداد و حمایت کی ضرورت تھی اور اس نے اپنی بقا کے لیے ان کے اخلاص اور قابلیت کو آواز دی تھی۔ مولانا کے لیے اس آواز سے اعراض اور سنی ان سنی کر دینا ممکن نہ تھا۔ مولانا کا خاندان دیوبند میں اور ان کے بیوی بچے دہلی میں تھے اور ان کی ضرورت دس سال قبل چھوڑے ہوئے ان کے محبوب ادارے کو تھی۔ مولانا نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور اگرچہ پتھر بھاری تھا لیکن انھوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا ہی لیا اور جب تک حالات کا تقاضا ہوا ذمہ داریوں سے منہ نہیں پھیرا۔

مراد آباد کے اسی قیام کے زمانے میں مولانا نے "ادارہ حفظ الرحمن" کے نام سے شہر سے باہر رام گنگا کے کنارے ایک نئے ادارے کی بنیاد ڈالی، مولانا اس کے بانی تھے، وہی اس کے ناظم تھے اور وہی اس کے کارکن بھی تھے۔ مولانا جب تک مراد آباد میں رہے اور مدرسہ شاہی سے اہتمام کا تعلق رہا اس ادارے کو بھی چلاتے رہے اور جب مراد آباد سے روانہ ہوئے تو اسے بھی قابل اعتماد، صاحبِ اخلاص اور باصلاحیت ہاتھوں میں دے کر روانہ ہوئے۔

جمعیت علمائے ہند، اس کی سیاست، اس کے رہنماؤں، اس کے مقاصد اور اس کے اصول سے لے کر فرع تک سے مورخ ملت کا تعلق جسم و جان کا سا تھا۔ جمعیت علمائے ہند کے ایک دور کی کہانی مولانا محمد میاں کی کہانی تھی۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن میوہاروگی کی حیات (اگست ۱۹۶۲ء) تک جمعیت کے روح رواں رہے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک سال تک وہ جمعیت کے ناظم اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے تھے۔ اس کے بعد بھی منصب کی ذمہ داری کے بغیر جمعیت سے ان کا تعلق، اسی طرح ذوق و خدمت کا تعلق رہا۔

جمعیت کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے منصب کے وقار کی بھی کبھی پروا نہیں کی تھی۔ مولانا قاضی سجاد حسینؒ کے یہ قول

”جمعیت ناماے ہند کی نظامت کے طویل القدر عہدے پر عرصہ دراز تک نایز رہے، لیکن عہدے کی وجہ کبھی مولانا کے لیے ادنیٰ سے ادنیٰ خدمت میں مانع نہ ہوئی۔ مولانا کا مقصد کام اور خدمت ہوتی تھی، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کی ہو۔“

وہ جمعیت ٹرسٹ سوسائٹی کے صدر بھی رہے تھے۔ جمعیت علمائے ہند کی نظامت علیا سے فراغت کے بعد اگرچہ جمعیت سے ان کا اخلاص و تعاون کا تعلق زندگی کے آخری لمحوں تک رہا، لیکن اب انہوں نے مدرسہ امینیہ سے تعلق میں اپنے قلب کا اطمینان و سکون تلاش کر لیا تھا۔ انہوں نے مدرسہ امینیہ میں شیخ الحدیث اور صدر مفتی کی ذمہ داریاں قبول کر لی تھیں۔ گویا کہ ۱۹۳۵ء میں مدرسہ شاہی کی جس مسند تدریس و افتاء سے اٹھ کر قوم کی سیاسی رہنمائی کے لیے میدانِ عمل میں نکل گئے تھے ۱۹۶۳ء کے بعد جمعیت کی خدمت اور سیاسی میدان سے نکل کر پھر اسی درس و تدریس اور خدمت افتاء کی مسندوں کو زینت بخشی تھی۔ یہ خدمت ہمیشہ ان کے ذوق و مزاج کے مطابق رہی تھی۔ ان کے اصل مقام کو ہمیں درس و افتاء کے ہنگاموں اور تصنیف و تالیف کے کاموں ہی میں تلاش کرنا چاہیے۔

خدمات کا اعتراف:

مولانا سید محمد میاں نے جس جماعت کے پلیٹ فارم سے سیاست میں حصہ لیا تھا اس کا جو انداز سیاست اور موقف تھا اور جن مواقع پر اور جن تحریکات میں قوم کی رہنمائی کی تھی، ان میں نہ انھیں شاباشی مل سکتی تھی نہ ان پر پھول برسائے جاسکتے تھے۔ اس سیاسی راہ میں تو ان کے لیے صرف دار و درسن کی آزمائش ہی پیش آسکتی تھی اور وہی پیش آئی۔ انھیں اپنی سیاسی زندگی میں قید و بند کی آزمائش سے ۱۹۲۸ء سے ۱۹۴۳ء تک چار مرتبہ مراد آباد کے زمانہ قیام میں اور ایک مرتبہ دہلی میں اس منزل سے گزرنا پڑا۔

قومی دہلی خدمات کے ذریعے انہوں نے عوام اور خواص میں عزت اور احترام کا مقام پیدا کر لیا تھا۔ ان کے ہندو اور مسلمان دوستوں نے کئی بار راجیہ سبھا کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اصرار کیا بلکہ انہیں بلا مقابلہ منتخب کرانے کا وعدہ کیا، لیکن انہوں نے تصنیف و تالیف کے شوق میں یہ پیش کش قبول نہیں کی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ عملی خدمت کے مقابلے میں مسلمانوں کی سیاسی خدمات کو تاریخ میں اجاگر کرنے، مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح اور ان کی تعلیم و تربیت کے پائیدار انتظام کی زیادہ اہمیت ہے اور اسی کے لیے وہ اپنے آپ کو زیادہ موزوں سمجھتے تھے۔

وہ اگر کسی جائز ذریعے سے بھی اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانا چاہتے تو اس کے مواقع موجود تھے، لیکن انہوں نے تو اپنے دوستوں اور حکومت کی پیش کش کو بھی قبول نہ کیا تھا۔ حکومت سے کوئی درخواست کرنے پر کس طرح رضامند ہو سکتے تھے۔ ان کی خود داری اور بے غرضی کا تو یہ عالم تھا کہ اسحاق ریسورخ کی کسی پیش کش کو رد کر دینے پر ان کے صاحب زادے مولانا سید حامد میاں صاحب نے کہا کہ آپ کو قبول کر لینی چاہیے تھی؟ تو ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا یہ بات تم مجھ سے کہہ رہے ہو!؟ سیاسی خدمات کے انعام میں حکومت کی طرف سے وظیفہ مکان لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا لیکن اس کے ساتھ سیاسی خدمات کے اعتراف میں سند ”تانہر پتر“ قبول کر لی تھی۔ سند اعتراف پر سیاسی یا علمی ادبی یا کسی فن میں خدمات اور کارناموں کی تفصیل اور وزیراعظم کے دستخط ہوتے ہیں۔ مولانا سید حامد میاں صاحب نے لکھا ہے۔

”تانہر پتر انہوں نے رکھ لیا اور یہ فرما کر رکھا کہ یہ میں اس لیے لے رہا

ہوں کہ جہاد آزادی میں مسلمانوں کی خدمات کے شمار میں اس سے ایک

شخص کا اضافہ ہوگا۔ باقی چیزیں انہوں نے قبول نہیں کیں۔“

وفات:

مراد آباد میں اپنی تعلیم کے زمانے میں حضرت مورخ ملت کو درود نزدیک سے

دیکھنے کا بہت اتفاق ہوا۔ ان کا مستقل قیام دہلی میں تھا۔ مولانا سید حامد میاں

دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کے آخری سالوں میں تھے۔ ان کی بیوی مریم بنت مولانا عبدالحق مدنی (والدہ ماجدہ مولانا رشید میاں) اپنے والدین کے ساتھ مراد آباد میں تھیں۔ مولانا حامد میاں مہینے میں ایک دو بار ضرور آتے تھے۔ اسی طرح مولانا سید محمد میاں کا گاہے گاہے مراد آباد آنا ہوتا تھا۔

اسی زمانے میں مجھے انھیں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ دبلے پتلے، متوسط قد اور کم زور کاٹھی کے شخص تھے۔ علی گڑھ وضع کی کھدر کی شیروانی، اسی کپڑے کی حامد کپ، تنگ موری کاٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنتے اور ہلکے فریم کا چشمہ لگاتے تھے۔ چہرے پر جھری ڈاڑھی نہ زیادہ بڑی نہ چھوٹی، چہرے کی مناسبت سے نہایت موزوں، پاؤں میں نوکیشن ٹائپ کا ہلکا جوتا، پوشش میں سادگی، انداز میں خاکساری، ٹپ ٹاپ سے بے نیازی، چہرے پر بھولا پن برستا تھا۔ ان کے تصنیفی کاموں، جمعیت علما میں ان کے منصب کی بلندی اور ان کی خدمات کی اہمیت سے تو ناواقف تھا اور اس لحاظ سے ان کی شخصیت سے متاثر ہونا نہ ہونا بے معنی تھا، البتہ انھیں دیکھنے سے پہلے مدرسہ شاہی کے ماحول میں ان کا ذکر اکثر سنا تھا اور ان کے نام سے واقف ہو چکا تھا مولوی محمد اسماعیل (ابن مولانا عبدالحق مدنی) کی رات دن کی معیت میں ان کا تذکرہ اتنا سنا تھا کہ ان کے لیے دل میں گہری عقیدت پیدا ہو گئی تھی اور جب انھیں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ ان کی شخصیت میں ایک کشش اور ان کی سادگی میں ایک حسن تھا جو دل کو بہت بھایا تھا اور نگاہیں عقیدت سے ان کے حضور جھک گئی تھیں۔

انھیں دیکھ کر کوئی اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ وہ کس بلند مرتبے کے عالم دین، وقت کے کتنے بڑے مصنف اور کس پائے کے مورخ ہیں اور ۱۹۴۷ء کے عہد پر آشوب میں ستم زدگانِ دہلی کا وہ کتنا بڑا سہارا تھے یا قریب کے زمانے میں انھوں نے ہماچل پردیش اور مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کی کتنی عظیم الشان خدمات انجام دی تھیں۔

۱۹۶۲ء میں جب میں پہلی بار ہندوستان گیا تھا اور دہلی بھی جانا ہوا، گلی قاسم جان میں دفتر جمعیت علما کے دفتر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انھوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا، بہت شفقت سے پیش آئے۔ جمعیت علما کیا ہے؟ اپنی تالیف مجھے

عنایت فرمائی۔ حال ہی میں مجاہد ملت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی کا انتقال ہو چکا تھا۔ طبیعت پر اس کا اثر تھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کم زور بھی ہیں۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہ تھا کہ مولانا سید حامد میاں پاکستان تشریف لے آئے ہیں اور لاہور میں جامعہ مدنیہ قائم کی ہے۔ ان کا پتا میں دہلی سے لے کر آیا تھا۔

دہلی میں حضرت مورخ ملت مولانا سید محمد میاں سے ملاقات ہوئی تو وہ تقریباً ساٹھ برس زندگی کے گزار چکے تھے۔ کم زور تھے لیکن بڑھاپے کے آثار نمایاں نہ ہوئے تھے، لیکن زندگی کا آخری دور تو شروع ہو ہی چکا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی کسی طویل اور تکلیف دہ بیماری میں مبتلا نہ ہوئے تھے اور نہ کبھی ہسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آئی تھی۔ صبح و شام اور موسم کے اثرات سے نزلہ، زکام، کھانسی کی شکایات ضرور پیدا ہوتی رہیں۔ بوا سیر کی شکایت انھیں اس کے بعد ہی کے زمانے میں پیدا ہوئی اور چوں کہ خوئی بوا سیر تھی اس لیے نئے خون کی رفتار تو لید اور اخراج میں توازن نہ رہا تھا۔ اس صورت حال نے ان کے اعصاب پر بُرا اثر ڈالا تھا اور صحت تباہ ہو گئی تھی۔ اُن میں صبر اور برداشت کی قوت انتہا درجے کی اور تحریر و مطالعہ ہمیشہ اور ہر وقت جاری رہتا تھا۔ اس لیے ان کی خرابی صحت کا نہ کوئی اندازہ کر سکتا تھا اور نہ وہ خود اپنی تکلیف کو بیان فرماتے تھے، اس لیے کوئی دوسرا نہ ان کے دکھ درد سے واقف ہوتا تھا نہ تشویش میں مبتلا ہوتا ہے۔

مولانا محمد میاں کی صحت روز بہ روز گرتی رہی، کم زوری میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا رہا اور وقت سو غوا ہستہ آہستہ قریب آتا رہا۔ وہ آیا اور ایسے دبے پاؤں آیا کہ اگرچہ خود انہوں نے اس کی آہٹ کو سن لیا تھا لیکن کوئی اور اسے محسوس نہ کر سکا تھا۔ ۱۵/۱۱/۱۳۹۵ھ کے آتے آتے بوا سیر کی کہنہ شکایت نے شدت اختیار کر لی۔ خون کے نکل جانے سے کم زوری بہت بڑھ گئی۔ ان کی ہمت اور قوت برداشت کی داد دیجیے کہ مراد آباد کا ایک ضروری سفر پیش آ گیا اور اسی حالت میں وہ مراد آباد تشریف لے گئے، لوٹے تو علالت نے طول کھینچا اور نقاہت انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ان میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت بھی نہ رہی۔ نقاہت کی وجہ سے آواز نہ سنی جاتی تھی۔ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ھ مطابق

۲۴ اکتوبر ۱۹۷۵ء کو چھ بجے شام کو وقت موعود آ پہنچا اور وہ اپنے نفس مطمئنہ کے ساتھ اپنے رب کے قرب و ملاقات کے سفر پر روانہ ہو گئے۔

دہلی میں مسجد عبدالنسی (جہاں اب جمعیت علمائے ہند کا دفتر ہے) کے قریب دہلی دروازے کے باہر قدیم قبرستان میں تدفین عمل میں آئی اور جواری الہی میں اعلیٰ علیین ان کا مقام ٹھہرا۔ ان کی وفات کے ساتھ دلی الہی کتب فکر کی دیوبندی شاخ کا ترجمان، نام در مورخ اور سب سے بڑا مصنف ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

پچھلے صفحات میں حضرت مورخ ملت کی علمی و تاریخی اور سیاسی خدمات کے تذکرے اور اس کے ساتھ ان کے سوانح حیات پر ایک نظر ڈالی جا چکی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نظر سرسری سے بھی بہت کم ہے اور ہمیں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ حق کا ایک شہ بھی ادا ہوا ہے۔ خصوصاً مولانا مرحوم کی سیاسی خدمات کا تذکرہ بالکل تشنہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گوشے کو میں تحریر میں پیش کرنے کے بجائے تاریخ کرام کے سامنے سر کی آنکھوں سے دیکھے جانے والے مواد (Material) کی شکل میں پیش کر دینا چاہتا تھا۔ زیر نظر تالیف ”مقالات سیاسیہ“ کی پیش کش اسی عزم کی صورت گری ہے۔ یہ حضرت مؤلف کے قلم سے یادگار سیاسی لٹریچر کی تحقیق کا ایک نمونہ ہے۔ اگرچہ یہ پیش نظر منصوبے کا ایک ضروری جزوی کام ہے جو حضرت شیخ الاسلام کی سیاسی ڈاوری کے تکملے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔

یہ چھوٹے بڑے گیارہ مستقل کتابچے ہیں جو پہلے شائع ہو چکے ہیں اور پانچ طویل و مختصر مقالے یا سلسلہ مضمون ہیں جو ماہنامہ ”دارالعلوم“ - دیوبند سے اور سہ روزہ اخبار ”زمزم“ - لاہور سے ماخوذ ہو کر مقالات سیاسیہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ کئی مقالات کے ساتھ نہایت فکر انگیز ضمیمے شامل ہیں، ان کی تعداد پندرہ ہے۔ ان کی شمولیت سے مقالات کی علمی و فکری حیثیت میں اضافہ ہوا ہے۔

پیش نظر سولہ کتابچے اور مقالے، مضامین و مباحث کی مناسبت سے چھ

مجموعوں میں مرتب کیے گئے ہیں اور ہر مجموعے کا ایک عنوان یا نام ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے:

پہلا مجموعہ: ”جمعیت علمائے ہند۔ ایک تاریخی مطالعہ“

اس مجموعے میں مورخ ملت کے تین کتابچے اور اخبارات سے ماخوذ دو مقالے شامل ہیں۔ جن سے جمعیت علمائے ہند کے قیام کی اہمیت، اس کے نصب العین، اغراض و مقاصد سے لے کر ۱۹۴۷ء میں اور اس کے بعد کے زمانے میں اس کی امدادی خدمات پر روشنی پڑتی ہے۔

دوسرا مجموعہ ”وطن۔ اس کی اہمیت اور وقت کے تقاضے“

اس میں مورخ ملت کا ایک مستقل رسالہ، ایک مقالہ، ایک استدارک اور تین ضمیمے شامل ہیں۔ جن میں مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی وطنی حیثیت اور ہندوستان سے مسلمانوں کی ترک سکونت کے مباحث پر نہایت فکر انگیز بحث کی گئی ہے۔

تیسرا مجموعہ: ”ہندوستانی سیاست اور علمائے ہند۔ ۱۸۵۷ء کے بعد!“

یہ حضرت مورخ ملت کا صرف ایک جامع رسالہ ہے۔ لیکن اس کے آخر میں شامل پانچ ضمیموں نے اس کی معنویت اور افادیت میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے مباحث میں کانگریس اور مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد و مصالح، تحریک شیخ الہند کے ظہور و فروغ اور اس کے نتائج، تقسیم ملک اور تبادلہ آبادی کی قیامت خیزیاں اور ہندوستان کے سیکولر نظام حکومت کی اہمیت کے مضامین علمائے کرام کی بلند خیالی اور ان کے سیاسی شعور کی جامعیت پر دلیل ہیں۔

چوتھا مجموعہ: اس مجموعے کا عنوان ”ہندوستانی سیاست اور اس کا تقابلی مطالعہ“

ہے۔ اس مجموعے کی تشکیل میں مورخ ملت کے ایک کتابچے اور دو مقالوں کی کارفرمائی ہے۔ کانگریس، مسلم لیگ اور جمعیت علمائے ہند کے قیام کے پس منظر، مقاصد کے اختلاف اور ان کی تجاویز کی روشنی میں ان کے انداز فکر و خدمات اور ان کے فیصلوں اور اعمال کے تجزیے اور ان کے رویوں پر بحث کی گئی ہے۔ اس مجموعے کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس کی فہرست مضامین پر ایک نظر ڈالنے ہی سے ہو جاتا ہے۔

پانچواں مجموعہ ”شرکت کانگریس کا جواز۔ تھانوی، عثمانی نقطہ نظر پر تنقید و تبصرہ کی ایک نظر“

یہ مجموعہ مورخ ملت کے چار فکر انگیز اور مدلل رسائل ”مولانا ظفر احمد تھانوی کے فتوے پر تبصرہ“، مفتی محمد شفیع دیوبندی کے رسالے ”کانگریس اور مسلم لیگ کے متعلق شرعی فیصلہ“ پر تنقید اور ان کے اپنے فتوے ”شرکت کانگریس اور شریعت غرا“ کا جامع ہے۔ حضرت مورخ ملت کا یہ رسالہ جو دراصل مدرسہ شاہی مراد آباد کے دارالافتاء سے جاری شدہ ایک فتویٰ ہے، گویا مذکورہ الصدر دونوں رسائل پر حسن محاکمہ کی مثال اور قول فیصل ہے۔ یہ محاکمہ مولانا سید محمد میاں صاحب کے ذوقِ تفقہ، سیاسی شعور، مطالعہ و نظر کی وسعت و بلندی اور نکتہ رسی پر دال ہے۔

چھٹا مجموعہ: ”مسلم لیگ کے دعاوی اور ان کی حقیقت۔ تحریک پاکستان کے پس منظر میں“

یہ ایک ہی رسالہ ہے، لیکن اس کے ساتھ نہایت معنی خیز طویل و مختصر آٹھ ضمیمے شامل ہیں۔ اس رسالے میں مورخ ملت نے مسلم لیگ کے استقلالی مرکز، دو قومی نظریے اور اس کے دوسرے دعاوی پر بحث کی ہے اور تاریخ، حقائق اور مشاہدات و تجربات کی روشنی میں ان کا تار پود بکھیر دیا ہے۔ یہ رسالہ ان کے سیاسی شعور کی پختگی، بلند خیالی کی بڑی دلیل ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کا مطالعہ سبق آموز بھی! رسالے کی آخری بحث ”جمعیت علمائے ہند کا شاہ راہ مستقیم“ جمعیت علمائے ہند کے رہنماؤں کی حقیقت پسندی کا بڑا ثبوت بھی ہے۔

یہاں ان رسائل پر تبصرہ مقصود نہیں، بلکہ ان کی ترتیب و تدوین کی خصوصیات کی طرف توجہ دلانی چاہتا تھا۔ جہاں تک ان رسائل کی تاریخی اہمیت اور افادیت کا تعلق ہے تو بعض رسائل پر مدون کے پیش لفظ، حرفے چند یا اعتراض مرتب میں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے اور وہ ضرورت کے لیے بس کرتی ہے۔ یہاں ان مطالب کو دہرانے کی ضرورت نہیں!

ابوسلمان شاہ جہان پوری

۱

جمعیت علمائے ہند - ایک تاریخی مطالعہ

مقاصد و خدمات کی روشنی میں

اور

دیگر مباحثِ علمیہ و سیاسیہ

از قلم

مؤرخِ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ترتیب و تدوین

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری

ناشر

مجلسِ یادگارِ شیخ الاسلامؒ - پاکستان

کراچی

جمعیت طلباء ہند کی شرعی اہمیت

از

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

جمعیت علمائے ہند کی شرعی اہمیت

صفحہ	فہرست
۴۱	جمعیت علمائے ہند کی شرعی اہمیت
۴۳	جمعیت علمائے ہند کی مذہبی عظمت
۴۵	جمعیت علمائے ہند کی اہمیت
۴۷	جمعیت علمائے ہند کا نصب العین
۴۸	اعراض و مقاصد جمعیت علمائے ہند
۴۹	خدمات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْكَبْرِیْمِ

جمعیت علماء کی شرعی اہمیت

۱۔ خاتم الحدیثین، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند صدر اجلاس ہستم جمعیت علماء ہند بمقام پشاور ۱۹۳۶ھ / ۱۹۲۷ء نے اپنے خطبہ صدارت میں ارشاد فرمایا تھا:

”ہندوستان کے نائے کرام نے چند سال سے اپنے دائرے میں ایک نظام قائم کیا ہے، جس کا نام ”جمعیت علماء ہند“ ہے، تاکہ موجودہ زمانے کے ہجوم مصائب و آلام میں جو واقعات و حالات پیش آئیں، خواہ وہ سیاسیات سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ مذہب و اخلاق سے اور خواہ معاشرت و تمدن سے متعلق ہوں یا اقتصادیات سے، ان کے متعلق باہمی بحث و تحقیق، تدریس و تحقیق کے بعد جمہور المل اسلام کے لیے ذرا بہ عمل نکالیں اور ان کو صحیح راستے پر چلائیں۔ شریعت غراکی یہی تعلیم اور سلف صالحین کی سیرت صالحہ کی تھی۔“

”عن علی، قال قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس لہ جاد امر ولا نحسی فما نامرنی؟ قال تشاوروا العلماء و العاہلین ولا تمضو فیہ رأی خاصہ“
(رواہ الطبرانی فی الارسط و حالہ مؤنفون من اهل الصحیح کما فی الروائد)۔

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا:

میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے، جس میں شریعت کی اجازت یا ممانعت واضح نہ ہو تو حضورؐ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علماء اور عبادت گزاروں سے مشورہ

کر لیا اور کسی شخص سے رائے کو نافذ نہ کرنا۔

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں مذکور ہے:

”وان اعياء ذلك دعا رؤس المسلمين وعلماء هم فاستشارهم فاذا اجمع

وانهم على الامر فضى به“۔

اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آجائے اور کتاب و سنت میں اس کا حکم نہ ملے تو آپ زعماء و علماء امت کو بلا کر مشورہ کرتے اور جب سب کسی رائے پر متفق ہو جاتے تو اسی کے موافق فیصلہ فرما دیتے۔

”و عن عمر ابن الخطاب كان يفعل ذلك فان اعياء ولم يحد في القران او السنة من هل كان لابي بكر فيه قضاء فان وجدوا باكر قد قضى به بقضاء فضى به والادعا رؤس المسلمين وعلماء هم واستشارهم فاذا اجتمعوا على امر قضى بهم“۔ (رواد الداری)

اسی طرح حضرت عمر بن الخطابؓ سے منقول ہے کہ اگر ان کو کوئی دشواری پیش آتی اور کتاب و سنت میں حکم نہ ملتا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے فیصلوں کو تلاش کرتے۔ اگر صدیق اکبرؓ کوئی فیصلہ مل جاتا تو اسی کے موافق فیصلہ فرما دیتے ورنہ زعماء و علماء کو بلا کر مشورہ فرماتے اور جب وہ کسی رائے پر متفق ہو جاتے تو اسی کے موافق فیصلہ صادر فرماتے۔ جمعیت علماء کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وقت زعماء امت سے قومی مسائل میں کسی قسم کی مذہبی فرد گزاشت ہو جائے تو احکام شریعہ کا اعلان و اظہار کر دے یا جمہور مسلمین کو اسے و طوائف قومیہ میں غفلت اور تساہل ظاہر ہو تو وہ غلط و پند کے ذریعے سے ان کو آمادہ عمل کرے اور ان میں بیداری اور مستعدی کی روح پھونکے۔

(خطبہ صدارت جمعیت علماء ہند، اجلاس ایشتم، ۱۹۶۲ء، پٹنار)

۲۔ فخر العلماء حضرت الشیخ مولانا محمد حبیب الرحمن صاحب عثمانی مستم دارالعلوم

دہلیہ و صدر اجلاس چھارم جمعیت علماء ہند منعقدہ ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷ دسمبر ۱۹۲۲ء پر مقام

”گیا“ نے اپنے خطبہ صدارت میں ارشاد فرمایا تھا:

جمعیت علماء کی مذہبی عظمت

جمعیت علماء ہند کی مذہبی عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ابتدا سے آج تک اطراف و اکناف ہند کے وہ قہر اور چوٹی کے علما جو اپنے اپنے مقام پر درس حدیث، درس تفسیر، درس فقہ اور افتادہ درس عربیہ کے اہتمام، غیرہ کی عظیم الشان خالص مذہبی خدمات انجام دیتے ہیں، جو اپنے مقام پر رشد و ہدایت کے زیممانے جاتے ہیں، وہ مرکز یہ جمعیت علماء کے ارکان رہتے ہیں، جو اس کے سالانہ اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں، جن کی تعداد کم از کم دو (۲۰۰) سو ہوتی ہے۔

مرکز یہ جمعیت علماء کے سوا اس کی صوبائی شاخوں اور ضلع و ہر جمعیتوں کے ارکان بیشتر علماء ہیں۔ ان سب کی مجموعی تعداد ایک ہزار ہوتی ہے جو جمعیت علماء ہند کے نظام میں داخل اور اس کی تجاویز اور پالیسی کے مرتب کرنے والے ہیں۔

اس کے سالانہ اجلاسوں کے صدر ہندوستان بھر کے ممتاز علماء ہوتے ہیں جن کا علم، تقویٰ، ایثار و صداقت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیاے اسلام میں ممتاز شان رکھتا ہے۔
ذیل میں ان حضرات کے اسمائے گرامی درج ہیں جنہوں نے جمعیت علماء ہند کے سالانہ اجلاسوں کی صدارت فرمائی۔

(۱) حضرت علامہ مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی، صدر اجلاس اول منعقدہ امرتسر ۱۹۱۹ء و اجلاس خصوصی جمیر ۱۹۲۲ء۔

(۲) شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب (امیر مالک)، صدر اجلاس دوئم منعقدہ دہلی

۱۹۲۰ء

(۳) مولانا ابوالکلام صاحب آزاد، صدر اجلاس لاہور، ۱۹۲۱ء و اجلاس کراچی، ۱۹۳۱ء

(۴) فخر العلماء حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، مستم دارالعلوم دینیہ، صدر اجلاس

گیا، منعقدہ ۱۹۲۲ء

(۵) شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، صدر اجلاس کوکناڈا، ۱۹۲۳ء

و اجلاس جون پور، ۱۹۳۰ء و صدر اجلاس لاہور، ۱۹۳۲ء و اجلاس سدرن پور،

۱۹۳۵ء

(۶) حضرت مولانا ابوالحسن محمد حجاب صاحب، نائب امیر شریعت صوبہ بہار، صدر اجلاس

مراد آباد، ۱۹۲۵ء

(۷) حضرت علامہ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی۔ صدر اجلاس کلکتہ، ۱۹۲۶ء

(۸) رئیس الحدیث، بقیۃ السلف، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا انور شاہ صاحب

کشمیری، شیخ الحدیث دارالعلوم دینیہ (قدس اللہ سرہ) صدر اجلاس پشاور، ۱۹۲۷ء

(۹) حضرت علامہ مولانا شاہ معین الدین صاحب جمیری، صدر اجلاس امرتسر، ۱۹۳۰ء

(۱۰) حضرت علامہ الحاج مولانا عبدالحق صاحب مدنی، شیخ التفسیر و مستم جامعہ تاسیہ

مدرسہ شاہی مراد آباد۔ صدر اجلاس دہلی، ۱۹۳۹ء

”جمعیت علما کی اہمیت :

جمعیت علما کی اہمیت کو بس میں ایک ہی جملہ میں بیان کر سکتا ہوں اور وہ یہ کہ جمعیت علما مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی کے لیے قائم ہوئی ہے۔ مذہبی رہنمائی کا جملہ بہت مختصر ہے، مگر وہ اپنے انداز بہت سے مطالب لیے ہوئے ہے، جس کی تکمیل یہ ہے کہ اسلام کے احکام میں عبادات، معاملات، تنظیم بلادر حراست ممالک اسلامیہ صوبہ ہی داخل ہیں۔ شارع علیہ السلام نے ہر موقع کے لیے احکام صادر فرمائے اور فقہائے اسلام نے کلیات سے استنباط جزئیات کر کے ان کو مدون کیا۔

آپ نے دیکھا ہے کہ کتب فقہ میں جہاں مسلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج وغیرہ عبادات اور بیع و شراء، شفعہ، درہن، ودیعت، کنات و ضمانت وغیرہ معاملات کے احکام بیان کیے گئے ہیں، وہیں ”کتاب السیر“ بھی موجود ہے، جس میں جہاد، امر و نہی، ہدینہ، صلح، معاہدہ، ذمی و مستامن، حربی وغیرہ کے احکام مذکور ہیں، جن کا تعلق سیاسیات، علم اور نظام ممالک سے ہے اور مسلمانوں پر کوئی غیر مسلم طاقت مسلط ہو جائے تو اس کے احکام بھی کتب فقہ میں موجود ہیں۔

اس سے صاف ثابت ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی شعبہ مذہب سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو ہندوستان میں رو کر غیر مسلم اقوام سے معاملات پڑتے ہیں۔ ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی ہم وطن اقوام کے ساتھ کیوں کر رہیں۔ شرٹناکس قسم کے معاملے کے مجاز ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہو چاہیے! پھر مسلمان عالم کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ان کی ہمدردی یا تعاون و تقاضا کے احکام کا تعلق ہم سے کس حد تک ہے! پس کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان مسلوٰۃ و زکوٰۃ و حج، نکاح، طلاق، حج و شراذیم میں تو مذہبی فتوے کے مقلد ہوں اور معاملات ملکی اور غیر مسلم اقوام کے غیر تعلقات کے احکام شریعت میں نہ ہوں یا ان کو اس کی حاجت نہ ہو۔

اگر سیاست کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں یا علما ان مسائل میں داخل دیکھنے کے لئے غرض میں داخل نہیں ہے تو میرے خیال میں کتب فقہ عی سے اذیاب جہاد، امر و غیرہ کو نہ دیکھنا چاہیے اور جب ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ معاملات سیاست کے امر و نہی جس کا تعلق مذہب سے ہے، مسلمانوں کو نالماکی اس سے کم ضرورت نہیں جس قدر

مسائل عبادات و معاملات میں۔ بلکہ ایک معنی سے زیادہ ہے اور علما کے فرائض میں یہ فریضہ بھی اہم ہے کہ وہ ان کئی معاملات میں اپنے اوقات عزیز کو صرفت کریں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسائل عبادات و معاملات میں علما کے انفرادی فتاویٰ بھی کافی ہر جاتے ہیں۔ مگر ان معاملات کئی اساسی میں علما کی انفرادی آرایا فتاویٰ ہرگز مفید و نثر نہیں ہیں۔ ان وجہ سے جمعیت علما کے وجود کی مسلمان ہندوستان کو سخت ضرورت ہے۔

اگر ہمارے مسلمان بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس سے قطع نظر کر لیں کہ جمعیت علما اب آخر میں قائم ہوئی ہے اور اس سے قبل ہندوستان میں سیاسی تعلیم و غیرہ بہت سی جمعیتیں موجود ہیں اور اس وجہ سے جمعیت علما کو کچھ فرقیت کا استحقاق نہیں تو وہ خود بخود سمجھ لیں گے کہ مسلمانوں کی تمام جمعیتیں اور کانفرنسیں جمعیت علما کی مخرج ہیں۔ کوئی جمعیت اس سے مستغنی نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کے نظام ملکی و ملی کی محور ہے، بلکہ میں تو اس سے ترقی کر کے یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ برہماتے روابط اسلامی غیر ممالک کے مسلمان بھی جمعیت علما سے مستغنی نہیں ہیں۔

حضرات علما! آپ کی بروقت مستعدی سے جمعیت علما کا وجود تو قائم ہو گیا، جس کی سخت ضرورت تھی۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو درحقیقت ایک بڑے اور اہم فرض سے غفلت کا الزام آپ پر آتا ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کی ذمہ داریاں بہ نسبت سابق بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اس وقت تک آپ حضرات جس قدر اسلامی خدمات ادا کرتے تھے اور ایک حیثیت سے انفرادی تھیں اور اب جو کچھ کرنا ہے اجتماعی شان سے ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ حضرات علما جزوی مناقشات اور باہمی اختلافات و منافرت کو نظر انداز کر کے اخلاص و یکجہتی کے ساتھ کئی معاملات کو سلجھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری شکستہ سیاست سے اصلی مقصد کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ وقت ہے کہ ہم ایثار سے کام لیں، ترفع اور وجاہت سے دور ہیں۔ معاملات شریعہ میں مداخلت یا مداخلت کو دخل نہ دیں بلکہ حق کہنے میں "لومۃ لائم" کا خوف نہ کریں اور اصول شریعت اور طریقہ سنت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالیں۔" (خطبہ صدارت جمعیت علما ہند، اجلاس چارم، ۱۹۴۲ء، گیا)

جمعیت علماء کا نصب العین

”ابھی ابھی بیان کیا گیا ہے کہ جمعیت علماء کا مقصد اور نصب العین مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی تعلقات ہندوستان کی حدود سے متجاوز ہیں۔ ان پر خلافتِ اہلنامیہ کی حمایت واجب ہے۔ اس کے تحفظ کی تدابیر کرنا ضروری، مسلمانانِ عالم کے ساتھ ہمدردی لازم، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا یا امدادے اسلام کو اس قسم کی امداد دینا جس سے مسلمانوں کو یا خلافت کو نقصان پہنچے قطعاً حرام ہے۔

پس جمعیت علماء کا نصب العین بھی دو حصوں میں منقسم ہو گیا، اندرونِ ملک میں مذہبی رہنمائی، بیرونِ ہندوستان کے مذہبی تعلقات کا تحفظ اور چوں کہ مسلمانانِ ہندوستان بغیر حصولِ آزادی نہ ہندوستان میں مذہبی احکام پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور نہ بیرونِ ہندوستان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اسلامی تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں، اس لیے ہمارے نظامِ عمل کا پہلا حصہ حصولِ آزادی کی تدبیر اختیار کرنا ہے اور دوسرا حصہ اندرونِ ملک میں نظامِ مذہب کے استحکام و بقا کی صورتیں اختیار کرنا۔ اور چوں کہ حصہ دوم کی تکمیل میں بھی پوری کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ حصہ اول میں ہماری بے سبائی کامیاب ہو جائیں، اس لیے نظامِ عمل کی ترتیب میں حصہ اول ہی کو تقدم حاصل ہے اور یہی سخت اور سنگین راستہ ہے۔“ (ایضاً)

اغراض و مقاصد جمعیت علمائے ہند

ذیل میں اغراض و مقاصد درج کیے جاتے ہیں جو ہر ہمدرد ملت کو جمعیت علمائے ہند کے مذہبی احترام پر مجبور کر دیتے ہیں۔

وقفہ ۳: اسلامی نقطہ نظر سے ملت اسلامیہ کی حسب ذیل امور میں رہنمائی اور جدوجہد کرنا:

(الف) اسلام، مرکز اسلام (حجاز جزیرۃ العرب) اور شعائر اسلام کی حفاظت اور اسلامی قومیت کو نقصان پہنچانے والے اثرات کی ممانعت۔

(ب) مسلمانوں کے مذہبی اور وطنی حقوق اور ضروریات کی تحصیل و حفاظت۔

(ج) علمائے کو ایک مرکز پر جمع کرنا۔

(د) ملت اسلامیہ کی شرعی تنظیم اور محاکم شرعیہ کا قیام۔

(ه) شرعی نصب العین کے موافق قوم اور ملک کی کامل آزادی۔

(و) مسلمانوں کی مذہبی، تعلیمی، اخلاقی، معاشری، اقتصادی اصلاح، اور اندرون ملک میں

حسب استطاعت اسلامی تبلیغ و اشاعت۔

(ز) ممالک اسلامیہ و دیگر ممالک کے مسلمانوں سے اسلامی اخوت و اتحاد کے روابط کا قیام و

استحکام۔

(ح) شرعی حدود کے مطابق غیر مسلم برادرانِ وطن کے ساتھ ہمدردی و اتفاق کے

تعلقات کا قیام۔

خدمات

اغراض و مقاصد کی تحریر کے بعد جمعیت علماء کی ہیشمار خدمات میں سے چند خدمات کی فرست پیش کی جاتی ہے، جس میں صرف عنوانات پر اکتنا کیا گیا ہے۔
 رسالہ ”جمعیت علماء کیا ہے؟“ حصہ اول و حصہ دوم میں ان خدمات کو کس قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

- (۱) مختلف انجیال علماء کو ایک مرکز پر لانے کی سعی۔
- (۲) مشہور عالم پانچ سو (۵۰۰) علماء کرام کے متفقہ فتوے کی ترتیب و اشاعت۔
- (۳) تحریک خلافت کی رضا کارانہ تائید و حمایت اور فداکارانہ جدوجہد۔
- (۴) مظلومین و شہدائے موپا کی مالی امداد۔
- (۵) انسدادِ بقیۃ اللہ کی موثر تدابیر۔
- (۶) اہل شرعیہ کے ذریعے مسلمانوں کی تنظیم۔
- (۷) سردالیکٹ کی مخالفت۔
- (۸) سائنس کمیشن کے خلاف اظہارِ رائے۔
- (۹) مسلم کانفرنس دہلی کے دستوری فارمولے کی ترتیب۔
- (۱۰) تبلیغ و اشاعت اسلام کی سعی۔
- (۱۱) سرور پورٹ پر تنقید۔
- (۱۲) جمعیت علماء ہند کا دستوری فارمولہ۔

(۱۳) یونٹی بورڈ کے ماتحت کیو عمل ایوارڈ کے متوازی تجاویز۔

(۱۴) قوانین شریعہ میں گورنمنٹ کی مداخلت اور قصہ خوانی بازار کی ظالمانہ فائرنگ کے خلاف آزاد تحقیقاتی کمیشن کے مطالبے کی جیاد پر ۱۹۳۰ء و ۱۹۳۳ء کی جنگ آزادی میں کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل۔

(۱۵) صوبہ جات سرحد، سندھ کے استقلال کا مطالبہ۔

(۱۶) حج بل و مسلمین حج بل کی مخالفت۔

سول میرج ایکٹ، آرمی بل، مرکزی اسمبلی کے شریعت بل میں ترمیم کی مخالفت۔
اسلامی اوقاف کی حفاظت کے سلسلے میں قانون اوقاف صوبہ جات متحدہ کی ترتیب۔

(۱۹) اسلامی کلچر کی حفاظت کے لیے ضروری وسائل و ذرائع پر غور۔

(۲۰) صوبہ بہار میں اسلامی اوقاف کانگریس سے استثناء۔

(۲۱) صوبہ سرحد کی اسمبلی میں شریعت بل کے نفاذ کی سہمی۔

(۲۲) فرنیر کے آزاد قبائل، وزیری، محسودی، ممندی اور آفریدیوں پر ہماری کے خلاف احتجاج۔

(۲۳) ظلع بل، قانون انفساخ نکاح کی غیر شرعی ترمیمات کے خلاف جدوجہد۔

(۲۴) موثر اسلامی منعقدہ مکہ مکرمہ میں ذمہ دارانہ شرکت۔

(۲۵) موثر اسلامی منعقدہ قاہرہ میں شرکت۔

(۲۶) مجاہدین فلسطین و شہدائے پشاور کی تصویب و تائید۔

(۲۷) حدود شریعہ کے اندر ہندو مسلم اتحاد کی تائید۔

(۲۸) واردہا تعلیمی اسکیم میں اصلاح و ترمیم کی سہمی۔

(۲۹) ہندو مسلم فسادات کے انسداد کی تدابیر۔

(۳۰) قربانی اور فحشہ گاہ پر جہاں کہیں پابندیاں ہیں، ان کے ہٹائے جانے کی سہمی۔

(۱۳) دوسری جنگ یورپ کے خلاف جمعیت علمائے ہند کا اہم تاریخی فیصلہ۔

(۳۲) فلسطین، عراق، شام اور ایران کی پیچیدہ صورت حال کے متعلق جمعیت علمائے ہند کا

بروقت انتہاء اور اعلانِ حق۔

(۳۳) ۱۹۴۲ء کی تحریکِ حریت میں مجاہدانہ خدمات۔

تحریک آزادی اور جمعیت علماء ہند

کا پتہ گرام

از

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ناشر

مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ - پاکستان

کراچی

تحریکِ آزادی اور جمعیتِ علما کا پروگرام قرآن شریف اور احادیثِ مقدسہ کی روشنی میں

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے :

”افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر“ (ترمذی شریف)

یعنی ”ظالم پادشاہ کے سامنے انصاف کی بات سب سے بڑا جہاد ہے۔“

آزادیِ وطن کی جدوجہد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آزادیِ وطن ہی آزادیِ ملت کا ذریعہ ہے۔ آزادیِ وطن کے بعد ہی اسلامی احکام نافذ کیے جاسکتے ہیں۔ مغلوب و مقهور رہ کر غلامانہ زندگی پر قناعت کرنا اسلامی بخلاءِ نظر سے قطعاً حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے

”من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق“۔

(مسلم شریف)

یعنی جس شخص نے اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور نہ جہاد کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو ایک قسم کے نفاق کی حالت میں مر رہا ہے۔

اسلام اس لیے ہے کہ دنیا میں بلند و بالا ہو کر رہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک

ہے :

”الاسلام بعلوا ولا بعلی علیہ“۔

”اسلام بلند رہتا ہے پست نہیں ہوا“۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”ولا تهنوا ولا تحزنوا۔ وانتم الا علون ان كنتم مؤمنين“۔ (۱۳۹: ۳)
 ”اور مت نہ ہو (یعنی کمزوری نہ دکھاؤ) اور تم گھبراؤ مت ہو، تم ہی سب سے بلند ہو،
 اگر تم ایمان و یقین رکھتے ہو۔“

مسلمان اس لیے ہے کہ اپنی خدمات اور قربانیوں سے تمام انسانوں کو ناکندہ پہنچائے،
 عدل و انصاف کے بہترین احکام و قوانین دنیا میں نافذ کرے، فسق و فجور اور ظلم و تعدی کی
 جڑیں اکھاڑ دے۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے :

”کتبم حبر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
 تلامنون بالک“۔ (۱۱۰: ۳)

یعنی ”تم سب سے بہتر جماعت ہو جو انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی۔ اچھی
 باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہو۔“
 نیز خدا و عبادِ عالم کا ارشاد ہے :

”ان اللہ بأمر بالمعدل و الاحسان و ابتاء ذی القربى و نهی عن الفحشاء
 والمنکر“۔ (۹۰: ۱۶)

یعنی ”خدا عدل و احسان اور رشتہ داروں کی امداد کا حکم کرتا ہے اور فحش اور بری
 باتوں سے روکتا ہے۔“

برطانوی شاہنشاہیت غاصبانہ اور ظالمانہ طور پر عرصے سے ہندوستان پر اپنا نولاد پھیلا
 گاڑے ہوئے ہے۔ بلا تفریق ہندو مسلمان تمام ہندوستانیوں کے ذرائع معاش اپنے قبضے میں
 کر کے ان کو بھوک اور افلاس کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ خدا کی پناہ! حد ہو گئی کہ آج
 ہندوستان جیسے زر خیز ملک میں غلے پر بھی لائیسنس ہے اور پھر بھی روٹی کا ملنا دشوار ہے۔ ہر
 ایک ہندوستانی کو نہتا کر کے مجبور اور بے بس کر دیا ہے۔ ہندوستانیوں کے تمام علوم و فنون ختم
 کر کے اپنی زبان اور اپنے طہذیبی خیالات کا لہجوں اور اسکولوں میں رائج کیے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ
 خود ہندوستانیوں کو اپنے اپنے مذہبوں سے بیزار کر کے تمام مذاہب کو فنا کے قریب پہنچا دیا
 ہے اور پھر بھی تعلیم یافتہ کو زندگی گزارنی دو بھر ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک

ہندوستانی کو ذلیل اور اس کے مقابلے میں گورے چمڑے والے بدیشیوں کو بلند اور برتر مانا جاتا ہے۔ ان کی تنخواہیں اور ان کے ہمتے دو چند، سہ چند اور دیگر ذرائع آمدنی بھی ان کے لیے نہایت وسیع اور لطف یہ ہے کہ خود ہندوستانیوں کے روپے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کالے ہندوستانیوں کے پیٹ کاٹ کر ان کے پٹوں کو بھوک، مرض اور جہالت میں مبتلا کر کے اپنی نپاک خواہشات پوری کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانیوں کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ آمد و نہ دولت، نہ ان کی جان کی کوئی قیمت ہے، نہ ان کی وفاداری کی قدر و منزلت۔ انہیں کتوں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جاتا ہے۔

پھر شاہنشاہیت کی انہیں ظالمانہ اور وحشیانہ اغراض کو محفوظ رکھنے کے لیے برطانوی شاہنشاہیت تین سال سے دوسری حکومتوں سے برسر پیکار ہے اور ہندوستانیوں کو ان کی مرضی کے برخلاف طرح طرح سے مجبور کر کے اس وحشیانہ جنگ میں شرکت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مثلاً ہندوستان کا کروڑوں من غلہ جو ہندوستانیوں کو کم از کم دو سال کے لیے افراط کے ساتھ کافی ہو سکتا تھا۔ غیر معلوم مقدار میں باہر بھیج دیا گیا ہے۔ چند سرمایہ داروں کے سوا آج ہر ایک ہندوستانی قحط اور قاتے میں مبتلا ہے اور پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے جنگ کے کاروبار میں شرکت پر مجبور ہے۔

ان انسانی سوز و حشیانہ اور سفاکانہ حرکتوں سے بے چین اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ہندوستانی سچی آواز بلند کرتا ہے تو گولی، پھانسی یا قید و بند کے ذریعے سے اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے پیشوا اور لیڈر جن کی ہندوستانی یہاں تک عزت کرتے ہیں کہ ان کا نام لیتے وقت امیر الہند، شیخ الاسلام یا مساتما جی جیسے خطابات کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں، ان کو نہایت مفرورانہ، ظالمانہ و وحشیانہ انداز میں جیل خانوں میں ٹھونس دیا گیا ہے اور اس طرح ہندوستانیوں کی ذلت و خواری پر ہر لگادی گئی ہے۔ ہندوستان کے علاوہ افغانستان، ایران، عراق، حجاز، فلسطین، شام، مصر وغیرہ اسلامی ممالک بھی انہیں مصیبتوں کا شکار بنے ہوئے ہیں اور انہیں یہ کہ ان تمام ممالک کی یہ مصیبت ہندوستان کی غلامی اور صرف ہندوستان کی

غلامی کے سبب سے ہے۔ لہذا ہر ایک مسلمان کا مذہبی اور اسلامی فرض ہے کہ اس ظالم شاہنشاہیت کے پیس ڈالنے والے بارگراں کو جلد از جلد ہندوستان کے سر سے ہٹا کر عدل و انصاف کی حکومت قائم کر لے۔ اس جدوجہد میں اگر اس کی جان بھی کام آجائے تو سراسر سعادت اور نص حدیث کے بموجب شہادت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

”لمن قتل دون ماله فهو شهيد۔ ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل

دون دينه فهو شهيد۔ ومن قتل دون اهله فهو شهيد۔“

(ترمذی شریف، ص ۸۳-۱۸۴)

یعنی ”جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے خون (جان) کی

حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ اور

جو اپنے گمراہوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔“

ہندوستان کی اسی زبانوں حالی، تباہی اور بربادی اور برطانوی شاہنشاہیت کی جابرانہ اور سفاکانہ چیرہ دستیوں سے تنگ آکر ہندوستان کی سب سے بڑی مشترک سیاسی جماعت یعنی ”انڈین نیشنل کانگریس“ نے ہندوستانوں کے تمام مذاہب اور ہر ایک مذہب کے کلچر، معاشرت، زبان اور رسم الخط کی آزادی تسلیم کرتے ہوئے برطانوی شاہنشاہیت کو ہندوستان سے نکال دینے کی جدوجہد شروع کر دی ہے۔

۶ اگست ۱۹۴۷ء تا ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے اجلاس بمبئی میں کانگریس نے یہ اصول

بھی طے کر لیا ہے کہ

○ جملہ صوبجات آزاد ہوں گے اور

○ مرکز کو صرف وہی اختیارات دیے جائیں گے جو صوبجات طے کر دیں۔

○ باقی تمام مصرحہ اور غیر مصرحہ اختیارات صوبجات کو حاصل ہوں گے۔

○ نیز یہ کہ اگر کسی صوبے کی اکثریت اپنے صوبے کو مرکز سے علاحدہ کرنا چاہے تو اس کو

یہ حق ہے اور

○ ایسے علاحدہ ہونے والے صوبجات اپنا علاحدہ مرکز بھی بنا سکتے ہیں۔

طرح طرح کے بیانوں سے مسلمانوں کو بزدل بنا کر جدوجہد آزادی سے علاحدہ رکھنے کی کوشش عرصے سے کی جا رہی ہے، لیکن حالات مذکورہ بالا کے پیش نظر کسی مسلمان کے لیے بھی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ جدوجہد آزادی میں دوسری قوموں کے دوش بدوش زیادہ سے زیادہ قربانیاں پیش کرنے میں تامل کرے، بلکہ اس کا فرض ہو جاتا ہے کہ برطانوی شاہنشاہیت کے ہندوستانی نظام کو بیکار کرنے میں پوری جدوجہد صرف کر دے۔ یعنی عدم تشدد کے اختیار کردہ اصول کی پابندی کرتے ہوئے ایسی رکاوٹیں پیدا کریں کہ موجودہ حکومت کا کوئی کام نہ چل سکے۔ مثلاً اسکول، کالج، سرکاری دفاتر، سرکاری کارخانے، لیکچریاں، کچھریاں بند کر دی جائیں۔ ملازمین ہڑتال کر دیں اور ایسا نہ کریں تو پراسن پھینک کیا جائے اور جو ملازمین آڑے آئیں، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے کارخانے بند کر دیں، ورنہ کم از کم کوئی سرکاری آرڈر پورا نہ کیا جائے۔ لگان اور ہر ایک ٹیکس بند کر دیا جائے۔ حکومت کا کوئی مطالبہ ادا نہ کیا جائے۔ نوٹ ہر گز نہ لیے جائیں، اور جو نوٹ موجود ہوں ان کو واپس کر کے روپیہ فراہم کر لیا جائے۔ بیٹھوں سے اپنا روپیہ واپس لے لیا جائے۔ اپنی مکمل آزادی کا اعلان کرنے میں گھڑوں گاؤں، محلہ محلہ، پنچائیتیں مادی جائیں۔ نوجوانوں کی حفاظتی جماعتیں تیار کی جائیں۔ یہی پنچائیتیں آپس کے جنگڑوں اور جملہ معاملات کا فیصلہ کریں۔ یہی جماعتیں حفاظت اور جملہ ضروریات کی ذمہ دار ہوں۔ مسلمان اپنے میں سے کسی بہتر شخص کو اپنا امیر بنالیں۔

چوں کہ بد امنی کا دور بہ ظاہر طویل عرصے تک چلے گا، لہذا یہ پنچائیتی نظام اور نوٹوں کے جائے نقد روپیہ یا سونے چاندی کا محفوظ کر لینا اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے شرعی امدت کا نظام نہایت ضروری ہے۔

حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے :

”تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الایم والعدوان“۔ (۲۰۵)
یعنی ”نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی امداد مت کرو۔“

مگر اس تمام تحریک میں قرآن پاک کے اصول "وجادلہم بالتی ہی احسن" (۱۲۵، ۱۶) کے اصول کی سختی سے پابندی کی جائے، یعنی ایسا طرز اختیار کیا جائے جو سب سے بہتر ہو۔ جو آپ کے مخالف پر بھی اخلاقی دباؤ اس قسم کا ڈالے کہ وہ آپ کی ہمدردی پر مجبور ہو جائے۔ نیز عدم تشدد اور "مقاومت بالصبر" کے اس اصول کی سختی سے پابندی کی جائے جس کی طرف قرآن پاک کی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے:

"کنفوا لہدیکم و اتبعوا الصلوۃ"۔ (۷۷: ۳)

"اپنے ہاتھوں کو روکو اور نماز قائم کرو۔"

یعنی کسی کا مال نہ چھیننا جائے۔ لوٹ مار، ڈاکہ، چوری، قتل، عصمت دری، مار دھاڑ، ظلم و ستم، ہر گز ہر گز نہ ہو اور اس تمام جدوجہد کے ساتھ مذہبی عبادات اور مذہبی احکام کی پابندی کرو۔

سنا گیا ہے کہ جن موافقتات پر فوج کو معین کیا گیا وہاں فوجی سپاہیوں نے ہماری ماؤں، بہنوں کے ساتھ انسانیت سوز حرکتیں کی ہیں، ان کو بے آبرو کیا، لوٹا، کھسوتا۔ یہ انوار اگر غلط بھی ہو تب بھی فوج اور پولیس سے ایسی حرکتیں بعید نہیں۔ جرمنی اور جاپانی فوجیں بھی وحشت اور بربریت میں کسی سے کم نہیں۔ لہذا عورتوں کو سمجھادیا جائے کہ ایسے خطرات کے موقع پر وہ سب ہندو ہوں یا مسلمان، امیر ہوں یا غریب ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں اور کم از کم درانتی، چاقو، گنڈا سا جیسی کوئی چیز اپنے پاس رکھیں، اپنی حفاظت خود کریں اور اپنی جان سے زیادہ اپنی عصمت اور آبرو کی حفاظت کریں۔ اس حفاظت میں اگر مسلمان عورتوں کی جان بھی جاتی رہے تو وہ تینا شہید ہوں گی۔

محمد میاں عثمانی عنہ

۵ / ۱۱ / ۱۹۳۲ء / ۱۳۶۵ھ

حوالہ:

"نمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے" از مولانا سید محمد میاں (حصہ دوم، کراچی ایڈیشن، صفحہ

جمعیت علماء ہند

مقاصد و خدمات کے آئینے میں

از

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ناشر

مجلسِ یادگارِ شیخ الاسلامؒ۔ پاکستان

کراچی

جمعیت علمائے ہند مقاصد و خدمات کے آئینے میں

صفحہ	فہرست
۶۳	(۱) اغراض و مقاصد
۶۳	(۲) جمعیت علمائے ہند کے پیش رو کا کار
۶۶	(۳) تبلیغی، تعلیمی اور اصلاحی خدمات
۶۶	شرقی پنجاب اور ہماچل پردیش
۶۷	الور، بھرت پور اور گوزگانوہ
۶۸	علاقہ بیار و ضلع اجیر شریف
۶۹	ضلع کھیزاں غیر صوبہ گجرات
۶۹	تحریک شدھی کا مقابلہ
۷۰	دینی تعلیمی تحریک اور دینی تعلیمی کونشن، منعقدہ سبھی ۱۹۵۳ء
۷۱	دینی تعلیم کا نصاب، چارٹ، طریقہ تعلیم اور معاون کتابیں
۷۳	(۴) جمعیت علمائے ہند کی سیاسی خدمات
۷۷	(۵) کونسلوں، اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں جمعیت علمائے ہند کی خدمات
	(۶) ۱۹۴۷ء اور اس کے بعد ہنگامی حالات میں جمعیت علمائے ہند کی امدادی
۸۰	خدمات
۸۵	آپ کس طرح امداد کر سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

(۱)

اغراض و مقاصد

دستور اساسی جمعیت علمائے ہند کی دفعہ ۵ ملاحظہ فرمائیے، جس کے اغراض یہ ہیں :

دفعہ (۵) جمعیت علمائے ہند کے اغراض و مقاصد حسب ذیل ہوں گے۔

(الف) اسلام، شعائر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کی حفاظت۔

(ب) مسلمانوں کے مذہبی، تعلیمی، تمدنی اور شرعی حقوق کی تکمیل و حفاظت۔

(ج) مسلمانوں کی مذہبی، تعلیمی، اخلاقی اور معاشرتی اصلاح۔

(د) ایسے اداروں کا قیام جو مسلمانوں کی تعلیمی، تمدنی اور معاشرتی (سوشل)

زندگی کی ترقی و استحکام کا ذریعہ ہو۔

(ه) اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انڈین یونین کے مختلف فرقوں کے درمیان

میل جول پیدا کرنا اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا۔

(و) علوم عربیہ و اسلامیہ کا احیاء اور زمانہ حال کے مقتضیات کے مطابق نظام تعلیم

کا اجرا۔

(ز) تعلیمات اسلامی کی نشر و اشاعت۔

(ح) اسلامی اوقاف کی تنظیم و حفاظت۔

(۲)

جمعیت علمائے ہند کے پیش رو اکابر

اس سے پہلے کہ جمعیت علمائے ہند کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگان دین، رہنمایان قوم اور زعمائے ملک کے اساتذہ گرامی پیش کر دیے جائیں جو جمعیت علمائے ہند کے بانی اور اس کے معمار ہیں۔ جن کے تدبیر و تفکر اور جن کی عکسائے جدوجہد کی آمیدی سے یہ گلشن شاداب ہوا۔ جس کے پودے آج پورے ہندوستان میں سرسبز ہیں اور جس کی شاخیں وطن عزیز کے قصبات و دیہات میں پھیلی ہوئی ہیں۔

شیخ الہند قطب عالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب (اسیر مالٹا) قدس اللہ سرہ

العزیز۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ سرہ العزیز۔

حضرت علامہ مولانا محمد کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند قدس اللہ سرہ

امام الہند حضرت مولانا اذکار کام صاحب آزاد رحمہ اللہ علیہ۔

حضرت مولانا عبد الباقی صاحب (فرنگی محل لکھنؤ) رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

سبحان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمہ اللہ علیہ۔

حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ۔

ابوالحسن مولانا محمد سجاد صاحب نائب امیر شریعت صوبہ بہار رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت مولانا سید محمد نادر صاحب الہ آبادی قدس اللہ سرہ۔

(سجادہ نشین دایرہ حضرت شاہ اجل صاحب)

حضرت مولانا مجید اللہ صاحب سندھی قدس اللہ سرہ العزیز۔

سیح الملک حکیم اجل خاں صاحب (دہلوی) رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ (سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند)۔

حضرت مولانا معین الدین صاحب اجیری قدس اللہ سرہ العزیز۔

عالی جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت مولانا ابو القاسم صاحب سینف ہناری رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

حضرت مولانا عبد الماجد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

حضرت مولانا محمد صادق صاحب (کراچی) رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت مولانا نور الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔

مجاہد ملت حضرت مولانا محمد حفیظ الرحمن صاحب، جو یکم ربیع الاول ۱۳۸۲ھ ۲۰۰۱ء

اگست ۱۹۶۲ء تک مسلمانان ہند کے پشت پناہ اور جمعیت علمائے ہند کے روح رواں رہے،

جن کو مسلمانوں کے اس دور کا جو انقلاب ۱۹۶۳ء کے بعد سے شروع ہوا، مانی اور ملت کی

اس تفسیر جدید کا معمار اول کماندرست اور جہے۔ (رحمۃ اللہ)

ان بزرگوں کی ایثار شیوہ پاک زندگی ہمارے لیے سبق ہے۔ رحمہم اللہ ورضی عنہم

اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کے لگائے ہوئے چمن کو شاداب رکھیں اور ترقی دیں۔

(۳)

تبلیغی، تعلیمی اور اصلاحی خدمات

.....(۱).....

مشرقی پنجاب اور ہماچل پردیش :

۱۹۴۳ء میں جب مشرقی اور مغربی پنجاب کی آبادی کا تبادلہ ہوا تو یہ خیال کر لیا گیا تھا کہ مشرقی پنجاب اور ہماچل پردیش کے بائیس (۲۲) اضلاع میں مسلمان کور بننے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ دیہات اور قصبہ کے تقریباً تین لاکھ مسلمان جو غربت، افلاس اور معاشی مشکلات کی وجہ سے پاکستان نہیں جاسکتے تھے، اپنی اور اپنے بال بچوں کی جان بچانے کے لیے تبدیل مذہب کے اظہار پر مجبور ہوئے (اگرچہ ان کے دل اسلام کی سچائی کے معترف تھے اور ان میں بہت سے وہ بھی تھے جو چمپ چمپ کر نماز بھی پڑھتے رہے)۔ جمعیت علمائے ہند کے سائنس ماظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد حفیظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے اور آپ کے مراتب جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ آپ کی کوششوں سے پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم حکومت ہند نے مذہبی آزادی اور مشرقی پنجاب اور ہماچل پردیش کے ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک خاص سرکلر جاری کیا، جو دیہات کے

ہزاروں اور چوکیداروں تک پہنچا دیا گیا اور جمعیت علمائے ہند کے کارکنوں نے اس کی اطلاع عام مسلمانوں تک بھی پہنچا دی۔

اس سرکلر میں خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ جو لوگ ۱۹۴۷ء سے پہلے مسلمان تھے وہ اب بھی مسلمان ہی ہیں۔ وہ آزادی سے اپنے اسلام کا اظہار کر سکتے ہیں اور مذہبی عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ ان پر نہ کوئی قانونی پابندی ہے اور نہ کوئی شخص یا کوئی جماعت ان کی مذہبی آزادی میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔

اس مبارک کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کے فضل و کرم سے مشرقی پنجاب اور پیمسو کے یہ لاکھوں مسلمان جو دیہات میں آباد ہیں آزادی سے اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں اور جمعیت علمائے ہند کی طرف سے ان کی مذہبی تعلیم کا انتظام پوری جانفشانی سے کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہماچل پردیش، پیمسو اور مشرقی پنجاب میں بہت سی مسجدیں کھلا کر امام مقرر کر دیے گئے ہیں، جو نماز بھی پڑھاتے ہیں اور قرب و جوار میں نکاح خوانی اور نماز جنازہ وغیرہ کے اسلامی احکام بھی انجام دیتے ہیں۔

تقریباً ایک سو مذہبی تعلیم کے مکاتب اور مدرسے قائم ہو چکے ہیں، جن کی مالی ضرورتیں اگر اس علاقے کے مسلمان پوری نہیں کر سکتے تو جمعیت علمائے ہند کی طرف سے ان کی امداد جاری کر دی جاتی ہے۔

جمعیت علمائے ہند کے مصلحان علاقوں میں دورے کر رہے ہیں اور دیہاتی مسلمانوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کر کے مکاتب قائم کر رہے ہیں۔

.....(۲).....

الور، بھرت پور اور گوڑگانوہ :

الور، بھرت پور اور گوڑگانوہ ضلع کے تقریباً چار لاکھ میو اور ایک لاکھ سے زیادہ غیر میو

مسلمان جو ۱۹۴۳ء میں تباہ و برباد ہو چکے تھے، جمعیت علمائے ہند کے مخلص کارکنوں کی کوششوں، گاندھی جی، شری دنوبھادے اور ان کے سوشل ورکروں کے تعاون سے بینظیر تعالیٰ دوبارہ آباد ہو چکے ہیں۔ اور جو لوگ مذہب بدل کر اپنے گاؤں میں رہ گئے تھے، جمعیت علمائے ہند اور قومی کارکنوں کی اہم افزائی سے دوبارہ اسلام پر قائم ہو چکے ہیں۔

ان علاقوں میں دو سو (۲۰۰) سے زیادہ دینی اور مذہبی تعلیم کے مکتب اور مدرسے قائم ہیں، جن میں سے ابتداً تقریباً چالیس (۴۰) مدرسوں اور مکتبوں کو جمعیت علمائے ہند کی طرف سے ماہانہ امداد دی جاتی رہی، یہاں تک کہ وہ خدا کے فضل سے خود مستغفل ہو گئے۔

.....(۳).....

علاقہ بیار اور ضلع اجیر شریف :

تخصیل بیار (علاقہ اجیر شریف) کے دیہات کے تقریباً ایک لاکھ (برائی اور چیتا) مسلمانوں کو ۱۹۴۳ء میں مجبور کیا گیا کہ وہ سائن برادری میں مخلوط ہو کر انھیں کا مذہب اختیار کر لیں، ورنہ وہ پاکستان چلے جائیں۔ جمعیت علمائے اجیر شریف کے ذمہ دار ارکان کو جب اس کا علم ہوا تو باوجود اس کے کہ زمانہ پر آشوب اور حالات حد سے زیادہ خطرناک تھے، مگر ان حضرت نے حوصلہ اور ہمت سے کام لے کر مخالفین کا پروپیگنڈا ختم کیا۔ ان پسماندہ مسلمانوں کی کانفرنس کر کے چیف کمنشنر صاحب سے مذہبی آزادی کا اعلان کرایا۔ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا اطمینان دلایا۔ چنانچہ خدا کے فضل و کرم سے یہ لوگ اپنی جگہ مطمئن ہیں اور جمعیت علمائے ہند کے مبلغ اس علاقے میں دورہ کر کے ان کو تعلیم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور دینی مکاتب قائم کر کے تعلیم کا سلسلہ جاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ غیر معمولی مشکلات کے باوجود تیرہ (۱۳) مدرسوں سے اس علاقہ میں قائم ہو چکے ہیں۔

.....(۴).....

ضلع کھیڑا وغیرہ صوبہ گجرات :

ایک ناخواندہ اور تعلیم اسلام سے نا آشنا برادری، جس کو مولاء اسلام گراسیہ کہا جاتا ہے، جس کی تعداد ضلع کھیڑا اور ضلع سورت و احمد آباد میں تین لاکھ سے زیادہ ہے، مارچ ۱۹۵۳ء میں اس کو شدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ مرکزی جمعیت علمائے ہند اور جمعیت علمائے صوبہ گجرات کی فوری توجہ اور رد و صوبہ کی وجہ سے بذمیلہ تعالیٰ مخالفین کی کوششیں ناکام رہیں۔ پھر جمعیت علمائے صوبہ گجرات کے ماتحت ایک خاص شعبہ "انجمن اصلاح المسلمین" کے نام سے قائم کر دیا گیا، جو اس علاقہ میں تقریباً دو سو (۲۰۰) برادر سے قائم کر چکا ہے اور جن موضوعات میں مسجدیں نہیں تھیں وہاں مکتبوں کے ساتھ مسجدیں بھی تعمیر کرائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو مبارک اور کامیاب فرمائے۔

.....(۵).....

تحریک شدھی کا مقابلہ :

اسی طرح ۱۹۲۲ء اور ۱۹۲۳ء میں جب برطانوی سامراج کے ہوشیار ایجنٹوں نے چند اونچے درجے کے ہندو ہنماؤں کے ذریعے ارتداد (شدھی) کی تحریک چلا کر ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کی اس فضا کو جو تحریک خلافت کے زمانے (۱۹۱۷ء تا ۱۹۲۲ء) میں پیدا ہوئی تھی برباد کرنا چاہا، جس کے نتیجے میں یو۔ پی، گجرات اور راجستھان کے بعض اضلاع میں طرح طرح کے اثرات سے متاثر ہو کر نا آشنا مذہب اور مذاہف مسلمان (معاذ اللہ) مرتد ہونے لگے۔ تو جمعیت علمائے ہند نے شدہ تبلیغ قائم کر کے پوری قوت سے ارتداد کے اس بد مذہب نظام کا مقابلہ کیا اور اس کو ناکام بنایا۔ جو مسلمان مرتد ہو چکے تھے ان کو دوبارہ اسلام سے شرف کیا۔

دیہات میں جہاں ممکن ہو سکامسجدیں تعمیر کرائیں۔ بچوں کی تعلیم کے لیے ڈیزھ سو (۱۵۰) سے زیادہ مراکب قائم کیے۔ تعلیم بالذہن کا سلسلہ جاری کیا۔

.....(۶).....

دینی تعلیمی تحریک اور دینی تعلیمی کنوینشن

منعقدہ سببسنی ۱۹۵۳ء :

جمعیت علمائے ہند کا سب سے مقدم بیاد کی کارنامہ یہ ہے کہ جیسے ہی جمہوریہ ہند کا نظام حکمت سیکولر (لا دینی) قرار دیا گیا تو جس طرح اس کے مفید نتیجوں کی توقع میں سیکولر ازم اور جمہوریت کو کامیاب بنانے کی کوشش شروع کی، ایسے ہی بلکہ اس سے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ مذہبی تعلیم کے حق میں جمعیت علمائے ہند نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا۔

کیا آپ اس بات کی قدر نہیں کریں گے کہ ابھی انقلاب کو چند ماہ گزرے تھے، مشتعل جذبات کے طور ابھی دکھ رہے تھے، یہاں تک کہ گاندھی جی جیسے صلح پسند انسان کی جان بھی محفوظ نہیں تھی (چنانچہ ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ء کو ان کے قتل کا اندوہناک حادثہ پیش آچکا تھا)، لیکن اس ہیبت ناک اور وحشت انگیز دور اور ان سخت ترین حالات میں جمعیت علمائے ہند اگر جان کی بازی گاہر مسلمانوں کی جانیں چھانے اور ان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کا بیاد کی فرس انجام دے رہی تھی، تو ساتھ ہی ساتھ وہ دین و ایمان کی حفاظت کا پروگرام بھی طے کر رہی تھی۔

جمعیت علمائے ہند کے اکابر اور ارکان کی بصیرت، دور اندیشی اور ایمانی فراست یقین رکھتی تھی کہ قتل و خونریزی اور لوٹ مار کے یہ ہنگامے کتنے ہی سخت سہی، مگر چند روزہ ہیں، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ان کا نقصان بھی چند حلقوں میں محدود ہے۔ پوری ملت کے

لیے عام نہیں ہے۔ البتہ ادینی حکومت اور لازمی اور جبری تعلیم کے نتیجے میں مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کا مسئلہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے اثرات ہمہ گیر اور پختہ پختہ تک جاری رہنے والے ہیں۔ پھر جیسے جیسے سیکولر نظام کا سیلاب ہوگا، مذہبی اور دینی تعلیم کی اہمیت بڑھتی رہے گی اور اس کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی رہے گی۔

جمعیت علمائے ہند نے انہیں تصورات کے ساتھ ۱۹۴۸ء کے آغاز سے ہی کام شروع کر دیا۔ چنانچہ یکم فروری ۱۹۴۸ء، ۲۰ ربیع الاول ۱۳۶۹ھ یعنی گاندھی جی کے حادثے سے تیسرے ہی دن جمعیت علمائے ہند کی مجلس نامہ کے اجلاس نے دینی تعلیم کی تحریک کی بنیاد ڈال دی۔ اس وقت اگرچہ اس تحریک کو "سلاگردی" کا شاخسانہ سمجھا گیا، مگر جمعیت علمائے ہند کی نظر مستقبل پر تھی۔ اس نے ہمت پست کرنے کے بجائے دینی تعلیم کو نصب العین اور اپنا سب سے مقدم پروگرام بنا لیا اور تقریروں، تحریروں، رسالوں اور پمفلٹوں کے ذریعے اس کی اہمیت اور ضرورت بیان کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی وہ عظیم الشان کنونشن تھا جو دسمبر ۱۹۵۴ء میں بسبسی میں کیا گیا۔ جس میں سنی اور شیعوں کے تمام فرقے مل کر بیٹھے اور دینی تعلیم کے حق میں سب نے اتفاق رائے سے فیصلے صادر کیے۔

.....(۷).....

دینی تعلیم کا نصاب، چارٹ، طریقہ تعلیم اور معاون کتابیں :

پراچین کلچر اور پرانی تہذیب کو لادنے کی جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اس طبقے کی طرف سے غیر مذہبی لازمی تعلیم کے نفاذ سے جو خطرات پیش آسکتے ہیں، ان کے انسداد کے لیے جمعیت علمائے ہند کی کوششیں وسیع پیمانے پر جاری ہیں۔

اس سلسلے کی سب سے بہتر اور مستحق مبارکباد سنہری کڑی وہ نصاب ہے جس کی

کتبیں خدا کے فضل و کرم سے شائع کی جا چکی ہیں اور جہاں پہنچ رہی ہیں عام مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ ان کتابوں میں نماز، روزہ وغیرہ عبادات کی تعلیم کے ساتھ سیرت رسول ﷺ، اسلامی عقائد، اسلامی اخلاق اور اسلامی تہذیب کا بھی ایسا ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے کہ اگر بچے اور بڑے اس سے واقف ہو کر اس پر عمل پیرا ہوں تو ان کا اسلامی رنگ ایسا نکھر جائے کہ پھر لازمی تعلیم کا کوئی بھی کورس اس کو رنگ آلود نہ کر سکے۔

ان کتابوں کی زبان نہایت آسان اور اردو ادب کی پوری چاشنی لیے ہوئے ہے۔

طرز تحریر ایسا دل چسپ ہے کہ شروع کرنے کے بعد ختم کیے بغیر چھوڑنے کو جی

نہیں چاہتا۔

آپ لازمی تعلیم کے تمام مضامین بچوں کو پڑھائیے، تاکہ آپ کے بچے دنیاوی تعلیم

کے میدان میں دوسروں سے پیچھے نہ رہیں۔ البتہ صرف ڈیڑھ گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے

یومیہ بچے کا اس نصاب کی کتابوں اور قرآن شریف کے لیے مخصوص کر دیجیے۔ پرائمری

تعلیم کے پانچ سال میں بچے جس طرح پرائمری کے امتحانات میں کامیاب ہو گا، وہ اس نصاب

کی تعلیم پا کر قرآن حکیم اور اسلام کی تمام ضروری تعلیمات سے بھی ایسا واقف ہو جائے گا کہ

وہ ہندوئین میں خدا پرست، بااخلاق، علم بردار توحید، مذہب شہری کی حیثیت سے آگے

بڑھے گا اور ترقی کرے گا اور جیسے وہ وطن کا سچا و نادار اور اہل وطن کا مخلص خادم ہو گا، اسی

طرح وہ مذہب اور اسلامی تہذیب کا بھی بہادر محافظ ہو گا۔ (ان شاء اللہ العزیز)

اردو عربی رسم خط کو آسان کرنے کے لیے خاص طریقہ تعلیم اور خاص قسم کا ناعدہ

بھی ایجاد کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ مذہبی ماحول پیدا کرنے اور بچوں کے دماغوں میں دینی

تصورات، اسلامی تہذیب اور اسلامی اخلاق کا رنگ بختہ کرنے کے لیے خاص خاص چارٹ

بھی تیار کر دیے گئے ہیں، جو معنوی خوبیوں کے ساتھ ظاہری خوبیوں میں بھی اپنی نظیر

آپ ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی صاحب ذوق ان کی تعریف و تحسین کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

نصاب کی کتابوں کے ساتھ ایسے کتابچوں کی بھی ضرورت محسوس کی گئی جو بچوں کی

ذہنی اور دماغی تربیت کے لیے مفید ہوں اور جس طرح وہ آسان اور ایسے دل چسپ ہوں کہ بچوں کا دل لگے، ایسے ہی وہ انبیاءِ علیہم السلام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، اکابر اولیاء اور مشاہیر اُمت کے ان حالات پر بھی مشتمل ہوں، جن سے بچے سلیقہ، تہذیب، شرافت اور اعلیٰ اخلاق کا سبق لے سکیں۔

خدا کا شکر ہے اس سلسلے کے بارہ کتابچے شائع ہو چکے ہیں۔ مزید زیر اشاعت ہیں۔

ایسے ہی دل چسپ طریقہ تعلیم کے متعلق کتابیں بھی ترتیب دے دی گئی ہیں اور جگہ جگہ نربستی کیسپ قائم کر کے استادوں کو تعلیم و تربیت کے طریقوں کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور اس بنا پر کہ جو بچے یا بڑے اردو سے ناواقف ہوں وہ بھی نہ ہی تعلیم سے بہرہ اندوز ہو سکیں۔ تعلیم الاسلام کے چاروں حصوں اور دینی تعلیم کے رسالوں کا ترجمہ ہندی میں بھی شائع کیا جا رہا ہے۔

اس کے علاوہ ہندی کا ایسا نصاب بھی مرتب کیا گیا ہے کہ جو تین سال میں پانچ سالہ تعلیم کی قابلیت پیدا کر سکے، تاکہ جن اسلامی مدرسوں یا مکتبوں میں ہندی کی تعلیم درجہ ۳ سے شروع ہوتی ہے وہ اس نصاب سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزیل سائنس اور معلومات عامہ کی کتابیں جو سرکاری کورس میں داخل ہیں ان کے متبادل کتابیں بھی شائع کی جا رہی ہیں جو ان شاء اللہ بہترین نمونہ ہوں گی۔

(۴)

جمعیت علمائے ہند کی سیاسی خدمات

(۱) جمعیت علمائے ہند کے اکلید اور بانی حضرات نے ۱۹۱۲ء یعنی جنگِ بلقان کے زمانے میں ترکوں کی حمایت میں ہر طرح کی امداد دی اور جنگِ طرابلس کے زمانے میں ترکوں کی حمایت کے لیے وفد بھیجا۔

(۲) ۱۹۱۳ء سے انقلابی تحریک چائی جو ریشی خطوط کی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔

(۳) ۱۹۱۶ء میں کابل میں ہندوستان کی آزاد گورنمنٹ قائم کی، جس کا پریسیڈنٹ راجہ مندر پر نائب کوٹایا گیا، جو جنگِ جرمنی کے ختم ہوجانے سے اسی طرح تکام ہو گئی جیسے ۱۹۳۳ء میں نیتاجی سوہاسنی چندریو کی تحریکِ جاپان کی بار کی وجہ سے تکام ہوئی۔

(۴) ۱۹۱۶ء میں اس تحریک کے سب سے بڑے رہنما شیخ الحد حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مولانا محمد یونس صاحب اور ان کے رفقا کو تجاؤ شریف سے گرفتار کر کے چار سال تک مانتا میں نظر بند رکھا گیا اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب شدھی، مولانا محمد میاں صاحب منصور انصاری مرحوم کا ہندوستان میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔

(۵) ۱۹۱۹ء میں جمعیت علمائے ہند کی اضافی تشکیل ہوئی، پہلا انتخاب عمل میں آیا

اور جمعیت علمائے ہند نے اپنے سب سے پہلے اجلاس میں ہندوستان کی تمام جماعتوں سے پہلے وطن عزیز کی مکمل آزادی کو اپنا نصب العین قرار دیا۔

(۶) ۱۹۲۰ء میں جمعیت علمائے ہند نے انگریزی حکومت اور انگریزی نوج سے بائیکاٹ کا فتویٰ صادر کیا۔ حکومت نے اس فتوے کو ضبط کیا۔ جمعیت علمائے ہند نے اس کو بار بار شائع کر کے قانون شکنی کی۔ اس فتوے کے اعلان کی بنا پر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور ان کے ساتھ مولانا محمد علی صاحب جوہر، مولانا شوکت علی صاحب، مولانا نثار احمد صاحب وغیرہ پر کراچی کا مشہور ہار نیچی مقدمہ چلا۔ پھر جمعیت علمائے ہند اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہزاروں مسلمان گرفتار ہوئے۔

(۷) ۱۹۲۲ء میں ہندوستان کی تمام جماعتوں سے پہلے سائنس کمیشن کے خلاف اپنی رائے ظاہر کی اور اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔

(۸) ۱۹۲۹ء میں جب گاندھی جی نے نمک کی تحریک شروع کی تو مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء نے گاندھی جی کے مشہور مارچ میں جوڈانڈی کی طرف ہوا تھا، گاندھی جی کا ساتھ دیا۔

(۹) اسی دور میں جب عدم ادائیگی لگان کی مشہور تحریک سردار پٹیل کی قیادت میں بامردولی میں چلائی گئی اور اس سلسلے میں جائدادیں ضبط ہو کر نیلام ہونے لگیں تو مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب مدظلہ العالی (۱) نے تحریک کی حمایت اور نیلام ہونے والی جائدادوں خریدنے کی ممانعت کا فتویٰ صادر کیا۔

(۱۰) ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۳ء تک تحریک آزادی ہند میں کانگریس کے دوش بدوش حصہ لیا اور ہزاروں مسلمانوں نے جمعیت علمائے ہند کے پلیٹ فارم سے تحریک آزادی میں حصے لیتے ہوئے گرفتاری، نظر بندی، ضبطی جائداد، جرمانے، ملازمت سے برطرفی اور لائسنسی چارج وغیرہ کی سزائیں بھگتیں۔

(۱۱) ۱۹۳۶ء میں کیوں ایلواریڈ کی مخالفت کی اور کانگریس کے ساتھ آزاد انتخابات

میں حصہ لے کر رجعت پسند طاقتوں کو ناکام اور قوم پرور ہندو مسلمانوں کو کامیاب کیا۔
 (۱۲) ۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۴ء تک تحریک آزادی ہند میں کانگریس کے دوش بدوش
 جمعیت علمائے ہند کے اراکین نے عظیم الشان قربانیاں پیش کیں۔ ہزاروں کی جاہلاد میں ضبط
 ہوئیں۔ جرمانے بھرتے، جیلیں کاٹیں اور نظر بند کیے گئے۔

(۱۳) ۱۹۴۵ء میں تقسیم ہند اور مطالبہ پاکستان کے خلاف متحدہ ہندوستان اور متحدہ
 قومیت کے اصول پر ایکشن لڑایا اور ثابت کر دیا کہ تقریباً چالیس (۴۰) فی صدی مسلمان اس
 تحریک کے مخالف اور متحدہ ہندوستان کے حامی ہیں۔

(۱۴) ۱۹۴۷ء سے آج تک فرقہ پرست طاقتوں کا سرگرمی سے مقابلہ کرتے ہوئے
 سیکولرزم کو کامیاب کرنے کی سرگرم جدوجہد جاری کیے ہوئے ہے، تاکہ ہندوؤں میں کاہر ایک
 فرقہ آزادی راے، آزادی مذہب کی دولت سے بہرہ ور ہو اور ہندوؤں میں مضبوط بنیادوں پر روز
 افراد ترقی کر سکے۔

حاشیہ:

(۱) مولانا مفتی خلیق الرحمن صاحب (عام اعلیٰ ندوۃ المستعین دہلی، رکن مجلس عاملہ جمعیت علمائے
 ہند) اس زمانے میں اس علاقے کے مشہور تعلیمی ادارے "جامعہ اسلامیہ ذابھیل" کے منتہی تھے۔

(۵)

کونسلوں اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں

جمعیت علمائے ہند کی خدمات

(۱) یاد ہو گا کہ ۱۹۲۹ء میں ایک بل مرکزی اسمبلی (دہلی) میں پیش کیا گیا، جو ساردا بل پھر ساردا ایکٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ جس کی رو سے اسلام کے قانون ازدواج میں بیجا مداخلت کی گئی تھی۔ جمعیت علمائے ہند نے اس کی مخالفت کر کے اس کو بے اثر بنا دیا۔

(۲) ۱۹۳۰ء میں صوبہ سرحد کی کونسل میں اور ۱۹۳۵ء میں صوبہ پنجاب کی کونسل میں شریعت بل پیش کر کر پاس کرایا، تاکہ بڑے بڑے کی طرح ان صوبوں میں بھی ترکے کی تقسیم رواج کے بجائے اسلامی قانون وراثت کے مطابق ہو۔

(۳) ۱۹۳۱ء میں حجاج اور معتمنین کے سلسلے میں حکومت ہند کی طرف سے مرکزی اسمبلی میں جو بل پیش کیے گئے تھے، جن کی رو سے حجاج پر بے جا پابندیاں اور تجاویز و عرب کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا راستہ کھلتا تھا، جمعیت علمائے ہند نے ان کی مخالفت کر کے حجاج کو پابندیوں سے آزاد کرایا اور حجاج شریف میں مداخلت کا راستہ بند کیا۔

(۴) مظلوم عورتیں جو ظالم شوہروں کی وحشت و بدبریت سے تنگ آ کر خودکشی، اغواء اور محاذ اللہ اور تدار جیسے شرمناک جرائم میں مبتلا ہو جایا کرتی تھیں اور شریعت مطہرہ کی عطا کردہ گنجائش سے نایابہ نہیں اٹھا سکتیں تھیں، ان کی گلو خلاصی کے لیے قانون انصاف نکاح کا مسودہ مرتب کر کر مرکزی اسمبلی میں پیش کرایا جو قانون بن کر عرصے سے نافذ ہے اور اگر مسلمان اپنے اپنے حلقوں میں شرعی پنچایتوں کا نظام باضابطہ کر لیں تو اس قانون کے نفاذ میں شرعی لحاظ سے جو مشکلات پیش آتی ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں۔

(۵) اسلامی اوقاف کی حفاظت کے لیے برطانوی دور حکومت یعنی ۱۹۳۲ء میں سودا قانون مرتب کر کے یوپی کو نسل میں پیش کرایا، پھر بہار کو نسل میں یہ قانون پاس کرایا گیا۔ تقسیم ہند کے بعد ہند یونین کے تمام ہی اوقاف خطرے میں پڑ گئے تھے، کیوں کہ بہت سے صوبوں میں کوئی قانون نہیں تھا اور سوراشر، اڑیسہ، مشرقی پنجاب، ہماچل پردیش جیسے صوبوں میں جہاں مسلمانوں کا وجود لیجسلیچر اور قانون ساز اسمبلیوں میں قطعاً غیر موثر اور براے نام یا درجہ صفر ہے، اسمبلیوں کے ذریعہ مسلم اوقاف کے لیے کسی قانون کے بننے کا امکان ہی نہیں تھا تو کوشش کی گئی کہ مرکزی حکومت کی پارلیمنٹ کے ذریعے اوقاف کا قانون بنوایا جائے اور اس کو صوجات میں نافذ کرایا جائے۔ باوجودے کہ تحفظ اوقاف صوبائی حکومتوں کے اختیارات کا مسئلہ ہے، مگر حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے یہ گنجائش پیدا کی گئی کہ ہند پارلیمنٹ صوبائی مسئلے کے متعلق قانون بنائے۔ الحمد للہ یہ جدوجہد کامیاب ہو گئی اور باوجودیکہ بہت سے عاقبت نااندیشوں نے اپنی غلط فہمیوں کی بنا پر شدید مخالفتوں کے باعث مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا، پھر بھی خدا کے فضل و کرم اور اراکین جمعیت نامائے ہند بالخصوص حضرت مولانا آزاد و مولانا حفیظ الرحمن صاحب سائیکر کن ہند پارلیمنٹ کی غیر معمولی جدوجہد سے ۱۹۵۲ء میں پارلیمنٹ نے یہ وقف ایکٹ منظور کر لیا۔ آج اس ایکٹ کے ذریعے ہر ایک صوبے میں حفاظت اوقاف کا قانون رائج ہے، وقف بورڈ بنائے جا رہے ہیں، بالخصوص مشرقی پنجاب میں جہاں مسلمان سب سے کم اور اوقاف سب سے زیادہ ہیں وقف بورڈ قائم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ حضرات اراکین اور وقف بورڈ کے کارپردازان اخلاص و محنت سے کام کریں تو ان اوقاف کے ذریعے مسلمانوں کے بہت سے اجتماعی مقاصد سچے اور بچے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے جس طرح مسلمانان افریقہ کو بدظن کر دیا گیا تھا اور "تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو" کی پالیسی مشرقی افریقہ اور نیروی وغیرہ میں جاری کر کے جس طرح وہاں کے مسلمانوں کو سیاسی گمراہی میں مبتلا کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، مجاہد ملت کے اس دورے نے نہ صرف بدگمانیوں کا اانتخاب چاک کیا، بلکہ اس خود غرضانہ پالیسی کی بھی تار و پود بکھیر دی، جو برطانوی سامراج وہاں اختیار کر کے جداگانہ انتخاب کی نفرت انگیز ہر شیخ اس علاقے میں دہرائی جاتا تھا۔ (وَبَلَدِهِ التَّوْبِينِ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ)

کامیاب ہو سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ مح ۱۹۴۳ء سے پہلے ملک کے اندر

(۱) امدت شرعیہ کا تیار۔

(۲) اسلامی کلچر کی حفاظت کے لیے ضروری وسائل و ذرائع۔

(۳) صوبہ بہار میں اسلامی اوقاف کو ٹیکس سے مستثنیٰ کرانے۔

(۴) مظلومین اور شہداء کے سوپا کی مالی امداد اور ان کے ذمے لگائے ہوئے غلط

الزامات کی تردید۔

(۵) اردو کے سلسلے میں جدوجہد۔

اور بیرون ملک

(۱) فرنیٹر کے آزاد قبائل، وزیری، محسودی، مہندی اور آفریدیوں پر مہادی کے

خلاف احتجاج۔

(۲) موثر اسلامی منعقدہ ۱۹۴۵ء میں ذمہ دارانہ شرکت۔

(۳) موثر اسلامی منعقدہ قاہرہ ۱۹۳۸ء میں ذمہ دارانہ شرکت۔

(۴) مجاہدین فلسطین اور شہداء کے ارض مقدسہ کی حمایت اور ان کی امداد۔

(۵) فلسطین، عراق، شام، ایران، تونس، وغیرہ کی تحریکات آزادی کی حمایت، وقتاً

فوقان کی مالی امداد، ان کے لیے مؤثر احتجاج اور اس کے علاوہ ہر ایک ممکن

کوشش وغیرہ وغیرہ۔ (خدمات جمعیت علمائے ہند کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ

ہو "جمعیت علمائے ہند" حصہ اول و دوم)

دسمبر ۱۹۵۳ء اور جنوری ۱۹۵۴ء میں مجاہد ملت حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب

کاسفر نیردلی و مشرقی افریقہ، جمعیت علمائے ہند کی عظیم الشان خدمت ہے۔ ان وسیع اور

طویل علاقوں میں نہ صرف یہ کہ جمعیت علمائے ہند کا اعتراف ہوا، بلکہ ہندو یونین کے چار کروڑ

(۶)

۱۹۴۷ء اور اُس کے بعد ہنگامی حالات میں جمعیت علمائے ہند کی امدادی خدمات

(۱) قتل و غارتگری کا سیلاب جو مشرقی پنجاب سے گزر کر دہلی اور پٹیالہ کے مغربی اضلاع سے نکر رہا تھا، جمعیت علمائے ہند کے جال باز اور بہادر اراکین اس کے مقابلے میں ضبط و تحفظ اور صبر و استقامت کی مضبوط چٹان بن کر کھڑے ہوئے۔ ان کی حوصلہ مندانہ ہمدردی نے نام مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند رکھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ان عانتوں میں مسلمان اسی نمایاں تعداد کے ساتھ باقی رہ گئے اور دارالعلوم دہلی، مظاہر العلوم سہارن پور، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی سراد آباد جیسے عربی مدارس و اسلامی ادارے جو مسلمانوں کی سولہ سالہ کوششوں کا سرمایہ ہیں، بےخطرہ تعالیٰ محفوظ رہے۔

(۲) ان عانتوں میں اس فونی سیلاب کو روک دینے کا عظیم الشان فائدہ (جس کو زمانے کا مورخ صفحات تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گا) یہ ہوا کہ ہندو یونین کے باقی مسلمان اس آفت سے محفوظ رہ گئے، کیوں کہ اگر یہاں قدم اکھڑ جاتے تو اس ہولناک سیلاب کا طوفانی موجیں ہندو یونین کے آخری کناروں تک پہنچتیں اور ملت اسلامیہ کی شکستہ عمارت کو ہمیشہ کے لیے منہدم کر دیتیں۔ (معاد اللہ)

(۳) نسل زدہ علاقوں میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو اپنی جان پر کھیل کر، ان علاقوں سے نکال اور اس طرح خدا کے فضل و کرم سے لاکھوں مسلمانوں کی جانیں چھائیں۔

(۴) دہلی، ضلع گڑگانوہ اور پلوں وغیرہ میں مسلم پناہ گزینوں کے لیے کیمپ قائم کیے اور اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان اور اہل خیر مسلمانوں کی امداد سے ان کے کھانے، پینے، بدن ڈھانکنے اور سردیوں میں جاڑے سے بچنے کا انتظام کیا۔

(۵) براہ راست اپنے سر فروش کارکنوں کے ذریعے یا نیم سرکاری اداروں کی امداد سے ہزاروں اغوا شدہ خواتین کو برآمد کر کے ان کے اڑا کے پاس پہنچایا۔

(۶) رات دن، بے پناہ اور انتھک کوششیں کر کے دہلی کے ہزاروں مکانوں کو شرمار تھیوں سے محفوظ رکھا۔ آج ان مکانوں میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔

(۷) ۱۹۴۷ء کے ہنگاموں میں قتل و غارت گری کی جو قیامت مسلمانوں پر نازل ہوئی تھی، اس کے علاوہ بہت بڑی آفت یہ تھی کہ یہی ستم رسیدہ مسلمان سیکڑوں بچے ہزاروں کی تعداد میں بلوہ، قتل اور تاجمانہ حملہ وغیرہ وغیرہ کے الزام میں (جس کو متعصب کارپرداز تراش لیا کرتے تھے) گرفتار کر لیے گئے۔ جمعیت علمائے ہند نے وکلا کے تعاون سے ایک قانونی امدادی کمیٹی قائم کی، جس کے ذریعے سے ہزاروں مسلمانوں نے اس مصیبت سے نجات پائی اور جب کسٹوڈین کی آفت برپا ہوئی تو بلاشبہ ہزاروں نادار مسلمانوں نے اس کمیٹی کے ذریعے کسٹوڈین کی اندھیر گردی سے نجات پائی۔

(۸) اور، بھرت پور (راجستھان)، گوبڑگانوہ، انبالہ (مشرقی پنجاب)، دہرہ دون وغیرہ (مغربی یو۔پی) اور صوبہ دہلی کے دیہات و قصبہات میں ارکان جمعیت اور سوشل ورکروں کی کوششوں سے جو مسلمان دوبارہ آباد ہوئے ان کی تعداد آٹھ لاکھ کے قریب ہے۔ آباد کاری کے سلسلے میں ارکان جمعیت علماء کی عملی جدوجہد ان علاقوں میں بار بار آمدورفت اور متعلقہ حکام اور وزراء سے بار بار احتجاج کے علاوہ مرکزی جمعیت علمائے ہند کو موقع موقع ان کی مالی امداد بھی کرنی پڑی، جس کی تفصیل سالانہ رپورٹوں میں شائع ہو چکی ہے۔

(۹) تباہ شدہ علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہوئے، مسجدیں، امام باڑے، بنگلے، قبرستان اور مزارات خالی کرائے گئے اور کرائے جارہے ہیں۔ جن مزارات پر عرس ہوا کرتے تھے (اختلاف عقیدہ کے باوجود) وہاں عرس کی اجازت دلوائی، تاکہ مسلمانوں کے شہری حقوق بحال ہوں اور غیر مسلم حکومت اپنی ذمہ داری محسوس کرتی رہے اور اس کو یہ جرأت نہ ہو کہ اختلاف عقیدہ کے یہاں مسلمانوں کے کسی اسلامی حق پر دست درازی کرے۔

(۱۰) جب مارچ ۱۹۴۸ء میں گودھرا (صوبہ بہسئی) میں قیامت خیز ہنگامہ پیش آیا، جس میں دو ہزار پانچ منزل اور چار منزلہ عظیم الشان بلڈنگیں نذر آتش ہوئیں اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔

(۱۱) کریاست جو ناگڑھ کے خاتمے کے بعد جب دہشت انگیزی اور غارتگری کے تباہ کن سیلاب نے سوراشر (کاٹھیادار) کے لاکھوں مسلمانوں کا تعلقہ بند اور ان کی زندگی دو بھر کر دی، یہاں تک کہ وہ لہ بننے کراپنے مستقبل کے متعلق غور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

(۱۲) جب ستمبر ۱۹۴۸ء میں حیدرآباد کے خلاف پولیس ایکشن کیا گیا، جس کی تباہی و بربادی کی داستان الم سے ہر شخص واقف ہے۔

(۱۳) دسمبر ۱۹۴۹ء میں جب فسادات کا ایک سلسلہ بنگال سے شروع ہوا، جس میں مغربی بنگال اور آسام میں لاکھوں مسلمان تباہ ہوئے، جس کے شعلے یو۔پی کو جھلتے ہوئے مارچ ۱۹۵۰ء میں دہلی تک پہنچے۔

جب فرقہ پرستوں کی ایک سوچی سمجھی اسکیم نے (کہ تجلات پیشہ مسلمانوں کو تباہ کیا جائے) دھوراجی، چیت پور (وغیرہ سوراشر)، منجھ، بڑھ نگر، اجین، گوالیار وغیرہ (مدھیہ بھارت)، امرتلی (برار) کٹنی وغیرہ (مدھیہ ریڈیش)، دودھ، سید پور وغیرہ (گجرات)، ماہورہ، ٹونک، بے پور وغیرہ (راجستھان) میں دہشت انگیزی اور غارتگری کے ہنگامے برپا کیے۔

اور جب ہوس اقتدار اور اس ناپاک جذبے کی بنا پر کہ مسلمانوں کا رہاسہا اقتدار بھی ختم ہو (اور وہ صرف اکثریت کے زیر دست اور ان کے رحم و کرم کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں) بھوپال، مبارک پور، لاہر پور، فیروز آباد وغیرہ میں قلم و ستم کا ایک نیا کیمیل کھیلا گیا، جس میں مقامی حکام اور پولیس بھی فرقہ پرستی کے روپ میں کھل کر سامنے آئے اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو فرقہ پرست پارٹی کے والٹئیر کر سکتے ہیں، تو جمعیت علمائے ہند کے وفود ان علاقوں میں انہیں خطرناک حالات میں پہنچے، مسلمانوں کے زخمی دلوں پر ہمدردی اور غم خواری کا سر ہم رکھا، ان کے پر اگندہ اور مایوس دماغوں کو مطمئن کیا، ذمہ داران حکومت کو احساس فرغ پر آمادہ کیا، ان کی کنزوریوں اور غلطیوں کو ذمہ داروں کے سامنے پوری قوت اور بے باکی سے پیش کیا، فرقہ پرست دماغوں کو جو مسلمانوں کو مرعوب اور دست نگر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بتا دیا کہ مسلمان ہندو نہیں ہیں کسی کے دست نگر نہیں، بلکہ اپنی بادشاہت کے ساتھ رہیں گے اور مقامی طور پر آپس کے تعلقات خوش گوار بنا کر خوف و ہراس، نفرت و وحشت کی جگہ جذبہ رواداری کی طرح ڈالی جو بخصلہ تعالیٰ مستقبل کے لحاظ سے کامیاب رہی۔

اور جب فساد زدہ علاقوں کے بے پناہ مسلمانوں نے اپنے یہاں ایسے وفود کو دیکھا (جو مرکزی جمعیت علمائے ہند کی طرف سے ہندوستان کے دارالسلطنت (دہلی) سے سیکڑوں میل اور کہیں ہزار بارہ سو میل کی مسافت طے کر کے محض ہمدردی کی بنا پر ان کے یہاں پہنچے تھے اور ان کو اطمینان دیا کہ اس دھرتی کے اوپر اس آسمان کے نیچے ان کے ایسے ہمدرد ہیں جو ان کو تسلی دے سکتے ہیں اور اونچے سے اونچے سرکاری چلتے تک ان کی بات کو پہنچا سکتے ہیں، تو ان کے حوصلے بلند اور جذبات بیدار ہوئے اور روشن مستقبل کی ایک چمک ان کی نظروں کے سامنے آئی۔ (تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیے "مختصر تذکرہ خدمات جمعیت علمائے ہند" ہر چہ حصہ اور "علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے" جلد دوم) حالیہ واقعات میں فیروز آباد پھر جبل پور اور ساگر وغیرہ کے تباہ کن ہنگامے اور ان کے سلسلے میں جمعیت علمائے ہند کی

اداری خدمات سامنے ہیں، مکتبہٴ بیان نہیں۔ عیاں راجہ میان۔

(۱۶) جب ۱۹۵۹ء سے فسادات نے نئی صورت اختیار کی کہ مبارک پور، بھوپال، لاہر پور، فیروز آباد، پھر ۱۹۶۱ء کے فروری میں جبل پور اور ساگر وغیرہ میں جو فسادات ہوئے وہ ایسی سازشوں اور ایسے منصوبوں کا نتیجہ نظر آنے لگے، جن میں مقامی حکام اور پولیس کی شرکت کا پہلو بھی نمایاں تھا۔ فسادات کے علاوہ ملازمتوں، سرکاری اداروں مثلاً پارلیمنٹ، اسمبلی، لوکل باڈیز وغیرہ میں مسلمانوں کی حق تلفی کے مظاہرے ہونے لگے تو ہندو نین کے تمام مسلمانوں کا مشترکہ اجتماع ”کنونشن“ کیا، جس کے نتائج بڑی حد تک مفید رہے اور اربابِ اقتدار کو محسوس ہوا کہ مسلمان عقوبت معطل یا قاتل بے روح نہیں ہیں، اور یہ کہ ان کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ہے خدماتِ جمعیتِ علمائے ہند کی مختصر فرست اور ان کا تعارف۔

آپ کس طرح امداد کر سکتے ہیں؟

(۱) جمعیت علمائے ہند کے اغراض و مقاصد سمجھ کر آپ اس کے ممبر بنیں۔ (۲) جمعیت علمائے ہند کے انتخابات میں حصہ لے کر ایسے حضرات کو عمدے دار بنائیں جو اپنی مخلصانہ جدوجہد اور محنت اور کوشش سے جمعیت علمائے ہند کے مقاصد اور اس کے پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ (۳) دینی تعلیم کے سلسلے کو زیادہ سے زیادہ وسیع کیجیے۔ مساجد میں ایسے امام مقرر کیجیے جو بچوں کی تعلیم و تربیت سے دل چسپی اور اس کا سلیقہ رکھتے ہوں۔ تربیتی سلسلے کی کوئی سند ان کے پاس ہو تو بہتر ہے۔ (۴) دینی تعلیم کے جو کتب یا مدرسے آپ کے یہاں ہیں ان کی حتی التوسع پوری پوری امداد فرمائیے۔ (۵) مقامی جمعیت علمائے ہند کے ذریعے اپنے یہاں مسلم فنڈ، دارالمطالعہ، کتب خانہ، دارالصنائع یا مسلم ہوسٹل قائم کیجیے۔ مسلم مسافر خانہ تعمیر کرائیے۔ (۶) جمعیت ٹرسٹ کی اسکیم دفتر جمعیت علمائے ہند، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی سے منجاکر مطالعہ فرمائیے اور اس میں حصہ لیجیے۔ (۷) ان مبارک مقاصد کے لیے دل کھول کر مالی امداد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمَا تَقْدُمُوا لَنَا فَسَوْفَ نَأْتِيكُمْ بِبَرَكَاتٍ كَثِيرٍ** (سورہ نزل) یعنی جو بھلائی بھی تم خود اپنے ناپیدے کے لیے پیش کر دو گے اس کو تم اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی حالت میں پاؤ گے کہ وہ بہت بہتر ہوگی اور اس کا اجر و ثواب بہت بڑھاؤاؤگا۔

نیاز مند بھتیجیوں کے لیے

محمد میاں غنی عنہ

ناظم عمومی جمعیت علمائے ہند

۲۵ شعبان ۱۳۸۲ھ - ۲۲ جنوری ۱۹۶۳ء

جمعیت علمائے ہند کا چھٹا

از

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ناشر

مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ - پاکستان

کراچی

جمعیت علمائے ہند کا جھنڈا

صفحہ	فہرست
۸۹	جمعیت علمائے ہند کا جھنڈا
۹۳	ازالہ رشکوک
۱۰۲	ضمیمہ: پرچم اسلامیان از مولانا اقبال احمد خاں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ السِّیِّ اُمِّی الْکَرِیْمِ

جمعیت علمائے ہند کا جھنڈا

جب سے دنیا میں قومی اور جماعتی نظام کا وجود ہوا ایک ایسی چیز کو بھی ضروری سمجھا گیا جو اس قوم اور جماعت کی علامت ہو۔
جماعتی نظام کی ایک نشانی اور علامت وہ بھی ہے، جس کو عربی میں "علم" یا "راية" اور اردو میں "جھنڈا" کہا جاتا ہے۔

جھنڈے کی سیکڑوں اور ہزاروں صورتیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک قوم یا جماعت کو حق ہے کہ وہ جو صورت چاہے، اختیار کرے، مگر عموماً اس اختیار و انتخاب میں قوم اور جماعت کے جذبات، عقائد یا تاریخی روایات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔

۱۹۱۹ء میں جب جماعت علماء کی تحریک کا نیا دور شروع ہوا جس نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس سرہ العزیز کی زیر سرپرستی جمعیۃ العلماء کی منظم شکل اختیار کی تو اس کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کی تنظیم کے لیے خلافت کمیٹی بھی وجود پذیر ہو چکی تھی۔

دونوں جماعتوں کا لائحہ عمل ایک ہی تھا اور کارکن بھی تقریباً ایک ہی تھے، لہذا جمعیت العلماء کے لیے علاحدہ جھنڈے اور علاحدہ نشان کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔

لیکن حواشی کی گردشوں نے خلافت کمیٹی کے نظام کو منسحل کر دیا، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اپنا وجود سنبھالنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ تو اب صرف جمعیت العلماء ہند میدان میں باقی

رہ گئی اور کوئی ایسی جماعت نہیں رہی جو علما کی زیر قیادت حرمت و طہن اور تھلاہ ملت کے اہم ترین فرایض کو انجام دے۔ بے شک مسلم لیگ کا نظام ایک عرصے سے موجود تھا۔ وہ ۱۹۲۰ء میں ہی ثابت ہو چکا تھا کہ اس کے عافیت پسند، راحت کیش ارکان، انقلاب اور حریت کی پر خارا داریوں کا رخ بھی نہیں کر سکتے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم لیگ کا نظام اگر ترقی پذیر تحریک آزادی کا استقبال کر سکتا تو آل انڈیا خلافت کمیٹی کے مستقل ادارے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، بلکہ خلافت کمیٹی مسلم لیگ کے وسیع دائرے میں ایک سب کمیٹی کی حیثیت سے وجود میں آتی اور ضرورت وقت کے بموجب خدمات انجام دے کر اپنا ریکارڈ آل انڈیا مسلم لیگ کے دفتر میں محفوظ کر دیتی۔

اس عرصے میں اس کو بار بار آزمایا گیا، اس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا گیا، اس کے پلیٹ فارم پر پہنچ کر مانوس کرنے کی کوشش کی گئی، مگر افسوس واقعات نے یہی ثابت کیا کہ وہ فترے غیر معمولی طور پر حقیقت افروز اور الہامی رنگ کے تھے جو ہندوستان کے بڑے مدبر علامہ شبلی نعمانی کے قلم سے سرزد ہوئے تھے :

”لیگ کی جیاد کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی اس پر جو عمارت مٹائی جائے گی ٹیڑھی ہوگی۔ لیگ کی پالیسی صرف یہ ہے کہ جو ملکی حقوق اور عہدے ہندوؤں نے حاصل کیے ہیں ان میں مسلمانوں کا حصہ معین کر دیا جائے۔ یہ حقیقی پالیسی نہیں۔ حقیقی پالیسی گورنمنٹ سے رعایا کے مطالبے کا نام ہے۔ اس جذبے میں مذہب کی برابر قوت ہوتی ہے۔ اس قوت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ کا ممبر کسی قسم کے نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا اور اپنے میں کوئی عزم اور دلیری نہیں پاتا۔“

(حوالہ روشن مستقبل ص ۳۰۰)

گزشتہ چالیس سال کے عرصے میں دنیا کی چیزوں میں بے شمار تبدیلیاں ہو چکیں۔ مگر تعجب ہے کہ ان الفاظ کے مصداق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

بہر حال مسلم لیگ سے مکمل مایوسی کے بعد مسلمانوں کی صحیح تنظیم کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے ۱۹۳۵ء میں جب جمعیت علما کی ممبری کو عام کیا گیا تو

ضروری ہو کہ اس جمعیت کا ایک جھنڈا بھی ہو! جماعت علماء جس کا طرہ امتیاز اتباع سنت ہے اور جو ہر معاملے میں سرور کائنات و رحمۃ للعالمین ﷺ کے نقش قدم پر چلنے کی عادی ہے، اور اسی کو معراج کمال سمجھتی ہے اور جو مسلمانوں کی صرف اسی تنظیم کو ضروری اور مفید سمجھتی ہے جو اسوۂ نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے زیر سایہ سیرت مقدسہ کے آثار اور نشانات پر ہو اور جس کے نزدیک ترقی مسلم صرف اسی حرکت میں ہے، جو قرون اولیٰ کے مرکز کی طرف ان کو لوٹائے۔

اس نے جھنڈے کے متعلق بھی سیرت نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے صفحات پر نظر ڈالی۔ سید الکونین رحمۃ للعالمین ﷺ کے مشہور صحابی سیدنا ابراہیم بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت نے نظر تجسس کو کامیابی بخشی۔

اس روایت کو علم حدیث کے چار جلیل القدر اماموں نے (احمد بن حنبل، ترمذی، ابو داؤد، نسائی) (رحم اللہ بالفاظ ذیل نقل کیا ہے :

”عن موسى بن عبدة مولى محمد بن العاصم قال بعثني محمد بن القاسم الهي مراء بن عازب رضی اللہ عنہما بمسئلہ، عن راية رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كانت سوداء مربعة من نمرۃ“۔

ترجمہ: محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے غلام موی بن عبیدہ بیان فرماتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے مجھے کو حضرت ابراہیم بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کے ”راية“ کے متعلق دریافت کروں۔
حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”سیاہ تھامریج نمرہ کا“

حدیث شریف میں لفظ ”سوداء“ کے بعد لفظ مس ممرۃ (نمرہ کا) نے یہ معین کر دیا کہ سودا سے خالص سیاہ مراد نہیں، بلکہ دھاری دار مراد ہے، جس میں سیاہ دھاریاں سفید کی نسبت زیادہ نمایاں ہوں۔ اس طرح کہ دور سے کالا نظر آتا ہو۔ کیوں کہ نمرہ اون کی چادر (بہنی) کو کما جاتا ہے جس میں سفید دھاریاں ہوں۔

اس تو ضیح کے بعد معنی یہ ہوئے کہ وہ جھنڈا نمبرہ کا تھا جس میں کالی دھاریاں زیادہ نمایاں تھیں اور وہ چوکور تھا۔ سن نمبرہ کی توضیح اور بیان کے بعد سواد کو خالص سیاہ کے معنی میں لینا عرف اور لغت کے خلاف ہے۔

نمبرہ کی وجہ تشبیہ بھی دھاریوں کے وجود کو لازمی اور ضروری گردانتی ہے، کیوں کہ نمبرہ حقیقت میں چیتے کو کہتے ہیں۔ چیتے پر دھاریاں ہوتی ہیں۔ اسی تشبیہ کی بنا پر اس کھلی کو نمبرہ کہا جاتا ہے۔

علامہ علی قاری مشکوٰۃ کی شرح مرقاۃ میں فرماتے ہیں :

(قال القاصی) اراد بالبراد ما غالب لونه سواد بحيث يرى من البعد اسودلا مالونه سواد حالص لانه قال من سمره (بالفتح والكسرة) وهي برودة من صوف يلبسها الا عراب فيها حطيط من سواد و بياض ولذلك سميت سمره شبيهاً بالنمر ويقال ليا العاء ايضاً“ (باب اعداد انة الحباد الفصل الثاني ح م)

ترجمہ سواد سے مراد ہے کہ سیاہ رنگ غالب تھا، اسی طرح کے دور سے کالا نظر آتا تھا۔ خالص سیاہ مراد نہیں، کیوں کہ اس کے بعد ”من سمره“ بھی کہا ہے اور نمبرہ دن کی چادر (کھلی) ہوتی ہے جس کو اعرابی پٹنا کرتے ہیں اور اسی طرح تبا کو جس میں سیاہ اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ اور دھاریوں کی وجہ سے نمبرہ یعنی چیتے کی ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کو نمبرہ کہا جاتا ہے۔

مجمع البحار میں لا تلبسوا المحتز و النمار کی تشریح کرتے ہوئے علامہ محمد طاہر فرماتے ہیں: ”ہی الكساء المحفظ“ ”وہ دھاری دار کھلی ہوتی ہے“۔

حدیث صحاح قوم محتابی النمار۔ ہی کل شملة محفظ من اعراب الاعراب یعنی سمره و جمعہا نمار کا ہوا احد من لون النمر لما فيها من البراد والبياض۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”نمبرہ بر ایسے لباس کو کہا جاسکتا ہے جس میں دھاریاں ہوں۔ اعرابیوں کے تہنہ اسی کے ہوتے ہیں، گویا وہ چیتے کے رنگ سے ماخوذ ہیں۔ کیوں کہ اس میں سیاہی سفیدی ہوتی ہے“۔

”لکن ایی و عمی می سمره واحدا“ کے تحت تفسیر بالاکامادہ کرتے ہوئے اتنا

اضافہ کر دیا کہ ”بردة من صوف او عبرہ محطط“ یعنی یہ ضروری ہے کہ دھاری دار ہو، مگر یہ ضروری نہیں کہ اون ہی کا ہو۔ علامہ فیروز آبادی نے ”غرہ“ کی تفسیر میں ”حمرۃ“ کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ قاموس کی عبارت یہ ہے :

”الحبرۃ وشعلۃ مہا حطلوط بیض وسودا وبردة من صوف بلسہا

الاعراب“

دھاری دار چادر اور کٹی جس میں کالی اور سفید دھاریاں ہوں، اون کی کٹی جس کو

اعراب کہتے ہیں۔

ہمارے اطراف میں چیتے کی سرخ دھاریاں ہوتی ہیں مگر دورِ حاضر کا مشہور مستشرق

اپنی کتاب النجد میں لکھتا ہے :

و هو منقط انحلط نقطاً سوداً و بیضاً

چیتے کی جلد بونے دار ہوتی ہے۔ سیاہ اور سفید نیاں ہوتی ہیں۔

علماء محققین کی مذکورہ بالا تصریحات نے امور ذیل کی وضاحت کر دی :

(۱) سرور کائنات ﷺ کا جھنڈا مربع تھا۔

(۲) دھاری دار تھا۔

(۳) سیاہ و سفید دھاریاں تھیں۔

(۴) سیاہی سفیدی پر غالب تھی (حتیٰ کہ دور سے سیاہ معلوم تھا)۔

جمعیۃ العلماء ہند کی مجلس عاملہ نے انہیں اوصاف کو جمعیۃ العلماء ہند کے جھنڈے کی

خصوصیت قرار دیا۔ البتہ تمام ہندوستان کی جمعیۃوں کے جھنڈوں میں یکسانیت پیدا کرنے

کے لیے پیڑوں کی تعداد اور ان کے باہمی تناسب کو بھی بیان کر دیا تاکہ تمام کارکن ایک وضع پر

کاربند ہو سکیں۔ کیوں کہ اخلاص شیوہ کارکن تقییل حکم کے لیے فلسفہ حکم کے ورپے نہیں

ہوا کرتے بلکہ سولت کار کے لیے معین شکل کے فواہاں ہوا کرتے ہیں۔

یہ ہے لم نظام رضا کاران جمعیت علمائے ہند کی دفعہ ۷ کی جس کے الفاظ درج ذیل

”رضاکاروں کا جھنڈا جمعیت علمائے ہند کا جھنڈا ہو گا، جس میں سیاہ اور سفید
دھاریاں ہوں گی۔ دونوں جانب کے کنارے سیاہ دھاری کے ہوں گے اور درمیان میں پانچ
سفید دھاریاں ہوں گی اور سفید دھاری سیاہ دھاری سے عرض میں نصف ہو گی۔“

ازالہ شکوک :

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ لواء اور روایت یعنی جھنڈیاں اور جھنڈوں کے متعلق
مختلف روایتیں واقع ہوئی ہیں۔ مثلاً حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے :

”ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه ابيض“ (ترمذی شریف)
رسول اللہ ﷺ جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ کا لواء سفید تھا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے :

”كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض“ (ابن حبان)
سرور کائنات ﷺ کا لواء سفید تھا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

”كانت راية سوداء ولواءه ابيض“ (ترمذی، ابن ماجہ وغیرہما)
رسول اللہ ﷺ کا رايہ سودا (سیاہ) تھا اور لواء سفید تھا۔

حضرت ابو ہریرہ، حضرت بریدہ وغیرہما سے بھی اس مضمون کی روایتیں نقل کی گئی
ہیں :

”واخرج الحديث ابو داؤد والسماعی ابضاً ومثله لابن عدی من حديث ابی
هريره ولا ابی لبیب من حديث بریده والطبرانی فی الکبیر من حديث عبدالله بن
بریده“ (فتح البدر ج ۶، ص ۹۵، وعمد القاری، ج ۷، ص ۲۳)

یہ تمام روایتیں ثابت کرتی ہیں کہ رحمت للعالمین ﷺ کے لواء کی رنگت سفید
تھی۔ حضرت سماک بن حرب رضی اللہ عنہ نام کی تصریح کے بغیر یکے بعد دیگرے دو شخصوں
کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سید الکونین ﷺ کے رایت کا رنگ زرد تھا :

”وروی ابو داؤد من روايته سماک بن حرب عن رجل من قومه عن

احرم منهم قال رايت راية رسول الله ﷺ اصفر۔

حضرت ساک بن حرب (چچی) اپنی قوم کے ایک شخص اور وہ شخص اپنی قوم کے دوسرے شخص کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا جھنڈا زرد دیکھا۔

ابن ابی عاصم نے کتاب الجہاد میں حضرت کرزن اسامہ کی روایت نقل کی ہے۔ بنی سلیم کے لیے رحمت عالم ﷺ نے سرخ جھنڈا ہرایا تھا۔ یہی ابن ابی عاصم حضرت بریدہ کی مدد پر جو ذیل روایت بھی نقل کرتے ہیں:

كنت جالسا عند رسول الله ﷺ فمعد راية الانصار وجعلها صفراء

(یعنی شرح بخاری ج ۷، ص ۲۳)

میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے انصار کا جھنڈا ہرایا، اس کا رنگ زرد تھا۔

ابن عدی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ

كانت راية رسول الله ﷺ سوداء ولوانه ابيض۔ مکتوب فیہ لا الہ الا

اللہ محمد رسول اللہ۔

رسول اللہ ﷺ کا رایت سیاہ تھا اور لواء سفید، اس میں لا الہ الا اللہ محمد

رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔

یہ سب روایتیں اس پر متفق ہیں کہ لواء کارنگ سفید تھا اور حضرت عبد اللہ ابن عباس

رضی اللہ عنہما کی آخری روایت میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اس پر

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

لکھا ہوا تھا۔ البتہ رایت یعنی جھنڈے کی رنگتیں سیاہ، سرخ، زرد و وردہ ہوئی ہیں اور اگر لواء اور

رایت میں کوئی فرق نہ مانا جائے تو ایک اور چوتھے رنگ کا اضافہ ہو جاتا ہے یعنی سفید رنگ! اور

ایک پانچویں صورت یہ معلوم ہوئی کہ سفید جھنڈے پر کلہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔

اس اختلاف کے متعلق علامہ بدر الدین یعنی اور حافظ الحدیث حافظ ابن حجر رحمہما اللہ

کا جواب یہ ہے وجہ الاختلاف باختلاف الارقات (یعنی، جلد ۷، ص ۲۳، فتح الباری، جلد ۶، ص ۶۶)

اختلاف اوقات کے باعث رنگوں میں اختلاف ہوتا رہا۔

اس جواب کا حاصل یہ ہو گا کہ جھنڈے کی کوئی ایک رنگت سرور کایات ﷺ کے عہد میں معین نہیں کی گئی، بلکہ ضرورت کے وقت جیسا کپڑا میسر آتا اس کا جھنڈا بنا لیا جاتا اور جس طرح ہر ایک جنگ کے موقع پر آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے شعاع جس کو آج کل اصطلاح میں "پنول" کہا جاتا ہے، نااحدہ مقرر کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف غزوات میں مختلف رنگوں کے جھنڈے بنا لیے گئے۔

اس توجیہ کی بنا پر کسی رنگ کو کوئی خاص امتیاز حاصل نہ ہو گا، بلکہ سنت رسول اللہ ﷺ کا لب لباب یہ ہو گا کہ غزوه اور جہاد کے موقع پر ایک جھنڈا بنا لیا جائے خواہ وہ کسی رنگ کا ہو۔ البتہ افضل یہ ہو گا کہ مذکورہ بالا رنگوں میں سے کوئی ایک رنگ ہو تاکہ رنگت کے بارے میں بھی فعل رسول اللہ ﷺ سے مطابقت ہو جائے۔ لیکن اس قسم کے مختلف جھنڈے وقتی ضرورت کو تو پورا کر سکتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ من حیث الجماعت شعاع اور علامت نہیں بن سکتے۔ بالفاظ دیگر من الاقوامی نقطہ نگاہ سے کسی قسم یا سمت کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔

مثلاً ایک فوج اپنا جھنڈا بنا لیتی ہے تو اس فوج کے سپاہیوں کے لیے تو یہ سہولت ہو سکتی ہے کہ وہ اس جھنڈے کو دیکھ کر اپنی فوج کا نشان معلوم کر لیں، مگر کسی دوسری قوم کا کوئی شخص، بلکہ اسی قوم کا کوئی شخص جو اس فوج میں شریک نہ ہو وہ اس جھنڈے کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ فلاں ملک یا فلاں قوم کی فوج ہے، یہ نائدہ اس وقتی جھنڈے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

جیل خانوں یا فوجی بارکوں میں رات کے پھرے داروں کو کوئی لفظ مثلاً ۷۸۶، بتا دیا گیا؛ مثلاً سرور کایات ﷺ کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ حتم لابصرون بتا دیا گیا (ترندی)، ایک دفعہ امت امت مقرر کیا گیا (ابو داؤد شریف)، تو اس لفظ مخصوص (پنول) کا یہ نائدہ تو ہو

ہا کہ پہرہ داروں کی جماعت کا ایک فرد دوسرے کو پہچان کر اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اس جماعت کے سوا کوئی دوسرا شخص خواہ اس قوم ہی سے تعلق رکھتا ہو ۷۸۶ یا حتم لا بصرون سن کر کوئی مفید معنی معلوم نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ جیل خانے کا دار ڈر ہے یا فوج کا سپاہی؟

رفع اختلاف کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امن، صلح یا جنگ وغیرہ کے لحاظ سے جو مختلف دور پیش آتے رہتے ہیں، ان کے پیش نظر جھنڈوں کے رنگ مختلف ہوں۔

دور حاضر میں تجارتی جہازوں اور سر بیضوں کے جہازوں کے جھنڈوں میں بھی امتیاز ہوتا ہے۔ رحمت عالم ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ایک شخص کو جس نے عرب قدیم کی عادت کے مطابق باپ کی منگوحہ سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا تھا، جا کر سزا دیں۔ اس خدمت کے لیے حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے تو ایک جھنڈا ان کے ساتھ تھا۔ (ترمذی شریف، ج ۱، ص ۱۶۲)

بہر حال جب کہ مختلف حالات اور موقعوں کے لیے مختلف قسم کے جھنڈے اور نشان استعمال کیے جاتے ہیں تو ان رنگتوں کے اختلاف کی یہ توجیہ بھی ہو سکتی کہ مختلف ضرورتوں اور مختلف حالات کے پیش نظر جھنڈوں کے رنگ مختلف ہوتے رہے۔

ظاہر ہے کہ مکہ میں داخلہ اس حالت میں ہوا کہ جنگ ختم ہو چکی تھی اور باشندگان مکہ کو امن دے دیا گیا تھا۔ ایسے موقع پر سفید جھنڈوں کا استعمال دور حاضر کے بین الاقوامی مذاق سے بھی مطابقت رکھتا ہے، اور ممکن ہے اس بین الاقوامی مذاق کا ماخذ یہی سنت ہو۔ اگرچہ اتنا فرق ضرور ہے کہ آج کل امن طلب کرنے والا سفید جھنڈا استعمال کیا کرتا ہے، وہاں اس دینے والے نے یہ جھنڈے استعمال کیے۔ مگر اس حقیقت کے پیش نظر کہ بیت اللہ کے حرم المہر میں داخل ہونے والا فاتح ہونے کے باوجود حرم المہر کی عظمت کے پیش نظر آسن ہے (من دخلہ کان امناً) اور آج قریش مکہ کے تمام متردانہ جرائم و مظالم کو لطف و کرم

کے تب حیات سے دھو کر (لا تتریب علیکم الیوم) (آج کوئی سرزنش نہیں) کا پرچم لہرایا جائے گا۔ سفید جھنڈیوں کے استعمال کے کچھ اور بھی پر لطف نکات سمجھ میں آتے ہیں اور واضح کر دیتے ہیں کہ اس رنگ کا استعمال خاص مصلحت کے پیش نظر تھا۔

بہر حال علامہ عینی اور حافظ ابن حجر رحمہما اللہ کی توجیہ کے پیش نظر ذبح تعارض کی یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف حالات و احوال اور اختلاف رنگ کا باعث بنے، لیکن ان دونوں بزرگوں کی توجیہ کے علاوہ مطابقت و موافقت پیدا کرنے کی شکل یہ بھی ہے کہ سرخ رنگ اور زرد رنگ مخصوص قبیلوں کے لیے مقرر فرمائے تھے اور اسلام کے مرکزی عسکر کا جھنڈا حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی تصریح کے بموجب سرخ کا سیاہ دھاری دار تھا۔ باقی رہیں وہ روایتیں جن میں لواء نبی (علی صاحب الصلوٰۃ والسلام) کا رنگ سفید بتایا گیا ہے تو درحقیقت ان روایتوں سے تعارض ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ لواء اور روایت ایک نہیں، بلکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ لواء کی تعبیر جھنڈی سے کی جاسکتی ہے اور روایت بڑا جھنڈا۔

چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

قال ابو بکر بن العربی: "اللواء غیر الراية فاللواء ما یقع فی طرف الریح وتلوی علیہ والراية ما یقع فی وسط الریح حتی تصفہ الریح وحج الترمذی الی النمرقة۔ مترجم بالانجليزية نم ترجمہ بالرايات" (مختصر ج ۶، ص ۹۵، فتح الباری)

لواء اور روایت جدا جدا ہوتے ہیں۔ لواء وہ ہے جو نیزے کے سرے پر باندھ کر نیزے پر لپیٹ دیا جاتا ہے اور روایت نیزے کے اوپر باندھ کر لپیٹے نہیں بلکہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ دوا کے جموں کے اس کو لہراتے رہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ لواء اور روایت میں فرق ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب (ترمذی شریف) میں ان دونوں کے بیان کے لیے علاحدہ علاحدہ دو باب رکھے۔

ایک باب لواء کے متعلق قائم کیا اور اس میں لواء کے متعلق حدیث پیش کی۔ دوسرا باب روایت کے متعلق رکھا اور اس میں روایت کے سلسلہ کی حدیث پیش کی۔

وَنَشْدُ الْمِيَّاتِ عَوْدَ الرِّيحِ وَالرَّايَةَ عِلْمَ الْحَيْشِ وَهَكَئِهِ بَاءُ الْحَرْبِ وَهِيَ فَوْقُ اللَّوَاءِ ۳۔
 لواء لشکر کے جھنڈے کو کہا جاتا ہے یہ راہت سے چھوڑا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ
 کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے، جس کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور نیزے کی ٹکڑی سے باندھ دیتے ہیں۔
 راہت لشکر کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اس کی کنیت 'ام' ہر بھی ہے یعنی جنگ کی ماں۔ یہ لواء سے
 بڑا ہوتا ہے۔ (مغرب)

قال الزوربشي: "الراية التي يتولاها صاحب الحرب ويقاقل عليها واليها
 معيل المعانلة واللواء علامة كيبكنة الاميرند ورمعه حيث دارت۔"

راہت وہ ہے کہ محاذ جنگ کا انسر اعلیٰ اس کا ذمے دار ہوتا ہے اور اس کے بندے یا
 سرنگوں ہونے پر جنگ کا مدار ہوتا ہے اور لواء لشکر کے امیر کی علامت ہوتا ہے۔ امیر (انسر
 اعلیٰ) کے منتقل ہونے کے ساتھ وہ بھی منتقل ہوتا رہتا ہے۔ (توربشی)

دمي عمدة القاري: "الراية نوب يجعل في طرف الرمح ويحمل بيئته
 تصفه الرياح" (ج ۷، ص ۲۳)

"راہت وہ کپڑا ہے جو نیزے کے سر پر لٹکایا جاتا ہے اور ایسی صورت سے اس کو
 چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہوا کے جھوکے اس کو لراتے رہیں۔" (عمدۃ القاری)

فتح الباری میں ہے: "وقيل اللواء، تعلم الفخيم والمعلم علامة لمحمل الامير
 يلورمعه حيث دار الراية يتولاها صاحب الحرب۔"

ایک قول یہ بھی ہے کہ لواء بڑے علم کو کہتے ہیں اور علم اس جھنڈے کو کہتے ہیں جو
 انسر اعلیٰ (امیر) کے مقام کی علامت ہو اور انسر اعلیٰ کے مقام کے ساتھ ساتھ وہ منتقل ہوتا
 رہے اور راہت اس جھنڈے کو کہتے ہیں جس کا مالک و مختار وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں جنگ
 کی باگ ڈور ہو۔ تو بہر حال جب لواء اور راہت میں فرق ہو گیا، خواہ وہ کسی نوعیت سے ہو، لواء
 اور راہت کی رنگتوں کے فرق کو تعارض نہیں کہا جائے گا۔

باقی سناک من حرب رضی اللہ عنہ کی روایت میں یکے بعد دیگرے دو شخص واقع ہوئے
 ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ طبقہ صحابہ میں ایسا ایسا اگرچہ قابل برداشت ہوتا ہے، مگر
 جرح کی گنجائش ضرور پیدا کر دیتا ہے اور صحیح مسلم روایت کے مقابلے میں اس حدیث کو

مرجوع کر دیتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جس میں درج ہے کہ جھنڈیوں پر

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

لکھا ہوا تھا، اس کے متعلق حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ”سندہ واہ“ اس کی سند بے کار ہے، ج ۶، ص ۹۵۔

باقی جن روایتوں میں سودا کا لفظ واقع ہوا ہے، ان کی تفسیر وہی ہے جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزری، یعنی وہ سیاہ نظر آتا ہے، ورنہ اصل میں دعویٰ وہ تھا۔ احادیث نہ کورہ بالا میں ظاہری تعارض اور اختلاف کے رفع کرنے کے بعد یہ سوال خود خود حل ہو جاتا ہے کہ مجلس عاملہ جمعیت علمائے ہند نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کو کیوں ترجیح دی۔

ظاہر ہے کہ اسلام کے مرکزی لشکر کے جھنڈے کے متعلق اس سے زیادہ واضح صاف اور مستند روایت کوئی دوسری نہیں۔

اور پھر محض نقل واقع کے طور نہیں، بلکہ سائل کے جواب میں ایک معین شکل کی ہدایت فرمانا، ترجیح کی ایک دوسری وجہ پیدا کر دیتا ہے۔ کسی دوسری حدیث کا اندازہ واضح اور کھلا ہوا نہیں۔ تاہم اس سے انکار نہیں کہ شریعت میں جھنڈے کے متعلق کسی مخصوص رنگ کو لازم طور پر ضروری اور اس کی مخالفت کو ناجائز نہیں گردانا گیا۔ البتہ جمعیت علمائے ہند کی شان بالا کے لیے موردوں میں تھا کہ اصح مافی الباب اور اس سلسلے کی سب سے زیادہ مستند اور واضح حدیث کی نشان دہی کے مطابق اپنے جھنڈے کی صورت اور کیفیت تجویز کرے۔

الحمد للہ یہ سعادت اس کے جھنڈے کو میسر ہے اور یہی اس کا طرہ امتیاز ہے۔ (واللہ

المحمد)

عزم فیروز مندی دہلی کی برتری کا تقاضا ہے کہ سلسلہ مضمون کو اپنے عزیز دوست مولانا مقبول الرحمن صاحب سیوہاروی کے اس دلورہ انگیز شعر پر ختم کریں۔

لہرائے گا زمیں کے سیاہ و سپید پر
جھنڈا ہے یہ جناب رسالت مآب کا

ہذا كما قال الله تعالى: "ولا تيندار ولا تحرموا راسم الاعلوان ان كنتم مؤمنين۔"

بہ ہونا چیز

محمد میاں عفی عنہ

عظیم جمعیت ماناے ہند

۲۵ جون ۱۹۴۶ء

ضمیمہ:

پرچمِ اسلامیان

از مولانا اقبال احمد خاں صاحب ایم اے علیگ۔ وکیل اعظم گڑھ

الہی شکر تیرا آج امیدِ دل بر آئی ہے

وطن میں راتِ اسلام کی پرچم کشائی ہے

یہ پرچم اُن کا ہے جو رہنا ہیں ملک و ملت کے

محافظ ہیں جہاں میں جو کتاب اللہ و سنت کے

یہ پرچم اُن کا ہے جو قاسم فیض رسالت ہیں

یہ پرچم اُن کا ہے جو مظہر شانِ جلالت ہیں

اگر دلیل کی تفسیر ہے اس کی سیاہی میں

تو شرحِ دانشی پنہاں بیاضِ صبحِ گاہی میں

یہ بیضا اگر اس کا فروغ با بدادی ہے

تو ہم رنگِ غلافِ کعبہ اس کی خوش سواری ہیں

یہ پرچم ہے حقیقت میں دلیلِ خوش نگاہی بھی

خدا نے دی ہے آنکھوں میں سفیدی بھی سیاہی بھی

سرافرازی میں یہ ہم پاپے طور تجلی ہے
 یہ پرچم مردک کی طرح معمور تجلی ہے
 لوے حمد کا ہم سایہ اس کا قد بالا ہے
 بلند از صد ہلال و مہر اس کی شان والا ہے
 عروج ملت توحید کا روشن نشاں یہ ہے
 جہاں میں یادگار پرچم اسلامیاں یہ ہے
 زمانے میں یہ پرچم رہ چکا ہے حکمراں برسوں
 رہا ہے اہلن لیام اس کے زیر راں برسوں
 کسی کا زخم گر اس سے ہرا ہوتا ہے ہونے دو
 کوئی زہر غم حسرت سے روتا ہے تو رونے دو
 یہی امید ہے ہم کو نگاہِ رحمتِ حق سے
 رہے محفوظ یہ عین الکہمال چشمِ لریق سے
 مسلمان کے لیے یہ سایہِ رحمت کا پرچم ہے
 کہ یہ جمعیت شیرازہٴ ملت کا پرچم ہے
 نظر افروز ہے اس کی سفیدی بھی سیاہی بھی
 کہ یہ پرچم مانتا ہے اوامر بھی نواہی بھی
 الہی تا لب لہرائے یہ پرچم زمانے میں
 رہے یہ یادگار سید عالم زمانے میں

جمعیت علمائے ہند پر ایک نا واجب اعتراض

اور

اس کا جواب

از

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ناشر

مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ۔ پاکستان

کراچی

جمعیت علمائے ہند پر ایک ناوابج اعتراض

اور

اس کا جواب

(از حضرت مولانا محمد میاں صاحب مراد آبادی)

۷ فروری ۱۹۳۵ء کے ”تیج“ دہلی میں جناب مولانا عبدالرحمن صاحب کا مکتوب
بنام حضرت شیخ الہند مولانا سید حسین احمد صاحب دامت برکاتہم احقر کے مطالعے سے
گزر۔

مولانا کو شکایت ہے کہ جمعیت علمائے ہند کے جلسوں اور کانفرنسوں میں حضرات
علمائے اہل حدیث کو مدعو نہیں کیا جاتا اور اس طرح علمائے اہل سنت والجماعت میں ایک
تفریق پیدا ہوتی جا رہی ہے اور جمعیت علمائے ہند رفتہ رفتہ جمعیت علمائے دایہ ہند بنتی جا رہی
ہے۔ مولانا نے اس سلسلے میں جمعیت علمائے ہند کے اجلاس عام منعقدہ مراد آباد اور
اضلاع شریقیہ کی جمعیت علمائے ہند کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔

بے شک ان کانفرنسوں میں حضرات علمائے اہل حدیث کے شریک نہ ہو سکتے
انہوں احقر کو بھی ہے اور بلاشبہ جملہ خدام جمعیت علمائے ہند کی یہ خواہش ہے کہ جمعیت علمائے
دایہ ہند سے زیادہ وسیع اور ہندوستان کے جملہ علماء پر حاوی ہو، خواہ وہ مقلد ہوں یا غیر مقلد،

دیوبندی ہوں یا غیر دیوبندی، مگر مولانا موصوف معاف فرمائیں کہ خدام جمعیت علماء کی یہ خواہش اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب ہر ایک خیال کے علمائے کرام بھی مساوی طور پر توجہ فرمائیں۔

بے شک پرانا طریقہ یہی تھا کہ کانفرنس کے موقع پر علماء کو مدعو کر لیا جاتا تھا اور پھر کانفرنس میں آئندہ کے لیے ایک مجلس منتظمہ بنا دی جاتی تھی، جس میں مناسب علماء کو نمائندہ کر دیا جاتا تھا۔ مگر جدید دستور العمل (منظور کردہ اجلاس جمعیت علماء ہند منعقدہ مئی ۱۹۳۹ء بمقام مراد آباد) نے جس طرح جمعیت علماء کی ممبری کو ہر مسلمان کے لیے عام کر دیا ہے، اس کے انتخابات کو بھی عام ممبران کے حوالے کر دینا ہے۔ میرا تعلق جمعیت علماء صوبہ آگرہ سے ہے۔ مجھے اس صوبے کے متعلق جہاں تک علم ہے، میں اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے سرت محسوس کرتا ہوں کہ الحمد للہ ۱۹۳۹ء سے اس صوبہ میں دستور پر پورے احتیاط کے ساتھ عمل زور ہے۔

مقامی جمعیتیں آنے والے ابدائی ممبر بناتی ہیں۔ یہ عام ممبران مقررہ کارڈوں پر مقامی جمعیت کا انتخاب کرتے ہیں۔ مقامی جمعیتیں علماء ضلع کے لیے ارکان منتخب کرتی ہیں۔

جمعیت علماء ضلع اور جہاں جمعیت علماء ضلع نہ ہو وہاں مقامی جمعیت (جس کا الحاق برادری صوبے سے ہو اس تعداد کے بموجب جو جمعیت مرکزی نے اس کے لیے مقرر کر دی ہو) جمعیت علماء صوبہ کے لیے ارکان منتخب کرتی ہے۔ جمعیت علماء صوبہ اپنے اجلاس عام میں اپنے ارکان میں سے معینہ تعداد کے بموجب جمعیت مرکزی کے لیے ارکان منتخب کرتی ہے۔

ہن انتخابات میں نہ مسلک اور عقیدے کی قید ہے نہ عالم اور غیر عالم کی، بلکہ دستور العمل کی دفعہ نمبر ۷ اور دفعہ نمبر ۱۱ میں تصریح موجود ہے کہ جمعیت ضلع میں دو ٹولٹ یعنی ۶۷ فی صدی اور جمعیت صوبہ میں پچاس فی صدی تک غیر عالم ہوں گے۔

بہر حال جب کہ کسی جمعیت کی رکنیت نامزدگی سے نہیں بلکہ انتخاب کے ذریعے کافی جدوجہد کے بعد حاصل کی جاتی ہے تو اب کسی کو دعوت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ذمہ دار بن جمیعت کی تمام مسلمانوں اور جملہ حضرات علماء سے استدعا ہے کہ وہ خود توجہ فرما کر جمیعت تلامی ممبری قبول فرمائیں اور پھر انتخابات کے ذریعے سے مرکز تک پہنچیں اور عام ممبری یا انتخابات سے علاحدہ رہ کر جمیعت علماء کو کسی خاص گروہ میں محدود نہ کر دیں۔

اس مضمون کی اپیل جناب صدر مرکزیہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب دست برکاتہم، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب، صدر صوبہ متحدہ اودھ و آگرہ حضرت مولانا ابو الوفا صاحب اور دیگر عمدیداران جمیعت علماء کی جانب سے عام ممبری کے زمانے میں برابر اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہے۔ عام تقریروں میں پوری قوت اور زور خطابت کے ساتھ توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس پر بھی اگر کسی خیال کے حضرات کنارہ کش رہیں تو ذمہ داران جمیعت علماء کو مخاطب کرنے کے بجائے ان کے ساتھ افسوس میں شریک ہونا چاہیے۔ جن جلیل القدر علماء اہل حدیث کے اسمائے گرامی جناب مولانا عبدالرحمن صاحب اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: ان میں سے بعض تو جمیعت علماء ہند کے باضابطہ ممبر اور رکن ہیں، بعض حضرات عمدے دار ہیں اور بعض حضرات وہ ہیں جن کی خدمت میں کاتب حروف اور حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب ناظم اعلیٰ جمیعت علماء اور موجودہ صدر جمیعت علماء صوبہ یعنی مولانا ابو الوفا صاحب بار بار حاضر ہو چکے ہیں۔ مقامی جمیعت علماء کے قیام اور ضابطے کے بموجب قبول رکنیت کی درخواست پیش کر چکے ہیں۔ مگر تعجب اور افسوس ہے کہ موافقت رائے اور اتحاد خیال کے باوجود ان بزرگوں نے نہ اپنے یہاں جمیعت علماء قائم کرنے کی کوشش کی اور نہ کسی دوسرے مقام سے ایسا ہی ممبری قبول کرنے کی زحمت برداشت کی۔

جمیعت علماء صوبہ آگرہ کے اجلاس منعقدہ مراد آباد میں صرف ارکان صوبہ شریک ہوئے تھے، جن کے اسمائے گرامی ماتحت جمیعتوں نے اپنے ہاں سے منتخب کر کے بھیجے تھے اور چونکہ انہی تہہ بنوں میں مرکزیہ جمیعت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی مراد آباد میں

ہو رہا تھا، اس لیے اس کے ارکان بھی مراد آباد تشریف لائے تھے۔ اگر مولانا دادا اور صاحب
غزنوی آزاد ہوتے تو مرکزی جمعیت علمائے ہند کے نائب صدر اور مجلس عاملہ کے رکن کی
حیثیت سے وہ بھی یقیناً شرکت فرماتے۔

سوسائٹی، عظیم گڑھ میں اضلاع شرقیہ کی جمعیتوں کی کانفرنس تھی۔ اس میں ان
جمعیتوں کے نمائندگان مدعو ہوئے اور ان کا اجلاس ہوا۔ البتہ چوں کہ مدرسہ مفتاح العلوم کا
جلسہ دستار بندی بھی اسی موقع پر کیا گیا تھا اس لیے حضرات اراکین مدرسہ نے مدرسے کے
جلے میں ہندوستان کے چند مقتدر علمائے کرام کو بھی مدعو کیا تھا۔ اس دعوت میں الہی مدرسہ
آزاد تھے اور ان پر جمعیت علمائے ہند کی طرف سے کوئی پابندی عاید نہیں کی جاسکتی تھی۔

امید ہے کہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب ان واقعی گذارشوں کی طرف توجہ فرما
کر کوشش فرمائیں گے کہ جمعیت علمائے ہند میں شریک ہوں اور دیگر حضرات کو بھی
شریک فرما کر نظام جمعیت علمائے ہند کو زیادہ سے زیادہ وسیع اور مستحکم بنائیں۔ والسلام

محمد میاں

وطن، اس کی اہمیت اور وقت کے تقاضے

از

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ترتیب و تدوین

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری

ناشر

مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ - پاکستان

کراچی

وطن - اس کی اہمیت اور وقت کے تقاضے

صفحہ	فہرست
۱۱۵	ذاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری
۱۲۱	مولانا سید محمد میاں
۱۲۳	تمہید
	باب اول
۱۲۳	ہندوستان کی فضیلت
	باب دوم
۱۲۶	دور اول کے تاریخی اور مذہبی فضائل
	باب سوم
۱۳۳	دور آخر کے فضائل اور وقت کا مطالبہ
	ضمیمہ
۱۳۶	مولانا اخلاق حسین قاسمی
۱۴۱	مولانا سید محمد میاں
۱۴۲	مولانا سید محمد میاں
	اقادات قاسمیہ
	مسلمان اور ہندوستان کی وطنی حیثیت
	پیش لفظ
	باب اول
۱۴۳	ہندوستان کی گذشتہ تاریخ پر ایک نظر
۱۴۳	مسلمان دور حکومت
۱۴۳	برٹش دور حکومت
	باب دوم
۱۵۲	ہمارے وطن کی شرعی حیثیت
۱۵۳	دارالاسلام
۱۵۳	دارالاسلام کا دارالحرب بن جانا

صفحہ	فہرست
۱۵۵	ہندوستان کی شرعی حیثیت
۱۵۶	انگریزی دور میں مسلمانوں کی حیثیت
۱۵۸	حضرت انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق
۱۶۲	آزادی کے بعد ہندوستان کے بارے میں شرعی حکم
	باب سوم:
۱۶۶	ہماری اور ہمارے وطن کی حیثیت اور ترک وطن کا شرعی حکم
۱۶۶	دارالامان اور فرایضِ مسلمہ
۱۶۹	دارالاسن اور جہاد اکبر
۱۷۱	اقامتِ صلوة اور صبر و استقامت
۱۷۲	ادائے زکوٰۃ
۱۷۴	جہاد اکبر اور جہاد اصغر کا فرق
۱۷۹	مسائل کا اختلاف اور عمل کی صورتیں
	باب چہارم:
۱۸۱	امتِ اسلامیہ کا تبلیغی موقف اور ہجرت کا عمل
۱۸۱	تبلیغی موقف
۱۸۳	اسلامی کی عالم گیری
۱۸۵	دورِ آخر کے علماءِ مدین کی خدمات
۱۸۷	ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل
۱۸۸	ہندوستان سے مسلمان کا ترک وطن
۱۸۸	(الف) ہندوستانی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے
۱۸۸	(ب) پاکستان کے نقطہ نظر سے
	باب پنجم:
۱۹۱	ہجرت کی حقیقت اور اس کا حکم
۱۹۲	چند مستثنیات
۱۹۳	ہجرت پاکستان اور اس کے مقاصد

صفحہ	فہرست
۱۹۴	غلط استدلال
۱۹۵	رفع اشکال
۱۹۶	ایک روایت اور اس کی تشریح
۱۹۷	آزاد مرکز کی تلاش
۱۹۸	ہجرت کا حکم
۱۹۹	دور ہجرت کا خاتمہ
۲۰۱	دارالہرب کا قیام
۲۰۲	ہندو یونین میں قیام کی اہمیت و مصلحت
۲۰۳	ملت سے غداری
۲۰۴	ہمارے بزرگوں کی عزیت
	استدراک:
۲۰۶	ایک شبہ اور اس کا جواب
۲۰۸	شعائر کے اقسام و صورتیں
۲۰۸	انفرادی شعائر
۲۰۹	جماعتی شعائر—مزید صورتیں
	ضمیمے:
۲۱۱	۱۔ پاکستان گورنمنٹ کی اسلامی حیثیت
۲۱۷	۲۔ ہندوستان کی حیثیت
	مولانا سید محمد میاں
	مولانا سید محمد میاں

حرفے چند

یہ کتاب مولانا سید محمد میاں کے دو مقالوں پر مشتمل ہے:

۱۔ پہلا مقالہ ”ہمارا وطن اور اس کی فضیلت“ مرحوم کا ایک کتابچہ ہے جو اس سے پہلے بھی چھپ چکا تھا۔

۲۔ دوسرا مقالہ ”ہماری اور ہمارے وطن کی حیثیت“ ہے۔ یہ کافی طویل اور بہت سے علمی، تاریخی اور سیاسی مباحث کا جامع مقالہ ہے۔ یہ مقالہ ربیع الثانی ۱۳۷۱ھ (جنوری ۱۹۵۲ء) سے جمادی الاولیٰ ۱۳۷۲ھ (جنوری، فروری ۱۹۵۳ء) تک ماہ نامہ ”دارالعلوم دیوبند“ میں آٹھ قسطوں میں شائع ہوا تھا۔

اب یہی دونوں مقالے اس کتاب میں حصہ اول حصہ دوم کے طور پر شامل ہیں اور دونوں ہی مقالے اپنے اپنے دائرہ تحریر و مباحث میں ایک خاص علمی و تحقیقی مقام رکھتے ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے فکری، علمی اور تاریخی نکات ہیں جو تاریخ و سیاست کے طالب علموں کے لیے رہنما اور ہندوستان کے مسلمانوں کی پرسکون معاشرتی زندگی کی تلاش کے لیے چراغ ہدایت اور ماضی میں مسلم لیگ کے غلط انداز فکر و سیاست کے لگائے ہوئے ذہن و قلب کے زخموں کے لیے مرہم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ متعصب اور مسلمانوں سے کس قسم کا تاریخی و سیاسی عناد رکھنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ ذہنی و فکری توازن اور اعتدال پیدا کرنے میں بہت مدد دے گا۔

پہلا مقالہ بنیادی طور پر دو حصوں اور تین ابواب میں منقسم ہے۔ پہلے دو ابواب میں اسلامی روایات سے ہندوستان کی مذہبی قدامت اور اس کی سرزمین کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور تیسرے باب میں ظہور اسلام کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد، اسلام کی اشاعت، مسلمانوں کی حکومت کے قیام، مسلمانوں کے اقتدار اور علمی، تہذیبی مرکز کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی اہمیت اور برطانوی

عہد میں ہندوستان کے غلام بن جانے کے بعد اس کی آزادی کی جدوجہد اور تعمیر و ترقی کے کاموں میں مسلمانوں کے فریضے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے۔

کتاب کا دوسرا حصہ جس مقالے پر مشتمل ہے اس میں ہندوستان پر برطانوی تسلط کے بعد ملک کی سیاسی حیثیت اور برٹش استعمار کے قبضے سے پیدا ہونے والے مسائل کی بحث ہے۔ مثلاً یہ کہ

۱۔ برطانوی تسلط کے بعد ہندوستان دارالاسلام رہا یا دارالحرب بن گیا، یا دارالاسن تھا یا کچھ اور ہو گیا تھا۔

۲۔ اگر دارالحرب ہو گیا ہے تو پھر مسلمان کیا کریں؟ کیا غلامی پر قناعت کر لیں؟ ملک کو چھوڑ جائیں (ہجرت کر جائیں) یا ملک کو آزاد کرانے اور حکومت متسلطہ سے نجات دلانے کے لیے جہاد کریں، جہاد کریں تو کس طرح؟۔۔۔ صرف اپنی قوت بازو کے اعتماد پر یا ملک کی اکثریت اور برادرانِ وطن کے اشتراک و تعاون اور ان کی مدد سے؟ اور جنگ و جہاد آزادی میں کامیابی کے بعد اس ملک میں مسلمانوں کی اور برادرانِ وطن کی حیثیت کیا ہو؟ کیا مسلمان اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ غیر مسلم برادرانِ وطن کو جو اکثریت میں ہیں۔ ذمی بنالیں اور کیا وہ خود اس صورتِ حال کو گوارا کر لیں گے کہ اکثریت کے تابع مہمل بن جائیں یا غیر مسلم اکثریت کی حکومت کے معاہدہ کی حیثیت قبول کر لیں یا کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ آزاد ہندوستان میں ان کی حیثیت ملک اور اس کی حکومت میں شریک اہل وطن کی حیثیت سے مساوی تسلیم کر لی جائے۔ جب کہ مسلمان بھی صدیوں سے ملک کے دیئے ہی باشندے ہیں جیسے کہ ملک کی دوسری اور ان سے قدیم قوم ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں، اس کے دفاع میں، آزادی کی جنگ میں اسی طرح حصہ لیا ہے اور قربانیاں دی ہیں جس طرح دوسرے اہل وطن نے!

۳۔ ایک اہم مسئلہ مسلمانوں کے ترک وطن اور پاکستان کی ہجرت کا زیر بحث آیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہجرت ہو یا نہ ہو، سوال یہ ہے کہ ترک وطن کا جو عمل نقش پذیر

ہوا، اس کی کوئی اسلامی حیثیت ہے؟ اور اس ’ہجرت‘ پر مصطلح شریعت اسلامیہ کا اطلاق کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس عمل سے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ پاکستان میں اس سے کوئی ایک یا کئی مسئلے پیدا ہو گئے ہوں۔ فاضل مصنف نے ہندوستان کے مسلمانوں کے نقطہ نظر سے بحث کی ہے اور بتایا کہ ہجرت کے اس عمل سے ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ ان کی پوزیشن اور زیادہ کم زور ہوئی ہے۔ فاضل مصنف پاکستانی نقطہ نظر سے اس مسئلے کو زیر بحث نہیں لائے اگر وہ غور فرماتے تو معلوم ہوتا کہ مرکزی حکومت کے چھوٹے بڑے تمام مسلمان ملازمین کے پاکستان آنے کی وجہ سے پاکستان میں بے روزگاری پھیلی، علاقائی تعصبات کو ہوائی، مقامی اور غیر مقامی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ مسائل ہی پاکستان کی خانہ دیرانی کے لیے کچھ کم نہ تھے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے عام مسلمانوں کی پاکستان آمد نے حالات کو مزید سنگین، مزاجوں کو اس حد تک تلخ اور ذہنوں کو اس درجے مشتعل بنا دیا ہے کہ یہ تلخی اور اشتعال پاکستان کے ہر صوبے میں اور زندگی کے ہر دائرہ فکر و عمل میں محسوس کر لیا جاسکتا ہے۔ شمل ہجرت کے جواز و عدم جواز کی بحث میں ان حالات سے کیسے صرف نظر کیا جاسکتا ہے۔ فاضل مصنف نے ہجرت کے مقدس نام پر مسلمانوں کے فرار کے اس عمل کو اور پاکستانی رہنماؤں کی طرف سے اس کی تحریک کو ہندوستان کے مسلمانوں سے غداری قرار دیا ہے۔

ان تمام مسائل میں فاضل مصنف نے ایک خاص حد تک ہی بحث کی ہے یا کسی پہلو پر اہم اشارات کر کے قارئین کی رہنمائی کی ہے۔ یہ ظاہر مصنف نے اپنے مطالعہ و فکر کے اہم نکات کو غور و فکر کے لیے پیش کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے قلم سے جو کچھ نکل گیا ہے، وہی حرف آخر ہے۔ اب ان اہم تاریخی اور فقہی مسائل پر غور کرنے اور لکھنے والا کوئی نہیں۔

لب لباب ان دونوں مقالوں اور اس کتاب کے تمام مطالب کا یہ ہے؛
۱۔ ہندوستان تاریخی، مذہبی، تہذیبی اور علمی عظمتوں کا ملک ہے اور مسلمانوں کو

اس سے اتنا ہی تعلق، محبت اور جذباتی لگاؤ ہے، جتنا کہ ہندوستان میں بسنے والی کسی دوسری قدیم قوم کو اس سے ہو سکتا ہے، بلکہ روایات کی روشنی میں تاریخی، سیاسی اور تہذیبی تعلق کی بنا پر مسلمانوں کو ہندوستان سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دل چسپی ہے۔ اس تعلق کا انھوں نے قدیم زمانے سے لے کر اب تک کے ہر دور میں اور ہر میدان میں ثبوت بھی دیا ہے۔ ہندوستان کی عظمت کے ہیکل کی تعمیر میں مسلمانوں کے حصے کے بغیر اس کی عظمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ بیرون ہند سے جو قافلے ہندوستان آئے تھے اور ہمیشہ کے لیے یہاں بس گئے تھے، ان میں آخری قافلے مسلمانوں کا تھا۔ انھوں نے اس ملک کو اپنا وطن بنا لیا، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، تعلیم کی روشنی پھیلانی، زراعت اور صنعت و حرفت کو ترقی دی، ایک نئے تمدن اور تہذیب سے ملک کو آشنا کیا۔ غیر ملکی دشمنوں سے یہاں بسنے والی قوموں کی حفاظت کی اور ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا۔

۳۔ جب ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو اس کی آزادی کے لیے کبھی تنہا اپنے بل بوتے پر اور کبھی اہل وطن کے ساتھ مل کر جدوجہد کی اور جان و مال کی قربانیوں سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ جیلوں کو آباد کیا، پھانسی کے تختوں کو زینت بخشی، کالے پانی اور ملک بدری کی سزائیں بھگتیں، جائیدادوں کو ضبط کرایا، ملک کی آزادی کی جدوجہد کا کوئی علمی و فکری اور عملی میدان ایسا نہیں جس میں مسلمانوں نے اپنے تناسب آبادی سے زیادہ اور بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو اور قومی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت نہ دیا ہو۔

۴۔ اور یہی تمام اعمال سیاسیہ ملک کی آزادی (۱۹۴۷ء) کے بعد بھی انجام دیے اور دے رہے ہیں۔ قومی فلاح و بہبود کا کوئی عمل، ملک کی تعمیر و ترقی اور دفاع و استحکام کا کوئی اقدام ایسا نہیں جو مسلمانوں کی شرکت کے بغیر کیا گیا ہو۔ لیکن یہ آزادی کے بعد کے مسائل ہیں جو اس کتاب کا موضوع نہیں۔

دونوں مقالے مسلسل اور رواں تحریر کی شکل میں تھے۔ ابواب کا وجود نہ تھا، پیرا گرافنگ کا اہتمام نہ تھا، بنیادی اور ذیلی مطالب کا پتہ نہ چلتا تھا، ذیلی عنوانات اکثر و

بیشتر موجود نہ تھے۔ اب اگر اس میں کتاب کی شان اور ترتیب و تدوین کی کوئی خوبی نظر آتی ہے تو خوش ہوں کہ محنت ٹھکانے لگی۔ امید ہے کہ شائقین محترم اس کتاب کو نہ صرف مطالب کی انادیت، مباحث کی اہمیت اور زبان کی صحت اور اسلوب تحریر و نگارش کی شگفتگی اور دل کشی کی وجہ سے بلکہ حسن تدوین و تہذیب کے لحاظ سے بھی پسند فرمائیں گے۔

ابوسلمان شاہ جہان پوری

۱۴ جون ۲۰۰۰ء

ہمارا وطن اور اس کی عظمت

از

مورخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ناشر

مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ۔ پاکستان

کراچی

ہمارا وطن اور اس کی عظمت

تمہید

مقالہ ذیل میں احادیثِ مقدسہ اور اقوالِ صحابہ کی روشنی میں ہندوستان کے فضائل پر نظر ڈالی گئی ہے۔ اس مضمون کا ماخذ علامہ غلام علی آزاد بلگرامی قدس اللہ سرہ کی ایک بے نظیر تصنیف ہے، جس کا نام ”سید المرجان فی آثار ہندوستان“ ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کی فصل اول میں تفسیر و حدیث کی کتابوں سے ہندوستان کے فضائل اخذ کر کے ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں۔ یہ فصل بیس صفحات پر مشتمل ہے اور ہر ایک حدیث اور روایت کا حوالہ ماقاعدہ اس میں درج ہے۔ علامہ آزاد بلگرامی کی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کے معاصرین میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں اور ملک کی ان چند مایہ ناز ہستیوں میں ہیں، جن پر ہندوستان ہمیشہ فخر کرے گا۔

ہندوستان کی فضیلت

بلاشبہ مدینہ طیبہ و مکہ معظمہ اور بیعت المقدس وہ تبرک مقامات ہیں، جن کا احترام ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اسلامی عقائد کے بموجب ان کے برابر تقدس دنیا کے کسی رقبے یا کسی خطے کو حاصل نہیں۔ لیکن اسلامی تعلیمات بتانے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارا وطن ہندوستان بھی بہت سی عظمتوں کا سرچشمہ ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت انسؓ، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ، حضرت فداءؓ جیسے صحابہ کرام اور حضرت حسن و حضرت عطاء جیسے جلیل القدر تابعین کی روایات کا حاصل یہ ہے کہ حضرت آدم کو ہندوستان کے مشہور جزیرے سرندپ میں اتارا گیا اور حضرت جوادؑ کو جدہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان دوتے دوتے سرندپ سے جدہ تشریف لے گئے۔ جنت سے اتارے جانے کے بعد یہ دونوں خلیفہ فی الارض ایک عرصے تک ایک دوسرے سے جدار بنے اور جنگوں اور میلانوں میں بھٹکتے پھرنے کے بعد مکہ معظمہ کے قریب مقام مزدلفہ میں، جس کو جمع بھی کہتے ہیں، جمع ہوئے۔ یہ جمع وہی مقام ہے جہاں دوران حج میں عرفات سے واپسی پر رات بھر حاجی صاحبان قیام فرماتے ہیں۔

یہ خاص لطیفہ ہے کہ لفظ مزدلفہ ازولاف سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں ”قریب ہونا“۔ جمع کا ترجمہ ہے ”اکٹھا ہونا“۔

یہ بھی ایک روایت ہے کہ عرفات ہی کا مقام تھا جہاں ایک دوسرے کو پہچاننے اور جنت سے آنے کے بعد سب سے پہلا تعارف ہوا۔ عرفات کا لفظ جو عرف سے ماخوذ ہے، پھیننے اور تعارف کے معنی میں آتا ہے۔

حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اس زمانے میں خانہ کعبہ کی جگہ ایک سرخ نیلا تھا۔ حضرت آدمؑ کو حکم ہوا کہ اس مقام پر بیٹا اللہ یعنی خانہ خدا بنا دیں اور جس طرح آسمان پر فرشتوں کو بیٹا مسموم کا طوائف کرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح اس خانہ خدا کا طوائف کریں۔ چنانچہ سیدنا حضرت آدمؑ نے اس حکم کی تعمیل میں مقام ابراہیم پر اپنے طرز کے بموجب نماز پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی:-

”خدا بر! تو میرے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ میری معذرت قبول فرما۔ تو میری ضرورتوں کو جانتا ہے، لہذا میری درخواست کو منظور فرما۔ جو کچھ میرے دل میں ہے تو اس سے آگاہ ہے، لہذا میرے گناہ بخش دے۔ خداوند! میں ایسا ایمان چاہتا ہوں جو میرے نکتب میں بیست ہو اور ایک ایسے بے یقین وادمان کی درخواست کرنا: ۲: ۱، جس کے بعد مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے وہی ملے گا جو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے اور میں اسے مانا کرنا: ۲: ۱ کہ ان چیزوں پر راضی اور خوش رہوں جو تو نے میرے لیے میں لگا دی ہے۔“

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما نے اسی مضمون کی حدیث سرودہ کائنات سے بھی نقل کی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدمؑ، حضرت حوا کو لے کر ہندوستان واپس آئے۔ یہیں نود و ہاشم اختیار کی۔ یہیں آپ کے اولاد ہوئی اور یہیں آپ کی اولاد نے قیام کیا۔ قتل ہابیل کا مشہور واقعہ ہندوستان ہی میں ہوا۔ پھر جب ہابیل جو صالح اور نیک تھے شہید ہو گئے اور قابیل اس جرم کی وجہ سے مردود ہو گیا تو خداوند عالم نے حضرت آدمؑ کو ایک اور بیٹا عنایت فرمایا۔ جس کا نام شیث رکھا گیا۔ اس لیے کہ شیث کے معنی ہیں ”بہ اللہ“ یعنی عطاے خداوندی۔ فیض آباد کے قریب اجودھیا جو ہندوؤں کا خاص تیرتھ ہے اور جسے رام چندر جی کی جنم بھومی اور ان کا پایہ تخت سمجھا جاتا ہے، وہاں ایک بہت لمبی قبر ہے، جس کو حضرت شیث علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت آدمؑ علیہ السلام نے ہندوستان سے پیادہ پا چالیس راج کیے۔ اس کے علاوہ آپ کے عمروں (مراد عمر راج ہے) اور ان جنوں کی تعداد سات سو ہے، جو آپ نے قیام مکہ کے دوران میں کیے۔

دورِ اوّل کے تاریخی اور مذہبی فضائل

ان واقعات کو جان لینے کے بعد مدوجہ ذیل فضائل ہندوستان کے لیے ثابت ہوتے

ہیں:

۱۔ خلیفہ اللہ کا سب سے پہلا مسیحا ہونے کی وجہ سے انسانیت کا سب سے پہلا "دار الخلاقہ" ہندوستان ہے۔

۲۔ چوں کہ یہ خلیفہ نبی تھا، جس کے پاس روح القدس تشریف لایا کرتے تھے، لہذا سرزمین ہند سب سے پہلے آنکب نبوت کا مشرق بنا۔

۳۔ اسی بعد مبارک پر روح القدس کا سب سے پہلے نزول ہوا اور یہی امر نبی مقدس وحی الہی کا سب سے پہلے مسیحا ہے۔

۴۔ ابن سعد نے طبقات میں، ابو بکر شافعی نے غیلاعات میں اور عبد بن حید اور ابن عساکر نے حضرت سعد ابن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ خلق اللہ آدم من ارض یقال لہا و جنی یعنی اللہ تعالیٰ نے جسید آدم کا خمیر و جنی نامی علاقہ کی خاک پاک سے بنایا ہے۔

محققین کے قول سے یہ ثابت ہے کہ یہاں وحی کا جو لفظ مذکور ہوا ہے وہ ہندوستان ہی کے کسی مقام کا نام تھا۔ لہذا پورے کرہ ارض میں صرف خاک پاک ہندوستان ہی کو یہ شرف حاصل ہے سب سے پہلا نبی یہاں ہی کی خاک سے بنایا گیا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ چوں کہ حضرت آدم انسانوں کے اولاد ہوا ہے، اس لیے جملہ انبیاء علیہم السلام اور تمام انسانوں کے

روحانی اور مادی اصل و اصول کا خیر ہندوستان ہی سے پایا گیا تو والد اور تاسل کے اصول پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جملہ انبیاء، اولیاء اور صلحائے کرام اور علما و مشائخ اولین کا عنصر اسی خاک پاک سے وجود پذیر ہوا۔

۵۔ حضرت المن عباسؑ کی روایت کے بموجب اللست بریکم کا مشہور عہد بھی ہندوستان ہی کی سر زمین میں بمقام وجنی ہوا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت حق جل مجدہ نے ان تمام روحوں کو جو قیامت تک دنیا میں پیدا ہوں گی پشت آدم علیہ السلام سے برآمد کیا اور ان کو خطاب کر کے فرمایا ”الست بریکم“ کیا میں تمہارا رب و پروردگار نہیں؟ تمام روحوں نے متفقہ طور پر حضرت حق جل مجدہ کی ربوبیت و پروردگاری کو تسلیم کرنے، دئے جواب دیا ”بلی“ ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ اس روایت کے بموجب ہندوستان ہی وہ مقدس سر زمین ہے جہاں ہمدوں نے اپنے رب کی ربوبیت کا سب سے پہلے اعتراف کیا، جس سے تمام روحانی ترقیات و معارف کے سلسلے کا انتہائی ہوا۔

۶۔ اس موقع پر لامحالہ تمام ہی انبیاء علیہم السلام کے انوار مبارک سے یہ سر زمین متبرک ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں رسول اللہؐ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم نے اپنی اولاد کی روحوں کے زمرہ میں کچھ روحمیں دیکھیں، جن کے انوار غیر معمولی طور پر سب سے فائق تھے۔ حضرت آدم کو خود حیرت ہوئی اور دریافت فرمایا کہ خداوند یہ کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح مبارک ہیں۔

۷۔ قرآن حکیم کی اطلاع کے بموجب عہد اللست کے موقع پر ایک دوسرا عہد بھی جملہ انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا تھا، جس میں ہر نبی نے آنے والے نبی کی تصدیق و اعانت کا بیٹاق کیا تھا اور چوں کہ سب کے بعد میں سلسلہ نبوت کا دور حضرت خاتم الانبیاء افضل الرسل پر ختم ہونے والا تھا، اس لیے ثابت ہوا کہ بلا استثناء جملہ انبیاء علیہم السلام نے سرور کائنات کی تصدیق کی، نیز آپ پر ایمان لانے اور امداد کرنے کا عہد اس سر زمین ہند ہی میں کیا تھا۔ بہر حال ارض ہند ہی وہ ارض مقدس ہے جہاں سلسلہ رشد و ہدایت خداوندی، معرفتِ قرب

دینی و نجاتِ اخروی، اور نوز و فلاحِ لہدی کے استحصال کے لیے عمد و پیمان ہوا۔

۸۔ سرور کائنات ﷺ کا وہ نورِ مقدس جو سب سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا، حضرت آدم کے صلبِ مقدس سے منتقل ہو کر اپنے اپنے زمانے کے بہترین آباء اور بہترین اممات کے ذریعے سے جملہ منازل طے کرتا ہوا اُنق مکہ سے طلوع ہوا۔ چوں کہ حضرت آدم اور آپ کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہندوستان میں سکونت پذیر تھے، اس لیے لا محالہ نورِ محمدی اور اس افضل سردی کا سب سے پہلا مطلع ارضِ ہند ہے اور سب سے آخری مشرقِ حجاز پاک ہے۔ چنانچہ اس موقع پر عہدِ رسالت کے مشہور شاعر اور جلیل القدر صحابی حضرت کعب بن زہیرؓ کا یہ شعر کس قدر معنی خیز ہے :

ان الرسول لتور بستضابه

مہند من سیوف اللہ بمسلول

یعنی بلاشبہ رسول اللہ ﷺ ایک نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک برہنہ تیز تلوار ہیں جو ہندوستانی ساخت کی ہے۔

۹۔ حضرت ابو ہریرہؓ سرور کائنات ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو حضرت جبریل نے تشریف لاکر نذاری اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی جس طرح اذان میں ہے چار مرتبہ اللہ اکبر اور دو مرتبہ باقی کلمات۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسمِ گرامی محمد سنا تو عرض کیا خداوند ایہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ آپ کی اولاد کے سب سے آخری نبی (طبرانی، ابو نعیم، ابن عساکر وغیرہ)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ روح القدس کا نزول اور خدا کی عظمت و توحید کا ذکر اور سرور کائنات ﷺ کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے اسی ہندوستان کی خاک پر ہوا جو آج خوش نصیبی سے ہمارا وطن عزیز ہے اور قدرتی طور پر پاکستان ہے۔

۱۰۔ ماہے تاریخ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال کی سند سے بیان

کیا ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ چند دیگر مقدس چیزیں بھی نازل کی گئی تھیں۔ مثلاً ابن عباس سے روایت ہے بحر اسود جنت کا ایک یا قوت ہے جو حضرت آدم کے ساتھ نازل کیا گیا۔ صحیح السعد روایت سے ثابت ہے کہ یہ اس قدر روشن تھا کہ آفتاب کا نور بھی اس کے سامنے بیچ تھا۔ اس کو رفتہ رفتہ ابن آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا۔ نیز ابن سعد، طبری، ابن جریر اور ابن منذر وغیرہ نامے تاریخ نے عصاے موسیٰ اور منیٰ اسرائیل کے اس مشہور ثبوت کو بھی (جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے) جنت کی انہیں یادگاروں میں شمار کر لیا ہے جو حضرت آدم کے ساتھ ہندوستان میں نازل کی گئیں۔

۱۱۔ اسامی عقیدے کے بموجب تمام نعمتوں کا سرچشمہ اور مخزن جنت ہے۔ دنیا میں جو کچھ نعمتیں اور راحیں ہیں، وہ ان ہی حقیقی اور پائیدار نعمتوں کا پر تو ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب اس پر غور کیجیے کہ جب جنت کا وہ باشندہ جس کا نام نامی آدم ہے جنت سے زمین پر لایا گیا تو جنت کی وہ تمام نعمتیں یا ان کے اثرات اس کے ساتھ تھے، پھر جس طرح توالد اور تناسل کے ذریعے اس زمین کے مخصوص اجزا اولاد آدم کی شکل اختیار کرتے رہے۔ اسی طرح اس زمین کے دوسرے اجزائے فطرتی صلاحیت کے بموجب جنت کی دوسری نعمتوں کو جذب کر لیا اور اس طرح ارض ہند جو آدم کی سب سے پہلے منزل تھی، تمام دنیا سے زیادہ جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوئی۔ اسی مفہوم کو الہامی رہن میں حضرت سدی نے یوں روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک ہاتھ میں جنت کا وہ یا قوت تھا جس کا نام حجر اسود ہے اور دوسرے ہاتھ میں جنت کے درختوں کے کچھ پتے تھے۔ چنانچہ ہندوستانی درختوں کی خوشبو اسمیں پتوں کے اثرات باقیات میں سے ہے (دلائل نبوت بیہتی)۔ حضرت موسیٰ اشعری نقل کرتے ہیں کہ سر و کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم کو روانہ کیا تو جنت کے پہلوں کا گوشہ عنایت فرمایا اور ہر ایک صنعت سکھاری (بزاز، انی حاتم، طبرانی وغیرہم)۔

حضرت عبداللہ ابن عباس اور سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت

ہے کہ ہندوستان میں تمام دنیا سے زیادہ خوشبو اسی لیے پیدا ہوئی ہے کہ جنت سے حضرت آدمؑ کو ہمیں اتارا گیا (ابن جریر ہیثمی، ابن عساکر وغیرہم)۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ لوہگ، الہ پتھی، کیوڑا، گلاب، دار چینی، کافور، جہلی، ہیلاد وغیرہ اسی طرح مشک، عنبر، زعفران وغیرہ اشیاء ہندوستان ہی میں پیدا ہوتی ہیں۔ مشک اور عنبر کا تذکرہ تصریح کے ساتھ بعض روایات میں بھی وارد ہوا ہے اور یہ ظاہر ہی ہے کہ خوب اور غلے اس خاکدان ارضی کو حضرت آدمؑ کے ذریعے سے نبی عطا ہوئے۔

۱۲۔ ابن عساکر وغیرہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سونا، چاندی حضرت آدمؑ علیہ السلام کی در خواست پر پیدا کیا گیا۔ چنانچہ اس کے فلذات سب سے پہلے ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح یاقوت، ہیرا، زرد اور موتی وغیرہ ہندوستان کے پہاڑوں اور سمندروں میں بکثرت ہوتے ہیں۔ الہامی روایات ان سب کو حضرت آدمؑ کے ورود مسعود کی برکات ثابت کرتی ہیں۔ (ملاحظہ ہو رسالہ ثبات العنبر)

۱۳۔ صنعت و حرفت کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی (نمبر ۱ میں) گزر چکا ہے کہ خداوند عالم نے ہر ایک چیز کی صنعت حضرت آدمؑ کو سکھلا دی تھی۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ جیسے علمائے محققین کی تحقیق کے بموجب یہ تعلیم فطری السمات کے ذریعے سے ہوئی۔

یہاں یہ یاد رہے کہ فطری الہام جس چیز کا نام ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس کا تجربہ ہم عام طور پر اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی ضرورت زیادہ مجبور کرتی ہے تو بسا اوقات قدرتی طور پر اس کا کوئی حل ہمارے دماغ میں آجاتا ہے۔ ہم اس وقت ضمیر میں ایک روشنی محسوس کرتے ہیں۔ یہی روشنی فطری الہام ہے۔

۱۴۔ حضرت آدمؑ تقریباً ایک ہزار سال تک دنیا میں رہے۔ لاجمالہ اس طویل عرصے میں ہزاروں ضرورتیں پیش آئیں اور فطری السمات نے ان کی عقدہ کشائی کر کے اولاد آدمؑ علیہ السلام کے لیے سیکڑوں صنعتوں کا ذخیرہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی

میں اسی ذخیرے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شیخ علی رومی نے ان صنعتوں کی تعداد ایک ہزار بتائی ہے۔ غرض اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام ہندوستان ہی میں رہے، لہذا ہندوستان ہی کو تمام دنیا کی صنعت و حرفت میں استادِ اول کی حیثیت حاصل ہے۔

مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قدرتی عطیے کے طور پر ہتھوڑا وغیرہ لوہے کے چند آلات بھی دیے گئے تھے۔ مہر میں یہ لوہے کی صنعت کی ابتدا ہے، جس کا مرکز ہندوستان ہے۔

یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ امن اور جنگ کی تمام ضروریات میں لوہے اور لوہے کی صنعت کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ آج ہمیں ہر جگہ لوہے ہی لوہے کی کار فرمائیاں نظر آرہی ہیں۔ اسی مہر پر شاہِ خداوندی بھی ہے :

وانزلنا الحديد فيه باس شديد و مساع للناس۔ (سورہ حدید ۲۵) ہم نے لوہا نازل کیا۔ اس میں انسانوں کے لیے شدید خطرہ بھی ہے اور بہت زیادہ منافع بھی ہے۔

۱۵۔ حضرت آدم کو جب جنت سے اتارا گیا تھا تو آپ نے اپنا جسم پتوں سے ڈھانکا تھا۔ لیکن پتوں سے بدن ڈھانکنے کا یہ دور زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہا، بلکہ حضرت آدم ہی نے صنعتِ پارچہ بانی کی ایجاد بھی کر دی۔ جیسا کہ حدیث نہ کورہ بالا اور شیخ علی رومی کے قول سے ثابت ہوتا ہے۔ بالفاظِ دیگر ہندوستان کی سر زمین کو پارچہ بانی کی صنعت کا مرکز ازل و ازل کا شرف بھی حاصل ہے۔

۱۶۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ جب حضرت آدم و حوا حجاز میں خائے کعبہ کے قریب ملے تو انہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ اس حکم سے ثابت ہوتا ہے کہ فنِ تعمیر کا آغاز بھی حضرت آدم کے زمانے ہی میں آپ کی ایجاد ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ لہذا اس صنعت کی اذیت کا شرف بھی ہندوستان ہی کو حاصل ہے۔

۱۷۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ابتدا میں ہندوستان

ہی رہے۔ ہندوستان ہی میں حضرت آدمؑ کا بنایا ہوا وہ تندور تھا جس سے طوفان نوح کا چشمہ
 پھوٹا۔ نیز ہندوستان ہی کے ایک پہاڑ پر جس کا نام ”بودھیر“ تھا حضرت نوح نے اپنی کشتی بنائی
 تھی۔ بنا بریں کشتی کی ساخت سے ثابت ہوتا ہے کہ دریائی سفر اور صنعت تجارتی کی ابتدا کا
 شرف بھی ہندوستان ہی کو حاصل ہے۔

۱۸۔ تھیر آدم نے جس طرح ہندوستان اور حجاز کا قدیمی تعلق ثابت کیا اسی طرح خاندان کعبہ
 کے سب سے پہلے بانی، سب سے پہلے زائر اور سب سے پہلے حج بیت اللہ کے لیے سفر کا
 شرف بھی باشندگان ہند کے لیے ثابت کر دیا۔

۱۹۔ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہندوستان میں ہوئی
 اور یہیں دفن کیے گئے۔ اس روایت کی بنا پر خاک پاک ہندوستان ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ
 وہ اول البشر اور وہ اولین نبی جس کے دور حیات کا اولین گوارہ خاک ہند تھی، اس کی آخری
 آرام گاہ کا فخر بھی اس سرزمین کو حاصل ہے۔

۲۰۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ہندوستان طوفان نوح سے
 محفوظ رہا۔ علمائے مہر خمیں کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے مذکورہ بالا فضائل کی بنا پر یہ بعید
 بھی نہیں کہ فضائل و مناقب کے مرکز اول کو قدرت نے اس بادل و غضب کے اثر سے
 محفوظ رکھا ہو، واللہ اعلم بالصواب۔

دور آخر کے فضائل اور وقت کا مطالبہ

یہاں تک ہندوستان کے جو فضائل و مناقب بیان کیے گئے وہ حضرت آدم سے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم ﷺ کی معشت اور اسلام کی تکمیل آخر کے عہد بھی یہ سر زمین فضائل و محاسن کا مرکز رہی ہے، جس کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے:

(الف) اطرافِ سندھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے۔ اس لیے سندھ کا چپہ چپہ صحابہ و تابعین کا مورد ہونے کی وجہ سے عزت و احترام کا مستحق ہے۔

(ب) سیکڑوں، ہزاروں اولیاء، اقطاب اور ببدال و شداء اور صلحاء و علماء خاکِ ہند میں مدفون ہیں۔

(ج) گیارہ سو برس تک مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر رہی اور یہ ملک دارالاسلام بنا رہا۔

(د) لاکھوں مسجدیں، ہزاروں علمی درس گاہیں، ہزاروں علمائے کرام اور لاکھوں کربانوں و شہداء مسلمان اس وقت یہاں موجود ہیں۔

وطن کا مطالبہ :

مذکورہ بالا تمام احادیث و روایات کو جان لینے کے بعد یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ خالص مذہبی نقطہ نظر سے ہندوستان کی عظمت و تقدیس سے انکار نہیں

کیا جاسکتا۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اس خاک میں بسنے کا شرف حاصل ہے ان کا فریضہ کیا ہے؟ بالفاظِ دیگر ہم جن کا وطن ہندوستان ہے ان پر ہندوستان کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے جو فلسطین کے رہنے والوں نے یہود کو دیا ہے۔ وطن کا مطالبہ ہے کہ اسے آباد کرو، اس کو دن رات چوگنی ترقی دو اور رحتوں اور برکتوں کے انوار سے اسے معمور کرو۔ اور جو ہر دنی طاقت اس پر تسلط جمائے اس کو نکال کر باہر کر دو۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہاں قومیت و نیکن الا قومیت یا محدود وطنیت و لامحدود وطنیت کا سوال اٹھا رہا ہوں۔ اس بحث سے قطع نظر، سوال یہ ہے کہ ہر صورت میں وطن کا ایک حق ہے جسے ہر بسنے والے کو ادا کرنا چاہیے۔ سردر کائنات کا آبائی وطن سے معظّمہ تھا، لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ کو وطن قرار دیا تو مدینہ کے لیے حضور ﷺ کی دعا ہو کر تھی کہ اے اللہ! ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، ہمارے بیٹوں اور وزٹوں میں برکت عطا فرما۔ خداوند! حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے، آپ کے خلیل اور آپ کے نبی تھے اور میں بھی آپ کا بندہ اور آپ کا نبی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے آپ سے دعا کی، خداوند! میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مکہ سے دو چند برکتیں مدینہ طیبہ کو عطا فرما۔ خداوند! ہمارے اندر مدینہ کی محبت اتنی ہی پیدا کر دے، جتنی تو نے مکہ کی محبت دی ہے۔ (ترمذی شریف، ج ۱، ص ۱۸۴) یا اس سے بھی زیادہ خداوند! مدینے کی آب و ہوا درست کر دے، مدینے کے بخار کو حقیقہ کی طرف منتقل کر دے۔ (بخاری شریف، ج ۱، ص ۵۵۸)

ملاحظہ فرمائیے اس دعاے مبارک سے وطنِ قدیم اور وطنِ جدید کی محبت پھر اس کی اقتصادی ترقی اور آب و ہوا کی اصلاح کے جذبات کس طرح مترشح ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ حفظانِ صحت نیز ترقی اور برکت کے لیے روحانی طرز اختیار کیا گیا ہے جو نشانِ نبوت کے لیے مناسب ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہ تھے کہ مادی طرز اختیار کرنا ممنوع ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین نے مادی طریقے بھی اختیار کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف مدینہ طیبہ بھو

پورے حجاز مقدس کو رشکِ فردوس بنا دیا گیا۔

اس قدر کہہ دینے کے بعد بھی کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ہندوستان کیا فرائض عائد کرتا ہے اور اس کا ہر چہ پکار پکار کر ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟

محمد میاں عفی عنہ

افادات قاسمیہ

”عظمت ہند کے بعض آثار و روایات کے ذیل میں حضرت مولانا ۱۲ اہلاق حسین قاسمی کی ایک تحریر نقل کی جاتی ہے۔ اس کے مطالب کسی تشریح کے محتاج نہیں۔ حضرت مجددی قاری شریف احمد صاحب دامت فوہم جو مجلس یادگار شیخ الاسلام۔ پاکستان، کراچی کے صدر نشین بھی ہیں، کی تالیف لطیف تذکرۃ الانبیاء (مشتعل بہ دو جلد) شائع ہوئی تو حضرت قاسمی صاحب سے تعلقات دیرینہ کی تقریب سے اس کا ایک سیٹ حضرت مدظلہ العالی کو بھی ارسال فرمایا گیا۔ محترم قاسمی صاحب نے اس تحفہ کو گراں مایہ کے جواب میں جن قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے نمونہ ملت مولانا سید محمد میاں کے متعلقہ رسالے کے ساتھ شائع کر دیا جائے۔“

ابوسلمان شافہ جہاں پوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محترم مولانا قاری شریف احمد صاحب کی تالیف ”تذکرۃ الانبیاء“ کے دونوں حصے نظر نواز ہوئے۔

قاری صاحب نے عام مسلمانوں کی عملی زندگی و حضرات انبیاء (علیہم السلام) کے اسوۂ حسنہ کی روشنی سے منور کرنے کی غرض سے یہ مرتب کیا اور اس تذکرہ کو تاریخی اور علمی بحثوں سے بجا کر واقعات نبوت کے اہم عملی پہلوؤں اور خصوصیات کو نمایاں کرنے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔

عربی میں قصص (واقعات) کا مادہ قُصَّ ہے جس کا مفہوم پیچھے چلنا اور پیروی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت اوصٰا نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیْهِ. (قصص ۱۱)

”موسیٰ کی بہن ہے اُن کی ماں نے کہا، تو اس (مصدق) کے پیچھے پیچھے چلتی۔“

قرآن کریم نے واقعات نبوت کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا ہے

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ.

(یوسف ۱۱۱)

”ان کے واقعات میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔“

محترم قاری صاحب کی اصلی فضیلت کلام رب العالمین کی خدمت ہے۔ اسی فضیلت کی برکت ہے کہ قاری صاحب کے ہاتھ سے دین کی بڑی مفید کتابیں وجود میں آئیں۔

اس اصلی خدمت کے ذریعے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قاری صاحب کو ان شاء اللہ قرب خداوندی میں خاص درجات حاصل ہوں گے اور ان کے توسل سے ان کے سیکڑوں شاگردوں کو بھی جنت کے اس شاہ زرد کے جلو میں بیٹھنے کی سعادت

حاصل ہوگی۔ اور ان شاء اللہ یہ خاک سار بھی ان میں شامل ہوگا۔ خدا تعالیٰ فرشتگانِ رحمت سے یہ دعا کراتا ہے:

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

(سورن، ۸)

”اے خدا! ان جنتیوں کے ساتھ ان کے آباء و ازواج اور ان کی اولاد کو

بھی ترقی دے کر جنت میں داخل فرما۔“

مفسرین نے لکھا ہے کہ نسبی اور صلیبی اولاد میں روحانی اور علمی اولاد بھی شامل

ہے۔

حضرت قاری صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اترنے کی بحث میں ایک اختلافی مسئلہ چھیڑ دیا ہے اور اس پر ایک طبتہ بحث و مباحثہ کا دروازہ کھول سکتا ہے۔

اس لیے اس مسئلے کے تاریخی ماخذ کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔

قاری صاحب نے مولانا محمد میاں صاحب دیوبندؒ کا حوالہ دے کر یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان کی زمین (سرندب) میں اتارے گئے۔

بعض تک نظر اہل قلم نے اس تاریخی قول پر علمائے حق کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ نیشنلسٹ علما نے مکہ اور مدینہ کے مقابلے میں ہندوستان کی عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے یہاں تک لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے۔

ہندوستان کی فضیلت کے عنوان سے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ نے ایک کتابچہ تحریر فرمایا اور اسے مزید وضاحت کے ساتھ مولانا محمد میاں صاحب نے جمعیت علمائے ہند کی طرف سے شایع کیا۔

ایک خاص طبتہ کے نزدیک حریت پسند علما کو جاہل جاہل نام کرنا اس کا محبوب مشغلہ رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا بھی اس کی ایک مثال ہے۔

حقیقت یہ ہے ساتویں صدی کے مشہور محقق اور محدث علامہ ابن کثیر دمشقیؒ نے اپنی تاریخی کتاب ”البدایہ والنہایہ“ میں اور اپنی مشہور کتاب ”تفسیر ابن کثیر“ میں اس قول کو ترجیح کے ساتھ نقل کیا ہے اور مکہ معظمہ میں نزول کے قول کے مرجوح ہونے کا اشارہ کیا ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ نے حضرت ابن عباسؓ اور ان کے مشہور شاگرد امام مجاہدؒ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت جبرئیل امینؑ تعمیر کعبہ کے وقت ہندوستان ہی سے حجر اسود لے کر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بیت اللہ کی دیوار میں نصب کیا۔ ابن کثیرؒ کے بعد مشہور عرب مورخ البیرونی نے ہندوستان کے مذہبی اور تمدنی حالات پر ”کتاب الہند“ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بحر ہند کے جزیرہ (نیکا) کے ایک پہاڑ (زہون) پر نزول بیان کیا۔ اور آپ کے جانشین حضرت شیث علیہ السلام کی قبر کے متعلق لکھا کہ وہ موجودہ سیاف (فیض آباد) میں موجود ہے۔

اس کے بعد حضرت امام شاہ ولی اللہ کے ہم عصر محقق عالم علامہ آزاد بلکرامی نے ”شہادت العنبر“ (عنبر کی خوش بو) کے نام سے ہندوستان کی تاریخی عظمت کے اس پہلو پر روشنی ڈالی اور حضرات صحابہؓ اور تابعینؒ کے دوا آثار اس میں جمع کر دیے۔ پھر ایک مبسوط کتاب ”سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان“ کے نام سے تحریر کی اور اس میں پہلی کتاب کو باب اول کے طور پر شامل کیا، یہ کتاب عربی میں بھی، بعد میں علمائے مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے شائع کیے۔

عالم اسلام کے جلیل القدر علمی اور روحانی بزرگ اور جہاد آزادی کے قاید جلیل مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ نے ان کتابوں کی روشنی میں ”فضائل ہندوستان“ کے نام سے ایک کتابچہ مرتب فرمایا۔

اہل حسد تو کیا توجہ کریں گے، لیکن اہل علم سے توقع ہے کہ وہ غور کریں کہ حضرت مدنیؒ نے یہ بحث کیوں چھیڑی؟

ہندو فرقہ پرست ہندوستانی مسلمانوں کو چور، ڈاکو اور باہر سے آئے ہوئے حملہ آور قرار دے کر ان میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی متواتر کوشش کرتے ہیں۔
 مولانا مدنی نے اس کے جواب میں مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے یہ بتایا کہ ہندوستان اصل میں مسلمانوں کا قدیمی وطن ہے۔ ہندوستان میں پہلے رسول آدم علیہ السلام آئے اور آدم کا مذہب تو حید تھا، ایک ہزار برس تک حضرت آدم علیہ السلام نے اس سرزمین پر تو حید کی روشنی پھیلائی، یہیں ان کی اولاد پھیلی، جس کا مذہب تو حید تھا اور تو حیدی مذہب کا نام ہی اسلام ہے۔
 پس اسلام اور مسلمان انسانی وجود کے وقت ہی سے ہندوستان کے باشندے ہیں۔

عربوں کے ذریعے ہندوستان میں اسلام کی پہلی آمد نہیں بلکہ اپنے وطن اصلی کی طرف واپسی ہے۔

علامہ اقبال مرحوم نے کہا

میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے

میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے

خاک سار حضرت قاری صاحب کا شکر یہ ادا کرتا ہے کہ موصوف نے اپنی اس

عمدہ کتاب کے ذریعے خاک سار کو موقع دیا کہ اس اہم مسئلے کی وضاحت کرے۔

اخلاق حسین قاسمی دہلوی

مہتمم جامعہ رحیمیہ - مرکز شاہ ولی اللہ

شیخ چاند اسٹریٹ، لال کوتواں - دہلی

۱۱ جنوری ۱۹۸۸ء

ماہ نامہ دارالعلوم، دیوبند کا ایک سلسلہ مضمون

مسلمان اور ہندوستان کی وطنی حیثیت

اور

دھرم کے مسائل

از قلم

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ترتیب و تدوین

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری

ناشر

مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ۔ پاکستان

کراچی

پیش لفظ

میرا منصب نہیں کہ مذکورہ بالا عنوانات پر خامہ فرسائی کروں۔ مگر جب عزیز محترم مولانا سید ازہر شاہ صاحب مدیر و سالہ دار العلوم، دینیہ کا اصرار ہوتا ہے تو میرے دل و دماغ پر حضرت اہل سنت و اہل ایمان علامہ سید انور شاہ صاحب (قدس سرہ) انجمن (سائنس شیخ الحدیث دار العلوم، دینیہ) کا تصور حکومت کرنے لگتا ہے اور مجھے اہل کمال و تقویٰ ارشاد کے لیے آواز دینا پڑتا ہے۔ لہذا، چند صفحات ہدیہ ناظرین ہیں۔ جو کچھ لکھوں خدا کرے صحیح ہو واللہ العرفین و هو المعین و هو بہدی الی الرشاد۔

کوئی فیصلہ اسی وقت تک پر دہ خفائیں رہتا ہے، جب تک مقدمے کے تمام پہلو سامنے نہ آئیں۔ شہادتوں، بیانوں اور دکا کی جرح کا نشانہ ہو تا ہے کہ مقدمے کے تمام پہلوؤں کو ”حج“ کے سامنے اجاگر کر دیا جائے۔

جب مقدمے کے تمام پہلو سامنے آجاتے ہیں تو وہ خود فیصلے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ مذکورہ بالا عنوانات سے متعلق تہہ و تیغ اور نفس امری حقائق پیش کر دیے جائیں۔ یہ حقائق انشاء اللہ خود خود پکارا نہیں گئے کہ فیصلہ کیا ہو۔ بائیں ہمہ یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ ہم اس تمام تحریر کو استفسار کی حیثیت دیں گے اور تمام اہل علم اور ارباب فہم سے توقع رکھیں گے کہ غلطیوں کی اصلاح کریں اور راسے عالی سے مسئلہ فرما کر ہمارے دلی شکرے کو قبول فرمائیں۔

ہندوستان کی گذشتہ تاریخ پر ایک نظر مسلمان اور برٹش دورِ حکومت

(الف) مسلمان دورِ حکومت :

(۱) اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان تقریباً ایک ہزار سال تک دہرا لاسلام رہا۔ یہاں کے حکمران مسلمان تھے یا مسلمان بادشاہوں کے ماتحت اور ان کے باجدار تھے۔

مسلمان حکمران داخلی اور خارجی پالیسی میں کسی کے ماتحت نہیں تھے اور خود اپنی فوجی قوت سے اپنے ملک اور اپنی حکومت کی حفاظت کیا کرتے تھے۔

(۲) اس ملک کے زیادہ تر مسلمان خود یہاں کے قدیم باشندے ہیں اور تقریباً ایک چوتھائی مسلمان وہ ہیں جو دوسرے ملکوں سے آکر یہاں آباد ہوئے اور انہوں نے اس ملک کو اپنا وطن بنایا۔

(۳) مسلمانوں کی کافی تعداد مسلمان حکمرانوں سے پہلے ہجرات، کاشمیر، اڈاکہ اور اس وغیرہ جنوبی سرحد کے شہروں میں آکر آباد ہوئی۔ اقتصادی ضرورتیں ان کو کھینچ کر یہاں لاتی تھیں یا تبلیغی مقاصد نے ان کی اس ملک کی طرف رہنمائی کی تھی۔ سہ حال ۳۲۲ اور ۳۲۳

پہاں، پنچے اور انہوں نے بود و باش اختیار کی اور رفتہ رفتہ ان لی اولاد کا آبائی وطن یہ ہندوستان ہی بن گیا۔ ساواتات ان پاکیزہ نفسِ قدسیہ کو جو نون انسان کا درد دل میں لے کر تبلیغ و اصلاح کی غرض سے تشریف لائے تھے، بے پناہ منساب برداشت کرنے پڑے۔ جن کو ان ہندوگان خداپرست نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ نتیجہ کا میاں رہا، جو آج ہماری تاریخ کا سہری باب ہے۔

(۴) مسلمین حکمرانوں کے دور میں اور اس سے پہلے اور بعد میں مسلمانوں نے کروڑوں، اربوں روپے کی جائدادیں جائز اور صحیح طور پر حاصل کیں اور آج تک ان کی املاک جن کی قیمت کئی ارب روپے ہو سکتی ہے یہاں موجود ہیں۔

(۵) مسلمانوں نے اس ملک میں اسلامی آثار و روایات کو قائم اور سربلند اور مستقبل میں اپنی نسلوں اور جدید مسلمانوں کے اسلام اور تقسیم اسلام کو محفوظ اور جاری رکھنے کے لیے ہزاروں مدرسے قائم کیے، لاکھوں مسجدیں تعمیر کیں اور کروڑوں روپے کی جائدادیں وقف کیں جو آج ہمارا ملی سرمایہ ہیں۔

(ب) برٹش دورِ حکومت :

(۶) ایک دور آیا کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی۔ سات سو سال پارہ کے ایک قوم یہاں پہنچی۔ اس نے دھوکا، مکر، فریب اور پھر جبر، تشدد اور ہولناک مظالم سے مسلمانوں کی حکومت ختم کی۔ اپنی طاہر اور جاہر سلطنت قائم کی۔ اس کے بے پناہ مظالم کا تذکرہ بھی لرزہ خیز ہے۔ مثلاً سنزائڈرزٹا سن نے انگریزوں کے بیانات کے حوالے سے لکھا ہے :

تمہاری اور الہ آباد میں کانپور کے واقعے سے پہلے ایک موقع پر چند زوجوں لڑکوں کو محض اس بنا پر پھانسی دی گئی کہ انہوں نے شوقیہ طور پر بانگیوں کی جھنڈیاں اٹھا کر بازاروں میں منادی کی تھی۔ سزا سے موت دینے والی عدالت کے ایک افسر کے پاس جا کر درخواست کی کہ ان نابالغ بچہ سوں پر رحم کر کے پھانسی کی سزا کو تبدیل کر دیا جائے۔ لیکن بے سود۔ اس تمام سلسلے میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، جن میں اس قسم کی نمائندگی ہرگز

سے بھی گریز کیا گیا اور دعوہ انسانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ پھانسیاں دینے کا سامان بھی مکمل نہ تھا اور نہ ہی کسی کو پھانسی دینے کے طریقے سے پوری طرح واقفیت تھی۔ چنانچہ ابن میں سے ایک شریف آدمی اپنی شاندار کامیابی کا اس طرح خیر اللہ کیا کہ ۲۲ تھا کہ ہم پھانسی دیتے وقت ماہ بلور پر آب کے درخت اور ہاتھی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی ملزم کو ہاتھی پر بٹھا کر درخت کے نیچے لے جاتے تھے اور گلے میں اوپر سے رسہ ڈال کر ہاتھی کو ہٹکا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ملزم اس طرح تڑپنے اور جانکشی کی حالت میں انگریزی کے آٹھ کے بندے کی دلچسپ شکل (8) میں گمراہ جاتا تھا۔

(انقلاب ۱۸۵۷ء کی تصویر کا دوسرا رخ، ص ۶۳)

”لکھنؤ پر قبضہ کرنے کے بعد قتل و غارتگری کا بازار گرم کیا گیا۔ چنانچہ ہر ایسے ہندوستانی کو قتل نظر اس سے کہ وہ سپاہی ہے یا دودھ کا دیہاتی، بے دریغ تہ تیغ کیا گیا۔ یہاں تک کہ نہ کوئی سوال ہی کیا جاتا تھا اور نہ اس قسم کا کوئی تکلف روادار کیا جاتا تھا، بلکہ محض سیاہ رنگ ہی اس کے مجرم ہونے کے لیے کافی دلیل سمجھی جاتی تھی اور سزا دیے کے لیے ایک رسہ بورد درخت کی شاخ کا استعمال کیا جاتا تھا۔“ (تصویر کا دوسرا رخ، ص ۶۸)

”دہلی وغیرہ میں شہر کے بلند مقام پر ایک چوکوشہ سولی نصب کی گئی تھی۔ جہاں پانچ، چھ اشخاص کو روزانہ پھانسی دی جاتی تھی۔ جس کے قریب ہی انگریزوں کے سکریٹریوں کے کھمبے پر کھس اڑاتے ہوئے، ملاحوں کے تڑپنے کے نظاروں میں نمود کھائی دیتے تھے۔“ (ایضاً، ص ۶۶)

لارڈ ڈلہاؤس اپنی والدہ کو ایک چٹھی میں لکھتا ہے :

”ہم پٹنار سے جہلم تک پیادہ سفر کرتے ہوئے پہنچے اور راستہ میں کچھ کام بھی کرتے آئے۔ یعنی باغیوں سے اسلحہ چھیننا اور ان کو پھانسیوں پر لٹکا دینا۔ چنانچہ تڑپ سے باندھ کر اڑا دینے کا جو طریقہ ہم نے اکثر استعمال کیا ہے، اس کا ایک گول پر ایک خاص اثر ہوا۔ یعنی ہماری بیٹ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گئی۔“ (ایضاً ص ۳۳)

”شمال مغربی سرحدی صوبے اور پنجاب میں اندھا دھند پھانسیاں دی گئیں۔ جن میں مرد، عورت اور بچوں کی کوئی تمیز روانہ رکھی گئی تھی۔ بے شمار دیہات جلائے گئے۔“ (ایضاً، ص ۵۱)

”راستے میں سیکڑوں میل تک سڑک کے دونوں طرف دیسائیوں کو بے دریغ قتل و غارت اور ہراہو کر کے ملک کو صخر کی طرح بران کر دیا گیا۔“

”دہلی سے باغیوں کے فرار ہونے کے بعد انگریز قاتلین نے ہاشم دلی کا قتل عام کیا اور بے ضابطہ انگریزی عدالتوں کے حکم سے ہزاروں شہری پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے، حال آنکہ ان کو حادثات سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔“

(۱۸۵ء کی تصویر کا دوسرا رخ، ص ۷۵-۷۶)

”مختصر یہ کہ بے شمار دیہات کو ایسے وقت میں جلا کر خاکستر کر دیا گیا جب کہ عورتیں، بوزھے اور بچے گھروں کے اندر موجود تھے۔“ (ایضاً، ص ۷۸)

خاکستر کے نام نگار نے لکھا تھا:

”میں نے دہلی کے بازاروں میں سیر کرنا مطلقاً ممنوع دیا، کیوں کہ کل ایسا دردناک واقعہ دیکھنے میں آیا جس سے بدل کے روٹنے کفرے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک انفرمیں سپاہی لے کر شہر کی گشت کو جانے لگا تو میں بھی ان کے ہمراہ دہلی اور راستہ میں ہم نے چودہ عورتوں کی لاشوں کو شاداں میں لپٹے ہوئے بازار میں پڑا پایا، جن کے سر دھڑوں سے ان کے خاوندوں نے خود جہا کیے تھے۔ چٹاں چہ ایک نئی شاہد سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دردناک حادثہ اس لیے ظہور پذیر ہوا کہ ان کے خاوندوں کو خطر و تھاکہ اگر انگریز سپاہیوں کے ہاتھ میں آئیں تو وہ ان کی عصمت دری کریں گے۔ لہذا تحفظ ناموس کا یہی طریقہ مناسب خیال کیا گیا جس کے بعد خاوندوں نے بھی خود گھٹی کر لی۔ چٹاں چہ ان کی لاشوں کو بھی ہم نے دیکھا۔“ (ایضاً، ص ۲۸)

”والپول‘ کتابیاں ہے

”صرف دہلی میں تین ہزار آدمیوں کو پھانسی دی گئی۔ مؤلف ’تبر و التبر‘ کی تحقیق یہ ہے کہ تیس ہزار مسلمان قتل کیے گئے اور سات دن تک برآمد قتل عام جاری رہا۔“ (انسلو، نم، ص ۲۸، ۲۹)

غذہ کوڑا، آہستہ آہستہ میں بیت ہی مختصر طور پر پشاور سے لے کر لکھنؤ اور کان پور تک کے واقعات کا خفیہ سا عکس پیش کیا گیا ہے جو یہ بت ہی تمام ہے۔

صوبہ بہار، مکتبہ اور جمال جہاں سے ۱۸۵ء کے واقعات کا آغاز ہوا تھا، وہ اس سے

بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان کی تفصیلات مسٹر ایڈورڈ ماسن نے اپنی کتاب ”دی آور سائڈ آف دی لڈل“ میں پیش کی ہیں اور ان تمام لرزہ خیز تفصیلات کے متعلق اس کا دعویٰ ہے کہ جتنے واقعات قلمبند کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی کسی ہندوستانی قلم یازبان سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب انگریزوں اور بالخصوص انگریز افسران کے بیانات سے ماخوذ ہیں۔ بہر حال سرحد سے جگال تک پورے شمالی ہند میں درختوں پر لٹکا کر پھانسی دینے، توپ دم کرنے، گروں میں ہد کر کے بھوکے پیاسے مار ڈالنے، گرم سلاخوں سے داغ داغ کر مارنے، پونے کی بھٹی میں ڈال دینے، ہاتھی کے پیروں سے باندھ کر سسکا سسکا کر مارے، سور کی کھال میں سر چونے کی بھٹی میں ڈال دینے کے واقعات اتنے بجزرت ہیں کہ ان کے قلمبند کرنے کے لیے ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ یہاں بطور اشارہ چند واقعات نقل کیے گئے (اس سے مزید تفصیل آپ ”علماء ہند کا شاندار ماضی“ حصہ چہارم میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں)۔

بطور نمونہ دو اقتباس اور ملاحظہ فرمائیے۔

ناٹنبرگ آف انڈیا کے ایڈیٹر مسٹر ڈی لہن نے لکھا تھا:

”زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سینا یا پھانسی سے پہلے ان کے جسم پر سور کی چرخی لٹا یا زندہ آگ میں جلادینا یا ہندو ستانوں کو بجزور کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے فعلی کریں، ایسی کمرہ اور منتقلیہ حرکات کی دنیا کی کوئی تہذیب بھی کبھی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری گردنیں شرمندہ امت سے جنگ جاتی ہیں اور جتنی ایسی حرکات سیاست کے نام پر ایک بہ نادرہ ہیں۔“ (ترجمہ دی آور سائڈ آف دی لڈل، ص ۴۲)

مجیڈی لکھتا ہے:

”دورات ہم نے جامع مسجد (دہلی) پر چڑھتے ہوئے ہر کی اور ہمارا زیادہ تر وقت ان قیدیوں کو گولی سے اڑا دینے یا پھانسی پر لٹکانے میں گزر رہا تھا جس کو ہم نے صبح کے وقت گرفتار کیا تھا۔ لیکن آخر وقت تک ان کے چروں سے شجاعت اور سہاگے آثار اذیرا تھے، جو اس سے کسی بڑے قہر کے لیے شاید شان ملامت تھیں۔“ (ص ۱۸۵ کی تہذیب کا

دوسرا حصہ، ص ۳۵)

(۷) انگریزی مظالم کی چیرہ دستیوں کی حکومت اور ان کے جان و مال تک ہی محدود اور منحصر نہیں رہیں، بلکہ اس نے مسلمانوں کے دین اور مذہب کو تباہ کرنے میں بھی کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ بے شمار اوقاف کو ضبط کیا، مساجد کو شہید کیا اور قبرستانوں کو مسمار کر دیا گیا۔

آج ان شاہی جاگیروں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا جو تاج محل، آگرہ، جامع مسجد، دہلی جیسے شاہی اداروں کے لیے مسلمان بادشاہوں نے شاہانہ انداز میں وقف کی تھیں۔ صرف تاریخ کے اور اتنی ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اوقاف کروڑوں روپے کے تھے۔ جامع مسجد دہلی جو سرزمین ہند میں مرکز اسلام کی حیثیت حاصل کر چکی ہے، اس کے ضبط کرنے کے واقعات دہلی کے ہر باشندے کو معلوم ہیں۔ تاریخ ان واقعات کو اس لیے نہیں محفوظ کر سکی کہ نوک شمشیر کے سامنے نوک قلم کو قوتِ تحریر باقی نہیں رہی تھی۔

لاہور، لکھنؤ، احمد آباد وغیرہ میں آپ کو بہت سی مسجدیں مل سکتی ہیں جو منہدم کی گئیں یا دفتروں، تھانوں اور پولیس چوکیوں کے کام میں لائی گئیں، جو بعد میں بہت سے اسیلوں اور در خواستوں کے بعد واپس لائی گئیں۔ اور تقریباً پندرہ سال پہلے لاہور میں ایک مسجد دکھائی گئی تھی جس میں ایک بچے کا دفتر تھا۔ وہ اب بھی دفتر کے کام ہی میں استعمال کی جا رہی ہے۔

(۸) انگریزوں کے مقابلے میں استخلاص وطن کی جو تحریک شروع ہوئی ۱۹۴۷ء میں اس

کا خاتمہ اس پر ہوا کہ

(۱) ہندوستان کے دو حصے کر دیے گئے۔

(ب) برصغیر ملک کو داخلی اور خارجی امور میں آزادی دی گئی۔

(ج) اور اس کا بھی حق دیا گیا کہ دو درملانیہ سے اپنا تعلق مستقل کر سکتے ہیں۔

اس تقسیم کی بنا پر یہ ضرور ہوا کہ مسلم اکثریت کا علاقہ پاکستان بن گیا اور ہندو اکثریت

کے علاقے نے ہندیا انڈین یونین اپنا نام تجویز کیا۔

مگر اس تقسیم نے کسی بھی اقلیت کو اکثریت کے علاقے میں وطنی اور شہری حقوق سے

محروم نہیں کیا۔ پودو باش، کاروبار، ملازمت، تجارت، مذہبی مراسم اور امور معاشرت وغیرہ میں اس تقسیم کی رو سے جو حیثیت اکثریت کو حاصل ہوئی، وہی اقلیت کی بھی تسلیم کی گئی۔

جس طرح ایک مسلمان کو پاکستان میں، ایک ہندو کو ہندوستان میں رہنے سمنے، ملازمت، مذہبی عبادتوں، مذہبی سمواروں اور نکاح، بیاد شادی یا مراسم تعزیت انجام دینے کا حق ہے، ایسے ہی ہر ایک اقلیت کو ان امور کا حق حاصل ہے۔ تقسیم نے ان امور میں اقلیت اور اکثریت کے درمیان کوئی امتیاز نہیں قائم کیا۔ اسی بنا پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ تقسیم فرقہ واریت کے اصول پر نہیں ہوئی۔

(۹) جب ملک تقسیم ہو رہا تھا تو دونوں ملکوں کے کچھ علاقوں میں بلوؤں اور پنجابوں کا ایک طوفان اٹھا، جس کی قیامت خیزیاں کم و بیش تین ماہ تک جاری رہیں، جس سے پاکستان کا تقریباً نصف علاقہ اور ہندوستان کے چند سرحدی علاقے (شرقی پنجاب، دہلی اور بھارت پر وغیرہ) تہہ و بالا ہو گئے۔ فوج اور پولیس تک اس طوفان سے متاثر ہوئی۔ حکومت کا نظم و نسق معطل ہو گیا۔ یہاں تک کہ ان متاثرہ علاقوں کی اقلیتیں ترک وطن پر مجبور ہوئیں۔

(۱۰) تقسیم کے بعد ہندوستان کے ارباب حل و عقد (دستور ساز اسمبلی) نے یونین کا ایک دستور بنایا، جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت ہر باشندہ ملک کے بنیادی حقوق مساوی تسلیم کیے گئے۔ دستوری اور آئینی طور پر تسلیم کیا گیا کہ ہر فرقہ کو نہ ہی امور میں آزادی ہوگی۔ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ یعنی وہ مذہب و ملت کی بنا پر باشندگان ملک میں کوئی امتیاز و ادوار رکھے گی۔

ملک کے تمام باشندے اپنی آزادانہ رائے سے نمائندے منتخب کریں گے جو غیر مذہبی حکومت کی تشکیل کیا کریں گے اور ہر باشندہ ملک بلا لحاظ مذہب و ملت اپنی صلاحیت، قابلیت اور جدوجہد کے بموجب حکومت میں حصہ لے سکے گا۔

(۱۱) آزادی ملنے کے بعد اصول آزادی، نیز ان اصول کے پیش نظر جو تقسیم کے وقت فریقین نے تسلیم کر رکھے تھے اور جن کو ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی نے بنیادی حقوق اور

اصول موضوعہ کی حیثیت دے دی ہے۔ ہندو یونین کے مسلمانوں کی حیثیت اس حیثیت سے متفاوت ہو گئی، جو انگریزی حکومت کے دور میں ان کو حاصل تھی۔ مثلاً :

(الف) انگریزی دور حکومت میں ملک کاناٹک برطانوی سامراج تھا۔ اس ملکیت میں نہ کسی مسلمان کا حصہ تھا نہ ہندو کا۔ چنانچہ وہ جس کو چاہتا تھا اپنی سواہرہ کے مطابق اپنے انگریزوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کبھی وہ مسلمانوں کو آگے بڑھاتا تھا اور کبھی ہندو کو آگے بڑھا کر مسلمانوں کو پڑھاتا تھا۔

یہ دونی معاملات میں بھی وہ جس سے چاہتا تھا صلح کرتا تھا، جس کو چاہتا تھا تجارتی مراعات دیتا تھا اور جس سے چاہتا تھا جنگ کرتا تھا اور ہندوستان کے باشندوں اور اس کی دولت کو ہندوستان سے مشورہ کیے بغیر جنگ میں جموںک دیتا تھا۔

چنانچہ ۱۹۱۳ء سے ۱۹۳۵ء تک اکتیس سال میں اس نے دو مرتبہ جرمنی اور خود مسلمانوں کے مرکز خلافت حکومت ترکی سے عظیم الشان لڑائیاں کیں، جن میں ہندوستان کے ناکوں و جوانوں اور اربوں روپے کی دولت تباہ و برباد کی گئی اور ہندوستانوں سے استعواب بھی نہیں کیا گیا۔

(ب) انگریزوں کے دور حکومت میں اسمبلی وغیرہ کے جملہ حقوق انگریزوں کے عطا کردہ تھے، کیوں کہ ہندوستان کاناٹک برطانوی سامراج کو مانا جاتا تھا۔ آزادی کے بعد یہ جملہ حقوق ہندوستانوں کو ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں، کسی کے رجم و کرم پر نہیں، بلکہ اسی بنا پر کہ وہ اس ملک کے باشندے اور مجموعی طور پر اس ملک کے مالک ہیں اور باشندے ملک ہونے کی بنا پر نظری طور سے ان کو اپنے گھر بار، اپنے شہر اور اپنے وطن کے حقوق اور اختیارات حاصل ہیں۔

(ج) انگریزوں کے زمانے میں نہ ہی آزادی جو کچھ بھی تھی وہ تاج برطانیہ کی عطا کردہ تھی۔ لیکن اب یہ آزادی کسی عطا کردہ عطا کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے اس سلسلہ اصول کی بنا پر ہے کہ آزاد ملک میں ہر ایک باشندے ملک کو قدرتی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ اس کا نہ ہب آزاد ہو اور اس کو اپنے عقائد، خیالات اور تہذیب و طرز معاشرت میں آزادی حاصل ہو۔

(۱۲) مذکورہ بالا اصول کے خلاف عمل درآمد، خیانت اور جرم تسلیم کیا گیا ہے اور

حکومت کے کسی رکن یا کسی افسر کو یا کسی بھی کارپرداز کے لیے جائز نہیں کہ ان اصول کے خلاف عمل کرے، جن کو دستوری اور آئینی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اور جن کو ہر انسان کا پیدائشی حق قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح حکومت کے اصول اور آئین کے برخلاف رشوت، بلیک مارکیٹ وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دونوں ملکوں میں اقلیتوں کے برخلاف عمال اور افسران حکومت کی فرقہ وارانہ ذہنیتم کار فرما رہتی ہیں اور ان کی بنا پر ہندو زمین میں مسلمانوں کو اور پاکستان میں ہندوؤں کو انفرامی اور اجتماعی پریشائیاں درپیش ہیں اور اس وجہ سے دونوں ملکوں میں ترک وطن کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن جس طرح رشوت یا بلیک مارکیٹ کو حکومت کا آئین یا اس کی پالیسی نہیں قرار دیا جاسکتا، باوجودیکہ بھرت موجود ہے، اسی طرح ظاہر ہے کہ اس فرقہ پرستی کو بھی آئین حکومت نہیں مانا جاسکتا اور نہ اس کی وجہ سے اسن اور دستور ہند کو ناجائز اعتبار گردانا جاسکتا ہے۔

ہمارے وطن کی شرعی حیثیت

(۱) مذکور بالا نمبروں میں پس منظر کی طرف اشارہ کرنے کے بعد دقت آیا ہے کہ ہم اصل عنوان کی طرف رجوع کریں۔ عنوان کے تین جزو ہیں:

۱۔ ہمارے وطن کی حیثیت

۲۔ ہماری حیثیت اور

۳۔ ترک وطن کا شرعی حکم

پہلا جزو "دار" کی بحث سے متعلق ہے کہ ہندوستان دار الحرب ہے یا دارالاسلام یا کسی اور قسم کا "دار" ہے؟ لیکن آپ کو تعجب ہو گا کہ دار کی بحث جس درجے ہمارے زمانے میں اہمیت رکھتی ہے، فقہائے کرام نے اپنے مباحث میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ حتیٰ کہ فقہ کی بہت سی مشہور اور متداول کتابیں جو درس میں بھی داخل ہیں، ان میں دارالاسلام اور دارالکفر کی تعریف بھی نہیں بیان کی گئی۔ رد المحتار میں تعریف بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے اثر میں یہ عبارت بھی ہے:

"هذا ثابت في نسخ المتن سابق من نسخ الشرح فكانه تركه لمعنى

بعضه و وضوح بقیہ۔ (رد المحتار، جلد ۳، ص ۷۷۷)

"یہ عبارت متن کے نسخوں میں ہے، مگر شرح کے نسخوں میں نہیں ہے۔ غالباً

شارح نے اس کو اس لیے نظر انداز کر دیا کہ اس کا کچھ حصہ ضمناً آچکا ہے اور باقی حصہ واضح

بے مصلح بیان نہیں۔ یہ واضح حصہ جو مصلح میان نہیں دارالاسلام اور دارالکفر کی تعریف ہے۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ فقیہ یعنی ماہر قانون، قانون کی دفعات اور اس کی امکانی یا احتمالی شکلوں کو توہین کرے گا، لیکن وہ اس عٹ میں نہیں پڑے گا کہ یہ قانون کہاں نافذ ہوگا، کہاں نہیں ہوگا؟ یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ اس قانون کے حدودِ نفاذ کو وسیع کرے یا اپنی کوتاہیوں سے ان کو تنگ کر دے۔ فقیہ یعنی ماہر قانون کے نزدیک یہ ایک مسئلہ اور واضح امر ہوتا ہے کہ یہ قانون انہیں حدود میں نافذ ہوگا، جہاں تک اس حکومت کے اقتدار کا دامن پھیلا ہوا ہے، جس کا یہ قانون ہے۔ لہذا کوئی عدالتِ عالیہ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ حدودِ نفاذ سے عٹ نہیں کرتا، بلکہ دفعاتِ قانون کے مقصد و منشا اور امکانی اور احتمالی شکلوں سے عٹ کیا کرتا ہے اور انہیں صورتوں کے متعلق اس کے امثال اور نظائر ہوا کرتے ہیں۔

البتہ جہاں تک جنگی قوانین اور دو ملکوں کے باہمی نزاعات کا تعلق ہے، ان کے لیے دورِ حاضر نے بین الاقوامی عدالتیں ایجاد کی ہیں۔ لیکن اسلام چوں کہ بین الاقوامی وسعت کا حامل ہے، لہذا اس نے وسیع ترین پیمانے نظر سے انسانی اخوت اور انسانی حقوق سے متعلق خود ہی بنیادی اصول کی تعلیم دی ہے۔ ان اصول کے پیش نظر فقہائے کرام "ابواب السیر" یعنی جہاد سے متعلق ابواب میں جنگ، صلح، امن، ضبط کردہ مال اور جائیداد، اسیرانِ جنگ، مفتوحہ ممالک میں فاتح مسلمانوں کے طرزِ عمل اور شکست کی صورت میں مسلمان اگر قید ہو جائیں تو ان کے طریق کار اپنے ملک (دارالاسلام) کے باشندے اگر غیر ممالک میں جائیں تو ان کے اخلاق اور طرزِ عمل اور دیگر ممالک کے باشندے اگر دارالاسلام میں آئیں تو ان کے ساتھ سلوک، ان کے لیے اجازت وغیرہ کے متعلق مسائل بیان کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں دار کا تذکرہ بھی آتا ہے جو قدرتی طور پر اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو خاص اہمیت دی جائے اور اس کی تفصیلات کے لیے صفحات رقمیں کیے جائیں۔

دارالاسلام :

(۲) جنگ اور جہاد کے مسائل بیان کرتے ہوئے جب ”دار“ کا تذکرہ آئے گا تو وہی عنوان سامنے آئیں گے : ”دارالاسلام“ اور ”دارالحرب“۔ اور ان کی تعریف بھی ایک پدی مسئلہ ہو گا۔ یعنی جہاں امن اور سیاسی اقتدار حاصل ہو وہ دارالاسلام ہے اور جہاں یہ باتیں مفقود ہوں وہ دارالحرب ہے۔

كما قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله "الموضع الذي لا يامن فيه
المسلمون من جملة دارالحرب ودارالاسلام اسم للموضع الذي يكون تحب
بالمسلمين وعلامة ذلك ان يامن به المسلمون"۔

(شرح المسیر الکبیر، ص ۸۱، ج ۳۔ مطبوعہ دارالعارف، حیدرآباد)

دارالاسلام کا دارالحرب بن جانا :

اس سلسلے میں ایک ذیلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دارالاسلام دارالحرب بن سکتا ہے ؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ دارالحرب، دارالاسلام کس صورت میں بن سکتا ہے ؟
ان دونوں سوالوں کا جواب ظاہر ہے کہ اثبات ہی میں ہو گا۔ یہ دنیا جس طرح تعبیرات
کا گوارہ ہے، دن سے رات اور رات سے دن، گرمی کے بجائے سردی اور سردی کی جگہ گرمی
آتی اور جاتی رہتی ہے، اسی طرح وہ انقلابات کی آماجگاہ بھی ہے۔ کوئی ملک کبھی ایک کے
زیر نہیں ہوتا ہے اور دوسرا دور آتا ہے تو دوسری قوم وہاں حکمران ہوتی ہے۔ نلک الایام
مدلولہا بین الناس (قرآن حکیم) البتہ یہ کہ دارالاسلام، دارالحرب کب بنے گا، اس کے
متعلق ”ملک العلماء“ علامہ علماء الدین کا شافی فرماتے ہیں :

قال ابو حنیفہ: "انہا لا تصیر دارالکفر الا بثلاث شرائط: ۱۔ ما ظہور

احکام الکفر بہا۔ ۲۔ الناس ان نکون متاخمة لعارالکفر والثالث ان لا یمنی بہا

مسلم وملازمی، انبا بالامان الاول۔ (بدائع الصنائع۔ جلد ۷، ص ۱۳۰)

یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ جب تین باتیں ثابت ہو جائیں اس وقت دارالاسلام دارالحرب ہو جائے گا :

- اول - یہ کہ کفر کے قوانین اور فرامین علانیہ صادر ہوں۔
- دوم - اس کے متصل دوسرا ملک بھی دارالکفر اور دارالحرب ہی ہو۔
- سوم - یہ کہ مسلمانوں کے اقتدار کے باعث جو امن تھا اور اس ملک میں آنے جانے کی جو اجازت تھی وہ ختم ہو جائے اور اب کوئی مسلم یا غیر مسلم (دی) اس جدید اقتدار کی اجازت کے بغیر نہ اس ملک میں داخل ہو سکے اور نہ محفوظ دماسون ہو سکے۔

ہندوستان کی شرعی حیثیت :

۱۸۰۶ء میں دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد اگرچہ انگریزوں نے بساط سیاست پر ”شاہ عالم“ کو ایک تاجدار کی حیثیت سے نمایاں کیا اور مملکت اور حکومت میں ایک عجیب و غریب تقسیم کر کے یہ اعلان کیا کہ ”ملک بادشاہ کا اور حکم انگریز بیاد کا“ اور اس بنا پر کچھ علما کو یہ خیال بھی ہوا کہ ہندوستان بدستور ”دارالاسلام“ ہے، مگر اس زمانے کے فقیہ اعظم عالم ربانی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی ایرانی فراست و حمیت اور آپ کی دقیقہ رس بھیرت اس سیاسی شعبدے کی حقیقت سے واقف تھی۔ آپ نے فتویٰ صادر فرمایا کہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں :

زیرا کہ مساجد رابے کثیف ہدم سے نماید و بیچ مسلمان اذی بغیر اسمان ایشاں
دریں شر و فواج آل نمی تواند آمد۔ بر اے منفعت خود از اردین و مسافرین و تاجر مخالفت نمی
نمایند۔ ایمان و دیگر مثل شجاع الملک و ولایتی حکم بغیر حکم ایشاں دریں جاد داخل نمی
تواند شد۔ دایز شہ تا مکتبہ نقل نصاری ممد است۔ آرے در چپ راست مثل حیدر آباد
و نکسودرام پورا حکام خود جاری کرد و اند بسبب معاملات و اطاعت ماکانا آل ملک۔

(فتاویٰ عزیزی۔ جلد اول، ص ۷۱)

۱۸۵۷ء کے بعد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ

الغزیز سے استفادہ کیا گیا۔ آپ کا جواب بھی یہی تھا۔ (۱)

گذشتہ باب کے نمبر ۶ اور ۷ میں انگریز کی خونیں کارگزاریوں کے جو نشانات دیے گئے ہیں وہ ان دونوں فتوؤں کی علت واضح کر دیتے ہیں۔

ان دونوں فتوؤں میں اگرچہ نصف صدی سے زائد کا فاصلہ تھا۔ لیکن ہندوستان کی سیاسی حیثیت میں اگر کچھ فرق واقع ہوا ہے تو صرف یہ کہ انگریزی اقتدار حضرت شاہ عبدالغزیز صاحب قدس سرہ کے دور میں ابتدائی مراحل طے کر رہا تھا اور ۱۸۵۷ء کے بعد وہ عروج اور استحکام کے آخری نقطے پر پہنچ گیا تھا۔ یعنی باہر کی غیر مسلم طاقت جس نے ہندوستان سے اقتدار مسلم کو ختم کیا۔ جو اہمالہ حربی طاقت تھی۔ اس کا تسلط ہندوستان پر روز افزوں ہو رہا۔ لہذا ہندوستان بدستور دارالحرب رہا۔

چوں کہ ان بزرگوں کی کوشش یہ رہی کہ اس جہاد و قاہر اقتدار کو ہندوستان سے ختم کیا جائے۔ لفظی معنی کے لحاظ سے بھی ہندوستان ”دارالحرب“ بنا ہوا تھا۔ فرق صرف یہ ہوا کہ ۱۸۵۷ء تک یہ حرب اسلحے سے رہی اور ۱۸۵۷ء کے بعد اسلحے ضبط ہو گئے۔ لیکن مجاہدین حریت کے جذبات اور جنگی منصوبوں کو ضبط نہ کیا جاسکا۔ وہ امریکی حدود میں بدستور مسروغ و بیکار ہے۔

انگریزی دور میں مسلمانوں کی حیثیت :

(۲) انگریزی اقتدار اس کے جہاد نہ تسلط اور اس کی اسلام کش کارگزاروں کے لحاظ سے ہندوستان جینا دار الحرب تھا۔ لیکن ایک دوسرا سوال بھی قابل توجہ تھا۔ وہ یہ کہ خود ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور باشندگان وطن کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارا ملک کیا حیثیت اختیار کرتا ہے۔ آیا ہم ترنی ہیں؟

اگر ہم حربی ہیں تو کیا سہوں حربی ہوا کرتا ہے۔ اور پھر ہماری جنگ کس مسلم ملک سے ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو حربی تصور کریں۔

اگر ہم حرجی نہیں ہیں تو کیا ہم مستامن ہیں؟ مگر اصطلاح فقہ میں ”مستامن“ وہ ہو گا جو اس ملک کا باشندہ نہ ہو۔ ہم جب ہندوستان کے باشندے ہیں، ہندوستان ہمارا وطن ہے تو کیا کسی ملک کا اصل باشندہ خود اپنے وطن میں ”مستامن“ ہو سکتا ہے؟

کیا ہم ”مستضعفین“ ہیں؟ لیکن مستضعفین کے زمرے میں اس وقت داخل نہ کئے ہیں جب معاذ اللہ نماز، روزہ، جمعہ اور عیدین وغیرہ شعائر اسلام سے بھی محروم نہ جائیں۔

لیکن اس دور میں بالخصوص ملک و کٹورہ کے اعلان ۱۸۵۸ء کے بعد کہ کسی کے مذہب میں حکومت کی طرف سے مداخلت نہ کی جائے گی، ہماری یہ حالت نہیں رہی۔

عیسائی مشنریاں قیام عیسائیت کی تبلیغ کرتی رہیں اور کروڑوں روپیہ سالانہ خرچ کر کے ہندوستانیوں کو عیسائی بھی دباتی رہیں، مگر حکومت کی طرف سے ۱۸۵۷ء تک تبلیغ عیسائیت کے بارے میں جو جبر کی شکل جاری تھی (۲) وہ ۱۸۵۸ء کے بعد باقی نہیں رہی۔

مسلمانوں نے اسلامی مدارس، یونیورسٹیاں، کالج قائم کیے۔ تبلیغی اجنسیں نہ صرف عیسائیت کا مقابلہ کرتی رہیں، بلکہ عیسائی بٹنے والوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کرتی رہیں۔ عالی شان مسجدیں تعمیر کی گئیں، حتیٰ کہ سرکاری دفاتر، چھاؤنیوں، سکریٹریٹ کے قریب اور خود ان کے حلقوں میں مسجدیں تعمیر کی گئی۔

انتہائی کہ ہمیں اس کا بھی حق تھا کہ اندرونی حالات کے لیے ہم پنچایتی نظام قائم کریں (۳)۔ چنانچہ ”امدت شرعیہ“ صوبہ بہار میں قائم کی گئی اور کوشش کی گئی کہ ہم فقہائے کرام کی تصریح کے مطابق اس دہر الحرب کو دارالاسلام بنالیں (۴)۔

فقہاء کی تصریح یہ ہے :

”اما فی بلاد علیہا ولایة کفار۔ فبحوز للمسلمین قیمة لجمع والا عباد۔“

وہبیر القاصی فاضلاً بنراضی المسلمین۔ (رد المحتار، ص ۷۷۷ ج ۳)

”لیکن ایسے شر جن کے فرماؤں کا کفار ہیں وہاں مسلمانوں کے لیے جمعہ اور عیدیں

کی نمازیں پڑھنا درست ہے اور ایسے شہر میں مسلمان نجی طور پر آپس کے اتفاق سے کسی کو قاضی بنا سکتے ہیں، جو ان کے معاملات کا فیصلہ کرے۔ (یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ حکومت کی طرف سے باخوابہ مجسٹریٹ ہو) مسلمانوں کے معاملات میں اس کا فیصلہ واجب العمل ہو گا۔“

اس مذہبی آزادی کا لحاظ کرتے ہوئے (۵) اگر در مختار کی مدد جہ ذیل عبارت پر اعتماد کر لیا جائے تو ہندوستان کو دارالاسلام بھی کہا جاسکتا ہے۔ عبادت یہ ہے :

دارالحرب نصیر دارالاسلام بأجراء احکام الاسلام فیہا کجمعۃ و عید۔

وان ہنی فیہا کافر اصلی وان لم یتصل ہلدارالاسلام۔ (روالختار، ص ۷۷، ج ۳)

جمعہ اور عید جیسے احکام اسلام جاری کر دینے سے دارالحرب دارالاسلام بن جاتا ہے

اگرچہ اس میں کافر باقی رہیں اور اگرچہ اس کا اتصال کسی دارالاسلام سے نہ ہو۔

جن باتوں کے ثابت ہونے پر بقول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دارالاسلام دارالحرب بن

جاتا ہے وہ تمام باتیں بھی اس دور میں مشکوک تھیں۔ کیونکہ

(۱) حکومت کا کوئی قانون یا حکم بھی بیسائیت کی جبار پر نہیں ہوتا تھا، لہذا ”ظہور احکام

انصر“ کی شرط مشتبہ اور مشکوک ہو گئی تھی۔

(۲) پورا ہندوستان ایک مملکت تھا اور اس کا اتصال ہانڈاٹھانستان اور ایران سے تھا۔ جو اس

تمام عرصہ میں دارالاسلام رہے۔

(۳) بیشک وہ اس حر مسلم اقتدار کے باعث ہونا چاہیے تھا، نہ تھانہ۔ فوج اور پولیس

جو اس کی محافظ تھی انگریزی اقتدار کے ماتحت تھی اور انگریزی پاسپورٹ کے بغیر

ہندوستان میں نہ کوئی آسکتا تھا، نہ جاسکتا تھا۔ لیکن مسلمان ہونے کی بنا پر کوئی خطرہ بھی نہ

تھا۔ لہذا یہ شرط بھی ایک حد تک مشتبہ ہو گئی تھی۔

حضرت انور شاہ کشمیری کی تحقیق :

بہر حال ان سولہوں اور رعایتوں کے پیش نظر یہ سوال یقیناً جواب طلب تھا کہ ہم

اپنے وطن کو کیا کہیں۔ خداوند عالم حضرت الاستاذ علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قدس اللہ

برہ العزیز کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی وقتہ رس ذکاوت نے اس طرف توجہ فرمائی اور
 ۱۹۲۶ء مطابق ۱۳۴۶ھ میں جمعیت علمائے ہند کے اجلاس ہشتم کی صدارت فرماتے ہوئے
 آپ نے واضح فرمایا کہ ہندوستان نہ دارالحرب ہے نہ دارالاسلام، بلکہ "دارالامن" ہے۔
 ارشاد ہے۔

"مسائل شرعیہ تین قسم کے ہیں؛

۱۔ اول: جو اسلامی حکومت اور اس کی شوکت کے ساتھ متعلق ہیں۔

۲۔ دوسرے دو جو دارالامان کے ساتھ مخصوص ہیں۔

۳۔ تیسرے دو جو دارالحرب میں جاری ہوتے ہیں۔

ہندوستان کی موجودہ حالت کو دیکھنا ہے کہ دو دارالاسلام ہے یہ دارالامان یا
 دارالحرب۔ جہاں تک غور و فکر اور اصول شرعیہ کا تعلق ہے زیادہ سے زیادہ اس کو دارالامان
 کا حکم یا جاسکتا ہے۔ دارالاسلام کے احکام جاری ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی"
 (خطبہ صدارت، ص ۲۲، جمعیت علمائے ہند اجلاس ہشتم، ہمنام پشاور)
 اس کے بعد حضرت شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں :

"ہندوستان کے دارالاسلام نہ ہونے کی حالت میں ہمارا فرض ہے کہ ہم دارالامان
 کے احکام کتب مذہب میں تلاش کریں اور ان احکام کی روشنی میں ہندوستانی مسلمانوں کی
 رہنمائی کا فرض انجام دیں"۔ (ص ۲۳)

حضرت شاہ صاحب نے بطور مثال آنحضرت ﷺ کا وہ معاہدہ پیش کیا ہے جو آپ نے
 اہل اے زمانہ ہجرت میں مسلمانوں اور یہود مدینہ کے درمیان کر لیا تھا۔

اس معاہدے میں فریقین کی مذہبی آزادی تسلیم کرتے ہوئے یہ طے کیا گیا تھا کہ
 دفاع کے وقت یہود اور مسلمان ایک جماعت ہوں گے، ہر ایک فریق پر دوسرے کی ہمدردی
 اور اعانت لازم ہوگی، دونوں فریق کو شش کریں گے کہ ظلم اور ناانصافی ختم ہو۔ وغیرہ
 وغیرہ۔

لیکن چوں کہ اس معاہدے میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ یہود اور مسلمانوں کے باہمی

نزاعات کی آخری اپیل آنحضرت ﷺ کی بارگاہِ عدالت بنانا میں ہو سکے گی، اس لیے ہندوستان کے حالات پر اس معاہدے کو منطبق کرنے میں بعض حضرات کو تامل ہوتا ہے۔ لیکن اس معاہدے کے علاوہ سیرتِ مقدسہ کے دوسرے دور بھی ہمارے لیے سبق آموز ہیں اور ہمارے احکام کے لیے سرچشمہ اور اصول اساسی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے پیش نظر اس تامل کی گنجائش نہیں رہتی۔ مثلاً حیاتِ مقدسہ کے ابتدائی دور میں مکہ معظمہ کی مختلف جماعتوں میں ایک معاہدہ ہوا تھا جو حلف الفصول کے نام سے مشہور ہے۔ آنحضرت ﷺ اس معاہدے میں شریک تھے۔

یہ معاہدہ اگرچہ قبل از نبوت ہوا تھا، اس بنا پر اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مگر نبوت کے بعد جن الفاظ سے آپ اس معاہدے کی تفسیر اور تعریف فرمایا کرتے تھے، وہ بموجب روایت ابن ہشام یہ تھے :

”ما احب ان لى به حمر النعم ولو ادعى به فى الاسلام لاجبت“۔ (سیرت ابن ہشام)

(ہشام، ص ۸۴، ج ۱)

”میں سرخ اونٹوں (زیادہ سے زیادہ گراں قدر چیز) کے بدلے میں بھی اس معاہدے سے روگردانی پسند نہیں کر سکتا اور اگر مجھے کو اسلام کے دور میں بھی اس کی دعوت دی جائے تو میں یقیناً منظور کروں۔“

دورِ نبوت میں کسی چیز کی تفسیر خود ایک شرعی دلیل ہے اور یہاں تو خود لسانِ نبوت تصریح فرما رہا ہے کہ : ”اگر دورِ اسلام میں اس کی دعوت دی جائے تو میں یقیناً منظور کروں۔“

یہ معاہدہ کیا تھا؟ محدثین اور اربابِ سیر کی تصریح کے مطابق اس کی حقیقت یہی تھی

کہ

☆ مظلوم کی امداد

☆ ضمیر اور رائے کی آزادی اور

۷۱۔ در ماندہ اور افتادہ انسانوں کی ترقی کی کوشش۔

اسلام میں اس کو منظور کر لینے کا مفاد یہ تھا کہ جب آنحضرت ﷺ کفار مکہ کے سامنے دعوت اسلام پیش فرما رہے تھے تو اگر کفار مکہ اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے دعوت اور تبلیغ کے راستے میں بے پناہ جبر و تشدد سے کام نہ لیتے اور ان کی جارحانہ جدوجہد اس آوازِ حق کو دبانے میں صرف نہ ہوتی تو مکہ معظمہ سے ہجرت فرغ نہ ہوتی۔ آپ کفار مکہ کے ساتھ اسی ”بلدہ“ میں قیام فرماتے اور نظام زندگی میں بدستور شریک رہتے۔ ایسی صورت میں کہ مسلمان اقلیت میں تھے اور مکہ معظمہ میں اقتدار غیر مسلموں کا تھا۔ اگر اس معاہدے پر عمل ہوتا رہتا تو ہم فقہی اصطلاحات کے لحاظ سے جو لفظ مکہ معظمہ کے لیے استعمال کر سکتے تھے، وہ دارالامان ہے۔ سب دلائل سے بالا قرآن حکیم نے ہمارے سامنے ایک روشن اصول پیش فرما دیا ہے۔ جس کو دارالامان کا دستور اساسی کہا جاسکتا ہے۔

سورہ ممتحنہ کی مدورجہ ذیل آیت اس اصول کی تلقین کرتی ہے :

”لَا يَنْبِئُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ مِنَ
 دِيَارِكُمْ اَنْ تَرُدُّوهُمْ وَتَقَطُّوْا اِلَيْهِمْ۔ اِنْ اَللّٰهُ يَحِبُّ الْمُغْسِلِيْنَ۔ اِنَّمَا يَنْبِئُكُمُ اللّٰهُ عَنِ
 الدِّينِ قَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَاخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلٰى اَخْرَاجِكُمْ اِنْ
 تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (آیت ۹۰۸)

سیدنا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے الفاظ میں ان

آیات کا ترجمہ یہ ہے :

”اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان سے جو لڑے نہیں تم سے دین پر، اور نکالا نہیں تم کو
 تمہارے گھروں سے۔ کہ کرو ان سے بھلائی اور انصاف کا سلوک۔ اللہ چاہتا ہے (محبت
 کرے) انصاف والوں کو۔ اللہ تم سے منع کرتا ہے تم کو ان سے جو لڑے تم سے دین پر اور نکالا
 تم کو تمہارے گھروں سے اور میل باندھا تمہارے نکالنے پر کہ ان سے گرو دوستی اور جو کوئی
 ان سے دوستی کرے سو وہ لوگ وہی ہیں گنہگار۔“

یہ آیت صرف ان غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کو ممنوع قرار دے رہی ہے جو

(الف) دین کے بدلے میں جنگ کریں،

(ب) مسلمانوں کو وطن سے نکالیں اور

(ج) مسلمانوں کو وطن سے نکالنے میں امداد کریں۔

ان کے علاوہ جملہ غیر مسلموں کے ساتھ اجازت دے رہی ہے کہ بر اور قسط کے اصول پر ان سے معاہدہ کریں ان کے ساتھ نظام ملکی یا نظام زندگی میں اشتراک و تعاون کریں۔ (واللہ اعلم بالصواب) .

آزادی کے بعد ہندوستان کے بارے میں شرعی حکم :

(۴) حضرت شاہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے ارشاد کے مطابق انگریزی دور کے ہندوستان کو اگر دارالامان کہا جاسکتا ہے تو بح ۱۹۴۷ء کے انقلاب کے بعد ہندوستان کو بدرجہ اولیٰ ”دارالامان“ کہا جاسکتا ہے، کیوں کہ انگریزی دور میں ہماری مذہبی آزادی انگریز کی عطا کردہ تھی اور اس وقت یہ آزادی کسی کی عطا نہیں، بلکہ ہمارا ایک قطری یا وطنی حق ہے۔ جیسا کہ نمبر ۸۱۱۳ (باب اول) میں بیان کیا جا چکا ہے۔

اس موقع پر یہ خلجان یقیناً پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک طبقہ اس کے درپے ہے کہ ہندو تہذیب کو حادی کرے (۶)، عوام کے رجحانات یہ ہیں کہ فقہ کاڈ ایک فتنہ بن گیا ہے جس کے نتیجے میں فریضہ قربانی کی ادا کیگی میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں تو ہندوستان کو دارالامان کس طرح کہا جائے۔ بالخصوص جب کہ جگہ جگہ سوشل یورڈ اور ڈسٹرکٹ یورڈوں نے فقہ کاڈ کی ممانعت کر کے اس کو قانون کی حیثیت بھی دے دی ہے (۷)۔ مسجدوں کے سانے باجے کی پہلے ممانعت تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے۔

اس قسم کے تمام خلجانات کے متعلق ہمیں یہ غور کرنا ہو گا کہ ان امور کو خود اسلام میں کیا حیثیت حاصل ہے۔ آیادہ اسلام کے ضروری احکام اور شعائر ہیں یا ہمارے مصنوعی رجحانات نے ان کو مذہبی شعائر کی حیثیت دے دی ہے ؟

جہاں تک ہندو تہذیب کے حادی کرنے کا تعلق ہے تو پیشک ٹنڈن جی ٹاپ کے کچھ آدمی یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ افراد یا کوئی جماعت ملک کے دستور اساسی کے برخلاف کوئی نعرہ لگائے تو اعتبار دستور اساسی کا ہو گا۔ اس جماعت کے نعرے قابل التفات نہ ہوں گے۔ کیوں کہ ارباب اقتدار اور اصحاب حل و عقد کے قول و فعل کا اعتبار ہوتا ہے۔ افراد یا کسی جماعت کے قول و فعل پر پورے ملک کے متعلق فیصلہ نہیں کیا جاتا۔

مثلاً: کسی ملک میں اگر صلح کا معاہدہ ہوا ہے، تو اگر اس ملک کے کچھ آدمی دارالاسلام میں کھس کر ڈاکہ ڈال دیں اور قتل اور عمارت کر جائیں تو اس کو پورے ملک کی طرف سے نقض عہد نہیں تصور کیا جاتا۔ کما قال فی الہدایہ:

اذا دخل جماعة منهم ففطموا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا

منعاً للهدایہ (ہدایہ باب الموات)

ہندو تہذیب کے نعرے لگانے والوں کے اقتدار اور مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت نہیں سنبھال سکے، پورے ملک کے مزاج کو تو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے قول یا فعل کو پورے ملک کے سر تھوپنا نہ صرف بے ضابطہ ہے، بلکہ سرعوبیت بے جا بھی ہے۔ ذبحہ گاؤ کو اسلامی شعائر قرار دینا سراسر ککلب ہے (۸)۔ قربانی یقیناً شعائر اسلام ہے، مگر نہ وہ گائے پر موقوف ہے اور نہ اس کی ممانعت ہے۔ باقی رہا مسجد کے سامنے باجہ! تو اگر یہ مسجد کے احاطے میں ہو تو پیشک تعدی اور جبر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، نہ اس کی قانوناً اجازت ہو سکتی ہے۔ البتہ عام راستے پر باجہ جانا، جاتے ہوئے گزرنا، تو اس کی ممانعت تو ہر موقع پر دارالاسلام میں بھی نہیں کی جاسکتی، دارالامین میں اس کی ممانعت کا مطالبہ انگریز کی تفرق انگیز پالیسی کا شرہ ہے، اسلامی حکم یقیناً نہیں۔ بہر حال ایسے مسائل میں ہمیں پوری طرح غور کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔

حواشی:

(۱) حضرت گنگوہی کے کئی فتوے اس باب میں یادگار ہیں۔ ابتداً حضرت کا ذہن اس باب میں پوری طرح صاف نہ تھا لیکن بعدہ غور و فکر کے بعد آپ نے ایک نہایت مفصل اور مدلل فتویٰ دیا جو حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے فتوے کے عین مطابق تھا۔ جیسے میں حضرت گنگوہی کا فتویٰ بھی شامل کر دیا ہے۔ (۱-س۔ش)

(۲) ملاحظہ ہو: "اسباب بغاوت ہند" از سر سید احمد خاں مرحوم

(۳) حق نہیں تھا، اجازت تھی یا رعایت دی گئی تھی۔ (۱-س۔ش)

(۴) برٹش قبضہ و تسلط تسلیم کرتے ہوئے ایک خاص حد تک، جہاں تک حکومت اجازت دے۔ (۱-س۔ش)

(۵) چٹھے ہوئے اختیار اور دی ہوئی رعایت کی حد تک فوراً اس صورت میں کہ فریقین مقدمے کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ (۱-س۔ش)

(۶) بعدوستان میں دستور سازی کے موقع پر بعدو فرقہ پرستوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن وہ بعدو مذہب کی بنیاد پر دستور نہ بنوا سکے۔ ان کی نہایت مؤثر مخالفت کرنے والے بھی ہندو ہی تھے اب وہ گیا بعدو تہذیب کو حاوی کرنے کا مسئلہ تو اگر مسلم تہذیب کے مقابلے میں بعدو تہذیب زیادہ قوی، جان دار اور نفیس و شائستہ ہے تو اسے حاوی ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ یہاں قدیم سے بعدو اور صدیوں سے مسلمان آباد ہیں اور دونوں مذہبوں اور تہذیبوں میں کشمکش جاری ہے، لیکن آج تک اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلا؟ (۱-س۔ش)

(۷) جہاں کسی ایسا قانون بنایا گیا ہے وہاں اس کے ماننے میں مسلمانہ اند کے شریک رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بعدوؤں کے علاقے کے باہر نکلے کیا جاسکتا ہے اور گوشت حذوؤں میں ناپا جاسکتا ہے۔ پھر یہ کہ فقہ مختلفا ممنوع نہیں ہے، خاص مقامات و حدود میں ممنوع ہے۔ خاص مقامات یا شہروں (آبادیوں) کے اندر تو پاکستان میں بھی قانوناً ممنوع ہے۔ دیکھ کے لیے خاص جگہیں (مذبح) مقرر ہیں۔ آبادیوں میں مذبح کا خلاف قانون اور قابل سزا و مجرمانہ فعل ہے۔ پس اگر اسی قسم کی پابدیاں اور قوانین بعدوستان کے شہروں میں ہوں تو یہ باعثِ فطیان کیوں ہو سکتی ہے؟ (۱-س۔ش)

(۸) یہ درست ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے قربانی کا ذکر شعار قرار دیا تھا، مگر اس کے مخالف اکبر بادشاہ اور اس کے وہ افسر تھے جنہوں نے اکبر کی اپیل میں خاص خاص مواردوں کے

موقع پر اور پہلے ہفتہ میں دو روز اور پھر تین روز فقہ کی ممانعت کر دی تھی اور دین الہی کے ماننے والے اس قانون کو دین کی حیثیت دیتے جا رہے تھے۔ لیکن آج کل جب کہ نہ اکبر بادشاہ ہے نہ مسلم اقتدار، ہمیں غور کرنا ہو گا کہ

☆ جادلہم بالثی ہی حسنہ

☆ لا تسوا الدین بدعوی من دون اللہ فیسبوا اللہ عنواً بہنیر علم۔ اور

☆ ادع الی سبیل رہنک بالحکمة والمعظة الحسنة

کے اصول پر دیکھو گاؤں کے لیے اصرار کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ غلط حرکت ہے کہ ایک جانور کا اس درجہ احترام کیا ہے لیکن جب آپ سورتیوں کو نہیں توڑتے تو گاؤں کشی میں کیوں اصرار ہے۔ (محمد میاں)

ہماری اور ہمارے وطن کی حیثیت

اور

ترکِ وطن کا شرعی حکم

دارالامان اور فرائضِ مسلمہ

(۱) دارالامان میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن اقتدارِ اعلیٰ تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ لہذا مسلمان مکلف نہ ہوں گے کہ وہ احکامِ جن کے لیے اقتدارِ اعلیٰ (بہ عوامان دیگر "قوت و شوکت") شرط ہے اور خالص اسلامی نظامِ حکومت کے بغیر وہ نافذ نہیں ہو سکتے، ان کو دارالامان میں نافذ کرنے کا تکلف کریں۔ لا ینکلف اللہ نفساً الا رسعہا۔

مثلاً: اسلامی حدود و تعزیرات یعنی قتلِ عمد، قتلِ خطا، زنا، تہمت، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی وغیرہ کی وہ مخصوص سزائیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، اسلامی نظامِ حکومت کے بغیر ان کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ لہذا دارالامان میں ان کا نفاذ شرعاً واجب بھی نہیں ہوگا۔ اسلام ان جرائم کو انسانیت کے لیے لعنت قرار دیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی روادار نہیں کہ ان جرائم کا ارتکاب سادہ بھی مندرجہ سوسائٹی میں باقی رہے، اس لیے ان کی

سزائیں نہ صرف یہ کہ سخت مقرر کی ہیں، بلکہ ایسی عبرت‌ناک مقرر کی ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی صحیح طور پر ان کو نافذ کر دیا جائے تو مدتوں تک دل و دماغ ان جرائم کے تصور سے بھی لرزتے رہیں گے۔ دوسری قوموں کے نافذ العمل قوانین میں ان کی سزائیں اتنی سخت نہیں ہیں، لیکن جرائم کی قباحت کو ہر ایک مذہب اور ہر ایک قانون تسلیم کرتا ہے اور صحیح معاشرت کے لیے ان کے انسداد کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ لہذا اگر کوئی غیر مسلم حکومت ان کے انسداد کے لیے قانون بنائے تو باوجودے کہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے وہ قانون اصلاح نوع انسان اور عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار سے گرا ہوا ہو گا، جو کتاب اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ مگر چوں کہ مقصد بہتر ہو گا، لہذا تعاون و اشتراک میں مضائقہ نہیں ہو گا۔ قال اللہ تعالیٰ: "تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان۔"

اس تعاون و اشتراک کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

(الف) مثلاً: آنحضرت ﷺ نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی، جس کا مقصد خدمتِ ملحق، امدادِ مظلوم اور رفعِ ظلم تھا۔ جس میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے شرکت کی۔ جس کو لوراق تاریخ میں "حلف المصلحوں" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (اس کا مختصر تذکرہ باب ۲ کی ضمنی حصہ ذیل "انگریزی رد میں مسلمانوں کی حیثیت" گزر چکا ہے۔)

(ب) جب آنحضرت ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو غیر مسلموں کے اشتراک سے ایک دستور اساسی مرتب فرمایا جنہ میں یہودی کی بد عہدی کی وجہ سے درہم درہم ہو گیا (ہیں) کا مختصر تذکرہ بھی گذشتہ باب میں اسی ذیل میں گزر چکا ہے۔

(ج) غزوہٴ احزاب کے موقع پر رسول ﷺ آمادہ تھے کہ عینہ بن حصن سے اس شرط پر صلح کر لیں کہ مدینہ کی پیداوار کا ایک تہائی عینہ اور اس کے قبیلے کو دیا جائے گا۔ لیکن انصار کے شیوخ حضرت سعد بن معاذ اور "حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما" نے عرض کیا۔

"یا رسول اللہ! اگر یہ مصالحت کسی آسانی اشارے پر ہے تو ہم سر تسلیم خم کیے دیتے ہیں لہذا اگر "دعویٰ" کی بنا پر نہیں ہے، تو ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ جن کو ہم نے ذمہ جاہلیت میں کبھی ٹرنج نہیں دیا، آج اسلام سے شرف اونے کے بعد ہم یہ ذلت کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے انصار کی اس خودداری کی قدر فرمائی اور

جو گفتگو ہو رہی تھی، اس کو ختم کر دیا۔" (شرح السیر الکبیر ج ۴، ص ۴)

(د) صلح حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے فریق مخالف کے مطالبے پر لفظ "رسول اللہ" کو معاہدے کے مسودے سے محو کر دیا۔

اس صلح کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ فریق مخالف کا کوئی شخص اگر اسلام قبول کرے آنحضرت ﷺ کی پناہ میں جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہو گا اور اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آجائے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔

اس قسم کی بہت سی نظیریں حاملِ وحی و رموز شناس دفترِ قدسِ رحمتِ عالم ﷺ کی سیرتِ مقدسہ کے ۲۳ سالہ دور میں بکھری ہوئی ہیں، جو ہمارے سامنے یہ زورین اصول پیش کرتی ہیں کہ جب اقتدارِ اعلیٰ مسلمانوں کو حاصل نہ ہو تو حفاظتِ ملت کو نصب العین قرار دے کر "بر اور قسط" (بھلائی اور عدل و انصاف) کے اصول پر ہم غیر مسلموں کے اشتراک سے ایک دستورِ اساسی بھی بنا سکتے ہیں۔ ملکی نظم و نسق میں شرکت کر کے خدمتِ خلق کے مقدس فریضے کو بھی انجام دے سکتے ہیں۔

(الف و ب) اور تھنڈا ملت اور بتا امن کے لیے ہم نرم و گرم شرطوں پر معاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔

(ج۔ د) البتہ اقتدارِ اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو تو لامحالہ فرض ہو جاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کتاب اللہ کے فرامین نافذ کریں، کیوں کہ وہ نور و ہدایتی ہیں، رحمت و بشرتی ہیں، وہی سراسر عدل ہیں: "ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون" (سورہ مائدہ، آیت ۴۴)۔ ہم الظالمون (ایضاً، آیت ۴۵)۔ ہم الفاسقون (ایضاً، آیت ۷۷)۔

لیکن اس موقع پر یہ حقیقت فراموش نہ ہونی چاہیے کہ اس حکومت کو جس کا دستور اساسی کتاب اللہ ہو، آپ خلافتِ راشدہ، کیس یا اسلامی حکومت اس کا نام رکھیں، وہ عملاً سیکولر اور غیر فرقہ وارانہ حکومت ہوگی۔ کیوں کہ اس میں

(۱) غیر مسلموں کی جان، مال، عزت اور آئندہ اسی طرح محفوظ ہوگی، جیسے مسلمانوں کی۔

(۲) غیر مسلموں کو ضمیر اور رائے، مذہب اور اعتقاد کی آزادی حاصل ہوگی۔ وہ اپنے اصولی امور قواعد کے مطابق مذہبی فرائض انجام دیں گے۔ اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے۔

(۳) ملک اور اہل ملک کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہوگی۔ وہ مذہبی فریضے کی حیثیت سے اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ لہذا ان کو حق نہیں ہوگا کہ غیر مسلموں کو جبراً فوج یا پولیس میں بھرتی کریں۔ البتہ اگر غیر مسلم پیش کش کریں تو ان کو مزید رعایتیں دی جائیں گی۔ (فتوح البلدان، ص ۱۶۶ و ۱۶۸)

(۴) کاروباری امور میں غیر مسلموں کو مسلمانوں سے زیادہ آزادی حاصل ہوگی۔ مثلاً، شراب، خنزیر، مردار (ڈون، پلیدی وغیرہ) کی تجارت مسلمان نہیں کر سکتے۔ غیر مسلموں کے لیے ان چیزوں کی تجارت ممنوع نہ ہوگی۔ دوسری تجارت میں بھی آزاد ہونے کے۔ البتہ سماجی سود عام طور پر ممنوع ہوگا۔

(۵) جس طرح کسی مسلمان کو ستاؤ، نقصان پہنچانا ناجائز اور حرام ہوگا اسی طرح غیر مسلم پر بھی کسی قسم کا ظلم جائز نہ ہوگا۔ بلکہ نقصانے کرام کا فیصلہ یہ ہے

ظلم النفسی اندس المسلم۔ (در مختار شامی، ج ۵، ص ۳۹۶)

غیر مسلم پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلہ میں زیادہ سخت ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”لا تروا الذین بدعون من دون اللہ، فیسبوا اللہ عدواً بغیر علم۔“

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”المومن من امنہ الناس بوائفہ۔“ (المشال و النک کثیر فی الاحادیث)

دارالاسن اور جہاد اکبر:

(۲) اقتدار اعلیٰ اور اجتماعی شوکت و قوت کے فقدان کا ثمرہ یہ بھی ہوگا کہ ”دارالاسن“ میں مسلمانوں پر ”جہاد اصغر“ فرض نہیں ہوگا، بلکہ ان پر فرض ہوگا کہ وہ ”جہاد اکبر“ کو پوری قوت سے انجام دیں۔ ”جہاد اصغر“ کا مشہور نام ”جہاد بالسیف“ ہے اور جہاد اکبر وہ ہے جس کی ابتدا ”جہاد نفس“ سے ہوتی ہے، یعنی خود اپنے ”نفس امارہ“ سے جہاد۔

کما قال رسول اللہ ﷺ: "المجاهد من جاهد نفسه".

جناں چہ رسول ﷺ کا ارشاد ہے: "مجاہد وہ ہے جو خود اپنے نفس سے جہاد کرے۔"

یعنی اپنے نفس کی سبھی کو درست اور اس کی تمام باہمواریوں کو ہموار کر کے ٹھیک ٹھیک احکام الہیہ اور سید الانبیاء والمرسلین ﷺ کے ارشادات کے تابع کر لینا اور خدا اور رسول کی مرضی کا اس طرح حریص ہونا کہ خود اس کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں اور اللہ اور رسول کی مرضی اس کی رضا اور دلی خواہش بن جائے۔ یہ ہے جہاد نفس!

قال رسول اللہ ﷺ: "لا یومن احدکم حتی ینکون هداه تبعاً لسا حشت

ہے۔"

"کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنی میں مومن نہیں ہے، جب تک اس کی

خواہش اور اس کے جذبات میری پیش کردہ سنت کے تابع نہ ہو جائیں۔"

دشمن کو مارنا جہاد اصغر ہے۔ اور جہاد اکبر یہ ہے کہ خود اپنے نفس کو "موتوا قبل ان

تعموتوا"۔ (موت سے پہلے مر جاؤ) کا مزہ چکھائے۔

یہ جہاد میدانوں میں نہیں ہوتا، بلکہ مکانات کی کوشٹریوں میں اور مسجدوں کی محرابوں

میں ہوتا ہے، جہاں انسان اور اس کے معبود حقیقی کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ جہاں وہ اپنے رب

کے سامنے اپنے انفعال و اعمال کا محاسبہ کرتا ہے۔ آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ میدان جنگ

سے واپس ہوئے تو ارشاد فرمایا:

"رجعنا من الجهاد الا صغر الی الجهاد الا کبر"۔

"ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی جانب واپس ہوئے ہیں۔"

اس جہاد میں ہاتھ بڑھائے نہیں جاتے بلکہ ہاتھ سکوڑے جاتے ہیں۔ کمال قال

اللہ تعالیٰ:

"کنفوا ینہکم و اقبوا المصلوۃ و اتوا الزکوۃ"۔ (سورۃ نساء، آیت ۷۷)

"اپنے ہاتھ روکو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔"

اقامتِ صلوة اور صبر و استقامت :

قیامِ صلوة اس جہاد کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے اور دوسرا حربہ ضبط و تحمل اور صبر و استقامت ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام شدائد و مصائب کے مقابلے میں انھیں دو حربوں کے استعمال کرنے اور ان سے مدد حاصل کرنے کا حکم ہے۔ کمال قال اللہ تعالیٰ:

”ياايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلوة، ان الله مع الصابرين۔ ولا

تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ولبلونكم

بشيء من الخوف والرجوع ورفض من الاموال والا نفس والنعرات وشر

الصابرين۔ الذين اذا اصابتهم مصيبة، قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ اولئك عليهم

صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهندون۔“ (سورہ بقرہ، آیات ۵۷-۵۳)

”مسلمانو! مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں

کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو۔ وہ زندہ ہیں، لیکن

تمہیں خبر نہیں۔ پورے تمہیں ہم آزمائیں گے خوف، بھوک، ہلاک، جانوں اور میموں میں کمی

کرنے کے۔ اور بخیرت دیجیے ان صبر کرنے والوں (ضبط و تحمل کے ساتھ ثابت قدم رہنے

والوں) کو کہ جب ان پر آتی ہے کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم خدا کے ہیں اور خدا

کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا ہے۔ یہی ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے شہادت و

آخرین رحمت اور مہربانی ہے اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔“

مئی ۱۹۴۷ء کے ہنگاموں کے دوران میں اور ان کے بعد عرصے تک پاکستان ریڈیو پر یہ

آیت پڑھائی جاتی اور اس کی تفسیر ہوتی رہی۔ مگر لطف کی بات یہ تھی کہ اس آیت کے صحیح

مصدق وہ نہیں تھے، جو پاکستان کے باشندے تھے یا پاکستان پہنچ گئے تھے، بلکہ اس کے صحیح

مصدق وہ باخدا سچے مسلمان تھے، جنہوں نے ہر قسم کی مصیبت برداشت کی، صبر و استقامت

سے کام لیا، آہر و روایات کے حفاظت کے لیے جان کی بازی لگادی جو اسلاف کرام نے

سرزمین ہند میں ایک ہزار برس کی قربانیوں سے قائم کی تھیں (لیکن ان تمام مصائب و

مشکلات کے باوجود ترک وطن کا دل میں خیال تک نہ لائے)۔

ادائے زکوٰۃ:

اس جہاد کا تیسرا حربہ یا پردہ گرام کا تیسرا جز "اتوا الزکوٰۃ" ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو۔
چنانچہ حافظ الحدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ نساء کی مذکورہ بالا
آیت "کموا ایدیکم" کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

كان المؤمنون في ابتداء الاسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة
وان لم يكن ذات النصاب. وكانوا مأمورين بموا ساة الفقراء وكانوا مأمورين
بالصفح والعفو عن المشركين والصراحي حين. وكانوا يتحرقون ويودون لوانر
واالقتال" (تفسیر ابن کثیر، ج ۱، صفحہ ۵۲۵)

"ابتداء اسلام میں جب کہ مسلمان مکہ میں تھے ان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم تھا، اس
وقت زکوٰۃ کے لیے نصاب کی شرط نہیں تھی۔ مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ ضرورت مندوں
کے ساتھ پوری پوری ہمدردی کریں۔ مشرکین کے مقابلے میں غمناک اور درگزر کا حکم تھا اور
یہ کہ ایک مدت تک ضبط و قتل سے کام لیں۔ مسلمان دشمنان اسلام پر دانت پسیا کرتے
تھے۔ وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ان کو جنگ کا حکم مل جائے۔"

کاش ہندو یونین کے مسلمان بھی اس حقیقت کو محسوس کریں کہ حفاظت و ترقی و ملت
کے لیے مالی جہاد اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کا معیار شریعت کا مقرر کردہ نصاب نہیں، بلکہ
قوم و ملت کی ضرورت اس کا معیار ہے۔ زکوٰۃ، یتیموں، بیواؤں اور مصیبت زدہ و مفلوک
الجمال مسلمانوں کا مخصوص حصہ ہے۔ ان کے علاوہ بیت سی قومی اور ملتی ضرورتیں ہیں، جن
کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ امدادی و قوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کہ حکومت ان کی تکفل
نہیں تو ان ضرورتوں کو پورا کرنا مسلمانوں ہی کا فریضہ ہے۔

جہاد اکبر اور جہاد اصغر کا فرق:

غزوہ احد کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے اپنی مخصوص تلوار حضرت ابو جہل کو عطا
فرمائی تو آپ کی سرسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس غیر متوقع عزت نے دماغ میں کیف بے

خودی پیدا کر دیا۔ آپ نے سر پر سرخ رومال باندھا اور اکڑتے تھے فوج سے نکلے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو دجانہ کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا:

”ایہا لشبۃ یفصبا اللہ الا فی مثل هذا الموطن“۔ (سیرۃ ابن اشام ج ۲، ص ۶۹)

”یہ حال خدا کو سخت ناپسند ہے، مگر اس جیسے موقع پر (پسند ہے)۔“

مختصر یہ کہ جہادِ اصغر کے میدانِ جنگ میں تبختر (اکڑ کر چلنا) پسندیدہ رفتار ہے۔ لیکن جہادِ اکبر کے مجاہدین کی شان یہ ہے:

”عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہوناً واذخاطہم الجاہلون

قالوا اسلاماً والذین یمشون لربہم سحفاً وقباماً“۔ (سورۃ فرقان، آیات ۶۳، ۶۴)

مذہبے زمین کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر وہ پھاؤں (ناجیزی کے ساتھ) اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ، تو وہ کہتے ہیں صاحبِ سلامت (ایسا جواب دیتے ہیں جس کا مقصد امن، سلامتی اور رفعِ شر ہو تاکہ اور جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں یا کھڑے۔) (سورۃ فرقان، بیان القرآن)

والذین لا یمشون الرور وادامر وابللخو مروا کراماً (سورۃ فرقان،

آیت ۷۲)

”اور وہ جو مثال نہیں ہوتے جنہوں نے کام میں اور جب ہو نکلیں کھیل کی باتوں پر

نکل جاویں بزدلی رکھے کر“ (سورۃ فرقان)

یعنی متانت اور سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں۔ شد و لچبسی لیتے ہیں، شہ وہاں کے لوگوں سے الجھتے ہیں۔

مجاہدینِ جہادِ اکبر کے متعلق حکم یہ ہے:

”اقم الصلوۃ وامر بالمعروف وامنہ عن العسکر واصبر علی ما اصابک ان

ذک من عزم الامور۔ ولا تصغر خذک للناس ولا تمش فی الارض مرحاً، ان اللہ

لا یحب کل مختال فخور۔ واقصد فی مشیک وانمضض من صوتک ان

انکر الاصوات لصوت الحمیر“۔ (سورۃ لقمان، آیات ۱۹-۱۷)

”کھڑی رکھ نماز اور سکھلا بھلی بات اور منع کر برائی سے اور سہار جو تجھ پر پڑے۔

بے شک یہ ہیں ہمت کے کام۔ اور اپنے کال نہ پھلا لوگوں کی طرف (بے رخی نہ مدت) اور
مت چل زمین پر اتراتا۔ بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا۔ بڑائیاں کرتا اور چل سچ کی
چال اور نیکی کر اپنی آواز۔ بے شک بڑی سے بڑی آواز کہ صوں کی آواز ہے۔“ (سورح
القرآن)

جہاد اصغر میں اہل کفار (کافروں کا دل جلانا) گویا نصب العین اور مبطیح نظر میں جاتا
ہے۔ چنانچہ ہر ایسا فعل موجب اجر و ثواب ہوتا ہے، جس سے دشمنوں کو کوفت ہو اور ان
کے احساسات پست ہوں۔ ملاحظہ ہو ارشادِ باری:

”ذلک بانہم لا بصیہم .... تا ... لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا بعملون“
(سورۃ توبہ، آیات ۲۱-۱۲۰)

لیکن مجاہدین جہاد اکبر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کارل دکھائیں یا سخت بات کہیں۔

شفیدم کہ مردان راہ خدا
دل دشمنان ہم نہ کروند تنگ
ترا کے میسر شود این مقام
کہ بادستانت خلاف است و جنگ

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو جب فرعون جیسے دشمن خدا کی طرف
بھیجا گیا تو ان دونوں پیغمبروں کو ہدایت یہ تھی:

”قولاً لہ قولاً لیناً لعلہ یتذکر او ینحس“۔ (سورۃ طہ، آیت ۴۴)

”فرعون سے زہیات کہیے۔ بہت ممکن ہے وہ غور کرے اور خوف پیدا ہو۔“

آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما
کو دعوتِ اسلام کے لیے بھیجا تو ہدایت فرمائی:

”ہنرادلا ننعوا۔ ہنرادلا ننعرا۔“

”کھارت دیجیے اور نفرت مت دلائیے۔ سوت پیش کیجیے دشواریوں میں مت

ڈالے۔“

خود آنحضرت ﷺ کو ہدایت فرمائی گئی:

”قل يا عبادي الذين اسر هوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يعفو الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم“۔ (سورہ زمر، آیت ۵۳)

”آپ (سوال کرنے والوں سے میری طرف سے) کہہ دیجیے، اے میرے بندو! جنہوں نے (کفر و شرک کر کے) اپنے لوہ پر زیادتیاں کی ہیں! تم خدا کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمادے گا۔ بے شک وہ غفور رحیم ہے۔“

آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کیجیے، کس قدر رقت انگیز ہیں۔ گویا لطف و کرم کے چشمے ان کے نقوش سے امنڈ رہے ہیں۔

جہادِ اصغر کے میدانِ جنگ میں حکم ہوتا ہے:

”اقلوهم حيث تغفتموهم“ (سورہ بقرہ، آیت ۱۹۱) اور ”فاصبروا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان“ (سورہ انفال، آیت ۱۲)۔
”ان کو قتل کر ڈالو جہاں پاؤ“

”مگردنوں کے اوپر مارو اور ہر ہر جوڑ پر مارو“۔

لیکن جہادِ اکبر میں قتل و ضرب کے جگے حکم ہوتا ہے:

”ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ“ (سورہ نمل، آیت ۱۲۵)

”بلا اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔“

قتل و ضرب تو درکنار، عت و مجاہدہ کے لیے بھی حکم یہ ہے:

”جنادلہم بالنی ہی احسن“ (سورہ نمل، آیت ۱۲۵)

”ان سے ایسا طرح عت و مباحثہ کیجیے جو بہت ہی بہتر (بہت ہی حسین) ہو۔“

”جرء سبۃ سبۃ مثلہا“ (سورہ شوریٰ، آیت ۴۰)

”تیرائی کا بدلہ عام طور پر ائی ہوتا ہے۔“

لیکن جہادِ اکبر کا مجاہدہ ائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے۔ دشنام کے عوض دعا کرتا ہے۔

تم نے دیکھا، طائف کے اوباشوں نے جب رحمت عالم ﷺ کے جسد الطمر کو اینٹوں اور پتھروں سے لہولہان کر دیا تو رؤف رحیم نے کیا فرمایا تھا۔ آپ نے اس جو رسد تم کے مقابلے میں دعا کی :

”اللہم اهد قومی فانہم لا یعلمون“

”اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما دے مجھے جانتے نہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ وہ کفار اور اعدا دین جن کو جہادِ اصغر کا مجاہد قتل کرتا ہے، جہادِ اکبر کے مجاہد کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کے شرک اور کافروں وہ کھیت ہوتے ہیں، جن کے جہاد اور کانٹوں کو صاف کر کے مجاہد اکبر ایمان و یقین کی تخم ریزی کرتا ہے۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، کیوں کہ اس صورت میں برائی ختم نہیں ہوتی، بلکہ برساوقات انتقام و درانتقام کا تسلسل برائی کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے، تاکہ برائی ختم ہو اور برے لوگ بھلے آدمی بن جائیں۔ وہ دشمنوں کو ختم نہیں کرتا ہے، بلکہ دشمنی کو ختم کرتا ہے۔ وہ دشمن کی طرف محبت اور شفقت کے پھول پھیلتا ہے جس کا نتیجہ جلد یابدیرِ اخلاص و مودت ہوتا ہے۔ سورۃ حَمَّ السَّجْدِہ کی مدرجہ ذیل آیتیں تلاوت کیجئے، ان میں آپ کو ایسا کامیاب لائقِ عمل (پروگرام) ملے گا، جو ناکامی سے قطعاً آشنا ہے اور جو ہمیشہ سو فیصدی کامیاب ہی رہا ہے :

”مَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ إِحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُرِّيُّ عَظِيمٌ۔ وَأَمَّا يَتْرِغَمُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَمِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“۔
(آیات ۳۶-۳۳)

”اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے اور (خود بھی) نیک عمل کرے اور (انکار اطاعت کے لیے) نہ کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں (یعنی میری کوئی فریب دہی، تکبرین کی طرح عادت نہ سمجھے)۔“

اور (چوں کہ دعوت الی اللہ میں جس کا ذکر ہے اکثر جہلا کی طرف سے ایذا رسالی بھی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق خصوصاً اور دوسرے حالات میں عموماً اچھے معاملے اور حسن سلوک کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے اور نبی ﷺ کو اور آپ کے تمام تبعین کو اولاً بطور تمہید کے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ)

”نیکی اور بدی کا پیمانہ نہیں ہوتی (بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے۔ جس کو ہر شخص جانتا ہے۔ جب یہ بات ذہن نشین ہوگی تو اب) آپ نیک برتاؤ سے ہی کو ہل دیا کیجیے۔ پھر یکایک (دیکھیے ایسا) کہ آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہو رہا ہے۔“

(یعنی بدی سے بدی کا بدلہ دینے میں تو عداوت بڑھتی ہے اور نیکی کرنے سے عداوت گھٹتی ہے۔ بشرطیکہ دشمن میں کچھ بھی شرافت ہو) حتیٰ کہ اکثر بالکل عداوت جاتی رہتی ہے۔

”یہ بات انھیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو (اخلاق کے لحاظ سے بڑے مستقل مزاج) ہیں اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو (ذواب کے اعتبار سے) بڑا صاحبِ نصیب ہے اور اگر ایسے وقت آپ کو شیطان کی طرف سے غصے کا کچھ دوسرا آنے لگے تو نور اللہ کی پناہ مانگیے۔ بلاشبہ وہ ذواب سننے والا ذواب جانے والا ہے۔“ (بیان القرآن از حضرت تقی نوٹی۔ بتغییر سیر فی الالفاظ)

بہر حال کج روی، کج فہمی، بد خلقی اور معاندانہ سرگرمیوں کے مقابلے میں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق وسعتِ ظرف، فراخیِ حوصلہ اور مکارمِ اخلاق پیش کرتے ہوئے کئی پیہم اور مستقل جہد کو ”جہاد بالقرآن“ کہا جاتا ہے۔ دارالامان میں ”جہاد بالقرآن“ فریضہ مسلم ہے، جس کو قرآن حکیم میں ”جہاد کبیر“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”ولا تطلع الکفریہ و حادہم بہ جہاد اکبیر“ (سورۃ فرقان، آیت ۵۴)

”قال ابن عباس جہادہم بہ ہی بالقرآن وقال ابن رعد۔ ای بالاسلام“

تفسیر ابن جریری۔ جلد ۱۶، ص ۱۵

”آپ کافروں کی خوشی کا کام مت کیجیے اور قرآن سے ان کا مقابلہ کیجیے۔ بلائے زور

ہے۔“

(ملاحظہ ہو موضح القرآن اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب اور تفسیر بیان القرآن

از حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

حافظ الحدیث علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”ہذہ سورۃ مکہ امر فیہا بہا دالکفار بانحیۃ وانبیان ونبلیغ القرآن

و کذاک جہاد العاصفین انما ہو بتبلیغ لاہم تحت فہر اہل الاسلام۔“

یہ کی سورت ہے۔ اس میں حکم ہوا ہے کہ دلیل و حجت، تحریر و تقریر اور تبلیغ

قرآن کے ذریعے کفار سے جہاد کیا جائے۔ منافقوں سے بھی جہاد اسی طرح تعالیٰ یعنی دلیل:

حجت تحریر و تقریر اور تبلیغ قرآن سے، کیوں کہ منافق حکومت اسلام کے ماتحت تھے،

لہذا ان سے جہاد باسیف کے کوئی معنی نہیں۔

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”جہاد المنافقین اصعب من جہاد الکفار وهو جہاد بخواص الامۃ

ورثة الرسل۔ و المنافقون بہ افراد فی العالم والمشارکون فیہ والمعاصیون علیہ

و کما ہو ہذا فی فہم عدداً فہم الا عظمون عند اللہ قدراً“ (زاد المعاد، ج ۱، ص ۲۹،

مطبوعہ مصر)

”منافقوں سے جہاد کرنا جہاد کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ جہاد کفار جو

توبہ و تنگ سے ہوتا ہے، اس میں ہر ایک نوجوان شریک ہو سکتا ہے، لیکن جہاد منافقین

جو جہاد استدلال سے ہوتا ہے وہ ہر ایک کا کام نہیں۔ امت کے خاص خاص افراد جو انبیاء

علیہم السلام کے صحیح وارث ہوتے ہیں، وہی اسی جہاد کے شہسوار ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ

اگرچہ کنتی میں کم ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔“

اس کے بعد تحریر ہے:

”ولما کان جہاد اعداء اللہ فی الخارج مرعاً علی جہاد العدا بصرہ فی

دات اللہ تعالیٰ کما قال النبی ﷺ المجاہد من جاهد نفسه فی ذات اللہ و

ثم جہد من جہد ما نہیں اللہ عنہ۔ کان جہاد النفس مقدماً علی جہاد العدو فی

الخارج واصلاً۔“ (ایضاً ص ۲۹۳)

چوں کہ دشمنان خدا سے جہاد ایک ٹرڈ ہو ۳ ہے، اس جہاد کا جو انسان اللہ سے

تعلق قائم کرنے سے خود اپنے نفس سے کرتا ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اور مجاہد وہ ہے جو اس باتوں کو چھوڑ دے، جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ لہذا اپنے نفس سے جہاد کرنا مقدم ہو گا اور دشمنان دین سے جہاد درحقیقت نتیجہ ہو گا اس صحیح جذبے کا جو خود اپنے نفس سے جہاد کر کے انسان نے اپنے اندر پیدا کیا ہو (کہ اللہ کے بلند کرنے کا جذبہ یہاں تک بڑھ جائے کہ خود اپنی جان بھی اس کے مقابلے میں بچتی ہوئی ہے)۔

مسائل کا اختلاف اور عمل کی صورتیں :

(۳) معاملات، یعنی خرید و فروخت۔ لین دین، اجرت، ملازمت، شرکت چوں کہ افراد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ اجتماعی قوت و شوکت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ان کے احکام میں بھی کوئی خاص تفاوت نہیں ہو گا۔ مثلاً شراب، خنزیر، مردار وغیرہ کی خرید و فروخت جس طرح دارالاسلام میں مسلمان کے لیے حرام ہے، دارالامان، بلکہ دارالحرب میں بھی حرام رہے گی۔ قمار، جوا، سٹو وغیرہ کی حرمت بدستور رہے گی۔ یہ شیطان اعمال ہیں۔ ان کی شیطنت کسی ملک یا کسی دار کے ساتھ مخصوص نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ :

اما الخمر والميسر۔ والا نصاب و الازلام۔ و جس من عمل الشيطان فاجتنبہ۔ (سورہ مائدہ، آیت ۹۰)

دھوکا، فریب، بلیک مارکیٹ صرف معاملات کے لحاظ ہی سے جرم نہیں، بلکہ اخلاقی جرم بھی ہیں۔ وہ ہر حالت میں ممنوع رہیں گے۔

اسی طرح ان امور سے اجتناب لازم ہو گا جس کا ارتکاب معصیت ہے۔ مثلاً عصمت فریضی، رقص، سرود، سحر، کمانت، نجوم اور جو نقش وغیرہ بالمعاوضہ ہوں یا ملا۔ عارضہ۔ علی ہذا وہ معاملات بھی ممنوع ہوں گے جن کے نتیجے میں لازمی طور پر معصیت کا ارتکاب یا جرائم کی پرورش ہوتی ہے۔ مثلاً آلات لہو و لعب یا مورتیوں اور تصاویر کی خرید و فروخت۔ (ملاحظہ کتب فقہ اور حجۃ اللہ البالغہ)

یہ تمام امور وہ ہیں جن سے شریعت مطہرہ نے شدت سے ممانعت کی ہے۔

ان کی حرمت نہ قوت و شوکت پر موقوف ہے، نہ دارالاسلام کے حدود میں محدود۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ دارالاسلام میں ان کی ممانعت کے لیے قانون ہوگا۔ دارالحرب یا دارالامان میں مسلمانوں کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہوگی کہ قانوناً ممنوع کر سکیں، مگر مذہبی نقطہ نظر سے ان کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

وہ سب وہ تمام مسائل جو اخلاق یا عبادات سے متعلق ہیں۔ چوں کہ ہر ایک مسلمان بہ حیثیت مسلمان ان کا مکلف ہے۔ لہذا ملک اور دار کے اختلاف اور سیاسی حالات کی تبدیلیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سچائی، دیانت، رحم، انصاف وغیرہ اخلاق جلیلہ مسلمانوں پر ایسے ہی فرض ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔

جھوٹ، فریب، ظلم، حیل، خیانت، حسد، کینہ وغیرہ ایسے ہی ممنوع ہیں، جیسے شرک، کفر، اقسام پرستی یا بدعت، مراسم قبیحہ۔ لہذا ان کے احکام میں کوئی تفاوت نہیں ہوگا۔ اللہم وفضالعا تحب وترضی۔

امۃِ اسلامیہ کا تبلیغی موقف

اور

ہجرت کا عمل

امۃِ اسلامیہ کا تبلیغی موقف :

(۱) کوئی ملک ہو یا کوئی شہر، یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اپنے دین و ایمان کو اس سے وابستہ کریں۔ ہندوستان کو تو ہم نے دارالامن قرار دیا ہے، مگر کوئی دارالاسلام بھی نہ تباہی وہاں کا قیام جزو دین یا فرض نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کرام، بزرگانِ طریقت اور حامیانِ دعوت عرب، عراق، بلخ، خوار، طوران و ایران وغیرہ کے دارالاسلام کو ترک کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ مدغاسکر، ورنیو، آسام، برما، چین، فلپائن وغیرہ تشریف لے گئے۔ ان کو اپنا وطن بنایا۔ وہیں ان کے مرقد اور مزارات ہیں اور وہیں ان کی اولاد نسلاً بعد نسل ترقی کر رہی ہے۔ ہندوستان پر تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ یہ دارالاسلام ہو گیا، مگر اور ممالک تو آج تک دارالاسلام ہی نہیں بنے۔

ان حضرات نے دارالاسلام ترک کیا اور دارالکفر میں آئے۔ اس فعل پر عدم جواز کا

فتویٰ تو کوئی کیا دیتا، ان کی اہم مردانہ تاریخ کا سنہری باب قرار دی گئی۔ جو حضرات دعوت اسلام لے کر ان ممالک میں پہنچے، ان کی خدمات کو سراہا گیا اور جو قربانیاں اور مصیبتیں انہوں نے برداشت کیں ان کو حقیقی جہاد تصور کیا گیا۔ امتِ اسلامیہ ان کی خدمات پر آج تک فخر کرتی ہے۔

پس جب دارالاسلام ترک کر کے دارالکفر میں جانا ممنوع اور حرام نہیں تو ظاہر ہے کہ ہندوستان جیسے دارالامن کو ترک کر کے کسی دوسرے ملک میں جانا کب ممنوع یا حرام ہو سکتا ہے۔

(۲) یہ مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ آبائی ملک یا خاندانی وطن ہونے کی حیثیت سے کسی ملک کے ترک پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی اور اس بنا پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جانا مذہباً ممنوع نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی پہلو نہیں ہے، اس کے متعدد پہلو ہیں اور آخری فیصلے کے لیے ان تمام پہلوؤں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔

ترک وطن کا فیصلہ کرنے کے وقت ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا مسلمان کی صرف یہی حیثیت ہے کہ وہ ہندوستان کا ایک شہری ہے یا اس کے علاوہ اس کی اور حیثیتیں بھی ہیں اور وہ کیا ہیں؟ اگر ہم کتاب اللہ جل جلالہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی ان تمام بشارتوں کو جو امتِ اسلامیہ کے متعلق ہیں، فراموش کر ڈالیں تو بے شک یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندو یونین کا مسلمان صرف ایک شہری کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو اختیار ہے کہ شہری مفادات کے پیش نظر قیام یا ترک وطن کا فیصلہ کرے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ دینی افلاس اور اسلامی تعلیم و اخلاق سے تہی دامنہ کے باوجود مسلمان اگر درجہ پست، مذہب سے غافل اور خدا فراموش نہیں ہوئے ہیں کہ وہ خداوند کی بشارتوں کو (معاذ اللہ) پس پشت ڈال دیں اور قیام یا ترک وطن کو صرف ایک شہری یا اقتصادی مسئلہ سمجھنے لگیں۔

اسلام کی عالم گیری :

قرآن حکیم اور ارشاداتِ رحمۃ للعالمین ﷺ کا مطالعہ فرمائیے۔ امۃِ اسلامیہ کو ایک خاص منصب عطا ہوا ہے اور ہر ایک کلمہ گو امۃِ اسلامیہ کا فرد ہونے کے باعث اس منصب کی انجام دہی کا ذمہ دار ہے۔

مسلمان وہ ہے جو خاتم الانبیاء نبی الثقلین رحمۃ للعالمین ﷺ کے دامنِ رحمت کو سنبھالے ہوئے ہو۔ جس کا عقیدہ ہو کہ وہ داعی برحق جو صحیح معنوں میں پیدا ہوا اور جو بدیہ منورہ میں آرام فرما ہے، نبی الثقلین ہے، رحمۃ للعالمین ہے۔ قال اللہ تعالیٰ :

”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“۔

رحمۃ للعالمین کی تفسیر و تشریح میں بہت سے سیاسی، تاریخی (۱) اور فلسفی نکات بیان کیے جاسکتے ہیں، مگر یہ موضوع ان کی گنجائش نہیں رکھتا۔ یہاں اس کے سادہ اور صاف مفہوم سے بحث ہے۔ تمام جانوں کے لیے رحمت ہونے کا سادہ اور واضح مفہوم یہ ہے کہ سردارِ دو جہاں خاتم الانبیاء ﷺ صرف حجاز یا عرب کے لیے یا کسی خاص قوم، نسل یا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں مبعوث ہوئے، بلکہ آپ کی دعوت جو رحمتِ خداوندی کے لیے متناطیس کی حیثیت رکھتی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے خواہ وہ کسی نسل سے متعلق ہوں، کسی جماعت اور قوم سے ان کا رابطہ ہو، کسی ملک کے رہنے والے ہوں یا کسی زمانے میں ہوں :

”وما ارسلناک الا کافة للناس بشیراً و نذیراً“۔ (سورۃ براء، آیت ۲۸)

”ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔“

اس مضمون کی ایک دو آیتیں نہیں، بلکہ قرآن حکیم کی بہت سی آیتیں اور آنحضرت ﷺ کی بے شمار احادیث اس مضمون کو واضح کرتی ہیں اور مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی خاص قوم، نسل یا کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی دعوت سارے عالم کے لیے ہے، وہ موجودہ ہو یا آئندہ آئے۔ آپ کی دعوت نہ کسی حد میں محدود ہے اور نہ اس کے لیے کسی امت کی تعیین

ہے۔ وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کیوں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ نے جو خداوندی تعلیم پیش فرمائی وہ آخری پیغام اور مکمل تعلیم ہے۔ اب نہ کوئی پیغام آنے والا ہے اور نہ کوئی نبی یا رسول مبعوث ہونے والا ہے۔

(۳) لیکن تیرہ سو ساٹھ سال ہو گئے (۲) کہ رحمت عالم ﷺ اس عالم سے پردہ فرما چکے ہیں۔ آپ کے فیوض و برکات مادیات سے بلند ہو کر روحانیت سے پر تو افکن ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں مادی انسانوں تک ان فیوض و برکات کے پہنچانے والے کون ہوں گے؟ وہ کون سے تار ہوں گے جو طالب فیض کا رشتہ اس مرکز روحانیت سے جوڑیں اور اس کو رحمت للعالمین ﷺ کی لہری رحمت و رافت سے ہم آغوش کریں؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے امت اسلامیہ کو وہ واسطہ قرار دیا ہے۔ امتہ اسلامیہ وہ ساتی ہے جو چشمہ حیات سے جام حیات حاصل کرتا ہے اور تشنہ کامان سعادت کے لبوں تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

”كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا“۔ (سورہ بقرہ، آیت ۱۴۳)

”ہم نے تم کو ایک افضل امت بنایا۔ تاکہ تم انسانوں کے سامنے شاہد حق رہو اور رسول تمہارے سامنے حق و صداقت کی شہادت پیش کرنے والے ہوں۔“

”کتتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ“۔ (سورہ آل عمران، آیت ۱۱۰)

”تم بہت ہی بھراست ہو جو تمام انسانوں کے لیے پیدا کی گئی۔ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو۔ بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

(۴) حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز جو شہاب الدین

غوری کی آمد سے تقریباً بیس سال پہلے دہلی رونق افروز ہوئے اور پھر اجیر شریف کو ارشاد و تبلیغ کا قطب بنا دیا۔ اسی طرح حضرت خواجہ بہاء الدین، سید سالار مسعود، شرف الدین بھٹی، ضیری قدس اللہ سرہ ہم اور بہت سے وہ مقدس نقوش جو ہجرات، کاٹیادار، مالاہار

وغیرہ ساحلی علاقوں میں اس وقت پہنچے کہ نہ محمود غزنوی کے محمودوں کی ماہوں نے سرزمین ہند کو رہ نہا تھا اور نہ تغلق اور التمش کی فوجوں نے یہاں چھاؤنیاں ڈالیں تھیں۔ وہ اسی راز کو سینے میں لے کر اپنے اپنے وطن سے نکلے۔ سر بھن اور کنن بردوش اس ظلمت کدے میں آئے۔ ارشاد و تبلیغ کی شمع روشن کی اور فاتحین ہند کے لیے مشعل راہنہ بن گئے۔

آج ہم اس دعوے کے میں ہیں کہ اسلام کو ترقی، فوجوں کی شان، شوکت، چھاؤنیوں کے حصار اور کوہ نما قلعوں کی سربلک چوٹیوں سے ہوئی۔ لیکن کیا تاریخ اس کی تصدیق کر سکتی ہے؟

کیا ابراہیم لودھی، ہمایوں، شیر شاہ، اکبر اور جہانگیر کو اپنی عیش و عشرت یا آپس کی خانہ جنگیوں سے کبھی اتنی فرصت ملی کہ وہ دعوت اسلام کی طرف توجہ کر سکتے۔

معاذ اللہ! ان خود غرضوں کو تبلیغ اسلام کی تو کیا فرصت ہوتی، واقعات تو یہ بتاتے ہیں کہ دوسروں کی چالپوسی میں اپنوں کو دھکے دیتے رہے اور اپنی سلطنت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اسلام کی جڑیں اکھیڑتے رہے۔

یہ صرف ان پاکیزہ صفات قدسی نفوس کے فیوض و برکات تھے جو گلشن ہند کے گل و لالہ میں رنگ و بو کی طرح سما گئے اور ہر ایک باسعادت دماغ کو معطر کر کے اپنا گرویدہ بناتے رہے۔

دورِ آخر کے علمائے دین کی خدمات :

پھر جب شہت و شوکت کا دور ختم ہو گیا اور ہندوستان ان فرنگیوں کی غلامی میں مبتلا ہوا جن کا کفر مجدد الف ثانی کی نظر میں سب سے زیادہ سخت اور نفرت انگیز تھا، تب انھیں پاکبازوں کے پاکباز پیر و تھے جنھوں نے تیرھویں اور چودھویں صدی ہجری میں قرونِ اول کی یاد تازہ کی اور جب کہ بغداد، بخارا، غرناطہ اور قرطبہ کے علمی مراکزوں کو ٹوٹنے ہوئے صدیاں گزر گئیں تھیں، ہندوستان میں دیوبند، سہارن پور، دہلی، فرنگی محل، لکھنؤ، دہلی پور،

ٹوک، گنگوہ، تھانہ بھون وغیرہ سے نقلی و عقلی علوم اور طریقت و معرفت کے چشمے جاری کیے۔

(۵) غلامی کے اس دور میں خداوند عالم نے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے وہ عظیم الشان، تعلیمی، تمدنی اور مذہبی ادارے قائم کیے جن کی نظیر خود ان کے عہد حکومت میں بھی مشکل سے ملتی ہے۔

یہ انگریز کی مربانی یا اس کا طفیل نہیں تھا، بلکہ اسلاف کرام کی روحانیت کا طفیل اور احساس ضرورت اور تقاضاے احساس تھا۔ چنانچہ یہ ادارے خصوصیت سے اس علاقے میں قائم ہوئے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے۔

دارالعلوم دیوبند، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، مظاہر العلوم ساران پور، جامعہ ملیہ دہلی، جامعہ قاسمیہ مراد آباد، شمس الہدیٰ پٹنہ، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالصفین اعظم گڑھ، ندوۃ الصغین دہلی، خدائش لائبریری پٹنہ اور بہت سے چھوٹے بڑے تعلیمی اور تبلیغی ادارے، کتب خانے اور لائبریریاں ان علاقوں میں قائم ہوئیں جہاں مسلمان آٹھ دس فیصدی سے زائد نہ تھے (۳)۔

کیوں کہ یہاں کے مسلمانوں نے بقا و تحفظ کے لیے جدوجہد کو ضروری سمجھا اور ان کی کوششوں نے ان اداروں کی شکل اختیار کر لی۔

اس کے برخلاف آپ ان علاقوں پر نظر ڈالیے۔ جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ جو اس غلامی کے دور میں بھی اپنی اکثریت اور اپنے اقتدار و تسلط کے باعث اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے رہے۔ مثلاً صوبہ سرحد، بلوچستان، سندھ، مغربی پنجاب، مشرقی بنگال (جو علاقے آج پاکستان کا جزین گئے ہیں) یہاں نہ ایسی درس گاہیں ہیں، نہ تمدنی اور ثقافتی ادارے اس درجے کے قائم ہو سکے، کیوں کہ یہاں کے مسلمان بڑی حد تک اپنے تحفظ اور بقا کی طرف سے مطمئن رہے۔

مسلم اکثریت کے صوبوں سے زیادہ جرت انگیز اور عبرت ناک حالت ان ممالک کی

ہے، جہاں مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ موجود ہی نہیں، یا اگر وجود رکھتا ہے تو براے نام، جن کو نہ کوئی سیاسی حیثیت حاصل ہے اور نہ وہ اقتصادی اور کاروباری لحاظ سے کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً عرب ممالک، ایران، افغانستان وغیرہ۔ ان ممالک کے حالات کا اگر جائزہ لیں گے تو نہ صرف علم، بلکہ عمل کا خانہ بھی خالی ہی نظر آئے گا۔

ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل :

ماضی کے حالات سے سبق لے کر اگر مستقبل کے متعلق کوئی رائے قائم کی جاسکتی ہے تو ہمیں اس بارے میں خدا کے فضل و کرم سے پوری توقع ہے کہ ہندوؤں کے مسلمانوں نے اگر سعی پیہم میں کوشاں نہیں کی اور اگر ان کی جدوجہد کا سہارا نہ ہو تو کم از کم اس برقرار سے بھی چلتا رہا جو آج کل قائم ہے تو ان شاء اللہ ہندوؤں میں وہ بھی زندہ رہیں گے۔ اور ان کا مذہب اور ان کی تہذیب بھی ان شاء اللہ باقی اور محفوظ رہے گی۔

(۶) کوئی مذہب ہو یا کوئی تہذیب، اس کے بقا اور تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حاملین بھی موجود ہوں۔ اہل مذہب یا حامیان تہذیب کی غیر موجودگی میں نہ مذہب باقی رہ سکتا ہے نہ تہذیب زندہ رہ سکتی ہے۔

اور چوں کہ مذہب یا تہذیب سے متعلق اجتماعی ضرورتیں جماعت کے مختلف عناصر سے پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کی بقا اور تحفظ کے لیے ان مختلف عناصر کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک عنصر ناپید یا ناقص ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس تمام گلہ دستے کو منتشر کر دیتا ہے جس کے شیرازے میں یہ عنصر منسلک تھا۔ مثلاً کالج، یونیورسٹی یا ادارہ العلوم کے لیے جس طرح طلبہ کی ضرورت ہے ایسے ہی پروفیسر اور اساتذہ بھی درکار ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت کے لیے انتظامی کارکنوں اور اس شیرازے کو قائم رکھنے کے لیے ٹرینیوں اور اراکان شورتنی کی بھی ضرورت ہے اور ان سب سے زیادہ ان چشموں کی ضرورت ہے، جن سے مالی تشہہ کامیوں کو سیراب کیا جائے۔

اسی طرح کتب خانے، اکاڈمیاں، مساجد، محفل خانے وغیرہ یعنی کوئی بھی علمی، ادبی یا ثقافتی ادارہ ہو، جب تک مختلف عناصر موجود نہ ہوں، وہ ادارہ باقی نہیں رہ سکتا اور ظاہر ہے کہ تہذیب و مذہب کے ہتاکہ عملی صورت یہی ہے کہ یہ ادارے باقی ہوں اور ترقی پذیر ہوں۔

ہندوستان سے مسلمانوں کا ترک وطن :

(الف) ہندوستانی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے :

بس اس صورت میں جب کہ ہندوستان میں مسلمان آزادی کے بعد بھی مذہب و تہذیب کی طرف سے مطمئن نہیں ہوا، پھر ان کے بارے میں پہلے سے زیادہ وہ خطرات محسوس کر رہا ہے، کسی مسلمان کا ذہن وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ترک وطن کرنا مجبوری حیثیت سے مستتر ہے۔ کیوں کہ وہ جماعتی طاقت کو کمزور کرتا ہے اور اقلیت کو خطرات کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ دولت مند حضرات نقل مکانی کر کے گویا رگ زندگی پر نشتر لگاتے ہیں۔ اہل علم، اہل ادب اگر تشریف لے جاتے ہیں تو محفل کو بے نور اور گلشن پڑ مردہ کو دست خزاں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ فوجواہن عزیز گلشن کے فونہاں ہیں۔ انھیں کے دم سے یہ گلشن، گلشن ہے ورنہ وہ صحرا اور بیابان ہو جائے گا، جہاں نہ گل، نہ گمان، نہ بلبل۔ غرض یہ نقل مکانی ہندوستان میں کی جڑ پر ایک تیشہ ہے جس کو مشاد ملت کے لیے ننداری قرار دیا جائے گا۔

(ب) پاکستان کے نقطہ نظر سے :

یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ انتقال پاکستان کے لیے بھی کچھ مفید نہیں، بلکہ سراسر مضر ہے۔ کیوں کہ اضافہ آبادی اس کی اقتصادیات کے لیے تباہ کن ہے۔

اور بتوں مسٹر لیاقت علی مرحوم، پاکستان کی مثال اس بوجھ کی ہے جس میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں۔ زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا تو یہ عمل پھٹ جائے گی مگر قطرے کی گنجائش نہ پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا پرستار دینے میں جس درجے ہندوستان کے

افسر سخاوت اور میر چشمی سے کام لیتے ہیں پاکستان کا ہائی کمشنر اس سے کہیں زیادہ ملل سے کام لیتا ہے۔ ایسی صورت میں اس نقل مکانی اور ترک وطن کو جائز قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں پیش کی جاسکتی۔ بعد ازاں کسی قدر جذبات سے کام لیا جائے تو اس کو "ذحف عن القتال" کے مشابہ قرار دے کر حرام کہا جاسکتا ہے۔

چنانچہ ۱۹۴۳ء کے اُس خطرناک دور میں کہ پاکستان کے شہدائی مسلمان متاثر جان کے عوض بھی ہوائی جہاز کے ٹکٹ کو اڑنا سمجھے رہے تھے، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں پاکستان تو کیا سب سے بڑا مسئلہ اور مدینہ منورہ چلا جانا بھی معصیت ہے۔

بظاہر اسی قسم کے وجوہات اس وقت بھی پیش نظر تھے، جب ہندوستان سے سلطنتِ مغلیہ کا خاتمہ ہوا تھا کہ سیدنا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز سے لے کر حضرت شیخ السنہ مولانا محمود حسن صاحب تک بڑے بڑے علماء، فضلاء اور اربابِ طریقت ہندوستان کو "دارالحرب" تو قرار دیتے رہے مگر ہجرت کا حکم کسی نے بھی نہیں دیا۔ حال اُن کے اس وقت مسلمانوں کی تعداد اس سے کم تھی اور افغانستان، ایران اور بالخصوص ترکی حکومت اس وقت سے زیادہ وسیع اور صاحب اقتدار تھی۔

اور ہندوستان کی تاریخ سے صحیح واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ فطرات اس وقت بھی موجودہ دور سے کم نہیں تھے، بلکہ زیادہ تھے۔ چنانچہ ہم نے نمبر ۲ اور نمبر ۳ (باب اول) میں کچھ ان فطرات کا ذکر بھی کیا ہے۔

اب آئیے "ہجرت" کے متعلق کچھ تحقیق کریں کہ وہ کیا ہے اور آیا موجودہ ترک وطن "ہجرت" ہو سکتا ہے یا نہیں؟

حواشی

- (۱) عرصہ ہوا اس موضوع پر احقر کا ایک طویل مضمون شائع ہو چکا ہے، جس کا عنوان تھا "حقیقہ ہجرت"۔
 للعاہنین کا اثر سیاسیات عالم پر"۔ اگر کسی صاحب کے پاس یہ مضمون ہو تو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مضمون

”مسلم سوشلسٹ“ کے ہم سے کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اب یہ دونوں ایاب ہیں۔
(محمد میاں)

(۲) اب اس مدت میں تقریباً پچاس برس کی مدت اہل شمال کر لینی چاہیے۔ (ا۔س۔ش)

(۳) اس وقت بیمار اور یورپی میں مسلمانوں کی تعداد تیرہ، چودہ فی صد ہے، لیکن جب یہ ادارے قائم ہوئے
تھے تو ان کا تناسب آٹھ، دس فیصد سے زیادہ نہ تھا۔ اس کی شہادت اس سے ملتی ہے کہ ہر مردم
شہری پر مسلمانوں کا تناسب بڑھتا رہا۔ (محمد میاں)

ہجرت کی حقیقت اور اس کا حکم

ترک وطن کا مبارک اور نامستور حادثہ جو کم و بیش دو کروڑ ہندوستانیوں کو برداشت کرنا پڑا، اس نے بھی غیر اختیاری طور پر اسلام کے دین مکمل ہونے کی ایک دلیل پیش کر دی۔ کیوں کہ جس طرح مجاہد، شہید، جہاد اور شہادت کا صحیح مفہوم ادا کرنے سے دوسری زبانیں اور دوسرے مذاہبوں کے اصطلاحی الفاظ قاصر تھے، ترک وطن کے اس حادثے نے ثابت کر دیا کہ ہجرت کے صحیح مفہوم سے بھی دوسرے مذاہب کے دامن خالی ہیں۔

شریک تھی، پرشار تھی، رنیو تھی، پناہ گزین اور نکاحی وغیرہ بہت سے الفاظ استعمال کیے گئے، مگر ان مصیبت زدہ تارکین وطن کی تسکین کسی سے بھی نہ ہوئی، کیوں کہ ان الفاظ سے اس گروہ کی اچاری اور ماندگی اور بے کسی و بے ہسی تو ثابت ہوتی تھی جو ایک دوروار کے لیے قابل برداشت نہیں تھی، لیکن کسی ایسے اہل اور قربانی کا چہان الفاظ سے نہیں ملتا جو ان برباد شدہ انسانوں کی عزت و عظمت قائم کر سکے اور یہ بتا سکے کہ جو کچھ انہوں نے برداشت کیا وہ ذاتی منفعت، راحت طلبی اور جان بچانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ملک و ملت کے مفاد کے لیے تھا۔

البتہ ہجرت اور مساجد کے الفاظ وہ ہیں، جو اس عظمت و عزت کا سرا مصیبت زدہ تارکین وطن کے سر پر باندھ دیتے ہیں۔ ترک وطن اور تارکین وطن کے لیے اسلام نے نہ صرف پر شوکت خطاب عطا فرمایا، بلکہ اس کا پورا پروگرام اور اہمیت عمل بھی پیش کیا۔ حال آن

کہ دوسروں کے پاس اس کے لیے کوئی موزوں لفظ بھی نہیں ہے۔

لیکن جس طرح ہر جنگجو، مجاہد کے خطاب کا مستحق نہیں، ہر موت کو شہادت یا ہر مرنے والے کو شہید نہیں کہا جاسکتا، اسی طرح اسلام کے تعلیم فرمودہ پر دیگر ام اور لائق عمل کے مطابق ہر تارک و وطن کو مساجر بھی نہیں کہا جاسکتا۔

ہجرت کے معنی ہیں چھوڑنا۔ "ہجرت" یعنی چھوڑنے کا خاص انداز ہے، لیکن وہ خاص انداز کیا؟ وہ ہے للہیت۔ یعنی اللہ اور رسول کے لیے، دین و ایمان کی خاطر اور مفادِ ملت کے پیش نظر وطن کو چھوڑنا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے وضاحت فرمادی:

"انما الاعمال بالنیات واما لکل امرء منہوی نفسہ۔ کانت ہجرۃ الی اللہ

ورسولہ فہجرۃ الی اللہ ورسولہ و من کانت ہجرۃ مدینہ بتسبیہا او امرأۃ بتر وحبہا

فہجرۃ الی ماہا جریالیہ"۔ (بخاری شریف)

"عمل (۱) کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی نیت لے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ پس جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر وطن چھوڑا، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی اور جس شخص نے دنیا کی خاطر، جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی عورت کی خاطر جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، ترک وطن کیا (تو باوجود اسے کہ نفل ایک ساتھی ہے) مگر اس ترک و وطن کو ہجرت نہیں کہا جائے گا"۔

چند مستثنیات :

اب اس مسلمانوں کا ترک و وطن زیر بحث نہیں، جن کے سامنے ترک و وطن یا موت کا سوال درپیش تھا۔ کرپائیس، خنجر، آمدار تلواریں یا گولیوں کی بارش سامنے تھی۔ جس کی زندگی تھی وہ بچ گیا، جس کی موت مقدر ہو چکی تھی، وہ وہیں ڈھیر ہو رہا۔

بلاشبہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان حضرات کو بھی اپنی جگہ یعنی اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے آبائی وطن میں ثابت قدم رہتے ہوئے شہادت کو ایسکے کھانا چاہیے تھا۔ مگر ہمارے قلم میں جرات نہیں ہے کہ ان حضرات کے بارے میں جنہش کر سکے۔

بے شک شہادت کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ لیکن جب عورتوں اور بچوں کی بے بسی، جگر پاروں کی لاپارگی اور ان کی عصمت و عفت کا مسئلہ پوری دولنا کی کے ساتھ سامنے ہو، خوف، ہراس سے چرے زرد ہوں، بدن میں لرزہ ہو اور دل دھڑک رہا ہو اور نہ خود کشی کی اجازت ہو اور نہ اپنے ہاتھوں اپنے بیوی، بچوں اور اہل و عیال کے ذبح کرنے کو شریعت جائز قرار دیتی ہو تو ایسی نازک اور لرزہ خیز صورت میں شہادت کا مرتبہ بلند، بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے اور ایسے ہیبت ناک تجربہ کے ساتھ جب ہم خود اپنے عزم و استقلال کا موازنہ کرتے ہیں، تو یہی دعا کرنی پڑتی ہے کہ ربنا لاتجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔

اسی طرح ان مسلمانوں کا مسئلہ بھی زیر بحث نہیں، جن کے سامنے ترک وطن یا ارتداد، اور نہ موت کا سوال درپیش تھا۔ ان لوگوں نے ارتداد اور موت پر ترک وطن کو ترجیح دی یعنی اپنی جان اور ایمان کو باقی رکھنے کے لیے وطن ترک کیا۔ لا محالہ اس کو ہجرت کہا جائے گا۔ احادیث میں اس کو ”فرار بالدين“ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی تحسین کی گئی ہے۔ بحث ان کے متعلق ہے جن کے سامنے نہ موت کا سوال تھا، نہ معاذ اللہ ارتداد کا۔ اس کے باوجود انہوں نے ترک وطن کیا یا کر رہے ہیں، آیا اس کو ہجرت کہا جائے یا نہیں؟

ہجرت پاکستان اور اس کے مقاصد :

فیصلہ سے پہلے ہمیں آثار و قرائن سے یہ اندازہ لگانا ہو گا کہ یہ حضرات کیوں تشریف لے گئے یا کیوں جا رہے ہیں؟ آثار و قرائن اور ہساوات خود جانے والوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ترک وطن کے مقاصد یہ ہیں :

(۱) وہاں روزگار مل جائے گا۔

(۲) وہاں عزت ملے گی۔

(۳) وہاں بال بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔

(۴) رات دن کے خطرات اور خوف و ہراس سے اطمینان نصیب ہوگا۔

(۵) وہاں اپنے تمام اعزاء و اقارب پہنچ گئے ہیں، جن کے ساتھ رہنے کی عادت تھی۔

(۶) بال بچوں کے نکاح دیا، کایاں مویاں نہیں رہا، کیوں کہ خاندان کے تمام آدمی وہاں پہنچ چکے ہیں۔

ان مقاصد کی بنا پر اگر وطن کو "الوداع" کہا گیا تو شرعی نقطہ نظر سے اس کو ہجرت نہیں کہا جاسکتا، کیوں کہ یہ ترک وطن طلب دنیا یا ازدواجی مقاصد کے لیے ہے اور مذکورہ صدر حدیث کا فتویٰ ہے کہ یہ "ہجرت" نہیں اور جیسا کہ گذشتہ ابواب میں تفصیل سے ذکر کیا گیا، چوں کہ اس ترک وطن اور فرار سے ملتی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، لہذا اس کو جائز بھی نہیں کہا جاسکتا۔

ان سہرکین وطن کو حضرت حق جل مجدہ کے اس سوال کا جواب سوچنا چاہیے :

"من ذا الذي بعصمكم من الله ان اراد بكم سوءاً او اراد بكم رحمة ولا

يحدون لهم من دون الله وللبا رلا بصيراً"۔ (سورہ احزاب، آیت ۷۱)

"وہ کون ہے جو تم کو اللہ سے چلاے؟ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوگی یا تم پر رحم

کرنے کا ارادہ کرے اور وہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو دلی اور مددگار نہ پائیں گے۔"

غلط استدلال :

کچھ صاحبان ترک وطن کا مقصد بیان کرنے میں جدت اور ذہانت سے کام لیتے ہیں اور دارالاسلام و دارالحرب کی بحث چھیڑ کر ان احادیث سے استدلال شروع کر دیتے ہیں، جن کے الفاظ سے سطحی طور پر دارالکفر میں رہنے کی ممانعت سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً ایک استدلال حضرت سمرہ بن جندبؓ کی روایت سے ہوتا ہے، جس کو ابو داؤد نے کتاب الجہاد کے آخر میں نقل کیا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں :

"من جامع المشرك يسكن معه، فهو مثله۔"

"جو مشرک کے ساتھ اکٹھا ہو اور اس کے ساتھ رہے وہ اسی جیسا ہے۔"

ایک دوسری حدیث حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں :

”انا برئ من کل مسلم یفیم بین اظہر المشرکین۔ قالوا یا رسول اللہ ولم؟ قال لا شرای ناراهما۔“ (ابو داؤد شریف و ترمذی شریف)
 ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں ہر ایسے مسلمان سے بری ہوں جو شرکوں کے پیچ میں قیام پذیر ہو۔ صحابہ کرام (رضواں اللہ علیہم اجمعین) نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیوں؟ فرمایا یہ دونوں آگیں ساتھ ساتھ نظر نہ آتی چاہیں۔“

رفع اشکال :

اس قسم کی احادیث کے منسل جواب سے پیشتر ان دونوں روایتوں کے بارے میں یہ عرض ہے کہ پہلی روایت کے متعلق تو حدیث کے مشہور امام حافظ ”ذہبی“ رحمہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے :

”استادہ مظلم۔ لا تقوم بشلہ حجة۔“ (تل الارطار لقا ضی الشوکانی، ج ۸، ص ۱۷۶)
 ”اس کی شدت تاریک ہے۔ اس جیسی روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا۔“

باقی رہی دوسری حدیث جس کو حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا وہ صحیح السند ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ کسی وقت بھی مسلم اور غیر مسلم ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔

کیا مدینہ طیبہ میں ابتدائی دور میں تقریباً پانچ سال تک مسلم اور غیر مسلم ساتھ ساتھ نہیں رہے؟

اور کیا ان دونوں کے درمیان تعاون باہمی کا عہد و پیمانہ نہیں ہوا تھا؟

عہد نبوت کے آخری دور میں بے شک حدودِ حجاز میں مشرک نہیں رہے، لیکن کیا تمام دنیا کے لیے وہی حکم تھا جو ارضِ حجاز کے لیے تھا؟ مصر، شام، طرابلس، عراق وغیرہ خلافتِ راشدہ کے عہد مبارک میں فتح ہو گئے تھے۔ کیا سب جگہ کے غیر مسلموں کو ختم کر دیا گیا تھا یا

مسلمانوں کے لیے ان کے شرروں میں رہنا حرام قرار دیا گیا تھا؟

حجاز کے علاوہ تمام ممالک میں کم یا زیادہ غیر مسلم آج تک موجود ہیں، ان سے کبھی چھوت چھات نہیں کی گئی، نہ یہ حکم دیا گیا کہ غیر مسلموں کے شرروں میں مسلمانوں کے لیے رہنا ممنوع ہے، بلکہ خود صحابہ کے واقعات اس کے برعکس بھڑت موجود ہیں۔ عہد صحابہ کا آخری دور تھا، جب محمد بن قاسم ہندوستان پہنچے اور عرب خاندانوں کو ”سندھ“ میں ہندوؤں کے ساتھ آباد کر گئے، جن کی نشستیں آج تک موجود ہیں۔ اسی دور میں گجرات، مالابار اور جنوبی ہند کے ساحلوں پر مسلمانوں کے قافلے فروکش ہوئے اور ہندوؤں کے پج میں اپنے چھوٹے زال لیے۔ اور آج بھی یہ حضرات اگر اس حدیث کی بنا پر پاکستان کا رخ کرتے ہیں تو کیا صرف پاکستان کے ان علاقوں میں رہنا جائز سمجھیں گے جہاں غیر مسلموں کا نام و نشان نہیں رہا اور لاہور، کراچی اور مشرقی پاکستان جہاں اب بھی ایک کروڑ سے زائد ہندو آباد ہیں وہاں قیام کرنا جائز قرار دیں گے؟

ایک روایت اور اس کی تشریح :

اس کے علاوہ اگر پوری روایت سامنے آئے تو معلوم ہوگا کہ حدیث ایک جنگی قانون کی توضیح کر دیتی ہے۔ ارشادِ گرامی کا منشا یہ ہے کہ اگر دورانِ جنگ میں اسلامی فوج کے ہاتھوں وہ مسلمان مارے جائیں جو غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اسلامی فوج پر مسلم ہونے کی حیثیت سے ان کی کوئی ذمہ داری عاید نہ ہوگی۔ چنانچہ اس ارشاد کا شان نزول ایک ایسا ہی واقعہ ہے، جو حملے کے وقت پیش آیا۔ چنانچہ حدیث کے جو الفاظ اوپر ذکر کیے گئے ان سے پہلے اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ

آنحضرت ﷺ نے قبیلہ خثعم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دست بھجوا دیا۔ خثعم نے حملہ آور دست کو دیکھا تو عہدِ ریحہ دو کر جان بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کے عہدوں کا اتہار نہیں کیا اور حملہ جاری رکھا۔ چنانچہ اہل خثعم کے

کچھ آدمی مارے گئے۔ یہ معاملہ رحمتِ عالم ﷺ کی عدالتِ عالیہ میں پیش ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے مقتولین کا نصف خون یہاں (آدمی دیت) دلوائی اور فرمایا۔ میں ان مسلمانوں کا ذمہ دار نہیں جو مشرکین کے بیچ میں قیام پذیر ہوں۔ (المحدیث ابو داؤد ترمذی شریف ذیہرہ روایت مذکور)

نصف دیت کیوں دلوائی گئی، پوری دیت کیوں نہیں دی گئی؟ اس کے متعلق علامت کرام نے اپنی جگہ بحث کی ہے، وہ ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ ہمیں تو یہ عرض کرنا ہے کہ بیانِ کلام ایک جنگی قانون بنا رہا ہے۔ چنانچہ حضرات فقہائے کرام نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ایسے مسلمانوں کا خون ”ہدر“ اور غیر قابل مطالبہ قرار دیا ہے، جو شب خون میں غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی فوج کے ہاتھوں مارے جائیں۔ (تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: شرح السیر الکبیر و بدائع الصنائع وغیرہ)

یہ الزامی جوابات تھے۔ اب ہم ہجرت کے مسئلے پر کسی قدر تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

آزاد مرکز کی تلاش :

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کا آغاز ایسے وقت ہوا جب دنیا میں ”دعا“ کے علاوہ ایک بھی راہِ حق پر نہیں تھا۔ دعوت پر چند حضرات نے لبیک کہا، مگر عرصے تک یہ موقع نہ تھا کہ دوسروں کے سامنے علانیہ دعوت پیش کی جائے یا خود اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان کیا جائے۔

گلشنِ رشد وہ نئی میں یہ کونسل بہر حال سرسبز ہی لیکن یہ خطرہ ہر وقت تھا کہ مادِ موم کا کوئی جھونکا اس کو ہمیشہ کے لیے خشک کر ڈالے۔

ہزاروں مصیبتوں کے بعد رفتہ رفتہ تیرہ سال کے عرصے میں یہ موقع آیا کہ دعوت کو قبول کرنے والوں کی ایک چھوٹی سی جماعت قائم ہو گئی۔ جماعت کے افراد پوری طرح

نریست پانچکے تھے، مکروہ منتشر تھے۔ ان کا کوئی لقم نہیں قائم ہو سکتا تھا۔ تب ایک آزاد مرکز کی ضرورت تھی جہاں اس منتشر جماعت کی شیرازہ بندی ہو سکے اور اسلام کے اجتماعی احکام پر بھی عمل ہو سکے۔ چنانچہ مدینہ منورہ "دارالہجرت" قرار پایا۔ مسلمان یہاں پہنچے۔ تب ان کو اجتماعی احکام کی تلقین کی گئی۔ مثلاً اذان، جماعت، جمعہ، عیدین وغیرہ۔ اسلامی شعائر جو نظام اسلام میں بیادری حیثیت رکھتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ کر مشروع ہوئے۔

مدینہ طیبہ کے علاوہ کسی جگہ نہ اذان ہو سکتی تھی، نہ جماعت، نہ جمعہ اور نہ عیدین کا امکان تھا۔

ہجرت کا حکم :

اس دور میں فرض کیا گیا کہ جو اسلام میں داخل ہو وہ لامحالہ ہجرت بھی کرے، تاکہ ان فرایض کو بھی ادا کر سکے جن کا تعلق اگرچہ سیاست، معاشرت اور اقتصادیات سے نہیں، بلکہ صرف معادات سے ہے، لیکن ان کی ادائیگی کے لیے اجتماعی حیثیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

رفتہ رفتہ یہ آزاد مرکز ایک جنگی محاذ بھی بن گیا اور سب طرف سے مخالفین اسلام کی کوششیں ہونے لگیں کہ اس محاذ کو صلح ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس صورت میں لامحالہ مذہبی، سیاسی اور اخلاقی فرض تھا کہ اس محاذ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے اور اس کا حامی جہاں بھی کوئی ہو سٹ کر یہاں پہنچ جائے۔

یہی دور تھا جب ہجرت فرض کی گئی اور ترک ہجرت کو گناہ عظیم قرار دیا گیا۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے :

"ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا

مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فانكنا ما

راهم جهنم وساءت مصيرا۔ الا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان

لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم و كان الله
غفوراً رحيماً (سورہ نساء، آیات ۹۹-۱۰۰)

”فرشتے جن لوگوں کی جان اس حالت میں قبض کرنے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہے تھے، (روح قبض کرنے کے بعد) فرشتے ان سے پوچھیں گے ”تم کس حال میں تھے؟“ (یعنی دین کے لحاظ سے تمہارا کیا حال تھا؟) وہ جواب میں کہیں گے (ہم کیا کر سکتے تھے!) ہم تو بے بوئے کزور تھے، (نہ آزادانہ غور و فکر کر سکتے تھے اور نہ اپنی رائے اور اعتقاد پر عمل کر سکتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ ہجرت کر کے چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ مگر وہ مجبور رہے بس مرد، عورتیں اور بچے جو کوئی چارہ نہیں رکھتے اور نہ (ہجرت کی) کوئی راہ پاتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ (ان کی معذوریوں پر نظر فرماتے ہوئے) ان کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔

کم و بیش سات سال تک یہ دور رہا۔ اس دور کے حالات کا تقاضا یہ تھا اور یہی آنحضرت ﷺ کا ارشاد تھا کہ مسلمان اور مشرک ساتھ ساتھ نہ رہیں، ان دونوں کی آنکھیں ساتھ ساتھ نظر نہ آئیں۔

دور ہجرت کا خاتمہ :

لیکن رمضان ۸ھ میں جب مکہ معظمہ فتح ہوا اور مدینہ منورہ کا اسلامی محاذ سارے حجاز پر چھا گیا تو یہ دور ختم ہو گیا، اب ہجرت کی فرضیت جو عارضی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ چنانچہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعلان فرمایا :

”لا محرة بعد المنع ولكن جهاد ونية واذا استفرتم فانفروا۔“

”فتح (فتح مکہ) کے بعد ہجرت نہیں رہی۔ اب جہاد اور نیت باقی ہے اور جب شرکت

جہاد کے اعلان عام کے بعد تم سے مطالبہ کیا جائے تو تم جہاد میں شریک ہونے کے لیے

نکل کھڑے ہو۔“

بخاری، مسلم وغیرہ جملہ ائمہ حدیث نے رسول اللہ ﷺ کے اس اعلان مبارک کو

نقل فرمایا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

فرمایا:

”لا محررة اليوم كان المؤمن بقره دينه الى الله ورسوله مخالفة ان يفتن فاما

اليوم بعد اظهر الله الاسلام والمومن بعد وہ حيث شاء“ (بخاری شریف)۔

”آج ہجرت کا حکم نہیں رہا (ایک دور ایسا گزرا ہے) کہ مسلمان اپنے دین کو لے کر اللہ اور رسول ﷺ کی طرف بھاگتے تھے، اس خوف سے کہ اگر وہ وطن میں رہیں تو کسی آزمائش میں نہ پڑ جائیں (یعنی دشمنان دین کا کوئی منصوبہ کامیاب ہو جائے اور یہ معاذ اللہ ترک دین پر مجبور ہو جائیں) لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلا دیا ہے اور مومن جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے (۲)۔“

پہلے ہجرت پر بیعت لی جاتی تھی، لیکن اب حضرت مجاہد بن مسعود حاضر خدمت ہوتے ہیں اور ہجرت پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو ابر شاد ہوتا ہے:

”لا محررة بعد فتح مكة ولكن ابائهم على الاسلام والايمن والتجهاد“

(تشفیق علیہ)

”فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی۔ البتہ اسلام، ایمان اور جہاد پر میں ان سے بیعت نوں گا۔“

اس کے بعد جنگ کے سلسلے میں بھی ہدایت یہ ہوئی:

”ادالفيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث مقال ايها

اجابوك فاقبل منهم وكف منهم۔“

ادعهم الى الاسلام والتحول من دارهم الى دارالمجاہرين واتخبرهم انهم

ان فعلوا ذلك فان لهم ما للمجاہرين وعلیہم ما علی المجاہرين۔“

وان ابوا ان يتحولوا فاحبرهم انهم يکونون كما عراب المسلمین بحری

علیہم ما بحری علی الاعراب ولیس لهم فی الفیضة والغنی شی الا ان یحاہلوا

(الحدیث، ترمذی شریف، ج ۱، ص ۶۵)

جب تمہارا مشرک حریفوں سے مقابلہ ہو تو ان کو تین باتوں میں سے ایک کی دعوت دو۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر وہ قبول کر لیں تو تم بھی منظور کر لو اور جنگ کرنے سے باز رہو۔

ان کو اسلام کی دعوت دو اور یہ کہ وہ اپنے ملک (دارالحرب) کو چھوڑ کر دارالہاجرین میں آجائیں۔ اور ان کو آگاہ کر دو کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان کو وہی رعایتیں ملیں گی جو مساجرین کے لیے ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مساجرین پر ہیں۔

اور اگر وہ اپنے ملک سے منتقل ہونے پر آمادہ نہ ہوں تو ان کو بتا دو کہ وہ اعراب مسلمانوں کی طرح سے ہوں گے، جو جہاد و حیرہ میں شریک نہیں آتے بلکہ اپنے ریسات میں رہ کر دیہاتی زندگی گزارتے ہیں۔ جو احکام ان اعراب پر جاری ہوتے ہیں، وہ ان پر بھی جاری ہوں گے۔ اور (یہ کہ مال) غنیمت اور سرکاری جاگیروں کی آمدنی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ جہاد کریں تو غنیمت میں وہ حصہ دار ہوں گے (۳)۔

یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ

(۱) دیہاتی مسلمانوں پر لازم نہیں تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچیں اور اسلامی فوج میں شامل ہوں۔

(۲) اسی طرح دارالحرب کے باشندے اگر مسلمان ہوں تو ان پر بھی لازم نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر کے دارالہاجرین میں پہنچیں۔

چنانچہ عام حالات میں دارالحرب سے ہجرت کرنے کو علما نے مستحب اور پسندیدہ فعل قرار دیا ہے، واجب یا فرض نہیں کہا۔

دارالحرب کا قیام :

اب ایک سوال دوسرا ہے کہ اگر کسی دارالحرب میں قیام کرنا تبلیغی مقاصد کے لحاظ سے مفید ہو تو کیا اس وقت بھی ہجرت کرنا مستحب رہتا ہے یا اس وقت پسندیدہ ہے کہ دارالحرب میں قیام کرے اور خاتم الانبیاء رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ جان نثار کی حیثیت سے تبلیغی

مشن کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔

علامہ مابودی اس صورت میں قیام دار الحرب کو افضل قرار دیتے ہیں :

”لعمادہ حسنی من دعول غیرہ فی الاسلام“ (مثل الادطار مج ۲، ص ۱۷۸)

”کیوں کہ (اس صورت میں) دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع ہے۔“

ہندو یونین میں قیام کی اہمیت و مصلحت :

اب ایک تیسرے مسئلے پر غور فرمائیے، وہ یہ ہے کہ جب اس توقع پر کہ ”ممکن ہے کوئی اور بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے“ دار الحرب میں قیام کرنا افضل ہو جاتا ہے، تو اگر قیام کرنے سے کروڑوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو، اسلافِ کرام کی ہزار سالہ جدوجہد کے نتائج محفوظ رہتے ہوں اور ترک وطن سے نہ صرف ایک دو مسلمانوں کو دھکا لگتا ہو، بلکہ مجموعی حیثیت میں کروڑوں مسلمانوں کے شیرازے کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کی ہمتیں پست ہو رہی ہوں، ان کی ساکھ اور ان کے وقار کو دھکا لگ رہا ہو، معابد، مساجد، مقابر، سائر، بد اس اور ہزاروں اسلامی اداروں کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہو تو اس صورت میں ترک وطن کا کیا حکم ہوگا؟

کوئی بھی مذہب یا سوسائٹی اگر اپنے دستورِ اساسی میں تعاون اور امدادِ باہمی کی کچھ رعایت رکھتی ہے، تو ایسی صورت میں ترک وطن کی اجازت نہیں دے سکتی، تو غور فرمائیے اسلام کا عقدس آئین مذکورہ بالا حالات میں ترک وطن کی کب اجازت دے سکتا ہے؟

”کون نہیں جانتا کہ تعاونِ باہمی کی تعلیم میں اسلام کا درجہ سب سے بلند ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی احادیثِ مبارکہ میں مختلف عنوانات سے تعاونِ باہمی، آپس کی ہمدردی اور حمایت کی تعلیم دی گئی ہے۔“

کبھی ارشاد ہوا ہے :

”مسلمانوں کی مثال ایک عمارت جیسی ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو سنبھالے

ہوئے ہے اور تقویت پہنچاتا ہے۔“ (سماح)
کبھی ارشاد ہوا ہے :

”ملت اسلامیہ کے جملہ افراد کو ایک بدن کے اعضاء ہیں۔ اگر چھوٹے سے عضو
میں بھی درد ہو جاتا ہے تو سارے بدن بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے۔“ (سماح)
ایک موقع پر ارشاد ہوا :

”ما من امرء یخذل امرأ مسلماً فی موضع یتھک فیہ حرمتہ و یتفص فیہ
من عرضہ الا خذلہ اللہ فی موطن یحب فیہ نصرته“ (ابوداؤد شریف)
”جو شخص کسی مسلمان کی امداد سے ہاتھ روک لیتا ہے، ایسے موقع پر جہاں اس کی
حرمت و عظمت برباد ہو رہی ہو اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچ رہا ہو تو خداوند عالم اس شخص
کی امداد نہیں فرمائے گا، اس موقع پر جہاں اس کو اللہ کی امداد محبوب ہوگی۔“

آنحضرت ﷺ کی انہیں تعلیمات کا اثر یہ تھا کہ ”ایک مرتبہ جب حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما حرم شریف میں حاضر تھے تو آپ نے خائے کعبہ کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا :

”ما اعظمک و اعظم حرمتک۔ والمومن اعظم حرمةً عداللہ حرمت“

(ترمذی شریف، ج ۲، ص ۲۳)

”تو کس قدر واجب التعمیم ہے، تیری عزت و حرمت کیسی عظیم الشان ہے!

(مگر) مومن کی حرمت و عظمت خدا کے یہاں تیری عزت و حرمت سے بہت زیادہ
ہے۔“

قرآن حکیم نے اس تعاون اور امداد باہمی کے درجے کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ ارشاد ہوا :

”انما المؤمنون اخوة“ (سورہ تجمرات، آیت ۱۰)

”تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

اخوت سے بڑھ کر تعاون باہمی کا اور درجہ کیا ہو سکتا ہے؟

ملت سے غداری :

جس شخص کی نظر اسلام کی ان تعلیمات پر ہوگی وہ ان مقاصد کی خاطر جن کو ہم نے

ابتدا میں بیان کیا ہے، ترک وطن کی اجازت ہر گز نہیں دے سکتا، بلکہ ترک وطن کو ملی مقاصد سے غداری قرار دے گا۔ جس کو کوئی خود دار اور باحیث مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔
(معاذ اللہ منہ)

غور فرمائیے قرآن حکیم تو جہاد کا مقصد یہ قرار دیتا ہے کہ "کمزوروں اور اچاروں کو بچو، جبر و استبداد سے رہا کر لیا جائے"۔ چنانچہ ارشاد ہے:

"مَالِكُمْ اِلَّا نَفْسُكُم مِّنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَتِلْكَ نَفْسُكُم مِّنْ الرِّجَالِ وَنِسَاءِ

وَالْوَالِدِ الَّذِيْنَ يَفْقَهُوْنَ رَبَّنَا اَحْرَحْتُ مِنْ هٰذِهِ نَفْسِيْ اِنْ ظَالَمَ اَهْلُهَا وَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ

لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ نَدْوٰتِ مَسِيْرًا"۔ (سورہ نساء، آیت ۷۵)

"تھمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ حال آن کہ کتنے ہی بے

میں مرد ہیں، کتنی ہی عورتیں ہیں اور کتنے ہی بچے ہیں جو فریاد کر رہے ہیں۔ خدایا، ہمیں اس

ہستی سے جہاں کے رہنے والوں نے ظلم پر کرباندہ کر لیا ہے، نجات دلا اور اپنی طرف سے

کسی کو ہمارا کارساز بنا دے اور کسی کو ہماری مدد کے لیے کفر کر دے"۔

اور آپ کا مشورہ یہ: ہو کہ راہ فرار اختیار کر کے یہاں کے کمزور باشندوں کو اور بے بس

اور اچار بناؤ، ان کی امداد کے لیے کرکٹ کے بجائے ان کی کر توڑ جاؤ۔

ہمارے بزرگوں کی عزیمت:

اس مسئلے کی یہی نزاکت ہے جس کی وجہ سے سیدنا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز

صاحب قدس اللہ سرہ العزیز اور آپ کے معاصرین کرام نے باوجود اس کے ہندوستان کو

داراعرب قرار دیا، عمر ہجرت کا حکم نہیں دیا۔ حال آن کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں

کی تعداد تین کروڑ سے بھی کم تھی۔ دوسرے مسلم ممالک میں جگہ کی بھی اتنی قلت نہیں تھی

اور ترکی حکومت جو شہنشاہی و شوکت سے قائم تھی، وہ مسلمانوں کے اقتصادی مسائل کو بھی حل

کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ افغان، ایران وغیرہ بھی اس وقت اس سے بہتر حالت میں تھے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے بعد تقریباً بیس سو سال کے

عرے میں ہندوستان میں لاکھوں علماء، صلحا اور اتقیا گزرے، ان میں سے بیشتر حضرات ہندوستان کو دارالحرب ہی کہتے رہے، مگر اسی سر زمین میں رہے۔ یہیں نکاح بیاہ کیا، یہیں عمریں گزاریں اور اسی دارالحرب کی خاک میں وہ آرام فرما ہیں۔

آج ہمارا فرض ہے کہ ان بزرگوں کی سیرت سے سبق حاصل کریں اور جو امانت ان بزرگوں نے ہم جیسے بیکارہ اور کمزور انسانوں کے حوالے کی ہے، اس کو اگر ترقی نہ دے سکیں تو کم از کم اس کے محفوظ رکھنے میں اپنی عمریں صرف کر دیں۔ *وفقنا الله لما يحب ويرضى*۔

حواشی:

(۱) عمل سے مراد ہے نیک اور فحش ہے کہ وہ عمل جو شرعاً نیک اور ایچھے ہیں ان پر ثواب جب ملے گا جب کہ نیت درست ہو۔ ورنہ اگر نماز جیسی کار خیر کا مقصد نمائش ہو، مدد تو خیرات اس لیے کیا جائے کہ ایکشن میں روٹ ل جائیں گے تو ان اعمال نیک پر بھی ثواب کی توقع مبث ہے۔ صیبا کہ دوسری احادیث میں صراحت ہے: *رکما قال الله تعالى "ويل للمعتبين الذين هم عن صلواتهم ساهون الذين هم يراؤن"*۔ باقی رہے اعمال بد، مثلاً شراب نوشی، چوری، زنا، ڈاڑھی منڈاؤ وغیرہ تو ان میں ثواب کی البیت ہی نہیں ہے۔ لہذا ان میں اگر کسی طرح کے ثواب کی نیت بھی کی جائے تو معاذ اللہ شریعت عزاکے ساتھ تسمت ہوگا۔ صرف یہ ہوگا کہ حالت انظار میں گناہ نظر انداز کر دیا جائے گا۔ *کما قال الله تعالى "الا ما اضطررتم اليه"*۔ (محمد میاں)

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اگر مسلمان دارالحرب میں رہ کر رابض ادا کر سکتا ہے تو اس پر ہجرت فرض نہیں ہے۔ حضرت سولانا شاد عبدالقادر صاحب دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں "اس سے معلوم ہوا کہ جس ملک میں مسلمان کھانا رو سکے، وہاں سے ہجرت فرض ہے" (محمد میاں)۔

(۳) دو باتیں یہاں تک ذکر کر دی گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوں تو تم خدا سے مدد مانگو اور جنگ کا جواب جنگ سے دو، لیکن اگر وہ باحق قبول کر لیں تو جنگ ختم کر دو۔ (محمد میاں)

ایک شبہ اور اس کا جواب

رسالہ ”دارالعلوم“ میں حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب اعظم جمعیت علمائے ہند کا ایک طویل مضمون شائع ہوا تھا، جس میں ممدوح نے ہندوؤں میں کی شرعی حیثیت اور ترک وطن کے مسئلے پر خاصہ فرسائی کی تھی۔ مولانا نے خود بھی اس مضمون میں لکھا تھا اور احتراماً نے اپنے ادارے میں خاص طور پر عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر یہ کوئی آخری فیصلہ نہیں، بلکہ یہ مسئلہ دوسرے علما کے اظہار خیال اور رائے زنی کا محتاج ہے۔ گویا مضمون نگار اور مدیر نے اپنی رائے کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بڑی دیر کے بعد ہمارے ایک دوست اور رسالہ ”دارالعلوم“ کے قدردان مولانا عبدالشکور صاحب ترمذی نے ساہی وال ضلع سرگودھا سے ہمیں خط لکھا اور اس مضمون کے بارے میں اپنی یہ رائے ظاہر کی:

”مسئلہ علیہ کے طور پر قربانی کی بحث میں مجدد صاحب کے مکتوب کا حوالہ دینے کے بعد جو صاحب مضمون نے اپنی رائے سے تلبیخ دی ہے، میرا قلب اس سے بہت متوحش ہے اور صاف بے تکلف بات یہ ہے کہ مصنف مضمون کی رائے مجدد صاحب کی رائے سے قطعاً متصادم ہے۔“

ترمذی صاحب نے اس رائے کے ساتھ ہم سے فرمائش کی کہ مخصوص حالات کے پیش نظر مصلحت وقت کے خلاف نہ ہو تو پھر صاحب مضمون سے اس کی مناسب توضیح کرنے کی درخواست کی جانی ضروری ہے اور چوں کہ اس موضوع پر اظہار خیال سے ہمارے

لیے مصالحہ و حقیقہ مانع نہیں، اس لیے ہم نے حضرت مولانا کی خدمت میں ترمذی صاحب کا خط پیش کیا۔ مولانا نے جواب میں خاکسار مدیر کو جو تحریر بھیجی ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ موضوع اپنی اہمیت کے لحاظ سے اب بھی دوسرے حضرات کے غور و فکر کا محتاج ہے۔“

(سید محمد ازہر شاہ قیصر)

محترم المکتوم جناب شاہ صاحب دام لطفکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نراج گرامی

گرامی نامہ کے ساتھ جناب مولانا سید عبدالشکور صاحب ترمذی کے مکتوب گرامی سے بھی مشرف ہوا۔ فرصت واقعی منتود ہے۔ حتیٰ کہ یہ سطور بھی ٹرین میں لکھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ واقعہ یہ ہے کہ لکھنے کی امت نہیں پڑتی۔ جو حضرات ان مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے، یا اپنی ایک رائے قائم کر چکے ہیں، اس میں کسی ترمیم کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے اگر کچھ لکھا جائے تو کیا نائدہ؟

احقر نے اس مضمون کے آغاز ہی میں بھی لکھ دیا تھا اور پھر آپ نے بھی ادارے میں وضاحت کر دی تھی کہ یہ تمام مضمون فیصلہ نہیں، بلکہ اس کو استفسار خیال کیا جائے۔ خیال تھا کہ کچھ علمائے کرام اس کے متعلق موافق یا مخالف رائے ظاہر فرمائیں گے اور اس طرح یہ مسئلہ منفتح ہو جائے گا۔ مگر افسوس ہے کہ یہ خیال خام ثابت ہوا۔ گویا کسی نے التفات بھی نہیں فرمایا۔ اگر سوال کیا گیا تو صرف ”نہی“ کے بارے میں۔ مولانا ترمذی کا ارشاد بھی اس کے متعلق صادر ہوا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور بزرگ کا بھی ایک مکتوب موصول ہوا تھا۔ یہ ضلع مظفر گڑھ کے باشندے ہیں۔ احقر نے ان کو بہت دنوں کے بعد جواب دیا تھا، کیوں کہ اس میں بیان القرآن کا حوالہ تھا اور کچھ ایسا اتفاق ہوتا رہا کہ جب وہ خط جواب کے لیے سامنے آتا تھا تو بیان القرآن موجود نہیں ہوتی تھی۔

بہر حال جواب لکھ کر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مناسب خیال فرمائیں تو ”دارالعلوم“

میں اشاعت کے لیے بھیج دیں، مگر پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔

ترندی صاحب تحریر فرماتے ہیں :

”اصل جگہ مجھے اس میں کوفت ہوتی رہی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے

مخصوص حالات کی بنا پر ایسے امور میں رائے زنی کرنا مناسب نہیں۔“

میں نہیں سمجھ سکا کہ مخصوص حالات کی بنا پر ترندی صاحب کو رائے زنی سے کیا چیز

مانع ہے۔ اگر اظہارِ رائے میں کچھ رکاوٹ ہو سکتی ہے تو ہمیں ہو سکتی ہے۔ مگر جب ہم اپنی

رائے صاف صاف ظاہر کرتے ہیں، بغضِ تلہ تعالیٰ کبھی تامل نہیں کرتے تو ترندی صاحب کو

کیوں تامل ہے؟

بہر حال اس تمام مضمون کے بنیادی نقطے دو ہیں :

۱۔ ہندوؤں میں کی حیثیت، شرعی نقطہ نظر سے اور

۲۔ ترک و وطن کی حیثیت۔

باقی جو کچھ بھی ہے انہیں دو مسئلوں پر مکمل کر رائے ظاہر کری، تاکہ اپنی رائے کے

خطا و صواب ہونے کا اندازہ ہو۔

شعائر کے اقسام و صورت :

باقی حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی عظمت و جلالت کے سامنے اس

نکارہ کی حقیقت کیا ہے کہ کچھ لکھ سکے یا کہہ سکے۔ لیکن یہ بات یقیناً غور طلب ہے کہ ذبیحہ کاؤ

کے شعائر ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اس کا فضا تصادم نہیں بلکہ تنہم ہے۔ یعنی معارضہ مقصود

نہیں، بلکہ سمجھنا مقصود ہے۔ کیوں کہ واقف شعائر کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں اور ان صورتوں

کے پیش نظر حضرت مجدد صاحب کا فتویٰ غور طلب بن گیا ہے۔

انفرادی شعائر :

خیال فرمائیے کوئی شعائر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق افراد سے ہوتا ہے۔ مثلاً اذہمی

رکھنا ایک شعار ہے۔ اس کی ادائیگی ہر ایک مسلمان پر لازم ہے، یا حج کے موقع پر ارشاد ہوا ہے: ”والبدن جعلناھا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا نذیر (۱) (سورۃ حج) اس شعار کی ادائیگی انفرادی طور پر لازم ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا التیاس

جماعتی شعائر :

قریبانی شعار اسلام ہے۔ ہر صاحب نصاب پر اس کی ادائیگی انفرادی طور سے لازم ہوتی ہے اور کچھ شعار ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی طور پر نہیں، بلکہ جماعتی طور پر پوری جماعت پر لازم ہوتے ہیں، مثلاً: اقامۃ الحمد و یا عیدین و جمعہ قائم کرنا یا قاضی مقرر کرنا وغیرہ۔ یہ بھی شعائر اسلام ہیں، یہ بھی فرض ہیں، یہ بھی واجب ادا ہیں، مگر یہ انفرادی واجبات و فرائض نہیں بلکہ جماعتی فرائض ہیں۔ چنانچہ جب تک جماعت نہ ہو، یہ فرض فرد پر عائد بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح شہریت وغیرہ کی وہ شرطیں ہیں جو وجود کے لیے ضروری ہیں، کیوں کہ ان کا تعلق مسلمانوں سے جماعتی طور پر ہے، انفرادی طور پر نہیں ہے۔

جماعتی شعائر..... مزید صورتیں :

- پھر جو شعائر جماعتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بھی مزید صورتیں ہیں۔
- ۱۔ کچھ ایسے شعار ہیں جن کا منشا ظہار شوکت و حشمت ہوتا ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدو کم۔
  - ۲۔ کچھ شعار ایسے ہوتے ہیں جن کا منشا ذکر اللہ ہوتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ولکل امہ جعلنا منسکاً لہذکروا اسم اللہ۔
  - ۳۔ کچھ شعار ایسے ہوتے ہیں جن کا منشا کت العاد اور اغاظة الکفار ہوتا ہے۔ وہ شعار جن کا منشا کت العاد اور اغاظة الکفار ہو، وہ جنگ کے وقت نکل میں لایا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد جب امن دے دیا گیا صلح ہو گئی اور آپ نے ہلے کر لیا کہ وہ یعنی غیر

مسلم، اپنے عقیدے، مذہب اور عبادت کے بارے میں آزاد ہیں۔ مزید برآں فقہاء کی نصیحت کے مطابق ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت آپ کے ذمے فرض ہوگئی، تو اب اس شعاع کے اظہار کا موقع نہیں رہا، جس کا مقصد بکت الحد و اور اغاظة البخل ہے۔ اور اگر صورت یہ ہو جائے کہ ہندوؤں کی طرح کوئی ملک دار الاسلام بھی نہ رہے تو جب شوکت و حشمت بھی نہ رہے گی۔ تو ظاہر ہے کہ قسم اول کے شعاع مثلاً اقامۃ الحمد بھی نہ رہے گی، تو ظاہر ہے کہ قسم اول کے شعاع مثلاً اقامۃ الحمد بھی فرض نہ ہوں گے۔ اب صرف ہندوؤں کے شعاع جن کا مقصد ذکر اللہ ہے واجب الادارہ جائیں گے۔

اب غور طلب یہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب نے اگر زنجیر کاڑ کو شعاع قرار دیا ہے تو وہ کس قسم کا شعاع ہے؟

ظاہر ہے کہ اس کا فتاویٰ ذکر اللہ تو ہے نہیں۔ یہ تو ان دو قسموں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ جب وہ حالات موجود نہیں تو اب اس کی شعاعیت کا فتویٰ دینا ایسا ہی ہوگا جیسے ہندوؤں میں "اقامۃ الحمد" کی فرضیت کا فتویٰ صادر کیا جائے۔

بے شک ترمذی صاحب پر فرض ہوگا کہ وہ پاکستان سے اقامۃ الحمد کا مطالبہ کریں اور اس کو یہ فرض یاد دلائیں۔ نیز اگر پاکستان زنجیر کاڑ کی مخالفت کرے، تو اس کے سامنے حضرت مجدد صاحب کا فتویٰ پیش کر دیں، لیکن ہندوؤں کے مسلمان ترمذی صاحب کے اس فتوے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک کھلی ہوئی چیز ہے۔ اس میں نہ کسی ایہام کی ضرورت ہے اور نہ کچھ ایسے حالات کا تقاضا ہے جن کا ذکر کرتے ہوئے ترمذی صاحب کو ہندوؤں کے مسلمانوں پر ترس آئے۔ پھر آپ یہ بھی خیال فرمائیں کہ مجدد صاحب کے زمانے کا ہندوستان پاکستان سے مشابہ ہے یا ہندوؤں سے؟

ظاہر ہے کہ ہندوؤں میں سے مشابہ نہیں، کیوں کہ یہاں وزیراعظم پنڈت شروہن اور صدر جمہوریہ راجندر پرشار۔ ہاں پاکستان اور مجدد صاحب کے ہندوستان میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اس وقت اکبر ذی اقتدار اور خود مختار بادشاہ تھا اور آج پاکستان کے گورنر جنرل غلام

محمد صاحب ہیں اور بالاختیار وزیر اعظم شواجہ سرنا ظم الدین۔

فتوے کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ حالات اور ماحول میں مطابقت باقی رہے۔ ایسا اختلاف نہ پیدا ہو جیسا کہ ہندو چین اور پاکستان میں کھلی آنکھوں نظر آرہا ہے۔ آخر میں اس کی وضاحت کر دوں کہ گفتگو خاص ذبح گاو اور قربانی گاو کے متعلق ہے۔ مثلت قربانی کے متعلق نہیں کہ ”ماد کرو اسم اللہ علیہا صراف“ پیش کر کے اعتراض کر دیا جائے۔

اور اگر ٹھیک تاریخ کی درج گردانی کی جائے تو یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ ذبح گاو ”ہدم اصنام“ کی طرح ”کت عدو“ کی چیز تھی۔

محمود غزنوی نے ”ہدم اصنام“ میں نام پیدا کیا۔ اور بعد کے مسلمان بادشاہوں نے ذبح گاو کو بھی اسی فعل میں شامل کر لیا۔

چنانچہ جمائیر ترک میں ایک موقع پر اپنی فوجوں کی فتح یابی کا ذکر کرتے ہوئے مکمل فتح یابی کی شہادت کے طور پر ان دونوں چیزوں کو بیان کرتا ہے۔

یہ بات علما کرام کے لیے غور طلب ہے کہ آنحضرت ﷺ اور سیرت صحابہ کے پیش نظر ان چیزوں کو کس درجے کا شعاع قرار دیا جاسکتا ہے؟ اور ان شعاع کے انہماک کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟

(مولانا) سید محمد میاں

حاشیہ:

(۱) حضرت شاد عبدالقادر نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ ”اور کعبے کے چہا نے کے اونٹ ٹھہرائے ہیں ہم نے، تمہارے واسطے نیکانی اللہ کے ام کی، تمہارا اس میں بھلا ہے۔“ (سورہ فتح، آیت ۳۶)

اس استدلال سے مولانا سید محمد میاں کا اشارہ اس طرف ہے کہ پھر کیا اونٹ کی قربانی کا خلاف شرع ثابتی گرفت ہے؟ یا کسی دوسرے جانور کی قربانی خیر سے خالی ہوگی؟ پس اگر اونٹ کی قربانی کا ترک قابل اعتراض و گرفت نہیں تو ترک ذبح گاو کیوں کی قابل گرفت ہو سکتا ہے؟

(۱-س۔ش)

پاکستان گورنمنٹ کی اسلامی حیثیت

(از جناب مولانا سید محمد میاں صاحب مراد آبادی ناظم جمعیت علمائے ہند)

مولانا سعید احمد اکبر آبادی مرحوم نے "پاکستان گورنمنٹ کی اسلامی حیثیت اور اس میں غیر مسلموں کا درجہ و مقام" کے عنوان سے برہان (مئی ۱۹۵۷ء) میں ایک مقالہ لکھا تھا۔ اسے پڑھ کر مولانا سید محمد میاں نے یہ خط لکھا تھا، مولانا اکبر آبادی نے یہ خط برہان میں شائع کرتے ہوئے لکھا تھا:

"مولانا کی علمی اور دینی بھیرت و تہذیب کسی تعارف کی محتاج نہیں، اس لیے اس خط میں جو چند نقاط زیر بحث لائے گئے ہیں وہ کافی غور طلب ہیں۔"

مولانا کا یہ تحریر جس میں کئی ٹکراؤں تکتے ہیں (۱)، یہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔

(۱۔ س۔ ٹ)

محترم مولانا! درامت فیہ ظنکم و عمت

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

مزاج گرامی۔

جناب کا مضمون میں نے کل ہوائی جہاز کی فرصت میں مطالعہ کیا۔

محترم مولانا! آپ نے اس مضمون سے اہل علم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ غور و فکر کی

ایک سبیل معین کر دی۔ بہت سی جزئیات کے لیے ایک صحیح اصول پیش کر دیا۔

اسلامی حکومت کی تعریف کر کے درحقیقت نواب زادہ لیاقت علی خان اور ان کی پارٹی

پر بھی بہت بڑا احسان ہو گیا۔ شاید یہ توجیہ ان کے سامنے بھی اس انداز سے نہ ہو گی۔ اسی

طرح ادا اعلیٰ صاحب مودودی کا بھی جواب دیا جاسکتا ہے۔ تقسیم کے وقت اگر کوئی معاہدہ نہ بھی ہوا ہو تو سر دیانت معاہدے نے اقلیت کے آئینی اور دستوری حقوق پاکستان پر لازم کر دیے۔ لیکن آپ کے مضمون کے مطالعے سے ایک شبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور میری طرح خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہوا ہو گا۔ آپ کے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان حالت موجودہ اس بنا پر کہ جمعہ اور عیدین کی اجازت ہے اور مسلمانوں کی شہری اور قومی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، دارالاسلام ہے۔ حالانکہ جس عبارت سے آپ استدلال کر رہے ہیں، اس میں سخت حکم دلاہ امور موجود ہے۔

اس فقرے کا جو ترجمہ آپ نے کیا ہے وہ بھی ظہان میں اضافہ ہی کر دیتا ہے۔ درمختک وغیرہ کی بہت سی عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے اور اکابر علماء کے فیصلوں سے بھی یہ ہی ثابت ہے کہ جب تک مذہبی امور میں مسلمانوں کا بااختیار نظام نہ ہو، دارالاسلام نہیں ہے اور اگر کسی ملک میں یہ بااختیار نظام نہ ہو تو اس کا قائم کرنا ضروری ہے اور اسی بناء پر درمختک میں عائنا باب قضاء میں یہ ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایسا امیر بنائیں جو جمعہ قائم کر سکے اور نکاح وغیرہ کے معاملات انجام دے سکے۔

حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام عمر اسی مسئلے کو پیش کرتے رہے اور جمعیت علمائے ہند کا مطالبہ نظام قضاء جس کو عائنا کلچرل انانمی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، وہ بھی یہی ہے۔

علاوہ ازیں مسلمان حکام اور نمازوں کی آزادی انگریزی دور میں بھی تھی مگر اس زمانے میں علمائے ہندوستان کو دارالاسلام نہیں کہا۔ البتہ بھوپال اور حیدرآباد کو درمختک کی اس عبارت کے بموجب دارالاسلام تسلیم کرتے رہے۔

گویا دارالاسلام کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، البتہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کے اندرونی معاملات ان کے ذلہ امور نواب کے حوالے کر دیے گئے ہیں تو وہ دارالاسلام ہو جائے گا۔ اس جرح کے بعد موجودہ ہندوستان کی حیثیت کا

سوال پھر باقی رہ گیا، دارالحرب یتیمان نہیں ہے، کیوں کہ اقتدار اعلیٰ محارب نہیں۔ کہ کی مثال بھی صادق نہیں آتی اور مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور میں اگرچہ مسلمانوں اور یہودیوں کو ملا کر سیاسی وحدت قائم کر دی گئی تھی، مگر عدالتِ عالیہ، حضرت سرور کائنات ﷺ کا عدل و انصاف تھا۔ اور اسی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ حضور ﷺ کی ذاتِ گرامی کے سپرد تھا۔

جیشہ میں مسلمان متامن تھے، پناہ گزین تھے۔ جیشہ کو وطن نہیں بنایا اور اس دور پناہ گزینی میں جو جیشہ نے امداد کی اس کے عوض میں مسلمانوں نے بھی جنگ میں شاہ جیشہ کی فوجوں کی امداد کی بموجب ”هل جزاء الا حسان الا الاحسان“۔ لہذا جیشہ پر بھی ہندوستان کو قیاس نہیں کر سکتے۔

اب ایک اہم خدمت یہ ہے کہ آپ ہندوستان کی حیثیت معین کریں۔ کتب فقہ میں دو ہی ”دار“ کا تذکرہ آتا ہے، دارالاسلام اور دارالحرب۔ لیکن قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ ”دار“ اور بھی ہوں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ صدارت جمعیت علمائے ہند میں غالباً ”الدر المنفی“ کے حوالے سے ایک تیسرا دار بھی بیان فرمایا ہے، یعنی دارالامن۔ لیکن یہ کتاب مجھے ملی نہیں۔ اس کتاب کا صحیح نام تو خطبہ صدارت سے معلوم ہو سکتا ہے (۲)۔ اگر جناب کے پاس نہ ہو تو احقر دہلی پہنچ کر لکھ دے گا، مگر بہر حال یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ دو باتیں اور بھی عرض کر دوں۔ ان دونوں سے احقر کو مسرت ہوئی۔ کیوں کہ آج تک ان دونوں خیالات میں کسی کی تائید نہیں حاصل ہوئی تھی۔ آپ کی تحریر سے تائید حاصل ہو گئی۔

اول یہ کہ خلافتِ راشدہ خیر القرون سے اس لیے آگے نہیں بڑھ سکی کہ ایسے آدمی نہیں رہے تھے، احقر کا خیال بھی یہی ہے۔

بظاہر خلافتِ راشدہ کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے تمام ذمہ دار تقویٰ اور عبادت کے تربیت یافتہ اور صاحبِ بھیرت و تقہ ہوں۔

سید الانبیاء ﷺ کے فیض صحبت نے جن کی تربیت کی تھی ان کا ایسا دور جس میں اقتدار اعلیٰ ان کے ہاتھ میں ہو تا وہ کم و بیش تیس سال تک رہنے والا تھا۔

سید الانبیاء ﷺ کو یہ بات بھی منکشف ہو چکی تھی، آپ کے بعد دیانت و امانت کی ترقی نہ ہوگی، بلکہ تدریجی تزل شروع ہو جائے گا۔ لہذا آپ کا یہ ارشاد کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی پھر ملک عنفوض شروع ہو جائے گا، ایک ایسی پیشین گوئی ہے جو طبعی حالات کے قیاس پر مبنی ہے۔

اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ فیصلہ ہر ایک خلیفان کو ختم کر دیتا ہے کہ قرون ثلاثہ مشہود لہا بالحبیر حضرت عثمان غنی کی شہادت پر ختم ہو جاتے ہیں، البتہ حضرت شاہ صاحب بے شمار احادیث کی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ ہی قرار دیتے ہیں۔ البتہ خلافت راشدہ غیر منتظمہ اور حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کے مطابق خیر القرون کے علی الترتیب یہ تین درجے ہوتے ہیں:

۱۔ دور نبوت۔

۲۔ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت۔

۳۔ خلافت راشدہ منتظمہ: جو حضرت عثمان کی خلافت پر ختم ہوتا ہے۔

لیکن آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ابتدائی دور کے بعد، امامت، خلافت یا دینی حکومت صحیح معنی میں کبھی قائم نہیں ہوئی۔ ابتدائی دور کے ساتھ تحدید پر مجھے شبہ ہے۔

دوسری بات جس سے مجھے اطمینان ہوا کہ آپ سے اس کی تائید حاصل ہوئی وہ یہ کہ سنی کی رسم جو مسلمان بادشاہوں کے دور میں جاری رہی تو اس کا سبب مسلم کام کی بے پرواہی اور بے اعتدالی نہیں تھی، بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندوؤں کے رسم و رواج میں مداخلت کبھی بھی گوارا نہیں کی، اگرچہ احقر کے خیال میں اصولاً ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اس رسم کو رد کرتے، کیوں کہ یہ ایسا نفل ہے جو نہ صرف اسلام کی رو سے ناجائز ہے بلکہ

اتوام عالم کے مسلمات کے خلاف ہے اور جس طرح نکاح وغیرہ کے سلسلے میں آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی اجازت نہ ہوگی کہ بھوسی ماں یا حقیقی بہن سے شادی کر سکے، اسی طرح سستی کی رسم بھی تھی۔ تاہم اگر اس کو ختم نہیں کیا گیا تو اس کا باعث ان کا یہی تخیل تھا کہ ہندوؤں کی مذہبی آزادی میں کوئی مداخلت نہ ہونی چاہیے۔

میں نے کافی دقت لے لیا اور اپنا بھی اتنا ہی وقت صرف کر دیا مگر میرا خیال ہے کہ اس طویل تحریر میں جس تحقیق کی آپ سے درخواست کی ہے اگر وہ منظور ہوئی تو مجھے بھی فائدہ ہوگا اور عام مسلمانوں کو بھی۔ محترم مولانا تفتیق الرحمن صاحب کی خدمت میں سلام پیش فرما دیجئے۔ چوں کہ دعا فرمادیجئے۔

(برہن، دہلی۔ جون ۱۹۵۰ء)

حواشی:

- (۱) تفصیلی مطالعے کے لیے دیجئے ”بد صغیر پاک و ہند کی شرعی حیثیت“ از مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مرتبہ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری۔
- (۲) شاہ صاحب سے حضرت انور شاہ صاحب علیہ الرحمہ مراد ہیں۔ کتاب کا نام شاہ صاحب نے ”در منقہ“ ہی لکھا ہے۔ (ا۔س۔ش)

ہندوستان کی حیثیت

مولانا سید محمد میاں

مولانا سید محمد میاں علیہ الرحمہ نے ”علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے“ حصہ اول میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے مسلکِ سیاسی کی وضاحت کے سلسلے میں جو نہایت مفید بحث فرمائی ہے، اس میں چند سوالات کے جوابات میں ہندوستان کی شرعی حیثیت بھی موضوعِ ہسی ہے۔ یہ بحث اگرچہ بہت محمل ہے، لیکن بہت اہم ہے اور دینی ہدیٰ منجہ فکر کی انتہائی جماعت کے خیالات کی صحیح ترجمانی اس مختصر تحریر سے ہوتی ہے۔ یہ تحریر اسی کتاب سے منقش ہے۔ (۱-س۔ش)

سوالات :

- (۱) ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟
- (۲) کیا انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی جدوجہد ضروری ہے؟
- (۳) آزادی و وطن کی کیا صورت ہو؟
- (۴) جالشینانِ ولی اللہ نے آزادی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟
- (۵) کیا وطنی مطالبات اور ملکی مفاد کے لیے ہندوؤں کے ساتھ کانگریس میں

شرکت جائز ہے؟

جوابات :

نمبر ۱: سو سال کا مل گزر گئے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز ہندوستان کے دارالہرب ہونے کا فتویٰ صاف اور صریح الفاظ میں دے چکے ہیں۔ جماد کالائے عمل بنا چکے۔

تحریک حضرت سید صاحب کا تمام ہنگامہ برپا ہوا۔

ملت اسلامیہ کے ہزاروں عزیز نوجوان شہید ہوئے، سیکڑوں خاندانوں کے چراغ گل ہو گئے۔ ۱۸۵ء کا فونی معرکہ ہندوستان کے چپے چپے کو خونِ شہداء سے رنگین کر چکا، ہزاروں نوجوان توپوں کے لقمے بنا دیے گئے، لاکھوں درخت و حشت ناک پھانسیوں کا نظارہ دیکھ چکے۔

یہ سب کچھ ہو چکا مگر انگریزی فتنہ اور یوروپین دخل و فریب کا یہ اثر تھا کہ ہندوستان کے دارالہرب ہونے کے متعلق اب بھی شبہ تھا۔

چنانچہ مولانا سعد الدین صاحب کشمیری اور مولانا امان اللہ صاحب کشمیری نے ہندوستان کے دارالہرب ہونے کے متعلق حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز سے استفتاء کیا۔

جس کے جواب میں حضرت امام ربانی نے نہایت مبسوط اور مدلل فتویٰ فارسی زبان

میں تحریر فرمایا، جس کی اشاعت کانگریسی وزارتوں سے پہلے ناممکن رہی، اور جیسے ہی

(۱۹۳ء میں) کانگریسی وزارت قائم ہوئی تو بازار کی چلنے والی چیز تصور کر کے اس کو ایک

ایسے بزرگ نے شائع فرمایا جن کا مسلک اس فتوے کے خلاف ہے (۱)۔ اور پھر آخر میں شمس

الہدیٰ پٹنہ کے سابق پرنسپل نے ایک صفحے کا بے معنی فتویٰ لگا کر مجمل میں ٹاٹ کا بیوند لگا دیا۔

امام ربانی سات صفحے کی مفصل اور مدلل تحریر کے بعد بطور نتیجہ فرماتے ہیں :

”اکنون حال ہندو خود غور فرمائند کہ اجراء احکام کفار نصاریٰ دریں جاچہ قوت و

غلبہ ہست۔ اگر ادنیٰ کلکتر حکم کرد کہ در مساجد جماعت ادا بکنید۔ بیچ کس از امیر و غریب

قدرت ندارد کہ ادائے آن نماید۔“

اب ہندوستان کی حالت پر آپ خود غور فرمائیے کہ اس جگہ کفار و نصاریٰ کے احکام کا اجرا کس قوت اور نبلے کے ساتھ ہے۔ اگر ایک ادنیٰ ٹکٹر حکم کر دے کہ مسجدوں میں جماعت نہ ادا کریں تو کسی بھی امیر یا غریب کی مجال نہیں رہتی کہ مسجد میں جماعت ادا کر سکے۔

چند سطور کے بعد فرماتے ہیں :

"بہر حال تسلسلہ کفار ہندو ہندوستان اور جہ است کہ در بیچ وقت کفار دار حرب زیادہ ازیں ہو۔ دادائے مراسم اسلام از مسلمانان محض باجائزت ایشان است و از مسلمان عاجز ترین رعایا کے نیست ہندو را ہم رسوخ ست مسلمانان را نیست۔"

بہر حال کفار کا تسلسلہ ہندوستان پر اس درجہ ہے کہ کسی وقت بھی کفار کا کسی دار الحرب پر اس سے زیادہ غلبہ نہیں ہوتا اور جو اسلامی رسومات اور شعائر مسلمان یہاں ادا کرتے ہیں، وہ صرف ان کی اجازت سے۔ کوئی رعایا مسلمانوں سے زیادہ عاجز نہیں۔ ہندو کو بھی کسی قدر رسوخ حاصل ہے، مسلمانوں کو وہ بھی نہیں۔

نمبر ۲ : ہندوستان جب کہ مسلمانوں کا ملک تھا (انگریزوں نے اس کو غصب کیا اور دار الحرب بنایا تو انگریزوں کو نکالنا محالہ فرض ہوا۔ جواب نمبر ۱ کے بعد اس پر بحث کی حاجت نہیں رہتی۔

نمبر ۳ : یعنی آزادی وطن یا انگریزوں کے اخراج کی کیا صورت ہو، بے شک یہ مسئلہ قابل غور تھا اور زمانے کی رفتار نے اس کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا تھا۔

صورت یہ ہے کہ جب تک ظاہری اسباب کی بنا پر اس درجہ قوت نہ ہو کہ فتح کی امید کی جاسکے، شرعی حیثیت سے اقدام کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اٹھارہویں صدی کے آغاز تک سر فردشوں کی کثرت سامان فتح ہوا کرتی تھی، لیکن اب توپوں، رائفٹوں وغیرہ جدید آلات حرب نے نوجوانوں اور سر فردشوں کے بجائے آلات حرب اور فراہمی سرمایہ پر فتح و شکست کو منحصر کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں ہندوستانیوں سے آلات حرب چھین کر ان کو فتن سپہ گری سے قطعاً نااہل کر دیا گیا تھا۔

نمبر ۴: لیکن ان تمام مایوس کن حالات کے ہوتے ہوئے ان حضرات نے ہمت نہ ہاری۔ ایک دوسرے پر جھگڑا کیا گیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تقسیم کرتے ہوئے دیگر ممالک سے امداد حاصل کی جائے اور ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔

نمبر ۵: پانچواں نمبر یہ کہ وطنی مطالبات اور ملکی ضروریات کے لیے کانگریس میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟

یہ وہ مسئلہ ہے جو ۱۸۸۹ء سے شروع ہو کر محرم ۱۹۳۴ء تک طے نہیں ہو سکا اور جب تک انگریزی شہنشاہیت ہندوستان پر مسلط ہے ممکن نہیں کہ اس قسم کے مسئلے طے ہو سکیں۔ اس میں شک نہیں کہ سچے علمایانیت داری کے ساتھ عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، مگر اصولی غلطی یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو یعنی دارالحرب کو دارالاسلام پر قیاس کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی مقدس حیات انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرماتی ہے۔

ہجرت کے بعد تک کہ معظمہ دارالحرب رہا۔ آپ کی مقدس زندگی کا بیشتر حصہ اسی دارالحرب میں گزرا۔ ہندوستان کی سیاست پر بحث کرتے وقت سیرت مقدسہ کا یہی حصہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔

سیرت مقدسہ کی بسوٹ اور مستند کتابوں پر عمیق نظر رکھنے والے حضرات خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ قریش کی اندرونی رقابت نے کس طرح ظہور اسلام کے وقت قریش کو دو گروہ میں منقسم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ جس کے لیڈر ابو طالب تھے حضور ﷺ کے ساتھ رہا، حالانکہ اس کے بہت سے افراد آخر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ کیا یہ غلط ہے کہ انگریز کے مقابلے پر مسلمان ہند کا ہندوؤں سے تعلق وہی نوعیت رکھتا ہے جو مسلمان مکہ کا قریش کے اس گروہ کے ساتھ تھا۔

کیا رسول اللہ ﷺ ابو طالب کی پناہ میں نہیں تھے، کیا صدیق اکبر نے ان دغنے کی پناہ نہیں لی اور کیا رسول اللہ ﷺ ابو طالب کی وفات کے بعد معظم بن عبدی کی پناہ میں نہیں

آئے؟ کیا اس عرصے کے لیے قرآن پاک کے یہ احکام نہ تھے؟

(الف) ”تبع ما اوحى اليك من ربك لا اله الا هو و عرصى عن منحصر كين“۔

”تم اس وحی کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کی جا رہی ہے۔

اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور مشرکین سے اعراض کرتے رہو۔“

(ب) اعراض کی تفسیر دوسری آیت میں وارد ہوئی۔

”دع ذہم وتوكل على الله“۔

”ان کی ایذا رسائی سے قطع نظر کر دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔“

”كعبوا بليكم واقبلوا الصلوة“۔

”اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز کی پابندی کرو۔“

”تکم دہکم دہی دہی“۔

”تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔“

اور کیا یہ غلط ہے کہ دارالحرب کے لیے یہ تعلیمات آج تک بدستور قائم ہیں، منسوخ نہیں ہوئیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (تجۃ اللہ البانہ) باب میرۃ النبی ﷺ، تفسیر اقبال، سیرت لن ہشام، طبقات ابن سعد وغیرہ۔ مزید توضیحات کے لیے ملاحظہ ہو رسالہ جواز شرکت کا نگر میں و ازالہ شکوک۔

بہر حال دلائل کچھ بھی ہوں ہمیں اس وقت امام ربانی کا فتویٰ پیش کرنا ہے۔ دلائل پر بحث کرنا موضوع کلام سے خارج ہے۔

حاشیہ:

(۱) اشارہ مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی کی طرف سے، جنہوں نے اس کا نہایت خوب صورت ترجمہ کر کے ”تبصلة الأعلام فی دار الحرب والاسلام“ کے ۴۵۳-۵۱۳ میں دیوبند سے شائع کیا تھا۔ یہ مکمل ترجمہ ”بصرہ صغیر پاک و ہند کی شرعی حیثیت“ مرتبہ ڈاکٹر ابو سلمان شاد جہاں پوری میں شامل

۳

ہندوستانی سیاست اور صلائے ہند

۱۸۵۷ء کے بغاوت

مؤلف

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ترتیب و تدوین

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری

ہندوستانی سیاست اور علمائے ہند

۱۸۵۷ء کے بعد!

صفحہ	فہرست
۲۲۷	ڈاکٹر ابوسلیمان شاہ جہان پوری
۲۳۱	مولانا سید محمد میاں
۲۳۳	پاب اول: انڈین نیشنل کانگریس کا قیام—اور اس کے مقاصد
۲۳۵	پاب دوم: اختلافات کی تخم ریزی
۲۳۵	فرقہ دارانہ سیاست
۲۴۷	زبان کا مسئلہ
۲۴۷	اکثریت سے خوف اور بدگمانی
۲۴۸	جد اگانہ انتخاب
۲۴۰	پاب سوم: مسلم لیگ کا قیام—اور اس کے مقاصد و مصالح
۲۴۲	علا کی واروگیر
۲۴۴	پاب چہارم: مسئلہ تعلیم
۲۴۶	مسلمانوں کی تعلیم اور انگریزی حکومت کی پالیسی
۲۴۶	سر سید مرحوم کی بعض خدمات
۲۴۹	پاب پنجم: تحریک شیخ الہند کی ایک جھلک
۲۴۹	علامہ شبلی نعمانی
۲۵۱	حیثیت الانصار کا قیام
۲۵۳	بیسویں صدی کی پہلی دہائی

صفحہ	فہرست
۲۵۷	شیخ الہند مولانا محمود حسن باب ششم:
۲۶۰	مولانا ابوالکلام آزاد
۲۶۳	مسلم اقلیت کے احساس کمتری کا ادا
۲۶۸	ایک بنیادی سوال
۲۷۱	خلاصہ بحث باب ہفتم:
۲۷۳	ہندی جنگ عظیم کا خاتمہ اور سیاسی حالات میں تبدیلی
۲۷۴	تحریک ترک موالات
۲۷۶	جمعیت علماء کی آزادی کامل کی تجویز
۲۸۰	متحدہ قومیت اور دو قومی نظریہ
۲۸۲	جمعیت علماء ہند کا نفاذ مولانا باب ہشتم:
۲۸۶	ہنگامہ تقسیم اور تبادلہ آبادی کی قیامت خیزیاں
۲۸۷	علماء اور قوم پرور مسلمانوں کا موقف
۲۹۰	عام مسلمانوں کی حوصلہ افزائی
۲۹۰	مولانا آزاد کا تاریخی خطاب
۲۹۲	حضرت شیخ الاسلام کے ایمان افروز ارشادات
۲۹۵	الزام غداری باب نہم:
۲۹۸	ہندوستان کا سیکولر نظام حکومت اور ۱۹۴۷ء کے بعد جمعیت علماء ہند کی خدمات
۳۰۲	سیکولر جمہوریہ کا نقشہ
۳۰۳	انتظامیہ
۳۰۳	امید کی کرن
۳۰۳	بیرون ہند

فہرست

صفحہ

ضمیمے:

۳۰۵	۱۔ تقسیم ملک اور جمعیت علمائے ہند کا موقف
۳۱۰	۲۔ خطبہ صدارت افتتاح جامعہ ملیہ اسلامیہ
۳۱۷	۳۔ آخری بیان اجلاس دوم جمعیت علمائے ہند
۳۲۱	۴۔ رپورٹ پنڈت سندر لال
۳۲۱	تہبید
۳۲۲	نقصانات کا تخمینہ
۳۲۲	لاہور کی حالت
۳۲۳	امر تسر کی حالت
۳۲۳	پناہ گزینوں کے قافلے
۳۲۵	انتقال آبادی کا فیصلہ ایک بڑا گناہ ہے
۳۲۶	فسادات کی ابتدا
۳۲۶	حضرت کی وزارت اور اس کا استعفیٰ
۳۲۷	جرائم کی نوعیت
۳۲۸	تصویر کا دوسرا رخ
۳۲۹	یہادری کے کارنامے
۳۳۰	اغوا شدہ عورتوں کا سراغ
۳۳۱	برطانیہ کا فسادات میں حصہ
۳۳۲	میواور جاٹوں کی لڑائی کے انوکھے واقعات
۳۳۳	علاج
۳۳۵	شرقی پنجاب کی گورنمنٹ
۳۳۵	مستقل علاج
۳۳۶	ہم کو اب کیا کرنا چاہیے
۳۳۹	۵۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخی تقریر (جامع مسجد دہلی)

حرفے چند

حضرت مورخ ملت مولانا سید محمد میاں صاحبؒ کے ”مقالاتِ سیاسیہ“ کو چھ مجموعوں میں مرتب کیا گیا ہے۔ اس کا تیسرا مجموعہ صرف ایک ہی رسالے پر مشتمل ہے، لیکن اس کے ساتھ شامل نہایت فکر انگیز اور بزمِ معنی پانچ ضمیموں نے اسے نادرانکار کا ایک یادگار دستہ بنا دیا ہے۔

مولانا کا یہ رسالہ ان کی زندگی کی آخری تحریروں میں سے ایک یادگار تحریر ہے۔ یہ تحریر انھوں نے ۱۹ شوال ۱۳۹۴ھ / ۵ نومبر ۱۹۷۴ء کو مرتب کی تھی۔ اس کے ایک سال بعد ۱۶ شوال ۱۳۹۵ھ مطابق ۲۳ اکتوبر ۱۹۷۵ء کو ان کا انتقال ہوا تھا۔

اس رسالے کا نام اس طرح تھا:

تاریخِ علمائے ہند کا ایک باب

از ۱۸۵۷ء تا ۱۹۷۵ء

مسلم علماء کا کردار

از مولانا سید میاں صاحب

لیکن آغاز رسالہ پر یہ نام اس طرح نمایاں ہوا تھا:

دورِ جدید کی ہندوستانی سیاست میں

مسلم علماء کا کردار

کتب و رسائل کے ناموں کا یہ بھی ایک انداز ہے اور اسے پسند کرنے والے بھی بہت لوگ ہوں گے لیکن اب ذوق بدل گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا نام اس طرح کر دیا گیا ہے:

ہندوستانی سیاست اور علمائے ہند

۱۸۵۷ء کے بعد!

اس رسالے کے موضوع کا دورانیہ بہت طویل ہے۔ یعنی ”۱۸۵۷ء تا ۱۹۷۳ء“ گویا کہ مورخ ملت مرحوم نے جس عہد کی سیاست اور اس کے مسلمان رجال کار کے افکار و خدمات کے تذکرے کے نوے برس کی تاریخ ”علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے“ دو جلدوں کے ایک ہزار صفحے میں تالیف کی تھی اور جنوری ۱۹۳۸ء میں گاندھی جی کے سانحہ قتل اور اس کے ردِ عمل کے تذکرے پر ختم کی تھی اسی دور کے ایک سو سترہ برس کی تاریخ کو اس رسالے کے اٹھادون صفحے میں سمودیا تھا۔ سمندر کو کوزے میں بھرنے کی مثل پڑھی تھی۔ اس کی مثال یہاں نظر آگئی، لیکن اس تاریخی رسالے کی آخری بحث ہندوستان کے سیکولر دستور کے نفاذ کا واقعہ ہے اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ کتاب کے مباحث کی آخری حد ۱۹۵۰ء قرار پاتی ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان کا سیکولر دستور جنوری ۱۹۵۰ء میں نافذ ہوا تھا اور اس کے تحت ۱۹۵۳ء میں آزاد ہندوستان کے پہلے انتخابات کا انعقاد ہوا تھا۔

اس رسالے کے مطالعے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد سے ۱۹۵۰ء تک کی تاریخ کو مورخ ملت نے کس جامعیت سے تالیف کیا ہوگا۔ حضرت مرحوم نے اس میں یہ طریقہ استعمال کیا ہے کہ پہلے انھوں نے اس عہد کے اہم واقعات کو جن کر ان کی روح کشید کر لی ہے اور ان میں ربط قائم کر دیا ہے۔ مثلاً حضرت موصوف نے ۱۸۵۷ء کے بعد ایک طرف تو کانگریس (۱۸۸۵ء)، مسلم لیگ (۱۹۰۶ء) اور جمعیت علمائے (۱۹۱۹ء) کے قیام و مقاصد کے تذکرے کو جن لیا ہے کہ قائل سیاسی جدوجہد کے یہ سنگ میل ہیں۔ چوں کہ جمعیت کے قیام و مقاصد کی تاریخ کا سرادار العلوم دیوبند کے قیام و مقاصد کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں حضرت شیخ الہند کی تحریک اور اس کے اطراف کا تذکرہ آگیا ہے۔ اس سلسلے کو تحریک خلافت اور ترک موالات کے دور سے گزر کے جمعیت کی مکمل آزادی کی تجویز (۱۹۲۶ء) سول نافرمانی (۱۹۳۰ء) اور ہندوستان چھوڑ دو تحریک (۱۹۴۳ء) کے نتائج اور فرقہ واریت اور دو قومی نظریے کی فتنہ سامانیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے جنگ آزادی کے آخری معرکہ کارزار تک پہنچ گئے ہیں۔ اس مقام تک پہنچ کر ناگزیر تھا

کہ ملک کی تقسیم کی ہلاکت خیزیوں اور تباہی بادی کی محشر سامانیوں کا ذکر نہ آجاتا۔
 ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے زمانے میں اہل وطن پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس میں اگر
 شیخ الاسلام اور امام الہند کی عزیمتوں اور بے مثال خدمات کا تذکرہ نہ کیا گیا ہوتا تو
 تصور واقع ہوتا۔ اس سلسلے میں دونوں رہنماؤں کی کوششوں کو خاص طور پر سراہا گیا ہے
 جو انہوں نے ملک کو فرقہ واریت کے جہنم سے نکالنے اور سیکولر جمہوریت کے قیام کے
 لیے انجام دی تھیں۔ دستور سازی کی سطح پر ان دونوں بزرگوں نے جو کارنامہ انجام دیا
 تھا اس کا شاید ابھی صحیح جائزہ نہیں لیا گیا ہے اور نہ ان کی عظیم الشان خدمات کا صحیح
 اعتراف کیا گیا ہے۔ لیکن اب وہ وقت دور نہیں کہ ان کی خدمات کو واقعی خراج تحسین
 پیش کیا جائے۔ اس رسالے میں محترم مورخ ملت نے علمائے ہند کے خالص ملی نقطہ
 نظر سے ان کے تاریخی سیاسی کردار پر نظر ڈالی ہے۔

رسالے میں ابواب کے قیام کا اہتمام نہ تھا، لیکن اب دیکھیں گے کہ ابواب
 کے قیام سے مطالب کا حسن نکھر گیا ہے۔ اور غنیمتوں کی شمولیت نے اس کے مطالب
 کی بنیادوں کو مستحکم کر دیا ہے۔

یہ رسالہ اپنی تاریخی اہمیت سے اس لائق ہے کہ اسے "علمائے حق اور ان کے
 مجاہدانہ کارنامے" (حصہ دوم) کے آخر میں "مسلم تاریخ سیاست و افکار پر ایک سرسری
 نظر" کے عنوان سے شامل کر لیا جائے۔

ہمیں خوشی ہے کہ حضرت مورخ ملت کا یہ اہم تاریخی رسالہ بھی ان کے
 "مقالات سیاسیہ" میں مدون کر دیا گیا۔ والحمد للہ

خاک سار

ابوسلمان شاہ جہان پوری

ہندوستانی سیاست میں علمائے ہند کا کردار (۱۸۵ء کے بعد!)

تمہید :

”دور جدید کی ہندوستانی سیاست میں مسلم علما کا کردار ۱۸۵ء کے بعد“
یہ ایک سوال ہے۔۔۔۔۔ پیش دست صفحات میں اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔
ترتیب جواب کے لیے یہ تجزیہ ضروری ہے :

(الف) ہندوستانی سیاست اندرون ملک

(ب) ہندوستانی سیاست بیرون ملک

فرق وارانہ جماعتیں اگرچہ اب تک حکمراں نہیں بن سکیں، مگر ان کو سیاست سے
خارج نہیں کہا جاسکتا۔ لہذا اندرون ملک ہندوستانی سیاست کے بھی دو حصے ہو گئے :

۱۔ فرق وارانہ

۲۔ غیر فرق وارانہ (سیکولر)

دور جدید سے مراد ہم وہ دور لیتے ہیں جب سے انڈین نیشنل کانگریس نے نظریات کی
اٹیج سے آگے بڑھ کر میدان عمل کا رخ کیا اور گاندھی جی کو اپنا قائد مانا۔ لہذا اس سے پہلے کی
تحریکات مثلاً :

- ۱۔ حضرت سید احمد شہید اور حضرت مولانا طعیل شہید رحمہما اللہ کی تحریک جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے مسلح جہاد کی تحریک تھی۔
- ۲۔ پھر ۱۸۵۷ء کی مشترک جنگ آزادی، جس کے نتیجے میں کمپنی کی حکومت ختم ہوئی اور ہندوستان کا تعلق براہ راست تاج برطانیہ سے ہوا۔
- ۳۔ اس کے بعد علمائے صادق پور کی تحریک جو سید صاحب کی تحریک کا دورہ بنائی تھی۔
- ۴۔ کانگریس میدان سیاست میں۔
- ۵۔ اس کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن کی تحریک جس کا آغاز جمعیت الانصار کے قیام (۱۹۰۹ء) سے ہوا، جو ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی اور حکیم اجمل خاں صاحب، ڈاکٹر محمد احمد انصاری (عرف ڈاکٹر انصاری)، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خاں، یعنی وہ مسلم رہنما جو کانگریس کی اسٹیج پر صفت اول کے رہنما مانے گئے، اس سے تعلق رکھتے تھے اور مولانا عبید اللہ سندھی اس جمعیت الانصار کے مشہور قائد تھے۔

ان تحریکات میں کام کرنے والے حضرات کی سرگرمیاں اور قربانیاں خواہ کتنی ہی عظیم اور قابل قدر ہوں، مگر ان کا تعلق ہمارے قائم کردہ دور جدید سے نہیں ہے۔ لہذا یہ مضمون ان تحریکات کے تذکرے کا شرف نہیں حاصل کر سکے گا۔ البتہ کانگریس کی ابتدا اور اس کے نصب العین کی وضاحت ضروری ہوگی اور فرقہ وارانہ سیاست نے جس طرح اس کے خدو خال ابھارے، انگریزوں کی مخالفت ڈپلومیسی نے جس طرح اس کے حسن کو نکھارا اور حضرات علمائے جس طرح اس کی بھگری ہوئی زلفوں کو سنوارا اس کا ذکر بھی ضروری ہوگا، تاکہ ہندوستانی سیاست کی صحیح تصویر سامنے آسکے اور علمائے کردار اور رول پر روشنی پڑ سکے۔

مولانا سید محمد میاں

انڈین نیشنل کانگریس کا قیام اور اس کے مقاصد

عجیب بات ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کا سبب جیاد انگریزوں نے رکھا، پھر اسی جنس کے اسمبلی اقتدار نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے فرقہ واریت کے پودے اگائے اور ان کی آبیاری کی۔ جو جذبات ۱۸۵۷ء میں ابھرے تھے ان کو بہت کچلا گیا۔ ان کو کپکنے کے لیے درندوں سے درندگی، پہاڑوں کی چٹانوں سے سخت دلی اور طونڈوں اور رزلوں سے تباہ کاری بھی مانگی گئی اور حد درجہ بہیمانہ بلکہ سفاکانہ جوش و خروش سے ان کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی مثال تاریخ میں شاذ و نادر ہی ہے۔ اس مظاہرے کی وحشت انگیزیاں اگرچہ ستم زدہ دلوں کے احساسات کو ختم کرنے میں پھر بھی ناکام ہی رہیں، مگر یہ کامیابی ان کو ضرور حاصل ہو گئی کہ بولنے والوں کی زبانوں پر تالے پڑ گئے اور نعرہ حریت تو کیا اتنی اہمیت بھی نہ رہی کہ کراہنے کی آواز زور سے نکال سکیں۔ دس بارہ سال کا دور اسی حالت میں گزر گیا کہ ہندوستان کی سیاسی سطح پر وحشت آمیز جمود طاری تھا۔

دائسر اے ہند اپنی رائے یا بہت سے بہت اپنے نامزد مشیروں کے مشورے سے جو کچھ چاہتے، کرتے تھے، منہ کوئی مخالف پارٹی تھی نہ کوئی نکتہ ہمیں جماعت ا
اس طرح کی خاموشی جو مردنی کی مراد تھی، اگرچہ اقتدار پسند انگریزوں کے لیے

باعث مسرت تھی، لیکن مدبرین برطانیہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔

۱۸۷۲ء میں انگل میں "انڈین ایسوسی ایشن" اور ۱۸۸۳ء میں مدراس میں "مہاجن سبھا" قائم ہوئی۔ ان انجمنوں کے قیام نے اور اس کے علاوہ علائقہ ممبئی میں لوکمانیہ ٹلک کے اخبار "کیسری" نے جو جرأت مندانہ روش اختیار کی، اس نے بھی مدبرین برطانیہ کو سوچنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ تقریباً ۱۸۸۳ء میں وائسرائے ہند لارڈ ڈفرن نے اپنے دوست مسٹر ہیوم کو مشورہ دیا:

"حاکم و محکوم دونوں کے لیے یہ مفید معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے سیاست دان اصحاب سالانہ جمع ہو کر گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ اس کا نظام کن امور میں ناقص ہے اور اس کی حالت کس طرح بہتر کی جاسکتی ہے۔"

وہ انجمن جس نے انڈین نیشنل کانگریس کا لقب اختیار کیا اسی مشورے کی عملی شکل تھی، جس کا پہلا اجلاس ۱۸۸۵ء میں پونا میں ہوا اور اس کی سب سے پہلی تجویز میں قیام کانگریس کا مقصد یہ طے کیا گیا:

۱۔ ہندوستان کی آماری جن مختلف اور متضاد عناصر سے مرکب ہے، ان سب کو متحد و متفق کر کے ایک قوم بنانا۔

۲۔ اس طرح جو ہندوستانی قوم پیدا ہو، اس کی دماغی، اخلاقی اور سیاسی صلاحیتوں کو دوبارہ زندہ کرنا۔ (اہل ہند کا قومی ارتقاء، ۱۹۰۷ء، ص ۵۲)

لارڈ ڈفرن اگرچہ قیام کانگریس کے محرک تھے مگر عجیب بات یہ ہے کہ کانگریس نے جو مقصد تجویز کیا وہ ان کے غشاء سے بنا ہوا تھا۔ لارڈ ڈفرن ایسی جماعت چاہتے تھے جو اقتدار برطانیہ کے لیے خیر اندیش ہو اور اسی جذبے کے ساتھ وہ کارپردازان حکومت کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرے، لیکن کانگریس نے جو ایک قوم بنانے کا منصوبہ طے کیا، وہ برطانوی اقتدار اعلیٰ کے لیے خطرہ عظیم تھا، کیوں کہ یہ ہندوستانی قوم جس کی دماغی، اخلاقی اور سیاسی صلاحیتیں دوبارہ زندہ ہوں گی، وہ کسی وقت اقتدار اعلیٰ کو چیلنج بھی کر سکے گی، جس کے نتیجے میں انقلاب بھی ہو سکے گا۔

اختلافات کی تخم ریزی

کسی قانونی اور آئینی وجہ کے بغیر کانگریس کو ختم کرنا مشکل تھا، البتہ یہ کوشش شروع کر دی گئی کہ اس کے نقصان دہ اثرات سے انگریزوں کی حکومت محفوظ رہے۔ ”لڑاؤ اور حکومت کرو“ کی پالیسی وہ تھی جس پر ہندوستان میں انگریزی سامراج کی پوری عمارت قائم تھی۔ اس پالیسی کو زندہ رکھنے کے لیے ایک لاکھ عمل تجویز کیا گیا۔ آپس کے بلوے اور فسادات حکومت کے لیے باعثِ بدنامی ہوتے اور وہ حکومت کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتے تھے اور ان کے اثرات بھی عارضی ہوتے۔ لہذا ایسے تخم تلاش کیے گئے، جن کے پودے نفرت آمیز ہوں اور ان کے پھل تفرقہ انگیز، جو متحدہ قومیت کے تصور کے لیے بھی بارود کا کام کرتے رہیں۔

(۱) پہلا تخم --- فرقہ وارانہ سیاست :

یہ سچ کیا کیا تھے؟ ان کی تفصیل بہت طویل ہے۔ صرف چند عنوانات پیش کیے جاتے

ہیں۔

پہلا مسئلہ شرکت کانگریس کے جواز اور عدم جواز کا تھا۔

کانگریس کے آغاز کو دو ہی سال گزرے تھے کہ ۱۸۸۸ء میں سر سید مرحوم کی زیر قیادت ”مسلم ایسوسی ایشن“ قائم کی گئی اور شرکت کانگریس کے متعلق علمائے فتویٰ طلب کیا

گیا۔ ”مسلم ایسوسی ایشن“ کو کامیاب بنانے کے لیے جارحانہ طرز عمل اختیار کیا گیا۔ استفتاء یعنی سوال کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، اور جارحانہ طرز عمل کا اندازہ فرمائیے۔ استفتاء کے الفاظ یہ ہیں:

”جو شخص ایسوسی ایشن میں شامل ہونا نہیں چاہتا اس کے ساتھ طرح طرح کا نفاق

اور تفتہ برپا کر کے اس کو جبرالانا چاہتے ہیں۔“

یہ تخم تھا جس کا پودا مسلم لیگ اور پھل تقسیم ہند کی شکل میں سامنے آیا۔

بے شک کچھ علماء سرسید مرحوم کے حامی بھی تھے، لیکن علماء کی غیر معمولی اکثریت خصوصاً وہ علماء جن کو بہ حیثیت عالم دین و مفتی شرع متین مسلمانان ہند کا اعتماد حاصل تھا، انہوں نے شرکت کانگریس کے جواز کا فتویٰ صادر کیا اور ”مسلم ایسوسی ایشن“ اور اس کے طریق کار کو غلط قرار دیتے ہوئے اس کے بانوں کے متعلق نہایت سخت رائے ظاہر کی۔ اس فتوے پر سو سے زیادہ علماء کے دستخط ہیں، جس کو لدھیانہ کے علمائے پمٹلٹ کی شکل میں ”نصرۃ الابرار“ کے نام سے اس وقت بھی شائع کیا اور پھر برسر شائع کیا جا رہا ہے۔

علمائے محققین کے سربراہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو

جواب لکھا تھا اور جو نصرۃ الابرار میں موجود ہے۔ اس کا ایک فقرہ ملاحظہ ہو:

”مگر سید احمد صاحب سے تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ وہ خیر خواہی قوی کا نام لیتا

ہے یا دائع میں خیر خواہ ہو، مگر اس کی شرکت مآل کار اسلام اور مسلمانوں کے لیے مہم

ناکمل ہے۔“

(تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے، جلد اول، صفحہ ۱۰۱)

کانگریس نے، اس وقت تک میدان عمل میں کوئی قدم نہیں بڑھایا تھا۔ صرف مقاصد طے کیے تھے، جن سے نظریات کا اندازہ ہوتا تھا۔ ان مقاصد سے اتفاق کر لینا ہی حضرات علماء کے لیے ایک آزمائش بن گیا۔ علماء کے خلاف سخت سے سخت پروپیگنڈا کیا گیا۔ حتیٰ کہ ان کے لیے عمرہ حیات تک کر دیا گیا۔ جس کی کچھ تفصیل آگے آئے گی۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

پھر چوں کہ خود کانگریس سرد پڑ گئی اور تقریباً پچیس سال ایسے گزرے کہ عرض و

مردوخ سے آگے اس کی صد بلند نہ ہو سکی تو اس کی مخالفت کا بازار بھی مند ارہا۔

(۲) دوسرا تخم --- زبان کا مسئلہ :

ہندو مسلم اختلاف و انفریق کا دوسرا تخم زبان کا مسئلہ تھا۔ ہندوستان میں عموماً مسلم اور غیر مسلم حکومتوں کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ حتیٰ کہ شمالی ہند کی پہاڑی ریاستوں جیسے، گڑھوال، بلاسپور وغیرہ میں اہم دستاویزات عموماً فارسی میں لکھی جاتی تھیں۔ پنجاب میں سکھوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس کی سرکاری زبان بھی فارسی تھی۔

۱۸۳۵ء میں اارڈمیکالے نے انگریزی کو فارسی کی جگہ رکھا اور فارسی کو سرکاری دفاتر سے خارج کیا۔ اس وقت اردو زبان نے بھی ایک حیثیت حاصل کرنی تھی، چنانچہ دوسری زبان کے طور پر اردو کو استعمال کیا جاتا رہا، جس کا رسم خط فارسی تھا۔ لیکن اپریل ۱۹۰۰ء میں سر اینٹونی میکڈائل لیٹنٹ گورنریو۔ پی نے ایک گشتی حکم اس مضمون کا جاری کیا ”عدالتوں اور پچریوں میں ہندی حروف میں لکھی ہوئی درخواستیں لی جائیں

گی۔“

اس گشتی حکم کا نتیجہ ظاہر تھا، ہندوؤں کی طرف سے شکر یہ اور مسلمانوں کی طرف سے اظہارِ ناراضگی کے جلے منعقد ہونے لگے، یعنی ساکن نضا متحرک بلکہ ہد آشوب ہو گئی۔ حضراتِ علمائے اس کش مکش میں زیادہ حصہ نہیں لیا، کیوں کہ جب اردو باقی تھی تو اگر برادرانِ وطن کو کچھ قانونی مراعات مل رہی تھی تو اس کی مخالفت ردا داری کے خلاف تھی۔ تاہم یہ تخم پرورش پاتا رہا اور اس کا خار دار پودا کتنا بڑھا اور کتنا بڑھ رہا ہے کہ نہ صرف اردو، ہندی بلکہ ہر زبان کی کیاریوں میں اس کی شاخیں پھیل گئی ہیں، وہ مہلج بیان نہیں۔

(۳) تیسرا تخم --- اکثریت سے خوف اور بدگمانی :

برطانوی آمریت کے بقا و تحفظ اور مقاصد کا نگرہیں کو ناکام کرنے کے لیے جو تیسرا تخم

تلاش کیا گیا، اگرچہ اس کے پوست کے رنگ بدلتے رہے، مگر اس کا مغز ایک ہی تھا جس کی تاثیر روز افزوں ترقی کے ساتھ اپنا کام کرتی رہی۔ اس کا مغز تھا مسلمانوں میں احساس کتری پیدا کرنا اور ان کو اکثریت کی طرف سے مایوس اور وحشت زدہ کرنا۔ جس کا دوسرا رخ یہ تھا کہ وہ برسر اقتدار گروہ کے خیر خواہ، وقادار اور اکثریت کی طرف سے خوف زدہ اور بدگمان رہیں۔ اس مغز کا پتلا پوست یہ تھا۔ ۱۸۸۸ء میں جب مسٹریک پر نپیل علی گڑھ کالج کی رہنمائی میں "انڈین پنریانگ ایسوسی ایشن" (جماعت مجاہدین وطن) قائم کی گئی، جس کا اہم مقصد تھا، ہندوستان میں امن و امان اور برٹش گورنمنٹ کے استحکام کی کوشش کرنا اور کانگریس کے خیالات کو لوگوں کے دلوں سے دور رکھنا۔ (روشن مستقبل، صفحہ ۹۵-۹۴) تو مسلمانوں کی طرف سے ایک عرضداشت مرتب کی گئی کہ اس ملک میں طریق انتخاب اور جمہوریت کا جاری ہونا اس وجہ سے خلاف مصلحت ہے کہ یہاں مختلف اقوام کے لوگ بستے ہیں۔ (روح روشن مستقبل، صفحہ ۹)

اس عرضداشت پر "پچاس ہزار دستخط تمام ہندوستان سے کرائے گئے۔"

(روشن مستقبل، صفحہ ۲۰۲)

گویا ہندوستان میں مسلمان جہاں بھی رہتے تھے، ان کے دلوں میں کتری کا احساس پیدا کیا گیا اور ان کو اکثریت سے بدگمان کیا گیا۔

جداگانہ انتخاب :

اس نقطہ نظر کے موجب کام کرنے والے برطانوی مدبرین اور خواہوں کی یہ کوششیں پوری نہیں ہوئی تھیں کہ برطانوی پارلیمنٹ نے ۱۸۹۳ء میں کونسلوں کا قانون پاس کر دیا۔ جس کی رو سے صوبائی کونسلیں قائم کی گئیں اور طریقہ انتخاب جاری ہوا۔ اگرچہ اس کا حلقہ انتخاب بہت محدود تھا؛ ہر ایک بالغ تو کیا ہر ایک تعلیم یافتہ بھی اس کا ووٹر نہیں ہوتا تھا، بلکہ میونسپل بورڈوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، یونیورسٹیوں اور تجارتی جماعتوں کے خاص حیثیت

کے افراد اس کے دوڑتے ہوئے تھے، مگر یہ بات غنیمت تھی کہ یہ انتخاب مشترک تھا۔
 مگر یہ اشتراک اس مقصد کے خلاف تھا جس کے لیے ہندوستان کے گوشے گوشے
 سے مسلمانوں کے دستخط کرانے گئے تھے، کیوں کہ مشترک انتخاب کی صورت میں جب ہندو
 کو بھی مسلمان سے میل ملاپ رکھنا ضروری ہوتا اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس
 آنا پڑتا تو نہ مسلمان کے دل میں احساس کمتری جڑ پکڑ سکتا تھا نہ بدگمانی کی دبا پھیل سکتی تھی۔ تو
 اب برطانوی مفادات کے حامی مدیرین کی کوشش یہ ہوئی کہ انتخاب جداگانہ کر لیا جائے۔

مسلم لیگ کا قیام (اور اس کے مقاصد و مصالح)

چنانچہ اس مفزک (یعنی مسلمانوں کی اکثریت سے خوف زدہ کرنے اور ان میں احساس کستری پیدا کرنے اور ان کو انگریزوں کا وفادار بنانے کا کام) اور سرپوست تھا، جداگانہ انتخاب۔ یہ مطالبہ مسلمانوں کے دماغوں کا اختراع نہیں تھا، بلکہ خاص خاص الہامات کی بنا پر یہ مطالبہ مسلمانوں کی زبان پر آیا۔ پھر اس مطالبے کے جواز کے لیے کچھ وجوہات بھی پیدا ہو گئیں یا پیدا کر دی گئیں۔ مثلاً ۱۸۹۲ء میں مذکورہ بالا آئینی اصلاحات کی منظوری سے اگلے ہی سال ۱۸۹۳ء میں بمبئی میں ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ پونا میں گپنسی کا دس دن کا ایک میلہ جاری کیا گیا، جس کے جلوس میں مسلمانوں اور انگریزوں کے خلاف گیت گائے جاتے تھے۔ ایک مسجد پر حملہ کیا گیا، پھر ایک انجمن انسدادِ بھگت گانڈھائی قائم کی گئی۔ اس کے مقابلے پر مسز بیک پر نیسل علی گڑھ کالج نے ایک جماعت قائم کی، جس کا نام تھا: ”مخزن اینگلو اور نٹیل ڈیفنس ایسوسی ایشن آف انڈیا“ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، روشن مستقبل، صفحہ ۳۰۰)

چند سال بعد ۱۹۰۰ء میں اردو، ہندی کا سوال کھڑا کر دیا گیا، جس کا کچھ تذکرہ پہلے

گزر چکا ہے اور بٹول پنڈت جوہر لال نرو جو جس کا اثر یہ ہوا۔

”اول تو ہندو قومیت کا جذبہ پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ

مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے اردو کو اپنی مخصوص زبان قرار دیا۔ پھر لکھنے کے حروف اور عدالتوں اور دفاتر میں ان کے اجرا کے باب میں غلطی نہیں تھیں۔ اسی طرح زبان اور حروف کی علاحدگی سے سیاسی اور قومی احساس پیدا ہوا، جس نے ابتدا ہی میں فرقہ وارانہ شکل اختیار کر لی۔“ (روح روشن مستقبل، صفحہ ۳۳۰)

بہر حال زنجیر گاڈ، زبان اور احترام مسجد (یعنی مسجد کے سامنے باجہ) وغیرہ کے وہ مسائل جو فرقہ واریت کی بنیاد تھے، سب پیدا کر دیے گئے تھے۔ مگر ان مسائل کے باوجود مسلمانوں نے از خود جداگانہ انتخاب کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ شملہ کی چوٹیوں سے ان خاص مسلمانوں پر جو برطانوی ڈپٹی کمشنر کے مرکز سے خاص تقرب رکھتے تھے، اس مضمون کا اٹھا کیا گیا۔ سا گیا کہ وہ واٹسراے بہادر کی بارگاہ میں ایک ڈپٹی کمیشن لے کر حاضر ہوئے اور ہندوؤں کے تسلط کا شکوہ کرتے ہوئے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کریں۔ اس وفد کی قیادت کے لیے اتفاق سے ان کو سر آغا خاں جیسا لڈر بھی مل گیا، جو برطانوی مقاصد کی کامیابی کے لیے بہترین شخص تھا۔ اس مطالبے کے ساتھ ساتھ ایک جماعت کی تشکیل کی ضرورت بھی محسوس ہوئی۔ چنانچہ یکم اکتوبر ۱۹۰۶ء کو واٹسراے بہادر کی خدمت میں وفد پیش ہوا اور تین ماہ کے اندر ۳۰ دسمبر ۱۹۰۶ء کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ (روح روشن مستقبل، صفحہ ۳۸)

پھر اس بیت کا دوسرا مصرع یہ تھا کہ اسی ماہ دسمبر میں ”ہندو مہا سبھا“ قائم کر دی گئی۔ اس سے قبل ۱۹۰۰ء میں ایک جماعت ”مہا منڈل“ کے نام سے اس وقت قائم ہوئی تھی، جب حکومت نے اردو کے مقابلے میں ہندی چاہی کی تھی۔ اسی مہا منڈل کو ”ہندو مہا سبھا“ میں منتقل کر دیا گیا اور اس کا اجلاس لاہور میں کیا گیا اور اس میں مسلمانوں کے مقابلے میں عہدوں اور ملازمتوں کے مطالبوں کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ اس کے علاوہ مختلف صورتوں میں باہمی اختلافات اور فسادات ہونے لگے۔ (روح روشن مستقبل، صفحہ ۵۲)

بہر حال غلامی کا یہ دور نہایت عجیب تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں لیلے برطانیہ کی سنہری زلفوں میں الجھے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، مگر انگریز بہادر کے چشم و

اور پورے رقص کرنے میں ہر ایک کو آگے بڑھنے کا شوق۔ یہ زمانہ تقسیم خطبات کے لیے بھی موسم بہار تھا۔ خاں صاحب، خاں بہادر، راءے صاحب، راءے بہادر، سر، ٹائٹ وغیرہ درجہ بدرجہ خطبات تھے۔ وفاداری اور چالوسی کا پیمانہ جتنا وسیع ہوتا اتنے ہی بڑے خطاب سے وہ سرفراز کیا جاتا تھا۔

غلامی کے اس دور کا پورا قصہ دل خراش اور ہر ایک حریت پسند کے لیے توہین آمیز ہے۔ قلم کو شرم آتی ہے کہ اس کو نقل کرے۔ روح روشن مستقبل، صفحہ ۲۵ تا صفحہ ۶۰ میں اور روشن مستقبل کے باب ہشتم و نہم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ہم نے کچھ اختصار اس لیے پیش کر دیا کہ حضرات علما اور قوم پرور مسلمانوں کے موقف کی وضاحت ہو سکے۔

نومبر ۱۹۱۹ء میں جمعیت علمائے ہند کے کی بانسابلہ تشکیل کی گئی اس کی روئیدار کی طویل عبارت کا ایک فقرہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے، جس سے اس زمانے کی سیاست پر روشنی پڑتی ہے اور اس سیاست سے حضرات علما کو کنارہ کش رہنے کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ فقرہ یہ ہے:

”ہندوستان کی سیاست محض چالوسی، خوشامد اور اظہار وفاداری پر محدود ہو چکی تھی۔ گویا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا سیاست دان دو شخص سمجھا جاتا تھا جو حکومت تسلط کا سب سے بڑا وفادار ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علمائے مذہب جو طبعاً خوشامد اور چالوسی سے متنفر ہیں اور جو بڑے بڑے جہاد شاہوں کے مقابلے میں بھی اعلا سے کلمتہ الحق کے عادی رہے ہیں، اس سیاست سے علاحدہ ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔“

(روح روشن مستقبل، صفحہ ۷۲، طبع مجرم)

علما کی دارو گیر

اس دور میں حضرات علما کے موقف کی وضاحت کے لیے ہمیں کچھ ماضی کی طرف لوٹنا ہو گا، یعنی ۱۸۵۷ء سے متصل برسوں کی طرف، یعنی اس دور کی طرف جب اس انقلاب کی تباہ کاری کے بعد ہندوستانوں نے کچھ ہوش سنبھالا اور بدلے ہوئے حالات میں

نئے ڈھنگ سے زندگی کا آغاز کیا گیا۔

اس انقلاب کے سب سے زیادہ اثرات علما پر پڑے تھے۔ ارباب اقتدار کی نظر میں وہ یہاں تک ناپسندیدہ اور معتبوب ہو گئے تھے کہ مولویت بغاوت کے ہم معنی قرار دے دی گئی تھی اور ہر وہ شخص مشتبہ تھا جو مولویانہ وضع رکھتا تھا۔ (ملاحظہ فرمائیے "انقلاب ۱۸۵ء کی تصویر کا دوسرا رخ" اور "علمائے ہند کا شاندار ماضی"، جلد چہارم)

جن علمائے کرام کے لیے محترمہ دار مہیانہ ہو مکان پر برصغیر کا طول و عرض اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ کر دیا گیا۔ بہت کم وہ تھے جو از خود نکلے اور ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ورنہ بڑی تعداد وہ تھی جن کو ججوں کے فیصلے نے ہندوستان بدر کر کے انڈمان وغیرہ بھیج دیا۔ بائیں ہمہ یہ اسلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ علماباتی رہ گئے جو کم از کم طبقہ علمائے انقلابی جدوجہد کے محرک بلکہ روح رواں تھے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ و حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ شاملی کے میدان میں انگریزی فوج کے مقابلے میں صف آرا رہے۔ ایک معرکہ میں انگریزی فوج کی ایک کمپنی کو تباہ بھی کر دیا۔ لیکن یہ قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ تھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہی نہ ہو سکے۔ حتیٰ کہ ملکہ و کنور یہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کر لیے گئے۔ تقریباً چھ ماہ تک حوالات میں بھی رہے، مگر حکومت ان کے خلاف شہادت مہیا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔

(تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: علمائے ہند کا شاندار ماضی، جلد چہارم)

بہر حال ۱۸۵ء کے بعد ان حضرات کا موقف تھا: انگریزوں سے مکمل مقاطعہ اور انگریزیت سے نفرت۔ ان حضرات سے تعلق رکھنے والے علمائے ہند میں سے چند افراد وہ بھی تھے جو کسی وجہ سے کسی کالج یا کسی سرکاری چلنے سے ولستہ رہے، مگر انگریزوں سے ان کو بھی ایسی ہی نفرت تھی۔ حتیٰ کہ اگر کسی وقت ہاتھ ملانے کی ضرورت پیش آجاتی تو وہ بعد میں ہاتھ دھونا ضروری سمجھتے تھے۔

مسئلہ تعلیم

لیکن ان حضرات کی یہ ہوش مندانہ ہمدردی اور ملت کے لیے یہ بھی خواہی صفحاتِ تاریخ میں روشن حروف سے درج رہنا چاہیے کہ دوہرہ آشب کے بعد جیسے ہی سکون میسر آیا انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم بالخصوص تعلیم دین کی طرف توجہ مرکوز کر دی اور ابھی ۱۸۵۷ء کی قیامتِ صفریٰ پر دس سال بھی نہیں گزرے تھے کہ سنی ۱۲۶۶ء (۱۸۵۷ء محرم الحرام، ۱۲۸۳ھ) کو دیوبند میں مرکزی درس گاہ کی بنیاد رکھ دی گئی، جس کے پندرہ سالہ نصاب میں انگریزی زبان کے علاوہ وہ تمام فنون داخل تھے جو دینی اصلاحات کے ساتھ دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھی مشکل ہو سکتے تھے۔ ابتدائی مسات درجات میں قرآن پاک اور فارسی زبان کی پوری قابلیت کے ساتھ تحریر و انشا اور ریاضی و مساجت وغیرہ سے بھی یہاں تک واقفیت ہو جاتی تھی کہ ان درجات کا سند یافتہ اس زمانے کی عام ملازمت کی شرائط پوری کر سکتا تھا اور اردو بڈل کے درجات میں داخل ہو کر وہ سرکاری تعلیم گاہوں کے ایسے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتا تھا، جو اس کو تحصیل دہری، منصفی، ڈپٹی کلکٹری، ہیڈ ماسٹری یا وکالت تک (جو اس زمانے میں ہندوستانوں کے لیے سب سے اعلیٰ منصب تھے) پہنچا سکتے تھے۔ دیوبند کے بعد اسی سال سارن پور میں مظاہر العلوم قائم کیا گیا۔ پھر مراد آباد، امر وہہ، علی گڑھ، وغیرہ میں اسی نمونے کے بدر سے قائم کر دیے گئے تھے، جن کے لیے نہ کسی سرکاری ایجنسی سے منظور لینے کی ضرورت تھی نہ امداد کی، صرف مسلمانوں کے عزم کی

ضرورت ہوتی تھی۔ پھر سلسلہ بڑھتا رہا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں ہزاروں مدرسے اور کتب صرف مسلمانوں کی امداد کے اصول پر قائم ہو گئے اور آج بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس کی تعلیم و تربیت میں کم از کم پچیس فی صد ان مدارس اور مکاتب کا حصہ ہے، جن کے تمام مصارف مسلمانوں نے برداشت کیے۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی ان مدارس کے مصارف کا بار حکومت پر نہیں پڑا۔ حضرات علما مسلمانوں کی تعلیم کا یہ نظم اس وقت قائم کر چکے تھے جب انگریزی سرکار کی پالیسی مسلمانوں کے حق میں یہ تھی کہ ان کو تعلیم سے بھی محروم رکھا جائے اور سرکاری ملازمتوں سے بھی۔

جس کا نتیجہ یہ تھا کہ بقول سر ولیم ہنٹر۔

”۱۸۶۹ء میں کلکتہ میں مشکل ہی سے کوئی دفتر ایسا ہو گا جس میں بجز چہرہ اسی یا چنگھی رساں یا دفتری کے مسلمانوں کو کوئی اور نوکری مل سکے۔“ (ملاحظہ ہو مسلمانوں کے افلاس کا علاج، جناب آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس، ۱۹۳۳ء، مسلمانوں کا روشن مستقبل، صفحہ ۱۷۲)

اور نہ صرف۔ تعلیم و ملازمت سے محرومی بلکہ بقول ہنٹر صاحب اعلیٰ حکام تو ان کے وجود کو تسلیم کرنا بھی کمر شان سمجھتے تھے۔

(مسلمان ہندوستان ڈاکٹر ہنٹر۔ حوالہ روشن مستقبل، صفحہ ۱۷۲، طبع پنجم)

آزادی ضمیر، حرمتِ فکر، انگریز اور انگریزیت سے مقاطعہ، جو بنیاد دارالعلوم کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ ان درسگاہوں کی بنیاد بھی انہیں اصول اور نظریات پر رکھی گئی۔ چنانچہ اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ حکومت سے کسی قسم کی کوئی امداد حاصل کی جائے یا حکام اور اربابِ اقتدار سے کوئی رابطہ رکھا جائے۔ اللہ پر توکل اور دیندار مسلمانوں سے رابطہ ان درسگاہوں کا بنیادی سرمایہ تھا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ

مسلمانوں کی تعلیم اور انگریزی حکومت کی پالیسی :

دارالعلوم دیوبند کے قیام سے چار سال بعد ۱۸۷۰ء میں وہ وقت آیا کہ حکومت نے سمجھ لیا کہ وہ مسلمانوں کو تعلیم و ملازمت سے نکال کر ان کی ذہنیت نہیں بدل سکتی۔

(روشن مستقبل، صفحہ ۱۷۱، طبع پنجم)

لہذا تعلیم کے سلسلے میں حکومت کی پالیسی بدلی اور

”۷ اگست ۱۸۷۱ء کو مختلف صوحات کے پاس احکام بکھے گئے، جن کا خلاصہ تھا کہ

مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے۔“ (روشن مستقبل، صفحہ ۱۸۰، طبع پنجم)

سر سید مرحوم کی بعض خدمات :

ناپاسی ہو گی اگر اس موقع پر سر سید مرحوم کی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے۔ آپ دور شباب ختم کر چکے تھے، لیکن مسلمانوں کی تباہی اور ان کی تحقیر و تذلیل کے جو اضطراب انگیز حالات آپ کے سامنے آئے، انہوں نے مایوس اور پست ہمت کرنے کے بجائے آپ کی حیثیت اور غیرت میں وہ حرارت پیدا کر دی، جس نے آپ کو جوانوں کا جوان بنا دیا۔

تباہی اور تنزل کے نشیب میں گرتے ہوئے مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو چکی تھیں۔ وہ انگریزی دور میں اپنے مستقبل سے قطعاً مایوس ہو چکے تھے۔ آپ نے ان کی ہمتیں بڑھائیں، ان کو جدوجہد پر آمادہ کیا۔ سرکاری حلقوں میں جو غیض و غضب اور جو بدگمانیاں مسلمانوں کے متعلق تھیں ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔

پھر ۱۸۷۰ء میں تعلیم کے سلسلے میں حکومت کی پالیسی بدلی تو یہ نہیں کہ آپ نے کوشش کی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سر سید کی شخصیت ایک دالمانہ جدوجہد کا بیکر بن گئی کہ مسلمان اس بدلی ہوئی پالیسی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اسی ہمہ گیر جدوجہد کا ایک شعبہ یہ تھا کہ یکم جون ۱۸۷۵ء کو علی گڑھ میں ایک اسکول کا افتتاح کیا گیا جو کچھ دنوں بعد ایسا

کالج بن گیا جو مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیوں کا بھی مرکز تھا۔ پھر یہی کالج یونیورسٹی بن گیا۔
(روشن مستقبل، صفحہ ۲۱۶، طبع پتھم)

لیکن بد قسمتی یہ ہوئی کہ سرسید کو آزادانہ کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ آپ کا ماحول
سیانہ بنا دیا گیا، جس نے آپ کے سیاسی ذوق میں یہاں تک تبدیلی کر دی کہ ہندو مسلم تعلقات
اور ہندوستانی قوم کی ترقی کے متعلق جن اصول کی آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، جب انڈین نیشنل
کانگریس نے انھیں اصول کو اپنا کر آگے بڑھنا شروع کیا تو آپ نے نہ صرف کانگریس کے
مقابلے میں "انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن" پھر "مڈن ایسوسی ایشن" قائم کر کے کانگریس کی
مخالفت کی، بلکہ خود اپنے سابق اصول و خیالات کی تردید میں بھی خطابت و صحافت کی تمام
صلاحیتیں صرف کر دیں۔

دوسری طرف تعلیم و تہذیب کے سلسلے میں آپ کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی
ترقی کا مدار اس پر ہے کہ وہ مکمل طور پر یورپین تہذیب اپنالیں۔ آپ کی فطرت سرگرم
جدوجہد کی عادی تھی۔ آپ نے اس عقیدے کی اشاعت و تبلیغ میں بھی سرگرمی اختیار
کی۔ اس غیر معمولی سرگرمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ علما اور تہذیب قدیم کے حامیوں اور سرسید
صاحب اور ان کے ہم نواؤں کی دو جماعتیں بے سر پیکار ہو گئیں۔ یہ دو جماعتیں گویا دو متکبر خیال
ہو گئے، جن کے آپس کے بعد کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ شرکت کانگریس کے جواز اور مڈن
ڈیفنس ایسوسی ایشن کے متعلق جو فتویٰ حضرات علما نے مرتب کیا تھا۔ اس میں حضرات علما
کے امام اور مقتدا حضرات مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا تھا:

"اگر ہندو مسلمان باہم شرکت بیع و شراء اور تجارت میں کر لیں، اس طرح کہ
اس میں کوئی نقصان دین کا نہ ہو، خلاف شرع معاملہ کرنا اور سود اور بیع قاسد کا قصہ پیش
نہ آوے، جائز ہے۔ مگر سید احمد صاحب سے تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ وہ خیر خواہی قوی کا
ہم لیتا ہے یا واقع میں خیر خواہ ہو، مگر اس کی شرکت سال کار مسلمانوں کے لیے سم قائل
ہے۔ ایسا شہماز ہر پلاتا ہے کہ آدمی ہرگز نہیں چلتا۔ بس اس کے شریک مت ہونا اور ہندو
سے شرکت معاملہ کر لینا۔" الخ۔

(نصرۃ الابرار، صفحہ ۱۹، ۲۶، محرم الحرام ۱۳۰۶ھ، اکتوبر ۱۸۸۸ء)

سر سید کی اہمائی خدمات پھر ماحول کے تغیر اور خود سر سید مرحوم اور ان کے ذریعے
عام مسلمانوں اور ان کی سیاست پر اس ماحول کے جو اثرات ہوئے ان کی تفصیل بہت طویل
ہے۔

”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ کے باب پنجم، باب ہفتم اور باب ہشتم کے تقریباً ڈیڑھ
سو صفحات میں یہ تفصیل پھیلی ہوئی ہے، جو قابل مطالعہ ہے۔ یہاں یہ ظاہر کر دینا ضروری
ہے کہ ”روشن مستقبل“ کے مصنف سید طفیل احمد صاحب منگلوری، علی گڑھ کالج کے ان
قدیم طلبہ میں سے ہیں، جنہوں نے ان تمام تغیرات کو چشم خود دیکھا ہے۔ لہذا آپ کی پیش
کردہ تفصیل حقائق اور صحیح واقعات کا مرقع ہے۔

علمائے ہند کا سیاسی موقف

۱۸۵ء کے بعد تعلیم کا مسئلہ نہایت اہم تھا اور اس سلسلے میں حضراتِ علما کا موقف بہت زیادہ قابلِ احترام اور قابلِ قدر تھا۔ جس کو نظر انداز کر دینا انصاف کے خلاف تھا۔ اس لیے ہمیں ماضی کی طرف لوٹ کر ۱۸۶۶ء تک پہنچنا پڑا۔ اب ہم اسی بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کا عنوان تھا: ”تیسرا تخم“۔ اس تخم کا دوسرا پوست تھا: ”جداگانہ انتخاب“۔ یہ اگرچہ مسلمانوں کے اپنے جذبات کا مطالبہ نہیں تھا، مگر طرح طرح کے الہامات اور اشارات نے اس پر اس طرح قندپاشی کی کہ یہ ان کا محبوب مدعا بن گیا۔ خفیہ اشارے اور تلقین پر عمل کرنے کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ سر آغا خاں کی زیرِ قیادت مسلمانوں کا ایک ڈیپوٹیشن شملہ پہنچا اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے اس ڈیپوٹیشن کی تاریخ کو پورے نوے دن نہیں گزرے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ”مسلم لیگ“ اور ہندوؤں کے لیے ”ہندو مہاسبھا“ قائم کر دی گئی۔

مولانا شبلی نعمانی جو سرسید کے زمانے میں پندرہ سال علی گڑھ کالج میں رہ کر اس زمانے کی اینگلو محمدن سیاست سے پوری طرح واقف ہو چکے تھے، آپ نے مسلم لیگ کے حق میں گویا ”افتتاحی مقالہ“ یہ لکھا تھا:

”لیگ کا سبب اولین شملہ کا ڈیپوٹیشن تھا اور اب یا آئندہ جو کچھ اس کا نظام ترکیبی قرار پائے، ڈیپوٹیشن کی روح اس میں موجود ہے۔ ڈیپوٹیشن کا مقصد سر تا پیہ تھا اور یہی ظاہر بھی

کیا گیا تھا کہ جو ملکی حقوق ہندوؤں نے (اپنی سی (۳۰) سالہ جدوجہد سے) حاصل کیے ہیں، ان میں مسلمانوں کا حصہ متعین کر دیا جائے۔ آج مسلم لیگ کو اپنی شرم مٹانے کے لیے 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 چرے کا مستعار غمازہ ہے۔ دن رات جو شور مچایا جاتا ہے، روزمرہ جس عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، جو جذبہ ہمیشہ اُٹھارا جاتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہندو ہم کو دبائے لیتے ہیں، اس لیے ہم کو اپنا تحفظ کرنا چاہیے۔

مسلم لیگ کا اصلی عنصر یہ ہے باقی جو کچھ ہے موقع اور عمل کی خصوصیات کے لحاظ سے تصویر میں کوئی خاص رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ ہم شملہ ڈیپو کمیشن کی عظمت اور اہمیت کے منکر نہیں۔ یہ سب سے بڑا تماشا تھا جو قومی اسٹیج پر کیا گیا، لیکن کنگتویہ ہے کہ کیا رعایا میں سے دو آدمیوں کی باہمی نزاع اور چارہ جوئی کا نام پالیٹکس ہے۔ اگر یہ پالیٹکس ہے تو سرکاری عدالتوں میں ہر روز جو کچھ ہوتا ہے وہ سب پالیٹکس ہے اور ہائی کورٹ کو ہائی کورٹ نہیں، بلکہ سیاست کا وہ اعظم کتا زیادہ موزوں ہو گا۔ جیسا کہ ہم اس مضمون کے پہلے حصے میں لکھ آئے ہیں، پالیٹکس کا خط ٹھیک وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے یہ حث پیدا ہوتی ہے کہ انتظام حکومت میں رعایا کی شرکت کس حد تک ہونی چاہیے۔ یعنی پالیٹکس گورنمنٹ اور رعایا کے باہمی مطالبہ جات کا نام ہے، نہ کہ رعایا کے باہمی تنازعات اور حقوق ظلی کا۔“

(روح روشن مستقبل، صفحہ ۶۳، ۶۵)

مختصر یہ کہ حضرات علمائے نہ لیگ کے قیام کو پسند کیا، نہ جداگانہ انتخاب کو اپنا نصب العین بنایا، نہ ان انجمنوں اور ان کارروائیوں کی تائید و حمایت کی جن کے نتیجے میں مسلم لیگ اور ہندو سماجھتا قائم کی گئی، لیکن یہ ان کے کردار کا منفی رخ ہے۔ مثبت رخ کیا تھا؟

(۱) انڈین نیشنل کانگریس کی حمایت کو مثبت رخ قرار دیا جا کا ہے۔ اگرچہ وہ کانگریس میں باضابطہ شامل نہیں ہوئے، لیکن صرف اس حمایت کی بنا پر طعن و تشنیع، غلط الزامات اور ان کی بنا پر غلط فتاویٰ کے اتنے طومار ان پر لاد دیے گئے اور وہ پریشانیوں اور مشکلات ان کو برداشت کرنی پڑیں کہ کانگریس میں باضابطہ شامل ہونے والوں کو ان کا عشر عشر بھی برداشت کرنا نہیں پڑا۔

واقعہ یہ ہے کہ برطانوی سامراج کے کارپردازوں اور ایجنٹوں کی پوری کوشش یہ تھی کہ علما کے اقتدار اور ان کے اثر و رسوخ کو ختم کیا جائے، جو روز اول سے غیر ملکی اقتدار کے شدید ترین مخالف رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس اقتدار کے ختم کرنے کی جدوجہد کو جہاد قرار دیتے رہے ہیں۔ اس وقت جب ان علما نے ایک ترقی پذیر جماعت (کانگریس) کی حمایت کی، تو برطانوی سامراج کے ہوا خواہ چرائیگ پاپا ہو گئے۔ یہی زمانہ ہے جب ”دہ بیٹ“ کا خطاب ایجاد کیا گیا، دیوبندیت اور بریلویت کے نکتہہائے نظر ایجاد کر کے مناظروں اور مباحثوں کا بازار گرم کیا گیا اور مجالس میلاد کے جائز و ناجائز ہونے کے مسائل کھڑے کر کے عوام کو ان علما سے متنفر کیا گیا، جن کو پہلی کا خطاب دیا گیا تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام شور شوں کی جلیاں اگرچہ علما سے کرام پر گریں، مگر کانگریس کو اس کا یہ فائدہ پہنچا کہ اس کا وجود مسلم اور مستقل ہو گیا اور وہ باحیثیت سیاسی جماعت مانی جانے لگی۔ مخالفت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جماعت یا تحریک اگر مخالفتوں کو جھیل جاتی ہے تو اس کی حیا میں مضبوط ہو جاتی ہیں۔

(۲) تحریر بالا (۱) کے بموجب کانگریس کی حمایت کو بھی مثبت بلکہ صبر آزا مثبت رخ قرار دیا جاسکتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے کردار کا مثبت رخ وہ منصوبہ تھا جس کا کچھ ظہور ۱۹۰۹ء میں ہوا۔

جمعیت الانصار کا قیام :

مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا :

”۱۳۲۵ھ ۱۹۰۹ء میں حضرت شیخ الہند (مولانا محمود حسن) رحمہ اللہ نے مجھے

دیوبند طلب فرمایا اور مفصل حالات سن کر دیوبند رہ کر کام کرنے کا حکم دیا۔ چار سال تک

جمعیت الانصار میں کام کر رہا۔“

پھر مولانا سندھی اسی بیان میں فرماتے ہیں :

”۱۳۳۳ھ و ۱۹۱۵ء میں شیخ الہند کے حکم سے کابل گیا۔ کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس جماعت کے نمایندہ تھے، اس کی پچاس سال کی گفتگو کا حاصل میرے سامنے نیز منظم شکل میں تمیل حکم کے لیے تیار ہے۔ اس کو میرے جیسے ایک خادم شیخ الہند کی اشد ضرورت تھی۔“

(تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: علمائے حق، جلد اول، صفحہ ۳۶-۱۳۵)

مولانا سندھی کے اس ارشاد کے علاوہ ایک اور شہادت ہمارے سامنے ہے۔

جمعیت الانصار کا پہلا اجلاس شوال ۱۳۴۸ھ (اپریل ۱۹۱۱ء) میں مراد آباد میں ہوا۔

حضرت مولانا احمد حسن صاحب امر دہلی (خلیفہ حضرت مولانا محمد قاسم مرحوم) اس کے صدر تھے۔ آپ نے خطہ صدارت میں فرمایا:

”بعض نئی روشنی کے شیدائی کہتے ہیں کہ جمعیت الانصار، اولڈ نیشنل ایسوسی ایشن کی نقل ہے۔ لیکن یہ بات ہرگز صحیح نہیں۔ جمعیت الانصار کی تحریک غالباً اب سے تیس (۳۰) سال پہلے شروع ہو گئی تھی۔“

(روئیہ اور اجلاس اول مؤتمر الانصار مقام مراد آباد، صفحہ ۲۳ الف)

۱۹۱۳ء کی عالمگیر جنگ کے ایام تھے۔ دلی الٹمی قافلے کے امیر حضرت مولانا محمود

حسن رحمہ اللہ نے انتہائی نامساعد حالات میں مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیج دیا۔ ان کو وہاں مختلف ممالک کے سیاسی رہنماؤں سے مل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں جرمنی، فرانسیسی اور جاپانی سیاست دان چند ایسے بھی تھے جو آج اپنے ملک میں برسر اقتدار ہیں۔

ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور میں حضرات علما کے کردار کا

مثبت پہلو وہ منصوبہ تھا جس پر:

(الف) ہندوستان میں بٹول مولانا احمد حسن صاحب امر دہلی تیس سال پہلے سے کام ہو رہا

تھا۔ یعنی جب ۱۲۹۵ھ مطابق ۱۸۷۸ء میں مدرسہ عربیہ دیوبند کے نضال نے اپنے مرتبی

حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ اور حضرات اراکین مجلس شوریٰ کی خدمت میں درخواست

پیش کر کے شریعت التریبیت کے نام سے جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔

اس سلسلے میں چند دینے والوں کی فہرست بھی تیار کی گئی اور اس چندہ کا نام شرۃ
الترہیت رکھا گیا۔ (رہنمہ اولیٰ اجلاس مؤتمر الانصار، صفحہ ۲۳۳۳۳)

یہاں یہ انکشاف بہت دل چسپ ہو گا کہ اس سے تقریباً دو سال بعد ۱۸۷۰ء میں
مرید مرحوم نے انگلستان سے واپسی پر دو کینیٹاں قائم کیں۔

ایک کا نام تھا، ”کینیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمان“ اور

دوسرے کا نام تھا: خزانۃ البضاعت۔ (روشن مستقبل، صفحہ ۲۰۰، طبع پنجم)

خزانۃ البضاعت ۲۶ ستمبر ۱۸۷۰ء کو قائم کی اور اس کے ذریعے چندہ جمع کرنا
شروع کیا۔ (روشن مستقبل، صفحہ ۲۱۳، طبع پنجم)

(ب) مدرجہ بالا اقتباسات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیرون ہند کوئی جماعت قائم تھی جو
۱۹۱۳ء سے پچاس برس پہلے (یعنی تقریباً ۱۸۶۳ء) سے کام کر رہی تھی اور اس جماعت کے
تعلقات فرانس، جرمنی اور جاپان سے بھی تھے۔

(ج) ان اقتباسات سے اس پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ حضرات علما نے حمایت کرنے اور اس
حمایت کی پاداش میں صبر آزما مشکلات برداشت کرنے کے باوجود کانگریس میں شرکت کیوں
نہیں کی۔ وجہ ظاہر ہے کہ ان حضرات کا پروگرام انقلابی تھا، جس کے لیے وہ طاقت فراہم کر
رہے تھے اور کانگریس کی تجاویز میں شوخی ضرور تھی، مگر آئین اور قانون کی حدود کا احترام
کرتے ہوئے اور انقلاب تو درکنار ابھی تک حکومت خود اختیار کی یا ”دوم رول“ بھی اس کا
نصب العین نہ تھا۔ ان حضرات نے شوخی کی حد تک اس کی حمایت اور تائید کی، مگر مکمل
آزادی کے ذہنی نصب العین کو کسی درجے پر بھی نظر انداز کرنا گوارا نہیں کیا۔ ایسی صورت
میں نہ کانگریس میں ان کی منجالیش تھی کہ ان کو دامن میں لے سکے، نہ ان حضرات کے قدم
نہاں خانہ کانگریس کی طرف بڑھ سکتے تھے۔

تحریکِ شیخ الہند کی ایک جھلک

ستائیس سالہ خفیہ تحریک کا زمانہ ظہور

مؤتمر الانصار کا اجلاس اول منعقدہ شوال ۱۳۲۸ھ، اپریل ۱۹۱۱ء، جس کے خطبہ صدارت میں فرمایا گیا تھا کہ جمعیت الانصار کی تحریک غالباً اب سے تیس (۳۰) برس پہلے شروع ہو چکی تھی، اس اجلاس کا نقشہ تقریباً دو (۲) سال پہلے دماغوں میں آیا تھا۔ جیسا کہ جمعیت الانصار کے ناظم حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے اس اجلاس کی روئیداد میں تحریر فرمایا تھا:

”رمضان المبارک ۱۳۲۸ھ کی ستائیسویں شب بھی عجب زندگی کش اور سحرک شب تھی، جب کہ ہم چند ضعیف الاثر طالب علموں نے اپنے حقیقی سر بیوں سے جمعیت الانصار کے افتتاح کی درخواست کی“

(رسالہ القاسم، بہار، ربیع الثانی ۱۳۲۹ھ، صفحہ ۵)

یعنی جس جماعت کی تمسید خفیہ طور پر ستائیس سال پہلے ہو چکی تھی، رمضان المبارک ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۹۰۹ء میں اس کو منظر عام پر لانے کا تہیہ کیا گیا۔

(علمائے حق، جلد ۱، صفحہ ۱۳۰)

اس موقع پر تحقیق طلب یہ ہے کہ ۱۹۰۹ء میں کیا خصوصیت تھی کہ اس وقت اس کو منظر عام پر لانے کا تہیہ کیا گیا۔ اس کے جواب کے لیے ہمیں اس دور کے سیاسی حالات پر نظر

ڈالتی ہوگی۔

پہسویں صدی کی پہلی دہائی

جہاں تک حکومت اور پبلک (یعنی ہندو مسلمانوں) کا تعلق تھا تو جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے، یہ زمانہ اظہارِ وفاداری اور تقسیمِ خطبات کا موسم بیدار تھا، لیکن دوسری طرف یہی زمانہ تھا جس میں زندگی کی نئی امر پیدا ہو رہی تھی اور خوددار طباعتوں نے انقلاب کے لیے مچلنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ باغیانہ تحریکات کی تحقیق کے متعلق جو کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو ”رولٹ کمیٹی“ کہا جاتا ہے، اس کی رپورٹ یہ ہے کہ :

(الف) (۱۹۰۵ء میں) ”ہندوستان کے انقلاب پسندوں نے ”برلن“ میں ”انجمن انقلاب بعد“ بنا لی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں جمہوری حکومت قائم ہو۔ اس کے مسلسل جلسے ہوتے رہتے تھے، جن میں ترک، اردو اور جرمن انسر شریک ہوتے تھے۔“

(رولٹ کمیٹی کی رپورٹ، صفحہ ۲۲۶، مطبوعہ کاشی رام پریس، لاہور۔ دسمبر ۱۹۱۸ء)

(ب) اتفاق سے دفتری حکومت کو پھر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت بنا لی جائے اور علی گڑھ کو اس کا مرکز بنایا جائے۔ اس زمانے میں لاڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے۔ ان کے مزاج میں تیزی تھی، جس کی وجہ سے ان کا نگار فوج سے ہوا۔ اسی طرح ان کا اختلاف بنگالیوں سے ہوا، جن کا قدم سیاسیات میں سب سے آگے تھا۔ بنگالیوں کی قوت توڑنے کے لیے لاڈ کرزن نے دسمبر ۱۹۰۳ء میں اعلان کیا کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کشتری چٹاگانگ، ڈھاکہ اور سمن سنگھ کو صوبہ بنگال سے نکال کر آسام میں شامل کر دیا جائے۔ اس کے خلاف بنگالیوں نے ہزار ہا جلسے کر ڈالے اور لاکھوں دستخط کرا کے عرضداشتیں بھیجیں اور تمام ملک میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ لاڈ کرزن اسی مخالفت کو برداشت نہ کر سکے اور فروری ۱۹۰۵ء میں کلکتہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد میں ہندوستانوں کے متعلق کہا کہ وہ سچے نہیں ہوتے اور سچ بولنا ہندوستان کا کبھی نصب العین نہیں رہا۔ اس پر بنگالیوں نے ایک طوفان

برپا کر دیا اور ایک تنظیم اشان جلسے میں لاڈر کرزن اور ان کی پالیسی پر ملامت کی۔ یہ جلسہ ۱۱ مارچ ۱۹۰۵ء کو منعقد ہوا تھا۔ لاڈر کرزن اس سے اس قدر مشتعل ہوئے کہ وہ بذات خود ڈھاکہ پہنچے اور وہاں ایک جلسہ عام میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا اور جگالیوں کی تحریک کے خلاف مسلمانوں میں اشتعال پیدا کیا کہ :

”تقسیم بنگال سے ان کا مقصد صرف یہ نہ تھا کہ بنگال کی گورنمنٹ کے انتظامی بار کو

بٹکا دیا جائے، بلکہ ایک اسلامی صوبہ بنانا تھا، جس میں مسلمانوں کا غلبہ ہو۔“

۵ جولائی کو اس فیصلے کا اعلان کیا گیا اور اکتوبر ۱۹۰۵ء سے اس پر عمل درآمد بھی

شروع کر دیا گیا۔ (مسلمانوں کا روشن مستقبل، اشاعت پنجم، ص ۳۳۵ تا ۳۶)

اب جگالیوں نے احتجاج کی تین صورتیں تجویز کیں :

۱۔ دلائی سامان کا بائیکاٹ۔

۲۔ سودیشی مال کو روک دینا۔

۳۔ دہشت پھیلانا۔

(رپورٹ رولٹ کمیٹی)

بنگال کی اس شورش کا اثر لا محالہ صوبہ بہار اور اڑیسہ پر ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ اپریل ۱۹۰۸ء کو مسز کنگنور ڈچ مظفر پور کی گاڑی پر بم سے حملہ کر دیا گیا۔

سی۔ پی میں جگالیوں کی حمایت میں شورش یہاں تک بڑھی کہ ۱۹۰۷ء میں کانگریس کے اجلاس کے لیے ناگیور تجویز کیا گیا، مگر کانگریس کی نرم پالیسی نے ناگیور کے گرم جوش نوجوانوں کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ وہاں کانگریس کا اجلاس ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ ناگیور کے بجائے اجلاس بمبئی میں کیا گیا۔

تقسیم بنگال کے خلاف تحریک تقریباً پانچ سال تک شد و مد سے جاری رہی۔ حتیٰ کہ

دسمبر ۱۹۱۱ء میں تقسیم بنگال کو منسوخ کرنا پڑا۔ (روشن مستقبل، صفحہ ۷۲ تا ۳)

(ج) ایک شخص سسما ہر دیال جو کبھی دہلی کا باشندہ اور پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم تھا،

۱۹۰۵ء میں سرکاری وظیفہ حاصل کر کے آکسفورڈ میں داخلے کی غرض سے انگلستان پہنچا۔
 ۱۹۰۸ء میں وہ واپس آیا اور اس نے ایک انقلابی پارٹی تیار کرنی شروع کر دی۔ اس کا مرکز سان
 فرانسسکو (امریکہ) تھا۔ وہاں سے ”غدر“ کے نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا تھا، جس میں
 باغیانہ اشتعال انگیز مضامین ہوتے تھے اور خفیہ انجمنوں کے بنانے کی تلقین ہوتی تھی۔ اخبار
 کے علاوہ موقع موقع پمفلٹ بھی شائع کیے جاتے تھے۔ اس پارٹی میں ہندو، مسلمان، سکھ
 تینوں قومیں شریک تھیں۔ رام چندر اور برکت اللہ اس پارٹی میں خاص اہمیت رکھتے تھے۔
 ترکی اور جرمنی اس کی پشت پر تھے۔

ہم نے یہاں صرف تین پارٹیوں کا ذکر کیا ہے، مگر اس طرح کی دوسری پارٹیاں بھی
 تھیں، جن سے ہندوستان کا تقریباً ہر ایک صوبہ متاثر تھا۔ ”رولٹ کمیٹی کی رپورٹ“ اور
 ”علمائے حق“.....، جلد اول“ میں ان پارٹیوں اور ان کے اثر و رسوخ کی تفصیل دی گئی ہے۔
 یہاں ان کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ زمانہ
 اظہار و نادرہی اور تقسیم خطبات کا موسم بہار تھا، جس کا ادنیٰ کرشمہ یہ تھا کہ ”لڑا اور حکومت
 کرو“ کی پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کا اشارہ کیا گیا تو بہت
 سے ممتاز افراد اس کی تعمیل کے لیے حاضر اور حسب ہدایت نقل پیرا ہو گئے۔ پھر مطالبہ
 جداگانہ انتخاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فرقہ واریت کی عمر دراز کرنے کے لیے دو
 پارٹیوں کے قائم کرنے کا اشارہ ہوا، تو ایک ہی سال میں بچھ تقریباً ایک ہی ماہ میں دو جماعتیں
 ”مسلم لیگ“ اور ”ہندو مساجد“ قائم کر دی گئیں اور تیر اندازی کی مشق ہونے لگی۔ اسی
 طرح انقلاب آفریں سیاسی سرگرمیوں کے لیے یہ زمانہ وہ تھا کہ پنجاب کے لیفٹننٹ گورنر ”سر
 ڈیزل ایٹسن“ نے فرمایا تھا:

”ہر جگہ ادگ کسی تبدیلی کے متوقع تھے اور ان کے دماغوں میں بوناہمیری ہوئی

تھی“۔ (رپورٹ رولٹ کمیٹی، صفحہ ۱۹۳)

تعمیرِ علم کے لیے جانِ ضروری تھا۔ خدا نے اپنے فضل سے نکلنے کا راستہ صاف کر دیا۔ اور
میں افغانستان پہنچ گیا۔

دہلی کی سیاسی جماعت کو میں نے بتایا کہ میرا کابل جانا ملے ہو چکا ہے۔ انہوں نے
مجھے اپنا نمائندہ بنا دیا۔ مگر کوئی معقول پروگرام وہ بھی نہ بنا سکے۔ کابل جا کر مجھے معلوم ہوا
کہ حضرت شیخ السنہ قدس سرہ جس جماعت کے نمایندہ تھے، اس کی پیاس برسوں کی محنتوں کا
حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیرِ علم کے لیے تیار ہے۔ اس میں میرے
جیسے ایک خادم شیخ السنہ کی اشد ضرورت تھی۔ اب مجھے اس ہجرت اور شیخ السنہ کے اس
انتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا۔ (کابل میں سات سال، صفحہ ۵۵-۱۵۴)

اس تحریک کی تفصیل اور اس کے نتائج کا بیان ہمارے کلام کا موضوع نہیں ہے۔
علمائے حق، جلد اول میں تفصیل ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہے اور اس تحریک سے متعلق سرکاری
فائل جو انڈیا آفس لندن میں محفوظ تھا، چند مخلص حضرات کی کوشش سے اس کا مکمل عکس
بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کی توفیق عطا کرے، تو تحریک کے متعلق مزید
تفصیلات سامنے آجائیں گی (۱)۔

بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں جب مسلم لیگ و قادیان سرکار کی آغوش میں
پرورش پاری تھی اور انڈین نیشنل کانگریس کی پالیسی ایسی نرم تھی کہ اس کی ہمت نہیں ہوتی
کہ ٹاکیو میں وہاں کے پر جوش نوجوانوں کے مقابلے میں اجلاس کر سکے، اس کو مہمی جا کر
اجلاس کرنا پڑا تھا۔

اس وقت حضراتِ علما کا کردار کیا تھا؟

پہلے گزر چکا ہے کہ رمضان المبارک "۱۳۲۲ھ (۱۹۰۹ء) میں ملے کیا گیا کہ جس
نظام کی بیاد عرصہ پہلے قائم ہو چکی ہے، اس کو منظر عام پر لایا جائے۔ چنانچہ ۱۳۲۸ھ
(۱۹۱۰ء) کو دہلی میں ایک عظیم الشان جلسہ کیا گیا، جس میں اطراف و اکناف کے مسلمانوں
کا اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ اس زمانے میں اتنا اجتماع عظیم کسی جماعت کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ لیکن
اس اجتماع کو تعلیمی اجتماع کا رنگ دیا گیا اور فضلا دارالعلوم کی دستاویزی کے عنوان سے یہ
اجتماع کیا گیا۔ اگلے سال شوال ۱۳۲۸ھ / اکتوبر ۱۹۱۱ء میں جمعیت الافراد کا اجلاس مراد آباد

مولانا ابوالکلام آزاد

وہ جاگنے والے جنہوں نے دوسروں کو جگایا، ان کو شہر کرایا جائے تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا اسم گرامی سرفہرست ہوگا۔ یہ آپ کی فطری بیداری تھی کہ صرف سولہ سال کی عمر میں آپ کی انگلیوں نے زمام قیادت کو چھونا شروع کر دیا۔ انجمن حمایت اسلام لاہور جو اس دور کی سب سے زیادہ بہار سوخ جماعت تھی، اس کے اجلاس (۱۹۰۴ء تا ۱۹۰۷ء) میں آپ کی تقریر ہوئی جو ہر لحاظ سے حیرت انگیز تھی، جس نے آپ کی اعلیٰ قابلیت کے سامنے ہر ایک کی گردن خم کر دی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً سولہ سال تھی۔ ۱۹۰۳ء میں آپ نے گلگت سے رسالہ "لسان الصدق" جاری کیا تھا۔ ۱۹۰۵ء میں الندوہ (لکھنؤ) کے ایڈیٹر ہوئے۔ ۱۹۰۶ء تا ۱۹۰۸ء میں وکیل (امر تسر) کے دوبارہ ایڈیٹر بنے۔ جولائی ۱۹۱۲ء میں آپ نے ہفتہ وار "الملال" جاری کیا۔ ملک میں سیاسی بیداری کا یہی زمانہ ہے۔ اسی دوران میں (۱۹۰۹ء تا ۱۹۱۲ء) جمعیت الانصار کا قیام عمل میں آیا اور مرزا آباد اور میرٹھ میں اس کے دو شاندار اجلاس ہوئے۔ ان جلسوں نے مسلمانوں میں عموماً اور دین سے تعلق رکھنے والے علما میں خصوصاً سیاسی شعور بیدار کر دیا تھا۔

مولانا آزاد کے الملال کا ہر مضمون مسلمان کے لیے جام حیات ہوتا تھا۔ جو آج بھی خزانہ علم و ادب میں جوہری شان رکھتا ہے۔ یہی زمانہ (۱۹۱۱-۱۲ء) تھا، جس میں مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کے مشہور اخبار "کامریڈ" نے نہ صرف انگریزی تعلیم یافتہ مسلمانوں میں

بیداری پیدا کی بلکہ انگریزوں کو بھی ہوش سنبھالنے پر مجبور کر دیا۔

۱۹۱۲ء میں جنگ بلقان چھڑی تو اس نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کو یہاں تک متاثر کیا کہ آپ نے مدرسے کو بند کر لیا، طلبہ کے وٹو دیے، نئے نئے چھپوائے، چندے کرائے، عام مسلمانوں میں احساس پیدا کیا۔ پھر آپ کے مخصوص ارادت مند ڈاکٹر محمد احمد انصاری نومبر ۱۹۱۲ء میں اپنا مشہور طبقاتی مشن ترک کر لے گئے۔ تین ماہ بعد تقریباً مئی ۱۹۱۳ء میں یہ وفد واپس آیا تو ۱۳ اگست ۱۹۱۳ء کو کانپور کی مسجد پچھلی مازار کا واقعہ پیش آگیا، جس میں ایک سڑک ٹکانے کے لیے مسجد کا ایک حصہ گرایا گیا تھا۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا تو بے وقوف اور رافضیوں کی گولیوں سے ان کی آواز بند کرانے کی کوشش کی گئی۔ نالہ میں سے بالخصوص مولانا قیام الدین عبد الباقی فرنگی محلی (کنکنو) نے اس تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔ ان واقعات وحوالات کی تفصیلات سے تاریخ و سوانح کی کتابیں اور رسائل و اخبارات بھرے ہوئے ہیں اور سرکاری دستاویزات شائع ہو چکی ہیں۔

ایک سال بعد اگست ۱۹۱۳ء آیا تو یورپ میں جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں ایک طرف جرمنی اور ترک تھے اور دوسری جانب برطانیہ، فرانس اور روس۔ کچھ عرصے بعد گورنمنٹ نے ضروری سمجھا کہ سیاسی لیڈروں کو نظر بند کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں میں سیاسی لیڈر وہی تھے جو شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا سید فضل الحسن حسرت موہانی وغیرہ۔ یہ وہ حضرات تھے جو ریشمی رومال کی تحریک میں بھی خاص حیثیت رکھتے تھے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ریشمی رومال کے متعلق خفیہ پولیس کی رپورٹ جو "تحریک شیخ الہند" کے نام سے شائع کی گئی ہے۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذائقہ بدلنے کے لیے رولٹ کمیٹی کی رپورٹ کا بھی

ایک اقتباس نقل کر دیا جائے :

”اگست ۱۹۱۶ء میں اس سازش کا انکشاف ہوا جو گورنمنٹ کے کاغذات میں ”ریشمی خطوط کی سازش“ کہلاتی ہے۔ یہ ایک تجویز تھی جو ہندوستان میں تیار کی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شمال مغربی سرحد سے ایک حملہ ہو، اور ہندوستان کے مسلمان ائمہ کفرے ہوں اور سلطنت برطانیہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس تجویز پر عمل کرنے اور اس کو تقویت دینے کے لیے ایک شخص مولوی عبید اللہ نے اپنے تئیں رفقا عبید اللہ، فتح محمد اور عمر علی کو ساتھ لے کر اگست ۱۹۱۵ء میں شمال مغربی سرحد کو عبور کیا۔ عبید اللہ سکھ سے مسلمان ہوا ہے اور صوبہ جات متحدہ کے ضلع سہارن پور میں مسلمانوں کے مذہبی مدرسہ دیوبند میں اس نے مولوی کی تعلیم پائی ہے۔ وہاں اس نے اپنے بھتیگی اور خلاف برطانیہ خیالات سے بھرا مدرسہ کے بعض لوگوں اور کچھ طلبہ کو متاثر کیا۔ اور سب سے بڑا شخص جس پر اس نے اپنا اثر ڈالا، وہ مولانا محمود حسن تھا، جو اسکول (مدرسہ دیوبند) میں بہت دیر تک ہیڈ مولوی (صدر مدرس) رہ چکا ہے۔ عبید اللہ چاہتا تھا کہ دیوبند کے مشہور مدرسے کے تعلیم یافتہ مولویوں کی رفاقت سے ہندوستان بھر میں ایک اسلامی جوش اور برطانیہ کے خلاف تحریک پھیلانے، لیکن اس کی تجویز کے راستے میں مدرسے کے مستم اور انجمن کے لوگ سدرا ہوئے۔ انہوں نے اسے اور اس کے چند ساتھیوں کو مدرسے کی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ اس امر کا بھی ثبوت مل چکا ہے کہ وہ بعض حالات میں معیبت میں گرفتار رہا۔ پھر بھی وہ مولانا محمود حسن کے پاس عام طور پر آتا رہا۔ مولانا کے مکان پر خفیہ جلسے ہوتے رہے اور اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ سرحد سے کچھ آدمی بھی وہاں آتے تھے۔

۱۸ ستمبر ۱۹۱۵ء کو محمود حسن نے بھی ایک شخص محمد میاں اور دوستوں کے ساتھ عبید اللہ کی مثال کی پیروی کی اور شمال کی طرف جانے کے لیے نہیں بلکہ عرب کے صوبے حجاز میں مقیم ہونے کی غرض سے ہندوستان چھوڑ دیا۔

روانہ ہونے سے پہلے عبید اللہ نے دہلی میں ایک مدرسہ (نظارۃ المعارف القرآنیہ) قائم کیا اور وہ ایسی کتابیں معروض اشاعت میں لایا، جن میں ہندوستانی مسلمانوں کو جنگی اور مذہبی جوش کی ترغیب دی گئی اور ان کو جہاد کے فرض ادنیٰ کے ادا کرنے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ اس شخص کا اور اس کے دوستوں کا، جن میں مولانا محمود حسن بھی شامل ہیں، عام مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دست حملہ ہندوستان پر ہو اور مسلمانوں کی بخلت

سے اس کو تقویت پہنچے۔ اب ہم ذیل میں ان کو شش کا ذکر کریں گے، جو ان لوگوں نے اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے کیے۔

عبید اللہ اور اس کے دوست پہلے ہندوستانی بھنویان نہ ہی کے پاس گئے اور اس کے بعد کابل پہنچے۔ وہاں وہ ترکی جرمن مشن کے ممبروں سے ملے اور ان سے تیارہ خیالات کیا اور تھوڑے عرصے کے بعد ان کا دیوبند کی دوست مولوی محمد میاں انصاری بھی آن ملا۔ یہ آدمی مولانا محمود حسن کے ساتھ عرب گیا تھا اور ۱۹۱۶ء میں وہ اعلان جہاد ساتھ لے کر آیا، جو جہاز کے ترکی فوجی حاکم غالب پاشا نے مولانا محمود حسن کو دیا تھا۔ اٹاے راہ میں محمد میاں اس تحریر (جو غالب نامے کے نام سے مشہور ہے) کی نقلیں ہندوستان اور سرحدی قوموں میں تقسیم کر دیا گیا۔ عبید اللہ اور اس کے ساتھی سازشی لوگوں نے ایک تجویز تیار کی تھی کہ جب سلطنت برطانیہ کو مٹا دیا جائے تو ہندوستان میں ایک عارضی حکومت قائم کی جائے۔ ایک شخص مندر پر تاب اس کا پریذیڈنٹ ہونے والا تھا۔ یہ شخص ایک ایسے خاندان کا ہندو اور خود راے اور وہی سیرت کا آدمی ہے اور ۱۹۱۳ء میں اسے اٹلی، سوئٹزر لینڈ اور فرانس میں سفر کرنے کا پرولہ راہداری دیا گیا تھا۔ وہ سیدھا جینوا کو گیا۔ وہاں ہر دیال سے ما اور ہر دیال نے اس کا جرمن تو فصل سے تعارف کرا دیا۔ اس کے بعد برلن چلا گیا۔

ایک شخص جو عبید اللہ کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کی نسبت وہ لکھتا ہے کہ وہ شخص

تجویزیں تیار کرنے میں بہت عجیب اور غیر معمولی آدمی تھا۔ (انٹیک تحریک کے متعلق

رولٹ کمیٹی کی تحقیقات کی رپورٹ ۱۹۱۸ء، لاہور، صفحہ ۵۳-۵۴)

مسلمانوں کی سیاسی بیداری کے سلسلے میں تقسیم بنگالہ کی منسوخی کا واقعہ بھی آتا ہے۔

دسمبر ۱۹۱۱ء میں تقسیم بنگالہ کی منسوخی کا اعلان کیا گیا۔ یہ بنگالیوں کی فتح اور ہندوستان میں

برطانوی شمال اور ان کے ہم نواؤں کی کھلی ہوئی شکست تھی اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ عوامی

طاقت کے مقابلے میں وفاداری کی قیمت کچھ نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے ارباب قیادت نے بھی

اس سے سبق لیا۔ صرف وفاداری ہی نہیں رہی، بلکہ حریف شکایت بھی زبان پر آنے لگا۔

مسلم لیگ کے مقاصد میں تبدیلی کی، ہندو مسلم اتحاد کی باتیں بھی ہونے لگیں اور کانگریس کی

طرف قدم بڑھنے لگے۔ یہاں تک کہ ۱۹۱۶ء میں وہ تجویز میں منظور ہوئیں جو ”میثاق لکھنؤ“ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: رورٹن مستقل، از صفحہ ۷۰ تا ۳۹۰) پھر دسمبر ۱۹۱۸ء میں مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں ہوا۔ اس وقت لیگ میں یہ تبدیلی آگئی تھی کہ حریت پسند مسلم رہنماؤں اور حضرات علمائے اس اجلاس کو کامیاب بنایا۔ ڈاکٹر محمد احمد صاحب انصاری صدر استقبالیہ تھے اور مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ صاحب، مولانا احمد سعید صاحب وغیرہما متعدد اکابر علمائے اس میں شرکت کی۔

مسلم اقلیت کے احساسِ کمتری کا مداوا:

لمحاذ اعداد و شمار مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ اس سے انکار کی گنجائش نہیں، مگر کیا یہ اقلیت درمیانہ اور بے وزن ہے۔ اکثریت کی دستِ نگر اور اس کے رحم و کرم کی محتاج برطانوی سامراج کی سیاست نے جب اس لفظ کا استعمال کیا تھا، اس نے اقلیت کا یہی مطلب بیان کر کے مسلمانوں میں کمتری کا احساس کا بیج بویا تھا اور اس کو ہندو اکثریت سے خائف اور وحشت زدہ کیا تھا۔

مگر حضراتِ علماء مسلم اقلیت کے لیے اس طرح کے توہمات کو مسلمانوں کی توہین سمجھتے تھے۔ یہ حضرات جب دوسروں کی مدد کے بغیر خود مسلمانوں اور مسلمانوں میں سے بھی ایک خاص جماعت کے اعتماد پر انگریزی سامراج کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا چکے تھے اور اس پر بڑی حد تک عمل پیرا ہو چکے تھے تو وہ کب اس یا اس انگیز تصور کو دل و دماغ کے کسی بھی گوشہ میں جگہ دے سکتے تھے!

۱۹۳۰ء میں رام گڑھ میں انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی زیرِ صدارت ہوا تھا۔ آپ کے خطبہٴ صدارت کے اقتباسات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں، جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس اقلیت کو اقلیت قرار دے کر خوف زدہ کیا جاتا تھا، اس پر اور خود اپنے اوپر حضراتِ علماء کو کتنا اعتماد تھا اور جس ہندوستان میں یہ بحث چل رہی تھی، اس کے

نقشے میں حقیقت اور واقعے کے لحاظ سے مسلم اقلیت کی حیثیت کیا تھی اور اس کے لیے خوف زدگی اور سراسیمگی مناسب تھی یا حضرات علما کے ارشاد کے بموجب خود اعتمادی اور حوصلہ مندی ذریعہ عزت و عظمت تھی، جس سے برصغیر کی عظمت و عزت کو بھی چار چاند لگ سکتے ہیں۔

مولانا نے اپنے خطبے میں فرمایا :

”ہندوستان کے سیاسی مسائل میں کوئی بات بھی اس درجہ غلط نہیں سمجھی گئی ہے، جس درجہ یہ بات کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حیثیت ایک سیاسی اقلیت کی حیثیت ہے اور اس لیے انھیں ایک جمہوری ہندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی طرف سے اندیشہ ناک رہنا چاہیے۔ اس ایک جیادری غلطی نے بے شمار غلط فیصلوں کی پیدائش کا دروازہ کھول دیا۔ غلط جیادوں پر غلط دیواریں چنی جانے لگیں۔ اس نے ایک طرف تو خود مسلمانوں پر ان کی حقیقی حیثیت مشتبہ کر دی، دوسری طرف دنیا کو ایک ایسی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا جس کے بعد وہ ہندوستان کو اس کی صحیح صورت حال میں نہیں دیکھ سکتی۔“

”... معاملے کی یہ غلط اور بناوٹی شکل گذشتہ ساٹھ برس کے اندر کیوں کر ڈھالی گئی اور کن باتوں سے ڈھلی؟ دراصل یہ بھی اسی پھوٹ کی پیداوار ہے، جس کا نقشہ انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک کے شروع ہونے کے بعد ہندوستان کے سرکاری دماغوں میں جتا شروع ہو گیا تھا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس نئی سیاسی پیدائش کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس نقشے میں دو باتیں خاص طور سے اجماری گئی تھیں :

- ۱۔ ایک یہ کہ ہندوستان میں دو مختلف قومیں آباد ہیں۔ ایک ہندو قوم ہے اور ایک مسلمان قوم ہے۔ اس لیے متحدہ قومیت کے نام پر یہاں کوئی مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔
- ۲۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے یہاں جمہوری اداروں کے قیام کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمانوں کی بستی خطرے میں پڑ جائے گی۔“

”برطانوی سامراج نے ہندوستان کی سر زمین میں دو ٹاڈو ٹاڈو جڑ ڈالے، ان میں سے ایک بچ یہ تھا۔ اس نے فوراً بھول پتے پیدا کیے اور گوپھاس برس گزر چکے ہیں، مگر ابھی

تک اس کی جڑوں میں نمی خشک نہیں ہوئی؟“

”سیاسی بول چال میں جب اقلیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ریاضی کے عام حسابی قاعدے کے مطابق انسانی افراد کی ہر ایسی تعداد جو ایک دوسری تعداد سے کم ہو لازمی طور پر ”اقلیت“ ہوتی ہے اور اسے اپنی حفاظت کی طرف سے مضطرب ہونا چاہیے، بلکہ اس سے مقصود ایک ایسی کمزور جماعت ہوتی ہے، جو تعداد اور صلاحیت، دونوں اعتباروں سے اپنے کو اس قابل نہیں پاتی کہ ایک بڑے طاقتور گروہ کے ساتھ رہ کر اپنی حفاظت کے لیے خود اپنے اوپر اعتماد کر سکے۔ اس حیثیت کے تصور کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ ایک گروہ کی تعداد کی نسبت دوسرے گروہ سے کم ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں خود کم ہو، اور اتنی کم ہو کہ اس سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کی جاسکے۔ ساتھ ہی اس تعداد (Quantity) کے ساتھ نوعیت (Kind) کا سوال بھی کام کرنا ہے۔ اقلیت ہونے کے لیے تعداد کے نسبتی فرق کے ساتھ دوسرے عوامل (Factors) کی موجودگی بھی ضروری ہے۔“

”اب ذرا غور کیجیے کہ اس لحاظ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حقیقی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو دیر تک غور کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، آپ صرف ایک ہی نگاہ میں معلوم کر لیں گے کہ آپ کے سامنے ایک عظیم گروہ اپنی اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی تعداد کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا ہے کہ اس کی نسبت ”اقلیت“ کی کمزوریوں کا گمان بھی کرنا اپنی نگاہ کو صریح دھوکا دیتا ہے۔“

”اس کی مجموعی تعداد ملک میں نو کروڑ کے اندر ہے، وہ ملک کی دوسری جماعتوں کی طرح معاشرتی اور نسلی تقسیموں میں بنی ہوئی نہیں ہے۔ اسلامی زندگی کی مساوات اور برادری کے جتنی کے مضبوط رشتے نے اسے معاشرتی تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت حد تک محفوظ رکھا ہے۔ بلاشبہ یہ تعداد ملک کی پوری آبادی میں ایک چوتھائی سے زیادہ نسبت نہیں رکھتی، لیکن سوال تعداد کی نسبت کا نہیں ہے، خود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے۔ کیا انسانی تعداد کی اتنی عظیم مقدار کے لیے اس طرح کے اندیشوں کی کوئی جائز وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی خود نگہداشت نہیں کر سکے گی؟“

”یہ تعداد کسی ایک ہی رقبے میں سمٹی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خاص تقسیم کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی ہے۔ ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں سے چار صوبے ایسے ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور دوسری تین جہاں جاتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر برٹش بلوچستان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو چار کی جگہ مسلم اکثریت کے پانچ صوبے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اب بھی مجبور ہیں کہ مذہبی تفریق کی بنا پر ”اکثریت“ اور ”اقلیت“ کا تصور کرتے رہیں، تو بھی اس تصور میں مسلمانوں کی جگہ محض ایک ”اقلیت“ کی دکھائی نہیں دیتی۔ وہاں سات صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو پانچ صوبوں میں انھیں اکثریت کی جگہ حاصل ہے۔ ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ انھیں کو ایک اقلیتی کر دے جوئے کا احسان منظر بکر سکے۔“

”ہندوستان کا آئینہ دستور (Constitution) اپنی تفصیلات میں خود کسی نوعیت کا ہو، مگر اس کی ایک بات ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ کامل معنی میں ایک آل انڈیا دفاق (Federation) کا جمہوری دستور ہو گا، جس کے کل حلقے (Units) اپنے اپنے اندرونی حالات میں خود مختار ہوں گے اور فیڈرل مرکز کے حصے میں صرف وہی معاملات رہیں گے، جن کا تعلق ملک کے عام اور مجموعی مسائل سے ہو گا۔ مثلاً یہ دنی تعلقات، دفاع، کسٹم وغیرہ۔ ایسی حالت میں کیا ممکن ہے کہ کوئی داغ جو ایک جمہوری دستور کے پوری طرح عمل میں آنے اور دستوری شکل میں چلنے کا نقشہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے سامنے لاسکا ہے، وہ ان اندیشوں کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جنہیں اکثریت اور اقلیت کے اس مد فریب سوال نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے یہ باور نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کے مستقبل کے نقشے میں ان اندیشوں کے لیے کوئی جگہ نکل سکتی ہے۔ دراصل یہ تمام اندیشے اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک برطانوی مدد کے مشورہ لفظوں میں جو اس نے آئر لینڈ کے بارے میں کہے تھے، ”ہم ابھی تک دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور گوتیر جانتے ہیں، مگر دریا میں اترتے نہیں۔ ان اندیشوں کا صرف ایک ہی علاج ہے، ہمیں دریا میں بے خوف و خطر کود جانا چاہیے۔ جوں ہی ہم نے ایسا کیا، ہم معلوم کر لیں گے کہ ہمارے تمام اندیشے بے جیاد تھے!“

ایک بیادی سوال :

” تقریباً تیس برس ہوئے جب میں نے۔ دیشیت ایک ہندوستانی مسلمان کے اس مسئلے پر پہلی مرتبہ غور کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت سیاسی جدوجہد کے میدان سے یک قلم کنارہ کش تھی، اور عام طور پر وہی ذہنیت ہر طرف چھائی ہوئی تھی، جو ۱۸۸۸ء میں کانگریس سے علاحدگی اور مخالفت کی اختیار کر لی گئی تھی۔ وقت کی یہ آہ و آسیرے غور و فکر کی راہ نہ روک سکی۔ میں بہت جلد ایک آری نتیجے تک پہنچ گیا اور اس نے میرے سامنے یقیناً عمل کی راہ کھول دی۔ میں نے غور کیا کہ ہندوستان اپنے تمام حالات کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے اور اپنے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم بھی اسی کشتی میں سوار ہیں اور اس کی رفتار سے بے پروا نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے طرز عمل کا ایک صاف اور قطعی فیصلہ کر لیں۔ یہ فیصلہ ہم کیوں کر کر سکتے ہیں؟ صرف اس طرح کہ معاملے کی سطح پر نہ رہیں، اس کی جڑوں تک اتریں اور پھر دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس حالت میں پاتے ہیں۔ میں نے ایسا کیا اور دیکھا کہ سارے معاملے کا فیصلہ صرف ایک سوال کے جواب پر سو توف ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمان، ہندوستان کے آزاد مستقبل کو شک اور بے اعتمادی کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا خود اعتمادی اور ہمت کی نظر سے؟ اگر پہلی صورت ہے، تو بلاشبہ ہماری راہ دوسری ہو جاتی ہے۔ وقت کا کوئی اعلان، آئینہ کا کوئی وعدہ، دستور نامی کا کوئی تحفظ ہمارے شک اور خوف کا اصل علاج نہیں ہو سکتا۔ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ تیسری طاقت کی موجودگی برواشت کر لیں۔ یہ تیسری طاقت موجود ہے اور اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور ہمیں بھی خود ہنس رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑ سکے، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے شک اور خوف کی کوئی وجہ نہیں، ہمیں خود اعتمادی اور ہمت کی نظر سے مستقبل کو دیکھنا چاہیے، تو پھر ہماری راہ بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بالکل ایک دوسرے عالم میں پانے لگتے ہیں۔ شک، تذبذب، بے عملی اور انتشار کی دورانیوں کی یہاں پر چھائیاں بھی نہیں پڑ سکتیں۔ یقیناً، جہاد، عمل اور سرگرمی کا سورج یہاں کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ وقت کا کوئی الجھاؤ، حالات کا کوئی اتار چڑھاؤ، معاملوں کی کوئی چھین ہمارے قدموں کا رخ نہیں بدل سکتی۔ ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے قومی مقصد کی راہ میں قدم اٹھانے

”جے جے جے جائیں“

”مجھے اس سوال کا جواب معلوم کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ میرے دل کے ایک ایک ریٹے نے پہلی حالت سے انکار کیا۔ میرے لیے ممکن نہ تھا کہ اس کا تصور بھی کر سکوں۔ میں کسی مسلمان کے لیے بشر بنے کہ اس نے اسلام کی روح اپنے دل کے ایک ایک کونے سے ڈھونڈ کر نکال نہ سچائی ہو، یہ ممکن نہیں سمجھتا کہ اپنے آپ کو پہلی حالت میں دیکھنا داشت کرے!“

”میں فروری ۱۹۱۲ء میں ”السلام“ جاری کیا اور اپنا یہ فیصلہ مسلمانوں کے سامنے رکھا۔ آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ میری صدا میں بے اثر نہیں رہیں۔ ۱۹۰۲ء سے ۱۹۱۶ء تک کا زمانہ مسلمان ہند کی نئی سیاسی کردت کا زمانہ تھا۔ ۱۹۰۲ء کے اوائل میں جب چار برس کی نثرمدی کے بعد میں رہا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی یہی ذہنیت اپنا پھیلا سنا نچا توڑ چکی ہے اور نیا سنا نچاڑا رہا ہے۔ اس وقت پر ہنس برس گزر چکے۔ اس عرصے میں طرح طرح کے اتار چڑھاؤ ہوتے رہے۔ حالات کے نئے نئے سیلاب ہیں۔ خیالات کی نئی نئی لہریں انھیں، تاہم ایک حقیقت بغیر کسی تبدیلی کے اب تک قائم ہے۔ مسلمانوں کی عام رائے پیچھے لوٹنے کے لیے تیار نہیں۔“

”ہاں، وہ اب پیچھے لوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آگے بڑھنے کی راہ اس پر پھر مشتبہ دوری ہے۔ میں اس وقت اسباب میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف اثرات دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے ہم نڈہوں کو یاد دلاؤں گا کہ میں فروری ۱۹۱۲ء میں جس جگہ سے انھیں مخاطب کیا تھا، آج بھی میں اسی جگہ کھڑا ہوں۔ میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں رہا سکتا۔ میں اس تمام عرصے میں ان سے کتار رہا ہوں اور آج بھی ان سے کتا ہوں کہ ہندوستان کے نو کردہ مسلمانوں کے لیے صرف وہی راہ کھل ہو سکتی ہے جس کی میں نے ۱۹۱۲ء میں انھیں دعوت دی تھی۔“

”میرے جن ہم نڈہوں نے فروری ۱۹۱۲ء میں میری صداؤں کو قبول کیا تھا، مگر آج انھیں مجھ سے اختلاف ہے، میں انھیں اس اختلاف کے لیے ماسٹ نہیں کروں گا، مگر میں ان سے انخلا اور منجیدگی سے اپیل کروں گا۔ یہ قوموں اور ملکوں کی تستوں کا حامل ہے، ہم اسے وقتی جذبات کی رد میں بہہ کر ملے نہیں کر سکتے۔ ہمیں زندگی کی نحووس

حقیقتوں کی بنا پر اپنے فیصلوں کی دیواریں تعمیر کرنی ہیں۔ ایسی دیواریں روزنامائی اور ذمہ داری نہیں جاسکتیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بد قسمتی سے وقت کی نشاں بہار آلود ہو رہی ہے، مگر انہیں حقیقت کی روشنی میں آنا چاہیے۔ وہ آج بھی ہر پست و عالی پر غور کر لیں، وہ اس کے سوا کوئی راہ عمل اپنے سامنے نہیں پائیں گے۔“

(خطبہ صدارت اجلاس آل انڈیا کانگریس ۱۹۳۰ء، منفقہ درامہ گزرا، خطبات اور الکلام آزاد، مطبوعہ لاہور)

ان اوراق کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس اقتباس کی طوالت سے خاطر برداشت نہ ہوں، کیوں کہ اس اقتباس میں اگرچہ الفاظ صرف مولانا آزاد کے ہیں، مگر درحقیقت وہ ان ہزاروں علما اور قوم پرور مسلم رہنماؤں کے ترجمان ہیں جو اس وقت قربان گاہ حریت میں متاع زندگی کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔

کتنی سچی بات ہے جو مولانا نے اس خطبے کے شروع میں فرمائی ہے :

”ہمیں طرح طرح کے سازجے حلاوتیں آئے، مگر ہر حال میں ہماری نگاہ سامنے کی

طرف رہی۔ دنیا کو ہمارے اردوں کے بارے میں شک ہے، ہوں، مگر ہمیں اپنے فیصلوں کے بارے میں کبھی شک نہیں گزرا۔“

۱۹۳۰ء میں حضرت مولانا آزاد رحمہ اللہ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی

حیثیت کا یہ نقشہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد فرقہ وارانہ سیاست کا زلزلہ خیز بحر ان پورے ہندوستان پر اتنی شدت سے چھایا کہ اچھے اچھے دماغوں کی کایا پلٹ گئی۔ لیکن حضرات علما کے استقلال و استقامت میں کوئی لغزش تو کیا آئی، انہوں نے متحدہ ہندوستان کے نقشے پر دوبارہ نظر ڈالی تو ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے، کیوں کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلم اکثریت کے پانچ صوبوں کے علاوہ دو صوبے ایسے بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو اگرچہ اکثریت حاصل نہیں ہے، لیکن ان کی حیثیت ایسی مؤثر ہے کہ مددی اقلیت کے باوجود وہ اکثریت کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں۔ یہ دہلی اور آسام کے دو صوبے تھے، جہاں مسلمانوں کی تعداد ایک تہائی سے زیادہ ۳۴ یا ۳۵ فی صد تھی۔ اس تعداد میں رنگ و نسل وغیرہ کا کوئی اختلاف نہیں تھا، جس کا ثمرہ یہ تھا

کہ وہاں وزارتِ عظمیٰ کے منصب پر سر سعد اللہ قانز تھے اور دہلی کے کارپوریشن میں بھی مسلمانوں کی طوطی بولا کرتی تھی۔ اس وقت حیدرآب اسٹیٹ اپنی حیثیت میں قائم تھا جو ممکن ہے بہت تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اپنی حالت پر قائم رہتا۔ کشمیر اور جموں وغیرہ پر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، مگر ان کی اکثریت وہاں کی حکومت پر غالب رہتی۔

خلاصہ بحث :

اس وقت اس داستان کا دہرائی اگرچہ ماتم سرائی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، مگر جب حضراتِ علماء اور قوم پرور مسلمانوں کا موقف زیر بحث ہے تو خاتمہ بحث پر اس نقشے کو ملاحظہ فرمائیے جو بطور خلاصہ بحث پیش ہے۔ یہ نقشہ خود آپ سے فیصلہ کرانا چاہئے گا کہ اگر آپ مسلمانوں کو اقلیت قرار دیں تو کیا اس کے لیے خوف و ہراس اور مایوسی کو بھی جائز قرار دے سکیں گے۔

(۱) صوبہ پنجاب بشمول جالندھر، امرتسر، انبالہ اور ریتک وغیرہ، موجودہ ہریانہ بشمول شمالی وغیرہ، ہماچل پردیش تا حدود ضلع ساہن پور و دہلی۔

(۲) صوبہ سرحد۔

(۳) صوبہ سندھ بشمول کراچی۔

(۴) صوبہ بلوچستان۔

(۵) صوبہ بنگال بشمول کلکتہ تا اسسول۔

متحدہ ہندوستان میں یہ صوبے اس طول و عرض اور ان حدود کے ساتھ جو بیان کی گئیں، مسلمانوں کی اکثریت کے صوبے تھے۔ وہاں حکومتیں ہتھی تو مسلمان وزیرِ اعظم ہوتے، جیسے پورے پنجاب میں سکندر حیات خاں اور پورے بنگال میں فضل حق و سروردی وغیرہ وزیرِ اعظم رہے تھے۔

ان کے علاوہ صدرِ چہ ذیل چار علاقوں میں مسلمانوں کی مؤثر حیثیت تھی

دہلی، آسام، کشمیر اور حیدر آباد (یعنی موجودہ آندھرا پردیش بشمول علاقہ ساحل و
مرہٹواڑہ)

حاشیہ:

(۱) الحمد للہ یہ کام ساری اور نہایت اہم سیاسی دستاویزات توفیق ایزدی سے "تحریک شاخ المند" کے نام
سے مرتب ہو کر شائع ہو گئی ہیں۔ (ا۔س۔ش)

پہلی جنگِ عظیم کا خاتمہ اور سیاسی حالات میں تبدیلی حضراتِ علما کا موقف

۱۱ نومبر ۱۹۱۸ء کو دن کے گیارہ بجے اس جنگ کو ملتوی کیا گیا۔ جس کا آغاز ۱۳ اگست ۱۹۱۴ء کو ہوا تھا۔

اس جنگ نے پوری دنیا کے سیاسی نقشے کو بدل ڈالا اور نقشے کی تبدیلی کے ساتھ مسائل بھی بہت سے کھڑے کر دیے، مگر ان کی تفصیل ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ البتہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے سیاسی مسائل اور ان میں علمائے کرام کا کردار ہماری بحث کا موضوع ہے۔

وہی ہندوستان جس میں سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں کی بنا پر لیفٹنٹ گورنر پنجاب نے تقریباً ۱۹۰۹ء میں کہا تھا:

”ہر جگہ لوگ کسی تبدیلی کے متوقع تھے۔ ان کے دلوں میں نئی ہوا بھری ہوئی

تھی“ (رپورٹ رولٹ کمیٹی)۔

۱۹۱۴ء یعنی آغازِ جنگ کے زمانے تک ان سرگرمیوں میں اور اضافہ ہو گیا تھا، لیکن

مدبر لیکن برطانیہ نے جو وعدے آغاز جنگ یا زمانہ جنگ میں کیے تھے، انہوں نے ان سرگرمیوں کا رخ مخالفت کے بجائے حمایت کی طرف پھیر دیا۔ چنانچہ زمانہ جنگ میں ہندوستان نے ہر طرح برطانیہ کی مدد کی، لیکن خاتمہ جنگ پر جب محسوس ہوا کہ تمام وعدے ایک فریب تھے، تو قدرتی طور پر غم و غصے کی لہر پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ مسلمانوں کے اشتعال کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ سلطنت ترکی کے تحفظ کے متعلق جو وعدے زمانہ جنگ میں بار بار کیے گئے تھے وہ سب فراموش کر دیے گئے اور سلطنت ترکی کے حصے خراب کر کے ہر ایک حصہ کسی محلہ بے یورپین طاقت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس وقت کانگریس نے بھی قدم بڑھایا۔ مسلمانوں نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور ایک متحدہ کوشش شروع ہو گئی۔ اس متحدہ کوشش کے لیے ستیہ گرہ جیاری اصول بنا۔ جس کا علم قیادت گاندھی جی کے ہاتھ میں تھا۔

یکم مارچ ۱۹۱۹ء کو بمبئی میں ”ستیہ گرہ سبھا“ قائم ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ جو لوگ ستیہ گرہ کا حلف اٹھائیں وہ سول طور پر دولت ایکٹ کی مخالفت کریں گے۔ ابھی ڈیڑھ ماہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ۱۳ اپریل ۱۹۱۹ء کو امرتسر میں جلیانوالہ باغ کا مشہور واقعہ پیش آیا، جس میں انگریزی فوج نئے عوام پر اس وقت تک فائر کرتی رہی جب تک اس کے پاس کار توں ختم نہ ہو گئے۔

تحریک ترک موالات :

ستیہ گرہ کے علاوہ دوسرا حربہ عدم تعاون اور بائیکاٹ تھا۔ علماء اس میدان میں پیش پیش تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے کراچی کی خلافت کانفرنس میں پولیس اور فوج میں بھرتی اور ان کی ملازمت کی حرمت کا فتویٰ صادر کیا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا نثار احمد صاحب (کان پوری)، پیر مجدد (سرہندی) اور گرد شکر آچاریہ نے اس کی تائید کی، جس پر کراچی کا مشہور مقدمہ چلا اور ان حضرات کو دو دو سال قید باسٹمت کی سزائیں ہوئیں۔ علمائے صرف تقریروں کو کافی نہیں قرار دیا بلکہ سرکاری

ملازمتوں بالخصوص پولیس اور فوج کی ملازمتوں کے حرام ہونے کا فتویٰ مرتب کیا گیا، جس پر سیکڑوں علماء کے دستخط تھے۔

حکومت نے یہ فتویٰ ضبط کیا اور اس کے شائع کرنے والوں کو گرفتار کیا تو اب اس فتویٰ کی اشاعت تحریک کا ایک پردہ گرام ہو گیا۔ چنانچہ بار بار یہ خلاف قانون فتویٰ طبع کرایا گیا اور تقسیم کیا گیا۔

اس موقع پر چوں کہ ہندو مسلمان خود متحد تھے، لہذا متحدہ قومیت کا مسئلہ آزمائشی سوال بن کر سامنے نہیں آیا۔ ہندو مسلمانوں کا یہ اتحاد ملک اور قوم کے لیے خواہ کتنا ہی مفید ہو، مگر یہ اتحاد ان سفید نام پر دیسیوں کو ایک نلجے کے لیے بھی گوارا نہیں تھا، جو اپنی بقاء ہندو مسلم تفریق میں سمجھتے تھے۔

ترک موہاات کی تحریک نے چوراچوری میں بھی ایک مثل اختیار کر لی۔ ۵ فروری ۱۹۲۲ء کو بلوانیوں نے پولیس اسٹیشن جلادیا، کچھ سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ گاندھی جی نے اس کو ایسا ہنسا قرار دیا، جس کا نتیجہ ان کی نظر میں بہت ہولناک تھا۔ گاندھی جی کی نظر میں اس کی ہولناکی سے بچنے کی صورت اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی کہ تحریک ملتوی کر دیں۔

چنانچہ گاندھی جی کی تجویز کے مطابق کانگریس کی مجلس عاملہ نے ہار دہلی میں ایک ریزولوشن پاس کر کے اس سول نافرمانی کو معطل کر دیا، جس کی بدولت تیس ہزار آدمی جیل میں گئے تھے، جن میں زیادہ تعداد علماء اور مسلم مجاہد حریت کی تھی۔ تحریک ختم ہوئی تو برطانوی وائسرائے کی حکومت نے صرف ایک ماہ بعد ۲۳ مارچ ۱۹۲۲ء کو بہت اطمینان سے سامتا گاندھی کو گرفتار کر کے چھ (۶) سال کے لیے جیل بھیج دیا (جو تقریباً ایک سال بعد رہا کر دیے گئے)۔ (رودن مستقبل، ۳۰۵)

آزادی کی تحریک کو پاش پاش کرنے کے لیے حکومت نے ایک سرگ پھائی جس میں اتحاد قومی کو بھسم کرنے کے لیے آتش گیر مادہ بھرا ہوا تھا۔ پنجے نامیور ہندو اور مسلمانوں کے ہاتھ میں فلیتے دے دیے جو سرگ کو اڑا سکیں۔ اس ابہام کی تشریح یہ ہے کہ کچھ ہندو لیڈروں

سے شدھی اور سختی، دوسری طرف مسلمانوں کے ایک ایڈر کی طرف سے اچھوت اقوام میں اشاعتِ اسلام کی تحریکیں چلوائیں۔ ان تحریکوں سے کسی نہ سب کی ترقی تو کیا، توئی البتہ ہندو مسلم باؤوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس نے چند ماہ کے اندر اتحاد کی عام نضا کو ڈائنامیٹ کر دیا۔

جمعیت علماء کی آزادی کا مل کی تجویز :

ہندو مسلم باؤوں سے متاثر ہو کر گاندھی جی نے ۲۱ روز کا برت رکھا، جو ۷۷ ستمبر ۱۹۴۳ء سے شروع ہوا تھا اور اس کا نتیجہ بھی خاطر خواہ رہا کہ باؤے رک گئے، لیکن جمعیت علماء ہند کا اقدام بہت ہی عجیب تھا۔ اس نے نکلنے کے اجلاس میں جو ۱۳ مارچ ۱۹۲۶ء کو حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی زیرِ صدارت ہوا تھا یہ طے کیا کہ فرقہ پرستوں کی اشتعال انگیزیوں اور ان کے نفرت انگیز طرزِ عمل سے باا، تو کر مسلمان اپنے ذرائع فراہم کریں اور آزادی وطن کی جدوجہد میں آگے بڑھیں۔ یہ ان کا اندہ ہی فرض ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے دوسروں پر نظر نہ رکھیں خود اپنے اعتماد پر اس فرض کو انجام دیں۔

پوری تجویز یہ ہے :

”تجویز نمبر ۱۳ تا ۱۱ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس اس لحاظ سے کہ ہندوستان کو غیر ملکی حکومت سے آزاد کرانا اور اس کے حصول میں تمام مناسب اور جائز ذرائع کو استعمال کرنا، تمام باشندگان ہند کا قومی اور وطنی فریضہ ہے اور بالخصوص مسلمانوں کا تو یہ ہی نصب العین بھی ہے، جیسا کہ جمعیت علماء ہند متعدد بار اپنی سابقہ تجویروں میں اس پر کافی روشنی ڈال چکی ہے۔ طے کرتا ہے کہ“

(الف) اگرچہ ہندوستان کی آرابی کے لیے جملہ باشندگان ہند کا اتحاد عمل اور باہمی رواداری اور اتحاد ضروری ہے، مگر یہ قسمتی سے ہر اور ان وطن کے بعض ممتاز لیڈروں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر کی وجہ سے ایسا طرزِ عمل اختیار کیا ہے، جس سے نہ صرف باہمی شقاق و منافرت کی خلیج بہت زیادہ وسیع ہو گئی اور، توئی جاری ہے، بلکہ آزادی وطن میں بھی

روزانہ مشکلات کی گزریوں کا اصفاف ہو رہا ہے اور غیر ملکی حکومت کی قوت میں استحکام اور باشندگان ہند کی طاقت میں ضعف اور انہماک بڑھتا جا رہا ہے۔

اس لیے مسلمانوں پر مازم اور واجب نہ دیا جائے کہ وہ مسلم قوم کی منتشر قوتوں کو جمع کریں اور خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور آزادی وطن کی مساعی میں دوسروں کا مدد کے بغیر سرگرم عمل ہو جائیں اور بالخصوص اس وقت کو پیش نظر رکھیں کہ صدیوں تک ہندوستان اسلامی ممالک میں داخل رہا ہے اور غیر ملکی حکومت نے اس کو مسلمانوں ہی سے چھینا ہے۔ اس لیے اس آزادی کا فریضہ بھی بے دراست مسلمانوں پر ادا باہدات ہا کہ ہوتا ہے۔

(ب) سنی آزادی میں اس امر کا لحاظ رکھنا بھی لازم ہے کہ میرٹھی حکومت کے رجمہ ذکرہ پر بحرہ سار کھنے اور اس کی آستانہ ہی کرتے رہنے سے کبھی بھی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔

(ج) اس مقصد میں جو غیر مسلم حضرات مسلمانوں سے اتحاد عمل کی خواہش کریں ان سے نہایت فریغ دلی کے ساتھ اسلامی اصول کے ماتحت متحدہ اور متحدہ کو شش کرتے ہوئے اشتراک انگیز اور اشتغال آئیز کارروائیوں سے احتراز کرنا چاہیے، لیکن اگر ہندوستان کی ہنس خود غرض جماعتیں اس نیک مقصد میں مسلمانوں کے ساتھ متحدہ نہ ہوں تو مسلمانوں کو کسی دوسرے نکتے اور سارا ڈھونڈنے کی بجائے محض خدا سے نزدیکی کے بند سے پر آزادی وطن کے لیے کمال جدوجہد کرنی چاہیے۔

عملی کارروائیاں:

(۱) یہ جلسہ تجویز کرتا ہے کہ مسلم قوم ہونا اور علمائے کرام خصوصاً سیاسی امور میں غور و خوض کیا کریں، کیوں کہ سیاست، مذہب سے اسلام میں ناامند کوئی چیز نہیں ہے اور تمام قوم میں سیاسی امور کی تبلیغ کرتے ہوئے قوم کو بیدار اور اپنے حقوق کے پہچاننے کا غالب وساعی بنائیں۔

(۲) آزادی ہند کے فریضہ ہونے کی مذہبی، مالی، ملکی، انسانی وجود و اسباب کو نہایت غور و خوض سے دریافت کریں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ دیگر مذہبی امور کی اشاعت کی طرح اس کو بھی ضروری سمجھیں، غلامی اور حقوق کے سلوب ہونے کے مہم اور مفاسد کی

اشاعت نہایت پراسن طریقے سے کر کے ہر مسلمان کو زندہ کر دیں۔

(۳) یہ جلسہ تجویز کرتا ہے کہ قومی اخبارات و رسائل جن میں باشندگان ہند کے حقوق اور آزادی پر روشنی ڈالی جاتی ہے، پیشہ مطالعہ کیا کریں اور ایسے رسائل و مضامین لکھ کر عام پبلک میں شائع کرائیں اور سوا عہد میں قوم کو ان امور پر خاص طور پر متوجہ کیا کریں۔

(۴) یہ جلسہ تجویز کرتا ہے کہ چوں کہ اہل ہند کے بے انتہا افلاس کے دور کرنے کا نڈھ اسن سہتمہا شان طریقہ یہ ہے کہ چے ٹوں کے سوت اور کھد ر کور و اج دیا جائے اور عام طور پر غیر ملکی چیزیں نہ خریدی جائیں۔ اس لیے تمام مسلمانان ہند اس کے برخلاف اپنی ذیب کے روپوں سے دشمنان اسلام کی مدد اور پرورش نہ کریں۔“

(جمعیت علمائے ہند، جلد ۲، صفحہ ۲۰-۱۱۹)

جمعیت علمائے ہند اپنے طور پر تو جنگ آزادی شروع نہیں کر سکی لیکن تقریباً تین سال بعد جب تک تحریک آزادی شروع کرتے ہوئے گاندھی جی نے ننگ، تاب کے لیے مارچ کیا، جس کو ”ڈانڈی مارچ“ کہا جاتا ہے، تو مجاہد ملت مولانا محمد حفیظ الرحمن صاحب اور ان کے رفقاء اس مارچ میں شریک تھے۔

پھر مارچ ۱۹۲۹ء میں جمعیت علمائے ہند کا اجلاس عام ہوا، جس میں مسلمانوں کو دعوت دی گئی کہ جنگ آزادی میں آگے قدم بڑھا کر حصہ لیں۔

جنگ آزادی کا یہ دور قوم پرورد مسلمانوں کے لیے بہت صبر آ رہا۔ انگریزی حکومت کی پوری کوشش تھی اور اس کوشش میں اس نے تمام ذرائع جو تک دے تھے کہ مسلمان تحریک آزادی کی مخالفت کریں، ورنہ کم از کم الگ رہیں۔

مسلمانوں کو تحریک آزادی کے مقابلے پر کبڑا کرنے میں تو انگریزی سرکار کامیاب نہ ہو سکی، چنانچہ جلوسوں، جلسوں یا پکننگ وغیرہ کے جو پروگرام کانگریس کے ہوتے تھے، مسلمان ان میں مزاحمت نہیں کرتے تھے، بلکہ عمومان میں شرکت کرتے اور ان کی رونق بڑھاتے تھے۔ لیکن وہ ان علماء اور ان قوم پرورد مسلمانوں کو پسند کرتے تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ

غیر ملکی اقتدار کی زنجیروں کو توڑنا ایسا فریضہ ہے جس کی ذمہ داری مسلم اقلیت پر بھی اتنی ہی ہے، جتنی اکثریت پر ہے، بلکہ مسلمان اس فرض کی ادائیگی کے زیادہ ذمہ دار ہیں، کیوں کہ زمام اقتدار جس کو انگریزوں نے غصب کیا اس کے امانت دار ہندو نہیں تھے، بلکہ اس کے امین مسلمان تھے۔ خود اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے اکثریت سے حقوق کا مطالبہ کوئی معنی نہیں رکھتا اور اس بنا پر یہ بھی صحیح نہیں کہ پہلے ہندو مسلم مفاہمت اس کے بعد جنگ آزادی.....!

ان حضرات کو یاد تھا کہ گذشتہ سو سال میں (۱۸۱۰ء تا ۱۹۱۰ء) جو تین تحریکیں انگریزوں کے خلاف اٹھیں (۱) ان کے محرک، بانی، مجاہد یا دور کر (کارکن) صرف مسلمان تھے، کیوں کہ وہ استعماری وطن کو ایسا مذہبی فرض سمجھتے تھے، جو اکثریت کی شرکت کے بغیر ہی ان پر عائد تھا۔ چنانچہ ریشمی رومال کی تحریک کے بانی حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے ۱۹۳۰ء میں اسارتِ مالٹا سے واپس آکر مسلمانوں کو یہ ہدایت نہیں کہہ کر برادرانِ وطن نے تحریک آزادی شروع کی ہے، مسلمان اس میں شریک ہو جائیں، بلکہ آپ نے اس پر مسرت ظاہر فرمائی کہ وہ مقصد جس کے لیے مسلمان جدوجہد کر رہے تھے، برادرانِ وطن اس پاک مقصد میں ان کے موید بن گئے۔

جمعیت علمائے ہند کا دوسرا اجلاس جو ربیع الاول ۱۳۳۹ء مطابق نومبر ۱۹۲۰ء میں دہلی میں ہوا تھا، شیخ الحدیث رحمہ اللہ اس کے صدر تھے۔ اس اجلاس کے اختتام پر آپ کا ایک تحریری بیان پڑھا گیا تھا۔ اس پیغام میں آپ نے فرمایا:

”کچھ شبہ نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کے ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے زیادہ کثیر التعداد قوم (ہندو) کو کسی نہ کسی طریق سے آپ کے ایسے پاک مقصد کے حصول میں موید بنا دیا ہے اور میں ان دونوں قوموں کے اتحاد و اتفاق کو بہت مفید اور نفع سمجھتا ہوں۔“ (۲)

لیکن بد قسمتی یہ تھی کہ عام مسلمانوں کے ذہنوں کو اس پر مجبور کیا جا رہا تھا کہ پہلے

مغاہمت اور میثاق، اس کے بعد جنگِ آزادی۔ اس بنا پر دو ان مسلمانوں کو غدار کہتے تھے جو بلا شرط جنگِ آزادی میں شریک ہو گئے تھے اور قربانیاں پیش کر رہے تھے اور ان کے خلاف پروپیگنڈہ اتنی سختی سے کیا جا رہا تھا کہ اس زمانے میں ایک مسلمان کے لیے "کانگریسی ہونا" نہایت معیوب، انتہائی کہ گالی سمجھا جاتا تھا۔ ہندو دوست جیل جاتے تو ان کو بڑی شان سے جیل تک پہنچایا جاتا اور جب وہ سزا کاٹ کر رہا ہوتے تو بڑی شان سے ان کا استقبال کیا جاتا، مگر مسلمان علماء اور قوم پرور جیل خانے میں حکومت کے معتبوب رہتے اور باہر نکلتے تو جن سے احترام و اعزاز کی توقع کی جاسکتی تھی وہی ان کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے تھے۔

۱۹۲۹ء سے جو تحریک چلی تھی اس کے پروگرام بدلتے رہے، مگر اس کا سلسلہ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء یعنی "آزادی کی تاریخ" تک جاری رہا۔ اسی عرصے میں دو قومی نظریہ اور اس کی بنیادوں پر تقسیم ہند کی تحریک چلی، جس کو آگے بیان کیا جائے گا۔

حضراتِ علماء کا موقف اس بارے میں (۱۸۸۵ء تا ۱۹۴۷ء) یہ رہا:

- (۱) شرکت کانگریس کے جواز کا فتویٰ دیا۔
- (۲) انگریزی حکومت سے ترکِ موالات کی تحریک چلائی۔
- (۳) پولیس اور فوج کی ملازمت حرام قرار دی۔
- (۴) آزادیِ کامل کی تجویز منظور کی اور
- (۵) جب کانگریس نے تحریک شروع کی تو بلا شرائط جنگِ آزادی میں شریک ہو گئے۔

متحدہ قویت اور دو قومی نظریہ

۱۹۳۸ء کے بالکل شروع کی بات ہے کہ دہلی کے ایک جلسے میں جو تحریک کے سلسلے میں بازہ ہندو راؤ میں ہوا تھا، شیخ امان اللہ صاحب نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ "قومیں اوطان سے بنتی ہیں"۔ یہ فقرہ ابھی پوری طرح فضا میں گونجا بھی نہیں

تھا کہ اس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ دائسراے بہادر کے گرامی قیام گاہ یعنی شملہ سے لے کر دہلی و لاہور تک اور دہلی سے لے کر وزارت ہند کے مرکز ”لندن“ تک گویا بھونچال آگیا۔ کوتاہ بنن حامیان اسلام اور سرکار پرست طبقوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے سے مخالفت شروع کر دی۔ اخبارات کے ادارے، رسالوں کے مقالات اور شعرا کے ترانے، اس کی مخالفت کے لیے وقف ہو گئے۔ ایک فلسفے کو بہت اچھا لگا گیا کہ ”اسلام قومیت“ ہے اور مسلمان علاحدہ قوم ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ

(۱) ”اسلام“ قوم نہیں۔ کلام اللہ نے اس کو دین کہا ہے۔ ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“۔
(آل عمران)

(۲) اسلام کا موضوع کردار اور عمل ہے۔ قومیت کا نہ عمل سے واسطہ ہوتا ہے نہ کردار سے۔ ہر ماکا ہر ایک باشندہ بری ہے، اس کی قومیت بری، جرمن کا رہنے والا جرمن قومیت رکھتا ہے۔ اس کا عمل، عقیدہ، مذہب یا کردار کچھ بھی ہو۔

(۳) ان سے کہا گیا کہ اسلام اگر قوم ہے تو چند سال ہوئے عربوں نے ترکوں سے بغاوت کر کے عربی قومیت کا الگ جھنڈا کیوں نصب کیا، اور سلطنت ترکی کی راجھیاں کیوں بکھیریں۔ اسلام اگر قومیت ہے تو افغانستان، ایران، یمن اور مصر کے خانے الگ کیوں ہیں۔

(۴) قرآن شریف اور احادیث میں کہیں بھی قوم کے لیے اتحاد مذہب ضروری نہیں قرار دیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام اپنے مخالفوں اور منکروں کو خطاب کرتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں: ”یا قوم“ اے میری قوم کے لوگو!

(۵) پلویڈن جج کا ایک نجی خط تھا جو کسی طرح پریس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا تھا کہ انگریزی مفاد کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان دو حصوں پر تقسیم ہو ”ہندو ہندوستان اور مسلم ہندوستان“ ہندو ہندوستان پر ہمارا قابو نہیں ہو گا، لیکن مسلم ہندوستان جس کا مرکز کراچی ہو گا، وہ ایک عرصے تک ہمارے تجارتی اور سیاسی مفادات کا مرکز بن سکتا ہے۔

اس طرح کے مضامین دوسرے انگریزوں کے بھی شائع ہوئے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے ان مضامین کو اپنے رسالے ”پاکستان کیا ہے؟“ حصہ اول اور دوم میں جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح مجاہد ملت مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب ڈاکٹر شوکت اللہ انصاری اور خود یہ راقم حروف اور دوسرے قوم پرور اہل قلم نے بھی اس طرح کے انتہاسات شائع کئے، جن کا واضح مفہوم یہ تھا کہ تقسیم ہند سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ان کا سراسر نقصان ہوگا۔ اس لیے مسلمان یہ مطالبہ کر کے اپنے لیے بھلا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں کے آلہ کار بن رہے ہیں۔

بہر حال حضرات علما اور قوم پرور مسلمانوں نے نہ دو قومی نظریے کی حمایت کی اور نہ اس کی بنا پر تقسیم ہند کے مطالبے کو جائز قرار دیا۔ انتہا یہ کہ آخر میں کانگریس اس مطالبے کے سامنے پرا انداز ہو گئی، لیکن جمعیت علمائے ہند نے تقسیم کے اس فلسفے کو تسلیم کرنے سے اس وقت بھی انکار کیا (اور گذشتہ ستائیس برس کے حالات اور تجربات و مشاہدات نے ثابت کیا ہے کہ جمعیت علمائے ہند کا فیصلہ درست اور اس کے رہنماؤں کی رائے صائب تھی)۔

تقسیم سے تین ماہ پہلے مئی ۱۹۴۷ء میں جمعیت علمائے ہند کا خصوصی اجلاس لکھنؤ میں کیا گیا، جس میں مطالبہ تقسیم کا پس منظر بیان کرتے ہوئے شدت سے اس کی مخالفت کی گئی اور اس کو انگریزی ڈپلومیسی کی کامیابی قرار دیا گیا اور یہ کہ جب وہ ہندوستان چھوڑ رہا ہے تو مطالبہ تقسیم کو منظور کر کے سب کچھ تباہ کر دینے کی جنگی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔

جمعیت علمائے ہند کا فار مولا :

بظاہر تقسیم ہند کی مخالفت منفی پہلو تھا۔ یہ منفی رخ جمعیت علمائے ہند یا قوم پرور مسلمانوں کا نصب العین نہیں بن سکتا تھا، بلکہ تقسیم ہند کے مقابلے میں جمعیت علمائے ہند اور قوم پرور مسلمانوں کا اپنا نظریہ اور اس کے مطابق ایک خاص فار مولا تھا۔ یہ فار مولا صرف تجویز کی حد تک نہیں رہا، بلکہ کانگریس کے اجلاسوں میں بھی اس پر بحثیں ہوئیں۔ پھر

۱۹۴۲ء میں "کرپس مشن" کے سامنے بھی یہ فارمولا پیش ہوا اور واقعہ یہ ہے کہ کرپس مشن نے جو فارمولا پیش کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ - جمہور پاکستان بن سکتا ہے نہ بڑا پاکستان، وہ اسی فارمولے کا چرہ بہ تھا۔ یہاں صرف یہ فارمولا پیش کیا جا رہا ہے۔ باقی کرپس مشن کی تجاویز، ان کی منظوری، پھر ان کی تردید کی پوری داستان "علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے"، حصہ دوم میں ملاحظہ فرمائی جائے۔

جمعیت علمائے ہند نے یہ فارمولا ۳ اگست ۱۹۴۱ء کو مجلسِ علمائے ہند کے اجلاس سہارن پور میں منظور کیا تھا، یعنی تقسیم ہند سے سولہ سال پہلے۔ فارمولے کا متن یہ ہے

فارمولا :

(۱) ہندوستان کی مختلف ملتوں کے کلچر، زبان، رسم الخط، پیشہ، مذہب، تعلیم، مذہبی تبلیغ، مذہبی ادارے، مذہبی عقائد، مذہبی اعمال، عبادت گاہیں، اوقاف، تراویحوں کے۔ حکومت ان میں مداخلت نہ کرے گی۔

(۲) دستورِ اساسی میں اسلامی پر مسل لاکھوں لاکھوں کی حفاظت کے لیے خاص دفعہ رکھی جائے گی، جس میں تصریح ہوگی کہ مؤقف اور حکومت کی جانب سے اس میں مداخلت نہ کی جائے گی اور پر مسل لاکھوں لاکھوں کے طور پر یہ چیزیں فنٹ نوٹ میں درج کی جائیں گی (مثلاً احکام، کالج، حلقہ، رحمت، عدت، خیار بلوغ، تفریق زوجین، طلع، عین و نفقہ، عیسوی زوجیت، حق حضانت، ولایت، نکاح، مال، وصیت، وقف، وراثت، تکفیر و تہنیں، قرآنی و غیرہ)۔

(۳) مسلمانوں کے ایسے مقدمات فیصلہ کرنے کے لیے جن میں مسلمان حاکم کا فیصلہ ضروری ہے، مسلم قاضیوں کا تقرر کیا جائے گا اور ان کو اختیارات تفویض کیے جائیں گے۔

(۴) صوبوں اور فیڈرل اسمبلی میں اقلیتوں کے سیاسی اور دیگر حقوق کی حفاظت کے متعلق شکایات سننے اور فیصلہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ قائم کیا جائے گا، جو مختلف ملتوں کے اراکان پر مشتمل ہوگا۔ اس کے فیصلوں کی تجدید فیڈرل حکومت کرے گی۔

(۵) صوبہ سرحد اور بلوچستان اور ان صوبوں میں جو نئے قائم کیے جائیں، طرز حکومت

دی ہوگا جو دیگر صوبوں میں قرار دیا جائے گا۔

(۶) سندھ کو علاحدہ مستقل صوبہ بنا دیا جائے گا اور اس کا نظم اس طرح قائم کیا جائے گا کہ اس کی آمدنی اس کے مصارف کو کافی ہو جائے۔

(۷) حق رائے وہی تمام بانٹوں کو دیا جائے گا اور کسی صورت میں کوئی ایسا طریقہ قبول نہ کیا جائے گا جس سے کوئی دولت اپنی تناسب آبادی کے مطابق رائے دہندگی سے حق رائے محروم ہو جائے۔

(۸) طریقہ انتخاب نکادیا ہوگا۔

(۹) پنجاب ونگٹن میں کسی ملت کے لیے ریزرویشن نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی اقلیت ریزرویشن کے لیے اصرار کرے تو تمام بنیوں کی نشستیں تناسب آبادی کے اعتبار سے ریزرونگ دی جائیں گی۔ باقی صوبوں کی انتخابی مجالس اور فیڈرل اسمبلی میں اقلیتوں کی نشستیں تناسب آبادی کے مطابق ریزرو کر دی جائیں گی اور مزید نشستوں کے لیے مقابلہ کرنے کا حق بھی حاصل ہوگا۔

(۱۰) طریقہ نکلوت وفاق ہوگا۔ تمام صوبے کامل خود مختار ہوں گے۔ فیڈرل اسمبلی کو صرف وہی اختیارات دیے جائیں گے جن کا تعلق تمام ہندوستان کے ساتھ یکساں ہوگا۔ غیر ممبرانہ اختیارات صوبوں کو حاصل ہوں گے۔ یہ کہ تمام صوبے بلا تعلق تسلیم کر لیں کہ غیر ممبرانہ اختیارات فیڈرل اسمبلی کو دیے جائیں گے۔

(۱۱) ملازمتوں پر تقرر ایک غیر جانبدار پبلک سروس کمیشن کی طرف سے کیا جائے گا۔ جو لیاقت کا کم از کم معیار مقرر کر کے اس امر کا لحاظ رکھے گا کہ اس معیار کے ماتحت ہر ملت اپنی تناسب آبادی کے موافق حصہ پانے سے محروم نہ رہے۔ نیز ماتحت ملازمتوں میں بھی کسی خاص فرقے کی باجاء داری نہ ہوگی۔ تمام فرقوں کو اس کا راجہ حصہ ملے گا۔

(۱۲) وفاق اور صوبائی حکومتوں کی وزارتوں میں اقلیتوں کی نمائندگی باہمی تقابلیت کے ذریعے قائم کر دی جائے گی۔

(۱۳) دستور اساسی کی جیادی دفعات میں کوئی تخریر، ترمیم، اضافہ، اس وقت تک نہ ہو سکے گا، جب تک تمام وفاق اجزاء سے منظور نہ کریں۔

(۱۴) یہ تمام دفعات ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک دفعہ

بھی منظور ہوئی تو تمام نثار سولہ کالعدم ہو جائے گا (۳)۔ (جمعیت العلماء کیا ہے؟ حصہ دوم، صفحہ ۸۱-۱۷۸)

حواشی

- ۱۔ حضرت سولہ سید محمد میاں کا اشارہ ان تحریکات کی طرف ہے۔
- ۱۔ تحریک اصلاح و جہاد یا تحریک شہیدین (۱۸۱۰ء تا ۱۸۴۳ء)۔
- ۲۔ جہاد ۱۸۵۷ء (۱۸۵۷ء) کے اثرات حد کے گئی، سولہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔
- ۳۔ تحریک ریشمی رومال (اس کا آغاز ۱۹۱۰ء میں جمعیت الانصار کے قیام سے ۲۰ ہے اور اس کا زوال ۱۹۱۹ء میں جمعیت علماء ہند کے قیام تک پھیلا ہوا ہے) (ا۔ س۔ ش)۔
- ۲۔ حضرت کا یہ بیان جو جمعیت علماء ہند کے دوسرے سالانہ اجلاس منعقد دہلی ۷ مارچ ۱۹۳۷ء میں اولاً ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹۲۰ء اور نومبر ۱۹۲۰ء کے اختتامی اجلاس میں پڑھ کر سنا گیا تھا، نیچے میں نکل درج کر دیا گیا ہے (ا۔ س۔ ش)۔
- ۳۔ ناظم جمعیت علماء ہند مولانا احمد سعید دادوی نے اس نثار مولے اور اس کے انگریزی ترجمے کو کتابوں کا شکر میں پچھرا کر ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں اور اصحاب نظر و تدبیر کو بھیجا تھا۔ یہ بعد ستار کے سیاسی اور فرقہ داران مسئلے کا بہترین حل اور مسلمانوں کے اطمینان کے لیے کافی تھا (ا۔ س۔ ش)۔

ہنگامہ تقسیم اور تبادلہ آبادی کی قیامت خیزیاں

جمعیت علمائے ہند کے اجلاس کمشنر کی تجویز کا یہ فقرہ ملاحظہ فرمائیے:

”ملاحظہ ہو: ہندوستانی عوام۔۔۔ جتنے ہوئے شعور آزادی کے مقابلے میں پیدا ہوتے ہوئے سب کچھ تاد کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔“

۱۰ مئی ۱۹۴۷ء کو یہ اجلاس ہوا تھا، جس کی تجویز کا یہ ایک فقرہ ہے۔ صرف تین ماہ بعد یہ فقرہ حرف بحرف کس طرح صادق ہوا، اس کا جواب پنڈت سندرا لال جی سے معلوم کیجیے، جنہوں نے مغربی اور شرقی پنجاب کے درے کے بعد تفصیلی بیان پریس کو دیا تھا، جو ماہ نومبر کے اخبارات میں شائع ہوا۔ یہ فقرہ اس پورے بیان کی روح ہے:

”اتحاد آبادی کی کارروائی انسانیت کے ساتھ گناہ عظیم ہے۔ شاید اس سے تاریک تر گناہ انسانی تاریخ میں ہوا ہو گا۔“

(ذوالفقار علی خان، خدمات جمعیت علمائے ہند، حصہ دوم، صفحہ ۳)

اب ایک فقرہ اور ملاحظہ فرمائیے:

”جب فرقہ واریت کا ہر ٹناک دریغ بند دوس اور مسلمانوں کو۔۔۔ مغربی پنجاب یعنی پاکستانی علاقے میں بندوبست کو اور مابقی سب جگہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا، تو گورنر جنرل بندلار، ہائٹ میجن، گورنمنٹ ہاؤس دہلی کی آرام گاہ میں اطمینان کی نیند سو رہے

تھے اور جب مشرقی اور مغربی پنجاب اور دہلی کے گلی کوچوں میں خون کے فوارے ابل رہے تھے تو برطانوی سامراج کا یہ ہمدردی سے اطمینان سے مسکراتا ہوا غیر ملکی فرقہ (پورٹین) کی کشتی ساحلِ برادر پر لگا رہا تھا۔

ہندوستانی خود آپس میں ایک دوسرے کا خون پی کر وحشت اور درہمگی کی پیاس بجھا رہے تھے، مگر ستم ظریفی یہ تھی کہ بسببیت اور بربریت کے اس معلم اور ماسٹر کو عقیدت کے ہار پستار ہے تھے (۱)۔ (مختصر تذکرہ خدمات جمعیت علمائے ہند، حصہ اول، صفحہ ۶)

تبادلہ آبادی کے لیے اس وسیع پیمانے پر خون ریزی اور تباہی و بربادی جس سے مشرقی و مغربی پنجاب، دہلی، راجستھان اور یو۔ پی کے مغربی اضلاع کے کروڑوں ہندو مسلمان متاثر ہوئے، ضروری نہیں تھی۔ آبادی کا تبادلہ خون ریزی اور سفاکی کے بغیر بھی ہو سکتا تھا۔ اگر پہلے سے عوام کو آمادہ ورنہ کم از کم ان کو خبردار کر دیا گیا ہوتا۔ مگر دردناک واقعہ یہ ہے کہ تبادلے کے اس خون ریز اور تباہ کن منصوبے کا اعلان تو نہواہی نہیں، اس کی خبر بھی اس وقت ہوئی جب مسلح ہندو عوام کے مشتعل ہجوم مسلمانوں کے محلوں اور آبادیوں پر حملے کر رہے تھے اور پولیس اور بعض جگہ فوج یا پولیس اور فوج کی وردی پسے ہوئے بے درد نوجوان ان کی پشت پر ہوتے تھے۔ اس طرح تقریباً ایک کروڑ ستم رسیدہ جو مغربی پنجاب سے نکالے گئے تھے ان کا تباہ کن سیلاب مشرقی پنجاب سے گزر کر دہلی، مغربی یو۔ پی اور راجستھان کے اضلاع الور اور بھرت پور کی ریاستوں تک پہنچا، جس کے رگ و پے میں انتقام کے جذبات بھڑک رہے تھے۔

اب کیا حال ہو گا ان مسلمانوں کا جن کو تقریباً ساٹھ (۶۰) ساڑھوں پہلے سے ڈرایا اور سہلایا جا رہا تھا اور جنہوں نے اس خوف سے نجات پانے کے لیے تقسیم کا مطالبہ کیا تھا اور وہ اب ہر طرف ہلاکت و بربادی اور تباہی دیکھ رہے تھے۔

علماء اور قوم پرور مسلمانوں کا موقف :

لیکن ہر ایک مسلمان وہ تقسیم کا حامی رہا نہ تو مخالف، اگر اس کو دل کی مضبوطی اور دماغ

کی سنجیدگی میسر تھی تو اس کے سامنے یہ سوالات تھے :

- ۱۔ کیا ہمارے لیے اس وطن کو چھوڑنا جائز ہے، جس میں ہماری املاک اور جائیدادیں ہیں؟ جہاں معابد و مساجد، علمی ادارے اور تہذیبی و ثقافتی مراکز ہیں؟ جو سالہا سال بلکہ صدہا سال کا اندوختہ ہیں؟ جہاں بزرگوں کے آثار اور تقریباً ہزار سالہ زندگی کی روایات ہیں؟
- ۲۔ اگر اپنی یاد، سروں کی غلطیوں اور نادانیوں کی وجہ سے وطن کے حالات پر آشوب ہو گئے ہیں تو کیا اس کا چارہ کار ترک وطن ہے یا جدوجہد و اصلاح؟ گاؤں میں آگ لگ جانے کا علاج فرار نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ آگ بجھاؤ اس کا فرض ہے، خواہ اس میں اس کی جان جاتی رہے۔

(۳) حضراتِ عمامہ کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت بھی تھی جو اس وقت بطور عقیدہ پڑھی جاتی تھی اور اسی درجے میں اس سے استدلال کیا جاتا تھا۔ مگر پچیس (۲۵) سال کے واقعات نے جن کے نتیجے میں اسلامی قومیت کا تکمیل بے جا ثابت ہو چکا ہے اور قومیت کی نئی بنیادیں ابھر آئی ہیں، آیت کے ایک ایک حرف کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں یہ ہے :

قل من بینکم المصران ہر دم من الموت اور القتل و ادا لا تمسعون الا

قبلا ۵

”(اے نبی) کہہ دو! کام نہ آوے گا تم کو بھاگنا۔ اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں“۔

(سورہ احزاب (۳۳)، آیت ۱۶)

(۴) ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ اگر کچھ افراد کے لیے ترک وطن کامیابی اور بالآخر ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو کیا ہندو زمین کے کروڑوں مسلمان یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ اور نہ صرف نو مولود پاکستان جو خود اپنی مشکلات میں مبتلا ہے، بلکہ دنیا کا کون بھی ملک ان کروڑوں مسلمانوں کے لیے گنجائش نکال سکتا ہے؟ خود غرضانہ فیصلہ کچھ بھی ہو، مگر ہر دہائی ملت بلکہ

ہمدردی نوع انسان کروڑوں انسانوں کے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔

(۵) دہلی اور مغربی یو۔ پی کے حضرات یہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ ان کی لغزش صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ ہندوستان کے دور دراز گوشوں کے مسلمانوں کے لیے بھی تباہ کن ہو گی۔ ان کو خوف تھا کہ یہ سیلاب اگر دہلی، دہرہ دون، ساران پور، مظفر نگر، میرٹھ، بجنور وغیرہ اور یو۔ پی کے مغربی اضلاع سے آگے بڑھتا ہے تو کون تعجب نہیں کہ جنوبی ہند کے پرامن علاقوں تک پہنچے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرے۔

ان سوالات کا اور اس طرح کے بہت سے سوالات کا جواب ایک ہی تھا۔ اسی کو حضرات علما اور قوم پرور مسلمانوں نے مسئلے کا حل قرار دیا۔ یعنی خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے وطن عزیز میں قیام کرنا، استقلال و استقامت اور ہمت مردانہ سے حالات کو اٹھیز کرنا، کمزوروں کو سدا دینا، خیر اندیش غیر مسلموں سے تعاون کرنا اور ان کا تعاون حاصل کرنا۔ اب ایک اتباس ملاحظہ فرمائیے۔

”چنانچہ خطرات کے انتہائی نازک وقت میں جب کہ پولیس اور فوج کی تمام طاقتیں بے کار ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ ہاؤن ہال جیسے مرکزی مقام میں جو اس کمیٹی کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا، جس کے ماتحت پولیس اور فوج کام کر رہی تھی۔ ارکان اس کمیٹی کی موجودگی میں بلوائیوں کے ہجوم اپنے کام میں سرگرم تھے۔ ہاؤن ہال کے آس پاس کشکان خجریہ دار کے لاشے اس کی شہادت دے رہے تھے کہ اس کی تمام کوششیں ناکام ہیں۔ اس وقت ہندو دوستوں نے مسلمان ساتھیوں سے کہا:

”آپ کا بڑا احسان ہو گا، اگر آپ قوم پرور مسلمانوں کے ساتھ اوکھلے تشریف لے جائیں۔ وہاں فوجی دستے آپ کی حفاظت کریں گے۔ کیوں کہ آپ صاحبان جو ہمیشہ وطن پرور رہے ہیں، اگر اس جہاں اور احرار کی بحیثیت چڑھ گئے تو بیماری ندامت اور بدنامی کی کوئی امانت نہ رہے گی اور ہم اس قابل رہیں گے کہ دنیا میں کسی کو منہ دکھائیں۔“

اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن کو یہ ہمت عطا فرمائی کہ جنہیں

جنہیں ہو کر ہندو ساتھیوں کو جواب دیا کہ

”ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ ہم اپنے وطن میں ہنڈا گزریں نہیں۔ ہم نے وطن عزیز کو انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے پچیس سال تک مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آج شرارت پسندوں کے مقابلے میں ہم پشت نہیں دکھا سکتے۔ اگر میرے بندہ ساتھی اس دہلی میں فوج اور پولیس کی حفاظت عار سمجھتے ہیں تو یہ عار ہمارے لیے بھی قابل برداشت نہیں۔ ہم اپنی جگہ ثابت قدم رہیں گے یا بہاری کو ششیں کامیاب ہوں گی۔ ورنہ ہم انہیں کوششوں میں جان دے دیں گے۔“

عام مسلمانوں کی حوصلہ افزائی :

مولانا حفیظ الرحمن صاحب، ان کے بزرگوں اور ان کے رفقا کا یہ حوصلہ اور یہ ظرف خواہ کتنا ہی قابل قدر اور تاریخ انسانیت کا عجیب و غریب شاہکار ہو لیکن وہ مسلمانوں کے لیے سہارا نہیں بن سکتا تھا، جب تک عام مسلمانوں میں بھی یہی حوصلہ نہ پیدا کیا جاتا، اور ان کے دلوں سے خوف و ہراس دور کر کے ان کے اندر قوت و مقاومت نہ پیدا کی جاتی۔ چنانچہ ان حضرات نے اپنے عزم و حوصلے کو صرف اپنے جذبات و احساسات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ سسے ہوئے اور خوف زدہ مسلمانوں کے گمروں اور محلوں تک پہنچ کر ان میں یہ عزم و حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، جس میں خدا کے فضل و کرم سے وہ کامیاب رہے۔

یہ پہلا موقع تھا کہ امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو لوگوں نے دہلی کی گلیوں اور کوچوں میں گھومتے دیکھا۔ جہاں پہنچ کر وہ سر اسیہ اور حواس باختہ انسانوں کے مجروح دلوں پر تسلی و تشفی کا سر ہم رکھتے تھے اور حفاظتی انتظامات کی تکمیل کراتے تھے۔

مولانا آزاد کا تاریخی خطاب :

۲۴ اکتوبر کو جامع مسجد دہلی میں مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریر کی اس کا ایک ایک فقرہ پیغام حیات ہے۔ چند فقرے یہاں نقل کیے جاتے ہیں :

"میں نے تمہیں ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تہذیب کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ ہٹا لو اور بد عملی کو ترک کر دو۔ یہ تمہیں دھار کا اندکھا خنجر لوہے کی اس دو دھاری تلوار سے زیادہ کاری ہے، جس کے گھاؤ کی کماتیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہیں۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس مقام پر اختیار کی ہے، اس پر بھی غور کر لو۔ تمہیں محسوس ہو گا کہ یہ غلط ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اپنے دماغ کو سمجھنے سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں تم نے اپنی تاریخ کی صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہمیں جتنا کہ تمہارے تمہارے قاتلوں نے ذہن سو کیا تھا اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف ہوتا ہے، حالات کی دلی تمہارے ذہن سے پیٹنی ہوئی ہے۔

مزید وہ اپنے اندر ایک حیرانی تبدیلی پیدا کر لو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تمہارا جوش و خروش بچھا تھا، اسی طرح آج تمہارا یہ خوف دہرا سچا ہے، مسلمان اور بددلی مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمان کون کوئی طمع ہلا سکتی ہے، نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے ذرد نہیں، انہوں نے تمہیں جانے ہی کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ہاتھ میں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیا تو یہ عجیب بات نہیں۔ یہ دیکھو تمہارے دل تو ان کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہیں تو ان کو اپنے اس خدا کی بلوہ گاد بناؤ جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے عرب کے رسول انی (ﷺ) کی معرفت فرمایا تھا

"ان الذين قالوا ربنا الله ثم سفلتوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون"

(احزاب)

"جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ہم گئے تو ان کو نہ خوف ہے نہ انہوں نے غم کیا۔"

مزید وہ تبدیلیوں کے ساتھ چلو ایہ نہ کہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے، اب تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے، لیکن سورج تو چمک رہا ہے۔ اس سے کہیں مانگ لو اور ان اندھیری راتوں میں سچا اور جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔

میں تھیں یہ نہیں کتا کہ تم جا کانا اقتدار کے مدد سے وفاداری کا سر ٹیپنگٹ
 حاصل کر دیا کاسہ لیس کی دعویٰ زندگی اختیار کرو جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا شعار
 رہا ہے۔ میں کتا ہوں جو اعلیٰ نقش و نگار تھیں اس بندہ ستان میں ہانسی کی یادگار کے طور پر
 نظر آ رہے ہیں وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو: میں، ان کے
 وارث بن کر رہا ہوں اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہیں کوئی طاقت بھٹکا
 نہیں سکتی۔

ہو! عہد کر دو کہ یہ ملک تمہارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بیاد میں
 فیصلے ہماری آواز کے بغیر اور حورے ہی رہیں گے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود
 زلزلہ تھے۔ یہ ایمان کی جانگاہ ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے
 ہی گریبانوں کے مارچ رہے ہیں اور خدا سے اس درجے غافل ہو گئے ہیں جیسے اس پر کبھی
 ایمان ہی نہ تھا۔

تیز رو! میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے۔ چودہ سو برس پہلے کا نسخہ
 ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا نسخہ لایا تھا۔ اور وہ نسخہ ہے قرآن کا یہ
 اعلان۔

”لَا تَنْتَوُا رِبَاً تَحْزِنُوا ۗ اِنَّكُمْ لَافْعَلُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔“

ترجمہ: ”تم بزدل بنو اور نہ غمگین ہو۔ تم ہی سر ملو: وہ کے اگر تم مومن ہو۔“ (۲)

(رسالہ ”پیغام آرا مدنی“۔ شائع شدہ ۱۹۳۷ء۔ مطبوعہ شکار پور، گلگتو)

حضرت شیخ الاسلام کے ایمان افروز ارشادات :

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ناقابل شکست
 شخصیت وہ تھی جس کو اس دور کا مجدد کہا جاسکتا ہے۔ جو ربیع صدی سے زائد سے حریت و وطن
 کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کر رہا تھا۔ آپ کا مستقل قیام دیوبند میں تھا۔ آپ نے صحیح
 محسوس کیا کہ اگر مغربی یو۔ پی کے سرحدی اضلاع دہرہ دون، ساہن پور، مظفر نگر وغیرہ سے
 مسلمانوں کا تخمہ ہو گیا تو پھر پرشار تھیوں کا سیلاب ہندوستان کے آخری کناروں تک پہنچے گا۔

آپ نے در سگاہ چھوڑی اور نم و غصے اور اشتعال کی رکبتی ہوئی فضا میں جس کے قدم قدم پر ہر طرح کا خطرہ تھا، آپ نے چند مخلص رفقا کے ساتھ ان اضلاع کے قصبات و دیہات تک کا دورہ کیا، مسلمانوں کو صبر و استقامت کا درس دیا، افسران حکومت کو یہ یاد کیا اور ان شکوک و شبہات کو دور کیا جو نہ صرف شرارت پسند فرقہ پرستوں بلکہ غیر مسلم قوم پروروں اور کانگریسی کارکنوں کے دماغوں کو مسموم کر چکے تھے۔

اس دور میں آپ نے کیا درس دیا اور آپ کا پیغام کیا تھا، افسوس یہ ہے کہ کوئی نامہ نگار ان کو قلم بند نہ کر سکا۔ صرف ایک تقریر قلم بند ہو کر شائع ہوئی ہے، جو آپ نے دیوبند کی جامع مسجد میں فرمائی تھی۔ اس کے چند اقتباسات درج کیے جاتے ہیں :

”۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے حدیث بڑی حد تک ہم غیر ملکی حکومت کے جو سے سے آزاد ہو چکے ہیں، مگر انگریزی سیاست اب تک ہمارے اندر کام کر رہی ہے۔ حکومت کی پرانی مشین اسی طرح موجود ہے۔ پرانی حکومت کے کارمدوں، راجاؤں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی ریشہ وراثتوں نے ہمارے وطن کو فساد اور قتل و غارتگری کے جہنم میں جھونک دیا۔ ان کی سازشوں کے سامنے حکومتیں مفلوج اور ملک کے خیر خواہوں کو بس دو بگنے ہیں۔ اب یہ تمہاری طاقت ہے جو ان پر فتح پا سکتی ہے۔ اگر تم حالات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، فسادوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے وطن اور عوام کے امن کو چاہی کے اس جہنم سے نکال سکتے ہو۔ عوام کی طاقت اس سازشوں کو لمبا سٹ کر سکتی ہے۔“

مسلمانوں کو رحم و کرم کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا :

”اسلام محبت و رحمت، مہربانی اور سلامتی کا پیغام ہے۔ اسلام ایک نئے نئے کے لیے بھی اس زندگی کو نہیں برداشت کر سکتا۔ جو لوگ مذہب کے نام پر یہ زندگی پھیلا رہے ہیں وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام اور قسارت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔“

آپ نے قرآن پاک اور احادیث سے اس مضمون کے متعلق بہت سے شواہد پیش کیے، پھر استقامت کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد ہوا :

”آج ڈونلڈ اور بڈلی کا جو عالم ہے اس کے تمہارے بھی شرم آتی ہے۔ گھروں میں

بچے ڈرتے ہو، راستہ چلتے ڈرتے ہو، اپنی ہستیوں میں رہتے ہوئے ڈرتے ہو۔ کیا تم انھیں
 بربروں کے جانشین ہو جو اس ملک میں گئی چنی تعداد میں آتے تھے، جب یہ ملک دشمنوں
 سے بھرا ہوا تھا۔ آج تم چار کروڑ کی تعداد میں اس ملک میں موجود ہو، یہ پل میں تمہاری
 تعداد ۸۵ لاکھ سے زیادہ ہے، پھر بھی تمہارے ذوق کا یہ عالم کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ
 رہے ہو۔ آخر کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں خدا کی گرفت
 سے بچ جاؤ گے، جہاں تم کو موت نہیں پاسکے گی؟ موت سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟“
 میرے بھائیو اور عزیزو! موت ڈرنے کی چیز نہیں۔ ایک سچا مسلمان موت سے
 گھسی سیں ڈرتا۔ موت کی تمنا کو اسلام نے صداقت کا معیار قرار دیا ہے۔ کفار کو مخاطب
 کرتے ہوئے قرآن حکیم نے کہا ہے

”فَتَحْسَبُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔“ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔“

اگر تمہیں اسلام کی سچائی پر یقین ہے تو موت سے تمہارا یہ ذوق بے معنی ہے۔
 لموت حسرت جو عمل الحبيب انی حبيبہ (موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب تک
 پہنچا دیتا ہے)، پھر اسلام کے نام پر جان دے دینا موت نہیں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے۔

”لَا تَقُولُوا الْبِرَّ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَوْتُ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كُنْ لَا تَشْعُرُونَ“

”جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ یہ لوگ زندہ
 ہیں، تمہیں ان کی زندگی محسوس نہیں ہوتی۔“

قرآن شریف اور احادیث سے شہادت کے مراتب اور فضائل بیان کرنے کے بعد
 آپ نے ارشاد فرمایا:

”اس لیے ہمیں اور ذوق اپنے دل سے نکال دو۔ اسلام اور ہمیں ایک جگہ جمع نہیں
 ہو سکتے۔ صبر و استقامت کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرو۔ کبھی فساد کی ابتداء نہ کرو۔ اگر فساد
 تم پر چھ آئیں تو ان کو سمجھاؤ، لیکن اگر وہ نہ مانیں اور کسی طرح باز نہ آئیں تو پھر تم معذور
 ہو، بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرو اور اس طرح مقابلہ کرو کہ فساد یوں کو جھنڈی کا
 دودھ یاد آجائے۔ تمہاری تعداد ڈوا دکتھی ہی تھوڑی ہو، مگر قدم پیچھے نہ ہٹاؤ اور اپنی عزت و
 حرمت کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دو۔ یہ عزت اور شہادت کی موت ہوگی۔“

لزامِ غداری :

وفاداری اور بے وفائی کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا :

”اس ملک کو تم نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ آئندہ بھی اس کو اپنے خون سے سینچنے کا عزم رکھو۔ یہی ملک کی حقیقی وفاداری ہے۔ اس ملک پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے، جتنا کسی دوسرے باشندہ کا، اور اس کی خدمت کی ذمہ داری تم پر بھی اسی طرح ضروری ہے، جس طرح کسی دوسرے شخص پر عائد ہو سکتی ہے۔ وفاداری کے اظہار کا جو ڈھنگ تم نے اختیار کیا ہے، وہ نہ مفید ہے اور نہ ضروری۔ آج اس ملک کے ساتھ اظہار وفاداری یہ ہے کہ ترقی پسند جماعتوں کا ساتھ دو، فرقہ پرستی کے جرائم کا خاتمہ کرو۔ وفاداری کے پرانے طور طریقے اب بدل چکے ہیں۔ اب افسرانِ حکومت یا حکومت کے ساتھ وفاداری کے کوئی معنی نہیں۔ جب تک اس ملک میں جمہوریت کا نام و نشان باقی ہے، حکومت ہم خود ہیں۔ وزراء حکومت کو ہم نے اپنے دونوں سے منتخب کر کے بھیجا ہے تاکہ وفاداری کے ساتھ ملک اور اہل ملک کی خدمت کریں۔ یہ ثابت کرنا ان کا فرض ہے کہ وہ عوام کے وفادار اور ملک کے سچے خیر خواہ اور خادم ہیں۔ ہم کو ان سے ماز پر اس کا حق ہے۔ پھر اس غلامانہ اظہار وفاداری کا کیا مطلب؟“

مختلف سمتوں سے مسلمانوں کی وفاداری کا سوال اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سوال کچھ اس طرح سامنے لایا جاتا ہے کہ گویا انڈین یونین میں مسلمانوں کو جو مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ کسی غیر وفاداری کا نتیجہ ہیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا غیر وفاداری ہے جو انڈین یونین کے مسلمانوں نے کی ہے۔ ملک کی تقسیم سے پہلے، ممبئی، بہار، گڈھ متسیر اور یو۔ پی کے مختلف مقامات کے لوگوں نے جو دیکھے اٹھائے ہیں وہ کس غیر وفاداری کا نتیجہ تھے اور تقسیم کے بعد دہلی اور مشرقی پنجاب کی بنیادی عوام کی کس بے وفاداری کا نتیجہ تھی؟ کیا تھری تھی، جس کی سزا میں ان کو خانہ دیرانی اور تبارک آبادی کا تھک دیا گیا اور اگر یہ سب کچھ مسلمانوں کی غیر وفاداری کا صلہ تھا تو نکلنے، نواکھالی، میرا، مغربی پنجاب اور سرحد میں بندوؤں اور سکھوں نے جو مصائب برداشت کیے ہیں وہ کس جرم کی سزا تھے؟ ملک کی تقسیم یقیناً زبردست نقصانات کا باعث ہوئی، لیکن اس کو غیر ذمہ داری کا معیار نہیں بتایا جاسکتا۔ اگر یہ غیر وفاداری کا معیار ہے تو منظور کرنے والوں پر بھی اس کی اتنی ہی ذمہ داری

جے جتنی مطالبہ کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ قوم پرور مسلمانوں کے سوا ہندوستان کی دو کون سی فرقہ دار یا غیر فرقہ دار جماعت تھی، جس نے ہندوستانی حکومت کے اس تجربے کو قبول نہیں کیا۔ جمعیت علمائے ہند کے رہنما آٹری لیجے تک پہنچنے رہے کہ تقسیم منظور کر کے ملک کو تباہی کے جہنم میں نہ جھونکے۔ ہندوستان کا وہ کون سا قناریہ تھا جس نے جمعیت علماء کی آواز کو سنا؟

تقسیم کے حق میں ووٹ دینا اگر غیر وفاداری کا معیار سمجھا گیا ہے تب بھی میں پوچھتا ہوں کہ ریاستی عوام (الور، بھرت پور وغیرہ کے باشندوں) کا جرم کیا تھا، جس کی پارٹس میں ان کو خانماں بادی نصیب ہوئی۔ یہ غریب تو ووٹ دینے کے بھی تصور وار نہ تھے۔ پھر ہندوستان کے چالیس کروڑ عوام میں کتنے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا، زیادہ سے زیادہ آبادی کے دس فیصد حصے کو مابلی اور نقلی معیار کی بنا پر رائے دینے کا حق دیا گیا تھا۔ یعنی دس کروڑ مسلمانوں میں سے صرف ایک کروڑ کو رائے دینے کا حق حاصل تھا۔ اگر یہ تعداد متفقہ طور پر تقسیم کے حق میں فیصلہ کرتی تب بھی مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ نہ ہوتا۔ یہ فیصلہ تو صرف رائے دہی باغیان کے اصول پر ہی حاصل کیا جاسکتا تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ انتخابات میں ان تمام دفتری سازشوں اور مداخلتوں کے باوجود جو پچھلی حکومت اور اس کے کارندوں کی طرف سے حامیان تقسیم کے حق میں کی گئی تھیں۔ تقسیم کی حمایت میں (۴۵۱۱۵۶) ووٹ حاصل کیے گئے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دس (۱۰) کروڑ مسلم عوام میں سے صرف ۳-۲/۱ (سازھے چار) فی صد نے تقسیم کے حق میں اپنی رائے ظاہر کی۔ ۳-۲/۱ انی صد کی رائے کو کس طرح پوری قوم کے سر تھوپا جاسکتا ہے اور کس طرح اس کی وفاداری یا غیر وفاداری کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے؟

بلاشبہ ملک کے ساتھ وفاداری ملک کے ہر بسنے والے کا قومی فریضہ ہے، لیکن اس وفاداری کا معیار کسی خاص مذہب کی پیروی نہیں ہے۔ کیا ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون نہیں بہایا؟ کیا مسلمانوں کے سوا سب ہی لوگ ہندوستان کے وفادار ہیں؟ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی پالیسی کے خلاف آج جو کچھ کیا جا رہا ہے کیا وہ ملک اور حکومت کے ساتھ وفاداری ہے؟ مذہبی جیادوں پر ملک اور حکومت کے ساتھ وفاداری یا غیر وفاداری کا فیصلہ کرنا تاریخ کو ہنٹلا ہے۔ اس موقع پر کسی مذہبی فرقے کی وفاداری کے

سوال کو زیر بحث لانے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ تباہی کے بنیادی اسباب کی طرف سے چشم پوشی کی جائے۔ اور ملک کی رجعت پسند طاقتوں کے مقابلے میں اپنی ٹکست اور بے بسی کے لیے اس سوال کو آڑ بنایا جائے۔ عوام کی موجودہ تباہی اور ملک کی پرامن ترقی کو روکنے کی ذمہ داری صرف انہیں رجعت پسند طاقتوں پر ہے، جنہوں نے فرقہ وارانہ بنیاد پر عوام میں منافرت پیدا کی اور اس نفرت کو اپنے مقاصد کا دربیج بنایا۔ یہ عناصر کسی ایک فرقے تک محدود نہیں تھے، اس لیے کسی خاص مذہبی گروہ کی وفاداری پر شک و شبہ کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔" (رسالہ "پیغام آزاد دہلی" - شکارپور پریس، لکھنؤ، ۱۹۳۳ء)

حواشی:

- ۱۔ پنڈت سند رلال کی یہ رپورٹ حمیے میں ملاحظہ کیجیے۔
- ۲۔ حضرت مولانا آزاد کی مکمل تقریر حمیے میں ملاحظہ فرمائیں۔

ہندوستان کا سیکولر نظام حکومت

اور ۱۹۴۷ء کے بعد جمعیت علمائے ہند کی خدایات

مولانا ابوالکلام آزاد یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے کہ دستور ساز اسمبلی نے
بیادری طور پر منظور کر لیا ہے کہ ”ہندوستان سیکولر جمہوریہ“ ہوگا۔

مولانا آزاد کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ اس کو کوشش قدرت کہا کرتے
تھے۔ مولانا کا یہ فخر صحیح تھا، کیوں کہ سیکولر جمہوریہ اگرچہ سیاسی دنیا میں سب سے زیادہ
مقبول اور قابل قدر نظام حکومت ہے۔ مگر ہندوستان کا (طبقاتی اور مذہبی تعصبات پر مبنی)
جو مزاج نامعلوم مدت سے بنا ہوا تھا اور دو قومی نظریے اور اس کی بنا پر مطالبہ تقسیم کی کامیابی
سے اس میں جو غضب آلود تلخی پیدا کر دی تھی، اس کے لیے اس طرح کا نظام نہ دیکھنا
قابل قبول، بلکہ ایک طرح کا چیلنج تھا:

۱۔ شہری حقوق میں یکسانیت کو وہ کب برداشت کر سکتے ہیں جو طبقاتی تفاوت اور اونچ نیچ کو
مذہبی اصول کی حیثیت دیتے ہوں۔

۲۔ کہا جاسکتا ہے کہ انگریزی دور اور اس سے پہلے مسلمانوں کے زمانے حکومت میں
ہندوستان کو چین اور اسن حاصل رہا۔ لیکن کیا ہندوستانوں کو نظام حکومت کے بارے میں
رہے کی آزادی بھی حاصل تھی؟ کیا ان کو یہ حق تھا کہ وہ اپنی آزادانہ رائے سے صوبائی اور

مرکزی حکومتوں کی تشکیل کر سکیں یا اس کے برخلاف ان کو اقتدار کے تابع فرمان بنا پڑتا تھا اور اقتدار کا مدار فوجی طاقت پر تھا۔

۳۔ یہ صورت جس کو آپ شاہنشاہیت یا سامراجی طرز حکومت کہہ سکتے ہیں، آج آپ کے نزدیک قابلِ نفرت بلکہ قابلِ لعنت ہے۔ لیکن جہاں صد ہا سال بلکہ ہمیشہ سے یہی رواج رہا ہو، وہاں قوم کا یہی مزاج بن جاتا ہے۔ ایک طبقہ صاحبِ اقتدار ہوتا ہے دوسرا اقتدار پرست اور بلا خوفِ تردید کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستانی عوام کا مزاج یہی بن چکا تھا۔

۴۔ اس مصنوعی یا حقیقی مزاج کے ساتھ جب مذہبی رنگ کا جذبہ یہ بھی ہو کہ حکومت ایک مخصوص نسلی گروہ کا حصہ ہے، فوجی خدمات بھی اس کا طرہ امتیاز ہے۔ دوسرے نسلی گروہ خاص تقسیم کے بموجب ملک کے کاروبار میں حصہ لیں گے، لیکن اقتدار اعلیٰ کی باگ ڈور وہ نہیں سنبھال سکتے اور کچھ گروہ ایسے بھی ہوں گے جو خدمت گزاری کے علاوہ ملک کی دوسری خدمات میں حصہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مزاج اور یہ جذبہ "جمہوریت" کو برداشت نہیں کر سکتا۔

۵۔ اب تک عام غلط فہمی یہ ہے کہ ہر ایک بالغ کو رائے دینے کا حق حاصل ہو۔ جمہوریت صرف یہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ یہ صرف تشکیلِ جمہوریت کی صورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت یعنی حقیقی جمہوریت کا تعلق دوڑتے نہیں، بلکہ اس کے ذہن، جذبے اور طرزِ عمل سے ہے۔

۶۔ رنگ و نسل کا کوئی تفاوت اونچ نیچ نہ پیدا کرے، شہری حقوق سب کے لیے یکساں ہوں، ہر ایک فرد کو ترقی کا موقع ہو، مدار ترقی قابلیت ہو، ہر ایک فرد کو رائے اور ضمیر کی آزادی حاصل ہو، ہر ایک فرقہ اپنے رسم و رواج میں آزاد ہو، کسی فرقے کو دوسرے پر بالادستی حاصل نہ ہو، حکومت صرف منصف اور محافظ ہو، نہ کسی فرقے کی معاون اور مددگار ہو، نہ کسی مخالف۔ یہ ہے جمہوریت اور اسی کو جامہ عمل پہنانے کا نام ہے سیکولرزم۔ مگر کیا فسطائی مزاج اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا جمہوریت، فسطائیت کی حریف اور اس کے لیے

چیلنج نہیں ہوتی؟

۷۔ یہ چیلنج کس کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ بلاشبہ یہ چیلنج قوم پرور نیشنلسٹ ہندوؤں اور مسلمانوں کی طرف سے تھا، جس کی قیادت مساتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا آزاد کر رہے تھے۔ اور اسی وجہ سے سب سے پہلے مساتما گاندھی کو س قربان گاہ پر قربان ہونا پڑا۔ لیکن سیاسی جدوجہد میں اس چیلنج کی ذمہ داری نہ ہی اقلیتیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ ہاؤزن مسلم اقلیت ہے۔ جس کے لیے حوصلے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت نہ سمجھے، بلکہ ایک ایسی طاقت سمجھے جس کے دامن میں تمام اقلیتیں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ جس کا یقین یہ ہے کہ ہندوستان صرف اکثریت کا نہیں بلکہ ہندوستان سب کا مشترک وطن ہے۔ اس کے مفادات سب کے لیے، اس کی ذمہ داریاں سب پر مشترک ہیں۔

اب خلاصہ کا نام یہ نکلتا ہے کہ مسلمان جمہوریہ ہند کی ایک ایسی طاقت ہیں، جو جمہوریت اور سیکولرزم کے علم بردار اور تمام اقلیتوں کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہیں۔ جمہوریت اور سیکولرزم کے اصول پر ملک کی تعمیر ان کا نصب العین ہے۔ یہ تعمیر انہیں کے ذریعے ہو سکتی ہے اور وہی اس کے معمار بن سکتے ہیں۔

مساتما گاندھی کی قربانی اپنی جگہ پر بہت زیادہ قابلِ قدر بلکہ مشعلِ راہ ہے، مگر کیا اس میں شک ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں اور پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ گذشتہ پچیس سال میں ہندوستان کے طول و عرض میں کتنے بلوے ہوئے، ان کی محتاط شمار پانچ ہزار سے کم نہیں۔ ان میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ اور تباہ ہونے والی املاک کی قیمت ارب کے ہندسے سے بھی آگے ہو گئی۔

وجہ نزاع اور تباہی خاصیت کیا ہے؟ صرف یہ کہ ایک بہت بڑے گروہ کا جس کو بہت بڑے ذرائع و وسائل حاصل ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ ہندوستان صرف ایک فرقے کا ملک ہے۔

صرف اسی فرقے کو یہاں حکومت کرنے کا حق ہے۔ یہ گروہ صرف مسلمانوں اور عیسائیوں جیسی اقلیتوں کو نہیں، بلکہ ادا دینا نہیں چاہتا، بلکہ وہ کانگریس جیسی سیکولر جماعتوں کو بھی غاصب سمجھتا ہے کہ جہاں صرف ایک فرقے کی حکومت ہونی چاہیے، وہاں کانگریس جیسی جماعتیں سیکولرزم اور سوشل ازم وغیرہ لاد رہی ہیں، جو سراسر غاصبانہ تصور ہے۔

یہ گروہ صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں، بلکہ ان سب کا دشمن ہے جو ہندوستان میں متحدہ قومیت کو ترقی دینا اور سوشل ازم کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ اس گروہ کا مقابلہ کرنا صرف مسلمانوں کا فرض نہیں ہے، بلکہ ان سب کا فرض ہے جو فرقہ پرستانہ تنگ نظری کو ملک کے لیے تباہ کن سمجھتے ہیں۔ اگرچہ صورت حال یہ ہے کہ اب تک اس گروہ کی تمام تخریب کاروں اور فساد انگیزیوں کا نشانہ صرف مسلمان ہیں۔ مسلمان قربانیاں پیش کرنے سے نہیں گھبراتے، بالخصوص ایسی صورت میں کہ ان کی قربانیاں صرف ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ملک کی تمام اقلیتوں کے لیے ہیں اور ان تمام پارٹیوں کے لیے ہیں، جو انسانی بھائی چارے، مساوات اور ترقی پذیر نظریات کی حامی ہیں، ملک کو سدایہ سربزرگہ دستہ دیکھنا چاہتی ہیں اور فرقہ وارانہ تنگ نظری کے گڑھے میں ڈالنا نہیں چاہتیں۔

مہاتما گاندھی کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا وجود ہندوؤں کے ہٹا اور برتری کی ضمانت ہے، کیوں کہ ہندوؤں میں بہت سے فرقے ہیں جن کے عقائد اور رنجانات ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ مسلمان نہ رہیں تو یہ اندرونی فرقے ایک دوسرے کے مقابل جنگجو فرقے بن جائیں۔ نہ ان میں ظاہری یکجہتی باقی رہے اور نہ وہ اکثریت قائم رہے، جس کی وجہ سے ان کو تمام ملک میں برتری حاصل ہے۔

مسلمانوں کے جذبہ ایثار میں امنگ پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ماقبت نااندیش فرقہ پرستوں کی طرف سے جو منہ پھینک رہے ہیں اور جو قربانیاں وہ پیش کر رہے ہیں وہ خود ان کے لیے بھی ہیں جو ان کو مہینٹ چڑھانا چاہتے ہیں۔

سیکولر جمہوریہ کا نقشہ :

جب مسلمان سیکولر جمہوریہ کے معمار ہیں تو تعمیر ملک کا وہی نقشہ کامیاب ہو گا جو یہ معمار تیار کریں گے۔ انہوں نے ایک نقشہ تیار کر لیا ہے۔ اس نقشے کی خوبی یہ ہے کہ اس نگہ سے میں ملک کا ہر ایک پھول سدا بہار ہے۔ اس میں سیکولر کارنگ سیاہ نہیں ہے، جو اندہیت کی تصویر ہر با صرف اکثریت کے رنگ کو قوی دھندلاتا ہو۔ اس نقشے میں جمہوریت کی صورت ایسی زیاد کھائی گئی ہے جس میں ہر فرد کو رائے کی آزادی حاصل ہے اور ہر فرد کو بھی آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنے بچر اور اپنی تہذیب کو باقی رکھ سکتا ہے اور جہاں تک اس کے امکان میں، وہ ترقی دے سکتا ہے۔ اس میں مسلمانوں یا کسی بھی فرقے کے پر سنلہ کو ختم نہیں کیا گیا۔ نگہ سے کی رنگارنگی کو اس شکل میں ظاہر کیا گیا ہے کہ ہر فرقہ اپنے امتیازات اور خصوصیات کے ساتھ جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ ان خصوصیات کو ختم کر دینے اور ان کی صورت بگاڑ دینے کو سیکولرزم نہیں بتایا گیا۔ اس میں سیکولرزم کو مذہب کا نہیں، بلکہ فرقہ واریت کا مخالف دکھایا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ نظام حکومت ہر ایک فرقہ واریت سے آزاد ہو۔ وہ نہ کسی فرقے کے مذہب ہی رجحانات میں مداخلت کرے اور نہ کسی فرقے کو یہ حق دے کہ وہ دوسرے کو مروج اور مغلوب کر سکے۔

یہ ہے وہ نقشہ جو حضرات علماء اور قوم پرور مسلمانوں کا نصب العین ہے۔ منزل سکھن، راستہ و شوار، نضا مخالف، موسم شراب، ہر طرف سے آندھیاں اٹھ رہی ہیں، طوفان آرہے ہیں، مگر قوم پرور ہندو مسلمانوں کا کارواں چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، یہاں تک کہ منزل مقصود پر جا پہنچے۔

اختتامیہ

امید کی کرن :

گذشتہ چند سال میں دو انقلاب آئے۔ ایک انقلاب یہ تھا کہ کانگریس کے دو ٹکڑے ہو گئے، دوسرا انقلاب یہ تھا کہ پارلیمنٹ توڑی گئی۔ پارلیمنٹ کا انتخاب از سر نو ہوا۔ دونوں انقلابوں کی سربراہ وزیراعظم شری متی اندرا گاندھی تھیں۔ کامیابی انھیں کو حاصل ہوئی۔ مگر اس سربراہ کے برابر اس کی مدد کے لیے کون کھڑے تھے؛ فخر الدین علی احمد اور جگ جیون رام۔ اس طرح کے انقلاب اور بھی آئیں گے۔ مسلمانوں کا اصول کار وہی رہنا چاہیے، جو گزشتہ پچیس سال سے رہا۔ یعنی جمہوریت پسند ترقی پذیر عنصر کی امداد۔ اسی صورت سے ملک ترقی کر سکتا ہے اور خود ان کی ترقی کا راستہ بھی یہی ہے۔

بیرون ہند

غالباً ۱۹۳۱ء میں گاندھی جی کا وہ بیان اخبارات میں شائع ہوا تھا، جس میں لارڈ لٹون وائسرائے ہند کو جواب دیتے ہوئے مساتما گاندھی نے کہا تھا:

”ہماری جدوجہد صرف ہندوستان کی آزادی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری جدوجہد دنیا کی تمام کمزور اور پس ماند قوموں کے لیے ہے۔ ہم ہندوستان کی آزادی اس لیے چاہتے ہیں کہ دنیا کی پس ماند اور کمزور قوموں کی امداد کر سکیں۔“

ریشمی رومال والی تحریک جس کا کچھ ذکر پہلے گزر چکا ہے، ہندوستان اس تحریک سے کوئی بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ البتہ اس تحریک کا فائدہ افغانستان کو پہنچا کہ اس تحریک کے سلسلے میں جو دلولہ اور نظم افغانوں میں پیدا ہو گیا تھا، اس نے میدان جنگ میں برطانیہ کو شکست دے کر اپنا استقلال تسلیم کر لیا۔ یہ اسی بند نصب العین کی تمسید تھی کہ ہندوستان آزادی صرف اپنے لیے نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے چاہتا ہے کہ دنیا کی پس ماندہ اور کمزور قوموں کو سہارا دے سکے۔

محمد میاں غنشی عنہ

۱۹ شوال ۱۳۹۴ھ، نومبر ۱۹۷۳ء

ضمیمہ نمبر ۱:

تقسیم ملک اور جمعیت علمائے ہند کا موقف

۲۵، ۲۳ جون ۱۹۳۲ء

جمعیت علمائے ہند کی مجلسِ عالمہ کا ایک اجلاس دہلی میں ۲۵، ۲۳ جون ۱۹۳۲ء کو منعقد ہوا۔ یہ اجلاس چوں کہ ۳ جون کے ہاؤسٹ بیٹن پلان کے اعلان کے بعد ہوا تھا اور آئندہ ملک کی جغرافیائی حالت کا واضح اندازہ ہو گیا تھا، اس پس منظر میں اس اجلاس اور اس میں منظور کی جانے والی تجاویز کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان تجاویز کی روشنی میں آج نصف صدی کی مدت گزرنے کے بعد ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اکابر جمعیت کی سیاسی فکر کتنی پختہ اور ان کا پیاءِ بصیرت کتنا بلند تھا۔ اس اجلاس کی تفصیل اور تجاویز یہ ہیں۔

الف: شرکاءِ اکابر جمعیت:

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی مدظلہ، مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ صاحب مدظلہ، حضرت مولانا احمد سعید صاحب، حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی، مولانا سید محمد شاہد صاحب فاخری، مولانا نور الدین صاحب میہاری، مولانا بشیر احمد صاحب، مولانا عبدالکلیم صاحب صدیقی، حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب، محمد میاں اعظم جمعیت علمائے ہند۔

ب: جمعیت کی خصوصی دعوت پر شریک ہونے والے

زعماے ملت:

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، جناب قاضی محمد احمد صاحب کاظمی، نور الرحمن صاحب قدوائی، مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب، محمد جعفری صاحب، مولانا محمد میاں صاحب ناروٹی (الہ آباد)، مولانا ابوالوفاء صاحب شاہجہان پوری، جناب قاضی بہار الحسن صاحب جلالی، خواجہ اطہر حسن صاحب ساران پور، مولانا محمد تاسم صاحب شاہجہان پوری، مولانا حامد انصاری غازی ایڈیٹر مدینہ، مولانا محمد کمال صاحب کلکتہ۔

اجلاس نے اپنی تین نشستوں میں کابل بحث و تمحیص اور غور و خوش کے بعد حسب ذیل تجاویز منظور کی ہیں

۱۔ متعلق تقسیم ہند، جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا یہ جلسہ اس حقیقت کو واضح کر دینا چاہتا ہے کہ جمعیت علماء ہند نے بیٹھ اس امر کا اعلان کیا ہے کہ جمعیت علماء کا نصب اہمین ہندوستان کے لیے مکمل آزادی حاصل کرتا ہے۔

اور نیز یہ کہ ہندوستان کو تقسیم کرنا باشندگان ہندوستان کے لیے عموماً اور مسلمانان ہند کے لیے خصوصاً سخت مضرت رساں اور نقصان دہ ہے۔

چوں کہ جمعیت علماء کی یہ پختہ رائے ہے، اس لیے یہ جلسہ ایک دفعہ پھر مسلمانان ہند کو متنبہ کرتا ہے کہ اس ملک کی تقسیم مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور ملک ثابت ہوگی۔

اس جلسے کی رائے میں مسلم حقوق کے تحفظ اور مسلمانوں کے سیاسی اور اقتصادی بچاؤ کی صحیح شکل رہی ہو سکتی تھی جو جمعیت علماء نے اپنے فارمورٹس میں پیش کی تھی۔

یہ جلسہ اپنے اس پختہ عقیدے اور مضبوط رائے کا اظہار کرتے ہوئے گورنمنٹ برطانیہ کے اس پلان سے اپنی دلی براری کا اظہار کرتا ہے جو گورنمنٹ برطانیہ نے ۲۳ جون کو ہندوستانی ایڈروں کے حوالہ کیا ہے۔

اس پلان میں نہ تو مکمل آزادی کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہندوستان کی وحدت قائم رکھی گئی ہے۔ اس پلان میں نہ صرف یہ کہ ملک کو تقسیم کیا گیا ہے، بلکہ پنجاب و جلالپور کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور ہندوستانیوں میں باہمی منافرت بڑھا کر حکومت برطانیہ یا کسی اور اجنبی طاقت کو ہندوستان اور پاکستان میں مداخلت کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔

اس پلان کی وجہ سے ہندوستان کی وحدت ہی پارہ پارہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے مسلمان ہندوستان بھی تین حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور تقریباً پانچ کروڑ مسلمان ایک ایسی اکثریت کے حوالے کر دیے گئے ہیں جس کی تعداد ۵۷ کروڑ ہے۔

مسلمانوں کی یہ تباہی اور بیکسی اس غلط اور مستبدانہ رہنمائی کا نتیجہ ہے جس میں ایک عرصے سے وہ گمراہانہ طور پر مبتلا ہیں۔ اگر اس قسم کی نقصان دہ تقسیم ہی کو قبول کرنا تھا تو اس کا بہترین موقع وہ تھا جبکہ مسز گاندھی اور مسز راجگوپال آچاریہ اس تقسیم کی پیشکش کر رہے تھے یا اس کے لیے وہ وقت مناسب تھا جب کہ کیمینٹ مشن سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اس پاکستان کو چھلکا اور سایہ کہہ کر مسز جناح نے رد کر دیا تھا۔

اگر یہ چھوٹا اور بے حقیقت پاکستان اس وقت قبول کر لیا جاتا تو قیام ملک و حشیانہ قتل و غارتگری میں مبتلانہ ہوتا اور ہزاروں بے گناہ مسلمان تباہ و برباد ہونے سے محفوظ رہتے۔

اس جلسے کی یہ قطعی رائے ہے کہ تقریباً پانچ کروڑ مسلمانوں کو ایک خطرناک حالت میں مبتلا کرانے کی تمام تر ذمہ داری مسلم لیگ کی اس غیر جمہوری اور مستبدانہ پالیسی پر عائد ہوتی ہے جو اس کا عام طرز عمل ہے، جمعیت علماء کے نزدیک یہ ایک حقیقت ہے کہ کانگریس نے اس تقسیم کو منظور کر کے ملک کے مفاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور اپنے اصول سے کھلا انحراف کیا ہے۔

جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا یہ جلسہ اس امر کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ جمعیت علماء اپنے نصب العین مکمل آزادی کو حاصل کرنے کی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتی، تاہم یوں کہ اب ملک کی

تقسیم ہو چکی ہے اور متعلقہ پارٹیوں نے اس کو منظور کر لیا ہے اس لیے مجلسِ عالمہ کا یہ جلسہ اپنی تمام جماعتوں اور ماتحت شاخوں کو خواہ وہ مسلم اکثریت کے صوبوں میں ہوں یا مسلم اقلیت کے صوبوں میں، یہ ہدایت کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی غرض سے اصلاحی اور تعمیری کاموں پر توجہ کریں اور اس سلسلے میں حسبِ ضرورت مرکزی دفتر سے ہدایات حاصل کرتے رہیں۔

۲۔ مجلسِ عالمہ کا یہ اجلاس بلوچستان کے استصوابِ رائے کے متعلق جمعیتِ علماءِ صوبہ بلوچستان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ مسلم مفاد کے پیش نظر اپنی صوبہ پر کے مطابق فیصلہ کرے۔

۳۔ جمعیتِ علماءِ ہند کی مجلسِ عالمہ کا یہ اجلاس ایسی حالت میں جب کہ صوبہ سرحد کے تمام رائے دہندوں کی اکثریت نے ابھی گذشتہ انتخابات کے موقع پر پاکستان کے خلاف اپنی آخری اور فیصلہ کن رائے کا اظہار کر دیا تھا اور اس وقت حکومت نے ان ہی انتخابات کے نتائج کی بنیاد پر ملک کی آزادی کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا۔ اب گورنمنٹ برطانیہ کے پنجاب و بنگال کے طریقے کے برعکس اس صوبے میں استصوابِ رائے عامہ کے جدید شاخسانہ کو خلافِ قانون اور کھلی بے انصافی و جذبہِ داری خیال کرتا ہے۔

مجلسِ عالمہ کی رائے میں حکومتِ برطانیہ کا یہ اقدام اور متعلقہ جماعتوں کا اس کو قبول کرنا باشندگانِ سرحد کی آزادیِ رائے پر ناقابلِ حلانی ظلم ہے۔

اس کے باوجود بھی حکومتِ برطانیہ کو اگرچہ حالتِ موجودہ ہر حد میں رائے عامہ معلوم کرنے پر اصرار ہے تو باشندگانِ سرحد کو صرف پاکستان اور ہندوستان میں محدود کرنے کی بجائے آئندہ طرزِ حکومت سے متعلق رائے کی پوری آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے جس قسم کی حکومت پسند کریں اختیار کریں۔

۳۔ جمعیتِ علماءِ ہند کی مجلسِ عالمہ کے اس اجلاس نے سلسلے کے بارے میں کافی غور و خوض کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سلسلے کے مشرقی بنگال میں شامل ہو جانے سے مشرقی بنگال کی مسلم اکثریت کو تو محض ایک جزوی نفع پہنچتا ہے، جب کہ سلسلے کے آسام سے نکل

جانے کے باعث آسام کی مسلم آبادی اس قدر تکمیل اقلیت میں رہ جائے گی کہ صوبہ مذکورہ میں اس کی آواز بے اثر ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے اس مجلس کی رائے میں مسلم مفاد کے پیش نظر سلسٹ کا آسام میں شامل رہنا مشرقی بنگال میں شامل ہونے کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش ہے۔

۵۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عالمہ کا یہ جلسہ مسلم اقلیت کے تقریباً پانچ کروڑ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے مذہبی تحفظ کے پیش نظر اس امر کو ضروری سمجھتا ہے کہ جلد از جلد مسلم اقلیت والے صوبوں کے مسلمانوں کی ایک عام کانفرنس بلائی جائے اور اس میں مسلمانوں کے مذکورہ بالا امور پر غور کیا جائے۔ یہ جلسہ دفتر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اور مناسب کارروائی کرے۔

۲۵ جون کو دوپہر کے قریب یہ اجلاس غیر خوبی ختم ہوا۔

محمد میاں

ناظم جمعیت علماء ہند۔ دہلی

خطبہ صدارت

افتتاح جامعہ ملیہ اسلامیہ

علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ (مسلم نیشنل یونیورسٹی) کا افتتاح فرماتے ہوئے حضرت شیخ الحداد مولانا محمود حسن نے ایک نگرانی اور ایمان افروز تاریخی خطبہ افتتاحیہ پیش فرمایا۔ چونکہ حضرت شیخ الحداد اس موقع پر نلیل اور نہایت کمزور تھے، آپ کو جلسہ کا دم میں چارپائی پر ڈال کر لایا گیا تھا، اس لیے خطبہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھ کر سنایا۔ افتتاح کی رسم علی گڑھ میں ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو مسلم یونیورسٹی کی مسجد میں ادا کی گئی۔ ۱۹۲۳ء میں جامعہ دہلی منتقل کر دی گئی۔ مولانا سید محمد میاں نے حضرت شیخ الحداد کا یہ خطبہ اس رسالے کے آخر میں شامل کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ————— حَامِدٌ وَ مُصَنِّبٌ وَ مُسَلِّمٌ

اما بعد: جلسوں کی عام روش کا اقتضایہ ہے کہ میں سب سے پہلے اس عزتِ صدارت پر جو کہ ایک نہایت ہی سرفروشانہ ایثار اور شجاعانہ جدوجہد کرنے والی جماعت کی طرف سے مجھ کو مرحمت ہوئی ہے۔ شکر گزاری اور منت پذیری کا اظہار کروں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکر یہ چند رقع اور شاندار الفاظ سے ادا نہیں ہو سکتا اور نہ مجھ کو محض رسمی اور مصنوعی ممنونیت کی نمائش اس بھاری ذمہ داری کے بوجھ سے سبکدوش کر سکتی ہے، جو فی الحقیقت آپ نے اس عزت افزائی کے ضمن میں مجھ پر عائد کی ہے۔ دو، چار پھڑکتے ہوئے جملے بلاشبہ

مارضی طور پر مجلس کو محفوظ کر سکتے ہیں، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ میری قوم اس وقت فصاحت و بلاغت کی بھوک نہیں ہے اور نہ اس قسم کی مارضی سرتوں سے اس کے درد کا اصلی درمان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایک قائم و دائم جوش کی نہایت ہی صابرانہ ثابت قدمی، دلیرانہ مگر عادلانہ طریق عمل کی، اپنے نفس پر پورا قابو پانے کی، غرض ایک پختہ کار بلند خیال اور ذی دوش محمدیؐ کی۔

میں ہرگز آپ کے نکچر لہروں اور فصیح اللسان تقریر کرنے والوں کی تحقیر نہیں کرتا، کیوں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ جو چیز سوئے، دئے دلوں کا دروازہ کھٹکتی ہے اور زمانے کی ہوا میں اول تموج پیدا کرتی ہے، وہ یہی دعوت حق کا غلغلہ ڈالنے والی زبان ہے۔ ہاں اس قدر گذراش کرتا ہوں کہ تا وقتیکہ منکلم اور مخاطب کے دل میں سہمی جھیل کا سچا جذبہ، اس کے اخلاق میں شجاعانہ استقامت و ایثار، اس کے جوارح میں قوتِ عمل اور اس کے ارادوں میں پختگی اور چستی نہ ہو، محض گرم جوش تقریریں کسی ایسے کشن اور بلند پایہ مقصد میں آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی:

کیف الوصول الی سعادۃ و دوہا

قلل الحمال و دوہن حنوف

اے حضرات! آپ خوب جانتے ہیں کہ جس وادی پر خار کو آپ بربہنہ پاؤ کر قطع کرنا چاہتے ہیں، وہ مشکلات اور تکالیف کا جنگل ہے۔ قدم قدم پر وہاں صعوبتوں کا سامنا ہے۔ طرح طرح کی بدنی، مالی اور جاہی کمزوریاں آپ کے دامن استقلال کو الجھانا چاہتی ہیں۔ لیکن حُفَّتِ الْحِنَّةُ بِالْمَنْكَارِہ کے قائل کو اگر آپ خدا کا سچا رسول مانتے ہیں (اور ضرور مانتے ہیں) یقین رکھیے کہ جس صحراے ہمد خار میں آپ گامزن ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے راستے سے جنت کا دروازہ بہت ہی قریب ہے۔ کامیالی کا آفتاب ہمیشہ مصائب و آلام کی گھمٹاؤں کو پھاڑ کر نکلا ہے اور اعلیٰ تمنوں کا چہرہ سخت سے سخت صعوبتوں کے جہر مٹوں میں سے دکھائی دیا

أُمُّ حَسْبِثُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْحَنَّةَ وَلَمَّا بَاتَكُمْ مِثْلُ الَّذِينَ خَلُّوا مِنْ
قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْمَنَاءِ وَالضَّرَاءُ وَزَلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ مَتَى نَصَرَ اللَّهُ آيَاتِنَا أَنْ نَصَرَ اللَّهُ قُرْبَىٰ-

”کیا تم کو یہ خیال ہے کہ تم جنت میں جاگھسو کے اور تمہیں اس طرح کے حالات
پیش نہ آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے ان کو سختیاں اور مصرتیں پہنچیں اور وہ
اس قدر حمز جزائے گئے کہ پیغمبر اور اس کے ساتھ کے مومنین دل ہٹے کہ خدا کی مدد
کہاں ہے؟ یاد رکھو کہ خدا کی مدد نزدیک ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے :

أُمُّ حَسْبِثُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْحَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا بِكُمْ
وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ-

”کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے مگر وہ ان کے کہ اللہ
جاغج کرے تم میں سے مجاہدین کی اور صابرین کی۔“
ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :

أَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا آيَاتِنَا وَلَهُمْ لَأُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ
فَتْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ-

”کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کھن آیتا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے، حالانکہ
ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی ہے۔ تو ضرور ہے کہ اللہ پرکھے گا، سچے اور جھوٹے
لوگوں کو۔“

یہ حق تعالیٰ شانہ کی سنت مستمر ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی و تغیر کو راہ نہیں۔ کوئی
قوم اللہ جل شانہ کی محبت اور اس کے راستے پر چلنے کی مدعی نہیں ہوئی، جس کو امتحان و
آزمائش کی کسوٹی پر نہ کسا گیا ہو۔ خدا کے برگزیدہ اور اولوالعزم پیغمبر جن سے زیادہ خدا کا پیار
کسی پر نہیں ہو سکتا وہ بھی مستثنیٰ نہیں رہے۔ بے شک ان کو مظفر و منصور کیا گیا، مگر کب؟
سخت ابتدا اور زلزال شدید کے بعد۔

خود فرماتے ہیں: حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرَّسُولُ وَاظْمَرُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَجُحِي مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّنَا عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔

پس اے فرزند ان توحید! میں چاہتا ہوں کہ آپ انبیاء و مرسلین اور ان کے وارثوں کے راستے پر چلیں اور جو لڑائی اس وقت شیطان کی ذریت اور خدا سے قدوس کے لشکروں میں ہو رہی ہے، اس میں ہمت نہ ہاریں اور یاد رکھیں کہ شیطان کے مضبوط سے مضبوط آہنی تلخے خداوندِ قدیر کی امداد کے سامنے ہمارے ٹکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَابِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَابِلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔

”ایماندار تو خدا کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کے راستے میں۔ پس تم

شیطان کے مددگاروں سے لڑو۔ بلاشبہ شیطان کی فریب کاری محض لُجْر پوچ ہے۔“

میں نے اس پیرانہ سالی اور عالمت و نقابت کی حالت میں (جس کو آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں) آپ کی دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گم شدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا را جلد اٹھو اور اس امتِ مرحومہ کو کفار کے زخمی سے بچاؤ، تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس مسلط ہو جاتا ہے۔ خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامانِ حرب و ضرب کا، جاننا کہ ان کو تو سب سے زیادہ جاننا چاہیے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا غضب اور اس کا تاہرانہ انتقام ہے اور دنیا کی متاعِ فکلیل، خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اسی قسم کے مضمون کی طرف حق تعالیٰ شانہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ

اللّٰهُ اَوْ اَشِدُّ حَشِيَّةً۔ وَقَالُوا ارْتَابْنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا اٰخِرْتَنَا اِلٰى اٰجَلٍ قَرِيْبٍ۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اَتَّقَىٰ وَلٰنَظْلُمُوْنَ فَيُبَلّٰۤا اَيُّمَا نَكُوْنُوْا يُبَدِّلُ كُفْرَكُمْ اِلْمَوْتَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىۡ بَرَزَجٍ مُّشْفِيَةً

”کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کی، جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو کیا ایک ان میں کا ایک فریق ڈرنے لگا، آدمیوں سے، خدا کی برادریاں سے بھی زیادہ اور کسے لگا کہ اے ہمارے پروردگار! آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا اور کیوں تھوڑی مدت ہم کو اور مہلت نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا ناکندہ تھوڑا سا ہے اور آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا اور تم پر ایک نامے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی دو موت تم کو آدماے کی، اگرچہ تم نہایت مستحکم قلعے میں ہو۔“

اے نونہا! ان وطن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غم خوار (جس سے میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں) مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں (دہلی اور علی گڑھ) کا رشتہ جوڑا۔

کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کے مسلک سے منحرف بتلائیں۔ لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے۔

دوش دیدم کہ ملائکہ در میخانہ زدند	گلِ آدم ہر شندو بہ پیمانہ زدند
ساکنانِ حرم سز عتافِ ملکوت	باسن راہ نشین بادوستان زدند
شجر ایزد کہ میان من داد صلح نداد	حوریاں رقص کنان ساغر شکرانہ زدند
جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بند	چوں ندیدند حقیقت رو افسانہ زدند

آپ میں سے جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے اکابر سلف نے کسی وقت بھی کسی اجنبی زبان کے سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون حاصل کرنے پر

کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں! یہ بے شک کہا گیا کہ انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رتنے جائیں یا طحانہ گستاخیوں سے اپنے مذہب اور مذہب والوں کا مذاق اڑائیں یا حکومتِ دقت کی پرستش کرنے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لیے جاہل رہنا ہی اچھا ہے۔

اب ازراہ نوازش آپ ہی انصاف کیجئے کہ یہ تعلیم سے روکنا تھا یا اس کے اثرِ بد سے؟ اور کیا یہ وہی بات نہیں۔ جس کو آج مسز گاندھی اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ:

”اں کا بنوں کی، اعلیٰ تعلیم بہت اچھے صاف اور شفاف دودھ کی طرح ہے، جس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا گیا ہو۔“

بارے خدا کا شکر ہے کہ اسی نے میری قوم کے نوجوانوں کو توفیق دی کہ وہ اپنے نشوونما ضرر کا موازنہ کریں اور دودھ میں جو زہر ملا ہوا ہے اس کو کسی بھیسے کے ذریعے سے علاحدہ کر لیں۔ آج ہم وہی بھپکا نصب کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ نے مجھ سے پہلے سمجھ لیا، وہ گا کہ وہ بھپکا ”مسلم نیشنل یونیورسٹی“ ہے۔

مطلق تعلیم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت اب میری قوم کو نہیں رہی کیوں کہ زمانے نے خوب بتا دیا ہے کہ تعلیم سے ہی بلند خیالی، تدبیر اور ہوشمندی کے پودے نشوونما پاتے ہیں اور اسی کی روشنی میں آدمی نجات و فلاح کے راستے پر چل سکتا ہے۔

ہاں ضرورت اس کی ہے کہ وہ تعلیم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو اور اغیار کے اثر سے کھلیے آزاد ہو۔ کیلئے اعتبار عقائد و خیالات کے اور کیلئے اعتبار اخلاق و اعمال کے اور کیلئے اعتبار اوضاع و اطوار کے ہم غیروں کے اثرات سے پاک ہوں۔

ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کالجوں سے بہت سستے داموں کے غلام پیدا کرتے رہیں، بلکہ ہمارے کالج نمونہ ہونے چاہئیں۔ بغداد اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے اور ان عظیم الشان مدارس کے، جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگرد بنایا، اس سے پیشتر کہ ہم اس کو اپنا استاد بناتے۔

آپ نے سنا ہو گا کہ بغداد میں جب مدرسہ نظامیہ کی جیاد اسلامی حکومت کے ہاتھوں سے رکھی گئی تو اس دن علما نے جمع ہو کر علم کا ماتم کیا کہ افسوس آج سے علم حکومت کے عمدے اور منصب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے گا! تو کیا آپ ایک ایسے کانچ سے فلاح قومی کی امید رکھتے ہیں، جس کی امداد اور نظام میں بڑا قوی ہاتھ ایک غیر اسلامی حکومت کا ہو؟ ہماری قوم کے سربر آوردہ لیڈروں نے، سچ تو یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی ایک بڑی اہم ضرورت کا احساس کیا۔ بلاشبہ مسلمانوں کی درس گاہوں میں جہاں علوم عشریہ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہو، اگر طلبہ اپنے مذہب کے اصول و فروع سے بے خبر ہوں اور اپنے قومی محسوسات اور اسلامی فرائض فراموش کر دیں اور ان میں اپنی ملت اور اپنے ہم قوموں کی حمایت ادنیٰ درجے پر رہ جائے، تو یوں سمجھو کہ وہ درس گاہ مسلمانوں کی قوت کو ضعیف بنانے کا ایک آلہ ہے۔ اس لیے اعلان کیا گیا ہے کہ ایسی "آزاد پونی درسی" کا افتتاح کیا جائے گا جو گورنمنٹ کی اعانت اور اس کے اثر سے بالکل علاحدہ ہو اور جس کا تمام تر نظام تسلط اسلامی خصائل اور قومی محسوسات پر مبنی ہو۔

مجھے لیڈروں سے زیادہ ان "نومالان وطن" کی ہمت بلند پر آفرین اور شاباش کہنا چاہیے جنہوں نے اس نیک مقصد کی انجام دہی کے لیے اپنی ہزاروں امیدوں پر پانی پھیر دیا اور باوجود ہر قسم کی طمع اور خوف کے وہ "موانات نصاریٰ" کے ترک پر نہایت مضبوطی اور استقلال کے ساتھ قائم رہے اور اپنی عزیز زندگیوں کو ملت اور قوم کے نام پر وقف کر دیا۔ اب میری یہ التجا ہے کہ آپ سب حضرات بدگاہ رب العزت میں نہایت صدق و دل سے دعا کریں کہ وہ ہماری قوم کو روانہ کرے اور ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنائے اور ہمارے ایسے کاموں میں ہماری مدد فرمائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔

آپ کا خیر اندیش

بہدہ محمود عقی عنہ

۱۶ صفر ۱۳۳۹ھ - مطابق ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء

آخری بیان

حضرت شیخ الحدیث کا یہ آخری تحریری بیان سے جو جمعیت علمائے ہند کے دوسرے سالانہ اجلاس مورخہ ۲۱/۱۰/۱۹۲۰ء منعقدہ دہلی کے اختتامی اجلاس میں پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ اس کے بعد حیاتِ مستعار کے بقیہ چند دنوں میں جو دہلی میں بسر ہوئے تھے، ان میں حضرت نے کسی قسم کا کوئی سیاسی یا غیر سیاسی بیان نہیں دیا (۱۔ س۔ ش)۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد!

حضرات علمائے کرام، حضارِ جلسہ! میں اولاً جمعیت کی تمام کارروائیوں کے باحسن اسلوب انجام پانے پر خدائے قادر و توانا کا شکر ادا کرتا ہوں اور ثانیاً یہ عرض ہے اگرچہ میں ناقابلِ انکار عذر کی وجہ سے آپ کے جلسوں کی شرکت سے ظاہر محروم رہا، لیکن آپ یقیناً سمجھیں گے کہ میرا دل آپ کے مجمع سے بہت کم غائب ہوا ہے اور مجھے یہ معلوم ہو کر نہایت مسرت ہوئی کہ جس قوم کی روح (جماعتِ علماء) نے بعض ان شعبہ سیاسیہ میں پھر ایک مرتبہ اپنی زندگی کا ثبوت پیش کیا ہے، جن میں وہ بالکل مردہ سمجھی جاتی تھی اور جن میں اگر وہ مردہ ثابت رہتی تو اسلامی عزت و وقار کا بالکل ہی خاتمہ تھا۔ آپ رنجیدہ نہ ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا علم و تدبیر اگر اب بھی عالمِ اسلامی کے خوفناک مصائب سے آنکھ بند رکھنے کی اجازت دیتا تو آج دنیا ہماری غیرتِ ایمانی اور شرافتِ انسانی دونوں کے بیک وقت و فن کیسے جانے پر ماتم کتناں ہوتی۔

اور اب بھی اگر ہم تجاویز پاس کر کے اور صرف چند ساعت کی گمری محفل کو اپنی تمام تقریروں اور خطبوں کا حاصل سمجھ کر منتشر ہو گئے تو ہماری مثال ٹھیک اس سرینس کی سی ہو گی جو اکسیر شفا کی تکرار زبان سے بار بار کرتا رہے، لیکن اس کا استعمال ایک دفعہ بھی نہ کرے۔

میں اس وقت آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اور جو کچھ مجھے کہنا تھا خطبہ صدارت میں کہہ چکا ہوں اور مبسوط، مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی نے آپ کو آج ہی کے اجلاس میں سنایا ہے، اس کے ضمن میں بھی میرے مقاصد اور محسوسات نہایت خوبی سے ادا ہو گئے ہیں اور حضرات علمائے متدینین نے بحث و تمحیص کے بعد جو امور طے کیے ہیں، ان سے یہ بہت ہی ضعیف عملاً علاحدہ نہیں ہے۔ اس لیے اب مجھ کو اس سے زائد کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب مل کر متوکل علی اللہ ان طے شدہ تجاویز پر عمل کرنا اور عمل کرانا شروع کر دیں، جن سے ہمارے ایمان، ہمارے کعبہ، ہماری خلافت، ہماری عزت و آبرو اور ہمارے مقامات مقدسہ اور ہمارے وطن اور قومی حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم نے غفلت اور تن آسانی اختیار کی تو شاید عافیت حاصل کرنے کا یہ آخری موقع ہو گا جس کو جان بوجہ کر ہم باتھو سے کھوئیں گے۔ جو صراحتاً مستقیم آپ نے معلوم کر لیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر سید سے طے جائیے اور ہمیں و شمال کی طرف مطلق التفات نہ کیجیے۔

إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ لَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَنفَرُوا بِكُمْ عَنْ

سَبِيلِهِ۔

”میرے اس سیدھے راستے کی اتباع کرو اور راستے سے نہ ہٹو تاکہ تم سیدھی راہ

سے نہ بھٹک جاؤ۔“

جو لوگ اس وقت آپ سے علاحدہ ہیں ان کو بھی حکمت اور موعظتِ جہنم سے اپنی جماعت کے اندر جذب کیجیے اگر اس میں مجاہدہ کی نوبت آئے تو ”بِالْبَيْتِ هِيَ أَحْسَنُ“ ہونا چاہیے۔

کچھ شبہ نہیں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کے ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے

زیادہ کثیر تعداد قوم (ہنود) کو کسی نہ کسی طریق سے آپ کے ایسے پاک مقصد کے حصول میں موید بنا دیا ہے اور میں ان دونوں کے اتفاق و اجتماع کو بہت ہی مفید اور نتیجہ سمجھتا ہوں اور حالات کی نزاکت کو محسوس کر کے جو کوشش اس کے لیے فریقین کے عمائد نے کی ہے اور کر رہے ہیں، اس کی میرے دل میں بہت قدر ہے۔ کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ صورتِ حال اگر اس کے خلاف ہوگی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو ناممکن بنا دے گی اور دہتری حکومت کا آہنسی پنجہ روز بروز اپنی گرفت کو سخت کرتا جائے گا اور اسلامی اقتدار کا اگر کوئی دھندلا سا نقش باقی رہ گیا ہے تو وہ ہماری بد اعمالیوں سے حرفِ غلط کی طرح صلیو ہستی سے مٹ کر رہے گا۔ اس لیے ہندوستان کی آبادی کے یہ دونوں عنصر بیکھ سکاہوں کی جنگ آزما قوم کو ملا کر اگر صلح و آشتی سے رہیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی چوتھی قوم خواہ وہ کتنی ہی بڑی طاقتور ہو ان اقوام کے اجتماعی نصب العین کو محض اپنے جبر و استبداد سے شکست کر سکے گی۔

ہاں! میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں آج پھر کہتا ہوں کہ ان اقوام کی باہمی مصالحت و آشتی کو اگر آپ خوشگوار اور پائیدار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی حدود کو خوب اچھی طرح دل نشین کر لیجیے اور وہ حدود یہی ہیں کہ خدا کی باندھی حدود میں اس سے کوئی رخ نہ پڑے جس کی صورت بجز اس کے کچھ نہیں کہ اس صلح و آشتی کی تقریب سے فریقین کے مذہبی امور میں کسی دغنی امر کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے اور دنیوی معاملات میں ہرگز کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے کسی ایک فریق کی ایذا رسانی اور دل آزاری مقصود ہو۔

مجھے انیسویں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک بہت جگہ عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ مذہبی معاملات میں تو بہت لوگ اتفاق ظاہر کرنے کے لیے اپنے مذہب کی حد سے گزر جاتے ہیں، لیکن محکموں اور ابوابِ معاش میں ایک دوسرے کی ایذا رسانی کے درپے رہتے ہیں۔

میں اس وقت جسور سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ میری گزارش دونوں قوموں کے زعماء (ایڈروں) سے ہے کہ ان کے جلسوں میں ہاتھ اٹھانے والوں کی کثرت اور

رزولیوشنوں کی زبانی تائید سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ یہ طریقہ سطحی لوگوں کا ہے۔ ان کو ہندو مسلمانوں کے نجی معاملات اور سرکاری محکموں میں متعصبانہ رقابتوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔

اگر فرض کرو ہندو مسلمان کے برتن سے پانی نہ پیے یا مسلمان ہندو کی اہل تہمتی کو کندھانہ دے تو ان دونوں کے لیے مسلک نہیں، البتہ ان دونوں کی دو حریفانہ جنگ آزمائیاں اور ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے اور نیچا دکھانے کی کوششیں جو انگریزوں کی نظروں میں دونوں قوموں کا اعتبار ساقط کرتی ہیں، اتفاق کے حق میں ستم قائل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میرے اس مختصر مشورے کو سرسری نہ سمجھ کر ان باتوں کا عملی انسداد کریں گے۔

اب آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم کو اور آپ کو نیکی اور سمجھ دے اور ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد کج نہ کرے اور ہماری وجہ سے ہمارے مذہب پر دوسروں کو تضحیک کا موقع نہ دے اور ہم کو ہر ایک آسان اور کٹھن منزل میں صبر و استقلال کے ساتھ ثابت قدم رکھے اور اس وقت کے حالات سے بہتر حالات میں پھر ہم کو جمع کرے۔ آمین یا رب العالمین (۱)۔

حاشیہ:

(۱) مدینہ ۱۳/۱۱/۱۹۲۰ء حوالہ "تذکرہ شیخ الحداد مولانا مفتی عزیز الرحمن مطبوعہ بجنور۔"

رپورٹ پنڈت سندر لال جی

گاندھی جی نے پنڈت سندر لال کو پنجاب بھیجا، تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں اور رپورٹ پیش کریں پنڈت جی نے مشرقی اور مغربی پنجاب کا دورہ کرنے کے بعد ایک مفصل بیان دیا جس سے پنجاب کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے اندرون ملک مظالم کا اندازہ ہوتا ہے، جو مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں پر اور ان دونوں قوموں نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔

رپورٹ یہ ہے :

تعمیر :

پنجاب کے فرقہ وارانہ فسادات و مظالم کے حالات جن کی بدولت لاکھوں انسانوں کی آبادیاں اپنے جدی مکانوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئیں اور جو مصائب و تکالیف ان کو برداشت کرنا پڑی ہیں، ان کے قیسے تمام ملک میں پھیل چکے ہیں۔ فریقین کے اخبارات ان کو بڑے پیمانے پر شائع کرتے رہتے ہیں۔ ان قصوں کے نظری اثرات اچھے اور برے، ملک پر پڑ چکے ہیں۔ لیکن زیادہ اثرات خراب ہی پڑے ہیں۔ بعض اوقات یہ قیسے نہایت سبائے کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بالعموم یہ قیسے یک طرفہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تاہم یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو قیسے بیان کیے گئے ہیں، اصل واقعات ان سے بھی زیادہ تاریک ہیں۔ یہ تمام معاملہ اس درجہ غیر معمولی ہے کہ فی الواقع کوئی شخص بھی آنکھ سے دیکھے بغیر ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتا۔

نقصانات کا تخمینہ :

گذشتہ اکتوبر میں مشرقی اور مغربی پنجاب میں، میں نے دو ہزار میل سے زیادہ کا سفر کیا، میں حدود صوبے سرحد، کشمیر اور بہت سی ریاستوں کی سرحد تک گیا۔ کچھ سفر ریل سے، کچھ دوائی جہاز سے، کچھ موٹر سے اور کچھ ملٹری گاڑیوں سے کیا۔ مجھے تیس تیس اور چالیس چالیس ہزار کے قافلوں میں گزرنے کا اتفاق ہوا۔ کچھ ان میں مسلمانوں کے قافلے تھے جو جانب غرب جارہے تھے اور دوسرے ہندو اور سکھوں کے تھے جو مشرق کی جانب جارہے تھے۔ ان پناہ گزینوں میں سے میں نے بہت سے لوگوں سے بات چیت کی۔ میں نے پناہ گزینوں کے گیمپوں میں قیام کر کے بھی دیکھا۔ مجھے ان لوگوں کو جمع کرنے اور ان سے تبادلہ خیالات کرنے کا بھی اتفاق ہوا، جو اب تک اپنے مواضع میں رکے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ایسے انفرادی قصوں کا بیان کرنا بیکار ہو گا جن سے کتابیں بھری جاسکتی ہیں۔ یہاں پر صرف یہ کہہ دینا کافی ہو گا کہ سب چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھنے اور حکام ضلع و ہر ڈومین کے افسران جو ایک دوسری ڈومین میں کام کر رہے ہیں۔ مشرقی اور مغربی پنجاب کے اور سنٹراں پاکستان کے وزراء سے گفتگو کرنے کے بعد میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہر دو جانب مقتولین کی تعداد پانچ لاکھ ہوگی۔ مال و مستاع کا نقصان چند ارب روپیوں کا ہوگا۔ اغوا شدہ لوگوں کی تعداد پچیس ہزار کے قریب ہوگی اور جن لوگوں کو زبردستی تہذیبی مذہب پر مجبور کیا گیا ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی۔

لاہور کی حالت :

اقتصادی تباہی اور نقصاناتِ عظیم کا اندازہ کرنے کے لیے میں لاہور کے شہر گیا، جس کے چاروں طرف قبیلے ہیں اور جو ابھی کچھ دنوں پہلے نہایت خوشحال خط تھا اور جہاں کی آبادی بہت گھنی تھی۔ اس خطے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی آبادی قریب قریب برابر تھی۔

مسلمانوں کی اکثریت مشکل قدرے ایک فیصد کے ہو گئی۔ شرکاکاروں کا زیادہ تر ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا۔ آج کم از کم دو تہائی لاہور محض ایک کھنڈر ہے۔ جب میں لاہور کے تباہ شدہ علاقے سے گزرا تو میری آنکھوں کے سامنے مظفر پور اور موہنگیر کا وہ منظر آگیا جو ۱۹۴۳ء کے زلزلے کے بعد ہوا تھا۔ لاہور میں ہندوؤں نے مسلمانوں اور مسلمانوں نے ہندوؤں کے مکانوں کو آگ لگائی اور گرایا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پنجاب کا صدیوں کا دار الحکومت تباہ و برباد ہے۔

امر تسر کی حالت :

میں امر تسر کی گلیوں اور بازاروں میں بھی گھوما۔ امر تسر کی حالت لاہور سے بھی زیادہ خراب ہے۔ لاہور میں تو ان ہندوؤں کے وزیر پناہ گزینوں کے کیمپ میں تھے۔ چند سو ہندو اپنے مکانوں میں بھی رہتے تھے۔ اگرچہ وہ زیادہ تر وہاں بھی مثل قیدی تھے اور ان کے لیے گلیوں میں نکلنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ کسی کسی ہندو کی دکان بھی کھلی دکھائی دیتی تھی اور کچھ مغربی پنجاب کے حکام کھلاوا رہے تھے، لیکن امر تسر میں تو کوئی مسلمان نام کو بھی نہ تھا۔ مغربی پنجاب کا افسر جو وہاں تعینات تھا اور اس کے چند ملازم جو قریب قریب اپنے مکان کے احاطے میں مثل قیدی کے تھے۔ امر تسر میں نسپائی کے ایک بڑے افسر نے مجھے بتلایا کہ چوگلی کی آمدنی قریب ساڑھے چار لاکھ روپے کے ہوتی تھی اور اس سال کل آمدنی کا تخمینہ پچیس تیس ہزار کا ہے۔ امر تسر کو قریب قریب تمام ہندو کاروباری لوگ بھی چھوڑ چکے ہیں اور جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں اور دہلی اور ممبئی جا کر آباد ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ امر تسر کو تھمے اس وجہ سے غیر محفوظ سمجھتے ہیں کہ وہ سرحد پر ہے اور کچھ اس وجہ سے کہ بد قسمتوں سے ہندوؤں اور سکھوں میں بھی کشمکش بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایک نسل کے زمانے تک تو لاہور اور امر تسر کا پرانی خوشحالی تک پہنچنا مشکل ہے۔ بھس کا خیال ہے کہ لاہور تو پھر بھی کاروبار اور تعلیمی مرکز بن جائے گا، لیکن اگر صورت حال بالکل ہی نہ بدلا جائے تو امر تسر تو ہمیشہ کے لیے ایک

سرحدی سکھوں کی چھاؤنی بن کر رہ جاوے گا۔ مغربی اور مشرقی پنجاب کے بہت سے دیگر مقامات اور مواضع کی کم و بیش یہی حالت ہے۔ جہاں دیکھئے گاؤں کے گاؤں غیر آباد پڑے ہیں، مکانات جلے پڑے ہیں، مویشیوں کے لگے جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں، فصلیں تیار کھڑی ہیں اور کوئی کاٹنے والا نہیں، زمینیں خالی پڑی ہیں اور کوئی جوتے والا نہیں، تمام کاروبار، تمام تجارت قریب قریب تباہ و بچکی ہے۔ اس لیے کہ اگر تجارت کا ایک شعبہ ایک قوم کے ہاتھ میں تھا تو دوسرا شعبہ دوسرے کے ہاتھ میں تھا۔ زندگی اس طرح پر گھلی ملی تھی کہ ایک کی تباہی کے بعد دوسرے کا تباہی سے بچنا مشکل تھا۔ لاہور کے ایک بازار میں مسلمان درزیوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے بچے بچو کے مر رہے ہیں اس لیے کہ ہندو بازار اور ہندو خریدار دونوں ختم ہو چکے ہیں۔

پناہ گزینوں کے قافلے :

جو لوگ، بچے، عورتیں لمبی لمبی قطاروں میں قافلوں کی شکل میں سفر کرتے ہیں، ان کے مصائب کا بیان کرنا ممکن ہے۔ انتقال آبادی اور انخلا سے کاروبار کی بحیثیت یہی صورت ہے کہ بڑے بڑے درختوں کو اس زمین سے جہاں انہوں نے پرورش پائی ہے جڑ سے اکھاڑ کر سیکڑوں میل کے فاصلے پر لے جا کر دوبارہ لگایا جاوے اور وہ بھی نہایت بھدے قسم کے طریقے سے۔ یہی نہیں کہ اس سفر میں بہت سے درخت مر جاویں گے بلکہ وہ بھی جو اپنے جگے مقصود پر پہنچ جاویں گے، ان میں سے بھی بہت سے نئی آب و ہوا میں زندہ نہ رہ سکیں گے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ جو درخت اکھاڑے جاتے ہیں وہ ہی ٹراب نہیں ہوتے، بلکہ جو درخت باقی رہ جاتے ہیں ان کی بھی جڑیں مل جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتے گا کہ ہر دو جانب مکمل تباہی اور بربادی ہی نظر آوے گی۔ آج کل مشرقی اور مغربی پنجاب کی یہی کیفیت ہے۔ امرتسر اور لاہور کے درمیان بھی ہزاروں مٹی کے ڈھیر سڑک کے دونوں جانب دیکھنے میں آئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ان پناہ گزینوں کی قبریں تھیں جو سفر میں انتقال کر گئے۔

ٹائباہ مٹی کے ڈیر کسی شخص کی قبر کے نہ تھے، بلکہ ہر ایک، ہم میں کثیر تعداد میں مردے دفن تھے۔ جب ایک چھوٹا سا قافلہ جو مغرب کی جانب سے دس گیارہ موٹر ٹھیلوں میں آتا، وہاں دور پہنچا تو ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان موٹر ٹھیلوں میں جن میں ان گنت آدمی بھرے ہوئے تھے پانچ عورتوں کے راستے میں بچے پیدا ہوئے۔ ان میں چار ماؤں نے تو اپنے چھوٹے بچوں کو کسی طرح بچالیا، لیکن پانچویں کے متعلق یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ راستے میں گر گیا یا ٹھیلے میں ہی کچل گیا۔ خوش قسمتی سے گنگارام ہاسپتال لاہور میں تھوڑے بہت مختصر پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ یہ مائیں اور بچے فوراً ہسپتال بھیج دیے گئے۔

جب ہم لوگ امرتسر اور جالندھر کے درمیان دریائے بیاس کے بائیں کنارے موٹر سے سز کر رہے تھے تو ہم کو راستے میں ایک بڑا قطعہ آراضی کا ایسا ماکہ جن پر بستری، ٹرک اور دیگر قسم کا سامان بھرت بھرت ہوا پڑا تھا۔ دریافت کرے پر معلوم ہوا کہ تین چالیس ہزار آدمیوں کا ایک قافلہ مشرق کی جانب سے آرہا تھا۔ اس قافلے نے اس جگہ پر قیام کیا۔ ان بد نصیبوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس رقبے میں بیاس اور دوسری چھوٹی ندی کا پانی آجاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طبعاً ان کے پانی نے ہر فرد بشر کو ختم کر دیا۔

انتقالِ آبادی کا فیصلہ ایک بڑا گناہ ہے

انتقالِ آبادی کی کارروائی انسانیت کے ساتھ ایک بڑا گناہِ عظیم ہے۔ شاید اس سے ہر ایک ترگناہ انسانی تاریخ میں نہ ہوا ہوگا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ مجھے تو اکثر خیال آتا ہے کہ کم از کم ہمارے ایک درجن چوٹی کے لیڈر جن میں سب پارٹیوں کے لیڈر شامل ہونے چاہئیں اور نیز برطانوی قوم کے سیاسی لیڈروں پر اس جرم کا مقدمہ انہیں پناہ گزینوں کے سیدھے اور غیر جانبدار نمائندوں کی عدالت میں چلایا جانا چاہیے جن پر اس مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔

فسادات کی ابتدا:

اب ذرا سوچے کہ جرائم کا سلسلہ کینے شروع ہوا۔ ہر غیر جانبدار شخص یہ تسلیم کر چکا ہے کہ موجودہ مصائب کی ابتدا مسلم لیگ کے ڈائریکٹ ایکشن کے دن یعنی ۱۶ اگست ۱۹۴۶ء سے شروع ہوئی۔ معاملے میں الجھن ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں، واقعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو اپنے گناہ کا اقرار کرنا چاہیے۔ عام خیال ہے کہ کلکتہ میں جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا اور فطر نامائی نقصان ہندوؤں کا زیادہ ہوا۔ مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ وہ مات کھا گئے اور شروع اکتوبر میں نواکھالی کے واقعات شروع ہو گئے۔ نواکھالی کے واقعات کی ہندو پریس نے بہت نہالے کے ساتھ اشاعت کی۔

ان واقعات کا فطر نامائی ہندوؤں پر بہت اثر ہوا۔ نتیجے میں میرا کے واقعات اور پھر گدھ معینر کے واقعات ظہور پذیر ہوئے۔

خضر حیات کی وزارت اور اس کا استعفیٰ:

لیکن ان سب چیزوں کا اثر پنجاب پر زیادہ نہ پڑا۔ یونیورسٹی گورنمنٹ اس کے نچائیس خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں، اس نے ریشریہ سیوک سنگھ اور مسلم نیشنل گارڈوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی اور کسی نہ کسی طرح اپنے صوبے کو فرقہ وارانہ فساد سے بچائے رکھا۔

شروع مارچ ۱۹۴۷ء میں خضر حیات وزارت کو مستعفی ہونا پڑا۔ برطانوی سلطنت کے لوگوں کو اپنے مقاصد کے حصول میں پنجاب کی پارٹی پارٹیکس سے بہت مدد ملی۔ خضر حیات کے استعفیٰ سے اگلے دن ہی ماسٹر تارا سنگھ نے وہ مشہور تقریر ادا ہوئی جس میں انہوں نے عہد کیا کہ مسلم لیگ کو وزارت نہ بنانے دیں گے۔ اسی دن لاہور میں ہندو طلب علموں نے ایک بڑا جلوس نکالا جس میں لیگ کے اور پاکستان کے خلاف نعرے بلند کیے گئے۔ ۳ مارچ کی شام کو لاہور میں کچھ فساد ہوا اور چند مسلمان مقتول ہوئے۔ یہ فساد تین چار دن تک

چلتا رہا۔ اس کے بعد ایسا ہی فساد امرتسر میں ہوا۔ اس کے بعد راولپنڈی، میانوالی، ملتان، ڈیرہ
غازی خان اور سرحد کے دوسرے اضلاع میں سخت فسادات ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ صوبہ
سرحد کے کچھ مسلم رضاکار بہادر گئے تھے اور وہاں سے کچھ مسلم مقتولین کی ہڈیاں لائے تھے،
جن کے جلوس انہوں نے صوبہ سرحد کے قصبوں اور مواضع میں نکالے۔ اگرچہ
راولپنڈی اور صوبہ سرحد کے اضلاع میں سخت فسادات ہوئے، تاہم یہ ماننا پڑے گا کہ لاہور
میں نسبتاً سکون رہا۔ وہاں پر نہ بیمار کا اور نہ راولپنڈی کا کچھ زیادہ اثر پڑا۔ وسط مئی کے قریب
تقسیم پنجاب کے مباحث نے انتہائی زور پکڑا اور امرتسر اور لاہور کے حالات دگرگوں ہو
گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں شہروں میں ہر فرقہ ان شہروں کے حصول کا حد درجہ خواہش
مند تھا۔ اس بات کی تحقیق کرنا کہ کس فرقہ کا جرم زیادہ سنگین تھا، بے نتیجہ ہے۔ کہا یہ جاتا
ہے کہ امرتسر کے ایک فرقہ کے لوگ جب زیادہ پریشان ہوئے تو انہوں نے لاہور میں اپنے
ہم مذہبوں کے پاس چوڑیاں اور مہندی بھیجی۔ اس کے معنی صاف تھے، فسادات بڑھنے لگے۔
۲۳ جون کے اعلان نے آگ میں ایندھن کا اضافہ کر دیا۔ لاہور میں فسادات ۲۱ جون کو
درجہ انتہائی پر پہنچ گئے، جبکہ شاہ عالمی دروازے کے اندر کی محل نما تعمیرات سپرد آتش ہو گئے
اور مقامی حکام کھلم کھلا فرقہ دارانہ فسادات میں حصہ لینے لگے۔ لاہور اور امرتسر میں فسادات
بیک وقت ہوئے۔ ۲۱ جون کو شاہ عالمی دروازہ کی آگ کے بعد سے ہندو لاہور سے بھاگنا
شروع ہو گئے، لیکن عام انتقال ۵ اگست کے بعد سے شروع ہوا۔ ۷ اگست کے باؤنڈری
کمیشن کے فیصلے کے بعد سے لاہور تیزی کے ساتھ مسلمانوں کا اور امرتسر ہندوؤں کا شہر بننے
شروع ہو گئے۔ ہر دو شہروں میں اتلیت حد درجہ خوف زدہ ہو گئی۔

جرائم کی نوعیت :

خون بہا دینے والے مظالم کی داستانیں جن کے مرتکب ہر فرقے کے افراد
دوسرے فرقے کے افراد پر ہوئے، ہزار ہا خبریں سننے میں آتی ہیں۔ ان کے دہرانے سے

کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ بہر حال ان سب کا ایک نتیجہ بالکل صریح ہے، کوئی جرم ایسا نہ ہو گا جس کا مرتکب مسلمان نہ ہو، کوئی جرم ایسا نہ ہو گا جس کا ہندو مرتکب نہ ہو، کوئی جرم ایسا نہ ہو گا جس کا مرتکب سکھ نہ ہو۔ جب کبھی کوئی جھوٹی یا سچی خبر کسی فریق کو کسی کریم ظلم کی دوسرے فریق کی طرف سے پہنچی تو اس فریق نے اس کا بدلہ دوسرے فریق کے افراد سے اپنے علاقے میں بدتر طریق پر نکالنا شروع کیا اور یہ چکر در چکر نہایت زور سے چلنے لگا اور یہ ظاہر ہونے لگا کہ فطرت انسانی کس حد تک گر سکتی ہے اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اصل فطرت انسانی پر ظاہری مذہب کے لیبل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

تصویر کا دوسرا رخ :

لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ جب ہم لاہور کی گلیوں میں دوکر گزر رہے تھے، قریب قریب ہر گلی میں بیسیوں آدمی ہمارے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ بظاہر وہ سب مسلمان تھے۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے ہر طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ وہ ہم سب سے دل کھول کر لاہور میں جو کچھ ہوا، اس کے متعلق بات چیت کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے لاہور یونیورسٹی کے ایک نیک نژاد مسلم پروفیسر نے کہا تھا کہ شہر کے قریب چالیس فیصد اشخاص واقعات گذشتہ پر متاسف ہیں اور وہ ایک دفعہ اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ہم نے جو شہر میں چکر کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس قسم کے خیال کے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ یہ نئی حالت ہم کو شرتی اور غرلی پنجاب کے دوسرے حصوں میں بھی معلوم ہوئی۔ اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اس فرقہ وارانہ جھگڑے کو پسند نہیں کرتی ہے اور دوسرے فرقے کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، مجھ کو اس بات کا یقین ہے کہ جن لوگوں نے اس قتل و غارت اور آتشزدگی میں حصہ لیا ہے، کسی طرح پر آبادی کا ایک فیصد سے زیادہ نہ ہوں گے۔ یعنی ایک لاکھ میں ایک ہزار سے زیادہ نہ ہوں گے، لیکن یہ تعداد تمام لوگوں کے امن کو ختم

کرنے اور پوری آبادی کو لاشوں اور کھنڈروں میں منتقل کرنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ یہ ہی حالت مواضع کی تھی۔ لاہور میں خنجر زنی کے واقعات کرنے والوں کی تعداد میرے اندازے میں زیادہ سے زیادہ سو اور دوسو کے درمیان ہوگی۔ یہ ہی بات امرتسر کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ دس بیس فیصد آبادی کے وہ لوگ بھی تھے جو دوسرے فرقے کے اپنے فرقے کے افراد پر مظالم کی داستانیں سنتے سنتے اپنے فرقے کے بھرموں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ لیکن جیسا کہ ایسے مواقع پر عام طور سے ہوتا ہے، زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو نہ مشنم تھے اور نہ ان چیزوں میں حصہ لیتے تھے اور نہ چیخ و پکار کرتے تھے۔

بہادری کے کارنامے :

ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب یہ چند ہزار اشخاص ان بحرمانہ افعال میں مشغول تھے تو اس وقت بھی مشرقی اور مغربی پنجاب میں قریب قریب ہر مقام پر ہزار ہا اشخاص ساتھ ہی ساتھ بھلائی اور بہادری کے کاموں میں بھی لگے ہوئے تھے۔ ایسے واقعات جن میں مسلمانوں نے ہندو اور سکھ بھائیوں اور بہنوں کی جان، عزت اور آبرو کو خود مسلمانوں کی دستبرد سے بچایا، سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں شہد کرائے جاسکتے ہیں۔ یہ قصے ہم نے خود ان لوگوں کی زبان سے سنے جو خود اس طرح پرچے تھے۔ مثلاً چکوال میں بہت سے پناہ گزین آس پاس کے مواضع سے ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ان کے مواضع میں جو کچھ ہوا ہے اس کو ضبط تحریر میں لایا جاوے۔ میں نے اس کی تعمیل کی۔ خلاصہ ہر ایک کے بیان کا یہی تھا کہ کچھ آدمی قتل کیے گئے، کچھ مکانات جلائے گئے، سامان لوٹا گیا، کچھ عورتیں بھگائی گئیں اور باقی ماندہ اقلیت کے افراد گاؤں سے بھاگ گئے۔ لیکن قریب قریب ہر گاؤں کے لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا کہ کسی نیک دل مسلمان نے اپنے ہندو یا سکھ ہمسائے کی جان و مال، عزت اور آبرو خود مسلمان عوام کا مقابلہ کر کے ان کی دستبرد سے بچایا۔ یہ قصے ہمارے سوالات اور جرح کا نتیجہ نہ تھے، بلکہ لوگوں نے خود خود بیان کیے۔ اسی قسم کے

نیک کاموں کی داستانیں مسلم پناہ گزینوں نے ہندو اور سکھوں کے بارے میں مشرقی پنجاب میں ہم سے بیان کیں۔

انگواشدہ عورتوں کا سراغ :

لاہور میں ہمارا ایک نہایت شریف دل دوست ڈاکٹر گور بخش رائے ہندو بھنگائی، دوئی عورتوں کو شہر اور مواصلات میں مسلمانوں کے گھروں سے نکالنے کا کام کر رہا تھا۔ انہوں نے ہم سے بتایا اور ہم نے خود بھی دیکھا کہ بھنگائی، دوئی عورتوں کا پتہ زیادہ تر مسلمان سرد اور عورتوں ہی سے چلتا تھا جو بتلاتے تھے کہ ایک بد نصیب عورت فلاں مسلمان کے گھر میں مقید ہے۔ یہ اطلاع کھنسنسانی ہمدردی کی بنا پر لوگ ان کو دیتے تھے۔ بعض دفعہ تو اطلاع دینے والے کثیر سافت ملے کر کے اطلاع دینے آتے تھے اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ بد نصیب عورتوں کے مصائب کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے تھے اور ان کا پیچھا چمڑانے کا ان کو نگرہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ عورت ایسے مقامات سے زیادہ تر کسی مسلم سرد یا عورت ہی کی امداد سے نکالی جاتی تھی۔ بھنگائی، دوئی عورتوں کو گھروں سے نکالنے میں ہم کو ایسی عورتیں بھی ملیں جو اس لیے مسلم گھرانے کو چھوڑنے کو تیار نہ تھیں، اس قسم کی دو عورتیں لاہور پناہ گزینوں کے کیمپ میں لائی گئیں، لیکن انہوں نے واپس جانے پر اصرار کیا۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے بتلایا کہ ان کو اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ ہندو عزیز واقارب ان کو واپس نہ لیں گے اور اگر وہ واپس لینے پر رضامند ہو بھی گئے تو بعد میں ان کو قتل کر دیں گے۔ عورتوں کے اس بیان نے ہمارے بہت سے ہندو دوستوں کی آنکھیں کھول دیں۔

ڈاکٹر گور بخش سنگھ اپنی ذات سے فرقہ وارانہ جذبات سے بالاتر ہیں۔ جب ان کو ایک افسر نے ایک بڑی فرست انگوا کردہ مسلم عورتوں کی ری جن کو ہندو اور سکھ امر سر اور مضافات میں بھنگالے گئے تھے تو وہ فوراً وبال جانے پر اور عورتوں کو نکالنے اور ان کے عزیزوں

کو واپس کرنے پر تیار ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کو بنیادی کام کا بہت فکر تھا۔ مجھت وہ بلند پایہ افسانہ جو اس وقت ان کی زبان سے نکلے تھے، یاد ہیں۔ وہ اسے لگے لگے 'مندر عورتوں سے مسلمانوں کو بھگانے سے واقعات سن کر مجھے سخت تکلیف سے ماہودہ درجہ کی شرم بھی دامن گیر ہوتی ہے'۔ مجھے ایسے بہت سے بے نفس اور بہادر مردوں اور 'بھس عورتوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو پنجاب میں نہایت عمدہ کام کر رہے ہیں۔

برطانیہ کا فسادات میں حصہ :

اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی قابل توجہ ہے۔ ان فسادات میں برطانیہ کا حصہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ میرا یقین ہے کہ کسی غیر جانبدار عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنے میں کوئی دقت نہ ہوگی کہ اسلحہ اور ہتھیار بارود کا زیادہ تر ذخیرہ جو دہلی میں مسلمانوں نے استعمال کیا، یا جو مشرقی پنجاب میں یا اور ریاستوں میں ہندوؤں، ستھوں نے استعمال کیا یا جو مغربی پنجاب اور سرحد میں مسلمانوں نے استعمال کیا یا جو خیرہاں، غراں میں استعمال کیا جانے والا تھا وہ ذمہ دار برطانوی افسروں کی معرفت آیا۔ لاکل پور کے مسلم ڈپٹی کمشنر نے وہاں کے ہندو چیرمین مونسپل بورڈ سے کہا کہ اگر اس ضلع سے کرنل فینچ (Col. Finch) کو بنا دیا جائے تو پھر ہر ایک ہندو یا سکھ بھی نہ اٹھے گا۔ راولپنڈی کے نمایاں ہندو اور مسلمانوں کی قریب قریب سب کی یہ رائے تھی کہ وہاں کے مارچ کے فسادات کے مسٹر سی، ایل کوٹس (C.L. Coatas) ڈپٹی کمشنر اور ہوم سیکریٹری مسٹر میکڈونلڈ (Macdonald) براہ راست ذمہ دار تھے۔ مشرقی پنجاب کے ایک ضلع میں جب ہندوؤں نے یہ طے کر لیا کہ اقلیت کے لوگوں کو نہ ستایا جائے گا تو ایک برطانوی فوجی افسر نے آگ کو دوبارہ لاگانے کی غرض سے طویل سفر کاہ میں کیا، راستے میں لوگوں پر گولیاں چلائیں اور ان کو ہلاک کیا ایک دوسرے ضلع میں جب ایک فرقے کے لوگ پاس کی چھاؤنی میں فوجی امداد حاصل کرنے کے لیے کانڈر کے پاس گئے تو اس برطانوی کانڈر نے ان لوگوں سے کہا کہ ان کو برطانوی گورنمنٹ سے درخواست کرنی

چاہیے کہ وہ ملک کے انتظامات کا پھر چارج لے لے اور اس در خواست پر زیادہ سے زیادہ ہندوستانیوں کے دستخط کرائے جائیں۔ چنانچہ اس غرض کے لیے ایک فرسٹ کھول دی گئی اور دستخط بھی کرائے گئے، لیکن بعد میں اس خیال کو ترک کر دیا گیا۔ خود اہل پور میں جو ۱۹۳۱ء کے آخر میں ایک برطانوی فوجی افسر نے ایک مسلم پولیس افسر سے کہا ”یہاں تمہارا خیال ہے کہ ہم ہندوستان سے جا رہے ہیں، نہیں ہم مایا میں چھپ جائیں گے اور جب یہاں کے حالات خراب ہو جائیں گے تو واپس آجائیں گے۔“ اس قسم کی مثالیں بھرت دی جاسکتی ہیں اور اس سے بھی خراب قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ باختیار برطانوی افسران نے اپنے ذرائع اور سامان کو فسادات کی آگ لگانے اور جگہ جگہ پہنچانے ہی میں نہیں بلکہ اس کو مسلسل جلتا رکھنے میں استعمال کیا۔ ہم کو شرم کے ساتھ اس امر کا اقبال کرنا پڑتا ہے کہ ہم بڑے ہی سستی، لیکن حقینا ہندو نہ مسلمان اور نہ سکھ اتنا بڑا ہے، جتنا کہ وہ اپنے فریق مخالف کو دکھلائی دیتا ہے۔

میوا اور جاٹوں کی لڑائی کے انوکھے واقعات :

ضلع گڑگاؤں میں میوا اور جاٹوں کی لڑائی بھی ایک انوکھا واقعہ ہے۔ میوا لوگ ہندو راجپوت سے مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے رسم و رواج ہندو راجپوتوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ نسبانسل سے مسلم میوا اور ہندو جاٹ بطور اچھے پڑوسیوں کے رہتے آئے ہیں۔ موجودہ فسادات کے دوران میں ہندو فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے جاٹوں کے پاس اور اسی قسم کے مسلمان میوا کے پاس پہنچے ان دونوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی اور شروع ہوئی۔ بلاآخر لڑائی شروع ہو گئی۔ میوا کے مواضعات اگرچہ یکجا واقع ہوئے ہیں، لیکن قریب قریب میوا کے ہر گاؤں میں اگرچہ میوا کھلی اکثریت میں ہوتے ہیں، لیکن بالعموم کچھ ہندوؤں کے مکانات بھی ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جاٹوں کے ہر ایک موضع میں مسلمانوں کی اقلیت ہوتی ہے جو نسل سے جاٹ ہی ہوتے ہیں۔ میوا اور جاٹوں کی لڑائی کئی دن تک چلتی رہی۔ میوا کے

مواضعات کے ہندو میو کی شرکت میں ہندو جانوں کے اور مسلم جاٹ ہندو جانوں کی شرکت میں منہ سے لڑتے رہے۔ ہر شخص اپنے گاؤں کا وفادار تھا۔ فریقین کی تعداد ہر جانب دسیوں ہزار تھی۔ یہ لوگ دن بھر تو لڑتے تھے اور پھر شام کو وہ سب پال (چوپال) میں جمع ہو جاتے تھے۔ یعنی میو اور جاٹ سب اکٹھا جمع ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے کہ باہر کے آدمیوں کے ہاتھ میں کھیل کر دو اپنے یہاں کے امن و امان کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ قسم بہت دنوں تک چلا رہا، لیکن اس تمام لڑائی کے دوران میں کسی میو نے کسی عورت یا بچے پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ جانوں نے بھی اس بیماری کے قاعدے پر عمل کیا۔ بلا ٹرا ایک شام کو ہر دو فریق کو محسوس ہوا کہ ان کو آپس کی لڑائی ختم کر دینی چاہیے۔ اگلی صبح کو مجسٹریٹ ضلع کو بلاوا گیا۔ مجسٹریٹ ضلع اور فوج والوں کی موجودگی میں میو اور جانوں نے عہد دیاں کیا کہ وہ آئندہ نہ لڑیں گے۔ ہر دو فریق نے باہر کے لوگوں پر جنموں نے ان کو ایک دوسرے سے لڑایا تھا لعنت بھیجی اور اس بات کا ارادہ کر لیا کہ آئندہ نہ لڑیں گے اور یہ طریقہ قدیم امن و امان سے رہتے رہیں گے۔ جب در فوہر کو میں گوز گاؤں کے ان مواضعات میں گیا تو میو اور جانوں کو پہلے ہمسایوں کی طرح رہنا دیا، فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ کسی باہر کے فرقہ وارانہ فساد بڑھانے والے کو خواہ وہ ایک فرقے کا دیادہ دوسرے کا اپنے مواضعات میں نہیں آنے دیتے۔

علاج :

تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس وقت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انتقال سکونت کا تفسیر نہایت زبردست نملطی تھی۔ ذہنی قسمتی سے پاکستان گورنمنٹ اور ہندوستان کی گورنمنٹ دونوں اس امر کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ نواب زادہ لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان اور راجہ گنسنر علی خان وزیر اعظم ہند گزیتان دونوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی اب یہ طے شدہ پالیسی ہے کہ وہ ان تمام ہندوؤں کو جو پاکستان میں رہنے کے لیے رضامند ہوں گے، ان کو ان کے گھروں میں رکھیں گے اور اس بات کی ضمانت دیں گے کہ ان کی پوری

حفاظت کی جاوے گی اور ان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بالکل برابر کاہر ساؤ کیا جائے گا۔ اسی طرح پر وہ ان ہندوؤں کی حفاظت اور امداد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو واپس ہوں اس معاملے میں ان کی تینبہ حتیٰ پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تجربے سے اور خود اپنے مفاد سے خیال سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اس بارے میں راجہ نغسفر علی خاں کی کوششیں قابلِ تعریف ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے ہندو دوست اور شریک کار اولہ اور نرائن نانداسے (جو جہلم میں مشرقی پنجاب کی حکومت کی طرف سے پناہ گزینوں کی امداد کے لیے تعینات ہیں) نو ہزار ہندوؤں کو جنہوں نے جہلم چھوڑنے کا تصفیہ کر لیا تھا اس امر پر آنا دیکر لیا ہے کہ وہ اپنے جہمی مکانوں ہی میں رہیں گے۔ تین اسپتالز نہیں جن میں وہ ہندوستان جانے والے تھے ان کی رضامندی سے منسوخ کر دی گئی ہیں۔ مسز قربان علی انسپکٹر جنرل پولیس مغربی پنجاب اسن داماں قائم کرنے کے لیے ہر امکانی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے دو بڑے سیاسی اثر رکھنے والے مسلمان ممبران اسمبلی اور ایک مسلم سیشن جج کو جن کے قبضے سے لوٹا، ہندوؤں کا مال برآمد ہوا تھا، گرفتار کرنے میں باطل نہیں کیا۔ اس بقرہ عید سے کچھ دن قبل میں نے انسپکٹر جنرل پولیس سے شکایت کی کہ ہزار ہا ہندو جن کو جہرا مسلمان کر لیا گیا ہے، ان سب کو یہ اندیشہ ہے کہ بقرہ عید کے دن ان کے مسلم ہمسائے ان کو گانے کی قربانی کرنے کے لیے مجبور کریں گے۔ انسپکٹر جنرل موصوف نے مجھے یقین دایا کہ پاکستان گورنمنٹ کی یہ طے شدہ پالیسی ہے کہ وہ جہریہ تبدیلی مذہب کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس وقت صاحب موصوف نے اپنے اسٹنٹ کو حکم لکھوا دیا جو صوبے کے تمام پبلیک منڈنٹ ہائے پولیس کے نام تھا اور جس کا مفہوم یہ تھا کہ تمام ہندوؤں اور ان نام نہاد مسلمانوں کی جو دراصل ہندو ہیں، اس معاملے میں پوری امکانی حفاظت کی جاوے۔ حکم پورے طور پر میری غنائے مطابق تھا اور بہرچہ اسٹنٹ کی تمام افسران کے پاس بھیج دیا گیا۔ مجھے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس حکم کی پورے طور پر تعمیل ہوئی اور بقرہ عید تمام صوبے میں خیریت سے گزرتی۔ لیکن ابھی تک گورنمنٹ کو مغربی پنجاب میں پورا اقتدار حاصل نہیں ہے اور معاملات پورے طور

پر ان کے قلم میں نہیں ہیں۔ ان کو ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے میں بڑی مشکلوں کا سامنا تھا جو غائبانہ میں خود انھیں کی پیدا کردہ تھیں۔ انسپکٹر جنرل پولیس نے مجھے بتایا کہ چند ہفتے قبل جب انہوں نے اس عہدے کا چارج لیا تو یہ مشکل ۲ فیصد لوگ ان کے احکام کی پوری تعمیل کرتے تھے۔ اب قریب ۳۵ فیصد ان کے احکام کی پوری تعمیل کرتے ہیں۔ تعمیل کرنے والوں کی نسبت بڑھتی جاتی ہے۔ مغربی پنجاب کی گورنمنٹ نہ تو پورے طور پر منبسط ہی ہے اور نہ پورے پیمانے کے ہی قابل ہے، لیکن بالخصوص امن و امان قائم کرنے میں ان کی نیت نیک ہے اور ان کی قوت اور قابلیت رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے۔

مشرقی پنجاب کی گورنمنٹ :

مشرقی پنجاب کی گورنمنٹ اور بھی کمزور اور ناقابل ہے۔ ان کے بعض صیغہ جات کی حالت قابل افسوس ہے۔ غائبانہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی پنجاب کو تو ایک نئی بنائی گورنمنٹ ملی ہے، لیکن مشرقی پنجاب میں کل گورنمنٹ کی مشین از سر نو بنائی جا رہی ہے اور اس فسادات کے زمانے میں انہوں نے اسلامیہ کالج امرتسر کی عمارت میں نئی سکریٹریٹ قائم کی ہے۔ اس کو سکریٹریٹ کا نام بھی دینا مشکل ہے۔ امید ہے کہ صورت حال اب وہاں پر بہتر ہو جائے گی۔

مستقل علاج :

اب ہم کو مستقل علاج پر غور کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کو پہلے اس امر کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اصل مرض کیا ہے۔ ہم کو ان اسباب کو سمجھنا چاہیے جن کی بدولت حالت اس قدر نازک ہو گئی ہے کہ موجودہ حالات پیدا کرنے میں دو چیزوں کا خاص ہاتھ ہے؛ پہلا تو یہ کہ ہم لوگوں کی ذہنیت ابتدا ہی سے فرقہ واری ذہنیت اور جرگہ واری ذہنیت ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کو ہم اسی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز ہندی سیاست کی ترکیبیں ہیں، جن کو ہم سچ سے

تعبیر کرتے ہیں اور فرقہ دارانہ ذہنیت مثل زمین کے ہے کہ جس میں یہ بیج پھولتا پھلتا ہے۔ جہاں ایک مرتبہ یہ بڑھنا شروع ہوا تو پھر چکر در چکر (جن میں سے ہر دوسرا چکر پہلے سے بدتر ہوتا ہے) شروع ہو جاتے ہیں۔ فرقہ داری کی ذہنیت سے فساد کی ابتدا ہوتی ہے اور فسادات سے فرقہ دارانہ جذبات اور بڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ لامتناہی ہو جاتا ہے۔ بیرونی حکومت نے ہمیں اس حال کو پہنچا دیا ہے اور جو حالت اب ہماری ہو گئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا داروہ اور بیرونی حکومتوں پر اور زیادہ ہو گیا ہے۔ مجروحہ حالات کی بدولت جو سیاسی پیچیدگیوں پیدا ہو چکی ہیں، میں ان کے متعلق اس وقت زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ صرف یہ کہنا کافی ہو گا کہ ابھی سے سکھستان، جالستان اور نہ معلوم کس کس استان کے خیالات شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو یہ اندیشہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان دونوں حکومتوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہر دو حکومتوں کو دنیا کی دوزبردست طاقتوں سے، جن کا شیوہ ہمیشہ دوسروں سے ناجائز مفاد حاصل کرنے کا رہا ہے، کسی نہ کسی طرح سے امداد کا طلب گار ہونا پڑے گا۔ یعنی خواہ انگلستان سے خواہ امریکہ سے، تاکہ ان سے ہوائی جہاز اور نئی قسم کا سامان جنگ حاصل کیا جاسکے۔ تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟

ہم کو اب کیا کرنا چاہیے؟

۱۔ سب سے پہلے ہم کو ہر چیز کو فرقہ داری، مذہبی اور جرمہ داری کی نظر سے دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کرنے کی انتہائی کوشش کرنی چاہئے۔ ہماری پیچھے دیکھنے کی عادت اور ہماری رجعت پسندی ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ فرقہ داری کی ذہنیت تو ہمات کو بڑھاتی ہے اور عقلی اور اخلاقی پستی پیدا کرتی ہے۔ دو قوموں کی تعمیری بالکل غلط تھی۔ اس اصول کی زیادہ ہندوؤں کی چھوت چھات اور علاحدگی پر تھی۔ ملک کی تقسیم کا مطالبہ خراب تھا، لیکن پنجاب اور بنگال کے دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ اس سے بھی بدتر تھا۔ اگر پنجاب کے فسادات میں کوئی چیز بین طور پر چمک رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارا نام فساد مذہبی اور فرقہ داری کے

ناموں کا کوئی اثر ہمارے کیر کڑ پر نہیں ہے وہ بالکل ایک ہے۔ ہم کو اس تنگ نظری سے بالاتر ہونے کی ضرورت ہے، جہاں عوام کے لیے مذہبی عقیدوں اور مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے پوری پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ جو لوگ فرقہ داری کی تنگ ذہنیت سے بالاتر ہو سکتے ہیں وہ اپنے طرز زندگی سے انسانیت کے اس مشترک مذہب کو ترقی دیں جس کا مقصد محبت اور خلق خدا کی خدمت ہے۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ اشخاص محض سیاسی مسلم، سیاسی ہندو اور سیاسی سکھ ہیں۔ ہم کو اس مکاری اور دھوکے بازی کو جلد از جلد ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ملک کے عوام کے لیے اس سے زیادہ مسلک کوئی اور چیز نہیں ہے۔

۲۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سیدھے سادے عوام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات بھی بتا چکا ہوں کہ قوم کا مغز (جس میں ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور پارسیوں وغیرہ سب کو شامل کرتا ہوں) اب تک درست حالت میں ہے۔ یہ سمجھنا غلطی ہے کہ عوام میں فرقہ داری کا جذبہ خواص سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ تعلیم یافتہ خواص ہی تو ہیں کہ جو توہمات کو ابھارتے ہیں اور فرقہ داری کو قائم رکھتے ہیں۔ ہم کو عوام کو اس طرح منظم کرنا چاہیے کہ وہ نقصان پہنچانے والوں پر تھو پائیں۔

۳۔ تیسری بات جو اہمیت میں کچھ کم نہیں ہے یہ ہے کہ ہم کو اپنی سیاست میں سے بیرونی عنصر کو جلد از جلد نکال دینا چاہیے۔ اس غرض کے لیے ہم کو اپنے سیاسی اور اقتصادی طریقہ کار کو بد لانا پڑے گا۔ اس میں زیادہ سمجھ، زیادہ اخلاق، زیادہ جمہوریت پسندی اور خود اپنے پر بھروسہ کرنے کی عادت پیدا کرنا ہوگی۔

آخر میں ہم کو ہندو اور مسلم راجوں اور نوابوں کے پرانے نظام کو اس ملک سے ختم کرنا ہے۔ اس میں خود ان کا بھی ہاتھ ہے اور تمام ملک کا فائدہ ہے۔ اب عین وقت ہے کہ ہمارے راجہ اور نواب اس بات کو سمجھ لیں کہ ریاستوں کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنی قبر خود کھود لیں۔ مجھے یہاں ان بد نما، ناپاک اور قوم کو منانے والی کارروائیوں کا ذکر کرنے کی

ضرورت نہیں ہے جو اس مصیبت کے زمانے میں پیالہ، فرید کوٹ، الور، بھرت پور، کپور تھلہ اور یہاں پورنے کی ہیں۔

انسانی عوام کا ترقی یافتہ طبقہ سیاسی جمہوریت سے گزر کر اقتصادی جمہوریت کے درجے میں پہنچ چکا ہے۔ شاید یہ ہندوستان ہی کی قسمت میں ہے کہ وہ انسانیت کو اقتصادی جمہوریت سے روحانی جمہوریت کے طبقے میں پہنچانے میں رہبری کرے۔ فی الحال ہمارا نصب العین یہ ہی ہے کہ مغربی سوشلزم کو اور تمام عالم کے مشترکہ مذہب یعنی انسانی خدمت کے نصب العین کو بلا کر ایک کر دیں۔ ہماری موجودہ عام نکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں اس سفر کی تیاری ہیں، جس میں خدا کو منظور ہے تو ہم کامیاب ہوں گے۔

(اتحاد، الہ آباد، ۲۹ نومبر ۱۹۴۲ء، حوالہ علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے، حصہ

دوم، از مولانا سید محمد میاں، اشاعت کراچی، صفحہ ۳۰-۵۱۱)

مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخی تقریر

جیسا کہ مولانا سید محمد میاں نے فرمایا ہے کہ مولانا آزاد نے یہ تقریر ۲۳ اکتوبر ۱۹۳۱ء روز جمعہ جامع مسجد دہلی میں فرمائی تھی اسے انہوں نے "پیغام حیات" سے تشبیہ دی ہے۔ بلاشبہ یہ پیغام حیات تھا جو مسلمانوں کو دیا گیا، انہوں نے اسے سنا اور ان کے آگے بڑھے ہوئے قدم جم گئے۔ مولانا آزاد نے فرمایا:

میرے عزیزو! آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے، جو مجھے یہاں لے آئی ہے؟ میرے لیے شاہ جہاں کی اس یادگار مسجد میں یہ اجتماع کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں جس پر لیل و نہار کی بہت سی گردشیں بیت چکی ہیں، تمہیں سب سے خطاب کیا تھا۔ جب تمہارے چہروں پر اضمحلال کی بجائے اطمینان تھا اور تمہارے دلوں میں شک کی بجائے اعتماد! آج تمہارے چہروں کا اضطراب اور دلوں کی دیرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند برسوں کی بھولی بھری کہانیاں یاد آجاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے، میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کر دٹ لینی چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی، حتیٰ کہ پچھلے سات برس کی تاریخ نویسی است جو تمہیں آج داغِ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف احتراز کیا، بلکہ غفلت و اہکار کی ساری سنتیں تازہ کر دیں۔ نتیجہ معلوم کہ آج ان ہی خطروں

نے تمہیں گھیر لیا ہے، جن کا اندیشہ تمہیں صراطِ مستقیم سے دور لے گیا تھا۔

سچ پوچھو تو میں ایک جمہور ہوں یا ایک دور افتادہ صدا، جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب، لوٹنی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مقام میں نے پہلے دن اپنے لیے جن لیا تھا، وہاں میرے بال و پر کاٹ دیے گئے ہیں یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن کو تمہاری دست درازوں سے گد ہے۔ میرا احساس زخمی اور میرے دل کو صدمہ ہے۔ سوچو تو سہی، تم نے کون سی راہ اختیار کی؟ کہاں پہنچے اور اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی نہیں؟ کیا تمہارے حواس میں اختلال نہیں آ گیا ہے؟ یہ خوف تم نے خود ہی فراہم کیا ہے۔ یہ تمہارے اپنے اعمال کے پھل ہیں۔

ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں بیتا، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ دو قوموں کا نظریہ حیات معنوی کے لیے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے، نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن تم نے سنی اُن سنی برابر کر دی، اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی تیز رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وقت کی رفتار تھکی نہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ جن ساروں پر تمہیں بھروسہ تھا، وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر، تقدیر کے حوالے کر گئے۔ وہ تقدیر جو تمہارے دماغی بغت کی منشا سے مختلف مفہوم رکھتی ہے، یعنی تمہارے نزدیک فقہانِ امت کا نام تقدیر ہے۔

انگریز کی بساط تمہاری خواہش کے برخلاف اُلٹ دی گئی اور راہ نمائی کے وہ بُت جو تم نے وضع کیے تھے، وہ بھی دغا دے گئے، حالانکہ تم نے یہی سمجھا تھا کہ یہ بساط ہمیشہ کے لیے بچھائی گئی ہے اور ان ہی بتوں کی پوجا میں تمہاری زندگی ہے۔ میں تمہارے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتا اور تمہارے اضطراب میں مزید اضافہ میری خواہش نہیں، لیکن اگر کچھ دور ماضی کی طرف پٹ جاؤ، تو تمہارے لیے بہت سی گرہیں کھل سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا، میں نے ہندوستان کی آزادی کے حصول کا احساس دلاتے ہوئے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا:

”جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی نموست سے روک نہیں سکتی۔ ہندوستان کی تقدیر میں سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی غلامانہ زنجیریں سوویں صدی کی دوا سے حریت سے کٹ کر مرنے والی ہیں۔ اگر تم نے وقت کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے سے پہلو تسمی کی اور قتل کی موجودہ زندگی کو اپنا شعار بنائے رکھا، تو مستقبل کا مؤرخ لکھے گا کہ تمہارے گروہے جو سات کروڑ انسانوں کا ایک نول تھا، ملک کی آزادی کے بارے میں دو رویہ اختیار کیا، جو صلح بستی سے محو ہو جانے والی قوموں کا شیوہ ہوا کر رہا ہے۔ آج ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوہ سے ابرا رہا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جس کی آزانوں سے حاکمانہ غرور کے بل آزاد قوتیں تسمخ کیا کرتے تھے۔“

یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انگریزی نہیں لی، بلکہ اس نے ایک قوم کے پیدائشی حق کے احترام میں کروٹ بدلی اور یہی وہ انقلاب ہے، جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خونزدہ کر دیا ہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ تم سے کوئی اچھی شے چھین گئی ہے اور اس کی جگہ بری شے آگئی ہے۔ ہاں تمہاری بے قراری اسی لیے ہے کہ تم نے اپنے تئیں اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا تھا اور بری شے کو بجاوادی سمجھ رکھا تھا۔ میری مراد غیر ملکی غلامی سے ہے، جس کے ہاتھوں تم نے بد قوتوں کا کھلوانا کر زندگی بسر کی ہے۔ ایک دن تھا کہ جب ہماری قوم کے قدم کسی جنگ کے آغاز کی طرف تھے اور آج تم اس جنگ کے انجام سے مضطرب ہو۔ آخر تمہاری اس غفلت پر کیا کہوں؟ کہ ادھر سفر کی جستجو ختم تھیں، ہوئی اور ادھر گمراہی کا خطرہ بھی پیش آگیا۔

میرے بھائی! میں نے ہمیشہ سیاست کو دایات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس بد خار وادی میں قدم نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنایوں کا پہلو لیے ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے آج جو کچھ کہنا ہے، اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں۔ متحدہ ہندوستان کا بھوار اجمادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلافات کو جس ڈھب سے ہوادی گئی، اس کا لازمی نتیجہ یہی آثار و مظاہر تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بد قسمتی سے بعض مقامات میں آج بھی دیکھے رہے ہیں۔

پچھلے سات برس کے روئیدار دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں، اور نہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے، البتہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ریلا آیا ہے وہ یقیناً مسلم لیگ کی غلط قیادت کی ناش غلطیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ میں پچھلے دنوں ہی سے ان نتائج پر نظر رکھتا تھا۔

اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کسی اچھے انداز فکر میں بھی سوچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو دہلی بلانے کا قصد کیا ہے۔ دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں۔ ہر اس کا موسم عارضی ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بد عملی کو ترک کر دو۔

یہ تین دھار کا اٹو کھا۔ خنجر لوہے کی اس دو دھاری تلواری سے زیادہ کاری ہے، جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہے۔

یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟

یہ دیکھو! مسجد کے بلند مینار تم سے جبک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ جنا کے کنارے تمہارے قاتلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالاں کہ دہلی تمہارے خون سے سینٹی ہوئی ہے۔

عزیزو! اپنے اندر ایک جیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح سے کچھ عرصے پہلے تمہارا جوش و خروش بجا تھا، اسی طرح آج یہ تمہارا خوف دہر اس بھی بجا ہے۔ مسلمان اور بزدلی یا مسلمان اور اشتعال، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ چند انسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے

سے ڈرو نہیں۔ انہوں نے تمہیں جانے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ یہ دیکھو تمہارے دل تو ان کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہیں، تو اسے خدا کی جلوہ گاہ بناؤ، جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے عرب کے ایک اُمی کی معرفت فرمایا تھا: ”جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر جم گئے تو پھر ان کے لیے نہ تو کسی طرح کا ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔“ ہوائیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں۔ یہ صرصر سی، لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں۔ ابھی دیکھتی آنکھوں ابتلا کا یہ موسم گزرنے والا ہے۔ یوں بدل جاؤ، جیسے تم پہلے کبھی اس حالت ہی میں نہ تھے۔

میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں ہوں، لیکن مجھے تمہاری متقابل کیشی کے پیش نظر بد باد یہ کہنا پڑتا ہے کہ تیسری طاقت اپنی گھمنڈ کا پستارہ اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ سیاسی ذہنیت اپنا پھملا سا نچا توڑ چکی ہے اور اب نیا سا نچا ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دماغوں کی چہن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالت دوسری ہے، لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس طرح بدلو، جس طرح تاریخ نے اپنے تئیں بدل لیا ہے۔ آج بھی کہ ہم ایک دور انقلاب کو پورا کر چکے ہیں، ہمارے ملک کی تاریخ میں کچھ صفحے خالی ہیں اور ہم ان صفحوں میں نسب عنوان بن سکتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہوں!

عزیزو! تبدیلیوں کے ساتھ چلو۔ یہ نہ کہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اب تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے، لیکن سورج تو چمک رہا ہے۔ اس سے کر نہیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بھٹاؤ جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔

میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو، اور کاسہ لیسے کی وہی زندگی اختیار کرو، جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا شعار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو اُبلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آرہے ہیں، وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے

وارث بن کر رہو، اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر تمہیں کوئی طاقت بھیجنا نہیں سکتی۔ آؤ عہد کر دو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے جیادری فیصلے ہماری آواز کے بغیر اور عورے ہی رہیں گے۔

آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے، آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اُجالا تھا! یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے، تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائینچے چڑھالیے ہیں۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، جلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو تہمتوں سے جواب دیا، صرصر اٹھی، تو اس کا رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جان کنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیننے والے آج خود اپنے گریبانوں سے کھیننے لگے اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔

عزیزو! میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے۔ وہی پرانا نسخہ ہے، جو برسوں پہلے کا ہے۔ وہ نسخہ جس کو کائناتِ انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔ وہ نسخہ ہے قرآن کا یہ اعلان کہ لَاتَهْبَتُوا وَلَا تَحْزَنُوا رَأَيْتُمْ الْآعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔

آج کی محبت ختم ہو گئی مجھے جو کچھ کہتا تھا، وہ اختصار کے ساتھ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں: اپنے حواس پر قابو رکھو، اپنے گرد و پیش اپنی زندگی خود فراہم کرو۔ یہ منڈی کی چیز نہیں کہ تمہیں خرید کر لا دوں۔ یہ تو دل کی دکان ہی سے اعمالِ صالحہ کی نقدی سے دستیاب ہو سکتی ہے۔

والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ہندوستانی سیاست اور اس کا تقابلی مطالعہ

جمعیت العلماء، کانگریس اور مسلم لیگ کے نصب العین
اور تجاویز کی روشنی میں

تحقیق

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

تدوین

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری

ہندوستانی سیاست اور اس کا تقابلی مطالعہ

صفحہ	فہرست
۳۵۰	پیش لفظ
۳۵۲	ابوسلمان شاہ جہان پوری
۳۵۳	ہندوستان کی تین بڑی جماعتیں اور ان کی تجاویز - ایک تقابلی مطالعہ
۳۵۴	تمہید
۳۵۷	باب اول: جمعیت علمائے ہند کی تجاویز
۳۶۰	بجلس عالمہ اجلاس سہارن پور کے منکور کردہ فارمولے کی چند دفعات
۳۶۲	باب دوم: تجاویز کانگریس
۳۶۳	صوبائی خود مختاری
۳۶۵	آزاد قوموں کا فیڈریشن
۳۶۸	مذہبی و ثقافتی آزادی
۳۶۹	کراچی ریزولوشن اور بنیادی حقوق
۳۷۱	اقلیتوں کے حقوق
۳۷۱	مسلمانوں کے مذہبی و ثقافتی حقوق کے تحفظ کی مزید یقین دہانی
۳۷۲	کانگریس کا مینوفیسٹو
۳۷۲	باب سوم: تجاویز مسلم لیگ
۳۸۰	نخیل پاکستان
۳۸۳	اجلاس لاہور کی تجویز
۳۸۵	چند اہم سوالات
۳۸۷	پاکستان کا نظام حکومت
۳۹۱	حرف آخر
۳۹۵	جمعیت علمائے ہند اور لیگ کا نصب العین - حقائق اور واقعات کی روشنی میں
۳۹۷	شاہ عالم اور علمائے کرام
۳۹۸	علماء اور مسٹر جناح

صفحہ	فہرست
۳۰۰	علما اور کانگریس
۳۰۱	ہندوستان کی تقسیم
۳۰۲	پاکستان یا دارالاسلام
۳۰۳	آزاد صوبوں کا دفاق
۳۰۷	جمعیت علمائے ہند اور عمائدین لیگ کے کارنامے
۳۱۰	پیش لفظ
۳۱۳	ہندوستان اور منصب قضا
۳۱۷	افسوس ناک سرگزشت
۳۲۱	جمعیت اور لیگ کے ممبران اور ان کے رویوں کا فرق
۳۲۱	چند خاص دفعات
۳۲۲	سید محمد احمد کاظمی کی تقریر
۳۲۳	لیگی ممبران کی مداخلت اور استہزا
۳۲۵	افسوس ناک انجام

(۱)

جمعیت علمائے ہند، انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ۔۔۔ ہندوستان کی تین بڑی جماعتیں تھیں۔ حضرت مولانا سید محمد میاں رحمہ اللہ نے قومی اور ملی مسائل کے بارے میں ان کی منظور شدہ قراردادوں اور ان کی توضیح و تشریح میں ایک رسالہ اواخر ۱۹۴۵ء میں دلی پرنٹنگ ورکس، دہلی سے شائع کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اہل ہند میں خصوصاً مسلمانوں میں سیاسی شعور اور ایک خاص سیاسی بصیرت پیدا ہو اور آنے والے انتخابات میں ان کے دعویٰ، فیصلوں، عزائم اور منشورات میں ملک کی آزادی، عوام کے مفادات اور خوش حالیوں کی تصاویر دیکھ کر اپنی رائے کا استعمال کریں۔

اس رسالے کے مطالعے سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ

۱۔ جمعیت علمائے ہند کی تجاویز ملی اور قومی مسائل پر حاوی اور تہ برد بصیرت پر

مبنی تھیں۔

۲۔ کانگریس کی تجاویز ملک کے عوام کے مفاد اور ان کی خوش حالی کی ضامن

تھیں۔

۳۔ جب کہ مسلم لیگ کی تجاویز نہ ملی نقطہ نظر سے کافی تھیں اور نہ قومی عزائم و

مقاصد اور مفادات کی جامع تھیں۔ وہ نہ تو ایک خالص اسلامی اور ملی جماعت تھی اور نہ

ایک قومی جماعت کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ اس میں نہ عزائم کی پختگی تھی۔ نہ تدبیر کی

بنیاد اور بصیرت کی روشنی! حقیقت کی روح سے خالی، محض نعرے، اخلاص و صداقت

سے نا آشنا صرف بلند آوازیں، مذہب پالیسی اور پوچھ فیصلے! علامہ شبلی مرحوم نے کہا

تھا:

”لیگ کا سنگ اولین سلسلہ ڈیپوٹیشن تھا اور اب یا آئندہ جو کچھ اس کا نظام

ترکیبی قرار پائے گا ڈیپوٹیشن کی روح اس میں موجود ہوگی۔“

یہ حضرت علامہ کی مطالعے اور مشاہدے پر مبنی رائے بھی تھی اور پیشین گوئی بھی!

تاریخ سیاسی کا کوئی طالب علم بھی ادنا غور و فکر سے اس بیان کی فراست کی تائید کرے

سب سے زیادہ توجہ طلب اور خاص بات اس رسالے کی یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کے عزائم کا پیمانہ سب سے بلند اور بصیرت و فراست کی روشنی زیادہ، اس کے فیصلوں میں ملی و قومی مفاد کی جامعیت، افکار و اعمال میں اعتدال و توازن اور فیصلے ملک اور قوم و ملت کی خوش حالی اور مفادات کے تحفظ کے ضامن تھے۔

پہلے یہ رسالہ

”ہندوستان کی تین بڑی جماعتوں
جمعیت علماء ہند، کانگریس اور مسلم لیگ

کی

تجاویز اور ان کی تشریح

عرف

توضیح تجاویز“

کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس کا یہ نام اس کے موضوع اور اس کے تمام مطالب پر حاوی تھا۔ لیکن یہ عبارت کسی رسالے کا نام نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس کا نام ”ہندوستانی سیاست اور اس کا تقابلی مطالعہ“

ہے۔ اس کی بحث کو تین ابواب میں مرتب کر کے تعارف مقصد کی عبارت کو ”تمہید“ اور نتیجہ بحث کو ”حرف آخر“ کے عنوان سے الگ کر دیا ہے۔ نیز کئی اصلاحات کے ساتھ اس میں چند اہم حواشی کا اضافہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ عبارت میں پیرا گرافنگ کر دی ہے اور اصولی تدوین کے مطابق حوالے کی تمام عبارتوں کا پوائنٹ قدرے باریک اور صفحے کے حوض میں سطروں کی لسانی کچھ کم کر دی ہے، جن قارئین کرام کی نظر سے اس کا پہلا ایڈیشن گزرا ہوگا۔ وہ بہ یک نظر اندازہ کر لیں گے کہ تدوین کے اس اہتمام سے اس کے حسن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔

اسی رسالے کے موضوع سے متعلق مولانا سید محمد میاں مرحوم کا ایک مقالہ اداخرا ۱۹۳۵ء کے زم زم لاہور سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی ایک تقابلی مطالعہ ہے۔ اس میں کانگریس کو ترک کر دینے کے بعد صرف جمعیت اور لیگ کا موازنہ رہ گیا ہے۔ اگرچہ جس سیاسی دور، جن حالات اور جن مسائل کے اہجوم میں یہ مقالہ لکھا گیا ہے، اس میں ناممکن تھا کہ کانگریس کا ذکر نہ آجاتا۔ اس مقالے کی تحریر کا محرک ابوعلی اعظمی کا ایک مضمون مطبوعہ منشور لکھنؤ ہوا تھا۔ ابوعلی اعظمی صاحب دارالکشفین شبلی اکیڈمی (اعظم گڑھ) میں پروف ریڈر تھے اور ”منشور“ کے کالم نگار، لیگی سیاست کے ہم نوا خان بہادر مولوی مظہر علی (ریٹائرڈ سی آئی ڈی آفیسر) کے ”شاباش یافتہ“ تھے۔ لیگی نقطہ نظر کے مطابق اپنے آپ کو غیر جانب دار ظاہر کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا تھا اور بعض چہیتے ہوئے سوالات کیے تھے۔ مولانا سید محمد میاں مرحوم چوں کہ جمعیت علمائے ہند سے وابستہ تھے اس لیے ضروری تھا کہ وہ اس سلسلے میں مسلم لیگ کی سیاست کا صحیح رخ واضح کریں اور جمعیت علمائے ہند کو ان کے افکار کی زد سے بچائیں۔

پہلے رسالے میں بحث کا انداز علمی ہے۔ جب کہ اس رسالے میں انداز فکر تجزیاتی اور تنقیدی ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ رسالہ مختلف مسائل کے تجزیے اور لیگ کے فکر و عمل پر تنقید کے ساتھ نہایت فکر انگیز بھی ہے۔

اس پر زیادہ لکھنے اور تحریر و مباحث کی خوبی اور اہمیت پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے کہ قارئین کرام اس کے مطالعے سے لطف اندوز ہوں گے۔ نیز امید ہے کہ اس پورے مجموعے کا مطالعہ ہماری سیاسی تاریخ کے باب میں ایک نئی سیاسی بصیرت اور شعور میں اضافے کے باعث ہوگا۔

ابوسلمان شاہ جہان پوری

۱۱ جون ۲۰۰۲ء

ہندوستان کی تین بڑی جماعتیں

اور

ان کی تباہی

ایک تقابلی مطالعہ

از

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعمیر

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْکَرِیْمِ
 چند ماہ گزرے دنیا کی دوسری جنگِ عظیم ختم ہوئی ہے، جو پانچ سال تک جاری رہی۔
 اس جنگ کے واقعات ابھی تک ذہنوں سے فراموش نہیں ہوئے۔ روس، امریکہ اور برطانیہ
 دنیا کی سب سے بڑی حکومتیں مانی جاتی ہیں۔ حدودِ سلطنت کی وسعت، دولت، پیداوار،
 سائنس، تمدن، غرض ہر اعتبار سے یہ حکومتیں اعلیٰ درجے کی ترقی یافتہ مضبوط اور مستحکم
 ہیں۔ لیکن اس حقیقت کے اعتراف سے بھی کوئی قلب نہ بکا نہیں کر سکا کہ اگر ان تینوں
 حکومتوں کا اتفاق نہ ہوتا تو جرمی اور جاپان کی شکست ناممکن اور محال تھی۔ اس جنگ نے دنیا
 کے اس تجربے کو اور پختہ کر دیا کہ جو اس کو عرصہ پہلے ہو چکا تھا کہ سائنس اور سامانِ جنگ
 کے موجودہ دور ترقی میں بڑی سے بڑی آزاد اور مستقل حکومت کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ
 دوسری حکومتوں سے اتحاد و اتفاق کرے ورنہ وہ اپنی آزادی اور استقلال باقی نہیں رکھ سکتی۔
 حکومتوں کے باہمی اشتراک و اتحاد کی چند صورتیں ہیں۔

ایک وہ صورت جو برطانیہ، روس، امریکہ کے اتحاد کی دنیا نے دیکھی۔ یہ اتحاد
 معاہدوں کے ذریعے سے ہوا۔ ان حکومتوں کے مرکز علاحدہ علاحدہ ہیں اور پھر آپس میں
 معاہدوں نے ان کو مشترک کر دیا ہے۔

اشتراک کی دوسری صورت وہ ہے جو امریکہ میں ہے، جس کو دفاق سے تعبیر کیا جاتا

ہے۔ یعنی چند مستقل آزاد ریاستوں نے اپنے باہمی مصالح اور اپنی آزادی کے بے قرار رکھنے کی خاطر آپس کے سمجھوتے سے ایک مرکز بنا لیا ہے۔ اور وہ امور جو تمام ریاستوں سے مساوی تعلق رکھتے ہیں، مثلاً ریلوے، تار، سڑکیں وغیرہ وہ اس مرکزی حکومت کے سپرد کر دیے ہیں۔ باقی جملہ مصروف اور غیر مصروف اختیارات ان حکومتوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو اس وفاق کے اجزا یا ممبر ہیں۔

اشتراک عمل کی تیسری صورت وہ ہے جس کو وحدانی نظام حکومت کہا جاتا ہے کہ طاقت اور آزادی کے بارے میں مرکز کو اصل مان کر صوبعات یا ماتحت ریاستوں کو مخصوص اختیارات دے دیے جائیں۔ باقی جملہ اختیارات مرکز کے سپرد ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں وحدانی نظام حکومت جاری ہے، اگرچہ وہ مرکز واحد، اپنا نہیں لندن کی پارلیمنٹ کے ہاتھ کھلوانا اور وزیر ہند کے اشاروں پر چلنے والا ہے۔

اس وقت ہندوستان کے سامنے دو اہم مسئلے درپیش ہیں، جن میں سے کسی ایک کی طرف سے بے التفاتی، ہندوستان کی رروائی غلامی کی دستاویز ہے۔

(۱) مکمل آزادی کس طرح حاصل کی جائے؟

(۲) مکمل آزادی کو باقی اور محفوظ رکھنے کے کیا صورت ہو؟

(۳) تیسرا مسئلہ جو جمعیت علمائے ہند کے نزدیک سب سے اہم اور سب سے مقدم ہے، یہ ہے کہ آزاد ہندوستان میں مذہب کا تحفظ اور مذہبی حیثیت سے مسلمانوں کی ترقی کی کیا صورت ہو؟ اسی مفہوم کے لیے وسیع الفاظ یہ ہیں کہ آزاد ہندوستان میں اقلیتوں کے کچھ، تہذیب و ثقافت اور ان کی طبعی نشوونما کی بقا کی کیا صورت ہو؟ کشت زار سیاست نے ایک نیا لفظ پیدا کیا، یعنی ”سیلف ڈیٹرمینیشن“۔ اس کا ترجمہ اگرچہ ”خود ارادیت“ کیا جاتا ہے، مگر انگریزی الفاظ کے ساتھ زیادہ مطبق اور چسپاں اور عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ ”اپنا فیصلہ“ یعنی اپنی خواہش اور ارادے کے بموجب اپنے متعلق فیصلہ کرنے اور اس کو نافذ کرنے کا حق۔ بہر حال حق خود ارادیت بھی آزادی کی لازمی شرط ہے۔ اگر کسی علاقے کو یہ حق حاصل نہیں

کہ وہ اپنی صوابہ یہ کے بموجب اپنے متعلق کوئی فیصلہ کر سکے تو اس علاقے کو خود مختار ماننا جمع
بنک الہندین ہے۔ ان تینوں امور کو سامنے رکھ کر ہندوستان کی تین بڑی جماعتوں یعنی
کانگریس، جمعیت علماء اور لیگ کی تجاویز پر غور فرمائیے۔

ہوں کہ پورے حقیقت سامنے رکھنی مقصود ہے، لہذا ہم اس طوالت کو ضرور برداشت
کریں گے، جو ان جماعتوں کی تجاویز کے نقل کرنے سے پیدا ہوگی۔ تاہم تجاویز کے فاضل
حصے کو حذف کر دیں گے، جس کا تعلق موضوع سے نہیں ہوگا۔ ہم سب سے پہلے جمعیت
علمائے ہند کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کانگریس کی تجاویز پیش کریں گے تاکہ
آسانی سے اس امر کا موازنہ ہو سکے کہ کانگریس، جمعیت علماء کی تجویز کو کس حد تک قبول کر چکی
ہے۔

(مولانا سید) محمد میاں

جمعیت علمائے ہند کی تجاویز

جمعیت علمائے ہند کے اجلاس عام منعقدہ ۱۹۳۳ء مئی ۱۹۳۳ء بمقام سارن پور کا

فیصلہ

”جمعیت علمائے ہند کا یہ اجلاس عام اس جوہر و قنصل کی حالت کو ملک و قوم کے لیے نجات معنوی اور ملی حیات و ترقی کے لیے ملک سمجھتا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ملک کی تمام معتدبہ جماعتیں اور عام پبلک حصول آزادی کے لیے بے چین و مضطرب ہیں اور ہر جماعت اپنی اپنی جگہ اور تمام افراد مختلف خیالات اور فارمولے تجویز اور شایع کر رہے ہیں۔ مجلس عالمہ اپنی رائے اجلاس لاہور منعقدہ ۱۹۳۳ء کی تجویز ۳ میں ظاہر کر چکی ہے۔ آج پھر اس کی تجدید کرتی ہے اور اس کے آخری حصے کی رفع اجمال کی غرض سے قدرے توضیح کر دینی مناسب سمجھتی ہے۔ یہ بات بدیہی اور سلطات میں سے ہے کہ ہندوستان آزادی کی نعمت سے اس وقت تک مستمع نہیں ہو سکتا جب تک ہندوستان کی طرف سے مشفقہ مطالبہ اور متحدہ محاذ قائم نہ کیا جائے اور ہندوستان کسی مشفقہ مطالبے کی تشکیل اور متحدہ محاذ قائم کرنے میں جتنی دیر لگائے گا اسی قدر غلامی کی مدت طویل ہوتی جائے گی۔ جمعیت علمائے ہند کے نزدیک تمام ہندوستانوں کے لیے عمداً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً یہ صورت مفید ہے کہ وہ حسب ذیل نکات پر اتفاق کر لیں اور اسی بنیاد پر حکومت برطانیہ کے سامنے مشفقہ مطالبہ پیش کر دیں:

(الف) ہمارا نصب العین کامل آزادی ہے۔

(ب) وطنی آزادی میں مسلمان آزاد ہوں گے، ان کا مذہب آزاد ہو گا، مسلم کلچر اور

تہذیب و ثقافت آزاد ہو گی۔ وہ کسی ایسے آئین کو قبول نہ کریں گے جس کی بنیاد ایسی آزادی پر نہ رکھی گئی ہو۔

(ج) ہم ہندوستان میں صوبوں کی کامل خود مختاری اور آزادی کے حامی ہیں۔ غیر مصرحہ اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں گے، جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کر دیں اور جن کا تعلق تمام صوبوں سے یکساں ہو۔

(د) ہمارے نزدیک ہندوستان کے آزاد صوبوں کا وفاق ضروری اور مفید ہے۔ مگر ایسا وفاق اور ایسی مرکزیت جس میں اپنی مخصوص تہذیب و ثقافت کی مالک نوکروں پر مشتمل مسلمان قوم کسی عددی اکثریت کے رجم و کرم پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہ ہوگی۔ یعنی مرکزی تشکیل ایسے اصول پر ہونی ضروری ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی آزادی کی طرف سے مطمئن ہوں۔

تشریح:

اگرچہ اس تجویز میں بیان کردہ اصول اور ان کا مقصد واضح ہے کہ جمیعت علما مسلمانوں کی مذہبی و سیاسی اور تہذیبی آزادی کو کسی حال میں چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ وہ بے شک ہندوستان کی وفاق حکومت اور ایک مرکز پسند کرتی ہے کیوں کہ اس کے خیال میں مجموعہ ہندوستان خصوصاً مسلمانوں کے لیے مفید ہے، مگر وفاق حکومت کا قیام اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ صوبوں کے لیے حق خود ارادیت تسلیم کر لیا جائے اور وفاق کی تشکیل اس طرح ہو کہ مرکزی غیر مسلم اکثریت مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی، تہذیبی حقوق پر اپنی عددی اکثریت کے بل بوتے پر تعدی نہ کر سکے۔ مرکز کی ایسی تشکیل جس میں اکثریت کی تعدی کا خوف نہ رہے باہمی انعام و تقسیم سے مندرجہ ذیل صورتوں میں سے کسی صورت پر یا ان کے علاوہ کسی اور ایسی تجویز پر جو مسلم اور غیر مسلم جماعتوں کے اتفاق سے طے ہو جائے، ممکن ہے۔

(۱) مرکزی ایوان کے ممبروں کی تعداد کا تناسب یہ ہو:

ہندو ۳۵ مسلم ۳۵ دیگر اقلیتیں ۱۰

(۲) مرکزی حکومت میں اگر کسی بل یا تجویز کو مسلم ارکان کی ۲/۳ اکثریت اپنے مذہب، اپنی سیاسی آزادی یا اپنی تہذیب و ثقافت پر مخالفانہ اثر انداز قرار دے تو وہ بل یا تجویز ایوان میں پیش یا پاس نہ ہو سکے گی۔

(۳) ایک ایسا سپریم کورٹ قائم کیا جائے جس میں مسلم اور غیر مسلم جموں کی تعداد مساوی ہو اور جس کے جموں کا تقرر مسلم و غیر مسلم صوبوں کی مساوی تعداد کے ارکان کی کمیٹی کرے۔ یہ سپریم کورٹ مرکز اور صوبوں کے درمیان تنازعات یا صوبوں کے باہمی تنازعات یا ملک کی قوموں کے تنازعات کے آخری فیصلے کرے گا۔ نیز تجویز نمبر ۲ کے ماتحت، اگر کسی بل کے مسلمانوں کے خلاف ہونے نہ ہونے میں مرکز کی اکثریت مسلم ارکان کی ۲/۳ اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے کر لیا جائے گا۔

(۴) یا اور کوئی تجویز جسے فریقین باہمی اتفاق سے طے کریں۔

نوٹ :

(۱) صدر جہ بالا تجویز 'الف' سے بشمول 'د' تک اجلاس لاہور منعقدہ ۱۹۴۲ء میں پاس ہو چکی تھی۔ اس پر مجلس عالمہ جمعیت علمائے ہند نے اپنے اجلاس منعقدہ ۳۱ جنوری و یکم و دوم فروری ۱۹۴۵ء میں تشریح کا اضافہ کیا، اس کے بعد یہ پوری تجویز مع تشریح جمعیت علمائے ہند کے چودھویں اجلاس عام سہارن پور منعقدہ ۱۹۴۵ء ۵، ۶، ۷، ۸ مئی میں منظور کی گئی۔

(۲) اس تجویز کے ساتھ اگر مجلس عالمہ جمعیت علمائے ہند کے اجلاس سہارن پور منعقدہ ۳ اگست ۱۹۴۱ء کے فارمولے کی مدرجہ ذیل دفعات بھی پیش نظر رہیں تو آزاد ہندوستان میں آزاد اسلام کا نقشہ ہر مسلمان کے سامنے آسکتا ہے۔ وہ بہ آسانی یقین کر سکتا ہے کہ جمعیت علمائے ہند کی تائید و حمایت سے نہ صرف یہ کہ پاکستان ہندوستان کے چند گوشوں میں سٹ کر رہ جائے، بلکہ پورا ہندوستان ایسا پاکستان بن سکتا ہے، جس میں شرعی محکمے اور دہرا القضاہ قائم

ہوں اور پرسنل لائٹنیٹری احکام کا نفاذ مسلمانوں کے کامل اور آزاد اختیارات کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں نافذ ہو۔

مجلس عاملہ اجلاس سہارن پور کے منظور کردہ فارمولے کی چند دفعات:

(۱) ”ہندوستان کی مختلف ملتوں کے کلچر، زبان، رسم الخط، پیشہ، مذہب، تعلیم، مذہب، تہذیب، مذہب اور مذہب، مذہب عقائد، مذہب اعمال، عبادت گاہیں، اوقاف آزاد ہوں گے۔ حکومت ان میں مداخلت نہ کرے گی۔“

(۲) دستور اساسی میں اسلامی پرسنل لاکہ حفاظت کے لیے خاص دفعہ رکھی جائے گی، جس میں تصریح ہوگی کہ مجالس مقتدہ اور حکومت کی جانب سے اس میں مداخلت نہ کی جائے گی اور پرسنل لاکہ مثال کے طور پر یہ چیزیں فٹ نوٹ میں درج کی جائیں گی۔ مثلاً احکام نکاح، طلاق، رجعت، عدت، خیابلوغ، تفریق زوجین، خلع، عین و مشقود، تہذیب زوجیت، حضانہ، ولایت نکاح و مال، وصیت، وقف، وراثت، تکفین و تدفین، قربانی وغیرہ۔“

(۳) مسلمانوں کے ایسے مقدمات فیصلہ کرنے کے لیے جن میں مسلمان حاکم کا فیصلہ ضروری ہے مسلم قاضیوں کا تقرر کیا جائے گا اور ان کو اختیارات تفویض کیے جائیں گے۔“
(مطبوعہ فارمولہ اجلاس سہارن پور ۱۹۳۱ء-۱۹۳۵ء)

مذکورہ بالا تجویز حصول آزادی اور پھر تھیلپ آزادی کے لیے ہندوستان کے اتحاد و اتفاق کو ضروری قرار دیتی ہے اور صوجات ہند کا واقعہ بھی تمام اجزائے وطن اور جملہ اقوام ہند اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے مفید اور ضروری گردانتی ہے۔ فرقہ وارانہ مسائل اور مسلم حقوق کے سلسلے میں تجویز کی دفعات (ب تا د) دو نظریوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بظاہر یہ دو نظریے ان دفعات کے لیے اساس اور بنیاد ہیں۔

اول یہ کہ مجموعی حیثیت سے اگرچہ مسلمان اقلیت میں ہیں مگر وہ ایسی اقلیت نہیں جس کو جماعت تحت القوم یا قوم اندر قوم کہا جائے اور جو اکثریت کی تہذیب ہو کر رہے، بلکہ وہ ایسی اقلیت ہے کہ مستقل قوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں کہ موجودہ تقسیم کے بموجب چار صوبوں میں اور بشمول بلوچستان و کشمیر و آسام سات صوبوں میں وہ خود اکثریت میں ہیں۔

دوم یہ کہ مذہبی امور فنڈ امنڈل رائٹس اور جیاد کی حقوق قرار دیے جائیں جو قانون کی دست برد سے قطعاً محفوظ ہوں اور وہ مخصوص طور پر اس قوم کے محفوظ حق ہوں، جس سے ان کا تعلق ہے۔ تجویز میں ہندو مسلمانوں کے ایک قوم یا دو قوم ہونے کی بحث سے پوری احتیاط کے ساتھ دامن چایا گیا ہے، البتہ ایک لطیف پیرایے میں اس طرف اشارہ ضرور ہے کہ دو قوم ماننے کی بنا پر مطالبہ تقسیم کے بجائے معقول، مفید اور زیادہ سنجیدہ مطالبہ یہ ہے کہ مرکز میں ہندو مسلم مساوات کا مطالبہ کیا جائے۔

تجاویز کا نگرہیں

کانگریس ورکنگ کمیٹی نے کرپس مشن کی ناکامی پر نئی دہلی کے اجلاس منعقدہ ۱۰/۱۱/۱۹۳۲ء میں ایک مفصل ریزولوشن منظور کیا تھا، جس کے مخصوص فقرے حسب ذیل ہیں:

’کانگریس ہندوستان کی آزادی اور اتحاد کی حامی رہی ہے اور اس اتحاد میں کوئی رخنہ بالخصوص جدید دنیا میں جب کہ لوگوں کے دماغوں میں وسوسہ پذیر فیشنوں کا تصور بڑھا رہا ہے، سب متعلقہ فریقوں کے لیے نقصان دہ ہو گا۔ اس کا خیال کرنا بھی نسایت تکلیف دہ ہے، پھر بھی کانگریس کسی علاقہ دارانہ واحدے کے لوگوں کو ان کی علاقہ دارانہ اور مسلم مرضی کے خلاف انڈین یونین میں رہنے پر مجبور کرنے کا خیال دل میں نہیں لاسکتی۔ ہر علاقہ دارانہ واحدے کو انڈین یونین میں پوری خود اختیاری حاصل ہونی چاہیے۔ اس اصول کو تسلیم کرتے ہوئے کمیٹی یہ محسوس کرتی ہے کہ ایسی حالت پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے مختلف فرد (صوبے) ایک مشترک اور مجموعی قومی زندگی کو مدد دے سکیں۔

اس اصول کو مان لینے سے لازمی طور پر یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو جس سے نئے مسئلے پیدا ہو جائیں اور دوسرے نمونے گرد ہوں پر جو اس علاقے میں ہوں، دباؤ ڈالا جائے۔ ہر مفرد علاقے کو یونین کے اندر پوری پوری خود مختاری حاصل ہوگی، لیکن ایک مضبوط قومی حکومت بھی لازمی شرط ہے۔‘ (بیج، سوریہ، ۱۳/۱۱/۱۹۳۲ء و نمبر ۹۹، ج۔ ۲۰، بیج، سوریہ، ۱۰/۱۱/۱۹۳۳ء، نمبر ۲۶۵، ج۔ ۲۳)

اس تجویز کا حاصل یہ ہے :

(۱) ہندوستان کی تقسیم ہندوستان کے برجزد کے لیے تباہ کن ہے۔

(۲) لہذا کانگریس ہندوستان کے اتحاد کی حامی ہے۔

(۳) کانگریس کی کوشش میں رہے گی کہ تمام صوبے بلا کسی جبر کے محض خوشی سے ایک مشترک مرکز بنائیں۔

(۴) اگر کسی صوبے کی علانیہ مرضی اس اتحاد و اشتراک کے مخالف ہو اور وہ اس مشترک مرکز میں شریک نہ ہونا چاہے تو کانگریس اس کو شرکت پر مجبور نہیں کر سکتی۔

(۵) جس قدر علاقے اس مشترک مرکز میں شریک ہوں گے وہ پورے پورے خود مختار ہوں گے۔

ورکنگ کمیٹی کے اس اجلاس کے بعد مئی ۱۹۳۲ء میں الہ آباد میں آل انڈیا کانگریس

کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں باوجود جگت نرائن نے تجویز پیش کی

”آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی یہ رائے ہے کہ کسی مرتب ریاست یا علاقہ دارانہ

واحدے کو انڈین ایمن یا فیڈریشن سے الگ ہونے کا حق دے کر ہندوستان کے ٹکڑے

کرنے کی ہر تجویز مختلف ریاستوں اور صوبے کے لوگوں اور بحیثیت مجموعی ملک کے مفاد

کے لیے سخت مضر ہوگی۔

اس لیے کانگریس ایسی کسی تجویز پر رضامند نہیں ہو سکتی۔“ (تج، مور، ۶ مئی

۱۹۳۲ء، ج۔ ۲۰، نمبر ۱۲۲، تج، مور، ۲ اکتوبر ۱۹۳۲ء)

جگت نرائن کے ریزولوشن کے متعلق عام طور پر مخالف پریس نے یہی پروپیگنڈا کیا

کہ کانگریس کی مجلسِ عالمہ نے اجلاسِ دہلی میں صوجات کے لیے جو علاحدگی کا حق تسلیم کیا

تھا، اس کو آل انڈیا کانگریس کے اجلاسِ الہ آباد نے مسترد کر دیا۔ مگر درحقیقت یہ پروپیگنڈا

غلط تھا۔ آپ جگت نرائن کے ریزولوشن کو پھر پڑھیے اور غور فرمائیے کہ وہ صرف دوسرے

مفہوم کی تائید کرتا ہے، جس کو ہم نے نمبر ۲ اور نمبر ۳ میں بیان کیا ہے، یعنی کانگریس کی

خواہش یہی ہے کہ صوجات مرکز سے علاحدہ نہ ہوں۔

جگت نرائن کے ریڈیو شون میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے علاحدگی کے حق کی نشی ہوتی ہو۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی اجلاس میں بعینہٴ حدیث صدر اجلاس توضیح کر دی کہ

”سر کرپس کی تجویز پر کانگریس ورکنگ کمیٹی نے جو ریڈیو شون ریلی میں پاس کیا تھا اس میں مسلم لیگ کے مطالبہ تقسیم ہند کے متعلق جو نظریہ اختیار کیا گیا ہے، موجود ریڈیو شون سے اس کی کسی طرح تردید نہیں ہوتی۔“ (بیج، مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۴۳ء)

پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی اپنی تقریر میں اعلان کر دیا کہ میرا خیال ہے کہ باجگت نرائن کا ریڈیو شون ورکنگ کمیٹی کے ریڈیو شون کے خلاف نہیں جاتا۔“

(بیج، مورخہ ۶ مئی ۱۹۴۳ء، نمبر ۱۲۲ ج۔ ۲۰)

صوبائی خود مختاری :

اس کے بعد ورکنگ کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقدہ ۶ اگست ۱۹۴۳ء میں جو بھی میں ہوا تھا، ذیل کا طویل ریڈیو شون پاس کیا، جس میں صوبائی خود مختاری کو زیادہ واضح الفاظ میں بیان کیا گیا۔ نیز ان صورتوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا جن کے ذریعے سے آزاد ہندوستان اپنی آزادی باقی رکھ سکتا ہے اور دنیا میں امن ایک پائیدار نعمت کی حیثیت سے حاصل کر سکتا ہے۔

ریڈیو شون یہ ہے :

”کل انڈیا کانگریس کمیٹی انتہائی زور کے ساتھ ہندوستان سے برطانوی طاقت کی واپسی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہو جانے پر ایک عارضی حکومت بنے گی اور آزاد ہندوستان اتحادی قوموں کا ساتھی ہوگا۔ ان کی ان تختیوں اور مصیبتوں میں شریک ہو گا جو آزادی کی جدوجہد میں اٹھائی پڑیں گی۔ ایسی عارضی حکومت ملک کی خاص خاص پارٹنوں اور گروہوں کے تعاون سے بن سکتی ہے۔ اس طرح وہ ایک ملی جلی حکومت ہوگی، جس میں اہل ہند کے تمام طبقوں کی نمائندگی ہوگی۔ اس کا پیادہ مقصد یہ ہو

گا کہ وہ اتحادی طاقتوں کے ساتھ ساتھ اپنی تمام مسلح اور انتھک قوت کے ساتھ ہندوستان کا بچاؤ کرے اور استبداد کی مدافعت کرے اور کھیتوں اور کارخانوں وغیرہ میں کام کرنے والوں کی بے سودی اور ترقی کو اجاگر کرے، کیوں کہ بجاوی طور پر تمام طاقت اور اقتدار اسی طبقے کا ہونا چاہیے۔ یہ عارضی حکومت فریڈرک ڈائسمیل کی اسکیم تیار کرے گی اور اس میں حکومت ہند کا ایسا آئین مرتب کرے گی جو تمام اہل ملک کے لیے قابل قبول ہو۔

گاندھی جی کے نظریے کے مطابق یہ آئین فیڈرل (دوناقی) ہونا چاہیے اور اس فیڈریشن میں شریک ہونے والی یونٹوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی ہونی چاہیے اور اختیارات باقی انہی یونٹوں کے ہاتھ میں ہونے چاہئیں۔“

(اس کے بعد ہندوستان اور اتحادی قوموں کے تعلقات وغیرہ پر بحث کرنے کے بعد ریڈیو شوں کا دوسرا حصہ یہ ہے۔)

آزاد قوموں کا فیڈریشن :

”اگرچہ ابتدائی طور پر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا تعلق اس خطرے کے وقت ہندوستان کی آزادی اور بچاؤ سے ہے، کمیٹی کی یہ رائے ہے کہ دنیا کی آئندہ صلح، استحکام اور باقاعدہ ترقی کا تقاضا ہے کہ آزاد قوموں کا عالمگیر فیڈریشن ہو۔ کسی اور بچاؤ پر موجود دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایسا آزاد عالمگیر فیڈریشن اپنی ترتیب دینے والی قوموں کی آزادی کا ضامن ہو گا، استبداد کی ردک تمام کرے گا اور ایک قوم کو دوسری قوم کی لوٹ کھسوٹ نہ کرنے دے گا۔ قومی اقلیتوں کو بچائے گا، جس مائدہ علاقوں اور قوموں کی ترقی دے گا اور دنیا کے وسائل کو سب کے مشترک فائدے کے لیے بروئے کار لائے گا۔ ایسا عالمگیر فیڈریشن قائم ہو جانے پر ہر ملک کے لیے ترک اسلحہ قابل عمل ہو گا۔ پھر بحری، ہوائی اور بری فوجوں کی ضرورت نہ رہے گی اور ایک عالمگیر فیڈرل فوج دنیا میں امن رکھے گی اور استبداد روکے گی۔ آزاد ہندوستان خوشی سے ایسے عالمگیر فیڈریشن میں شریک ہو گا اور داخلی مسئلوں کو طے کرنے میں دوسرے ملکوں کے ساتھ برابر کی حیثیت سے شریک ہو گا۔ ایسا فیڈریشن ان تمام قوموں کے لیے کھلا ہو گا جو اس کے بچاؤ کی اصول سے متفق ہوں۔“

(تج، مورچہ ۸، اگست ۱۹۳۲ء، نمبر ۲۱۶، ص ۴۱)

یہ تجویز پاس ہو کر شائع ہوئی تھی کہ اگلے روز کانگریس ورکنگ کمیٹی کے تمام ممبر
گر فٹار کر لیے گئے اور ملک میں گرفتاریوں اور بلووں کا آئنا منہ دکھایا گیا۔

۱۹۴۵ء میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو اجلاس کا موقع ملا۔ اس اجلاس میں آل انڈیا
کانگریس کمیٹی نے مندرجہ ذیل تجویز پاس کی۔

”چوں کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے چند ریولوشنوں کے بارے میں جو ۱۹۴۲ء
میں ہندوستان کے آئندہ آئین کے بارے میں منظور کیے گئے تھے کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی
ہے، اس لیے ورکنگ کمیٹی ان کے بارے میں مندرجہ ذیل پوزیشن پھر سے واضح کر دینا
چاہتی ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اگست ۱۹۴۲ء والے ریولوشن کے مطابق جمہوری
طریقے پر منتخب شدہ کانسیٹیوٹ اسمبلی (نمائندہ اسمبلی) ہندوستان کی حکومت کے لیے
ایک آئین تیار کرے گی، جو قوم کے تمام طبقوں کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ کانگریس
کے نظریے کے مطابق یہ آئین ایک دفاعی نوعیت کا ہو جائے، جس میں ریڑی ڈیرٹ
پارٹس (غیر مصرح اختیارات) فیڈریشن میں شامل ہونے والی زمینوں کو حاصل ہونے
چاہئیں۔ بنیادی حقوق جو کراچی کانگریس نے بیان کیے تھے اور اس کے بعد ان میں جو اضافہ
ہوا ہے، وہ اس آئین کا لازمی جزو ہونا چاہئیں۔ مزید یہ کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے
اپنے اجلاس میں جو کہ ستمبر ۱۹۴۲ء میں الہ آباد میں ہوا تھا، بیان کیا تھا کہ کانگریس اس قسم
کی تجویز سے اتفاق نہیں کر سکتی، جس کے ذریعے کسی ریاست یا علاقے کی یونٹ کو
ہندوستان کی یونٹس یا فیڈریشن سے علاحدگی کا حق دے کر ہندوستان کے بکڑے بکڑے
کرنے کی تجویز کی گئی ہو۔ کانگریس جیسا کہ اپریل ۱۹۴۲ء میں ورکنگ کمیٹی نے واضح کر دیا
تھا، ہندوستان کی مکمل آزادی اور اتحاد کی پابندی ہے اور اس اتحاد میں خاص کر موجود دنیا
میں، جب کہ دنیا کے لوگ بڑے بڑے فیڈریشن بنانے کی فکر کر رہے ہیں، کسی قسم کی رخت
اندازی تمام متعلقہ جماعتوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی اور اس کا خیال بھی اختیار
تکلیف دہ ہوگا۔ اس کے باوجود کانگریس نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ کسی یونٹ کو اس کی
علاقہ اور ملے شدہ سرمنی کے خلاف ہندوستانی یونٹس میں شامل رہنے پر مجبور نہیں کر
سکتی۔ اس اصول کو ماننے ہوئے ایسی کوشش کرنی چاہیے جس سے ایسے حالات پیدا ہو
جائیں کہ مختلف پارٹیوں کو ایک مشترکہ اور تعاونی قومی زندگی کو ترقی دینے میں مدد ملے۔

اس اصول کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ایسی کوئی تبدیلی نہ کی جائے جس سے نئے نئے کھڑے ہو جائیں اور جس کی وجہ سے اس علاقے کے اہم طبقے میں کسی قسم کا جبر کیے جانے کا اندیشہ ہو۔ ہر علاقہ دارانہ یونٹ کو اپنے یونین کے اندر زیادہ سے زیادہ مکمل خود اختیاری حاصل ہو اور ایک مضبوط قومی حکومت سے مطابقت رکھتا ہو۔"

(تج، مور نمبر ۱۹ ستمبر ۱۹۴۵ء)

کانگریس کے ان ریویویشنوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ چار سوال جن کو ہم نے تمہید میں پیش کیا تھا کانگریس ان کے جوابات اس طرح دیتی ہے:

(۱) ہندوستان کی تمام ملتوں اور ہندوستان کے تمام عسویوں کے اتحاد و اتفاق کے ذریعے مشترکہ جدوجہد کر کے آزادی حاصل کی جائے۔

(۲) مکمل آزادی کے حصول کے بعد ہندوستان ایک عالمگیر فیڈریشن میں شریک ہو کر نہ صرف یہ کہ اپنے خلاف جنگ کے امکانات کو ختم کرے، بلکہ تمام دنیا کو جنگ کی جہنم نواز ہولناکیوں سے نجات دلا دے اور اگر عالمگیر فیڈریشن نہ ہو تو کم از کم ایک ایشیائی فیڈریشن بنا کر ایشیا کو یورپ کے بچے استبداد سے نجات دلا دے۔

نوٹ: یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایشیائی فیڈریشن نہ صرف ہندوستان کے لیے مفید ہو سکتا ہے، بلکہ یورپ کے بچے قہر سے دنیاے اسلام کو نجات دلانے کی واحد شکل صرف یہی فیڈریشن ہے، جس میں قدرتی طور پر مسلمانوں کی حیثیت بہت مستاز ہوگی۔

سوال سوم کا جواب کانگریس اس طرح پر دیتی ہے کہ وہ مرکز کی شکل وحدانی نہیں قرار دیتی۔ حالاں کہ ہندو کا فائدہ اسی میں ہے، بلکہ اس نے طے کر دیا ہے کہ مرکز وناتی ہوگا، جس کے اپنے اختیارات کچھ نہ ہوں گے، بلکہ اس کو وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو صاف طور پر تصریح کر کے تمام صوبے اس کے حوالے کریں۔ ان اختیارات کے ناسوا تمام مصرحہ اور غیر مصرحہ اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔

سوال نمبر ۴ یعنی حق خود ارادیت کے متعلق کانگریس نے تسلیم کر لیا ہے کہ کسی

واحدہ (یونٹ) یعنی فیڈریشن کے کسی جزو کا اگر مطالبہ یہی ہے کہ وہ مرکز سے علاحدہ ہو اور اپنے باشندوں کے اتفاق رائے یا کثرت آراء سے وہ یہی طے کر چکا ہے تو کانگریس اس کو اس کی علانیہ مرضی کے خلاف فیڈریشن اور مرکز کا بجز ہٹانے پر مجبور نہیں کرے گی۔

مگر چوں کہ اس قسم کا انفریق اور انقسام جدوجہد آزادی پر کاری ضرب اور ایک تباہ کن حملہ ہے، تقسیم کا اصول مان لینے سے علاقہ جاتی تقسیم ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ منحصر نہیں رہے گی، بلکہ ہندوؤں میں سکھ، ستان، شورو وغیرہ اور مسلمانوں میں شیعہ، سنی، مرزائی وغیرہ مختلف فرقوں اور مختلف برادریوں کے سوالات بھی پیدا ہو کر بہت زیادہ الجھن پیدا کر سکتے ہیں۔ جن سے آرزوئے آزادی کبھی بھی شرمندہ وجود نہ ہوگی اور اگر بغرض محال آزادی حاصل ہو بھی جائے تو حصہ بخر و شدہ ہندوستان اپنی آزادی باقی نہیں رکھ سکتا۔

لہذا کانگریس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ اس علاحدگی پر راضی نہیں ہو سکتی اور اس بنا پر کانگریس نے اپنا یہ فرسخ قرار دیا ہے کہ وہ ایسی صورتیں اختیار کرے کہ کسی قوم یا کسی حصے کو ایسی شکایات ہی پیدا نہ ہوں کہ وہ علاحدگی پر اصرار کرے اور پوری جدوجہد کرے کہ باہمی تعاون اور اشتراک عمل سے متحدہ ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور قوی بنایا جائے۔ ایسی شکایات کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات صوبوں کے ہوں۔ غیر منصرح اختیارات بھی صوبوں ہی کے حوالے ہوں گے اور مرکز کی ایسی شکل رکھی جائے جو تمام اہل ملک کے لیے قابل قبول ہو۔

مذہبی و ثقافتی آزادی :

باقی رہا مذہبی اور ثقافتی آزادی کا سوال۔ اس کے متعلق درگنگ کمیٹی کے اجلاس پونا (ستمبر ۱۹۳۵ء) نے ان جہادی حقوق کا حوالہ دیا ہے جو کراچی کانگریس نے بیان کیے تھے اور جو اس کے بعد بڑھاپے گئے اور اعلان کیا ہے کہ یہ جہادی حقوق آئین کا لازمی جز ہوں گے۔

(دیکھو تجویز مجلس عالمہ پونا، سچ، ۱۹، ستمبر ۱۹۳۵ء)

لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پر کراچی کانگریس کے جیادی حقوق، نیز ان اضافوں کو جو اس کے بعد ہوئے، درج کر دیں، تاکہ واقعات کی صحیح تصویر سامنے آسکے اور یہ غور کیا جاسکے کہ آیا کانگریس سے علاحدگی یا تقسیم ہند کے مطالبے کی کوئی معقول دلیل اور کوئی منصفانہ عذر موجود ہے یا محض عناد اور ضد ہے، جس کو زعمائے لیگ تو اختیار کر سکتے ہیں، مگر وہ علمائے کرام جو اسلامی اخلاق و خصائل کے صحیح آئینہ دار ہونے چاہیں کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے۔

قرآن حکیم کی تعلیم ہے :

”کسی قوم سے بغض و عداوت ہرگز ہرگز تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کر دو (ہر حالت میں) عدل و انصاف سے کام لو۔ یہی طرز عمل تقویٰ سے قریب تر ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو خبر ہے ان تمام باتوں کی جو تم کرتے ہو۔“

(سورہ مائدہ، آیت ۸)

کراچی رزولوشن اور جیادی حقوق :

کراچی رزولوشن میں جیادی حقوق کی وہ دفعات جن کا تعلق ہندوستان کی مختلف ملتوں سے ہے، یہ ہیں :

”آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقدہ ۱۹۳۱ء میں طے کیا ہے کہ کوئی کانسی ٹوشن (ملکی قانون و آئین) جو اس کی طرف سے طے پائے یا جو اس کے وسیلے سے سوراخ گورنمنٹ تیار کرے، اس میں اسوہ ذیل کا ہونا بہت ضروری بلور لازمی ہے :

(۱) ہر باشندہ ہندوستان کو حقوق ذیل حاصل ہوں گے، یعنی اپنی رائے آزادی سے ظاہر کرنا اور اشتراک عمل اور باہمی اختلاف میں مکمل آزادی اور اس کے ساتھ بغیر اسلحہ کے ایسی اغراض کے واسطے مجتمع ہو کر قانون اور اخلاق کے خلاف نہ ہوں۔

(۲) ہر باشندہ ہندوستان کو حمیر کی آزادی ہوگی اور وہ اپنے مذہب کا اعلان آزادی سے کر سکے گا اور اپنے مذہب کے فرائض اور رسوم آزادی سے مدت سکے گا۔ پھر طے کہ اس سے انتظام عامہ اور اخلاق میں کوئی نقص نہ واقع ہو۔

(۳) ملک کی اقلیتوں کے تمدن اور ان کی زبان اور رسم تحریر محفوظ ہوں گے۔ نیز ملک کے وہ مختلف رقبے جو باعتبار زبان قائم ہیں، ان کا تحفظ ہوگا۔

(۴) تمام باشندگان ہندوستان بلا امتیاز مذہب و مسلک یا ذات و قوم یا جنسیت کے، قانون کی نظر میں برابر ہوں گے۔

(۵) کوئی باشندہ ہندوستان خواہ مرد ہو یا عورت بلا وجہ اپنے مذہب یا ذات یا جنسیت کے کسی پبلک ملازمت یا عہدے یا اعزاز سے یا کسی تجارت یا پیشے سے ممنوع نہیں سمجھا جائے گا۔

(۶) تمام باشندگان ہندوستان کو متعلق استعمال آب، چاد اور تالابوں کے نیز تعلیم گا ہوں اور مقامات تفریح عامہ کے استعمال کے متعلق کہ جن کی ہر قراری اور انتظام اسٹیٹ (حکومت وقت) کی طرف سے یا لوکل فنڈ (ڈسٹرکٹ ڈیویژنل بورڈ) سے ہوتا ہو یا جن کو پرائیویٹ اشخاص نے پبلک فائدے کے واسطے مخصوص کر دیا ہو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔

اس کے بعد آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقدہ ۲۶ اکتوبر ۱۹۳۱ء بمقام بنگلہ میں ایک تجویز کے ذریعے سے ان اصول کو زیادہ واضح الفاظ میں دہرایا۔ اس تجویز کی تمسید میں کہا گیا ہے کہ کانگریس کا مقصد ہے ملک کو آزاد کرانا اور اسے اتحاد کے دھاگے میں ماند ہننا، جہاں کوئی بھی اقلیت یا اکثریت والا فرقہ کسی دوسرے فرقہ کو اپنے فائدے کے لیے نقصان نہ پہنچا سکے اور جہاں سارے ہندوستان کے فائدے کے لیے ملک کے سب فرقے مل کر کام کریں۔ آزادی اور تعاون کے اس مقصد کے یہ معنی نہیں کہ ہندوستان کی مختلف تہذیبوں میں سے کسی پر دباؤ ڈالا جائے، بلکہ ان سب کو محفوظ رکھا جائے، تاکہ سب لوگوں کو اور ہر فرقے کو اپنے اپنے رجحان کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی ترقی کرنے کا موقع مل سکے۔

اس تجویز کا آخری فقرہ یہ ہے :

”ایسے تمام کاموں میں جن کا اقلیت سے تعلق ہے، کانگریس اقلیت کو ساتھ لے کر ہی اپنے مقصد تک پہنچا جاتی ہے۔ وہ مقصد ہے ملک کو آزاد کرانا اور ہندوستان کے

سب لوگوں کی حالت کو سدھارنا۔“

(کانگریس ہٹلر، شائع کردہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی آلہ آبار۔

۲۲ دسمبر ۱۹۳۳ء، صفحہ ۱۲۷۹)

پھر ہری پور، ضلع سورت کے اجلاس عام منعقدہ ۱۹، ۲۰، ۲۱ فروری ۱۹۳۸ء میں

اس تحفظ کی تجویز کو مندرجہ ذیل الفاظ میں پاس کیا گیا:

اقلیتوں کے حقوق:

کانگریس ہندوستان کے مسلمانوں اور اقلیتوں کے بڑھتے ہوئے مخالف سامراج جذبے اور جوش کا خیر مقدم کرتی ہے اور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں جو سب کے لیے ایک اور یکساں ہے اور جو متحدہ قوی بیچارہ پر ہی لڑی جاسکتی ہے، اس میں ان تمام فرقوں اور طبقتوں کی متحدہ شرکت کا بھی خیر مقدم کرتی ہے۔ کانگریس خاص طور پر ان اقلیتوں کی اس کثیر تعداد کا جو پچھلے سال کانگریس میں شریک ہوئی ہے اور آزادی و استحصال سے نجات کی جدوجہد اور کشمکش میں اس نے جو اجتماعی طاقت بہم پہنچائی ہے اس کا بھی خیر مقدم کرتی ہے۔“

”درنگ کمیٹی نے اکتوبر ۱۹۳۳ء میں اپنے کلکتہ کے اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے کانگریس منظور کرتی ہے اور نئے سرے سے یہ اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بیاداری پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو (اقلیتوں کو) ترقی اور نشوونما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا پورا حصہ لے سکیں۔“

مسلمانوں کے مذہبی و ثقافتی حقوق کے تحفظ کی مزید یقین دہانی:

ہمارے مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہندوستان اور سورت کی حکومت میں ان کا مذہب اور مذہبی فرائض اذان، نماز جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے،

خانقاہیں، امام بڑے، امید گاہیں، نیکی، کربلائیں، آثارِ قدیمہ، اوتانہ وغیرہ سب محفوظ ہوں گے اور اسی طرح ان کی زبان، شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے۔ کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ ہاں اس کا ضرور لحاظ کیا جائے کہ کوئی ایسا طریقہ اور عمل اختیار نہ کیا جائے جس سے انتظام عامہ اور اسن و سکون یا اخلاق عامہ میں نقص واقع ہو۔

مسلمانوں کو دھوکا دینے والے خود غرض اور خود غرضوں کے آئو کار لوگوں کے دام فریب میں ہرگز نہ آنا چاہیے اور پورے اعتماد و اطمینان کے ساتھ کانگریس میں داخل ہو کر جنگِ آزادی میں جہدِ جہد کرنی چاہیے۔

(کانگریس بلین، شائع کردہ ہے۔ بی کر پلانی جنرل سکرٹری آل انڈیا کانگریس کمیٹی، مورنج بھون ہالہ آباد، ہندوستان پر پریس ہالہ آباد)

کانگریس کا الیکشن مینی فیسٹو :

ان تجاویز کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان مقاصد کو بھی پیش کر دیا جائے جن کے لیے وہ انتخاب لڑ رہی ہے۔

- (۱) کانگریس ہندوستان کے ہر شہری کے مساویانہ حقوق اور ذرائع کی علمبردار ہے۔
- (۲) کانگریس تمام مذاہب اور فرقوں میں اتحاد اور ان سب کے مابین خوش اعتقادی کی حامی ہے۔

(۳) کانگریس چاہتی ہے کہ ملک کے تمام لوگ مجموعی طور پر اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے مطابق ترقی کرنے اور پھلنے پھولنے کا موقعہ حاصل کر سکیں۔

(۴) کانگریس کی پالیسی یہ ہے کہ وسیع قومی اتحاد کے ماتحت ہر علاقے کے لوگ اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق اپنی زندگی کو نئے سانچے میں ڈھالیں۔

(۵) کانگریس ایک زبانی اور تمدنی بنیاد پر تمام صوبوں کو وجود میں لانے کے حق میں ہے۔

(۶) کانگریس ان تمام لوگوں کے حقوق کے لیے لڑے گی جو گھریلو مشکلات میں مبتلا ہیں

اور نا انصافی سے روئندے جا رہے ہیں اور تمام رکارڈ میں دور کر کے ان کے لیے دوسروں کے برابر درجے حاصل کرے گی۔

(۷) کانگریس مرکز کے ماتحت صوبہ جات و دیگر علاقہ جات کے لیے پوری آزادی کی حمایت کرتی ہے۔

(۸) کانگریس ایک ایسی جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، جو شہریوں کے جائز حقوق اور شہری تباہی کے بنیادی اصولوں پر مبنی آئین پر قائم ہوگی۔

(۹) کانگریس ہندوستان کی سب سے بڑی لعنت یعنی غربت کو دور کر کے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے اہم ترین کام کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرے گی۔

(۱۰) کانگریس ہندوستان کی زراعت اور صنعت کو جدید ترین طریقے پر ترقی دے گی اور دولت کی پیداوار اور تقسیم کے تمام سوشل ذرائع پر کنٹرول رکھے گی، تاکہ ہندوستان ایک خوش حال اور باہمی دولت مشترکہ کا قابل مثال نمونہ بن سکے۔

(۱۱) بین الاقوامی معاملات میں کانگریس آزاد ممالک کی ایک فیڈریشن قائم کرنے کے حق میں ہے۔

(۱۲) کانگریس تمام غلام ممالک کی آزادی کے کاڑ کو بلند کرے گی اور ہر جگہ اسپرلیم کو جڑ سے اکھاڑنے کی جدوجہد کرے گی (۱)۔

(مدینہ بجنور، مورخہ یکم نومبر ۱۹۴۵ء)

حاشیہ:

(۱) یہ کانگریس کے اس مینی فیسٹو کا خلاصہ ہے، جو اس نے آنے والے انتخابات کے موقع پر شائع کیا تھا۔
(ا۔س۔ش)

تجاویز لیگ

ہماری پوری خواہش ہے کہ کانگریس، جمعیت علماء اور مسلم لیگ کی تجاویز اور ان کے نظریات کو اس طرح پیش کریں کہ کسی طرح جماعت کی توہین یا تنقیص یا کسی جماعت کے متعلق جنبہ داری اور حمایت کے اعتراض سے ہمارا دامن پاک رہے۔

یقین ہے کہ انصاف پسند حضرات ہمیں اس جدوجہد میں کامیاب قرار دیں گے۔ اگرچہ مسلم لیگ کے جذباتی حامیوں کے سامنے جب مطالبہ پاکستان کی اصل پوزیشن آئے گی تو غلبہ اور بجا حمایت کا الزام اپنے چہرے ہمارے اوپر عاید کریں گے۔

بہر حال ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ لیگی صاحبان کی تصانیف یا لیگی اخبارات کے اقتباس سے سند پیش کرتے رہیں۔ اس کے بعد بھی اگر جنبہ داری اور حمایت کا الزام ہم پر لگایا جائے تو بلاشبہ یہ حق و انصاف کا خون ہو گا، جس کا قصاص لیگ کو اپنی مستقل ناکامی اور لبدی شکست و خاموشی سے ادا کرنا پڑے گا۔ قانون انقلاب کا یہی فیصلہ ہے۔ باطل کا فروغ چند روزہ ہوتا ہے، پھر اس کا ٹٹنٹا چراغ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔

۱۹۱۶ء میں مسز جینا کی زیر قیادت لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک میثاق مرتب

ہوا، جو ”میثاق لکھنؤ“ کہا جاتا ہے۔ اس میثاق میں طے کیا گیا:

”مسلمانوں کے لیے نمائندگی خاص نشستوں کے ذریعے ہو، جس کی صوبہ دار

تفصیل یہ تھی:

پنجاب میں انتخاب شدہ ہندوستانی ممبروں کا نصف (یعنی پچاس) (۵۰) فی صد،
 کمال میں چالیس (۴۰) فی صد، یوپی میں تیس (۳۰) فی صد، بیار میں پچیس (۲۵) فی صد،
 کراچی میں پندرہ (۱۵) فی صد، دہلی میں پندرہ (۱۵) فی صد، ممبئی و سندھ ایک تہائی (۱)۔
 اور یہ بھی شرط تھی کہ اس کے علاوہ مسلمان کسی دوسرے انتخاب کو نسل میں حصہ
 نہ لے سکیں گے۔ یہ بھی منظور ہوا کہ کوئی مسودہ قانون یا مسودے کا کوئی حصہ اس وقت
 تک کو نسل میں پیش نہ ہو سکے گا جب تک متعلقہ فرقے کے ۲/۳ ممبران اس سے متفق
 نہ ہوں۔“

نیز ملے ہوا کہ .

”مرکزی کو نسل میں ایک تہائی اعداد مسلمان ممبروں کی ہوگی اور صوبہ دار اعداد
 ممبروں کی اسی تناسب سے ہوگی جیسے صوبائی کونسلوں میں اعداد منظور ہوئی ہے۔“ (تاریخ
 مسلم لیگ، صفحہ ۲۸-۲۷، از مرزا اختر حسن لی اے، ایل ایل بی، ایڈووکیٹ ہائی کورٹ)
 اس میثاق کے وقت مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی مرحوم اور قوم پرور حضرات
 نظر بند تھے۔ (ایضاً صفحہ ۱۲۹)

سیدی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب اپنے شیخ محترم شیخ السنہ حضرت
 مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ العزیز کے ہمراہ جنگی قیدی کی حیثیت سے مالٹا میں اسیر
 تھے۔ مسٹر جینا نے اپنی ذمہ داری پر یہ میثاق کیا جس پر قوم پرور طبقے کو افسوس ہوا، کیوں کہ
 اس میثاق میں اقلیت والے صوبوں کو چند زائد نشستیں دے کر اکثریت والے صوبوں کا کٹا
 گھونٹا گیا۔

کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی تعداد (صوبہ پنجاب میں ۵۶ فی صد اور بنگال میں ۵۳
 فی صد ہے) اگر اس وقت آبادی کی نسبت سے ممبریاں لی جاتیں تو آج سے تیس سال پیشتر
 پاکستان بن گیا ہوتا، مگر اقلیت والے صوبوں میں ممبری کے حریص لوگوں کے جزوی نفع کی
 خاطر اکثریت والے صوبوں کو بھی ہندوؤں کا دست بگر کر دیا اور اس طرح ہندوستان میں
 مسلمانوں کی مستقل حیثیت ختم کر کے ان کو صرف پاسنگ کی حیثیت میں کر دیا۔

مسٹر جینا کا اس وقت کا نظریہ ان کے مندرجہ ذیل فقرے سے واضح ہوتا ہے جو آل پارٹیز کے اجلاس منعقدہ ۲۴ جنوری ۱۹۲۵ء بمقام ریلوے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”اگر مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے حکومت میں حصہ دیا گیا تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کو اس کی جمالت اور نابالیت پر انعام دیا جائے۔“

پھر ۱۹۲۹ء میں بھی میثاق لکھنؤ سے بارہ برس بعد آل پارٹیز کنونشن کے اجلاس کے موقع پر ایسی صورت پیش آئی تھی کہ باہمی سمجھوتے سے پنجاب اور بنگال میں کوشش کی جاتی تو مسلمان (انڈیوں اور ساٹھ فی صد) تک حکومت میں حصے دار ہو جاتے، مگر اس صورت سے بھی گریز کیا گیا اور مسٹر جینا نے فرمایا کہ ہم پنجاب و بنگال کو زیادہ نشستیں دے کر انہیں زیادہ امیر مانا نہیں چاہتے۔

بہر حال میثاق لکھنؤ کا قصہ تھا۔ قوم پرور طبقہ جو ہندو مسلم اتحاد کا حامی تھا اس کو یہ میثاق اس لیے ناپسند تھا کہ اس میں مسلمانوں کی حق تلفی تھی اور فرقہ پرست افراد جو ہندو مسلم اختلاف و منافرت کے ذریعے ہی سے سیاسی برتری حاصل کیا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی پروپیگنڈے کا کافی موقع تھا۔

چنانچہ تھوڑے عرصے ہی کے بعد دوبارہ مطالبات کی ترتیب شروع ہوئی اور ہندو مسلمانوں کی بڑی بڑی کانفرنسوں کے بعد مسٹر جینا کے ۱۴ نکات ظہور پذیر ہوئے۔

مسٹر جینا کی مکمل تجویز جو ۱۴ نکات پر مشتمل ہے درج ذیل ہے:

”انڈین نیشنل کانگریس نے سرورپورٹ کو قطعی طور سے ٹھکرا دیا ہے اور ہندو مسلمانوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر فرقہ دارانہ تعفیوں میں سے ایک لفظ بھی رد کر دیا گیا تو وہ رپورٹ کی حمایت سے پرہیز کریں گے۔ سکھ لیگ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ غیر مسلموں اور اچھوت قوم والے بھی اس کے مخالف ہیں۔ چوں کہ سرورپورٹ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے مندوبین کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لہذا مسلم لیگ بھی سرورپورٹ کو قبول کرنے سے قاصر ہے۔“

لیگ بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہندوستانی حکومت کے لیے

کسی قسم کی آئینی اسکیم کو مسلمان اس وقت تک تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ حسب ذیل اساسی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان شرائط کو شامل نہ کیا جائے :

- (۱) بعد دستا کے آئیدہ آئین کی شکل فیڈرل ہونی چاہیے۔
- (۲) ہر صوبے کو کچھ نہ کچھ آزادی کے حقوق عطا کیے جائیں۔
- (۳) ملک کی ہر مجلسِ واضعہ قوانین و دیگر منتخب بائیز (جماعتوں) میں اقلیت کی کافی نمائندگی کا سامان ہونا چاہیے اور کسی صوبے کی اکثریت کو اقلیت یا مساوات میں تبدیل نہ کیا جائے۔

(۴) مرکزی واضعہ قوانین میں مسلمانوں کی نمائندگی کم از کم تہائی ہونی چاہیے۔

(۵) نمائندگی کے انتخابات کے لیے جداگانہ انتخابات قرار دیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حق بھی حاصل ہونا چاہیے کہ کسی خاص موقع پر مشترکہ انتخابات بھی زیرِ عمل لائے جاسکتے ہیں۔

(۶) اگر کسی وقت میں علاقوں کو دوبارہ تقسیم کرنے کی نوبت آئے تو اس وقت پنجاب، کال دومرہ کی مسلم اکثریت کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔

(۷) ہر جماعت کے لیے مکمل آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ بغیر خوف و خملر عبادت و پوجا پاٹ و مذہبی پروپیگنڈا کر سکے۔ نیز مذہبی تعلیم کے ادارے اور انجمنیں قائم کرنے کے حقوق حاصل ہونے چاہیں۔

(۸) مرکزی واضعہ قوانین کے آئین میں کسی قسم کا ردوبدل کرنے کا کوئی حق نہ ہونا چاہیے۔

(۹) کم از کم ہنیر ایک تہائی مسلم وزیروں کے، کوئی کینٹ خواہ مرکزی ہو یا صوبائی، جائز نہ قرار دیا جائے۔

(۱۰) دیگر صوبوں کے مانند سرحد و بلوچستان میں بھی اصلاحات کیے جائیں۔

(۱۱) قابلیت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسٹیٹ و نوکل سیلف گورنمنٹ بائیز میں مسلمانوں کو بھی دیگر ہندوستانوں کے مانند ملازمت میں کافی دخل حاصل کرنے کے لیے آئین میں کچھ شرائط شامل کیے جائیں۔

(۱۲) سندھ کو صوبہ ممبئی سے علاحدہ قرار دیا جائے۔

(۱۳) اگر کسی فرقے کے ۲/۳ اراکین کسی بل یا تجویز کی اس بنا پر مخالفت کریں کہ یہ ان کے حق میں معترفات ہوگی یا اگر اس مقصد کی تکمیل کے لیے جب تک کہ کوئی دوسری ترکیب و تدبیر نہ نکالیں، اس وقت تک مجلسِ اضعانِ قوانین یا کسی منتخب جماعت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بل یا تجویز کی منظوری قرار دے۔

(۱۴) مسلمانوں کے تمدن، تہذیب، تعلیم، زبان، مذہب اور خیراتی اداروں کے تحفظ و ترقی کے لیے آئین میں کافی سامان کیا جائے۔ حکومت دلوکل سیلنٹ گورنمنٹ باڈیز کی جانب سے وظائف بھی کافی رقم میں ملنے چاہئیں۔

مسلمان اس وقت تک مشترکہ انتخابات کو تسلیم نہ کریں گے، جب تک کہ سندھ کو ایک علاحدہ صوبہ نہ قرار دیا جائے گا اور دیگر صوبوں کی طرح سرحد و بلوچستان میں اصلاحات جاری نہ کیے جائیں گے۔ نیز مختلف صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں مخصوص کر دی جائیں اور جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں وہ آبادی کے لحاظ سے زیادہ نشستوں پر قابض نہ ہوں گے۔

نیز یہ خیال کیا جائے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے، وہاں انھیں ان کے حقوق کے لحاظ سے کچھ زائد نمایندگی کا حق عطا ہونا چاہیے۔

(تاریخ مسلم لیگ، مصنفہ اختر حسن، ج ۱، صفحہ ۷۷-۷۸)

یہ ہیں چودہ نکات! آپ کانگریس کے بنیادی حقوق سے ان کا موازنہ کیجئے اور غور فرمائیے کہ ان میں کتنے حقوق تسلیم کیے جا چکے ہیں اور جو حقوق تسلیم نہیں ہوئے، مثلاً بلوچستان کو آئینی صوبہ اب تک قرار نہیں دیا گیا تو اس میں کانگریس کا تصور ہے یا انگریز کی سامراجی پالیسی کا۔ نیز یہ کہ صوبہ سرحد کو کانگریس کی جدوجہد نے دوسرے صوبوں کی مساوی حیثیت تک پہنچایا یا لیگ کی کسی کوشش نے؟

تجویزیں پاس کر دینے اور راہِ آزادی میں قربان ہونے والے کسی موت کو حرام قرار دینے کے علاوہ کیا مسلم لیگ کا کوئی کارنامہ ہے؟

بہر حال چودہ نکات کی پہلی جز ہی ابھی آئین میں گن افشانی کر رہی تھی کہ راولپنڈی

کافر فیس کی دعوت نے مسٹر جینا اور دیگر زعمائے لیگ کو لندن کے ہونٹوں میں پہنچا دیا۔ پھر وہاں جو کچھ ہوا اس کا ذکر طویل ہے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نے اپنے ایک مضمون میں اس کی وضاحت کر دی ہے، جو ”زعمائے لیگ اور مسٹر جینا کی سیاسی غلطیاں“ کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے اور دوسری مرتبہ اس کو ”مسلم لیگ کی آٹھ مسلم عٹش سیاسی غلطیاں“ کے عنوان سے شائع کیا جا رہا ہے (۲)۔

ہم صرف ڈاکٹر محمود صاحب کے بیان کا ایک فقرہ یہاں درج کرتے ہیں :

”کاندھمی جی نے لندن میں مسلمانوں کے چودہ نکات بلا کم و کاست منظور کر لیے تھے، لیکن ہمارے نمائندوں نے گاندھی جی کی کچھ پردا نہیں کی۔ انہوں نے ناممکن مطالبات پیش کیے جن کا مسلمانوں کے مطالبات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ نمائندے لندن میں یورین ایسوسی ایشن کے حامی اور پشت پناہ بن گئے۔“ (۳)

(مدینہ بجنور، یکم اگست ۱۹۳۲ء، جلد ۲۱، نمبر ۵۳، صفحہ ۳)

تخیلِ پاکستان

(۲)

۲۹ دسمبر ۱۹۳۰ء کو مسلم لیگ کے اجلاس ہست و کیم منعقدہ اللہ آباد کے خطبہ صدارت میں ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب مرحوم نے فرمایا:

”جاں تک میں نے مسلم انکار کا مطالعہ کیا ہے، میں اس بنا پر بلا تامل اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ اصولی فرقہ داری کے مستقل فیصلہ کی اساس قرار دیا جائے کہ ہندی مسلمان کو پورا پورا حق ہے کہ وہ اپنے ہندی علاقوں میں اپنی ثقافت و روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پورے طور پر آزادانہ ترقی کرنے کا مستحق ہے تو مسلمان ہندوستان کی آزادی کی خاطر اپنی عزیز ترین متاع بھی قربان کرنے کے لیے بے قرار ہے۔“ (تاریخ مسلم لیگ، صفحہ ۳۹۰)

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”نسرور پورٹ کے مصنفین نے بھی فرقہ داری کے اس اعلیٰ پسلو کے نواہد کو حلیم کیا ہے۔ سندھ کی علاحدگی پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ وسیع قومی نظریہ نگاہ سے یہ کہنا کہ فرقہ دارانہ سو بے نہیں بنانے چاہئیں، ایک لحاظ سے یہ کہنے کے مترادف ہے کہ وسیع بین الاقوامی نظریہ نگاہ سے الگ الگ قومیں بھی نہیں ہونی چاہئیں۔“

”ان دونوں بیانات میں کچھ صداقت تو ہے، لیکن بین الاقوامیت کے بڑے سے بڑے داعی کو بھی اس امر کا اعتراف ہے کہ کامل قومی خود اختیاری کے بغیر ایک بین الاقوامی ریاست کی تشکیل امر محال ہے۔ اسی طرح کامل ثقافتی خود اختیاری اور اعلیٰ قسم کی فرقہ داری کے بغیر ایک متحدہ قومیت کی تعمیر مشکل ہوگی۔ (ایضاً، صفحہ ۳۹۱)

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں :

”ہندوستان کی مناسب تقسیم نو سے جداگانہ یا مخلوط انتخاب کا سوال خود خود پایید ہو جائے گا۔ صوبہ جات کی موجودہ تقسیم ہی دراصل زیادہ تر اس مباحثے کی ذمہ دار ہے۔ ہندی مسلمانوں کو خالصہ ہنرانیائی حلقہ ہے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ہر طبقہ صوبوں کو اس طریقے پر تقسیم کیا جائے کہ مقابلہ موافق ترقوی وحدت نفاظ زبان، نسل، ثقافت اور مذہب میر آسکے۔“ (تاریخ مسلم لیگ، صفحہ ۳۹۳)

سراقبال مرحوم کا خطبہ صدارت انگریزی میں تھا۔ اختر حسن صاحب نے اس کا مفہوم مدوجہ بالا الفاظ میں پیش فرمایا ہے اور اس سے پہلے عبدالقدوس صاحب ہاشمی نے اس کا ترجمہ ذیل کے الفاظ میں کیا تھا :

”جہاں تک وحدانی نظام حکومت کا تعلق ہے وہ تو میرے نزدیک آزاد ہندوستان میں قابل انتہا ہی نہیں۔ باقی رعای فیڈریشن تو وہ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ اس میں باقی ماندہ اختیارات کیتہ خود مختار ریاستوں کے ہاتھ میں رہیں اور مرکزی فیڈرل حکومت صرف انھیں اختیارات کے استعمال کی اہل ہو، جو مختلف آزاد ریاستیں اپنی رضامندی سے اس کی تحویل میں دے دیں، میں مسلمان ہند کو کبھی ایسے نظام کے منظور کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا، جس میں حقیقی فیڈریشن کا اصول پایید ہو یا جس میں مسلمانوں کی انفرادی ملی ہستی کو تسلیم نہ کیا جائے۔ خود وہ نظام ہر طائفہ الاصل ہو یا ہندی الاصل۔“ (پاکستان اور ہندوستان، صفحہ ۱۲، مرتبہ عبدالقدوس صاحب ہاشمی، مطبوعہ حیدرآباد دکن)

بہر حال سراقبال صاحب کے پیش کردہ تخیل میں وحدانی نظام حکومت کی مخالفت ہے، یعنی ایسا نظام حکومت جس میں جملہ اختیارات مرکز کے قبضے میں ہوں اور صوجات کو کچھ مخصوص اختیارات دے دیے جائیں، باقی جملہ اختیارات مرکز کے حوالے رہیں۔ اس نظام حکومت کی تمام جماعتوں نے مخالفت کی ہے۔ نہ کانگریس وحدانی نظام حکومت کا مطالبہ کر رہی ہے نہ جمعیت علماء۔

ڈاکٹر صاحب فیڈریشن کے حامی ہیں، البتہ ثقافتی، لسانی یا تہذیبی اصول پر صوجات کی جدید تقسیم چاہتے ہیں۔ جملہ اختیارات صوجات کے حوالے کر رہے ہیں اور ان کو ایک نظام

میں منسلک ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے فارمولے میں تقسیم ہند یا دو فیڈریشنوں کا کوئی وجود نہیں۔ مگر تعجب ہے کہ سراقبال کے اس مضمون کو تخیل پاکستان کی بنیاد قرار دیا گیا، لیکن مدینہ منورہ ۲۱ اگست ۱۹۳۱ء، جلد ۲۰، نمبر ۵۹، صفحہ ۳۳ کا لم ایک کاشفہ، جس میں پلوژن حج کے خط کا مفہوم پیش کیا گیا ہے، واضح کرتا ہے کہ تخیل پاکستان کا سرچشمہ اقبال مرحوم کا دماغ نہیں، بلکہ لندن یا شملہ کا کوئی الہام اس کا سرچشمہ ہے۔ مدینہ منورہ کاشفہ نگار لکھتا ہے :

گذشتہ اخبار میں ہم نے یہ خبر لکھی تھی کہ ہزہائینس سر آقا خاں ایک کروڑ روپے کے سرمایے سے بدیشی پارچہ کو فروغ دینے کی غرض سے ایک کمپنی قائم کرنے والے ہیں۔ اخبار "الامان" سے اب معلوم ہوا ہے کہ نہ صرف سر آقا خاں نے، بلکہ طاہر صاحب، طاہر الدین طاہر صاحب، بوہرہ قوم کے مقتدا اور اسمبلی لیڈر کو نسل آف اسٹیٹ کے اکثر ممبروں نے دس کروڑ روپے کے سرمایے سے ایک کمپنی قائم کی ہے، جس کا صدر دفتر دہلی ہو گا، اس کمپنی کے قیام کا اصل محرک کون ہے اور اس کے اصلی مقاصد کیا ہیں؟ اس کے صحیح حالات اب تک صیغہ راز میں ہیں۔ تاہم اس کے قیام پر اس خط سے کسی قدر روشنی پڑتی ہے جو سنٹر پلوژن حج ممالک متحدہ نے کسی مستفسر کے جواب میں لندن بھیجا تھا اور اتفاقاً سنڈے گرائڈ کے ہاتھ پڑ جانے سے شائع ہو گیا تھا اور اسی غرض سے ہم اس خط کا متن ذیل میں درج کرتے ہیں :

"مدت سے ہندوستان کی صورت حالات کا سدھ سے باہر ہو رہی ہے۔ ہم نیم پارلیمنٹری حکومت کا حتمی وعدہ کر چکے ہیں، جو برطانوی اندروں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ برطانوی اقتدار زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے۔ سول مردوں کے تمام شعبے یہاں تک ہندوستانوں سے بھر دینے گئے ہیں یا بھرے جا رہے ہیں کہ آئندہ چند سال میں ان میں ڈھونڈنے سے بھی انگریز کا کام نہیں ملے گا۔ میں ان حالات میں ہندوستان کے مسئلے کا ایک ہی حل دیکھتا ہوں کہ اسے ہندو اور مسلمان دونوں حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آر لینڈ میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کا تنازعہ ختم کرنے کے لیے ۳۵ سال کی مسلسل پارلیمنٹری جنگ کے بعد ایسا ہی کرنا پڑا تھا۔ ہندوؤں نے ہمیں ہندوستان کے ساتھ کاروبار کرنے سے روک

دیا ہے۔ اب ہمیں مالیہ معاف کرنا پڑا ہے تاکہ کاشت کار زندہ رہ سکیں۔ یہ ایک نہایت ہی
 یاس انگیز صورتِ حالات ہے اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس تعلق کو پھیلنے سے روکا
 جائے اور قدرتی تقسیم کے مطابق ملک کے حصے کر دیے جائیں۔ اگر ہندو کاروبار تجارت
 نہیں کرنے دیں گے تو ممبئی کی جگہ کراچی شہر ہندو گاہ کا کام دے سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں
 کہ مزید ۲۵ یا ۳۰ سال کے لیے ہندوستان پر ہمارا اثر و اقتدار قائم رہے۔ اب برطانوی
 حکومت کے پرانے طریقہ کار کی طرف عود کرنا ناممکن ہے۔ ہمارے پاس اب کارکن
 اصحاب موجود نہیں۔ اب دو بار ماضی کو قائم نہیں کر سکتے۔ نیز ہم نے اپنا کام بھی کر لیا ہے،
 کیوں کہ ہندوستان میں ریلیں اور نہریں قائم کر دی ہیں۔ اب اسے ایسا طریقہ حکومت دے
 دو جو اس کے لیے قدرتی اور سوزوں ہو۔ لیکن جب تک ہندوستان میں ہمارا اثر و اقتدار قائم
 ہے ہمیں تحریکِ مقابلہ کو پورے زور سے روکنا چاہیے۔“

(مدینہ یجنور، جلد ۲۰، نمبر ۵۹، مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۳۱ء، صفحہ ۴۳، کالم ۱)

اجلاسِ لاہور کی تجویز :

بہر حال اس تخیل کی پرورش کی جاتی رہی، حتیٰ کہ مارچ ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے
 اجلاسِ لاہور میں مندرجہ ذیل تجویز پاس کی گئی، جس کو ”قراردادِ پاکستان“ کہا جاتا ہے :

”مسلم لیگ کی یہ پختہ رائے ہے کہ کوئی دستور حکومت بغیر اس کے کہ دو ذیل کے

اصول پر مبنی نہ ہو منہ قابلِ عمل ہو سکتا ہے اور نہ مسلمانوں کے لیے قابلِ قبول۔

۱۔ یہ کہ جغرافیائی حیثیتوں سے متصل و حد توں کی ایسے علاقوں میں صدمہ ہی کر دی
 جائے جو اس طرح بنائے جائیں اور ان میں ضرورت کے مطابق ایسی سرحدی تبدیلیاں کی
 جائیں کہ دو تہے جہاں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے، مثلاً ہندوستان کے شمال مغربی اور
 مشرقی منطقے ایک مستقل ریاست بن جائیں اور اس ریاست کے اجزائے ترکیبی انڈرونی
 طور پر خود مختار اور مطلق العنان ہوں۔

۲۔ یہ کہ ان علاقوں اور منطقوں کے اجزائے ترکیبی میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی،
 اقتصاری، سیاسی، اسلامی اور دوسرے حقوق و مفاد کے تحفظ کے لیے آئین میں معقول اور
 مؤثر اور واجب التعمیل تحفظات درج کیے جائیں۔ نیز ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں

جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے مسلمانوں کے لیے نیز دوسری اقلیتوں کے لیے ایسے معقول اور مؤثر اور واجب التعمیل تحفظات معین طور دستور میں شامل کر دیے جائیں جن سے ان کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی اور دوسرے حقوق و مفاد کی حفاظت ہو جائے۔

۳۔ یہ اجلاس درگنگ کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ دستور کی ایک اسکیم مرتب کرے جو ان بیجادی اصولوں پر مبنی ہو اور وہ اس قسم کی ہو کہ اس میں یہ گنجائش ہو کہ ان علاقوں کو اس قسم کے اختیارات مل جائیں جیسے دقاع، امور خارجہ، رسل و رسائل، گزدار گیری اور نیز ایسے ہی دوسرے امور جو ضروری ہوں۔ (اجل سمی، ۳۰ مئی ۱۹۴۷ء)

اس اسکیم میں پاکستان کا لفظ نہیں آیا۔ دو قوم یا ایک قوم کی بحث سے بھی تجویز کے الفاظ خاموش ہیں۔ تجویز سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے صوبوں کی پرانی حدود نہ ہوں گی، بلکہ نئی حدود جو مذکورہ بالا اصول کے مطابقت ہوں، مقرر کی جائیں گی۔ پنجاب، بنگال اور آسام کے وہ اضلاع جن میں مسلمان غیر مسلموں سے اقلیت میں ہیں وہ خارج کر دیے جائیں گے۔ نیز لیگ کی درگنگ کمیٹی دستور کی کوئی مفصل اسکیم بنائے گی۔

لیکن ۱۹۴۷ء میں مسٹر جینا اور گاندھی جی کی گفتگو ہوئی تو مسٹر جینا نے اس تجویز کی تشریح میں مندرجہ ذیل شرائط کا مزید اضافہ کر دیا۔

- ۱۔ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں۔
- ۲۔ ان دو قوموں کے دو مرکز علاحدہ علاحدہ ہوں۔
- ۳۔ یہ دو مرکز اسی وقت تسلیم کر لیے جائیں۔
- ۴۔ علاحدہ مرکز کے قیام کے متعلق باشندگان ملک کی رائے نہ لی جائے۔
- ۵۔ رائے نہ لی جائے تو صرف مسلمانوں کی۔
- ۶۔ بنگال، آسام اور پنجاب اپنی موجودہ حدود کے ساتھ مسلم اکثریت کے صوبے قرار دیے جائیں۔ ان میں کوئی ردوبدل نہ ہو۔

چند اہم سوالات :

پاکستان کی مذکورہ بالا تفصیل پر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں :

۱۔ نظام حکومت جمہوری ہو گا یا غیر جمہوری ؟

اگر جمہوری ہو تو اس میں غیر مسلم اقلیت پنجاب میں ۴۴ فی صد، خیبر پختونخوا میں ۴۷ فی صد، آسام میں ۶۴ فی صد اور مجموعہ پاکستان میں تقریباً چالیس فی صد ہو گی۔ جب کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ۱۴ فی صد تک ہو گی اور مجموعی طور پر ہندو ہندوستان میں ۱۰ فی صد ہو گی۔

۲۔ ہندو ہندوستان میں مسلم حقوق کا تحفظ کس طرح ہو سکے گا ؟ اور اس کا کیا اطمینان کہ پاکستان کی چالیس فی صدی اقلیت مسلمانوں کے نظام کو اپنے مانع ماننے کی کوشش نہ کرے گی اور باہمی اختلافات کا شکل میں جمود پیدا کر کے نظام حکومت کو معطل نہ کرے گی۔

۳۔ شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں مضبوط و بالادست ریاستیں آس پاس کی حکومتوں سے معاہدہ کیے بغیر کیسے باقی رہ سکیں گی اور عمل کر سکیں گی ؟

جب کہ معاہدہ ضروری ہو تو کیا ضروری ہے کہ ہندو ہندوستان پاکستان کی سرحدوں کے مطابق معاہدہ کرے ؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ ایسی شرطیں لگائے جو پاکستان کی حیثیت کو دفاع کی خود مختار ریاست سے ناقص و کمزور کر دیں ؟

۴۔ جو کثیر تعداد مسلمان ملازم اس تقسیم کے بعد آئل انڈیا ملازمتوں سے علاحدہ کیے جائیں گے، ان کو پاکستان اپنے اندر کیسے کھپائے گا ؟

۵۔ یہ بالادست ریاستیں جن کے ایک ایک جانب میں ہندو ریاستیں ہوں گی اور دوسری جانب ان کی سرحدیں برما، چین، نیپال یا افغانستان اور اس کے حدود سے متصل ہوں گی۔ انہیں اپنے تحفظ کے لیے جو کثیر تعداد فوج رکھنی پڑے گی کیا پاکستان اس کے مصارف برداشت کرتے ہوئے اندرون ملک کی اقتصادی مشکلات پر قابو پاسکے گا ؟

۶۔ ہنگال ایک نہایت گمنجان آباد صوبہ ہے اور تھوڑے عرصے میں اس کی آبادی کے لیے وسعت کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کی حمایت کرنے والوں کے پاس ایسی کون سی اسکیم ہے جس کی رو سے وہ اس ہنگالی ضرورت کا انتظام کر سکیں گے؟

اس قسم کے سنجیدہ سوالات کے جواب میں مسز جینا اور زعمائے لیگ کے جو جوابات وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے ہیں، ان کو ملاحظہ فرمائیے اور فیملہ کیجیے کہ پاکستان، کیا کسی سوچی سمجھی ہوئی تجویز کا نام ہے؟ یا ایک نعرہ ہے جو مسلمانوں کے جذبات سے کھینچنے کے لیے کسی مخصوص غرض کی بنا پر ایجاد کر دیا گیا اور کسی معنی مقصد کے لیے یہ تمام کھیل کھیلا جا رہا ہے؟

پاکستان کا نظامِ حکومت

(۳)

۱۔ شریعت کی حکومت کا پاکستان :

احمد آباد میں تقریر کرتے ہوئے مسٹر جینا نے فرمایا :

”اقلیت کے صوبے داہلوں (مسلمانوں) پر جو گزرتی ہے گزر جانے دو لیکن آؤ ہم اپنے ان بھائیوں کو آزاد کرا دیں جو اکثریت کے صوبوں میں ہیں تاکہ وہ شریعتِ اسلامی کے مطابق وہاں آزاد حکومت قائم کر سکیں۔“

(پاکستان نمبر ”۴ ایمان“ لاہور، ۲۸ فروری ۱۹۳۱ء، صفحہ ۲۲، کالم ۳)

۲۔ حکومتِ الہیہ کے خلاف خالص دنیوی پاکستان :

لیگ کا ذمہ دار سرکاری ترجمان ”ڈان“ لکھتا ہے :

”مسٹر جینا نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کوئی ریٹی وندہ بھی حکومت ہرگز نہ ہوگی، بلکہ نامہما ایک دنیوی حکومت ہوگی اور مسلمانوں کے حکومتِ الہیہ کے نظریے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو عالمگیر اسلامی قومیت (بین اسلام ازم) سے کوئی دور کا واسطہ بھی ہے، ان سے مسٹر جینا کو ہرگز اتفاق نہیں۔“

(ڈان، حوالہ شہباز، لاہور، ۲ اکتوبر ۱۹۳۱ء)

۳۔ مغربی طرز کی جمہوریت کا پاکستان :

نمائندہ نیوز کرائیکل کو بیان دیتے ہوئے مسٹر جینا نے فرمایا :

”پاکستان کی حکومت (یورپین) جمہوریت کے طریقے پر ہوگی۔ ہندو اور مسلمان اپنی اپنی آبادی اور مردم شماری کی حیثیت سے رائے شماری کر کے فیصلہ صادر کریں گے اور وزارتوں (لیجسلیچر) میں سب حصہ دار ہوں گے۔“

۴۔ ہندو مسلم مشترکہ پاکستان :

۲۳ ستمبر ۱۹۴۵ء کو مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کو دوسری مسلم جماعتوں سے نبرد آزمائی پر آمادہ کرتے ہوئے لیگ کے جنرل سکریٹری اور مسٹر جینا کے نفسِ باطنہ نواب زارہ لیاقت علی خان صاحب نے فرمایا :

”پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگی۔ اس کا دستور اساسی اس کے باشندے (ہندو، مسلمان، سکھ وغیرہ) خود اپنے اپنے دستور ساز اداروں کے ذریعے بنائیں گے۔ ان اداروں کی تشکیل وہ خود کریں گے۔“

(لیگ کارکاری ترجمان "منشور" ۲۶ ستمبر ۱۹۴۵ء)

۵۔ الشٹر کے نمونے کا پاکستان :

سر ناظم الدین صدر مسلم لیگ، کمال درکن آل انڈیا مسلم لیگ اور کنگ کمیٹی رسالت وزیر اعظم بنگال نے جب ہندوستان کی حکومت کا نقشہ پیش کیا تو انہوں نے بھید کی بات صاف طور پر ارشاد فرمادی کہ :

”پاکستان ہندوستان کا الشٹر ہو گا۔ یعنی جس طرح آئر لینڈ میں الشٹر کا صوبہ آئر لینڈ سے جدا ہو کر وہیں انگریزی اقتدار کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اسی طرح پاکستان ہندوستان میں انگریزی حکومت کے قیام کا وسیلہ بنا رہے گا۔“

۶۔ خلافتِ راشدہ کے نمونے کا پاکستان :

میاں بشیر احمد ممبر ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ نے دسمبر ۱۹۳۲ء میں اعلان کیا کہ :

”پاکستانی طرز حکومت خاندانِ راشدین کی حکومت کے مطابق ہوگا۔“

(مدینہ، یکم جنوری ۱۹۳۳ء)

۷۔ کانگریس اور لیگ کی مشترکہ حکومت کا پاکستان :

لیگ کے ممتاز لیڈر میاں ممتاز حسین اعظمی دو تانہ نے پاکستان کے دارالسلطنت لاہور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا :

”انتخابات میں کامیاب ہو کر مسلم لیگ اور کانگریس کو مشترکہ وزارتیں ملانی

چاہئیں۔

مجھے امید ہے کہ ایکشن کے بعد ہر جگہ کانگریس اور لیگ کی ملی جلی وزارتیں ملیں

گی۔“ (قومی جنگ، سوریہ ۱۳ اگست ۱۹۳۵ء)

۸۔ غیر مذہبی پاکستان :

۲۲ نومبر ۱۹۳۵ء کو لاہور کے جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے میاں بشیر احمد رکن ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ نے فرمایا :

”ہمے تاکہ اعظمی بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں بلا لحاظ مذہب عوام کی

حکومت ہوگی۔ پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں کو مذہبی اور آزادی دی جائے گی۔“

(منشور ۱۱ نومبر ۱۹۳۵ء)

۹۔ تازہ سوشلسٹ پاکستان :

۱۸ نومبر ۱۹۳۵ء کو سمیٹ میں ایسوسی ایٹڈ پریس آف امریکہ کے نمائندے کو بیان

دیتے ہوئے مسٹر جینا نے فرمایا :

”پاکستان ایک جمہوری حکومت ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی بڑی بڑی صنعتیں اور کارخانے سوشلسٹ اصول پر قوم کے قبضے میں دے دیے جائیں گے۔“
(منشور ۱۱ نومبر ۱۹۴۵ء، صفحہ ۳، کالم ۲ و انجام ۱۲ نومبر ۱۹۴۵ء، صفحہ ۱، کالم ۳)

۱۰۔ شریعتِ مطہرہ کی حکومت کا پاکستان :

۹ نومبر ۱۹۴۵ء کو الٰہ آباد سے علمائے کرام و برہانین سے دستگیری کی استدعا کرتے ہوئے، یوپی مسلم لیگ کے صدر اور آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے مقتدر رکن نواب اسماعیل خان صاحب نے ارشاد فرمایا ہے :

”مسلم لیگ کا نصب العین پاکستان ہے اور لیگ اس پر مبنی ہوئی ہے کہ اس سر زمین میں اسلام کی سیاسی بنیادوں پر شریعتِ مطہرہ کی حکومت قائم کر دے۔“

(منشور ۱۱ نومبر ۱۹۴۵ء، صفحہ ۶، کالم ۱)

حرفِ آخر

جمعیت علماء اور کانگریس کے واضح اور مستحکم لائحہ عمل پر غور کرنے کے بعد جب لیگ کی مذہب پالیسی اور مبہم نعروں پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمیں علامہ شبلی مرحوم کی فراست کی داد دینی پڑتی ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اگرچہ لیل و نہار کی چالیس سالہ گردشوں نے ہزاروں تبدیلیاں پیدا کر دیں، مگر علامہ موصوف کے ارشاد اور لیگ کی حقیقت و ماہیت میں سب سے بڑا فرق نہیں آیا۔ علامہ موصوف کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے :

”لیگ کاسنگ اولین شملہ ڈیپوٹیشن تھا اور اب یا آئندہ جو کچھ اس کا نظام ترکیبی قرار پائے گا ڈیپوٹیشن کی روشناس میں موجود رہے گی۔“

”لیگ کی جیاد کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہے۔ اس پر جو عمارت بنائی جائے گی ٹیڑھی ہوگی، لیگ کی پالیسی صرف یہ ہے کہ جو ملکی حقوق اور عہدے ہندوؤں نے حاصل کیے ہیں، ان میں مسلمانوں کا حصہ متعین کر دیا جائے۔ یہ حقیقی پالیسی نہیں ہے۔۔۔ حقیقی پالیسی گورنمنٹ سے رعایا کے مطالبہ جات کا نام ہے۔ پالیسی دنیا کا سب سے بڑا جذبہ ہے، وہ مذہب کے برابر طاقت رکھتا ہے۔ اسی طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ کا ممبر کسی قسم کا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا اور اپنے میں کوئی عزم اور دلیری نہیں پاتا۔“

(ملخصاً، روشن مستقبل، صفحہ ۸۰-۷۹-۸۰)

یہ ہے ہندوستان کی تین بڑی سیاسی جماعتوں کی تجاویز پر مختصر تبصرہ جو غور و فکر کے لیے مسلمانان ہند کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔

والآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

(مولانا سید) محمد میاں عفی عنہ

حواشی:

- (۱) سندھ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ اس وقت چوں کہ ممبئی پریسڈنسی میں شامل تھا، اس لیے اس کی اکثریت منقلوب ہو کر ایک تہائی رہ گئی تھی، اس لیے اس کا نقصان پنجاب اور بنگال سے کہیں زیادہ تھا (ا۔ س۔ ش)
- (۲) یہ مضمون شائع ہو گیا تھا (ا۔ س۔ ش)
- (۳) پہلی کول میز کانفرنس (۱۹۳۰ء) میں مولانا محمد علی بہ ذات خود شریک تھے۔ انہوں نے ہندو اور مسلمان رہنماؤں دونوں کی بدلیا تھی اور عدم تمد کا شکوہ کیا ہے۔ مولوی محمد عرفان کے ہم خطوط میں لندن سے لکھتے ہیں:

”سب سے زیادہ اہم کمپنی وہ ہے جو ترکیبی حکومت کا ڈھانچا تیار کر رہی ہے اور اس میں اس قدر وقت ان کی بدلیا تھی اور عدم تمد سے ضائع ہو رہا ہے کہ خدا کی پناہ! مگر باوجود میرے پہلے سے کہلانے کے آغا، شفیع اور جناح نے اس میں میرا نام نہیں رکھا۔۔۔ اور اس پر آغا خاں کے ذریعے سے مجھے کھلوا گیا کہ تمہاری صحت اس کی متحمل نہ ہو سکے گی۔۔۔ میں نے آغا خاں کو صاف صاف ٹیلیفون پر سنا میں۔۔۔ شوکت صاحب نے میری غیر ماضی میں حسب معمول زحیل کی اور سب بد معاشوں پر اصرار کیا اور۔۔۔ تمد سے کام نہ کیا۔ ہر ایک ان کو آگے کا رہنا چاہتا ہے۔“

(مکتوبات رئیس الاحرار (سیاسی)، مرتبہ: سلطان شاہ جہان پوری، صفحہ ۱۳۲)

اس کانفرنس میں مسلمانوں کے سولہ نمایندگان شریک ہوئے تھے، جن کے نام یہ ہیں:

سر آغا خاں، مسٹر محمد علی جناح، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، نواب صاحب کھوپال، حکیم شاہ نواز، سر مرزا اسماعیل، سر عبدالقیوم، صاحبزادہ سلطان احمد، مسٹر فضل الحق، سر اکبر حیدری، راجہ شیر محمد خاں ذوالعقل، مسٹر محمد شفیع، مسٹر اوزار غزنوی، خان عبادت خانہ بدایت حسین، سر نظام حسین

ہدایت اللہ۔

مولانا محمد علی سب کے شاکی تھے اور وزیراعظم برطانیہ دیزے میکڈلڈ کے نام اپنے خط میں ان کی غیر نمایاں حیثیت کا ذکر کیا ہے۔

(مکتوبات رئیس الاحرار (سیاسی)، مرتبہ ابو سلیمان شاہ جہان پوری، ۱۹۷۱ء، کراچی)

(ا۔س۔ش)

جمعیت علمائے ہند اور لیگ کا نصب العین

حقائق اور واقعات کی روشنی میں

از

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ناشر

مجلسِ یادگارِ شیخ الاسلامؒ۔ پاکستان

کراچی

جمعیت علمائے ہند اور لیگ کا نصب العین

حقائق اور واقعات کی روشنی میں

(از جناب مولانا محمد میاں صاحب، نظم جمعیت علمائے ہند)

”منشور“ مورخہ ۲۹ جولائی ۱۹۳۵ء ہمارے سامنے ہے۔ اس میں جناب ابو علی صاحب اعظمی کا ایک طویل مضمون ہماری اس مختصر تحریر کا محرک ہے۔
یوں تو نہ صرف ”منشور“ بلکہ اس کے تمام ہم نوا اخبارات کا محبوب مشغلہ بنی ہے کہ جمعیت علمائے ہند پر بے جا اعتراضات کیے جائیں گے اور علمائے کرام کے اقتدار کو (معاذ اللہ) خاک میں ملایا جائے۔ انہوں نے اس محبوب مشغلے کی بد مستی نے نہ صرف صداقت اور راست گوئی سے ان کو بے نیاز کر دیا ہے، بلکہ تہذیب و ستائت بھی سب و شتم کی نذر ہو گئی۔ اس ننگِ صحافت تہذیب معکوس کا جواب تو وہی دے سکتا ہے جو خود بھی اخلاق و تہذیب کے ستارے سے تھی داماں ہو، مگر جن کو قرآن پاک کی یہ تہیہ یاد ہو کہ ”بئس الاسم الفسوق بعد الايمان“ اور تو اب کمالہ ”ادا مخاطبہم الجاهلون قلوبا مسلاما“ پر عمل کرنے کو اپنی سعادت تصور کریں گے۔

مگر جناب ابو علی صاحب کا مضمون اس اسلوب سے مستثنیٰ ہے۔ لہذا اس کے جواب کے لیے طبیعت آمادہ ہوئی ہے۔ مگر صحیح وقت کے ساتھ اخبارات کے صفحات کی کمی ہمیں اختصار پر مجبور کر رہی ہے اور مختصر طور پر مندرجہ ذیل چند فقروں میں جوابات کے وسیع

دانشوں کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

(۱) بے شک جمعیت علمائے ہند کا مقصد یہی ہے کہ پیش آنے والے سیاسی امور کے تمام پہلوؤں پر قرآن پاک اور احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں غور و خوض کر کے شریعتِ خراء کے بموجب مسلمانوں کی رہنمائی کی جائے اور الحمد للہ جمعیت علمائے ہند ہر رکن اس فٹشا اور مقصد سے آگاہ ہے اور اس کی تکمیل کے بعد ہی اس کو اطمینانِ نصیب ہوتا ہے اور جب تعلیماتِ اسلام کے بموجب وہ صحیح فیصلہ اور غیر مبہم حکم حاصل کر لیتا ہے تو پھر نہ وہ کسی قوت و شوکت سے مرعوب ہوتا ہے اور نہ لہوؤں یا پھپھانوں کا اچھا یا برا سلوک اس کے قدمِ استقلال کو ڈگر کا سکتا ہے۔ وہ صرف دوسروں کو مشورہ نہیں دیتا، بلکہ امتدادِ امتحان کے میدان میں خود سینہ سپر ہوتا ہے اور دوسروں کے چلنے کے لیے اپنے قدم کے نشانات چھوڑ دیتا ہے۔

(۲) اغیار کے نلبے سے وطنِ عزیز کو نجات دلانا اور وہ طاقت جو نہ صرف ہندوستان، بلکہ تمام دنیاے اسلام کو مغلوب اور مضمور کیے ہوئے ہے، اس کو آخری امکانی سد تک کمزور کر کے ہر ایک مسلمان کا ذہنی اور شرعی فرخ ہے۔

ہندوستان کی دوسری قوموں کے سامنے صرف ان کا وطن ہے، لیکن مسلمانوں کے پیش نظر وطنِ عزیز کے علاوہ تمام اسلامی ممالک بھی ہیں، جو مغرب اور بالخصوص برطانیہ کے بچہ جبر و استبداد میں کسے ہوئے ہیں اور جن کی بے کسی، مجبوری اور غلامی کا بار ہندوستانی مسلمانوں کی گردن پر ہے، کیوں کہ انھیں کی غلامی نے ان تمام ممالک کو غلام بنا رکھا ہے۔

شاہِ عالم اور علمائے کرام

علمائے اس حقیقت کو اسی وقت سمجھ لیا تھا جب ۱۸۰۳ء میں شاہِ عالم بادشاہِ بلی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بچہ استبداد کا شکار ہوا اور اسی وقت سے وہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر مدافعتِ جدوجہد کی فرضیت کا فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ چنانچہ علمائے مجاہدین کی جماعتوں نے بدباد اس فتوے پر عمل کر کے اپنا فریضہ انجام دیا اور جامِ شہادت نوش کیا۔ زبلوڈ بلو بنٹر کی

کتاب جس کا ترجمہ اردو میں "ہمارے ہندوستانی مسلمان" کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس سلسلے میں خاص طور پر قابلِ مطالعہ ہے۔ پھر جب کانگریس نے بلا تفریق مذہب و ملت ملکی جیاد پر ہندوستانیوں کے لیے اختیارات کا مطالبہ کیا، تو علمائے کرام کے لیے نوروے اجتماعہ شرعی اس مطالبے کی مخالفت قطعاً ناجائز تھی۔ غلط فہمی یہ ہے کہ علمائے کرام نے کانگریس کی ہم نوائی کی، حال آنکہ واقعہ یہ ہے کہ علمائے کرام کے نصب العین کی کانگریس نے موافقت کی۔

خیال کیا جاتا ہے کہ شرکت یا تائید کانگریس کا فتویٰ آج دیا جا رہا ہے۔ حال آنکہ تقریباً پچیس سال پیشتر علماء ربانی شرکت کانگریس کا فتویٰ دے چکے ہیں، آج اس کی صرف اتباع ہے۔ (ملاحظہ ہو "نصر و تائید")

(۳) حقوق کی رٹ لگانے والوں سے اگر حقوق کی تفصیل دریافت کی جائے تو وہ تفصیل نہ دے سکیں گے۔ حتیٰ کہ لفظ پاکستان کی بھی آج تک واضح تفسیر نہ کی جاسکی۔ مگر الحمد للہ علمائے کرام خوب پہچانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حقوق کیا ہیں اور مسلم حقوق کیا اور ان کے حاصل کرنے کی قابلِ عمل صورت کیا۔

مگر علمائے کرام کو دعوت، پست ہمتی، بزدلی اور درحقیقت مسلمانوں کے لیے موت کے مرادف سمجھتے ہیں کہ جب انگریزوں سے مطالبہ اختیارات کی جنگ ہو تو فقط ہندو اس میدان کا مردِ مجاہد بنے اور جب کچھ اختیارات ہندوستان کو ملنے لگیں تو کماؤ گدائی کر کے حقوق کی بھیک مانگنے لگیں اور دوسری طاقت کو موقع دیں کہ وہ مسلم اقلیت کی حفاظت کے نام پر ہندو مسلم اختلاف کو بہانہ بنا کر تفویض اختیارات میں خاطر خواہ مغل کر سکے۔

علماء اور مسٹر جناح

آج نام پر حقوق مسلم سے بے اعتنائی کا الزام لگایا جاتا ہے، حالانکہ مسٹر جناح اور ان کے یارانِ طریقت ہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے اسلامی حقوق اور مسلم حقوق کا آج تک گام گھونٹا

ہے اور اب بھی پاکستان کا مبہم انتظامیہ اور اسلامی حقوق اور مسلم حقوق کو ہمیشہ کے لیے پامال کر رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ۱۹۱۶ء میں مسٹر جناح کی سرکردگی میں صوبہ پنجاب کے لیے پچاس فیصد اور صوبہ بنگال کے لیے چالیس فیصد نشستوں پر سمجھوتہ کر کے ان صوبوں کی اکثریت کو اقلیت کے عسورہ ناز کی نذر کر دیا گیا؟

کوئی نہیں جانتا کہ پنجاب و بنگال میں مسلمانوں کی آبادی چھٹھن فی صد اور چوٹھن فی صد تھی۔ اگست ۱۹۱۶ء میں آبادی کی نسبت سے سبیاں لے لی جاتیں تو اس وقت پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کے بچے کو تیس سال ہو چکے ہوتے۔ علمائے کرام نے اسی وقت اس غلطی پر تنبیہ کی تھی، مگر جو مسٹر جناح اگست ۱۹۳۶ء تک نکتہ میں طلبہ کی فیڈریشن کی صدارت کرتے ہوئے ہندو جوہر لال نرود کے متعلق فرمادے تھے کہ

”ان کی صداقت، ایمان داری اور نکل بھدروئی لاجواب ہے اور نرود سے زیادہ سچا

اور دانا اور دست کوئی نہیں۔“ (مسلم ووٹروں کی فریاد، ص ۳۲)

وہ ۱۹۱۶ء میں علماء کی تنبیہ پر کب توجہ فرما سکتے تھے۔

مسئلہ اقلیت شرعیہ کو ایک مذاق سمجھ کر یونٹوں اور ڈالہ آباد کے موقع پر مطالبہ تنہا کی مخالفت کر کے خداوندانہ لیک نے یہ ظاہر کر دیا کہ کچھ اسلام اور تمدن و تہذیب اسلام کا نمر، ان کی زبانوں پر صرف اس لیے ہے کہ اسمبلی کی چند نشستوں کے لیے ووٹ حاصل ہو جائیں۔

کاش مسٹر جناح مرکزی اسمبلی میں شریعت بل کی مخالفت نہ کرتے، قاضی ایکٹ کو ناکام نہ کرتے تو اسلامی حقوق کا بڑا حصہ ہندوستان میں محفوظ ہی نہیں بلکہ نفاذ پذیر ہو چکا ہوتا۔

کس قدر ستم ظریفی ہے کہ مسٹر جناح اسمبلی میں سول میرج ایکٹ کی موافقت کریں، ساردا ایکٹ کی موافقت میں بیان دیں، علاوہ کے اقتدار کے ختم ہونے پر سمرٹ ظاہر کریں، مسلمانوں کو عورتوں کی آزادی کا مشورہ دیں اور پھر بھی محافظت ملت امام المسلمین اور

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چه بوالعجبی است

علما اور کانگریس

یاد رکھو! مسلم کلچر کا تحفظ صرف مسلم کر سکتا ہے۔ یہ عمل کی چیز ہے، خیال اور فکر نہیں، پاکستان کی بحول بھلیاں میں پڑ کر مسلمان رہا سا کلچر بھی تباہ کر دے گا۔ کانگریس یا انگریز مسجدوں میں اذانیں دلوانے اور نمازیں پڑھوانے کے لیے اپنے والٹیر یا سپاہی نہیں بھیجیں گے۔ یہ عملی فریض آپ ہی کو ادا کرنا ہوگا۔ کانگریس صرف آزادی کا وعدہ کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس کے جیاد کی حقوق میں یہ ایک مسلمہ حق ہے۔

(۳) کانگریس نام نہاد آزادی چاہتی ہے یا حقیقی آزادی چاہتی ہے، اس کا فیصلہ بالکل واضح ہے۔ دنیا کی سیاست اور اقتصاد سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی ترہ نہیں کر سکتا کہ جو سوالات کانگریس نے ملک کے سامنے رکھے ہیں اور جو عوام کے ذہن میں اس درجہ پوسٹ ہو چکے ہیں کہ اگر کانگریس ان کو فراموش کرانا چاہے تو خود ختم ہو جائے گی اور سوالات فراموش نہ ہوں گے اور جن کی ہمہ گیری اور عام مقبولیت نے آج رجعت پسند اور استبداد پرست جماعتوں کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ آزادی کمال کو اپنے مقاصد میں داخل کریں۔

وہ سوالات مکمل آزادی کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ برطانوی شہنشاہیت اور وہ برطانوی کے اقتصادی سوالات، دن اور رات، آگ اور پانی کی نسبت رکھتے ہیں۔

ہاں نوزائیدہ جمہیت علمائے اسلام ہلکتے ..... کی تھی دسی تہذیب
تاجل افسوس ..... کے لیے لیگ جیسی رجعت پسند ..... تلاش
کر رہی ہے اور ..... کے تصور کو پناہ گا دینا چاہتی ہے۔

میں عقل و دانش بایہ گریست

کیا انہوں نے کبھی روس اور ترکی کے انقلاب کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ان ممالک میں

انقلاب کے سیلاب نے مذہب اور مذہبی جماعتوں کو اسی لیے ناکیا کہ وہ تقاضے انقلاب کے برخلاف رجعت پسند طاقتوں کے ساتھ پوسٹ ہو گئے تھے۔

یاد رکھو رجعت پسند طاقتیں فنا کے کنارے پر ہیں۔ تم اگر بچا چاہتے ہو تو انقلاب کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لو۔

ہندوستان کی تقسیم

مولانا علی صاحب نے ”منشور“ میں کئی کالم صرف اس بات کے سمجھانے کے لیے رکھے ہیں کہ تقسیم کوئی نئی چیز نہیں۔

بے شک تقسیم کوئی نئی چیز نہیں مگر مولانا کو یہ خیال نہ رہا کہ تقسیم کی ایک صورت وہ بھی ہے جو دول یورپ نے ترکی ممالک کے ساتھ کی۔ فلسطین علاحدہ ملک ہے، شام علاحدہ، لبنان علاحدہ، مصر علاحدہ، حجاز علاحدہ وغیرہ وغیرہ۔ انسوس تقسیم کی دور جنوں مثالیں تحریر کرتے وقت مولانا کو حال کی تقسیم کا خیال نہ آیا کہ جب ہندوستان کو کچھ اختیارات دیے جا رہے تھے تو برما کو علاحدہ کر دیا گیا۔ آج برما اور ہندوستان کے متعلق برٹش اسپاڑ کے طریقہ عمل سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

بلوچستان اب بھی علاحدہ ہے۔ معلوم نہیں مولانا اس کی علاحدگی پسند کرتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ الحاق اور اس میں صوبہ سرحد کی طرح آئینی حکومت کا قیام۔۔۔!

آج یورپ کی سیاست جس اسلوب کو اختیار کیے ہوئے ہے کہ بڑے بڑے ملکوں کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے ان پر اپنے اقتدار کا پرچم لہرایا جائے، اس کے پیش نظر ہر ہمدرد ملت کے سامنے تقسیم کی یہ مثالیں رہنسی چاہئیں جو دور حاضر کی مثالیں ہیں۔

سٹراٹج گوپال آچاریہ نے ایک آواز اٹھائی ہے کہ جو صوبے ویول پلان کے بموجب اختیارات لینا چاہئیں ان کا فیڈریشن بنا دیا جائے، ماتی صوبے بعد میں شامل ہوتے رہیں گے۔

اگر وہاٹ ہوس یہ آواز سن کر ہندوستان سے کوئی سمجھوتا کر لے تو یہ مسلم صوبوں

کے لیے غلامی کی طرف رجعت قبقری ہوگی یا آزادی کی جانب اقدام... !
 کاش مسلمانوں کی تاریخ پیش فرماتے ہوئے مولانا یہ بھی بتادیتے کہ مسلمان فاتحین
 نے ہندوستان کو تقسیم کیا یا اس کو متحد کیا۔ یہ بات تو تاریخ کے مبتدی کو بھی معلوم ہے کہ
 کابل ہندوستان کا ایک صوبہ تھا۔ لیکن یہ بات جناب کے لیے یقیناً جہنی ہوگی کہ سلطان عالمگیر
 نے پورے ہندوستان کو دولتِ مغلیہ کے زیرِ نگیں کر کے دارالاسلام بنا دیا تھا۔

اگر دارالاسلام، دارالحرب بنا دیا جائے تو مسلمانوں کا فرض کیا ہے اور آیا تمام
 دارالاسلام کو کسی نہ کسی نوع سے بجز دارالاسلام بنا ضروری ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک
 حصے کے لیے جدوجہد کو مخصوص کر کے باقی حصہ دارالحرب یا دارالکفر کے لیے پیشہ کے
 واسطے وقف کر دیں۔ یہ ایک فقہی نظر کی چیز ہے۔

اس کا فتویٰ مسٹر جناح نہیں دے سکتے، جو بہ آسانی تین کروڑ مسلمانوں کو قربان کرنا
 چاہتے ہیں۔ اس کا فتویٰ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب اور حضرت علامہ مفتی کنایت
 اللہ صاحب دے سکتے ہیں یا ان مقدس مشاہد و مزارات کی زبان حال جو ہندوستان کے گوشے
 گوشے میں موجود ہیں اور جو ہر بھی خواہ ملت درو بجز رکھنے والے کو اپنی دہش میں قربانیاں یاد دلا
 رہے ہیں۔

پاکستان یا دارالاسلام؟

کاش پاکستان اور اسلامی حکومت ہم معنی ہوتے تو صبر کی جگہ تھی۔ مگر افسوس اس دل
 فریب لفظ کی تعریف مسٹر جناح تو بے بدیہ فرما رہے ہیں۔

”پاکستان کی حکومت جمہوری ہوگی اور سارا لکھ و نسی عوام کے نمائندوں کے ہاتھوں
 میں ہوگا۔“ (”انجام“ مورخہ ۷ اگست ۱۹۴۷ء، مسٹر جناح کی احمد آباد کی تقریر)

یعنی اس اسمبلی کے ہاتھ میں جس میں کم دہش ۵۳۵ فی صدی غیر مسلم ہوں گے جو،
 قانون بنانے میں شریک ہوں گے اور جس کی وزارت میں غیر مسلموں کا حصہ بھی شایان

شان ہو گا۔ ان الحکم الا للہ کی پاکستانی تفسیر ملاحظہ ہو۔ کیا یہی دارالاسلام اور یہی اسلامی حکومت ہے؟ اگر اس کا نام اسلامی حکومت ہے تو پھر ہندو اکثریت کے صوبوں کو بھی دارالاسلام کیوں نہ کہا جائے۔ حکومت میں فی الجملہ مسلمانوں کا حصہ تو ان صوبوں میں بھی ہو گا؟

پھر اگر کچھ اور غور و فکر سے کام لے کر پنجاب و بنگال کی ۳۵ فی صد والی خوش حال اقلیت پور ہندوستان کی اوسطاً آٹھ فی صد والی مفلوک الحال اقلیت کا مقابلہ کریں اور ان دونوں حصوں کے معدنی، تجارتی اور اقتصادی تفاوت کا موازنہ کریں تو آپ کی دیانت اور آپ کے انصاف کا فیصلہ یقیناً حضرات علمائے کرام کی موافقت اور تائید کرے گا۔

ایک وہ حصہ ہے جس کے صوجات ایک دوسرے سے مشتمل، جس کے پاس در آمد بر آمد کے ذرائع بہت کافی، جس کے معدن کھلے ہوئے سونا نکل رہے ہیں، جس کے باشندے خوشحال، جس میں بے شمار کارخانوں کا جال بچھا ہوا۔ دوسرا حصہ اس کے مقابل ان تمام باتوں میں نسبت سے بہت زیادہ پست۔ تو کیا ان دونوں حصوں میں مقابلے کا چیلنج مسلمانوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے؟

(۶) مولانا ابو علی صاحب کی خواہش یہ ہے کہ :

”جس خطہ زمین میں جس قوم کی اکثریت ہوا اسی کی حکومت ہو، وہی آئین و قانون

مانے ہوئے نافذ کرے۔“ (مشورہ ۱۹ جولائی ۱۹۴۷ء)

ہمیں تعجب ہے! اگر واقعی مولانا کی یہ خواہش ہے تو پھر جمعیت علمائے ہند یا انڈین نیشنل کانگریس پر وہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں اور اس قسم کے طویل مضامین لکھ کر عام مسلمانوں کے دماغوں کو کیوں منتشر کرتے ہیں۔ مولانا کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علمائے ہند اس سے بہت آگے تک جا چکی ہے اور انڈین نیشنل کانگریس اس کو منظور کر چکی ہے۔

ملاحظہ ہو جمعیت علمائے ہند کے اجلاس لاہور کے الفاظ یہ ہیں :

(الف) ہمارا نصب العین آزادی کا ہے۔

(ب) وطنی آزادی میں مسلمان آزاد ہوں گے، اتنا کا مذہب، تہذیب، زبان، مٹھ اور تہذیب و ثقافت آزاد ہوگی۔ وہ کسی ایسے آئین کو قبول نہ کریں گے جس کی بنیاد میں آزادی پر نہ رکھی گئی ہو۔

(ج) ہم ہندوستان میں صوبوں کی کابل خود مختاری اور آزادی کے حامی ہیں۔ غیر مسترد اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں گے جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کریں اور جن کا تعلق تمام صوبوں سے یکساں ہو۔

آزاد صوبوں کا وفاق

(د) ہمارے نزدیک ہندوستان کے آزاد صوبوں کا وفاق ضروری اور مفید ہے۔ مگر ایسا وفاق اور ایسی مرکزیت جس میں اپنی مخصوص تہذیب و ثقافت کی مالک نہ کر دوں گے، پر مشتمل مسلمان قوم کسی عدوی اکثریت سے رجم و کرم پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو، ایک لڑکے کے لیے بھی کو امان ہوگی۔ یعنی مرکزی تنظیمیں ایسے صوبوں پر ہونی ضروری ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی آزادی کی طرف سے مطمئن ہوں۔"

یہ ہے اجلاس لاہور ۱۹۴۲ء کا تاریخی ریزولوشن جو ہندوستان کی عظیم الشان وحدت کو برقرار رکھتے ہوئے ان تمام خطرات کو ختم کر دیتا ہے جو مسلمانوں کو بعیثیت مانوی اکثریت کے پیش آسکتے ہیں۔

پھر مجلس عالمہ کے اجلاس مورخہ ۲۱ جنوری ۱۹۴۳ء فروری ۱۹۴۳ء نے اس کی مزید تشریح کر دی جس کو جمعیت عالمہ ہند کے اجلاس سارن پور نے تقریباً گھنٹے کی گرامر مٹھ و ترمیم کے بعد لفظ بلفظ منظور کر لیا۔ اس تشریح میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ

"وفاق حکومت کا قیام اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ صوبوں کے لیے جو

خود ارادیت تسلیم کر لیا جائے"۔ (۱۰ صفحہ اور پورٹ اجلاس سارن پور)

اجلاس لاہور جمعیت عالمہ ہند سے چند روز بعد انڈین نیشنل کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے اپنے اجلاس مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۴۲ء مقام دہلی میں ایک طویل تجویز کے ضمن میں یہ

اعلان کیا:

”کمیٹی کسی علاقہ کے لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی علانیہ اور قائم کی ہوئی

مرضی کے خلاف کسی یونین میں شامل ہوں۔“ (”نیچ“ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۳۲ء)

پھر چند ماہ بعد اسی ورکنگ کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقدہ ۶ اگست ۱۹۳۲ء مقام

بیسبی میں آئین ہندوستان سے متعلق ایک طویل ریزولوشن میں یہ طے کیا کہ

”کاگر بس کے نظریے کے مطابق یہ آئین فیڈرل (دوقتی) ہونا چاہیے اور اس

فیڈریشن میں شریک ہونے والے یونٹوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی ہونی چاہیے اور

اختیارات ملنے بھی ہائیں یونٹوں کے ہاتھ میں ہونے چاہئیں۔“

(”نیچ“ مورخہ ۸ اگست ۱۹۳۲ء، کالم ۳، صفحہ ۲)

ان تمام تصریحات کے بعد کیا مولانا ابوالخلی صاحب کے اس مضمون کو یا اس جیسے اور

مضامین کو جن میں حریت پرور طبقہ اور بالخصوص علمائے اسلام پر زیادہ سے زیادہ بہتانوں کی

بارش کی جاتی ہے، شرمناک پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مذہب

اور مذہبی علمائے اقتدار کو ختم کیا جائے، مسلم عوام کو راہ آزادی سے گمراہ کر کے ہندوستان کی

غلامی کی عمر کو دور از کیا جائے اور ہندوستان کی آئینی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکا کر اس یورپین

گروپ کو خوش کیا جائے، جو ہندوستان کی سر بلندی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر

سکتا اور جس کی موافقت کر کے مسٹر جناح نے شملہ کانفرنس میں فرست پیش کرنے سے

انکار کیا اور اس طرح شملہ کانفرنس کو ناکام کیا۔ ہالیت قومی معلموں۔

حاشیہ:

(۱) افسوس کہ اس مقام پر اخبار کا صفحہ پخت جانے کی وجہ سے مضمون کا قصہ ہو گیا، لیکن مضمون کو سمجھ

لیا جاسکتا ہے جو اس طرح ہو گا:

”ہاں! نوزائیدہ جمعیت علمائے اسلام کلکتہ کے بانٹوں کی تھی دوستی قدر قابل افسوس ہے کہ

قومی دہلی خدمت کے میدان میں آنے کے لیے ایک جیسی رجعت پسند جماعت کی حمایت تلاش کر

رہی ہے اور اس کے تصور کو پناہ گاہ بنا جاتی ہے۔“

(خوالہ: سرور و مزہم، لاہور۔ ۱۵ دسمبر ۱۹۳۵ء، ص ۳، ۷ اردمبر ۱۹۳۵ء، ص ۳)

جمعیتِ علماء ہند
اور
مکالمہ بین لیک کے کارنامے

از

مورخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

عرض مرتب

حضرت مولانا سید محمد میاں علیہ الرحمہ کا یہ مختصر رسالہ "جمیعت علما کیا ہے؟" (حصہ اول) کا حصہ تھا۔ یہ الگ شائع نہیں ہوا تھا۔ اس کی تاریخی اہمیت اور جمیعت علما سے ہند کی دینی خدمات کے تعارف کا تقاضا تھا کہ اسے الگ شائع کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی افادیت عام ہو سکے۔

مسلمانوں کی اصلاح، تعمیر سیرت، تہذیب اخلاق اور اسلامی زندگی کا قیام جمیعت علما سے ہند کے اولین اور اہم ترین مقاصد تھے۔ اس سلسلے میں اس کے مساعی دینی تعلیم کے مراکز کے قیام، وعظ و تبلیغ کے نظام سے لے کر دستور سازی کے ذریعے مسلمانوں کے مذہبی حقوق کا حصول اور تحفظ کی کوششوں تک پھیلے ہوئے اور آج بھی نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان میں بھی دینی تعلیم کے فروغ، وعظ و تبلیغ، اصلاح رسوم و تہذیب اخلاق کے دائروں سے لے کر قومی، وطنی سیاست اور دستور سازی کے میدانوں تک یہ خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ اس رسالے سے جمیعت علما سے ہند کے ان مساعی اور خدمات پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ اس رسالے کی اہمیت کا ایک پہلو ہے۔

رسالے کی تاریخی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلم لیگ جو مسلمانوں کی نام نہاد جماعت تھی اور جس نے مسلمانوں کے دینی وطنی جذبات کو ہمیشہ پراپیگنڈا کر کے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، اس کے رہنما اسلامی سیرت کے خصائص سے تو محروم تھے ہی، انہوں نے اسلامی زندگی کے قیام میں دوسروں کی کوششوں میں بھی نہ صرف یہ کہ کبھی تعاون نہیں کیا بلکہ قدم قدم پر ہمیشہ روڑے ہی اٹکائے تھے۔ اس رسالے سے ان کے اس شرم ناک رویے پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

اس رسالے کی اولین اشاعت چوں کہ "جمیعت علما کیا ہے؟" کے ایک مضمون

کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ اس لیے اس میں ابواب و فصول کے اہتمام کی ضرورت نہ سمجھی گئی تھی۔ اب چونکہ یہ ایک مستقل رسالے کی صورت میں چھاپا جا رہا ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ اسے ابواب میں تقسیم اور از سر نو مرتب کر دیا جائے۔ اس اہتمام کے باوجود مضمون کی تحریر میں کوئی کمی بیشی یا کسی بحث میں تقدم و تاخر کا عمل نہیں کیا گیا ہے۔

مولانا سید محمد میاں علیہ الرحمہ کے زیر نظر رسالے کے مطالعے میں اس کے کمال اختصار کی وجہ سے جو ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے، اس کا ازالہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی ڈائری سے اخذ کردہ رسالے ”تقاضی بل“ اور اس کے ضمیمے کے مطالعے سے ہو جاتا ہے۔ ضمیمے کے شکل میں جمعیت علمائے ہند کے مختلف اجلاسوں کی منظور شدہ قراردادیں (۱۹۳۹ء تا ۱۹۵۴ء) بھی مرتب کر دی ہیں۔^①

امید ہے کہ قارئین محترم رسالے کی موجودہ ترتیب و تہویب کے عمل سے اس کے مطالب کو فہم کے لیے زیادہ آسان اور اہل پاب نہیں گئے۔

ابوسلمان شاہ جہان پوری

① اجلاس کی قراردادوں سے متعلق بکاوش مجموعے کے آخری رسالے ”مسلم لیگ کے

دعاری اور ان کی حقیقت۔ تحریک پاکستان کے پس منظر پر ایک تشیدی نظر“ کے آخر میں ملاحظہ

کیجیے۔ اس ضمیمے کے مطالعے کی اہمیت اس مقام پر بھی اتنی طرزاً بت ہے۔ (ا۔س۔ش)

پیش لفظ

قرآن حکیم ایک مکمل قانون ہے۔ عرش معلیٰ سے نازل فرمودہ، انسانی خطا اور لغزش سے پاک، اس کا ہر حکم صحیح، ہر فقرہ صحیح، ہر حصہ پر ایمان لانا فرض، ہر حکم پر عمل کرنا لازم، اس کے ہر نظریہ کو تسلیم کرنا شرط ایمان، قانون حکومت کی طاقت چاہتا ہے۔ حکومت کے بغیر ایک قالب ہے بے جان، ایک جسم ہے بے روح۔

علمائے ملت اس حقیقت کو پہچانتے ہیں۔ وہ جس طرح کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس طرح اس کی عظمت اور احترام کا سکھانے کے فکروں پر ہے۔ جس طرح اس کی قانونی شوکت و حشمت ان کے دل و دماغ پر حاوی ہے اسی طرح وہ اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنا بھی فرض سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسی آزاد حکومت کا قیام فرض سمجھتے ہیں جو قرآن حکیم کی اس حیثیت کو تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہو۔ وہ ایسی آزاد حکومت کے قیام کے لیے ہر جدوجہد کو فرض سمجھتے ہیں۔ اگر اس کے لیے ان کو دوسری کسی قوم سے تعاون اور اشتراک عمل کرنا پڑے، تو وہ اس کو بھی فرض سمجھتے ہیں کیوں کہ وسیلہ فرض ہوتا ہے (۱)۔ اس اہم نصب العین کی خاطر وہ جزئیات کی نہ پروا کرتے ہیں اور نہ شرعاً یا عقلاً یہ جائز ہے کہ جزئیات کے لیے اصول کو قربان کر دیا جائے۔

دور خلافت راشدہ کے بعد تقریباً چھ سو برس تک دنیاے آباد کا بیشتر حصہ مسلم فرماں رواؤں کی نصرت اور فیروز مندی کے قدم چومتا رہا اور عسا کر اسلام کی حشمت و شوکت اپنے تمام رقیبوں اور حریفوں کی نگاہوں کو خیرہ کرتی رہی۔ لیکن پھر خود مسلمانوں کی اندرونی کمزوریوں نے وہ حالت پیدا کر دی جس سے قرآن پاک نے ذرا یہ تھا۔ کیوں کہ اس کا نتیجہ خود قرآن حکیم کے الفاظ میں یہ تھا کہ

فَتَفَشَلُوا وَتَلَّهَبَ رِنَحْمَكُم

”تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔“

چنانچہ عیسائی دنیا جس سے جنگ کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا، جب کہ خود سرور کاینات رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ۵۰۹ھ میں ”غزوة موتہ“ کے موقع پر عیسائی فوجوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا زاد بھائی اور حضرت علی ابن ابی طالب کے حقیقی بڑے بھائی یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خاص، محبت صادق حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ اور اس لشکر اسلام کے تیسرے سالار اعظم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ مسلم مجاہدین صحابہ کی ایک جماعت کو شہید کر دیا تھا۔

یہ عیسائی دنیا جو اسلام کی پوری تاریخ میں اسلام کی حریف اور مسلمانوں سے نبرد آزما رہی۔ سات سو برس کی متواتر شکستوں کے بعد اندرونی خامیاں دور کر کے ایک تازہ دم دشمن کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ اسپین (اندلس) سے نہ صرف اسلامی طاقت کو ختم کیا بلکہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ اسپین کے علاوہ سسلی، مالٹا، تیونس وغیرہ دیگر اسلامی جزائر اور ممالک پر اس نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔

برسر اقتدار مسلم فرماں برداروں کے ان اعمال و اطوار کی بنا پر (جن کا اس وقت ذکر نہ کرنا بہتر ہے) جب علمائے اسلام کی اصلاحی اور انقلابی کوششیں ناکام رہیں تو تاحدا ممالک مسلمانوں کے معاشی اور سماجی نظام کو قائم رکھنے اور خود مسلمانوں کے اندرونی معاملات کو اپنے طور پر احکام اسلام کے بموجب طے کرنے اور سلجھانے کے لیے انھوں نے مسلمانوں کا معاشی نظام قائم کر کے غیر مسلم حکومت سے اس کو تسلیم کرایا اور اس نظام کے ماتحت قاضی اور والی مقرر کر کے نکاح، طلاق، فسخ نکاح، وراثت وغیرہ کے مقدمات اور جمعہ، جمعرات اور عیدین کی نمازوں کی امامت وغیرہ کے انتظامات ان قاضیوں اور والیوں کے سپرد کر دیے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے

فتویٰ صادر کیا کہ

امافی بلاد علیہا ولاۃ کفار فیجوز للمسلمین اقامة
الجمع والاعیاد و بصیر القاضی قاضیا بتراضی
المسلمین ویجب علیہم طلب وال مسلم
(رد المحتار: ص ۲۷۷، ج ۳، آخر فصل استیمان الکافر قبیل باب العشر والخارج
والجزیہ والیضار والمختار: ص ۵۹۵، ج ۱، باب الحمد)

”وہ شہر جن کے فرماں روا کفار ہوں۔ وہاں مسلمانوں کے لیے جمعہ اور
عیدوں کا ادا کرنا جائز ہے اور مسلمان اپنی رضا سے کسی کو قاضی بنا دیں تو وہ
قاضی ہو جائے گا اور مسلمانوں پر والی مسلم کا طلب کرنا واجب ہوگا۔“

یہ سب اس لیے کہ احکام شریعت کے بموجب نظام اجتماعی کے بغیر مسلمان کی
زندگی گویا اسلام کے تختل سے بھی خارج ہے۔

مولانا سید محمد میاں

حاشیہ:

(۱) وضو، غسل اور حقیقت متصوہ بالذات عبادت نہیں۔ لیکن یہ فرض کی حیثیت حاصل کر لیتے
ہیں کیوں کہ نماز با وضو یا بلا غسل جنابت ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بتائے زندگی کے لیے کھانا پینا
فرض ہو جاتا ہے۔ جب کہ کھائے پئے بغیر زندگی کے ختم ہو جانے کا خطرہ ہو۔ (مولانا سید میاں)

ہندوستان اور منصب قضا

ہندوستان میں غیر مسلم حکام کے تسلط کا آغاز گیارھویں صدی ہجری اور اٹھارھویں صدی عیسوی کے وسط سے ہوا۔ شاہان مغلیہ کے زمانے میں نکاح، فتح نکاح، امامت، نابالغوں کی تولیت وغیرہ، نیز دیوانی اور فوج داری کے مقدمات تاضیوں کے سپرد تھے۔ سلطان عالم گیر نے اپنے زمانے میں مسائل فقہ کا وہ مجموعہ مرتب کرایا جو فتاویٰ ہندیہ یا فتاویٰ عالم گیریہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہی اس زمانہ کا قانون تھا۔ یہ صیغہ ایک قاضی القضاة کے ماتحت رہتا تھا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا عروج ہو رہا تھا۔ عام مسلمان اس عروج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی طاقت اگرچہ منتشر تھی۔ خود غرض وزرا اور آرام طلب یا نااہل امرا کے جھگڑوں نے عالم گیر کے بنائے ہوئے متحدہ ہندوستان کو درجنوں حکومتوں اور ریاستوں پر تقسیم کر دیا تھا۔ مگر عام مسلمان علمائے مجاہدین کی زیر سرکردگی انگریزوں سے تقریباً ایک صدی (۱) تک جہاد کرتے رہے (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ڈبلو ڈبلو ہنٹر کی کتاب کا اردو ترجمہ جو ”ہمارے ہندوستانی مسلمان“ کے عنوان سے اقبال اکاڈمی لاہور نے شائع کیا ہے) انگریز جو اپنی ڈیلومسی میں تمام دنیا سے فائق ہے اور رفتہ رفتہ تسلط جمانے کا عادی ہے۔ اس نے ابتدا ہی میں وہ سب کچھ نہیں کیا جو اس کا آخری منشا تھا۔ بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ابتدا میں تاضیوں کے سلسلے کو بحالہ قائم رکھا۔ ابتدا میں عدالتوں کا کام انگریز ججوں کے سپرد کیا گیا تو ان کے ساتھ مسلمانوں کے لیے قاضی اور مفتی اور ہندوؤں کے لیے پنڈت مقرر کر دیے۔ جج محض قاضی اور مفتی کے فتوے کو تحریر کر دیتے تھے۔

لیکن یہ حالت ہمیشہ کے لیے نہ باقی رکھنی تھی، نہ باقی رکھی گئی۔ ملک کے قوانین میں رفتہ رفتہ تبدیلیاں شروع کر دی گئیں۔ تاکہ اس کو مغربی ڈچر پر جاری کر دیا جائے بلکہ ایک ایسا قانون بنا دیا جائے جو نہ مغربی ہو، نہ مشرقی۔ ہاں غلاموں کے عین مناسب ہو اور بقائے غلامی کا بہترین دھیکہ ہو۔ مثلاً ہندو اور مسلمان دونوں زنا اور اغوا کو انتہا درجہ شرم ناک جرم سمجھتے ہیں۔ لیکن یورپین تہذیب میں یہ صرف ایک تفریحی مشغلہ ہے بشرطے کہ حد تفریح اور فریق ثانی کی رضامندی سے آگے نہ بڑھے۔

چنانچہ ۱۸۴۵ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک قانون بنا کر عورت کو جرم سے بری کر دیا۔ یعنی عصمت فردشی اور عصمت درمی کے باوجود وہ معصوم، اور مرد کے لیے صرف معمولی سی سزائے قید تجویز کی۔ وہ بھی اس شرط پر کہ عورت کا شوہر دعویٰ دائر کرے (۲)۔ اور استخاشہ کا حق صرف اس کے شوہر کو دیا گیا۔ غرض اس قسم کے قوانین نے دن بدن ترقی شروع کی اور آج جو قوانین ملک کی حالت ہے، وہ سامنے ہے۔

علمائے ہند جب صرف ہندوستانیوں کے اعتماد پر انقلابی تحریکوں میں ناکام ہو گئے تو حکومت ہند کے انقلاب، اسلام کے معاشی اور سماجی نظام کے قیام کی دوسری صورتیں اختیار کیں (جن کی تفصیل اس مختصر مضمون میں نہیں ہو سکتی) حتیٰ کہ ۱۹۱۹ء میں تشدد کے ذریعے انقلاب کے بجائے ”مقاومتہ بالہصر“ یا عدم تشدد کی پالیسی اختیار کی گئی اور ہندو مسلم اشتراک عمل کے ذریعے آئینی جنگ کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک دینی نظم قائم کرنے کی غرض سے اولاً علما کی تنظیم کا فیصلہ کیا گیا۔ جو ”جمیعت علمائے ہند“ کی شکل میں بفضلہ تعالیٰ مسلمانان ہند کے سامنے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دینی نظم وہی ہو سکتا ہے جو دارثان انبیاء علیہم السلام کی زیر قیادت ہو جن کو ”شریعتِ غرا“ کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور جن کو ”اولی الامر“ کا خطاب دے کر عام مسلمانوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حق جل مجدہ کا حکم ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

اسی کے ساتھ فقہاء کے مذکورہ بالا قول کے بموجب کہ ایک والی مسلم کی طلب مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے۔ امارت شرعیہ کا قیام جمعیتہ علماء ہند کے پیش نظر رہا۔ اگرچہ صرف صوبہ بہار میں اس پر عمل ہو سکا۔ مگر باقی صوبجات میں جدوجہد جاری ہے جیسا کہ امارت شرعیہ فی الہند کے بیان میں گزر چکا۔

جمعیتہ العلماء کے نظام دینی میں عام مسلمانوں کو شامل کرنے کے لیے جمعیت علماء کی ۲۲ (دو آٹے) والی ممبری کا سلسلہ قائم کیا گیا اور چند شرائط کے ساتھ جمعیتہ العلماء کے نظام کو جمہوری نظام بنا دیا گیا (وللہ الحمد)۔

اس تمام غیر سرکاری اور آزاد جدوجہد کے ساتھ یہ بھی ضروری سمجھا گیا کہ آئین ساز اسمبلیوں کے ذریعہ سے جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کے لیے شریعت کے مطابق قوانین بنوائے جائیں۔

اسمبلیوں کی قانون سازی سے اگرچہ وہ فرض نہیں ادا ہو جاتا جو مسلم پر بحیثیت مسلم عاید ہوتا ہے کیوں کہ اسمبلی کا وضع کردہ قانون اگر کلیتہً شریعت کے مطابق بھی ہو تب بھی وہ اسمبلی کا قانون ہوگا۔ اور مسلمان پر فرض یہ ہے کہ وہ خود قرآن کو قرآن کی حیثیت سے تسلیم کرے اور بحیثیت قانون اس کے احکام نافذ کرائے جب تک ”ان الحکم الا للہ“ کے بموجب حکم اور قانون صرف اللہ کا نہیں مانا جائے گا مسلمان اپنے فرض سے سبک دوش نہ ہوگا۔ تاہم اتنا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عملی حیثیت سے قانونی فیصلے شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں اور مسلمان فیصلہ کرنے والوں پر خلاف شرع فیصلے کا گناہ نہیں عاید ہوتا اور عمل کرنے والے کو بھی خلاف شرع حکم کی تعمیل پر مجبور نہیں ہونا پڑتا۔ نیز اس قسم کے قوانین کے لیے اگر مسلم حکام کی شرط منظور کر لی جائے تو آئینی طور پر مسلمانوں کا ایک سماجی نظام باسانی قائم ہو سکتا ہے جو رفتہ رفتہ نہایت مستحکم نظام شرعی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر دور حاضر میں کوئی ایسا نظام قائم ہو جائے تو آزاد یا خود مختار ہندوستان میں بھی وہ واجب التسلیم ہوگا اور اس طرح کلچرل اتانمی (یعنی مذہبی اور معاشی آزادی) کا مطالبہ آزاد ہندوستان میں ایک

بنا بنایا تسلیم کردہ نظام ہو جائے گا۔ اس وقت نہ کمیونسٹوں کی لاندہیت اثر انداز ہو سکے گی۔ نہ نیچریوں کی نیچریت روڑا اٹھا سکے گی۔ ان تمام امور کا لحاظ کرتے ہوئے صوبہ سرحد کی اسمبلی میں جہاں مسلمانوں کی کافی اکثریت ہے شریعت بل منظور کرایا گیا اور اس زمانے کے اخبارات کے لئے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جمیہ العلماء نے اور اس کے صدر سرمد علامہ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے کتنی جدوجہد کی۔

لیکن افسوس مرکزی اسمبلی میں پہنچ کر مسٹر جناح کی ترمیم اور حامیان مسٹر جناح کی ہم نوائی سے یہ بل اگرچہ قانون بنا مگر قطعاً غیر موثر اور اپنی اصلی روح سے سراسر خالی۔

حواشی:

(۱) جنگ پلاسی ۱۷۵۷ء سے جہاد حریت ۱۸۵۷ء تک پورے ایک سو ایک سال اس جہاد میں صرف کر دیے۔ علما کی جدوجہد اس کے بعد بھی جاری رہی۔ جیسا کہ ابتدا رسالہ میں ذکر کیا جا چکا ہے اور ”شان دار ماضی“ نیز ”علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے“ میں ان کی تشریح ہے، مگر فرق صرف یہ ہوا ۱۸۵۷ء تک صرف ہندوستانوں کے اعماد پر انقلاب کی کوشش تھی۔ اس کے بعد بیرونی طاقتوں سے ساز باز شروع کر دی گئی۔ حتیٰ کہ ۱۹۱۹ء میں عدم تشدد کی پالیسی اختیار کر کے ہندو مسلم اشتراک عمل کے ساتھ جنگ آزادی کا فیصلہ کیا گیا۔

(۲) ایک واقعہ کا ذکر کر دینا مناسب ہے۔ دفعہ نمبر ۳۹۷ و دفعہ نمبر ۳۹۸ تقریرات ہند جو انخوا اور زانا کے متعلق ہے اور جس میں صرف مرد کو سزا ہے عورت کو نہیں ہے۔ اس میں محمد احمد صاحب کاظمی نے ایک ترمیم پیش کی کہ عزت اور اخلاق مرد اور عورت دونوں کو مجرم گردانتے ہیں لہذا دونوں کو سزا ہونی چاہیے۔ بات معقول تھی۔ مگر لیگ کے حضرات نے حمایت نہ کی اور سرمد رضا علی صاحب نے ایک دعوای دھار تقریر کر دی کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ (مولانا سید محمد میاں)

افسوس ناک سرگزشت

قانون فسخ نکاح کے سلسلے میں اس تمام پس منظر کے علاوہ ایک نہایت درد ناک صورت اور بھی پیش تھی۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی اخلاق سے بیگانگی کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان مرد خانگی زندگی میں یا تو یورپ کی اتباع کر کے عورتوں کو مطلق العنان اور قطعاً آزاد کر دیتے ہیں یا زمانہ جاہلیت کی متابعت کرتے ہوئے ان کے حق میں خونخوار درندے بن جاتے ہیں۔ پہلی صورت کے نتیجے میں لاندہیت، دہریت، بے حجابی اور بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے۔

اور دوسری صورت کا خطر ناک اور نہایت افسوس ناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ان ظالم شوہروں سے نجات پانے کے لیے بسا اوقات اغوا وغیرہ کے جرائم کی مرتکب ہوتی ہیں اور سب سے بدتر یہ کہ ظالم شوہروں سے گلو خلاصی کے لیے (معاذ اللہ) تبدیلی مذہب اور ارتداد کی شکل نکالتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں ہر سال سیکڑوں بلکہ ہزاروں عورتیں تمام ہندوستان اور بالخصوص صوبہ پنجاب میں عیسائی یا آریہ ہونے ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی تعداد روز افزوں ترقی کر رہی ہیں۔

یہ حالت اس وجہ سے اور بھی خراب ہو گئی کہ پنجاب ہائی کورٹ کی نظیریں اس مضمون کی ہوئیں کہ اگر کوئی عورت محض یہ کہہ دے کہ اس نے مذہب اسلام چھوڑ دیا ہے تو اس کا یہ کہنا فسخ نکاح کے لیے بالکل کافی ہے حال آں کہ اس قسم کا ارتداد بیشتر بلکہ تمام تر فرضی اور نمائشی ہوتا ہے۔ کورٹ اس امر کا ثبوت پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ یہ ارتداد اور تبدیلی مذہب محض فرضی ہے۔

(تقریر محمد احمد کاشمی بسلسلہ قاضی بل اجا اس ایپیل ۱۵ اپریل ۱۹۳۵ء)

اس حالت کی روز افزوں ترقی نے علمائے ملت کو سرا سیمہ کر دیا۔ انھوں نے بالخصوص سابق صدر جمعیت العلماء مولانا مفتی کنایت اللہ صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی مدظلہما اور حضرت حکیم الامتہ مولانا محمد اشرف علی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے اجتماعی طور پر اس مسئلے کی طرف خاص توجہ کی چنانچہ جمعیت علمائے ہند کے قیام سے چند سال بعد (۱۳۳۵ھ/۱۹۲۶ء میں) ان حضرات نے اس مسئلے پر غور کیا کہ ہندوستان میں قاضی شرع نہ ہونے کی صورت میں ان مظلوم اور مجبور عورتوں کے لیے کیا انتظام کیا جائے جو شوہروں کے ظلم و تعدی یا مفقود اور لاپتہ ہو جانے کی وجہ سے انتہائی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔

چوں کہ اس سلسلے میں بہت سے مسائل بہ ضرورت شدیدہ مذہب مالکیہ سے لینے ضروری تھے نیز ان مسائل کو اختیار کرنے میں علمائے حنفیہ سے مشاورت ضروری تھی اس لیے مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ وغیرہا کے علمائے مالکیہ سے عرصہ دراز تک تشفیح مسائل کے لیے خط و کتابت اور بار بار مراجعت ہوتی رہی۔ چنانچہ پانچ خچہ سال کی جدوجہد اور تحقیق و تدقیق کے بعد الحمد للہ ایک مکمل قانون شرعی تیار ہو گیا اور ۱۳۵۱ھ میں اس مجموعہ کو "حیلہ ناجزہ" کے نام سے شایع بھی کر دیا گیا۔ پھر ایک سو دو قانون انفساخ نکاح مرتب کر کے جناب سید محمد احمد صاحب کاظمی کے ذریعہ سے اسمبلی میں پیش کرایا گیا (۱)۔

یہ بل راع عامہ کے لیے مشتہر کیا گیا۔ ہندو بہا سجا اور بعض آریہ سماجوں کی طرف سے شدت سے اس کی مخالفت ہوئی۔ مسلم لیگی ممبران نے اس میں کوئی دل چسپی نہیں لی۔ البتہ کانگریسی ہندو ممبران اسمبلی نے ساتھ دیا اور ۱۹۳۹ء میں یہ بل اسمبلی میں منظور ہو گیا۔ جو قانون انفساخ نکاح اہل اسلام ۱۹۳۹ء سے موسوم ہوا، لیکن گورنمنٹ نے مسلم حاکم کی دفعہ کو ماننے سے قطعاً انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اگر اس دفعہ پر اصرار کیا گیا تو وہ پورے قانون کو نافذ نہ ہونے دے گی۔ بہر حال وہ دفعہ اس قانون میں نہیں رکھی گئی اور یہ قانون اس صورت سے منظور ہوا کہ

اس کا نقصان نفع سے زیادہ تھا۔

اس نقص اور خامی کے تدارک کے لیے مسلم قاضی بل کا مسودہ تیار کیا گیا اور ۱۹۳۱ء میں یہ مسودہ بل پیش کیا گیا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور مولانا عبدالکریم صاحب گتھلووی نے اس مسودے کی ترتیب میں نمایاں حصہ لیا۔ جس کا منشا یہ تھا کہ قاضیوں کا ایک نظام قائم کیا جائے اور نکاح اور طلاق کے معاملات قاضیوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ لیکن گورنمنٹ نے پھر قاضیوں کو نکاح اور انفساخ کے اختیارات دینے سے انکار کر دیا اور مسلم لیگی ممبر صاحبان نے بحرمانہ خاموشی اور بے التفاتی اختیار کی۔

بالآخر مجبوراً مسلم قاضی بل کا وہ حصہ جو نکاح پڑھانے سے متعلق تھا جداگانہ قاضی بل کے نام سے ۱۹۳۲ء میں پیش کیا گیا اور اس دوران میں مسلم قاضی بل کو بھی جاری رکھا گیا۔ منشا یہ تھا کہ قاضیوں کا ایک مرتبہ نظام مقرر ہو جائے تو پھر نکاح اور طلاق وغیرہ معاملات ان کے سپرد کرنے میں اتنی دشواری نہ ہوگی۔

چنانچہ گورنمنٹ نے قاضی بل کو رائے عامہ کے لیے مشتہر کرنے میں مخالفت نہیں کی۔ آرا کی کثرت بل کے موافق تھی۔ بالآخر گورنمنٹ نے اپنا منشا ظاہر کر دیا کہ اگر مسلم ممبران اسمبلی اس کی تائید کریں گے تو گورنمنٹ کو اس کے مان لینے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ چنانچہ مسودے کے محرک مولوی محمد احمد صاحب کاظمی نے سلیکٹ کمیٹی (منتخبہ کمیٹی) کی تحریک کی اور اس میں ممبران مسلم لیگ کی اکثریت رکھی۔ مسلم لیگ کے ممبران اسمبلی سے اس بارے میں گفت و شنید کی۔ لیکن ان کے رائے قائم کرنے میں بہت دیر لگی متواتر تقاضوں کے بعد انھوں نے اپنا جملہ کر کے کاظمی صاحب کو اطلاع دی کہ چونکہ مختلف صوبوں میں مختلف رواج ہیں، اس لیے وہ اس بل کے مخالف ہیں۔ جب لیگی ممبران اسمبلی سے جو حفاظت اسلام کے سب سے بڑے مدعی ہیں اور کلچر اسلام کے تحفظ کے نام پر مسلمانوں کو دھوکا دے کر ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ تین سال کی گفت و شنید کے بعد بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اپریل ۱۹۳۵ء میں اس

بل کو پیش کر دیا گیا۔ افسوس مسلم لیگ کے حضرات نے اس بل کی مخالفت کی اور مسلم لیگ کے معزز رکن سر محمد یامین نے ایک توہین آمیز اور منہجہ خیز تقریر کی۔ جس میں محمد احمد صاحب کاظمی پر نہایت مکروہ اور تلخ انداز میں ذاتی حملے بھی کیے جو تہذیب اور شرافت اور آداب مجلس کے لحاظ سے نہایت شرم ناک ہیں۔ (اسبلی کی رپورٹ میں سر یامین کی وہ تقریر بھی محفوظ ہے)۔ لطف یہ ہے کہ لیگی ممبران نے جو اسلامی قومیت کے نام پر علمائے ربانی کو جو بیس گھنٹے کوستے رہتے ہیں۔ عین اس زمانے میں کہ اسلام کی عالم گیر قومیت کے ڈھول پیٹ کر حضرت مولانا حسین احمد صاحب اور ان کے رفقا کو بدنام کر رہے تھے۔ اپنی مخالفت کی دلیل یہ پیش کی کہ مختلف صوبوں میں مختلف رواج ہیں۔ محمد احمد صاحب کاظمی نے اس کا جواب نہایت معقول دیا کہ:

”ہندو جن کا قانون اور رواج چپہ چپہ پر مختلف ہے۔ وہ تمام ہندوستان کے لیے ایک عام قانون بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے راڈ کمیٹی بھی مقرر کر دی ہے، مگر تعجب ہے کہ مسلمان جن کا قانون تمام دنیا کے لیے ایک ہے وہ رواج کی بنا پر اس سے انکار کر رہے ہیں۔“

کاظمی صاحب نے اس بل کے متعلق باہمی سمجھوتے کی پوری پوری کوشش کی۔ حتیٰ کہ اس پر بھی آمادگی ظاہر کی کہ میں اس بل کو واپس لے لوں گا آپ حضرات کوئی بل پیش کر دیں۔ مگر افسوس کہ قایدین لیگ جو اقتدار علما کے زوال ہی میں اپنی ترقی سمجھتے ہیں اور قاید اعظم کے اس فخریہ اعلان پر کہ میں نے علما کا اقتدار ختم کر دیا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ کسی طرح بھی تائید کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور حکومت کو یہ عذر کرنے کا موقع دے دیا کہ چونکہ لیگ پارٹی مخالف ہے، اس لیے حکومت اس بل کی تائید نہیں کر سکتی۔ (ملاحظہ ہو تقریر اشوک رائے ممبر قانون)

جمعیت اور لیگ کے ممبران اور ان کے رویوں کا فرق

اب یہ اس افسوس ناک سرگزشت کو مولاوی محمد احمد صاحب اور سر محمد یامین صاحب کی تقریروں کے خلاصہ پر ختم کرتے ہیں اور چوں کہ سر محمد یامین صاحب نے اپنی تقریر میں یہ اعتراض کیا تھا کہ محمد احمد صاحب نے یہ بل صرف خاندانی تاقصیوں کے فائدے کے لیے پیش کیا ہے اور تاقصی کی نکاح خوانی کی جو فیس مقرر کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، لہذا ہم اس بل کی چند دفعات کا خلاصہ نقل کیے دیتے ہیں!

چند خاص دفعات:

دفعہ نمبر ۱: صوبہ کی گورنمنٹ ہر ضلع میں نکاح خوانی اور دیگر امور مذہبی کی اداگی کے لیے تاقصی کا تقرر کرے گی اور مقدمات، نکاح، طلاق، خلع وغیرہ کے تھیفے کے لیے ایک یا ایک سے زائد پنچایتیں مقرر کرے گی۔ اور تاقصیوں کے ممبران کی نامزدگی اور ان کے کاموں کی نگرانی وغیرہ کے لیے ہر ضلع میں ایک کمیٹی مقرر کرے گی جو ضلع کمیٹی کے نام سے نامزد کی جائے گی۔

دفعہ نمبر ۲: ضلع کمیٹی، ضلع کے جج، کلکٹر، مسلم وکیل (جس کا انتخاب وکلا کریں گے) مسلم ممبر میونسپل بورڈ اور ایک مسلمان ممبر ڈسٹرکٹ بورڈ (جس کا انتخاب بورڈ کے مسلم ممبران کریں گے) اور سند یافتہ علما جن کا انتخاب علما کریں گے، پر مشتمل ہوگی۔
دفعہ نمبر ۳: عہدہ تاقصی پر تقرر کے لیے تاقصی میں صفات ذیل ضروری ہوں گی۔

دیانت دار اور پرہیزگار ہو، تعلیم یافتہ ہو، مسائل نکاح سے بخوبی واقف ہو۔ اور جو قاضی تصفیہ نکاح اور مقدمات نکاح وغیرہ کے متعلق مقرر کیا جائے اس کے لیے مزید شرط یہ ہوگی کہ وہ مدارس اسلامیہ مندرجہ ذیل فہرست ضمیمہ کا مستند تعلیم یافتہ ہوگا اور صفات مذکورہ کے ساتھ وہ قاضی جو اس شہر یا قصبہ کا باشندہ ہو۔ خاندانی اثر رکھتا ہو اور اس کے خاندان میں عہدہ قضا نسلاً بعد نسل چلا آ رہا ہو وہ مستحق ترجیح ہوگا۔ یہ قاضی حلقہ دار اپنے نائب مقرر کر دے گا جو دین دار اور نیک ہوں اور وہ اپنے اپنے حلقوں میں نکاح پڑھائیں (۲)۔

سید محمد احمد کاظمی کی تقریر:

۱۵ اپریل ۱۹۴۳ء کو اجلاس اسمبلی میں ”قاضی بل“ پر تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:

”منصب قضا سے مسلمانوں کا بہت پرانا تعلق ہے۔ مشترک سماجی اور مذہبی امور قاضیوں کے ذریعے سے انجام پاتے رہے ہیں۔ نماز جمعہ اور عید کا انتظام، طلاق، نکاح، نابالغوں، دیوانوں، گم شدگان کی تولیت اور نگرانی وغیرہ امور ان کے متعلق رہے ہیں۔ انگریزی دور کی آمد کے بعد قاضیوں کے ہاتھ سے ان کے بیشتر منصبی فرائض خارج ہو گئے۔“

ریگولیشن ۱۷۹۳ء کی دفعہ نمبر ۹۳ کی تمہید میں درج ہے:

”نمبر ۱۰، ڈھاکہ، مرشد آباد اور دیگر خاص پرگنوں اور قصبوں میں قاضی موجود ہیں۔ جو معاملات انتقال و تصدیق میں کاغذات کی تکمیل اور دیگر دستاویزات قانونی دربارہ تقریبات شادی اور دیگر امور شرعی کی تکمیل اور تکمیل کرتے ہیں۔ جن کو زیر حکومت برطانیہ وہ اب تک انجام دیتے رہے ہیں۔ قرق جائدادوں کا فروخت کرنا اور ریگولیشن ۱۷۹۳ء/۱۷۹۳ء کے تحت خیرات، وٹائف اور بیعتے بھی تقسیم کرتے رہے ہیں۔“ (تمہید مذکورہ)

متذکرہ امور اور فرائض کا تقاضا ہے کہ ایسے منصبوں پر نیک چال چلن اور قانونی قابلیت کے لوگوں کو مقرر ہونا چاہیے اور ان کی قدر افزائی ہونی چاہیے تاکہ محنت اور دیانت داری سے اپنے فرائض انجام دیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر حکومت ان کا منصب تسلیم کر لیا گیا تھا جو ۱۸۶۴ء تک بھی شامل دستور رہا۔ اس وقت ایک قانون بنا کر یہ کہا گیا کہ آئندہ قاضی کا منصب قانونی طور پر قائم نہ رہے گا۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے ایک معاشی اور سماجی دشواری پیش آگئی۔ قاضیوں کے واسطے نفاذ حکم اور اجراء فیصلہ کے لیے حکومت کی ضرورت تھی اور حکومت نے ان کے اختیار ختم کر دیے تھے۔ ۱۸۸۰ء میں سرسید نے قانون ساز کونسل سے قانون نمبر ۱۲ کو منظور کرایا جس کا مضمون یہ تھا کہ

”کسی شہر کے مسلمانوں کی طرف سے درخواست موصول ہونے پر

وہاں قاضی مقرر کیا جائے گا اور اس کی وضاحت کر دی گئی کہ اس کو عدالتی یا

اور کسی قسم کے اختیارات نہ ہوں گے۔“

یہ بے کار قانون بھی اپنی عبارت کی چند الجھنوں کے باعث قابل عمل نہ ہو سکا۔ میں اس وقت ۱۸۸۰ء کے قانون نمبر ۱۲ کو مفید اور قابل عمل بنانا چاہتا ہوں جو سودہ بل میں نے پیش کیا ہے، اس کے متعلق ہر ایک ترمیم مناسب سودہ کو قبول کر لوں گا۔ اگر اس غشا کو پورا کرنے کے لیے اس سے بہتر سودہ بل پیش کیا جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ اپنا سودہ واپس لے لوں۔

اس سے پہلے میں نے مسلم قاضی بل پیش کیا تھا۔ یہ بل آج تک مختلف اوقات میں ایجنڈے میں شامل رہا۔ لیکن آج میں حکومت اور مسلم لیگ پارٹی کے طرز عمل سے مایوس ہو کر آئندہ ایجنڈے پر رکھنا بے کار سمجھتا ہوں، افسوس ہے کہ مسلم لیگ کے ارکان کو اس سادہ اور بے خطر بل پر غور کرنا بھی بار معلوم ہوا ہے۔ اس بل کے ذریعے مسلمانوں کی یہ دیرینہ شکایت رفع کرنی مقصود ہے کہ انفساخ نکاح وغیرہ مقدمات کے لیے مسلمان حاکم کی ضرورت ہے۔

میں نے مستند اور شہرہ آفاق علا مشائخ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا حسین احمد مدنی صاحب وغیرہ سے مشورہ کر کے یہ دستور بنایا ہے جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ انفساخ نکاح کے تصفیہ کے لیے آزاد عدالت قائم کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے معاملے میں حکومت کے اس قابل اعتراض رویے کو نہیں سمجھ سکتا۔

میں جانتا ہوں کہ حکومت نے قانون وقت کے ماتحت عیسائیوں، اینگلو انڈین اور یورپ والوں کو جو یہاں اتفاقی طور پر نکل آئے ہیں اور ملک کے مستقل باشندے نہیں ہیں۔ شادی کے قصبے طے کرنے کے لیے خاص عدالتوں کی سہولتیں بہم پہنچائی ہیں۔

حال ہی میں اس ایوان میں میرے سامنے ایک قانون کے ذریعے پارسیوں کی شادی کے قصبے طے کرنے کے لیے خاص عدالتی سہولتیں بہم پہنچائی گئی ہیں۔ مگر مسلمانوں کا سوال آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معمولی حق بھی دینا نہیں چاہتی۔

ہمارے سامنے مسلمانوں کی تنظیم کے ارادے تھے اور امید تھی کہ شرع محمدی کا نفاذ کرا کے اور کم سے کم جہاں تک ان کے نکاح اور طلاق کے قصبے ہیں، ان کے شدید متعصبات رفع کر سکیں گے۔ مگر ہمیں جب ناکامی ہوئی تو ابتدائی ارادے ترک کر کے میں نے دوسرا بل پیش کیا جو اصل بل کا محض ایک جز ہے۔ اور مجھے امید تھی کہ حکومت اس پر ہمدردانہ توجہ کرے گی کیوں کہ اس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ خاص عدالتوں کا قیام مختلف چیز ہے۔ حکومت آزاد عدالتیں قائم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جہاں تک شادیوں کا تعلق ہے حکومت غور کرنے اور منظور کرنے کے لیے تیار ہے (۳)۔

اگر مسلم ممبران اسمبلی اس کی تائید کریں۔ (رپورٹ اجلاس اسمبلی)

لیگی ممبران کی مداخلت اور استہزا:

لیگی ممبران اسمبلی اس کی تائید تو کیا کرتے ان کو تقریر سننا بھی گوارا نہ تھا۔ چنانچہ

چند مرتبہ اثنائے تقریر میں مداخلت کی۔ حتیٰ کہ صدر کو خاموش کرنا پڑا۔
 کاظمی صاحب کی تقریر کے بعد سر محمد یامین صاحب نے تقریر فرمائی مگر وہ سراسر
 استہزا اور مذاق تھا۔ کچھ تو ہیں آمیز پھبتیاں تھیں۔ مثلاً یہ کہ آپ قاضی ہیں، اس لیے
 یہ بل اپنے خاندان کے مفاد کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے صرف شمالی ہند کے
 چند مدارس کے علما کا تذکرہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جن میں سے ایک بھی اعتراض سنجیدہ
 اور مہذب نہ تھا اور جب کہ ارکان لیگ اپنی پالیسی ظاہر کر چکے تھے کہ وہ بل کی حمایت
 نہ کریں گے تو درحقیقت سر محمد یامین کی تقریر کا منشا صرف وقت کو پورا کرنا اور ایک خیالی
 خاکے کو بھردینا تھا اور بس۔

افسوس ناک انجام:

نتیجہ یہ کہ ممبر قانون سر آسوک رائے نے اعلان کر دیا کہ مسلم لیگ پارٹی کی سرگرم
 مخالفت کی وجہ سے حکومت سلیکٹ کمیٹی میں منتخبہ کمیٹی کے لیے سفارش نہیں کر سکتی۔ یہ
 ہے جمعیت علمائے ہند جیسی کانگریسی جماعت اور مسلم لیگ جیسی حفاظت اسلام کی ٹھیکے
 دار جماعت کے ایک کارنامے کی مختصر روئیداد۔

اللهم ارننا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

محمد میاں عثمی عنہ

۴۲ رزی الحجہ ۱۳۶۴ھ، ۱۱ نومبر ۱۹۴۵ء

(۱) یہ بل ۲۶ اگست ۱۹۳۸ء اور ۲۰ ستمبر ۱۹۳۸ء کو مرکزی اسمبلی میں زیر بحث آنے کے بعد ایک منتخب کمیٹی کے سپرد ہو گیا تھا۔ مسز جناح بحث کے دنوں میں غیر حاضر رہے، مسلم لیگ نے باقاعدہ حمایت نہیں کی، لیکن ممبران کی یہ سر دمہری دیکھ کر سرکاری ممبر نے مسلم لیگ یا مسلم حاکم کی قید کی (جو اس بل میں تھی) مخالفت کی اور یہ دھمکی دی کہ اگر اس شرط کو واپس نہ لیا جائے گا تو گورنمنٹ پورے قانون کو نفاذ سے روک دے گی۔ (ماخوذ از رپورٹ اسمبلی)

(۲) اس مقام پر مولانا سید محمد میاں نے درج ذیل نوٹ حاشیے میں تحریر فرمایا ہے:

”مگر ام سدھار کے متعلق کانگریس کی اسکیم ہے کہ ہر گاؤں یا چند گاؤں کے حلقے میں ایک پنچایت بنائی جائے جس کو رفتہ رفتہ تصفیہ مقدمات کے اختیارات دیے جائیں۔ اور معمولی مقدمات اس پنچایت کے سپرد ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ دیہاتی پنچائیتیں بہت زیادہ مفید ہیں۔ عام باشندے ان بے پناہ معارف اور پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے جو ان کو مقدمات کی موجودہ صورتوں میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ نیز ہر ضلع میں جس قدر ڈپٹی مجسٹریٹ اب مقرر کرنے پڑتے ہیں ان میں بہت کمی کر دی جائے گی جس سے قوم کا روپیہ بچے گا اور عام ہندوستانوں پر جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے اس میں تخفیف ہو سکے گی۔ یہ تمام فوائد ہندو مسلمانوں کے لیے عام ہوں گے اور اس لیے ان کی مخالفت کرنا خود اپنی قوم کو نقصان پہنچانا ہوگا۔ لیکن شرعی نقطہ نظر سے ان پنچایتوں میں قباحت یہ پیش آئے گی کہ مسلمان طلاق و نکاح وغیرہ کے مقدمات بھی انہیں پنچایتوں میں رکھیں گے، کیوں کہ ان کو اس میں سہولت نظر آئے گی لیکن یہ پنچائیتیں چوں کہ ہندو اور مسلمان دونوں پر اور بہت ممکن ہے بعض مقامات میں صرف ہندو ممبران پر مشتمل ہوں گی لہذا نکاح، طلاق وغیرہ شرعی امور میں ان پنچایتوں کے فیصلے شرعاً ناجائز ہوں گے تو مسلم حاکم کی شرط منکوحہ نہ کرنے کے باعث جو قباحت اتفصاخ

نکاح کے سلسلے میں اس وقت درپیش ہے، اس وقت بھی رہے گی یہ قاضی بل کی اس قباحت کا انسداد تھا۔ یہ گرام سدھار کی پنچایتوں کے متوازی مسلمانوں کے لیے ایک مخصوص نظام ہوتا۔ کیوں کہ اس قسم کا کوئی نظام اگر اب بن جاتا ہے تو آزاد ہندوستان یا خود مختار ہندوستان میں اس کا تحفظ بہت آسان ہے بمقابلہ اس کے کہ مسلمان از سر نو آزاد ہندوستان میں اس قسم کا کوئی نظام قائم کریں۔“ (مولانا سید محمد میاں)

(۳) کیا اس کو لیگ اور حکومت کی خفیہ ساز باز نہیں کہا جاسکتا؟ (مولانا سید محمد میاں)

شکرست کا نگرہیں کا جہاز!

تھانوی، عثمانی نقطہ نگاہ پر تنقید کی ایک نظر

تحقیق

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ترتیب و تدوین

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری

ناشر

مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ۔ پاکستان

کراچی

شرکتِ کانگریس کا جواز!

تھانوی، عثمانی نقطہ نگاہ پر تنقید کی ایک نظر

صفحہ	فہرست
۴۳۱	حرفے چہرہ ڈاکٹر ابو سلیمان شاہ جہان پوری
۴۳۵	مولانا ظفر احمد صاحب کے فتوے پر تبصرہ
۴۵۱	شرکتِ کانگریس اور شریعتِ غرآ - اہم سوالات اور بصیرت افروز فتاویٰ
۴۷۳	”کانگریس اور مسلم لیگ کے متعلق شرعی فیصلہ“ پر تنقید کی ایک نگاہ
۴۷۵	حقیقی سوالات
۴۸۰	خلط سوالات قائم کیے گئے
۴۸۵	صحیح سوال
۴۸۸	جوابات پر طائرانہ نظر
۵۰۳	ودیا مندر، واردھا اسکیم وغیرہ
۵۰۵	جمنڈے کی سلاخی
۵۰۶	بندے ماترم کا شرکانہ ترانہ
۵۰۷	گرام سدھارا اسکیم
۵۰۹	ودیا مندر اسکیم
۵۱۰	واردھا اسکیم
۵۱۰	اردو ہندی کا قصہ
۵۲۳	دوسرے سوال کے جواب پر تبصرہ
۵۲۳	تیسرے سوال کے جواب پر ایک نظر
۵۳۵	قرآن حکیم کو باز پچھ اغراض مت بتاؤ!

حرفے چند

حضرت مورخ ملت کے ”مقالاتِ سیاسیہ“ کے پانچویں مجموعے کا ورق آپ نے اٹا ہے۔ اس مجموعے میں آل مرحوم کے چار رسالے ہیں۔

اس میں پہلا مضمون مولانا ظفر احمد صاحب کے فتوے پر تبصرہ کے عنوان سے روزنامہ زمزم - لاہور میں ۳۰ اکتوبر، ۳ نومبر اور ۷ نومبر ۱۹۳۵ء کی تین قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ پھر یہی مضمون ۱۹۳۶ء کے آغاز میں کتابچے کی صورت میں بھی چھپا تھا۔ میرے سامنے اس کی دونوں اشاعتیں ہیں اور دونوں میں سرورق نہیں۔

یہ مضمون مولانا ظفر: عثمانی تھانوی کے جس فتوے کے رد میں تھا وہ روزنامہ خلافت - بمبئی کے شمارہ ۶ اکتوبر ۱۹۳۵ء میں شائع ہوا تھا۔ مولانا عثمانی سلسلہ تھانوی کے خلفا میں ڈی گریٹ کر دیے جانے والے مرید تھے اور اس لیے تھانوی سلسلے کے نیک نام علمائے میں ان کی اہمیت نہ تھی۔ لیکن ان کے جاری کردہ فتوے میں بھی عنوان کے سوا فتوے کی کوئی شان نہ تھی۔ نہ تو اس میں استدلال کی قوت تھی نہ اطلاق کی صحت تھی اور نہ اس کے مطالعے سے ان کی سیاسی بصیرت ہی کا پتا چلتا تھا۔ مورخ ملت نے اس پر جو نقد کیا تھا۔ وہ اگرچہ فتوے کی حیثیت سے نہ لکھا گیا لیکن اس کے اندازِ فکر، طرزِ استدلال، استخراجِ نتائج اور جس ذوقِ تفقہ، رسوخ و دیانتِ علمی، اسلوبِ تحریر کی شائستگی، زبان کی متانت اور احساسِ ذمہ داری سے لکھا گیا تھا، اس کا تقاضہ تھا کہ اس پر فتوے کا اطلاق کیا جائے لیکن اس تحریر کے درجہ استناد اور اس کی دینی حیثیت و افادیت، مثبت اندازِ فکر، صحت مند خیالات، بلند معیارِ تحقیق اور کمالِ تفقہ کے باوجود میں اسے ایک مضمون ہی شمار کروں گا۔ میرے نزدیک اس کی دو وجہیں ہیں۔

۱۔ میرے نزدیک غورِ فکر و تدبیر سے باتھیا اٹھا کر، مسائل کے تجزیہ و تحلیل سے گریز کر کے، واقعات کے حقیقی پس منظر کے فہم و ادراک کے بغیر، مانسی کو بھٹانے، گروہ پیش کے حالات سے متاثر ہو کر، جذبات میں بہہ کر، توہمات میں مبتلا ہو کر، حقائق

سے منہ موڑ کر، خواہشوں اور آرزوؤں کو مقصد بنا کر، محدود دائرہ فکر اور وقتی تغیرات اور موسموں کی تبدیلیوں سے خوف زدہ ہو کر مذہبی جذبات کا ابھارنا کوئی مثبت انداز فکر اور پختہ و محکم رویہ نہیں ہے۔ جیسا کہ لیگی اہل قلم اور اس وقت خانقاہی علما کا رویہ تھا۔

اگر یہی انداز فکر صحیح اور رویہ درست ہوتا تو شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور امام البند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہما اللہ سے بڑھ کر اس حربے کو اور کون استعمال کر سکتا تھا؟ لیکن معلوم ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے یہ رویہ ہرگز اختیار نہیں کیا!

۲۔ ہمارے بزرگوں نے کمال درجہ تقویٰ و تدین اور نہایت رسوخ فی العلوم الاسلامیہ کے باوجود سیاست کو گرد و پیش کے حالات اور وقت کے بہترین قومی دلیں مصالح اور بصیرت و تدبیر کی روشنی میں استعمال کیا ہے اور اس کے لیے مذہب کے استعمال، عقیدے کے استحصال اور عوام کے جذبات کو اشتعال میں لانے سے ہمیشہ گریز کیا اور مسائل کے حل کے لیے انھوں نے ہمیشہ تاریخی بصیرت، علم و فن کا طریقہ، غیر جذباتی رویہ، اخلاص و تدبیر اور موعظت و حکمت کی راہ اختیار کی۔ نیز راست گوئی اور احتیاط کا دامن انھوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ وقتی مصالح کا شکار بھی نہیں ہوئے۔ انھوں نے اپنی سیرت سے ثابت کر دیا کہ وہ پختہ کار سیاست دان اور قوم و ملت کے واقعی رہنما ہیں۔

مجموعے کا دوسرا مضمون "شرکت کانگریس اور شریعتِ غرآ۔ اہم سوالات اور بصیرت انروز فتاویٰ" کے عنوان سے ماہنامہ قاید مراد آباد بابت ماہ ذی قعدہ ۱۳۵ھ (جنوری ۱۹۳۹ء) میں شائع ہوا تھا۔ یہ مضمون ایک استفتاء کے جواب میں "دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد" سے بہ طور فتویٰ جاری کیا گیا تھا۔ استفتاء کا جواب مولانا سید محمد میاں کے قلم سے تھا اور تصدیق و تصویب کرنے والوں میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی کے صدر مفتی اور شیخ الحدیث مولانا سید فخر الدین احمد، شیخ التفسیر اور مہتمم مولانا عبدالحق مدنی، مولانا قاری عبداللہ استاذ شعبہ تجوید، مولانا واحد رضا مدرس جامعہ قاسمیہ اور مولانا سید محی الدین اختر الاسلام مدرس جامعہ قاسمیہ و ایڈیٹر رسالہ قاید (مراد آباد) رحمہم اللہ جمعین کے اسماے گرامی شامل تھے۔

اس فتوے کی تحقیق و تالیف میں مولانا سید محمد میاں نے فقہ کے اعلا ذوق، کمال بصیرت اور سیاست میں اپنی گہری نظر اور گرد و پیش کے حالات سے نہایت واقفیت اور وسیع سیاسی مطالعے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ فتویٰ اپنی تحقیق کے معیار اور استدلال و براہین کی حکمتی اور وقت کے مسائل پر حسن اطلاق کی عمدہ مثال بھی ہے۔ اس فتوے میں ان تمام نکات اور سوالات کے جواب بھی آگئے ہیں، جو اس سے پہلے حضرت تھانوی کے ملفوظات، مکتوبات، متفرق مضامین یا مستقل رسائل میں اٹھائے جا چکے تھے اور جنہیں مولانا مفتی شفیع صاحب نے ”افادات اشریہ در مسائل سیاسیہ“ میں بعد میں مرتب بھی کر دیا تھا۔ اور بعض نکات مفتی صاحب نے خود اپنے رسالے ”کانگریس اور مسلم لیگ کے متعلق شرعی فیصلہ“ میں اٹھائے تھے۔ یہ ایک نہایت جامع اور معیاری فتویٰ ہے جو مورخ ملت نے تحریر فرمایا تھا۔

جب حضرت مفتی صاحب نے ۱۹۴۵ء میں اپنا شرعی فیصلہ مرتب فرمایا اور پھر انہیں نکات کو اٹھایا تو مرحوم مورخ ملت نے خاص اس فیصلے پر ایک یادگار تبصرہ کیا جو

کشف الغوایہ عن بلو قایہ

یعنی

کانگریس اور مسلم لیگ کے متعلق شرعی فیصلہ

پر تبصرہ

کے عنوان سے شائع ہوا۔ یہ رسالہ اس فیصلے میں ”قول فیصلہ“ کا حکم رکھتا ہے۔ یہ رسالہ اپنی مہذب زبان اور شریفانہ اسلوب میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ”مقالات سیاسیہ“ کے پانچویں مجموعے کا تیسرا رسالہ یہی تبصرہ ہے۔

اس مجموعے کا چوتھا اور آخری رسالہ سہارن پور کے ایک صاحب شیخ منت اللہ شاد کے ایک دو دورے کا جواب ہے، شیخ منت اللہ وہی صاحب ہیں جو دارالعلوم دیوبند کی شورنی کے ممبر بھی تھے۔ ۱۹۴۳ء میں حضرت مدنی کو دارالعلوم سے نکلوانے کی تحریک کے گرم عنصر یہی تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا طاہر تاشکی، شبیر علی تھانوی کی پارٹی کے ممبر تھے اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے خاص متقدین میں تھے۔

شیخ صاحب نے اپنے دورِ دورے میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی کو مخاطب کیا تھا۔ دونوں حضرات نے اس کا معتدل و مدلل جواب بھی دیا۔ اس کا ایک جواب مولانا سید محمد میاں نے بھی دیا تھا جو سہ روزہ زمزم - لاہور میں شائع ہوا تھا۔ راقم نے مولانا محمد میاں کا یہ مضمون زمزم سے اخذ کیا ہے مولانا محمد میاں نے یہ مضمون کتابی شکل میں بھی چھاپا تھا۔ مولانا نے مذکورہ دورے کی دو خوبیوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔

۱۔ اس کی غیر مہذب زبان اور غیر شریفانہ طرزِ بیان

۲۔ قرآن کریم کی آیات کو کسی ایک رخ سے پیش کرنا، دوسرے رخ پر پردہ

ڈالنا اور قرآن حکیم کے سچے قیامین کو برا کہنا!

چوں کہ حضرت مورخ ملت کا یہ رسالہ پیش کیا جا رہا ہے اس پر کسی تبصرہ کی

ضرورت نہیں اس کی علمی افادیت اور تاریخی اہمیت کا قارئین کرام خود اندازہ کر لیں گے۔

جمیعت علمائے ہند کے مخالف علمائے کرام کے خیالات اور ردیوں کے مطالعے

سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض حضرات گرد پیش کی ہاد ہو سے کس درجے

متاثر ہو کر اور جذبات کی رد میں بہہ کر احتیاط و دیانت کے مقام سے کتنی دور نکل گئے

تھے۔ اس میں کسی ایک جماعت کے اہل قلم اور کسی خاص مکتب فکر کے علمائے تخصیص

نہیں، سب کا ایک ہی حال تھا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگرچہ زمانہ بدل گیا اور ان واقعات پر

نصف صدی سے زیادہ مدت گزر گئی ہے۔ لیکن زندگی اور اس کے ہنگامے اسی طرح

ہیں حالات کی بے چیدگی اور اس میں صحیح فیصلے تک پہنچنے میں اس وقت سے کم

دشواریاں آج بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلوں پر پہنچائے اور ان پر عمل کرنے کی

توفیق عطا فرمائے۔

ابوسلمان شاہ جہان پوری

مولانا ظفر احمد صاحب کے فتوے پر تبصرہ

از

مؤرخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ناشر

مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ۔ پاکستان

کراچی

مولانا ظفر احمد صاحب کے فتوے پر تبصرہ

شرکت کانگریس جائز ہے۔ کانگریسی جھنڈا نشان آزادی ہے

پاکستان کو دارالہجرت نہیں قرار دیا جاسکتا

مسلم لیگ میں شرکت بے دینی کی تقویت ہے۔

سنبھل کے رکھنا قدم دشتِ خدا میں بھجوں

کہ اس نواح میں سودا بہہ پائے بھی ہے

بعض احباب نے مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی کے تازہ بیان کی طرف توجہ دلائی جو

کہ اخبارِ خلافت مورخہ ۶ اکتوبر ۱۹۳۵ء میں بہ عنوان .

”کفار و مشرکین کے جھنڈے کے نیچے کسی تحریک میں شریک ہونا حرام ہے۔“

”مسلم لیگ کے مقابلہ میں کانگریس کو تقویت دینا اور لیگ کو کمزور کرنا جائز نہیں۔“

مولانا حافظ قاری ظفر احمد تھانوی خلیفہ حکم الامتہ تھانوی کا مدلل بیان شائع ہوا ہے۔

مولانا موصوف اس بیان میں ارشاد فرماتے ہیں :

”اس بات میں کچھ مضائقہ نہیں کہ مسلمان کچھ مشرکین کے خلاف دوسرے

مشرکین سے مدد لیں نیز بلکہ حکم الاسلام مددگار مشرکین پر غالب ہو۔“

پھر فرماتے ہیں :

”سارن پور کے خطبہ صدارت حضرت مولانا حسین احمد صاحب صدر جمعیت علماء ہند میں ان کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ تعلقہ امتداد میں بھی کھنڈن اشتراک لیں۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ جہاد آزادی میں اشتراک عمل بھی اس شرط سے جائز ہے کہ حکم الہی شرک مالم نہ ہو۔ مسلمان مشرکین کے جھنڈے تلے نہ ہوں بلکہ مشرکین اسلامی جھنڈے کے نیچے ہوں۔ چنانچہ صفحہ ۲۴۱، جلد ۳ شرح السیرۃ میں یہ مسئلہ بھی مذکور ہے۔“

اس کے بعد مولانا نے عبارت سیر کبیر کا ترجمہ ذکر فرمایا ہے۔ اصل عبارت عربی اخبار خلافت نے نقل نہیں کی بلکہ ترجمہ پر اکتفا کیا۔ ”عصر جدید“ میں عربی عبارت بھی لکھی گئی ہے۔ مولانا کے دعوے اور دلیل کو دیکھ کر میرے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مولانا جیسا قبچر اور منصف مزاج عالم ایسی فاش غلطی کرے، تعجب خیز نہیں ہو گیا ہے! میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا لوگوں کو تصدق تو کا رہے رہے ہیں، مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مولانا خود غلطی میں مبتلا ہیں۔ اگر مولانا اسی کتاب اور اسی باب کی اعلیٰ عبارتوں پر نظر ڈالتے اور ان سے چشم پوشی نہ فرماتے تو اس ”عظیم الشان غلطی“ میں نہ پڑتے۔ شرح سیر کبیر مولانا امیر حسنی رحمہ اللہ باب قتال اہل الاسلام اہل الشرك مع اہل الشرك ص ۲۴۱، ج ۳ میں ہے۔

”ولو قال اهل الحرب لاسراء فيهم فقاتلوا معا عازر۔ من المشركين وهم المشركون وهم لا يخافون على انفسهم ان لم يفعلوا فليس بسمى عن بقاتلهم معهم لان في هذا القتال اطهار الشرك والقاتل يحاطر بنفسه ولا رحمة رغبى ذلك الا على قصد اعزاز الدين او الدفع عن نفسه۔“

ترجمہ۔ ”اگر حربیوں (کافروں) نے (مسلمانوں) امیروں سے جو کہ ان کے یہاں موجود ہیں یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ہو کر ہمارے دشمن مشرکوں سے لڑو اور قتال کرو اور یہ حربی مشرک ہوں اور وہ (مسلمان اسراء) اگر ایسا نہ کریں تو اپنے ابو پر کچھ خوف نہ کھاتے ہوں تو میں کونہ چاہیے کہ ان مشرکین کے ساتھ ہو کر جنگ کریں کیوں کہ ان قتال میں مشرک کا

ظاہر اور غالب کرنا ہے اور جنگ و قتال کرنے والا اپنے آپ کو خطرہوں میں ڈالتا ہے۔ اس لیے اس کو اس کی رخصت اور اجازت نہ ہوگی۔ مگر یا تو دین کو غالب کرنے کے لیے یا اپنے سے مدافعت کرنے کے لیے۔

یہ عبارت واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ مشرکین سے قتال کا جو دوسرے مشرکوں کے ساتھ ہو کر صرف اعزاز دین ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ مدافعت عن النفس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ غلبہ مشرکین کا ہی کیوں نہ ہو۔ امیر کی اسارت تو غلبہ ہی کی وجہ سے ہو گی۔ آگے چل کر فرماتے ہیں:

"فادا كانوا يحافون اولئك المشركين الاخرين على انفسهم فلا بأس بان يقاتلوهم لانهم يدفعون الان شر القتل عن انفسهم ما بهم يامنون الذين في ابدانهم على انفسهم ولا يامنون الاخرين ان وقعوا في ابدانهم فحل لهم ان يقاتلوا دفعاً عن انفسهم"۔

ترجمہ: "یعنی اگر (مسلمان امراء) ان دوسرے مشرکوں سے اپنے اوپر خائف ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دوسرے مشرکین سے (امیر کرنے والے مشرکین کے ساتھ ہو کر) جنگ کریں کیوں کہ ایسی صورت میں یہ مسلمان امراء اپنے سے قتل کے شر کو دفع کریں گے۔ اس لیے کہ ان مسلمانوں کو ان کفار سے جن کے قبضہ میں ہیں امن ہے اور ان دوسرے مشرکین سے (جن سے قتال ہو گا) امن اس صورت میں نہیں ہے جب کہ وہ ان کے ہاتھوں میں پڑ جائیں گے تو ان کو حلال ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کریں اپنی جانوں کی مدافعت کے لیے"۔

اس مسئلہ میں بھی باوجود غلبہ مشرکین متوقع ضرور سے چنے کے لیے اجازت دی گئی کہ امیر کرنے والے مشرکین کے ساتھ ہو کر دوسرے مشرکین سے قتال کیا جائے اس کے بعد فرماتے ہیں۔ وان قالوا لهم قاتلو معنا عدونا من المشركين والاتلما کم فلا بأس بان يقاتلوا ادعائهم لا يمهم يدفعون الان شر القتل عن انفسهم وثل اولئك المشركين لهم

حلالاً بأس بالافدام علی ماہور حلال عند تحققت الضرورة بسبب الاکراه ورنما
بحب ذالک فی تناول المیتہ وشرب الحمر۔“

ترجمہ : ”اور اگر یہ مشرکین (جن کے قبضہ میں یہ مسلمان امیر ہیں) کہیں کہ تم
ہمارے دشمن مشرکوں سے قتال کر دو ورنہ ہم تم کو قتال کر دیں گے تو حرج نہیں کہ یہ مسلمان
ان دوسرے مشرکوں سے قتال کریں کیوں کہ ایسی صورت میں وہ اپنی جانوں سے قتال کے
شر کو دفع کریں گے اور ان دوسرے مشرکین کا قتل کرنا ان کے لیے حلال ہے اور اگر اپنے
جانے کے وقت میں ایسی چیز پر پیش قدمی کرنے میں کوئی نہیں ہے جو کہ ضرورت کے وقت
حلال ہو جاتی ہو بلکہ مساوات ایسی چیزوں کو کہ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے سردار کو کھانا اور
شراب کو پینا۔“

اس مسئلہ میں بھی متوقع ضرر سے بچنے کے لیے باوجود غلبہ مشرکین قتال سے مشرکین
کی دوسرے مشرکوں کے ساتھ ہو کر اجازت دی گئی۔ پھر فرماتے ہیں :

”وان کانوا فی ضرور بلاء بخافون علی انفسہم البلاء فلا بأس بان یشاوروا
معہم المشرکین ادا قالو نخرجکم من ذالک لان لہم فی ہذا القتال عرصہ صححا
و نحو دفع البلاء والضرر الذی نزل بہم“

ترجمہ : اور اگر مسلمان امیر ایسی چٹھی اور بلاء میں مبتلا ہوں کہ اس کی وجہ سے بلاکت کا
خوف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مشرکین کے ساتھ ہو کر دوسرے مشرکین سے قتال
کریں جبکہ وہ ساتھ ہونے والے مشرکین وعدہ کرتے ہوں کہ ہم تم کو اس بلا سے نکالیں
گے۔ کیوں کہ اس قتال میں ان مسلمانوں کی صحیح غرض ہے اور وہ اس بلا اور جنگی قاتلینہ اور
سے دفع کرتا ہے جو کہ ان کے اوپر نازل ہوئی ہے۔“

اس میں بھی باوجود غلبہ کفار متوقع نفع نفس کے لیے مشرکین سے قتال کرنا دوسرے
مشرکوں کے ساتھ ہو کر حلال قرار دیا گیا۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان تمام نمونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ ہو کر

دوسرے شرکوں اور کفار سے قتال کرنا فقط اسی صورت میں حلال نہیں ہے جب کہ غلبہ اسلام ہو بلکہ اس صورت میں بھی حلال ہے جب کہ کسی ضرر کے دفع کرنے کے لیے قتال کیا جائے۔ اگرچہ وہ ضرر بالفعل موجود نہ ہو بلکہ متوقع ہو اور اگرچہ غلبہ کفر و شرک بالفعل موجود ہو اور آئندہ بھی رہتا ہو۔ کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ مولانا نے موصوف نے ان تمام نصوص کو پس پشت ڈال دیا۔ کیا مولانا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ برطانوی شہنشاہیت کی وجہ سے تمام ہندوستان بالخصوص مسلمانوں کو سوس سے طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں؟ اور صرف ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ سیر دن ہند کے مسلمان بھی، افغانستان، ایران، عراق، شام، عرب، فلسطین، مصر، سوڈان وغیرہ کے بھی اس ہندوستان کی غلامی کی وجہ سے انتہائی مصائب و بلا میں مبتلا ہیں۔ یہ بلا متوقعہ نہیں بلکہ متوقعہ ہیں اور برآمد جلدی اور دائم ہیں۔ کانگریس کے ساتھ ہو کر انہیں کے زائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مصیبتیں صرف دنیاوی ہی نہیں ہیں بلکہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی ہیں۔ شخصی ہی نہیں بلکہ اجتماعی بھی ہیں۔ لاکھوں مسلمان آج تک موت کے گھاٹ پر خانہ نے اتار دیے، پانی کی طرح ان کا خون بہایا، خزانے لوٹے گئے، خاتراں برباد کئے گئے، دیار اسلامیہ دیار حرب بنائے گئے۔ شعائر اسلامیہ مٹائے گئے سابق میں کیا کیا نہیں ہوا، اور اب کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہی فوجوں میں بھرتی کیا گیا اور ان کو مسلمان سیر دن ہند اور مقامات مقدسہ اور ممالک عربیہ وغیرہ پر مسلمانوں کے قتل و غارت پر اور برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جدو، مکہ، طائف، مدینہ منورہ کے واقعات جنگ عظیم اول اور واقعات جنگ دوم سے دریافت کیجئے!!

کانگریس کی فتح یابی پر نہ صرف متوقعہ مصنرات کے دفع ہونے کی صورتیں ہیں بلکہ موجودہ مصائب تنوع غیر متناہیہ کا دفع ہو جانا بھی یعنی ہے۔ برطانوی شہنشاہیت کی جنہماں وجود ہر طرح کی لوٹ کھسوٹ اور زیادہ ظلمی کے ہر لمحہ ہل من مرہ کی تداہلہ کر رہی ہے اور روس سے کرتی رہی ہے۔ ہندوستان جنت نشان کو اس نے جنم نشان بنا دیا ہے۔ کروڑوں آدمیوں کو اس نے اپنے استعمار کے وقت سے لگا کر بھوک اور قحط کے نذر کر دیا ہے جو کہ

قدرتی طور پر نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں موت کے چنگل کے شکار ہو گئے خود انگریز اس کا اثر کر رہے ہیں۔ سرکاری کاغذات اس کی گواہی دے رہے ہیں۔

کانگریس کے فتح یاب ہونے پر اگر کسی مصیبت کا مسلمانوں کے لیے سامنا ہو گا تو وہ منطوق ہے جس کا دفعہ کرنے کے لیے شرکاء کانگریس کو بہتہ ہیں اور کانگریس سے باہر بھی آزادی خواہ مسلمان اور جمعیت علماء ہند ہر قسم کی جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ منصائب زماہ مانسی اور حال کے موجودہ ہیں اور برطانوی شہنشاہیت کے بقاء پر آئندہ کے لیے یقینی ہیں۔ کانگریس کی فتح یابی پر اگر مسلمانوں کے لیے منصائب کا سامنا بھی ہو گا تو برطانیہ کے ڈالے ہوئے متوازن منصائب اور عظیم الشان ملایا کے بالمتقابل ان کی حیثیت اگر ایسی نہ ہو گی جو بدبو پاڑ سے ہوتی ہے تو کم از کم ۱۵ دن الہین ضرور ہو گی (یعنی دو مصیبتوں میں سے کم درجہ کی مصیبت) غور کرنا اور انصاف کو کام میں لانا ضروری ہے۔ حالاں کہ مسلمانوں کی شرکت پر کانگریس وہ امور نہیں کر سکتی جن کا خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے۔

شیعوں کو مثل خوارج قرار دیتے ہیں۔ مولانا اپنے اسلاف کے طریقہ سے بھی اور انصاف سے بھی دور جا پڑے ہیں۔ غور فرمائیں اور شیعہ عقائد و اصول کی تحقیق کریں اور تاریخ اسلامی کو دیکھیں۔

پاکستان کو اسلامی سلطنت قرار دینا مولانا کے بھولے پن کی صریح دلیل ہے۔

(الف) بھلا وہ جماعت جس کو مصور پور میرزا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ عمل اور قول اس کی تکذیب کریں وہ اسلامی حکومت قائم کرے گی۔

(ب) خود قائد اعظم اپنے بیانات میں نواب زادہ لیاقت علی خاں اپنے لکچرہ میں جو کچھ فرما چکے ہیں۔ شاید مولانا کو ان کی اطلاع نہیں ہے۔ ذرا تفتیش فرمائیے دستور کے میں نہ پڑیے۔ چنانچہ قائد اعظم کا بیان احمد آباد جو انجام مورخ ۷۷ اگست ۱۹۴۵ء میں شائع ہوا

ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ سے :

"پاکستان کی حکومت جمہوری ہو گی اور سارا نظم و نسق عوام کے نمائندوں کے

ہاتھوں میں ہوگا۔

اس پر ڈپٹی رومنٹی ڈالتا ہے۔ جنرل سکریٹری آل انڈیا مسلم لیگ نواب زادہ لیاقت علی خان علی گڑھ میں تقریر فرماتے ہوئے کہتے ہیں:

”ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا دستور اساسی کیا ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جمہوری انٹیٹ ہوگا اور اس کے دستور اساسی کی تشکیل ان علاقوں کے باشندگان بہ توسط ایک منتخب کردہ مجلس دستور اساسی خود ہی مرتب کریں گے۔ ہر چیز اظہار من الشمس ہے۔“ (روزنامہ ”مرجدید“ کلکتہ ۲۶ ستمبر ۱۹۴۷ء)

(ج) کیا وہ دستور و قانون جس کو زیادہ سے زیادہ ساٹھ یا باٹھ فیصد مسلمان اور چالیس یا پچاس فی صد غیر مسلم بنائیں گے۔ ان کو چلانا اور چلانی کرنا اسلامی حکومت کہا جائے گا؟ کیا اسی کو اسلامی حکومت کہا جاتا ہے؟ کیا اسلامی اصول اور نظام کیا ہے؟

مولانا موصوف کا پاکستان کو مثل ہجرۃ الی المدینہ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ مدینہ منورہ میں خالص قرآنی اور محمدی حکومت تھی یا وہاں کے کفار و مسلمین نے مل کر کوئی دستور اور قانون بنایا تھا؟ وہاں انسان کے بنائے ہوئے قانون پر انتظام ہوتا تھا یا وحی خداوندی پر مدار تھا؟ وہاں لوگ مکہ کو، دار دیار کو، مقامہ و مساجد وغیرہ کو چھوڑ چھوڑ کر جا بسے تھے۔ کیا آپ کا یہی فتویٰ اور حکم ہے کہ یو۔ پی، بیدار، اڑیسہ، آسام، مدراس، ممبئی، مالوہ اور راج پوتانہ کے مسلمان مکانوں، زمینداروں، مساجد و مقامہ وغیرہ کو چھوڑ چھوڑ کر آپ کے پاکستان میں جائیں؟ آپ فرماتے ہیں جب کہ مکہ میں اسلامی حکومت اور نظام اسلامی قائم نہ ہو سکا تو مدینہ منورہ کو مرکز بنایا گیا پھر بھی اس مرکز سے جس قدر اسلام کو ترقی ہوئی دنیا پر نماہر اور روشن ہے۔ اسی طرح کیا عجیب ہے کہ پاکستان سے بھی اسلام کو ترقی حاصل ہو پاکستان غلبہ امت کا ذریعہ اور غلبہ اسلام کا زمینہ ہے۔ مگر قائد اعظم فرماتے ہیں:

”اور جب تک دونوں گلے آپس میں اسن سے نہ رہیں تب تک مدیناوی

حکومت کا ذہنی اور خارجی کنٹرول ضروری ہے۔ اس صورت میں مصر کی طرح کم از کم ہم

احمد رونی طور پر تو آزاد ہوں گے۔“

(مدینہ، جمہور۔ ۱۵ مارچ ۱۹۳۳ء)

برطانیہ کے نزدیک ایسے اطمینان داسن کا: دونا اور قائم رہنا (جس کو وہ تسلیم کرتی ہو) کس طرح ہوگا؟ کب ہوگا؟ ہوگا یا نہ ہوگا؟ اہل تجربہ بخوبی جانتے ہیں، قدیمی تجربات بتا رہے ہیں کہ ایسا امن و امان برطانیہ کے نزدیک قیامت تک نہ ہوگا۔ پھر کیا زیر سایہ برطانیہ اسلام کی ترقی ممکن ہے؟ کیا مشاہدات اس پر زبانت کرتے ہیں؟ کیا متوقع نہیں ہے کہ اور زیادہ کفر، الحاد، بے دینی اور لادھیبت اطراف و اکناف میں پھیل جائے؟ اور اگر بالفرض یہ بھی ممکن ہو تو کیا قائمین لیگ جن کے عقائد اخلاق اعمال ہیں اور جن کا پورا قبضہ لیگ پر ہے اور جو کہ دین اور حاملان دین کے بر اور ان وطن سے بھی زیادہ دشمن ہیں۔ اسلام کو ترقی دینے دیں گے؟ اور ترقی تو درکنار موجودہ حالت کو بھی باقی رہنے دیں گے۔ یہ چیز تو ایسی ہے کہ ٹٹی سے روزہ کی رکھوالی کرائے۔ مولانا آنکھیں کھولے چشم عبرت سے واقعات عالم پر نظر ڈالے۔

آپ کا مگر یہی جھنڈے کو مشرکانہ فرما رہے ہیں مگر آپ نے اس پر غور نہیں کیا۔ نہ یہ جھنڈا ہندوؤں کا نہ ہی یا سیاسی جھنڈا نہیں ہے۔ نہ ہی جھنڈا ان کا اور ہے اور ہندو۔ سماج کا سیاسی جھنڈا اور ہے۔ اس کا رنگ اور اس کی قطع دونوں اور ہیں۔ یہ جھنڈا برطانیہ سے جنگ کرنے والے ہندوستانوں نے اپنی ایک جماعت کے لیے اور آئندہ آزاد ہندوستان کے لیے بنایا ہے اور وہ بھی ابتداً کانگریس سے نہیں بلکہ خلافت کی تحریک میں جب کہ مسلمانوں کا تحریک میں بہت بڑا رسوخ اور اقتدار تھا بنایا گیا اور سبز رنگ اس میں مسلمانوں ہی کی بنا پر رکھا گیا تھا۔ اس کو فقط ہندو اکثریت کی بنا پر مشرکانہ جھنڈا اگر قرار دیا جائے گا تو آج ہندوستان کی ہر چیز اس بنا پر مشرکانہ ہو جائے گی۔ بلکہ اٹھنا بیٹھنا اور ہناسنا وغیرہ سب ہی مشرکانہ ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح مسلم لیگ کے مقابلہ میں کانگریس کو قوت دینا اور مسلم لیگ کو کمزور کرنا بھی کسی طرح جائز نہیں۔ یہ بھی مولانا کی ادواتیت یا بالتحصہ چشم پوشی ہے۔ مسلم لیگ کی موجودہ حالت سے جو یہ دینی پھیل رہی ہے اور جو نقصان اسلام اور مسلمانوں کو حاصل ہو رہا ہے وہ کانگریس تو درکنار، ہندوستان کے تمام ہندوؤں سے نہیں پہنچ رہا ہے۔

لوگ ان ہندوؤں کو مکمل طور پر کافر سمجھتے ہیں اور غیر مسلم جانتے ہوئے ان کے زمین و اطوار اعمال و افعال کی - فائزت اور مخالفت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے چپنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس نام نہاد مدنی اسلام جماعت سے (جس کے تمام شعبہ ہائے زندگی ہی میکانہ نہیں ہیں بلکہ وہ مجامع خاصہ اور عامہ میں اسلام اور حاطین اسلام پر پھبتیاں اڑاتے اور تسخر بھی کرتے رہے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ صرف قومیت کی بنا پر ہے۔) نام مسلمانوں اور بالخصوص نوجوانوں اور جاہلوں پر نہایت مسلک اور ضرر رساں اثر پڑتا ہے اور وہ ان کی حرکات و سکنات کو اسلامی ہی سمجھنے لگتے ہیں اور پھر تھلید کرنے لگتے ہیں۔ مولانا کو اپنے اسلاف کے وہ فتاویٰ جو نیچریوں کے متعلق لکھے گئے ہیں دیکھنے چاہئیں خصوصاً "نصرۃ الابرار" کو دیکھئے۔

مولانا نے کانگریس کے اشتراک عمل اور نوٹی نائیٹ ایریا میں لپل بورڈوں، ڈسٹرک بورڈوں کو نسلوں، اسمبلیوں کے اشتراک عمل کے تفرقہ بتلانے میں عجیب و غریب فلسفہ کا اظہار فرمایا ہے۔ میری سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ مولانا دوسروں کی آنکھوں میں دھول ڈال رہے ہیں یا فی الواقع واقیعت اور اصلیت سے بالکل ناواقف ہیں۔ کیا مولانا کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جملہ ادارے اپنے متعلقہ حلقوں کی اصلاح اور بہبودی کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ نمائندگان ساکنین علاقہ منتخب ہو کر اپنے اپنے حلقوں کی ضروریات کو دیکھیں اور غور و خوض، بحث و مباحثہ کے بعد مفید اور مصلح امور کے حاصل کرنے اور مضمرات کو دور کرنے کے وسائل و ذرائع اختیار کریں اور توجہ حاکم سے سپرد کردہ حاصل شدہ اختیارات کے ماتحت عملی کارروائیاں عمل میں آئیں اور غیر سپرد شدہ امور میں حکومت سے درخواست کریں۔ ان میں داخل ہونا محض اختیاری ہے کسی پر کوئی جبر واکراہ نہیں ہے۔ جس کا تعلق چاہے اپنا لکھن کر اگر داخل ہو جائے۔ تھانی اداروں میں کوئی تنخواہ بھی نہیں ہے۔ مگر ان سب اداروں میں داخل ہونا جوہ غیر مسلم فتنہ کی اکثریت اور افسر کی غیر سلطنت کے جائز ہے۔ واجب شدہ کیا جاتا ہے اور کانگریس کی شرکت پر حرام ہونے کا فتویٰ ہے۔

مولانا موصوف کا سادہ پن تو ملاحظہ فرمائیے کہ غلامیت پر مدلمانہ جیسی ملعون چیز

کے متعلق روٹیوں کے چند ٹکڑوں کو حاصل کرنے کے لیے بھوکے مرنے کی بنا پر جو از اور
 حلت کا فوٹی دے رہے ہیں۔ حالاں کہ ان اداروں کی مہریت نہ روٹیوں کے ٹکڑے دلواتی
 ہے اور نہ ان میں نہ جانے والا بھوکوں مرنا ہے بلکہ اس کے برعکس ہزاروں بکھ لاکھوں خرچ
 کر کے اپنا نام و نمود اور خیالی عزت و اقتدار کے واسطے دو بیڑوں کے سامنے ذلیل ہو کر جاتے
 ہیں اور غیر مسلم ممبروں کے ساتھ ان مجالس میں اشتراک عمل کرتے ہوئے برطانوی
 شہنشاہیت کی غلامی کی داد دیتے ہیں اور کانگریس اس آزادی طلب جماعت میں اشتراک عمل
 کر کے حکومت تسلط کے غیر منصفانہ اقدام و اعمال پر تنقید کرتا: اور آزادی وطن جیسی مبارک
 و مسعود چیز کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ (جس پر تمام یا اکثر مصائب ریجہ اور دنیاویہ کے زوٹوں کا
 توقف ہے اور جس سے انتقام مظالم سلطہ والا حقہ وابستہ ہے اور جو کہ اعدائے وطن و مذہب
 اسلام کی نظروں میں ہر آن میں کانٹے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے)، اس کو فرماتے ہیں کہ
 ناجائز ہے اور دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتی۔ مولانا کو عائباتیاس کی اعلاٹ سے ذہول ہو گیا ہے۔
 مولانا اس میں ہے کہ آیا غیر مسلموں سے مسلمانوں کو کسی مقصد صحیح اور مباح کی بناء پر
 اشتراک عمل جائز ہے یا بہر حال ممنوع ہے۔ جب کہ آپ اس کو باوجود غلبہ کفر و شرک روٹی
 کے چند ٹکڑوں کے لیے جائز بنا رہے ہیں۔ حالاں کہ یہ غیر واقعی ہے۔ کیوں کہ ان میں سے
 بہت سے اداروں میں تنخواہ نہیں ہے اور صرف اضطراب کو وجہ جو از قرار دیتے ہیں۔ حالاں
 کہ یہ بھی غیر واقعی ہے۔ جو لوگ اس میں نہیں جاتے اور عموماً باشندگان ہندو ہی لوگ اور دیگر
 غریب ہیں، بھوکے نہیں مر رہے ہیں تو آزادی وطن جس سے ٹکڑوں ہی کے حاصل ہو جانے کی
 توقع نہیں ہے بلکہ بے شمار ہبی، ملکی، تجارتی، زراعتی، صنعتی مالی بھلائیوں وغیرہ کی بھی
 توقع دی ہے اور پھر غلامیت کی بنا پر مہو م یا مظنون اضطراب و اکراہ موجود نہیں بلکہ دونوں
 تحقق ہیں۔ کیا گزشتہ سال کا قحط نکال دو کن اور اس کے مصائب اسی کا ثمرہ نہیں تھا۔ کیا بات
 بات پر شہنشاہیت کے منساح کے لیے جبر و اکراہ نہیں کیا جا تا، کیا ڈینس آف انڈیا ایکٹ اور
 آرڈیننسوں وغیرہ کا اجراء اسی غلامی کی پیداوار نہیں ہیں؟ کیا دو سو سال کی مصیبتیں ہندوستان

کے لیے فراموش کر دینی جائز ہیں؟ کیا ایسے اعداء کے لیے اسلام میں حکم کرتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ کیا اللہ فی اللہ واللہ فی اللہ من الایمان کا وہی مطلب ہے جو آپ لکھ رہے ہیں؟ مولانا ایک بن آپ کو اور ہم کو خدا کے سامنے پیش دیتا ہے۔ یرم بغوم الناس لرب العالمین کو یاد کیجئے اور اس طرح مسلمانوں کو گمراہی میں مبتلا نہ کیجئے۔ آج انٹیکشن کے لیے آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ کی جماعت اہل علم و تدین کے لیے آیا کیا نہیں کہا گیا ہے؟ اور انٹیکشن کے بعد کیا کیا کئے اور کرنے کے امکان موجود نہیں ہیں۔ دید؛ عبرت کھولے۔

آپ کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل کے لیے پھر وہی شرح ”سیر کبیر“ کی عبارت دہراتے ہوئے فرق ثابت کرنے کے لیے کوشش فرماتے ہیں اور ارشاد دیتے ہیں کہ :

”کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل جہاد آزادی میں اشتراک عمل ہے، جس پر مذہبی حیثیت سے بندہ ستانی مسلمانوں کی آئندہ موت و حیات کا مدار ہے۔ اس کے ان شرائط کا لحاظ ضروری ہے جو شرح سیر کبیر کے حوالے سے اوپر نقل کیے گئے ہیں“

مولانا آپ نے نقل میں تصدقاً تصدقاً فرمائی ہے اور فقہائے اسلام کو معیار جو اشتراک قرار دے رہے ہیں! حالاں کہ دفع ضرر خواہ متوقع ہو یا متحقق، یہ بھی اس کے لیے معیار ہے جو کہ کانگریس کے اشتراک عمل میں بدابہت موجود ہے اور حالاں کہ آپ خود لہجس لیجر اور ملکی اداروں میں موزوم یا متوقع منافع کے لیے اور اغظطرار کی بناء پر اشتراک عمل کی اجازت دیتے ہیں۔ قتال کی خصوصیت کو اس میں دخل نہیں ہے اور اگر بالفرض قتال ہی کی خصوصیت آپ اس امر میں معتبر فرمائیں تو بھی سیر کبیر میں اعزاز دین اور دفع ضرر عن النفس کے لیے قتال کو مباح قرار دیا گیا ہے بھہ بعض صورتوں میں تو واجب بھی کہا گیا ہے۔ مولانا غالباً آپ نے اس پر بھی غور نہیں فرمایا کہ کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل میں قتال بالسیف والا سلمہ (جو کہ بہت زیادہ خطرات کا موجب ہے، اور جن کی بناء مسلم نفس کی حفاظت پر قوی اثر پڑتا ہے) نہیں ہے۔ عدم تشدد کانگریس کی پالیسی ہے۔ سیر کبیر تو قتال بالسیف میں

بھی دفع ضرر کے لیے اجازت دیتی ہے۔ آپ کیوں نہیں ان ائمہ میں کو ملاحظہ فرماتے۔
آپ کا یہ ارشاد کہ

”اس کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہو گا جو کام گمراہوں کی ذمہ داریوں کی ذمہ داریوں میں دنیا رکھے چکی ہے کہ وہ دیا مندرا اسکیم اور دیسات جیسی اسکیمیں رائج کر دی جائیں گی اور جن دیسات میں دوچار گمراہ مسلمانوں کے ہونے کے ان کو بند کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ گاؤں سے نکل جانے کا الٹی میٹم دے دیا جائے گا۔ یہ واقعات ہیں جو کام گمراہوں کی ذمہ داریوں کی ذمہ داریوں میں ہو چکے ہیں اور جب کبھی کفر و شرک کو توثیق دی جائے گی، ایسے ہی مناظر سامنے آئیں گے۔“

افسوس ہے کہ مولانا لنگی پروپیگنڈے اور فرضی یا غلط بیانات کا شکار ہو رہے ہیں۔ مولانا نے خود واقعات کی تحقیق کی، دتی تو بات بھی تھی۔ لیگ کو اپنے مقاصد مشکورہ کے لیے اسی طرز عمل کی پسندیدگی ہے، جو کہ اس کے اساتذہ اقوام مغربہ کا جاری ہے۔ ان کو بدنام کرنے کے لیے اپنے مخالف کے متعلق، پر کو کبوتر مانا اور ذرہ کو پہاڑ بنا دینا اور رکنار صریح جھوٹ اور بہتان سے بھی جھجک نہیں آتی۔ مندرجہ ذیل عبارت اینویل رجسٹر ۱۹۳۹ء صفحات ۵۰۲، ۵۰۳ اور امرت بازار پتھریکا الہ آباد کے مین ماخوذ از اینویل رجسٹر ۱۹۳۵ء صفحہ ۳۳ کے اقتباسات ذیل کو ملاحظہ فرمائیں۔

”ہیر پور کمیٹی نے رپورٹ شائع کر کے دی۔ پی، بی، ایچ اور سی پی کے واقعات کو جو کام گمراہوں کی داستانوں کے مظالم بنا کر اس کی اسلام دشمنی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے مسٹر جینا اور لیگ کو بالفاظ ذیل چیلنج کیا تھا:

”میں متعدد بار اعلان کر چکا ہوں اور پھر اپنی پوری ذمہ داریوں کے ذریعے احساس کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ کام گمراہوں کے خلاف حتمہ کرد تمام الزامات قطعی ہے زیادہ جھوٹ کے پہاڑ ہیں مسٹر جینا اور کوئی شخص جو ایسے الزامات مائد کرتا ہے، اس کا فرض ہے کہ دنیا میں جو طریقے رائج ہیں ان میں سے کسی ایک طریقہ سے کام لے کر ان الزامات کو صحیح ثابت کرے اور اگر ایسا کوئی نہیں کر سکتا تو پھر دنیا میں ہر سمجھ دار شخص ان

سے یہی توقع کرے گا کہ وہ اپنی زبان اور قلم کو ہندوؤں کے سلسلے میں بھی کھینچا پھینچا کرے گا۔ اگر ان کا کوئی اور فیوض بھی کھینچا پھینچا کرے تو اس کے ہمد کا گھر میں روزانہ کو چھوٹے گھنٹے بھی جا گھر گھنٹے کی مسلت نہ دوں گا۔

(امر تہذیبیہ کا اہم ایجنڈا، ۱۹۳۵ء، ص ۳۳)

ایک عرصے کے بعد مسز جینا نے تحریک کی کہ ان کی تحقیقات کی واسطے رائل کمیشن طلب کیا جائے اس پر کانگریس ہائی کمانڈ نے خود داری، وطن دوستی اور غیرت سے کام لے کر تجویز کیا کہ فیڈرل کورٹ کے ججوں پر مشتمل کمیشن تحقیقات کرے مگر مسز جینا نے اس تجویز کو نہ مانا اور وائسرائے سے خواہش کی کہ ایس رائل کمیشن مقرر کرائے لیکن وائسرائے نے اس مطالبے کو رد اور اعتناء نہ سمجھ کر مسز جینا کو تنبیہ کر دی جس کے بعد مسز جینا نے سکونت اختیار کیا۔

(ایجنڈا، ۱۹۳۹ء، صفحہ ۵۰۳۳۳)

پرفیسر کیلینڈ نے جن کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے ۱۹۳۱ء میں ہندوستانی مسائل کی تحقیقات کے لیے بھیجا تھا اور جو تحقیقات ختم کر کے سر اسٹیفورڈ کریپس کے عملے مشیران کے رکن ہو گئے تھے۔

اپنی یادداشت کے ساتویں باب ڈسٹرٹ اور ڈسٹریکٹ میں لکھتے ہیں کہ
 ”ہندوؤں پر پورٹ میں مندرجہ اور دیگر داستانے مقام جہاں کانگریس وزارتوں کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کوئی وزن نہیں رکھتے ہیں نہ مسز جینا سے ان کے سلسلے میں جس قدر گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو یا کانگریس کی اسلام دشمنی کو ثابت نہیں کر سکتے۔“

(ایجنڈا، ۱۹۳۲ء)

اس اجلاس کے بعد (اجلاس پٹنہ ۱۹۳۸ء) مسلم لیگ نے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایک شاہی کمیشن مقرر کیا جائے جو مسلمانوں پر کانگریس کے مقام کی تحقیقات کرے۔ مگر اس پر کوئی توجہ نہ کی گئی۔ بعض گورنروں نے کہہ دیا کہ ان کے صوبے میں

کوئی مظالم نہیں ہوئے۔ تاہم کانگریس کے خلاف مسلم لیگ کا پروپیگنڈہ جاری رہا۔

(روشن مستقبل ص ۴۳۳، ایڈیشن نمبر ۳)

مندرجہ بالا عبارتوں سے ان مظالم کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ وہ بالکل فرضی ہیں اور اگر واقعی تھے تو جب کہ گورنمنٹ نے رائل کمیشن کے مطالبہ تحقیقات کو نہ مانا تو حسب قرار داد کانگریس فیڈرل کورٹ کے ججوں کی، جن میں مسلم لیگ کے معتمد علیہ مسلمان جج بھی موجود تھے اور جو کہ بالکل غیر طرف دار تھے تحقیقات کو کیوں ٹھکرایا گیا اور کیوں نہ کوئی کارروائی گورنمنٹ کے خلاف اس کے نہ ماننے پر کی گئی؟ اس پر سکوت کرنا یا تو اپنی ذرور گہوئی کا اقرار ہے یا اپنی نامردی کا اعلان ہے۔ حالانکہ ایک ۱۹۳۵ء میں گورنروں کی اقلیتوں کی حفاظت کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ پھر لیگ اور مسٹر جینا کا سکوت کیا معنی رکھتا ہے۔

دو یا مندراسکیم اور وارڈسکیم کے متعلق جمعیتہ العلماء اور شرکاء کانگریس اور دیگر مسلمانوں نے اپنی جدوجہد اور جاری رکھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اول الذکر میں مسلم ہمارس کا نام "بیت العلم" رکھا گیا اور ثانی الذکر کو ایو، پی اور بھص دیگر صوبہ جات میں رائج نہیں کیا گیا۔ (دیکھیے اخبار اشیش مین، ۱۱ فروری ۱۹۳۹ء، پی حکومت کا اعلان) اور اس سے زائد بھی کوششیں جاری تھیں۔ مگر کانگریسی حکومتوں کے استعفی اور وائعات ۱۹۳۲ء اور جنگی احوال و احکام کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیچھے ڈال دی گئیں۔

کیا مولانا کو معلوم نہیں کہ انگریزی حکومت کے شرمناک کارناموں کی بناء پر عیسائیت کا فتنہ کس قدر بڑھتا رہا ہے اور اب بھی بڑھ رہا ہے۔ عیسائی مشنریوں کے اعداد و شمار کی بناء پر سالانہ ایک لاکھ سے زیادہ آدمی ہندوستان میں عیسائی ہو جاتے ہیں۔ ماہوار آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کے عیسائی ہو جانے کا اوسط ہے۔ ہر جگہ مشن اسکول کالج، تبلیغی ادارے، گرچے، مشن ہسپتال وغیرہ کا جال پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً ساٹھ کروڑ روپیہ سالانہ صرف کیا جاتا ہے۔ مرکزی اسمبلی میں سب سے پہلی دفعہ عیسائی بنانے اور مشن پر صرف کرنے کا بحث میں صرف پاس ہوتا ہے۔ کیا اس کے مقابلے میں اگر کانگریس کے فتح یاب ہونے پر کچھ لوگوں

کے ارتداد کا خطرہ ہے یا واقعہ پیش آیا تو کون سا امر اھون البلیتین (دو منیہ تہوں میں سے خفیف) ہے۔ نیز یہ بھی تاہل واگذاشت مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے والوں کی تعداد کانگریسی حکومت کے علاقوں میں کچھ رہی ہے یا نہیں؟ اور کیا ان واقعات میں کانگریس نے کوئی رکاوٹ کی تھی؟ مستثنیات کو مولانا اہیت دیتے ہیں اور واقعات سے چشم پوشی فرماتے ہیں۔

مسلمان کانگریس میں شرکت اور جدوجہد آزادی اسلام کی تقویت اور بلندی اور ترقی کے لیے کر رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو نازل ہونے والے مصائب سے بچانا چاہتے ہیں۔ کوئی ادنیٰ درجے کا مسلمان بھی کفر کو بلند کرنا چاہتا ہے نہ جائز سمجھتا ہے۔

ان معروضات کو پیش کرتا ہوا امیدوار ہوں کہ مولانا تحریر و تقریر میں غور و انصاف سے کام لیں۔ واللہ العلیٰ

محمد میاں عفی عنہ

عظیم جمعیت علمائے ہند

۱۱/۱۱/۱۳۶۴ھ

(= ۱۷ اکتوبر ۱۹۴۵ء)

شکرگت کا فکری جلس اور شریعت فخرت

اہم سوالات اور بصیرت افروز فتاویٰ

از

مورخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ناشر

مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ۔ پاکستان

کراچی

شرکت کا نگرہ لیس اور شریعتِ غرا

اہم سوالات اور بصیرت افروز فتاویٰ (۱)

(از دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی سراو آباد)

سوال نمبر ۱:

ایک ایسا ملک جس کے باشندگان میں ایک چوتھائی سے کچھ زیادہ مسلمان ہوں اور اکثریت کفار کی ہو، ایسی حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے دینی امور کیسے انجام دیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ وہاں کی اکثریت ذالی قوم مسلمانوں کے مذہبی فرائض مثلاً قربانی کا و اذان وغیرہ میں قتل ہو اور آزادی کے ساتھ ان فرائض کو ادا کرنے نہیں دیتی ہو اور حکومتِ مسلمہ کا قانون بھی مسلمانوں کی پشت پناہ نہ ہو۔

الجواب:

رسول اللہ ﷺ کی مقدس زندگی، آپ کا طریق عمل ہر زمانے میں سلتِ اسلامیہ کے لیے بہترین لائحہ عمل ہے، ہر ایک مؤمن کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ اسی کی طرف دوڑنا ہے اور اسی کی اتباع کر کے دارین کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ مقدسہ کے دو حصے ہمارے سامنے ہیں، ان کے یہ دو نام ہیں: مکی زندگی، مدنی زندگی۔ ان دونوں

زندگیوں میں نمایاں نشانات ہے اور اسی کے بموجب قرآن پاک میں خداوندی احکام موجود ہیں۔

کی زندگی کی خصوصیات حسب ذیل ہیں :

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَأَبْلَهُ الْأَهُوَ رَاغْرَضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ (سورہ انعام، پارہ ۷، آیت ۱۹/۱۳) ”تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے جو وحی نازل کی جا رہی ہے اس کی اتباع کرو اور مشرکین سے اعراض کرتے رہو۔“

فَاصْدَعْ بَعَا تَوَمَرُوا عَرَصَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (سورہ حجر، آیت ۹۳) ”جس کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے صاف صاف بیان کرتے رہو اور مشرکین سے اعراض کرتے رہو۔“

اعراض کرنے کے معنی یا تفسیر دوسری آیات میں کر دی گئی :

دَعِ إِذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (سورہ احزاب، آیت ۳۸) ”ان کی ایذا رسانی سے قطع نظر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔“

جَاهِدْ لَهُمْ بِالْيَتِيمِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَكَيْ خَيْمٍ۔

(سورہ نحل، آیت ۱۲۵)

”سب سے بہتر صورت سے مقابلہ کرو، تو دیکھو گے جن سے عداوت تھی وہ بالکل دوست ہو گئے۔“

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ حاصل یہ رہا کہ اپنے مسلک پر پوری قوت سے قائم رہ کر اپنے فرائض کو انجام دیتے رہو۔ ان کی ایذا اور سختی کا جواب نرمی، بلند اخلاق اور کریمانہ سننا صدقات اور مطلوبانہ حقانیت سے دو۔ اسی مقدس زندگی کا اصول یہ تھا۔

لَكُمْ دِينُكُمْ وَكَيْ دِينِ (سورہ کافرون، آیت ۶) ”تمہارے لیے تمہارا دین۔ میرے

لیے میرا دین۔“

اسی زمانے کا یہ پرزگراں ہے۔

كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (سورہ نساء، آیت ۷۷) ”اپنے ہاتھوں کو روکو اور

نماز قائم کرو۔“

اس مقدس حیات میں چند دور گزرے (الف) سری۔ پوشیدہ تبلیغ (ب) تبلیغ جہرا (ج) تبلیغ جہری کے ساتھ دشمنوں کے تمام حملوں کا سبرد استقامت، بالفائز دیگر عدم تشدد سے مقابلہ۔

سیدنا بلالؓ، ابو نعیمہؓ، مصعب بن عمیرؓ، عمار بن یاسرؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت صدیق اکبرؓ وغیرہ وغیرہ صحابہ کرام اور خود حضرت سرور کائناتؐ فخر موجودات ﷺ کے سیکڑوں واقعات اس حقیقت کے لیے شاہد ہیں۔ علامہ ابن تیم زائد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں:

اقام صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک (النورۃ) ثلث سنین۔ يدعو الی اللہ سبحانه تعالیٰ مسحوباً۔ ثم نزل علیہ "فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین"۔ فاعلم صلی اللہ علیہ وسلم بالدعوة و جاهد قومہ بالعداوة۔ و اشتتلاذی علیہ و علی المسلمین حتی ادن لهم بالہجرتین۔ (زاد المعاد کشوری ص ۲۰، ج ۱۷)

(ترجمہ) "رسول اللہ ﷺ نبوت کے بعد تین سال تک مکہ معظمہ میں خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر ارشاد الہی نازل ہوا۔ فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اعلانیہ تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ اور کھلم کھلا اپنی قوم کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضور ﷺ اور آپ کے ساتھیوں پر کفار کی زیارتی روز افزوں ہوتی رہی حتیٰ کہ دوسرے ہجرت کا حکم ہوا۔"

(د) جو غیر مسلم آپ کے ساتھ موالات برتتے، اس کے ساتھ موالات۔ چنانچہ ابو طالب وغیرہ ہوشم سے آپ ﷺ موالات کرتے رہے۔ مکہ معظمہ میں آپ اور مسلمان اور ہوشم ان سب کی ایک جماعت مانی جاتی تھی۔ اس جماعت کی طرف سے گفتگو وغیرہ جب آرتی تو اکثر ابو طالب پیش پیش رہتے۔ چنانچہ شعب ابی طالب کے حصار کے بعد اس سے رہائی لو اور اس جیسے متعدد واقعات ہیں ابو طالب نے پوری جماعت کی طرف سے گفتگو کی۔ اس زمانہ میں صدیق اکبرؓ نے ابن و غنہ کی پناہ حاصل کی۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے حبشہ

میں جا کر شاہ حبشہ کی پناہ حاصل کی جو اب تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابو طالب کی زندگی تک کفار مکہ رسول اللہ ﷺ کو ستانے میں اس قدر آزاد نہ تھے۔ کیوں کہ ابو طالب کافر تھے اور رسول اللہ ﷺ کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھے۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب کفار مکہ قطعاً آزاد تھے۔ اب دل کھول کر حضور کے ساتھ گستاخیاں شروع کیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ طائف تشریف لے گئے۔ اور جب وہاں کفار نے انسانیت سے گزر کر ظلم و تعدی کیا تو پھر آپ مکہ کی طرف واپس ہوئے۔ لیکن مکہ میں داخلہ کسی کی پناہ لیے بغیر خطرناک تھا۔ تو آپ نے مطعم بن عدی کافر سے امان اور پناہ حاصل کی۔ اس قسم کی تفصیلات سے احادیث مقدمہ اور کتب سیر و تواریخ کے اور واقعات ہیں۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس زمانے میں پیش نظر یہ تھا کہ مسلمانوں میں قوت مقابلہ پیدا ہو جائے۔ مگر قوت مقابلہ کے وجود تک صبر و استقلال صادق مقلوبیت پر ثبات اور استقامت کا حکم تھا۔ ظلم و تعدی سے درگزر کرنے کے لیے بار بار اعرض عن العسکر کے احکام نازل ہو رہے تھے۔ جہاد سے ممانعت تھی اور جب یہ صورت مکہ معظمہ میں ممکن نہ ہو سکی تو آپ نے ہجرت فرمائی اور پھر ایک دراز عرصے تک ہجرت کا ہی حکم رہا۔ حتیٰ کہ خداوند عالم نے مکہ کو فتح کر لیا اور مقلوبیت کو غلبہ سے اور خطرات کو اسن سے اور گزند و اذی کو راحت سے تبدیل فرمایا۔ سیرت اور احادیث کے تمام واقعات درج کیے جائیں تو سیکڑوں صفحات بھی ناکافی ہوں۔ ہم سر و دست حضرت سیدنا مولانا شاہ دلی اللہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے مختصر کلمات درج کیے دیتے ہیں۔ جو مذکورہ بتاتا تمام بیان کے لیے شاہد بھی ہوں گے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

ثم امر بالعودة فاشغل بها احفاداً فامنت خديجة و ابوبكر الصديق و بلال و امثالهم رضی اللہ عنہم۔ ثم قبل له فاصدع بما نومر۔ وقيل وانذر عشيرتك الاقرين فجهر بالدعوة و ابطال وجوه الشرك۔

فصعب عليه الناس۔ و اذوه بالستهم و ابدبهم كقصه اللقاء سلى جزو

روالحنق وهو صابر في كل ذلك يبشر المومنين بالنصر وينثر الكافرين بالامهram
كما قال الله تعالى سبهم الجمع ويولون الدبر-

ثم اردادرا بنى النعصب فتقاسموا على اىذاء المسلمين ومن وليهم من بنى
هاشم وبنى المطلب فهذوا الى الهجرة قبل الحبشة فوجدوا سعة قبل السعة الكبرى-
ولما قامت خديجة رضى الله عنها ومات ابو طالب عمه وتفرقت كلمة بنى هاشم
فرع لذلك وكان قد نعت في صدره ان علو كلمة نبي الهجرة نشا و اجمالياً-

فتلقاه بروية و فكر فذهب و هله الى الطائف ولقى عناء شديداً-

ثم الى بنى كنانة- فلم يرمهم مايسره فعاد الى مكة بعهد زمعة-

ثم قال- ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجد من احياء العرب-

ثم قال- ثم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود و امن شرهم

ثم قال و رعيتهم في الهجرة من ارطانهم لانها يومئذ دار الكفر- ولايستطيعون

اقامة الاسلام هناك وشد المسلمين بعضهم ببعض بالمواخاة- و ايجاب الصلة

والانفاق و التوارث فتلك المواخاة لتفق كلمتهم فيتاتي الجهاد ويمتدوا من

اعدائهم و كان القوم المعولتناصر بالتبائل ثم لما راي الله فيهم اجتماعا و نجدة

ارحى الى نبيه ان يحامدو يقعدلهم كل مرصد- حجة الله البالغة ص ١٨٩ و ١٩١،

ج ٢ و في الطبقات الكبيرات لابن سعد و اقام بنخلة (اي حين مراجعة من الطائف)

اياماً فقال له زيد بن حارثة كيف قد حل عليهم معنى قرهشا وهم اخرجوك فقال بازيد

ان الله عاجل لما ترى فرجاً و يخرحاً- وان الله ناصر دينه و مظير نبيه ثم انتهى الى

حراء فارسل رجلاً من خراعة الى مطعم بن عدى- ادخل في حوارك قال نعم-

ودعانيه و قومه فقال فلبسوا السلاح و كونوا عند لركان البيت فاني قد احرت

محمدأ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم و معه زيد بن حارثة حتى انتهى الى

المسجد الحرام فقال مطعم بن عدى على راحته فتادى بارمشر القرهش اى قد

اجرت محمداً ولا یہجہ احدکم فانہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لى الرکن باسلمہ وصلی رکعتین وانصرف الی بیتہ ومطعم بن عدی و ولده مطبقون بہ (التلبغات ابن سعد کتاب الواقدی، صفحہ ۱۱۴۲، جلد ۱، ومعناہ فی سیرۃ النبی

صلی اللہ علیہ وسلم لابن ہشام ص ۴۰۶، ج ۱)

پھر تبلیغ کا حکم کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ خفیہ طور پر تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت صدیق ابوبکر، حضرت بلال رضی اللہ عنہما اور ان جیسے حضرات شرف بایمان ہوئے۔ پھر حکم نازل ہوا فاصدع بما نوامر۔ اور حکم نازل ہوا۔ انذر عشیرتک الا فریقین چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے تبلیغ اور دلائل شرک کا ابطال اعلانیہ طور پر شروع کر دیا۔ لوگوں نے آپ کے مقابلے پر عصیت کا اظہار شروع کیا اور آپ کو زبانوں اور ہاتھوں سے تکلیف دینی شروع کر دی جیسے اونٹ کی اوجھ ڈالنے یا گھانگھونٹنے کا قصہ۔ آپ ان تمام مصائب پر صبر کرتے رہے۔ مسلمانوں کو فتح و نصرت کی بشارت دیتے تھے اور کافروں کو ہزیمت اور شکست کی خبر دیتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ سبہزم الجمع و بولون الدبر پھر کفار مکہ عصیت کے اظہار میں اور بڑھ گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اور ان لوگوں کی ایذا رسانی کا معاہدہ کر لیا جو آل ہاشم اور آل مطلب میں سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، اب مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کی رہنمائی کی گئی۔ ان حضرات نے حبشہ پہنچ کر بڑی فراخی سے پیشتر (جو مدینہ طیبہ میں حاصل ہوئی) ایک فراخی حاصل کر لی۔ جب حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی اور حضور کے چچا ابی طالب بھی مر گئے اور آل ہاشم کا شیرازہ منتشر ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ اس صورت حال سے پریشان ہوئے۔ آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات بھل طور پر القا کر دی گئی کہ آپ کی تحریک کی بلندی ہجرت میں ہے۔ آپ نے اس اجمالی الہام پر غور و فکر شروع کر دیا۔ آپ کا خیال طائف کی طرف منتقل ہوا اور وہاں پہنچ کر آپ نے سخت تکلیف برداشت کی۔ پھر آپ کو بنی کنانہ کا خیال آیا۔ مگر ان سے کوئی خوشگوار بات نظر نہ آئی۔ اس کے بعد آپ زمعہ سے معاہدہ کر کے مکہ معظمہ میں واپس تشریف لے آئے۔

حضرت شاہ صاحب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ قبائل عرب سے قوت حاصل کرتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے یهود سے معاہدہ کیا اور ان کے شہر سے مامون ہوئے۔

پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں :

”رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو رغبت دی کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے آئیں۔ کیوں کہ ان کے وطن اس زمانے میں دارالکفر تھے اور وہاں پر اسلامی قانون جاری نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہوں کو شہرہ کا نام کر کے نیز صلہ رحمی اور انفاق و توارث کو واجب کر کے مسلمانوں میں قوت پیدا کی۔ یہ مواخاۃ اس لیے تھی کہ ان کا کلہ متفق ہوتا کہ جہاد ممکن ہو سکے اور اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو سکیں۔

وہ لوگ قبائل سے تعہد حاصل کرنے کے عادی تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اجتماع اور قوت کو دیکھ لیا تو اپنے نبی کے پاس وحی بھیجی کہ جہاد کریں اور کفار کے مقابلہ کے لیے ہر ایک مرصہ میں بیٹھیں۔ (حدیث اللہ البانی، جلد ۲، صفحہ ۹۱-۱۸۹)۔

ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے (طائف سے واپسی پر رسول اللہ ﷺ نے چند روز تکہ مقام میں قیام فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ آپ قریش کے شر میں (کہ میں) کیسے تشریف لے جائیں گے۔ قریش نے تو آپ کو خارج کر رکھا ہے۔ حضور (ﷺ) نے فرمایا میاں زید! اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے لیے جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں کوئی سبیل پیدا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فرمائیں گے اور اپنے نبی کو نلبہ دیں گے۔ پھر رسول اللہ ﷺ حراء تک تشریف لائے۔ آپ نے منیٰ خزامہ کے ایک شخص کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا کہ ”کیا میں تمہاری پناہ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مطعم بن عدی نے اقرار کر لیا۔ اور اپنے لڑکوں اور اپنی برادری کے آدمیوں کو بلا کر کما ہتھیار لگا لو اور ارہان بیت اللہ کے پاس بیٹھ جاؤ کیوں کہ میں نے محمد (ﷺ) کو پناہ دی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ مکہ میں تشریف لائے اور زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ مسجد حرام میں پہنچے۔ پھر مطعم بن

عہدی اپنی ابوتھی پر کھڑا ہوا اور آواز دی اسے جماعت قریش میں نے محمد (ﷺ) کو پناہ دے دی۔ ان کو کوئی شخص پریشان نہ کرے پھر رسول اللہ ﷺ "رکن" کے پاس تشریف لے گئے اس کو یہ سہ دیا۔ دور کعت نماز ادا کی۔ اور دولت خانہ پر تشریف لے گئے۔ مطعم بن عہدی اور اس کے لڑکے آپ کے گرد گھوم رہے تھے۔ طبقات ابن سعد ص ۱۳۲، ج ۱۔ یہی مضمون سیرت ابن ہشام میں بھی ہے۔ (ملاحظہ ہو۔ ص ۴۰۶، ج ۱)

یہ تمام واقعات اس قدر معروف و مشہور ہیں کہ ان کا انکار گویا آفتاب نمرود کا انکار ہے۔

سوال یہ ہے کہ آیا اس قسم کے احکام آج بھی شریعت غرامیں موجود ہیں یا سب کے سب منسوخ ہو گئے۔ چونکہ فتویٰ ہمیشہ حالات اور مقتضیات کے بموجب ہوتا ہے تو اگر کسی ملک یا شہر کے حالات مکہ جیسے ہوں تو کھلی ہوئی چیز ہے کہ جیسے احکام وہاں جاری ہوں گے یہ ایک واضح اور جلی قیاس ہے۔ جس کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ ظاہر ہے کہ سفر کے احکام اور ہوتے ہیں۔ حضر کے احکام اور پانی پر قدرت کی صورت میں اور احکام ہوتے ہیں اور قدرت نہ رہنے کی شکل میں دوسرے احکام ہوتے ہیں۔ یہ جملہ احکام قرآن، حدیث اور کتب فقہ میں موجود ہیں۔ اسی صورت سے دار الحرب کے احکام اور ہوں گے اور دارالاسلام کے احکام اور۔ چنانچہ جب سوال میں ہندو کے جائے انگریز کور کھ لیا جاتا ہے مثلاً اسی سوال میں جس کا یہ جواب لکھا جا رہا ہے۔ اکثریت کفار کے جاے یہ کہیں کہ حکومت انگریز کی ہے اور یہی سوالات اسی نوعیت سے کیے جاتے ہیں تو جواب یہی دیا جاتا ہے، جو دوسرے شخص کا جواب ہندو کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ مگر بایں ہمہ ذیل کی عبارت اصول تفسیر کی مشہور اور مستند کتاب اتقان فی علوم القرآن سے نقل کر کے پیش کی جاتی ہے۔ جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ مدنی زندگی کے یہ تمام احکام جن کا تعلق دار الحرب سے ہے وہ منسوخ نہیں ہوئے۔

الثالث ما امر به بسبب نم یزول السبب کلا مرجین الضعف والقلۃ بالصبر

والصفح ثم نسخ بايجاب القتال وهذا في الحقيقة ليس نسخا بل من من قبيل النسخ
 كمال قال الله تعالى اوتسها۔ بالنسا هو الامر بالقتال الي ان يقوى المسلمون وفي
 حال الضعف يكون الحكم رجوب الصبر على الاذى (اتقان في علوم القرآن،
 ص ۳۱۱)

سخ کی تیسری قسم وہ احکام ہیں جو خاص اسباب اور وجوہات کی بنا پر تھے پھر وہ زائل ہو
 گئے۔ جیسے کمزوری اور قلت کے وقت صبر اور درگزر کا حکم تھا۔ پھر قتال کے وجوب سے یہ
 حکم منسوخ کر دیا گیا۔ مگر درحقیقت نسخ نہیں ہے اس کو اصطلاحاً مانا جاتا ہے۔ یعنی وہ احکام
 جو موخر یا ملتوی کر دیے گئے ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس قسم کے متعلق تذکرہ موجود
 ہے: "اوتسها"۔ پس مسلمانوں میں قوت حاصل ہونے تک جدال و قتال کا حکم ملتوی نہ
 جائے گا اور کمزوری کی حالت میں تکلیف اور محالین کی اذیت پر صبر کرنا ہی واجب ہوگا۔

الحاصل: حالات مذکورہ سوال نمبر ۱ کے پیش آنے کے وقت مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ
 وہ رسول اللہ ﷺ کی مکی زندگی کے حالات اور واقعات سے سبق حاصل کریں اور ترقی مسلم
 کے اہم نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی اور ملی مصالح کے بموجب اشتراک عمل یا ترک
 موالات کے اصول پر کاربند ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب

محمد میاں عثیٰ ع

سوال نمبر ۲:

مذکورہ بالا ملک میں کوئی ایسی جماعت ہو جو اپنا نصب العین اس ملک کو غلامی سے
 نجات دلانا بتلاتی ہو اور عمل کا یہ حال ہو کہ حکومت مسلطہ کے ساتھ قوانین کے وضع و نفاذ
 میں شریک ہو۔ پھر حکومت کے بڑے عہدوں پر مذکورہ جماعت کے ذمہ دار افراد جماعت
 کی اجازت سے فائز ہوں اور پھر یہ کہ ۹۹ فیصدی کنٹرا اس کے ممبر ہوں اور کسی امر کے فیصلہ
 کے لیے رائے شکاری کا اصول ہو تو کیا صرف اس بنا پر کہ یہ جماعت اپنا نصب العین مکمل

آزادی ظاہر کرتی ہے۔ مسلمان اس کے اندر شریک ہو جائیں اور اپنے مذہبی و ملکی مفاد اور حقوق کا نگہبان اس جماعت کو تسلیم کر لیں؟

الجواب :

سوال نمبر ۲ کے چند حصے ہیں :

پہلا حصہ : اس جماعت کی حقیقت اور حالت سائل کے خیال کے بموجب۔

دوسرا حصہ : کیا اس میں شرکت جائز ہے۔

تیسرا حصہ : کیا اس جماعت کو ملکی اور مذہبی مفاد اور حقوق کا نگہبان بنایا جاسکتا ہے۔

اس جماعت کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے سائل صاحب نے حکومت شہادہ کے ساتھ تعاون کو آزادی کامل کے نصب العین کے معنی قرار دیا ہے۔ مگر منافات کی وجہ نہیں بیان فرمائی۔ نصب العین کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ فی الحال حاصل ہو۔ ہر ایک تاجر کا نصب العین نفع ہوتا ہے۔ مقدمہ باز کا نصب العین کامیابی ہوتا ہے۔ جنگجو کا نصب العین فتح اور نصرت ہوتا ہے۔ مگر نصب العین کے حصول سے پہلے بہت کچھ مرحلے مرحلے کیے جاتے ہیں جن میں نفع کے جائے نقصان نظر آتا ہے۔ سوداگر ہسپتالوں میں نفع کی امید پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح مقدمہ باز اور یہی حال جنگجو اور سہارنشاہ کا ہے۔ بسجھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نصب العین کے حصول سے پہلے اپنی زندگی کو نصب العین پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ میرت مقدمہ کا وہ واقعہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے جو حدیث کے موقع پر پیش آیا تھا۔ خدا کے مقدس اور برتر رسول ﷺ نے مکہ کے کفار کے ساتھ اتنی دہک کر صلوات کی کہ فاروق اعظم جیسا مدبر اور دور اندیش بھی جھنجھایا اٹھا۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ کا باشندہ مسلمان ہو کر آئے گا تو اس کو واپس کرنا مسلمانوں پر لازم ہو گا اور کوئی مسلمان اگر معاذ اللہ مرتد ہو کر مکہ کے کافروں میں جائے تو اس کے متعلق مسلمان کوئی مطالبہ نہ کر سکیں گے۔ فاروق اعظم سے ضبط نہ ہو سکا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ جواب ہوا،

مذہب کا سوال نہیں آتا بلکہ اس کا تعلق اس کا روبرو سے ہوتا ہے۔

جو بھی اس کا روبرو کو کرتا ہو گا۔ اس کو ناکندہ ہو گا۔ خواہ مسلمان ہو یا ہندو مثلاً اگر غیر ملکی کپڑے کا بائیکاٹ کر کے ملکی کپڑے کا استعمال ہو تو ملک کے پرچہ بانوں کا ناکندہ ہو گا جو خوش قسمتی سے زیادہ تر مسلمان ہیں۔ اگر غیر ملکی ٹیلفون کا بائیکاٹ کر کے ملک کے بننے ہوئے ٹیلفون کا استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اہل ملک کا ناکندہ ہو گا۔ جو سربراہ آباد میں اکثریت کے ساتھ بیکہ کلمتہ مسلمان ہی ہیں۔ یہاں مقابلہ مذہب کے لحاظ سے نہیں بلکہ طبقات اور اقتصادی جماعتوں کے لحاظ سے ہے۔ جس میں ہندو مسلمان دونوں برابر کے شریک ہیں۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو احقر کا رسالہ ”آنے والے انقلاب کی تصویر“)

اس صورت میں اشتراک عمل کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں۔ خصوصاً جب کہ عام مسلمان ہند۔ خواہ نیک ہوں یا بد، عالم ہوں یا غیر عالم، دیندار ہوں یا نادار ہوں۔ اس قسم کے معاملات میں ہندو مسلم اشتراک کو جائز بلکہ ضروری سمجھتے چلے آئے ہیں۔ بلکہ اشتراک ہی میں مفاہمت کا تحفظ یقین کرتے رہے ہیں۔ مثلاً سرکاری ملازمتوں، کونسلوں، اسمبلیوں، میونسپل بورڈ، ڈسٹرکٹ بورڈ، ٹاؤن ایریا، ایجوکیشنل بورڈ، اسکول، تجارتی انجمن، مزدوروں کی یونین، دکانوں کے ایسوسی ایشن، صنعت و حرفت کی انجمنیں، زمینداروں کی انجمن وغیرہ وغیرہ۔ سیکڑوں چیزیں ہیں جن میں آئے دن مسلمان ہندوؤں کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ اس شرکت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ مذہب کا نام لے کر اس شرکت کے لیے اپیل کرتے ہیں۔ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا آج تک کسی نے فتویٰ دیا کہ چوں کہ ان چیزوں میں ہندوؤں کے ساتھ اشتراک ہوتا ہے یا ہندو اکثریت کے ساتھ ہیں۔ لہذا اشتراک حرام، باطل اور ناجائز ہے۔ پھر جب کہ وہ جماعت جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ ان ہی چیزوں اور صرف ان ہی چیزوں کے متعلق ہے جن میں اشتراک رات دن روا رکھا جاتا ہے تو پھر اس جماعت میں اشتراک کو ناجائز کیوں کہا جائے گا۔ خصوصاً ایسی صورت میں کہ میونسپل بورڈ، کونسل وغیرہ میں (اگر مسلمان اقلیت میں ہیں) تو ان کی اکثریت یا مساوات ناممکن ہے۔ لیکن

ضرور حق پر ہیں! فاروق اعظمؓ نے عرض کیا پھر اس قدر پست ہو کر صلح کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صلح اس وقت ہوئی تھی کہ (۱۳۰۰) چودہ سو جاں نثار ان اسلام اس سے کچھ پہلے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر پوری صداقت اور کمالِ خلوص کے ساتھ میدانِ جنگ سے نہ بھاگنے کا ایسا الفاظ دیکر موت کا عہد کر چکے تھے۔

مگر کیا معمولی سا خطرہ اور دوسو سے بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پیش نظر اس وقت اسلام کی کامیابی کلمتہ اللہ کی برتری نہ تھی۔ معاذ اللہ۔ ضرور تھی۔ مگر سیاست کے تقاضے مختلف ہو کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حق جل مجدہ کی بارگاہ سے اس کامیاب سیاست کو فتحِ بین کا خطاب دیا گیا۔

اور عرشِ معلیٰ سے رب العالمین کی: حی نازل ہوئی اما فتحنالک فتحاً مبیناً ہمارا مقصود یہ ہرگز نہیں کہ کانگریس کے موجودہ تعاون کو صلحِ حدیبیہ کی مقدس تاریخ کے ساتھ تشبیہ دیں۔ مقصود یہ ہے کہ نصبِ اہلین کے حاصل کرنے کے لیے بہت سے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ ان مراحل پر گزرنا ہی سیاست کہلاتا ہے۔

سہر حال نصبِ اہلین کا جب فی الحال وقوع پذیر اور موجود ہونا ضروری نہیں تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی جماعت کا حکومتِ تسلط سے موجودہ تعاون آیا اس بنا پر ہے کہ نصبِ اہلین بدل دیا یا اس بنا پر ہے کہ نصبِ اہلین کے لیے مقرر کردہ لائحہ عمل (پروگرام) کا ایک جز یہ بھی ہے۔

مگر چونکہ اس جماعت کو اب سے ڈیڑھ سال پیشتر جب کہ وہ حکومت سے بائیکاٹ کیے ہوئے تھی۔ تب بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا تھا حالانکہ نصبِ اہلین یہی تھا۔ لہذا اوانا تو یہ سوال کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ مگر اس جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تعاون اپنا نصبِ اہلین حاصل کرنے کے لیے ایک وقتی تدبیر ہے۔ جو اسلامی قانون کے لحاظ سے "الحربِ فدعہ" (جنگِ پالیسی کا نام ہے) کے تحت میں آسکتی ہے۔

بہر حال موجودہ تعاون کو جب کہ ابطال و عموماً کی دلیل نہیں قرار دیا جاسکتا تو اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ جس جماعت میں ۹۹ فیصدی غیر مسلم ہوں اور تثنیہ معاملات کثرت آرا سے ہوتا ہو۔ تو اس جماعت میں مسلمانوں کو شریک ہونا چاہئے یا نہیں اور آیا اس کو اپنے مذہبی اور ملکی حقوق کا نگرہاں بنایا جاسکتا ہے یا نہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ جہاں تک مذہبی مفاد اور حقوق کی حفاظت کا تعلق ہے اس کی نگرانی خالصاً فریضہ مسلم ہی ہے غیر مسلم جب خود احکام اسلام کا منکر ہے تو اس پر احکام اسلام کی حفاظت ذالنا سراسر غلطی ہے۔ اگر ان احکام کا احترام اس کے دل میں ہوتا تو وہ مسلمان نہ ہو جاتا۔

اسی بنا پر اگر کوئی جماعت خالص اسلامی حقوق اور مفاد کی نگرانی کا ذمہ دار کسی غیر مسلم جماعت کو یا اسی جماعت کو جس کو مسلم جماعت نہ کہا جاسکتا ہو۔ گردان کر اس میں شرکت کی دعوت دے، یا غیر مسلم جماعت میں شرکت کے لیے خالص اسلامی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری کو شرط قرار دے۔ (جیسا کہ مسلم لیگ کانگریس سے مطالبہ کر رہی ہے) تو ہمارے خیال میں سراسر دھوکا اور غلط کاری ہوگا۔

کس قدر عجیب بات ہے کہ دولت کے تحفظ کی توقع ان سے کی جا رہی ہے جو اپنے عقیدے میں رہن ہیں۔ بہر حال مذہبی حقوق کا تحفظ تو خالصاً فریضہ مسلم ہے اور اس کے لیے ان کو ہر مناسب تدبیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند کا خود اپنا مستقل نظام اسی مقصد کے لیے ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے حقوق اور ضروریات کو حاصل کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے اور ان کی مذہبی، تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی اور اقتصادی اصلاح اور ترقی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ اپنے امدادے قیام سے آج تک ان مقاصد کے لیے گراں قدر قربانیاں پیش کرتی رہی ہے۔ (ملاحظہ ہو رسالہ جمعیت علماء کیا ہے؟)

بائی رہا ملکی مفاد، مثلاً اپنے ملکی کی مصنوعات کو غیر ملکی مصنوعات پر ترجیح دینا۔ تاکہ باشندگان ملک کی بے روزگاری دور ہو۔ فائدہ ٹولے یا زراعت کے سلسلے میں ایسی صورتیں سوچنا۔ کہ زراعت پیشہ اصحاب کو سہولت ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے معاملات میں

زیر بحث جماعت کے کل ممبر گزشتہ سال ۱۳۰ لاکھ تھے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ۶۰ لاکھ مسلمان ممبر بن کر اس جماعت پر قبضہ کر لیں اور جو حیثیت اس کی اب ہے اس کو بدل ڈال دیں۔

سوال نمبر ۳ :

اگر اس جماعت سے مسلمان خواہش کریں کہ ملک کی آزادی سے پہلے ملک میں ایک باہمی سمجھوتہ ہو جائے کہ آزادی کے بعد طریقہ حکومت کیا ہوگا، مسلمانوں کی حیثیت کیا ہوگی اور اپنے مذہب ہی فرائنس میں مسلمان آزاد ہوں گے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں کیا جا سکتا ہے کہ غیر ملک کا باشندہ یہاں حکومت کر رہا ہے۔ پہلے ہم دونوں مل کر اس کو یہاں سے نکال دیں۔ اس کے بعد جو صورت ممکن ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیا ان حالات کے ماتحت مذکورہ صدر جماعت کے ساتھ مسلمانوں کو وابستہ ہونا چاہیے؟

الجواب :

فرض کر لو صورت وہی ہے جو مسائل صاحب نے پیش فرمائی۔ تو اس اصول میں تو بظاہر مسائل صاحب متفق ہیں کہ حکومت تسلط انقلاب کی مستحق اور اخراج کے قابل ہے۔ بہر حال جب کہ حکومت تسلط بھی مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت اور بلا ہے تو فقہی رو سے ہر مکلف کا فرض ہوتا ہے کہ وہ غور کرے کہ اسلام کے نکتہ نظر سے ناکدہ کس صورت میں زیادہ ہے یا کون سی چیز زیادہ ضرر رساں ہے اور کون سی کم! اور پھر شرعی تدبیر یہ ہے کہ جو اہل ذہن اور ہلکی ہو اس کو اختیار کر لے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے اور فقہائے کرام کا سلسلہ اصول ہے کہ اذا بتلی بلیتین فلیحترا عوبہما جب دو مصیبتوں میں گمراہ جائے تو ہلکی مصیبت کو اختیار کر لے۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑی مصیبت تسلط شمشاہیت ہے یا ہندو باد؟ جماعت جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی بھی ابھار نہیں کر سکتا کہ اس جماعت کا یا ہندوؤں کا ضرر جو کچھ بھی ہے وہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں تک محدود

ہے اور وہ بھی اس صورت سے کہ ہندوستان کے تمام صوبے اور جملہ مقامات اس ضرر میں مساوی نہیں۔ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے یا جہاں مسلمانوں کی ریاست ہے وہاں معاملہ برعکس ہے اور پھر ضرر کی بھی یہ حیثیت ہے کہ ہندو یا یہ جماعت مسلمانوں کو ۱۶ آنہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو مسلمان بھی زیادہ نہیں تو ۸ نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ ہر ایک فریق دوسرے کا محتاج ہے۔ مساوی نہیں تو کچھ فرق کے ساتھ بہر حال حاجت ضرور ہے۔ لیکن تسلط شہنشاہیت کے نقصانات اس جماعت کے نقصانات کے ساتھ ایک اور (۱۰۰) سو بھہ اس سے بھی کہیں زیادہ کی نسبت رکھتے ہیں اور صورت یہ ہے کہ مسلمان بظاہر اسباب تھا۔ اس شہنشاہیت کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ بہر حال زیر دست ہیں۔ مجبور اور لاپرواہ اور حکومت مسلطہ خود رائل صاحب کے سوال نمبر ۱ کے آخری فقرہ کے بموجب مسلمانوں کی پشت پناہ نہیں اور نہ صرف یہ کہ پشت پناہ نہیں بلکہ مسجد شہید گنج (جہاں فوج کی امداد سے سکھوں کے ہاتھوں مسجد کو شہید کر دیا گیا) کراچی اور کان پور کے تاریخی واقعات شاہد ہیں کہ موقع ملنے پر مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کھلنا چاہتی ہے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے آزاد سرحد کے پاکباز مجاہد مسلمانوں پر زندگی تنگ کر رکھی ہے۔ بلاشبہ ہر روزہن کی تباہی پر اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ ہندو نے سو سال میں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اتنا خرچ نہیں کیا۔ لاکھوں روپیہ کے گولے ہر روز سرحد کے غیر مسلمانوں اور عاشقان اسلام مجاہدین پر پھینکے جا رہے ہیں اور ان کے لاکھوں روپیہ کے سرمے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آبادیوں سے نکال کر وحشی جانوروں کی طرح پہاڑوں کے ٹاندوں میں زندگی بسر کرنے پر ان کو مجبور کر رکھا ہے۔ علاوہ ازیں فلسطین کے خونین واقعات رات دن دنیاے اسلام کو بے چین کیے ہوئے ہیں۔ لاکھوں مقدس نفوس، شہید، برباد، تباہ اور خانماں برباد کیے جا چکے ہیں۔ امان اللہ خان کا انقلاب اسی شہنشاہیت کے چشم دابر و کادلی کرشمہ تھا۔ اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا۔ (زبان جنگ) میں ایران پر قبضہ جمالیا۔ اس کی آزادی ختم ہوئی۔ رنشاہاد پہلوی کو دوسرے ملک میں جانا پڑا جہاں روہنات پا گیا۔

چند روز ہوئے حضرت موت کے عزیزوں پر آگ اور خون کی بارش کر کے حضرت موت پر
بندھ کر لیا۔ عمان، مسقط پر طاغوتی ہنچے گزا، وہاں ہے اور اس طرح جزیرہ نما عرب کو محصور کر لیا
ہے کہ ان سعود، امام یمن، شیوخ حضرت موت وغیرہ وغیرہ۔ نام عربی رہا تیس اسی شہنشاہیت
کے رحم و کرم پر ہیں۔ جن کو ہڑپ کرنے کے لیے موقع کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ترک،
ایران، افغانستان، عراق، مصر اس کے جبر و قہر سے پریشان ہیں۔

اگر ترکوں کو کسی صورت سے مستثنیٰ بھی کر دیا جائے تو باقی ممالک تو اس شہنشاہیت کے
باعث گویا ہر وقت ملک الموت کے پنجے میں ہیں۔ قول۔

خدا شرے برا انگیزد کہ خیر باد رآں باشد

یورپ کی خانہ جنگی ان ممالک کے لیے کچھ سامان بقائی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کوئی مدد
کسی وقت ان اسلامی ممالک کی طرف سے ممکن رہ سکتا ہے؟

یہ اس وقت ہے کہ یورپ اور ایشیا میں تقریباً (۸۰) اسی لاکھ مربع رقبہ مسلمانوں سے
چھینا جا چکا ہے ان ممالک کی آزاد حکومتوں کو برباد کر کے مسلمانوں کا قلع قمع کیا جا چکا ہے۔

خود ہندوستان کی طویل و عریض اسلامی حکومت کو اسی شہنشاہیت نے برباد کیا۔
بہر حال اگر اس جماعت سے جس کا ذکر سوال میں ہے یا ہندو سے اگر یہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ
کیس کیس اذان بند کر دی جاتی ہے یا نیکے گلوں پر کچھ نساہت پڑا کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی اسی
شہنشاہیت کے بل بوتے پر اور اسی شہنشاہیت کے اس اصول کے بموجب ہے کہ ”تفرقہ ڈالو
اور حکومت کرو“ تو اس شہنشاہیت نے۔

(۱) ہندوستان سے اسلامی حکومت کو فنا کیا جس کو ہندو ایک ہزار برس تک بھی نہ مناسکا تھا
اور نہ مناسکا تھا۔

(۲) بلا کسی شرط کے مسلمانوں پر اپنی شہنشاہیت کو مسلط کر کے ان کے نہ ہی احکام میں
رخنہ ڈالا۔ مساجد کو شہید کیا۔ ان کو منہبہ کیا اور سرکاری عمارتوں میں تبدیل کر لیا۔
چنانچہ آج تک بہت سی مسجدیں، سرکاری دفاتر بنی ہوئی ہیں۔ جن میں ہائی کورٹ

لاہور کی مسجد سائنس حکومت نے اور چند مساجد کو صوبہ ممبئی کی کالج کمیٹی نے وزارت نے واگذار کیا۔

(۳) ہندوستان کی صنعت و حرفت کو جو ۹۵ فیصدی مسلمانوں کے قبضہ میں تھی۔ یورپ کی اور مائینسٹر کی مستوعات کو ترقی دینے کے لیے برپا کر کے کروڑوں بائیاں بعد کان خدا کو مفلس اور تلاش۔ پر اگندہ دل بنایا۔

(۴) سو دور سو اور زمینداروں پر ٹیکس پر ٹیکس کے قانون بنا کر مسلمانوں کی زمینداروں کو غیر مسلموں کے قبضے میں پہنچایا۔ حالاں کہ ہندوستان کی زمینداری پر ۱۳ آنے مسلمانوں کا قبضہ تھا۔

(۵) سرکاری زبان انگریزی قرار دے کر مسلمانوں کی زبان، ان کے کلمے پر اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا۔ جس کا خطرہ آج اردو، ہندی کے قبضے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس انقلاب کے باعث مسلمانوں کو ملازمت کے سلسلے میں اتنا پیچھے کر دیا کہ جدوجہد کے باوجود آج تک مسلمان اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکے (دیکھو "حکومت خود اختیاری" اور "مسلمانوں کا روشن مستقبل" مصنف سید طفیل احمد صاحب اور "انقلاب ۱۸۵۷ء کی تصویر کا دوسرا رخ" ایڈیٹر ڈاکٹر مس۔ مترجمہ صام الدین بی۔ اے اور "علماء ہند کا شاندار ماضی" (۱) اور داستان برپادی مصنف محمد میاں کاتب حروف)

(۶) تفرقہ ڈالو اور حکومت کر دے کی پالیسی اختیار کر کے تفریق بین المسلمین کا مجرم بنا۔ حالاں کہ اس سے پہلے یہ تفریق نہ تھی۔ (ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد افغانستان اور ایران کا گنا گھونٹا۔ حتیٰ کہ وہ آج تک خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکتے۔

(۷) مصر، مالٹا، فلسطین، شرق اردون، عدن وغیرہ وغیرہ کتنے ہی ممالک ہیں جن کو مسلمانوں سے چھینا۔

(۸) عالمگیر جنگ واقعہ ۱۹۱۳ء میں مسلمانوں کو دھوکا دے کر (کہ ترکوں سے مذہبی جنگ

شمیں، ترکی بہ ستور محفوظ رہے گی) ہزاروں مسلمان ہند کو بدترین اور جہنمی گمانہ کا بھرم بنایا اور مسلمان ہند کے ذریعے سے ترکوں کو برباد کیا۔ تجاز مقدس پر ہوائی ہمازوں، فوج اور مشین گنوں وغیرہ سے حملہ کیا اور سب سے زیادہ یہ کہ عرب مقدس میں ہر طرف سے نکلے کی آمد بند کر کے مدینہ طیبہ کے ہزاروں مقدس باشندگان کو جو حرم اطہر (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے عشق میں دور دراز شہروں سے آکر قیام پذیر ہوئے تھے، بھوکا رکھا یہاں تک کہ سیکڑوں مقدس نفوس نے اسی بھوک و پیاس کی حالت میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

بہر حال اگر سائل کے سوال کو سراسر حقیقت پر مبنی قرار دیا جائے، تب بھی ہر ہندوستانی مسلمان کا اولین فرض ہے کہ وہ تسلط شمشاہت کے عذاب عظیم کو جلد از جلد ہندوستان سے نکال کر تمام عالم اسلامی کو پریشانی اور بربادی سے نجات دلائے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جماعت (جس سے بظاہر کانگریس مراد ہے) اپنا پسلا اصول یہ قرار دے چکی ہے کہ مذہب کے معاملے میں اسٹیٹ غیر جانبدار رہے۔ ہر ایک اقلیت کا سچا رسم و رواج وغیرہ محفوظ ہوں گے۔ ہر شخص کو ضمیر کی آزادی، رائے کی آزادی حاصل ہوگی وغیرہ وغیرہ۔

(دیکھو نینڈ اسٹل رائٹس یا کانگریس کے زیادتی اصول)

اور اسی طرح وہ اسی اعلان میں ہندوستان میں حکومت کا طرز بھی منقائی سے بتا چکی ہے کہ طریقہ حکومت جمہوری ہوگا (وغیرہ وغیرہ) جیسا کہ خود سٹر جناح کا بھی اعلان ہے کہ پاکستان میں طریقہ حکومت جمہوری ہوگا اس کے علاوہ کانگریس یہ بھی تسلیم کر چکی ہے کہ صوبجات خود مختار ہوں گے جملہ اختیارات دیے جائیں گے جن کو صوبے منظور کر لیں وغیرہ۔

علاوہ ازیں اگر وہ شرائط مذہب کی حفاظت سے متعلق ہیں تو کانگریس جو یقیناً مسلم جماعت نہیں ہے۔ اس سے حفاظت مذہب کا مطالبہ غیرت مسلم کے سراسر مخالف، کون

خود دار مسلمان گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی مسجد کے تحفظ کی دستاویز کاغذ ہی یا جوہر ایال سے لکھوائے (معاذ اللہ)۔

نشود نصیب دشمن کہ شور بلاک حیضت
ر دوستاں سلامت کہ تو نخبز آزمائی

علامہ ازیں جب کہ حکومت تسلط کے مظالم وہ ہیں (جو شتے نمونہ از خروارے) لہ پر ذکر کیے گئے اور اس بنا پر انقلاب ضروری ہے تو موجودہ دنیا کا کون سا ہوشمند کسی معاہدے کو اطمینان کے قابل سمجھ سکتا ہے۔ جب کہ جملہ معاہدات قوت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک معاہدہ ۱۸۰۳ء میں شاہ عالم سے بھی ہوا تھا۔ مگر کیا کہیں اس کا نام و نشان ہے۔ فلسطین کے عریوں سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، کیا آج اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ جمعیت الاقوام کے معاہدات سو لینی اور ہٹلر کی ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور آج دوسری جنگ عظیم کے بعد اٹلانٹک چارٹر کی تصدیق، انڈونیشیا اور جاوا وغیرہ کے آزادی چاہنے والے مسلمانوں کے خون شہادت سے کی جا رہی ہے۔

اب اس حالت میں صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہندوستان کی ہر جماعت اپنی اندرونی قوت بھی مستحکم کرے اور پورے ہندوستان کے مشترک مفاد کے لیے انگریز کو دھکیلنے اور ملن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے مشترک جدوجہد کرتی رہے۔

جمعیت علمائے ہند کا پورا نظام اسی مقصد کے لیے ہے جس کو علماء کی قیادت کا شرف حاصل ہے اور جس کی شاخیں ہندوستان کے تمام گوشوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کو تقویت پہنچانا ہر مسلمان کا ذمہ ہی فرض ہے۔

باقی اقلیت کی شکایتیں اگر ہیں یا آئندہ ہوں تو ان کا علاج وہی ہو گا جو آج انگریز کے مقابلے پر کیا جا رہا ہے یا دنیا کی عام جمہوریتوں میں اقلیت کی پارٹی اکثریت کے مقابلے میں کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ جمعیت علمائے ہند کا یہی مسلک اور اس کا یہی فتویٰ ہے کہ مسلمان اپنی قوت مستحکم کرنے کے لیے زائد سے زائد جمعیت علمائے ہند کے ساتھ مربوط ہوں اور انگریز

کو نکالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انقلاب کے خوگر اور مشق نہیں اور اس مقصد کے لیے دیگر اقوام ہند سے تعاون اور اشتراک عمل میں کوئی پس و پیش نہ کریں بلکہ اگر انگریزوں کو نکالنے کی صورت یہی بنتی ہو کہ اقوام ہند سے اشتراک عمل کیا جائے تو جس قدر حکومت تسلط کے دردناک عذاب کا اپنے سروں سے اٹار کر پھینک دینا ضروری ہے اتنا ہی دیگر اقوام ہند سے تعاون اور اشتراک عمل بھی ضروری ہے۔

اللہم اهد قومی انہم لا یعلمون

کتبہ

مصنف العباد محمد میاں غفرلہ عنہ خادم دلرالاتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد
(دستخط) حضرت مولانا سید (نور الدین احمد) صاحب صدر مفتی و شیخ الحدیث جامعہ قاسمیہ
مدرسہ شاہی مراد آباد

حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدنی شیخ التفسیر و مدیر جامعہ قاسمیہ۔ مراد آباد
مولانا تھری عبد اللہ صاحب استاذ تجویذ۔

مولانا واحد رضا صاحب مدرس مدرسہ شاہی مراد آباد

مولانا سید محی الدین اختر الاسلام صاحب مدیر رسالہ قائد۔

۲۳ / رمضان ۱۳۵۷ھ

حواشی :

(۱) یہ استثناء رسالہ قائد مراد آباد بہت دیر بعد ۱۳۵۷ھ مطابق ۱۹۳۸ء سے نقل کر کے شائع کیا جا رہا

ہے ایک دو جگہ چند سطریں بڑھائی گئی ہے جن کو نو سین میں کر دیا گیا ہے۔ محمد میاں

(۲) یہ کتاب منوعۃ الاشاعت ہے۔ محمد میاں

كشف الغوايۃ عن الوقايۃ

یعنی

کانگریس اور مسلم لیگ کے متعلق شرعی فیصلہ

پر تنقید کی نگاہ

از

مورخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

ناشر

مجلس یادگار شیخ الاسلامؒ۔ پاکستان

کراچی

”کانگریس اور مسلم لیگ کے متعلق شرعی فیصلہ“ پر تبصرہ ①

حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی کا ایک تازہ رسالہ نظر سے گزرا۔ رسالہ کے سرورق پر درج ہے۔ ”وقایة المسلمین عن ولایة المشرکین“ یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کے متعلق شرعی فیصلہ۔

رسالے کے مطالعے، بعض دوستوں کی فرمائش اور چند حضرات کے سوالات نے احقر کو تحریر سطور ذیل پر مجبور کر دیا۔

وقت تنگ ہے، فرست معدوم اور فریضہ نہایت تلخ۔

مگر ضرورت مجبور کر رہی ہے کہ ان تکنیوں اور دشواریوں کو برداشت کیا جائے۔ رسالہ کو دیکھنے کے بعد غیر متوقع طور پر سخت مایوسی ہوئی اور بہت تعلق ہوا، کیوں کہ (۱) حقیقی سوالات میں سے کوئی ایک بھی پیش نہیں کیا گیا۔

(۲) جو سوالات قائم کیے گئے وہ واقعات سے بے گانہ، مغالطہ آمیز، گمراہ کن۔

(۳) جب کہ سوالات غلط اور واقعات سے غیر متعلق ہیں تو ان کے جوابات

بھی لامحالہ سوالات کے بہ موجب ہی ہوں گے۔

(۴) جوابات میں جن واقعات کو بہ طور نظیر اور بہ طور شاہد پیش کیا گیا ہے،

انسوس ہے کہ وہ بھی غلط ہیں اور مولانا نے بلا تحقیق لگی پروپیگنڈے پر اعتماد کر لیا ہے۔

① احقر یہ تبصرہ ۷ مارچ الاول ۱۳۶۵ء (۱۹ فروری ۱۹۴۶ء) کو مرتب کر کے اشاعت کے لیے

ایک اخبار کے حوالے کر چکا تھا، مگر ایکشن کا زمانہ ختم ہو گیا اور اخبار کو اس رسالے کی اشاعت کا

موقع نہ مل سکا۔ لہذا دوستوں کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے رسالہ کی شکل میں شائع کیا جا رہا

ہے۔ (واللہ ولی التوفیق وہ بہ نستعین)

۱۔ حقیقی سوالات:

جن کی طرف سائل نے قطعاً توجہ نہیں کی، حال آں کہ شرکت کانگریس پر بحث کرتے وقت ان کا پیش نظر رہنا از بس ضروری ہے اور ان کا حل کیے بغیر کوئی جواب حقیقی جواب نہیں ہو سکتا۔

(الف) ہندوستان کی حیثیت کیا ہے۔ آیا مدینہ طیبہ کی طرح دارالاسلام ہے یا وہ حیثیت رکھتا ہے جو فتح مکہ سے پیشتر مکہ معظمہ کی حیثیت تھی؟ یعنی دارالحرب ہے۔ یا وہ حیثیت رکھتا ہے جو ہجرت حبشہ کے زمانے میں حبشہ کو حاصل تھی؟

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز اور حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کا فتویٰ فتاویٰ عزیز یہ میں موجود ہے اور حضرت گنگوہی کا منفصل فتویٰ خود مولانا محمد شفیع صاحب نے اپنے دارالاشاعت سے چند سال ہوئے شایع فرمایا تھا۔

مولانا محمد شفیع صاحب کی ایک عبارت سے بھی یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ کیوں کہ وہ ہندوستان پر کفار کا تسلط کامل مانتے ہیں اور مسلمانوں کو مستامن قرار دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو (فائدہ مہمہ ص ۱۹) اس کے بعد رسالے کے آخر میں تصریح فرمادی ہے کہ

”ہندوستان جو صدیوں تک دارالاسلام رہا ہے اور اب ایک عرصے سے اس پر غیر مسلم حکومت کا تسلط ہے اور بہت سے خلاف شرع قوانین نافذ ہیں اور مسلمانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کے ذمے واجب ہے کہ اس تسلط کے ازالے یا تغلیل کی جو صورت جس حصہ ملک میں وہ کسی تدبیر سے حاصل کر سکیں اس میں کوتاہی نہ کریں کہ یہ بھی استحکام دارالاسلام کی ایک فرد ہے۔“ (ص ۴۷)

(ب) انگریزوں کی ہندوستان میں کیا حیثیت ہے؟ وہ محارب ہیں، غاصب

اور جابر ہیں۔ جنھوں نے خیانت، دھوکے، فریب، چال بازی اور جبر و قہر سے مسلمانوں کی حکومت چھینی اور اب تک وہ اسی سابق رویے پر باقی ہیں اور دن بدن اپنے اس رویے میں ترقی کر رہے ہیں۔

جنھوں نے بیرون ہند تمام دنیاے اسلام میں مسلمانوں کو ختم کیا، ان کی حکومتیں تباہ کیں اور ان کو جبر و استبداد کی نولاد کی زنجیروں میں جکڑ بند کیا۔ یا وہ مسلم اور معاہدہ ہیں؟

اگر کوئی معاہدہ ہوا تو کب ہوا اور وہ معاہدہ کیا تھا؟

(ج) جو نظام حکومت ہندوستان میں قائم ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کو کیا

معاملہ کرنا چاہیے؟ جب کہ

(۱) اس کے ماتحت ایسا نظام تعلیم قائم ہے جس نے مسلمانوں کو دین سے نہ

صرف یہ کہ نا آشنائے محض کیا بلکہ معاذ اللہ متنفر بنا دیا!

اس نظام تعلیم کے تربیت یافتہ اکثر و بیشتر عقاید اسلام، تہذیب اسلام، اسلامی

معاشرت اور اسلامی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج اس شخص کو بے وقوف مانا

جاتا ہے جو داڑھی رکھے، مونچھیں کٹائے، خوراک و پوشاک، وضع قطع میں اسلامی

آداب و تہذیب کا خیال رکھے۔ اس نظام تعلیم کے باعث مسٹر جناح جیسا قائد اعظم

بھی مسلمان عورت اور ہندو یا سکھ یا عیسائی مرد کے نکاح کے جواز کا قانون بنوانا چاہتا

ہے اور قرآن پاک کے صاف اور صریح احکام کو جنجال اور تہذیب اور ترقی کے مخالف،

تقاضائے وقت کے لیے ناکافی قرار دے کر منسوخی کے قابل قرار دیتا ہے۔

(دیکھو رسالہ "سول پیرج اور ٹیک")

دراشت کے سلسلے میں رسم و رواج کو شریعت پر ترجیح دی جاتی ہے اور تانولی

موشگافیوں کے ذریعے سے شریعت بل کو ناکارہ کر دیا جاتا ہے۔

(دیکھو رسالہ "شریعت بل اور ٹیک")

اسی نظام تعلیم کی برکت ہے کہ نکاح، طلاق وغیرہ میں علما کے اقتدار کو برداشت

نہیں کیا جاتا اور قاضی بل کی مخالفت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے علما کو اقتدار

حاصل ہوگا۔

اسی نظام تعلیم کا اثر ہے کہ پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ شریف خاندانوں کی لڑکیاں نہ صرف یہ کہ بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہیں بلکہ برہنہ ہو کر رقص کرنے میں بھی فخر محسوس کرتی ہیں (معاذ اللہ)۔ اس نظام تعلیم کے باعث گانا، بجانا، جوا کھیلنا وغیرہ منکرات و منہیات کو عموم حاصل ہو رہا ہے بلکہ حاصل ہو چکا ہے۔

انہیں نتائج کے پیش نظر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب اور دیگر اکابر علمائے انگریزی تعلیم کو حرام قرار دیا تھا۔

(۲) اس نے ایسا فوجی نظام قائم کیا جس کی بنا پر ایک دین دار مسلمان بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ حجاز مقدس پہنچ کر مقام مقدس پر گھوڑے دوڑائے اور غلاب کعبہ کو گولیوں کا نشانہ بنائے۔

(۳) اس نے ایسا اقتصادی نظام بنایا جس کے ماتحت ہندوستان کی تین چوتھائی آبادی فاقہ کشی کے لیے مجبور ہے۔ باوجودے کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی ہندوستان میں اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک سال سے زیادہ باشندگان ہند کی غذا کے لیے کافی ہو۔ مگر اس نظام کے باعث ہندوستان فاقہ زدہ ملک بن گیا ہے۔ انتہا یہ کہ ایک قحط میں صرف دو ماہ میں سو پربنگال میں تقریباً پینتیس لاکھ یا نوے لاکھ مرد عورتیں اور معصوم بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ایک دردناک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔

(د) ہندوستان میں ہندوؤں کی کیا حیثیت ہے۔ وہ محارب ہیں یا مسالم یا ذمی؟ حضرت مولانا کو حضرت تھانویؒ کے فتاویٰ کا بہت کافی علم ہونا چاہیے۔ کیا یہ غلط ہے کہ حضرت تھانویؒ نے ہندوؤں کو ذمی قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ تتمہ امداد الفتاویٰ جلد ۴، صفحہ ۵۶۔

(ہ) ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو علمائے کرام کی زیر قیادت ہے۔ جس کی مرکزی جماعت میں دو ٹلٹ علما کا ہونا ضروری ہے۔ جس کا صدر اور ناظم اعلا صرف عالم ہی ہو سکتا ہے، جو تقریباً ۲۶ سال سے ہندوستان میں علمائے کرام کی زیر قیادت مسلمانوں کی ہر قسم کی خدمت حسب مقدرت و استطاعت انجام دے رہی

ہے۔ جس کی جلیل القدر نمایاں خدمات کی فہرست کے لیے بھی اخبار کے کئی کالم درکار ہیں۔ جس نے علما کو حسب مقدرت ایک مرکز پر جمع کیا اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے اختلافات کو جو غیر ضروری حد تک بڑھ کر دقت کو تباہ کر رہے تھے ختم کیا۔ جس نے علما کا ایک مرکز مستقل بنایا۔ جس کا اعلان ہے کہ وہ ہر ایک فیصلہ شریعت کی روشنی میں کرتی ہے۔ جس میں ہندوستان کی چوٹی کے علما شامل ہیں جو زمانہ اور حالاتِ زمانہ کے نبض شناس ہیں اور جن کے فیصلے شریعتِ غرا کی روشنی ہی میں ہوتے ہیں۔ جو حسب ضرورت انگریز اور اس کی حکومت سے نبرد آزما ہوتی اور جب ضرورت پیش آتی ہے وہ ہندوؤں کے مقابلے میں اسلام کی حفاظت کرتی ہے۔ جو آزاد ہندوستان میں آزاد اسلام کی حامی ہے اور اس مقصدِ عظیم کے لیے قربانیاں پیش کر رہی ہے۔

جن کے ارکان اور اعموان کا مستقل نظریہ یہ ہے کہ جب تک آزاد ہندوستان میں اسلام کو آزادی کامل حاصل نہ ہوگی وہ جدوجہدِ انقلاب برابر جاری رکھیں گے۔

(ملاحظہ ہو "انراض و مقاصد دستور العمل جمعیتِ نلامے ہند")

ایک دوسری جماعت ہے جس پر گریجویٹ اور مغربیت زدہ لوگوں کا تسلط ہے۔ جس کا صدر ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو اسلام کا نام لے۔ خواہ اس کا عقیدہ کچھ ہو۔ حتیٰ کہ شیعہ، رافضی، تیرائی، قادیانی، اور منکرِ خدا اور رسول، لحد، اور زندیق بھی اس کا صدر، اس کا ناظم اور ہر ایک عہدہ دار بن سکتا ہے اور پھر صدر کو اختیار ہے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کو مجلسِ عالمہ کے ارکان بنائے۔ یعنی امتِ اسلامیہ کا اربابِ حل و عقد لحدوں اور زندیقوں کو کر دے۔ چنانچہ آج اس کے صدر اور اس کی مجلسِ عالمہ کے زیادہ تر ارکان وہی لوگ ہیں جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے فتاویٰ کے بہ موجب لاندہب اور نیچری ہیں۔

کثرتِ رائے پر فیصلے کا اصول اس میں مسلم ہے جس میں مطابقتِ شریعت کی کوئی پابندی نہیں۔ بلکہ اس کے ارکان اسمبلیوں میں پہنچ کر زیادہ تر ایسے قوانین کے برخلاف پوری قوت صرف کر دیتے ہیں جو اسلام اور شریعتِ اسلام کے مطابق ہوں۔ جن سے مذہب اور مذہبی لوگوں کا اقتدار متصور ہو سکے۔ چنانچہ شریعتِ بل، مسلم

قاضی بل وغیرہ کے نظایر موجود ہیں۔

اس کے کسی عہدے پر عالم یا پابند شرع ہونے کی یا اس کی کسی دستوری مجلس میں علما کی جماعت کی کوئی شرط یا قید نہیں ہے۔ بلکہ علما کے ساتھ ان کا طرز عمل معاندانہ اور خود غرضانہ ہے۔ مثلاً ۱۹۳۷ء میں اس کے صدر (مسٹر محمد علی جناح) نے جمعیتِ علماے ہند کے اکابر کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ وہ مذہبی امور میں جمعیتِ علماے ہند کی قیادت تسلیم کریں گے اور سیاسی امور میں انگریز پرست ٹوریوں کے خلاف حریت پسند علما کے لیے دست و بازو بنیں گے۔ لیکن الیکشن کی کامیابی کے بعد جب ایٹاے عہد کا وقت آیا تو کہہ دیا کہ وہ وعدے سیاسی تھے اور پھر کامیابی کے زعم اور غرور میں بار بار اعلان کیا کہ میں نے علما کے اقتدار کو ختم کر ڈالا۔ اور صرف صدر پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس کے اراکین زیادہ تر وہی ہیں جو علما کے اقتدار کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے سیکڑوں اراکین میں علما کی تعداد دو چار سے زیادہ نہیں۔

اس جماعت نے اگرچہ ہندوستانیوں کے عام جذبات سے مرعوب ہو کر اعلان یہی کیا ہے کہ مکمل آزادی ہمارا نصب العین ہے، مگر اس کی تجاویز اور اس کے افعال اس نصب العین کے برعکس رہے ہیں۔

یہ جماعت اس کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہندو اور مسلمانوں کے تعاون اور اشتراک عمل کے بغیر آزادی نہیں مل سکتی۔ برادرانِ وطن کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے تعلقات کو اپنا اصول گردانتی ہے مگر اس نے ہندو مسلم مفاہمت کے زریں موقعوں سے پہلو تہی کی اور کر رہی ہے اور اس طرح خود مسلمانوں کی عافیت کو تباہ کر رہی ہے جو عموماً ہندوستان میں اور بالخصوص یوپی، بہار، مدراس وغیرہ اقلیت کے صوبوں میں تعداد میں کم بھی ہیں اور دنیاوی ذرائع کے لحاظ سے کم زور بھی۔

اور اپنے اس طرز عمل سے ”تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو“ کی پالیسی کو قوت پہنچا رہی ہے جو برطانوی سامراج کے استحکام و بقا کے لیے سنگ بنیاد ہے۔ اس جماعت کے گرد پیش میں اگرچہ کچھ علما نظر آتے ہیں مگر ان کو اس جماعت میں آگنی حیثیت کچھ بھی حاصل نہیں۔ اور یقین ہے کہ الیکشنی ہنگاموں کے ختم ہونے کے بعد

عزت و احترام کے بجائے ان کی سادہ لوحی کا مذاق اڑایا جائے گا، جس سے اقتدار ملت کو اور دھکا لگے گا۔

ان حالات اور واقعات کے پیش نظر سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت..... اسلامی جماعت کہلانے کی مستحق ہے؟ مسلمانوں کو کس جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟

اور اگر ”مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ“ جیسی احادیث کے یہ موجب اس قسم کی جماعتوں میں داخل ہونا ضروری ہے تو وہ اول الذکر جماعت ہو سکتی ہے یا ثانی جماعت۔

غلط سوالات قائم کیے گئے:

(الف) سوالات قائم کرنے میں سب سے پہلی خیانت یہ کی گئی ہے کہ جمعیتِ علما کی تاریخی شان و عظمت کو، جس کو حضراتِ علما نے ہزاروں مصیبتیں برداشت کر کے قائم کیا ہے، یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ وہ اس قدر قلت میں ہے کہ اس کو کوئی قوم موجودہ آئین کے اعتبار سے مسلمانوں کا نمائندہ تسلیم نہیں کرتی۔

یعنی شرعی فتویٰ صادر کرانے کے لیے ایک جابر اور غیر مسلم حکومت کے آئین کو آڑ بنایا گیا۔ جمعیتِ علما کی حیثیت و عظمت کو جو مذہبی اور شرعی نقطہ نظر کے بجائے انگریزی آئین کے چشمے سے دیکھا گیا۔

اور حضراتِ اکابر علما مثلاً حضرت علامہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند (قدس اللہ سرہ العزیز) حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند (قدس اللہ سرہ العزیز) کے ارشادات کو نظر انداز کر دیا گیا، جن میں جمعیتِ علما کی شرعی اہمیت و عظمت کو واضح انداز میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔

(ملاحظہ ہو رسالہ: ”جمعیتِ علما کی شرعی اہمیت و عظمت“)

برطانوی سامراج کے ہوا خواہ اور کاسہ لیس اگر جمعیتِ علما اور مسلم قوم پرور طبقے کی تحقیر کریں تو تعجب نہیں، کیوں کہ ان کی پالیسی یہی ہے اور ان کا فائدہ اسی میں ہے،

مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ جب کہ جمعیتِ علمائے ہند اپنی سرفروشانہ قربانیوں کے ذریعے خدا کے فضل و کرم سے پارلیمنٹری لحاظ سے نمائندہ حیثیت حاصل کر چکی، متعدد صوبہ جاتی اسمبلیوں میں اس کے گروپ موجود ہیں اور اس کے ٹکٹ پر کام یاب ہونے والے وزیر یا پارلیمنٹری سیکرٹری بنے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ خود حکومت برطانیہ اپنی قدیم پالیسی کے برخلاف اس کی نمائندہ حیثیت تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکی ہے، لیکن حضرت سائل اس کو ایسی حقیر اقلیت قرار دے رہے ہیں جس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ کیا یہ تعصب اور ابلہ فریبی کی بدترین مثال نہیں؟

(ب) کانگریس کا ذکر کرتے ہوئے کانگریس کے بنیادی اصول کی ان دعوات کو قطعاً نظر انداز کر دیا جن میں تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر اقلیت کا مذہب، تمدن، زبان، رسم الخط وغیرہ وغیرہ محفوظ ہوں گے۔

پھر ان اعلان کو قطعاً نظر انداز کر دیا جو بعد کے اجلاسوں میں بار بار دہرائے گئے کہ مسلمانوں کی مسجدیں، تعلیم گاہیں، قبرستان، اوقاف آزاد ہوں گے۔ ان کو مذہبی رسوم و عبادات مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ میں پوری آزادی حاصل ہوگی۔ (تفصیل کے لیے دیکھو رسالہ "توضیح تجاویز")

(ج) اس حقیقت پر پردہ ڈال دیا گیا کہ کوئی کانگریس مین اس پر مجبور نہیں کہ وہ عدم تشدد کو یہ طور عقیدہ تسلیم کرے۔ چنانچہ کمیونسٹ، سوشلسٹ اور فارورڈ بلاک والے کانگریس میں شامل رہے اور کمیونسٹوں یا فارورڈ بلاک والوں کو اس لیے نہیں خارج کیا گیا کہ وہ عقیدتاً عدم تشدد کے قائل نہیں تھے، بلکہ دوسرے اختلافات کے باعث ان کا اخراج ہوا، جیسا کہ اخبار بین طبعی پر پوشیدہ نہیں۔ بے شک گاندھی جی کا ایک مخصوص طرز زندگی ہے اور ان کے معتقد اس کا فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں مگر کسی کانگریس مین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ گاندھی کے طرز زندگی یا اس کے کسی اصول یا فلسفی سمجھنے کو تسلیم کرے۔

(د) ۱۹۳۹ء میں صدر کانگریس (سوبھاش چندر بوس) کے دوبارہ انتخاب کے سلسلے میں کانگریس کے دائیں اور بائیں بازو میں بہت سخت رسہ کشی رہی۔ دونوں

طرف سے اخبارات میں زور شور کے مضامین شائع کیے گئے۔ اسی سلسلے میں اچاریہ کرپلانی (سیکرٹری آل انڈیا کانگریس کمیٹی) نے مسٹر گاندھی اور ان کی پارٹی کی تعریف و توصیف میں ایک طویل مضمون لکھا تھا۔ اس کا خطاب دو بجاش پارٹی سے تھا، اس کو مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے لیے برعکس فرض کر کے غلط طور پر اس کے مضمون کے ایک فقرے کو نقل کیا گیا اور اسی بحث کے خاتمے پر مولانا آزاد نے سو بجاش چندر بوس کی قیادت و امامت کے بجائے مسٹر گاندھی کی سیاسی قیادت و رہنمائی کی جو تعریف کی تھی اس کو مذہبی قیادت و امامت کے معنی میں لیا گیا اور لفظ ایمان کو مذہبی ایمان کے ہم معنی گردانا گیا، جو سراسر تلبیس ہے۔ یہ قول حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمہ اللہ فتوے کے لیے معنوں (مراد) کا اعتبار کرنا ضروری ہے، عنوان کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ (ما حظہ ہو "انارات اشرفیہ" ص ۶)

لہذا منشی کا فرض ہے کہ وہ مراد اور معنوں کا لحاظ رکھے۔ ادیبانہ یا شاعرانہ الفاظ پر فتویٰ صادر کرنا اصول فتویٰ کے مخالف ہے۔ ورنہ پھر حکیم الامت، سلطان العلوم، خاتم المحدثین، قطب العالم، امام ربانی، علامہ زمان، امام الاتقیاء جیسے تمام ہی الفاظ پر بحث چل سکتی ہے۔

(۵) لیگ کے بڑے بڑے دار لوگوں کے متعلق صرف اتنا ہی کہا گیا کہ یہ حضرات شریعت کے پابند نہیں (ص ۳)۔ حال آں کہ بڑے بڑے دار لوگوں میں وہ ہیں جو عقاید کے لحاظ سے خود حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے نقادوں کے بہ موجب زندیق، ملحد اور کافر ہوتے ہیں اور ان حضرات کے نقادوں کے پیش نظر محض فاسق کی قیادت و امامت کے تسلیم کرنے نہ کرنے کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ زندیق، ملحد اور مرتد کی قیادت تسلیم کرنے اور اس کے غلبہ و اقتدار کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ (مزید تفصیل رسالے کے آخری صفحات میں "دوسرے سوال کے جواب پر تبصرہ" کے زیر عنوان ما حظہ فرمائی جائے)

(۱) کانگریس میں بلا شرط مسلمانوں کے داخلے کا لفظ بھی گم راد کن ہے.....
..... بلا شرط کی تفسیر اگر یہ ہے کہ تحفظ ملت کی کوئی شرط نہیں تو یہ سراسر غلط اور قطعاً غلط

ہے۔ کانگریس کا بنیادی اصول یہ ہے اور اس کا بار بار اعلان کر چکی ہے کہ کسی مذہبی معاملے میں تعرض نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا مذہب، ان کا کچھ، رسم و رواج، ان کی زبان، تعلیم، ان کا رسم الخط، مسجدیں، مقابر، تمام مذہبی رسوم و فرایض مثلاً نماز، روزہ، قربانی وغیرہ محفوظ رہیں گے۔ (ملاحظہ ہو "توضیح تجاویز")

ان تمام بنیادی اصول اور بنیادی اعلانات کے بعد بلا شرط شرکت کے کیا معنی؟ اور اگر بلا شرط کی کوئی اور تفسیر ہے تو اس کا بیان کرنا ضروری تھا نیز ان شرائط کا بیان کرنا بھی ضروری تھا جن کو کانگریس نے تسلیم نہیں کیا تا کہ اندازہ ہو جاتا کہ آیا وہ شرائط اس قابل ہیں جن کی بنا پر حصول آزادی جیسے مقصدِ عظیم کو حاصل کرنے کے لیے کانگریس کے اشتراک سے اجتناب کیا جائے یا چند قریہ شکموں کی اغراض کا نام شریط ہے؟

(ز) مسلم لیگ کے اصول اور مطالبے کو بیان کرتے ہوئے بھی تلبیس سے کام

لیا گیا۔

ارشاد ہوتا ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ مسلمان سب اس کے زیر علم جمع ہو کر اپنی مستقل تنظیم کریں اور جماعتی حیثیت سے ہندوؤں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے جنگ آزادی میں حصہ لیں۔

اگر واقعی یہی اصول ہے اور یہ قول ارباب لیگ، مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ بھی ہے، حتیٰ کہ یہ قول مسٹر جناح ۹۹ فیصدی مسلمان اس کے ساتھ ہیں تو پھر آج تک کانگریس سے معاہدہ کیوں نہیں کر لیا۔ مصالحت کی ہر گفتگو کے موقع پر کچھ نئی شرطوں کا اضافہ کر کے صلح کے بجائے منافرت اور باہمی عداوت کی خلیج کو وسیع کرنے کی کوشش کیوں کی گئی۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ اصول محض نمائشی ہیں، حقیقی اصول یہ ہے کہ تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کی تائید کی جائے اور کانگریسی حکومت کے ملعون اقتدار کی رسی دراز کی جائے۔

(ح) اصول لیگ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

حقوق آزادی میں مسلمانوں کا حصہ مستقل اور علاحدہ ہو۔

اس کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلم اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں کو آزاد خود مختار

حکومت ملنا چاہیے۔ اسی کا نام مطالبہ پاکستان ہے۔ (ص ۳)
 اس کے بعد سوال نمبر ۳ میں مطالبہ پاکستان کی تفسیر یہ کی گئی ہے۔
 ”مسلم اکثریت کے صوبوں میں آزاد خود مختار حکومت۔“ (ص ۳)

حال آں کہ مطالبہ پاکستان کی یہ تفسیر خود سائل کی تجویز کر دو ہے۔ ورنہ مسٹر جناح اور دیگر قایدین لیگ تو رات دن یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ پاکستان کے معنی ہیں ”تقسیم ہندوستان“ اور یہ کہ مسلم ہندوستان، ہندو ہندوستان سے ایسے ہی علاحدہ ہو جیسے ایران اور افغانستان۔ حتیٰ کہ مسٹر جناح نے ایک بیان میں تصریح کر دی ہے کہ مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کو یا تو ہندو حکومت کا سٹیزن (شہری) بن جانا ہو گا اور جب کہ مسٹر جناح قوم کو مذہب کے مرادف قرار دیتے ہیں تو ہندو حکومت کے سٹیزن اور ہندو حکومت میں حصہ دار بننے کی صورت صرف یہی ہے کہ وہ ہندو حکومت کا ہم عقیدہ اور ہم قوم بن جائے اور ہندو قومیت میں خود کو مدغم کر دے۔

مسٹر جناح دوسری صورت یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندو حکومت کے ماتحت مسلمان اجنبی ملک کے باشندوں (مستامن) کی حیثیت سے رہیں، جیسے ایران یا افغانستان کے باشندے ہندوستان میں آکر رہ سکتے ہیں۔

یہ دونوں صورتیں پسند نہ ہوں تو مسٹر جناح نے اپنے اس بیان میں وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں ان کا استقبال کریں گے۔

بہر حال اگر صرف حصہ مستقل اور آزاد خود مختار حکومت کا نام پاکستان ہے تو اس پاکستان کو کانگریس بار بار تسلیم کر چکی ہے۔ ہندوستان کے ہر ایک حصے کے لیے آزادی و خود مختاری حتیٰ کہ علاحدگی کا حق بھی تسلیم کر چکی ہے۔

پھر کانگریس کی مخالفت اور اس کے مقابلے میں انگریز کی حمایت کے کیا معنی؟ جس نے لیگ کی کوئی بات بھی تسلیم نہیں کی اور نہ تسلیم کرنے کا وعدہ۔

اور اگر پاکستان کے یہی معنی ہیں تو جمعیت علمائے ہند کیوں مورد عتاب ہے؟ اس کی حمایت اور اتباع کیوں نہیں کی جاتی؟ جمعیت علمائے ہند لیگ کی تجویز پاکستان سے کہیں زیادہ واضح الفاظ میں اعلان کر چکی ہے۔

”وطنی آزادی میں مسلمان آزاد ہوں گے، ان کا مذہب آزاد ہوگا، مسلم پچھڑ اور تہذیب و ثقافت آزاد ہوگی، وہ کسی ایسے آئین کو قبول نہ کریں گے جس کی بنیاد ایسی آزادی پر نہ رکھی گئی ہو۔“

نیز جمعیتِ علمائے ہند کا اعلان ہے:

”ہم ہندوستان میں صوبوں کی کامل خود مختاری اور آزادی کے حامی ہیں۔ غیر مصرح اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں گے جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کریں اور جن کا تعلق تمام صوبوں سے یکساں ہو۔“

ہمارے نزدیک ہندوستان کے آزاد صوبوں کا وفاق ضروری اور مفید ہے، مگر ایسا وفاق اور ایسی مرکزیت جس میں اپنی مخصوص تہذیب و ثقافت کی مالک نو کروڑ نفوس پر مشتمل مسلمان قوم کسی عددی اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو، ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہ ہوگی۔ یعنی مرکز کی تشکیل ایسے اصول پر ہونی ضروری ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی آزادی کی طرف سے مطمئن ہوں۔“

(”جمعیتِ علمائے ہند کا فارمولا“، منظور شدہ اجلاس لاہور ۱۹۴۶ء)

مذکورہ بالا تفسیح اور تنقید کے پیش نظر سوال کی صحیح شکل یہ ہے:

صحیح سوال:

ہندوستان پر ایک غیر ملکی حکومت کا جبر یہ قبضہ ہے، جس کو ہندوستان کے رہنے والے کسی طرح پسند نہیں کرتے۔ ہندوستانیوں کی خواہش ہے کہ پردہ کی قوم کو جو ہزاروں میل دور سے آکر ہمارے ملک و وطن پر جبراً قابض اور مسلط ہے اور ہمارے تمام خزائن و منافع کو ہمارے ہاتھوں سے چھین کر لے جا رہی ہے اور جس کی یہ دولت اہل ملک بھوکے اور محتاج ہو گئے ہیں جلد سے جلد ہمارا ملک خالی کر دے۔ تاکہ اہل ملک خود اپنی مرضی کے موافق حکومت قائم کریں اور اپنے ملکی ذخائر سے خود مستمتع

ہوں۔ لیکن وہ پردہ کی حکومت کسی طرح ہندوستانیوں کی خواہش کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہوتی اور اپنی مادی طاقت کے بل پر جبراً حکومت کر رہی ہے۔ ہندوستانیوں کے پاس مادی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ کیوں کہ تمام مادی طاقتیں اور قوتیں اسی پردہ کی قوم نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ ہندوستانیوں کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی ہتھیار رکھ سکیں۔

اس لیے ہندوستان کی ایک مشترک ملکی مجلس بنائی جاتی ہے تاکہ اس میں تمام ملتوں کے نمائندے شریک ہوں اور اس بیرونی طاقت کے مقابلے میں متحدہ محاذ قائم کریں۔ اس جماعت کا اصل اصول یہ ہے کہ وہ صرف انہیں امور میں بحث کرے گی اور انہیں امور کے متعلق تجویز پاس کرے گی جو ہندوستان کی بسنے والی تمام جماعتوں اور ملتوں میں یکسانیت کے ساتھ مشترک ہوں، جو ملکی اور دنیاوی امور سے متعلق ہوں۔ اس نے بنیادی اصول یہ طے کیے ہیں کہ ہر باشندہ ہندوستان کو حقوق ذیل حاصل ہوں گے۔

(۱) اپنی رائے آزادی سے ظاہر کرنا اور اشتراک عمل و باہمی اختلاط میں مکمل آزادی اور امن کے ساتھ بغیر اسلحہ کے ایسی اغراض کے واسطے مجتمع ہونا جو قانون اور اخلاق کے خلاف نہ ہوں۔

(۲) ہر باشندہ ہندوستان کو ضمیر کی آزادی حاصل ہوگی اور وہ اپنے مذہب کا اعلان آزادی سے کر سکے گا، اور مذہب کے فریضے و رسوم آزادی سے برت سکے گا۔ یہ شرط ہے کہ اس سے انتظام عامہ اور اخلاق میں کوئی نقص نہ واقع ہو۔

(۳) ملک کی اقلیتوں کے تمدن اور ان کی زبان اور رسم تحریر محفوظ ہوں گے۔ نیز ملک کے وہ مختلف رتبے جو بہ اعتبار اختلاف زبان کے قائم ہیں ان کا تحفظ ہوگا۔

(۴) تمام باشندگان ہندوستان بلا امتیاز مذہب و مسلک یا ذات و قوم و جنسیت کے قانون کی نظر میں برابر ہوں گے۔

(۵) کوئی باشندہ ہندوستان خواہ مرد ہو یا عورت بہ وجہ اپنے مذہب یا ذات یا جنسیت کے کسی پبلک ملازمت یا عہدے یا اعزاز سے یا کسی تجارت یا پیشہ سے ممنوع

نہیں سمجھا جائے گا۔

(۶) تمام باشندگان ہندوستان کو متعلق استعمال آب چاہ اور تالابوں کے، نیز تعلیم گاہوں اور مقامات تفریح عامہ کے استعمال کے متعلق کہ جن کی برقراری اور انتظام اسٹیٹ (حکومت وقت) کی طرف سے یا لوکل فنڈ (ڈسٹرکٹ یا میونسپل بورڈ) سے ہوتا ہو یا جن کو پرائیویٹ اشخاص نے پبلک کے فائدے کے واسطے مخصوص کر دیا ہو یا مسادہ حقوق حاصل ہوں گے۔

اس کے بعد دفعہ ۹ حسب ذیل ہے:

(۹) مذہب کے معاملے میں اسٹیٹ (حکومت وقت) غیر جانب دار رہے گی۔ (ملاحظہ ہو بنیادی حقوق، فرایض (فنڈ امینٹل رائٹس) پاس کردہ اجلاس آل انڈیا کانگریس کمیٹی، منعقدہ ۸ اگست ۱۹۳۱ء، مقام بمبئی)

دفعہ ۲ کا ایہام مسلمانوں کے تیوہاروں سے زیادہ ہندوؤں کی ہولی وغیرہ کے لیے خطرناک ہے۔ مگر تاہم چونکہ قربانی کے مسئلے کے متعلق شبہ پیش کیا گیا، لہذا کانگریس نے اجلاس کلکتہ منعقدہ ۱۹۳۷ء میں، پھر اجلاس ہری پور منعقدہ ۱۹۳۸ء میں تصریح کر دی۔

بنا برین مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان میں اور سوراہ کی حکومت میں ان کا مذہب اور مذہبی فرایض، اذان، نماز، جمعہ، عیدین، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے اور اس طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عید گاہیں، تکیے، کربلائیوں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔

(تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو "توضیح تجاویز")

جوابات پر طائرانہ نظر:

مولانا محمد شفیع صاحب نے جوابات کے ضمن میں "احکام القرآن للجصاص" اور شرح سیر وغیرہ سے عبارات نقل فرمائی ہیں۔ مگر جب کہ سوالات ہی غلط ہیں تو ان

عبارتوں سے استدلال بے موقع، ان کا جواب دینا طول لا طائل اور تہمتیج اوقات۔
 طلوع آفتاب کے وقت اگر کوئی شخص نماز پر ہننے کی اجازت مانگے گا تو اس کو
 منع کر دیا جائے گا اور ایک متفق علیہ حدیث بھی پڑھ کر سنادی جائے گی۔ لیکن ایک
 شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آفتاب نکل چکا، درختوں کی چوٹیوں اور اونچے مکانات کی
 منڈیروں کو دیکھو، دھوپ نظر آرہی ہے، کیا اس شخص کے جواب میں بھی اس حدیث کو
 پیش کیا جائے گا؟ اور اگر کوئی سمجھ دار اس حدیث کو پیش بھی کر دے تو وہ پیش کرنے
 والے کی دلیل ہوگی؟ یا سننے والا کہہ سکے گا کہ ممانعت کی جو وجہ حدیث میں بیان فرمائی
 گئی ہے چوں کہ وہ موجود نہیں لہذا نماز جایز ہے اور یہ حدیث میری دلیل ہے۔

(۲) مولانا موصوف نے دارالاسلام کا نقشہ سامنے رکھا اور مسلم غیر مسلم کے
 معاملات کی تین صورتیں بیان فرمادیں، اور ہر ایک صورت کے متعلق احکام القرآن
 وغیرہ کی عبارتیں نقل فرمادیں۔ مگر افسوس! مولانا اس اہم ترین صورت کو نظر انداز
 کر گئے جو آج ہندوستان پر چسپاں ہوتی ہے اور شرکت کانگریس کے مسئلے پر بحث
 کرتے ہوئے اس کا پیش نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہے، ورنہ صحیح جواب مرتب نہیں
 ہو سکے گا۔

بے شک اگر مسلمانوں کے پاس حکومت، فوجی طاقت، قوت و حشمت ہوتی
 جیسی کہ حضرات نقبہائے کرام کے مبارک زمانوں میں مسلمانوں کے پاس تھی تو کسی
 غیر مسلم سے استعانت تو درکنار جنگ کے موقعوں پر ان کو ملازم رکھنا یا اسلامی فوج میں
 ان کو بھرتی کرنا بھی ہم اپنی خودداری غیرت و حمیت اور اپنی تاریخی شجاعت کے مخالف
 سمجھتے۔ لیکن اس وقت تو یہ صورت درپیش ہے کہ حکومت نہ مسلمانوں کے پاس ہے نہ
 ہندو کے پاس۔ ہندو اور مسلمان دونوں غلام ہیں۔ تیسری طاقت کے فولادی پنچے کے
 ظلم و استبداد میں جکڑے ہوئے۔

مسلمان ہندوؤں کے ساتھ وطنی اشتراک رکھتے ہیں اور ملکی لحاظ سے ان دونوں
 کا مفاد ایک ہے۔ زیادہ صاف الفاظ میں سوال یہ ہے کہ دو کافر ایک دوسرے کے
 مقابل ہیں۔ مفاد مسلم کا تقاضہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی موافقت کر کے

دوسرے کو ختم کر دے، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر ایک فریق کی موافقت کرتے ہوئے اس کو اس کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑتا ہے، اس کو قاید تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس کے زیر کمان مصایب برداشت کرنا پڑتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات جان کی نوبت آجاتی ہے تو اس کو جائز کہا جائے گا یا نہیں؟

افسوس اور تعجب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انگریز کے ساتھ ان تمام تعلقات کے جواز کی تو مولانا کھینچ تان کر صورت نکال دیتے ہیں (ملاحظہ ہو فائدہ مہمہ ص ۱۹) مگر شرکت کانگریس پر بحث کرتے ہوئے سرے سے یہ صورت ہی حذف کر دیتے ہیں۔ حال آں کہ اسی سیر کبیر میں (جس کی طویل طویل عبارتیں حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نے پیش فرمائی ہیں) اس صورت کے متعلق جواز کا حکم موجود ہے۔ اور یہ طور نظیر سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی پیش فرمایا ہے کہ آپ شاہ حبشہ (نجاشی) کے جھنڈے تلے نجاشی کے دشمن سے لڑے تھے۔

اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ

لم یکن للمسلمین یومئذ ملجأ غیرہ .

(ملاحظہ ہو باب الاستعانة باهل الشرك و الاستعانة المشركين بالمسلمين)

(۳) حضرت مولانا محمد شفیع صاحب ”تیسری صورت“ کے زیر عنوان تحریر

فرماتے ہیں:

”اور اصل یہ ہے کہ کفر و کفار سے بغض و عداوت اور اظہار مخالفت، اہم مقاصد اسلام میں سے ہے اور اس کے مقابلے میں کفار کی متابعت و موالات اور دوستانہ تعلقات حرام صریح اور مخالفت و مشابہت وغیرہ ممنوع اور ناجائز ہیں۔ صرف مصالحت اور اشتراک عمل کی وہ صورت جس میں غلبہ حکم اسلام کا ہو یا معاملات اجارہ و تجارت کی اجازت دی ہے، باقی ہر قسم کا اختلاط و اشتراک کفار کے ساتھ حرام و ناجائز ہے۔“ (اتنی)

(ص ۲۰)

اس کے بعد آپ نے چند آیتیں اور حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔

مولانا کے اس ارشاد کے بعد قرآن حکیم کی آیتوں کا مطالعہ فرمائیے۔ ارشادِ ربانی ہے:

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ
(سورہ بقرہ: ۸)

”اللہ تعالیٰ تم کو ان (مشرکین) کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین اور مذہب کے بارے میں جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے وطنوں اور مکانات سے خارج نہیں کیا۔“
غیر مسلم ماں باپ کے متعلق ارشاد ہوا:
صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

یعنی ان کے ساتھ دنیا میں اسی طرح رہو جس طرح ماں باپ کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔

غیر مسلم کتابی عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی جو انسان کی زندگی کا سب سے عزیز اور دل چسپ رشتہ ہے اور قرآن حکیم اس کی دل بستگی کو ان الفاظ میں ادا فرماتا ہے۔

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ. (سورہ بقرہ: ۱۸۷)
”دہتمباری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔“

اس قسم کی متعدد آیتوں کے بعد ان بے شمار احادیث پر نظر ڈالنے جو حسن اخلاق، رافت، نرمی اور رحم و کرم کے متعلق وارد ہوئی ہیں جن میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں۔ بالخصوص پڑوسیوں کے ساتھ بلا امتیاز مذہب و ملت حسن سلوک کا یہاں تک حکم ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درجہ تا کیدی احکام نازل ہوئے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ ان کو تر کہے میں بھی کچھ حصہ دیا جائے گا۔

بہر حال اس قسم کی آیات اور احادیث کے پیش نظر مولانا کا یہ ارشاد اس عنوان اور تعبیر کے ساتھ قابل قبول نہیں۔ تاہم کسی تاویل کے ساتھ ہم قبول کر سکتے تھے، اگر

حضرت مولانا نے تمام سرکاری محکموں فوج کی خون آشام ملازمتوں، پولیس کی جفا پیشہ نوکریوں کی حرمت کا فتویٰ بھی دے دیا ہوتا، جن میں انگریز جیسے رئیس الکفار کی موالات، اعانت، اس سے محبت، اس کے حق میں وفا شعاری، جاں نثاری اور جاں سپاری کے تمام ملعون فرائض شب و روز انجام دینے پڑتے ہیں، اس خبیث قوم کی حمایت میں غریب مسلمانوں ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں پر گولیاں چلائی پڑتی ہیں، ان کو تباہ برباد کیا جاتا ہے، بچوں کو تمیم کیا جاتا ہے، باعصمت خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور شوق اطاعت میں خانہ کعبہ کی خدمت کو بھی (معاذ اللہ) پامال کر دیا جاتا ہے۔ مگر افسوس مولانا ان کے مستامن ہیں، کیوں کہ وہ ہندوستان پر غلبہ حاصل کر چکے ہیں، لہذا ان کی اطاعت اور اعانت ضروری ہے۔

(ملاحظہ: "قائد ہمسہ" ص ۱۹)

(۴) مولانا کے ارشاد مندرجہ بالا کے بہ موجب لیگ کی شرکت بھی حرام ہے، کیوں کہ لیگ ان تمام ملازمتوں کو جائز قرار دیتی ہے اور اس کے اراکین غیر مسلموں کی اطاعت اور وفاداری کے ذریعے اونچے اونچے خطابات حاصل کیے ہوئے ہیں اور کونسلوں اور اسمبلیوں میں پہنچ کر غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط کرتے ہیں، ان سے مل کر قانون بناتے ہیں۔ وغیر ذالک

اگر مولانا لیگ اور کانگریس دونوں کی شرکت کو ناجائز قرار دیتے نیز الیکشن اور انتخابات میں ووٹ دینے کو حرام قرار دیتے، کیوں کہ اس انتخاب سے لامحالہ انگریز یا ہندو کے ساتھ اختلاط و اشتراک کرنا ہوگا۔ تب تو بے شک مولانا کو حق تھا کہ اس اصل کو پیش کریں اور اگر کوئی نکتہ ایسا موجود ہے جس کی بنا پر لیگ کی شرکت اور انتخابات کی جدوجہد کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے تو مفتی کا فرض ہے کہ دوسری جانب میں بھی اس نکتے کا لحاظ رکھے۔ ورنہ افتا کے جلیل القدر منصب کی انتہائی توہین ہے اور شریعت غرا کو معاذ اللہ بازیچہ اطفال بنانا ہے۔

(۵) حضرت مولانا نے صفحہ ۲۱ پر آیت کریمہ پیش کی ہے۔ جس کا ترجمہ مولانا

کے الفاظ میں یہ ہے:

”تم کو چال چلتی ہے اچھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا اپنی قوم کو ہم الگ ہیں تم سے اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم منکر ہوئے تم سے اور کھل پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی اور بیر، ہمیشہ کو جب تک تم یقین نہ لاؤ اللہ اکیلے پر۔“

اس کے بعد آپ فرماتے ہیں:

”اس آیت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کفر و اسلام کی تفریق ایسی چیز ہے کہ جو لوگ نسلی طور پر پہلے سے ایک قوم تھے، ان کو اس تفریق نے دو جدا گانہ قومیں بنا دیا۔ چ جائے کہ مسلمانوں کی مستقل قوم کو کنارہ کے ساتھ ملا کر تھی، قومیت کا تصور باندھا جائے۔“ (ص ۲۱)

اس آیت کے تحت میں مسئلہ قومیت کو ٹھونس دینا اور اس آیت کریمہ کو قرآن حکیم کی سیکڑوں آیات سے ٹکرا دینا جن میں انبیائے علیہم السلام نے غیر مسلموں کو اپنی قوم کہہ کر خطاب فرمایا ہے حضرت مولانا ہی کا مخصوص کمال ہے۔ اس موقع پر ہم اس مسئلے پر بحث نہیں کرتے۔ اس کی مفصل بحث ”متجددہ قومیت اور اسلام“ (مصنفہ حضرت شیخ الاسلام مدظلہ العالی) اور رسالہ ”خطرناک نعرے“ میں ملاحظہ کی جائے۔ حضرت سحبان البند نے اپنے خطبہ صدارت جمعیت علماء کانفرنس میرٹھ منعقدہ ۱۰/۹/۱۰ فروری میں بھی اس مسئلے پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔

یہاں تو اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ابوطالب وغیرہ کی پناہ میں تھے۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ابن دغنه کی پناہ لی۔ صحابہ کرامؓ نے حبشہ جا کر شاہ حبشہ کی پناہ لی اور اس کی فوج میں بھرتی ہو کر شاہ حبشہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر اس کے مخالفین کا مقابلہ کیا۔ اس وقت وہ اس آیت کریمہ پر عامل تھے یا نہیں تھے؟

(۶) لطیفہ یہ ہے کہ آپ صفحہ ۲۲ پر مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ کی حدیث پیش فرماتے ہیں ”جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انھیں میں سے ہے۔“ اس کے باوجود آپ مسلمانوں کو مسز جناح، راجہ محمود آباد، سرظفر اللہ کی زیر قیادت

شرکت لیگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ اس حدیث کی تائید و تشریح کے طور پر غوغا اٹھایا گیا، اَحْفُوا الشُّرَابَ وَاعْفُوا اللَّحْیَ کی حدیث بھی پیش فرما رہے ہیں جس کا ترجمہ مولانا کے الفاظ میں یہ ہے۔

”مشرکین کی مخالفت کرو۔ مویچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو چھوڑ دو۔“

(ص ۲۲)

حضرت مولانا اسی سلسلے میں حدیث بھی نقل فرما رہے ہیں۔

اَنَا بَرِيٌّ مِّنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ اَظْهَرِ الْمُشْرِكِيْنَ.

”میں اس مسلمان سے بری ہوں جو شرکین کے درمیان مقیم ہو۔“

اور لطف یہ ہے کہ حضرت دالاکا کا دولت خانہ دیوبند میں ہے اور وہ بھی ایسے موقع

پر کہ سڑک کی دوسری جانب اور پشت کی جانب ہندوؤں کے مکانات ہیں۔ مولانا نے بریکٹ میں ”بہ اختیار خود“ کا لفظ بڑھا کر ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

”جو شرکین کے درمیان (بہ اختیار خود) مقیم ہو۔“

حال آں کہ مولانا صاحب نہ صرف یہ کہ بہ اختیار خود اس محلے میں مقیم ہیں بلکہ

گزشتہ چند سال میں آپ نے قدیم مکان سے ملحق ایک عالی شان مکان بھی اسی محلے میں تعمیر فرمایا ہے۔

حدیث بالکل صحیح ہے۔ ہم کبھی اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی مسلمان دانشگنن

یا لندن میں جا کر مقیم بن جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو ہماری قومیت (نیشن) سے

خارج ہو جائے گا۔ یہی دنیا کا سیاسی آئین ہے۔ مگر افسوس مولانا تو حدیث کو بے محل

استعمال کر کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو معاذ اللہ بے وقعت

کر رہے ہیں۔

معاذ اللہ ہم کفار کے ملک میں نہیں ٹھہرے، ہم اپنے ملک میں ہیں۔ ہندوستان

ہمارا ہے، پورا ہندوستان ہمارا ہے۔ ہندو ہندوستان بھی ہمارا ہے۔ پاکستان بھی ہمارا

ہے۔ ہم ہندوستان کے ایک چپے سے بھی اپنے اس استحقاق کو ختم نہیں کر سکتے جو

ہمارے آباؤ اجداد نے صرف اخلاق کی قوت سے نہیں بلکہ فوجی قوت کے ساتھ

ہندوستان کے ہر ایک گوشے اور چپے پر قائم کیا ہے۔

مگر بد قسمتی یہ ہے کہ انگریز ہمارے سروں پر آکر زبردستی سوار ہو گیا۔ ہم اس کو دھکیلنا چاہتے ہیں اور اس جابر قوت کا دھکیلنا مذہبی، اخلاقی، آئینی اور قانونی فرض ہے، ہندو ہمارے ساتھ ہے، لہذا ہم ہندو کے ساتھ ہیں۔ انگریز تیسری طاقت ہے جس کو ہم ختم کر رہے ہیں (بفضلہ تعالیٰ) وہ نیم جان ہو چکا۔ اب اگر وہ زندگی چاہتا ہے تو ہندوستان سے نکل جائے۔

یہی وہ سبق ہے جو سید الطائفہ مقدم اعظم حضرت مولانا شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں مسلمانان ہند کو دیا تھا۔
آپ نے ارشاد فرمایا:

”کچھ شبہ نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کی ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے زیادہ کثیر التعداد قوم (ہندو) کو کسی نہ کسی طریق سے آپ کے ایسے پاک مقصد کے حصول میں سویا بنا دیا ہے۔ اور میں ان دونوں قوموں کے اتفاق و اجتماع کو بہت ہی مفید اور منجی سمجھتا ہوں اور حالات کی نزاکت کو محسوس کر کے جو کوشش فریقین کے عمائدین نے کی ہے اور کر رہے ہیں اس کی میرے دل میں بہت قدر ہے۔ کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ صورت حال اگر اس کے خلاف ہوگی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دے گی۔ ادھر حکومت کا آہنی پنجہ روز بہ روز اپنی گرفت کو سخت کرتا جائے گا اور اسلامی اقتدار کا اگر کوئی دھندلا سا نقش بھی باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی ہماری بد اعمالیوں سے حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ الخ“ (ص ۲۵)

(۷) مولانا محمد شفیع صاحب نے سوالات کنار کی حرمت کے متعلق شیخ الہند

حضرت مولانا محمود حسن قدس اللہ سرہ العزیز کا مندرجہ ذیل ارشاد گرامی نقل کیا ہے۔

”رہا یہ شبہ کہ سوالات اور چیز ہے اور معاملہ اور چیز ہے۔ آیت

سوالات کو منع کرتی ہے نہ معاملات کو۔ تو میں کہوں گا کہ ہاں سوالات اور

معاملے میں مفہوم کے لحاظ سے فرق ضرور ہے۔ لیکن سوالات کے مفہوم میں قربت اور نزدیکی پیدا کرنے والے تعلقات اور باہمی نصرت و معاونت کے تمام ارتباطات لغوی معنی کے لحاظ سے داخل ہیں۔ پس تمام ایسے معاملے جن کی وجہ سے دشمن کے ساتھ میل جول، ریلوے اتحاد بڑھے۔ ایسے معاملات جو ان کی معاونانہ طاقت کو بڑھائیں۔ ایسے تعلقات (فوجی ملازمت وغیرہ) جو مسلمانوں کی ہلاکت اور شوکت اسلامیہ کے مٹانے میں دخل رکھتے ہوں، ایسے روابط جن کی وجہ سے انھیں موقع ملے کہ مسلمانوں کی رضامندی پر استدلال کر سکیں، ایسے مراسم جن سے ان کے ساتھ محبت و الفت کا اظہار ہوتا ہو۔ بہ راہ راست یا بہ واسطہ سوالات ممنوعہ محرمہ میں داخل ہیں۔“ (ص ۲۳)

ہر ایک انصاف پسند مولانا محمد شفیع صاحب کی اس جرأت پر یقیناً تعجب کرے گا کہ حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز کے ارشاد گرامی سے استدلال کرتے ہوئے جس قوم سے سوالات کو حضرت شیخ قدس سرہ حرام قرار دے رہے ہیں مولانا محمد شفیع صاحب اس سے سوالات کو جائز گردانتے ہیں اور جس قوم پر سوالات کی مذکورہ بالا تعریف صادق نہیں آتی، وہاں حضرت شیخ کے ارشاد کو پیش کر کے عوام کے لیے سخت مغالطہ پیدا کر رہے ہیں۔

ہندو اور انگریز یا بہ الفاظ دیگر کانگریس اور حکومت کے حالات پر نظر ڈالیے، انگریز ہندوستان پر حکم ران ہیں۔ اس کو ہندوستان کے ہر فرد پر ہر ایک اقتدار، تسلط اور برتری حاصل ہے۔ شرعی اصطلاح میں اسی کو ’ولایت عامہ‘ کہا جاتا ہے۔ لہذا اس کی حکومت اور اس کے اقتدار کو تسلیم کر لینا اور حاکم ہونے کی حیثیت سے اس کی اطاعت اعلا درجہ کی سوالات ہے۔

ہندو یا کانگریس ہندوستان کے حکم ران نہیں۔ کانگریس کا اقتدار اپنے ممبران پر محض اخلاقی ہے، قانونی نہیں۔ حکومت کے حکم سے سرتابی کرنے والے کو ہر ممکن سزا دی جاسکتی ہے۔ اس کو گولی سے بھی اڑایا جاسکتا ہے مگر کانگریس کے حکم سے سرتابی

کرنے والے کو کانگریس اخلاقی سرزنش کے سوانہ کوئی جسمانی سزا دے سکتی ہے نہ مالی۔

کانگریس کے عہدہ داروں کو نہ حکومت کی عظمت حاصل ہوتی ہے نہ ولایت کی عزت۔ کیا کوئی تسلیم کر سکتا ہے کہ مولانا آزاد صدر کانگریس ہندوستان کے بادشاہ ہیں؟ یا ان کو ہندوستان کے وائسرائے یا کسی عہدہ دار کے درجے کا اختیار اور پاور حاصل ہے؟ کیا ضلع کانگریس کمیٹی کی حیثیت کسی کلکٹر یا کسی تحصیل دار کے برابر مانی جاتی ہے؟ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر صدر کانگریس کو میونسپل کمشنر بلکہ ایک کانسٹیبل کی قوت اور پاور بھی حاصل نہیں ہوتی۔

کانگریس ایک پنچایت ہے۔ جس طرح ایک محلے کے باشندے محلے کی ضروریات کے لیے ایک مشترک پنچایت بنالیں۔ وہ مشترک ضرورتوں میں باہمی تعاون اور اشتراک عمل کا ایک نظام ہوتا ہے۔ اس کے سر پنچ یا کھنیا کا احترام کیا جاتا ہے۔ مگر اس کو ولی یا حاکم نہیں مانا جاتا۔ اس اشتراک پر موالات کا اطلاق حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کی جدت ہے۔ اگر اس اشتراک عمل یا باہمی تعاون کو حرام قرار دیا جائے تو میونسپل بورڈ، انجمن زمین داران، انجمن تاجران، انجمن دکلا، مزدوروں کی یونین وغیرہ تمام حرام قرار دی جائیں۔ ایک دفتر میں ہندو اور مسلمانوں کا مل کر کام کرنا، ایک کارخانے میں دونوں کا وجود، ایک ہوٹل میں ہندو مسلم طلبہ کا رہنا، یہ تمام چیزیں حرام ہونی چاہئیں۔ مگر کیا آج تک کسی نے ان کو حرام کہا ہے اور کیا مولانا ان کو حرام فرما سکتے ہیں؟

(۸) حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اس سے انکار نہیں کر سکے کہ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت سید الطائفہ مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند قدس سرہما العزیز نے شرکت کانگریس کے جواز کا فتویٰ دیا۔

آپ ان دونوں بزرگوں کے احترام پر بھی مجبور ہیں اور ان کے فتوؤں سے کھلے طور پر انحراف دسر تابی بھی پسند نہیں فرماتے۔ لہذا آپ نے ایک منطقی حل تحریر فرمایا۔ یعنی کانگریس کے دو دور قرار دے کر ہر ایک کے متعلق علاحدہ علاحدہ احکام تجویز

فرمادیے۔ (دیکھو صفحہ ۳۹۷)

ہم یہاں پر مولانا کے پیش فرمودہ دونوں دور نقل کر کے ان کے متعلق مختصر سی روشنی ڈالنا تکمیل مضمون کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ نے کانگریس کے پہلے دور کی پہلی اور دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ جنگ آزادی کے علم بردار اور تحریک پر قابو یافتہ مسلمان تھے۔ ہندو ساتھ لگ گئے تھے۔

دوسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی ہے۔ مسلمانوں کی اپنی تنظیم بذریعہ خلافت کمیٹی مکمل تھی اور جماعتی حیثیت سے اہل خلافت نے ہندوؤں سے صلح کی تھی۔

اس کے برعکس دوسرے دور کی پہلی اور دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی: (۱) جنگ آزادی کے علم بردار اور تحریک پر پورے قابو یافتہ ہندو ہیں۔ مسلمان ساتھ لگ گئے ہیں۔

(۲) موجودہ کانگریس میں مسلمانوں کی مستقل قومیت ہی تسلیم نہیں اور نہ کوئی مطالبہ قومی اور مذہبی حیثیت سے کانگریس کے پلیٹ فارم پر سنا جاسکتا ہے۔ کانگریس میں داخلہ انفرادی طور سے اور وہ بھی بلا شرط ہو سکتا ہے۔

ہماری دیانت و صداقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان دونوں دوروں کی دونوں خصوصیتوں کو غلط کہیں اور مولانا کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کریں کہ آپ جیسے گوشہ نشین مصنفین کے لیے موزوں یہی ہے کہ ان سیاسی قصوں کو انہیں خدام کے حوالے کر دیں جنہوں نے اپنی عزیز زندگیاں ان کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔

مولانا نے تحریک خلافت کے زمانے کو کانگریس کا پہلا دور قرار دیا ہے۔ حال آں کہ

(الف) اس سے تقریباً ۳۵ سال پیشتر حضرت گنگوہی اور حضرت شیخ الہندؒ شرکت کانگریس کا فتویٰ صادر فرما چکے ہیں۔

(ب) اس وقت (۱۸۸۸ء) میں مسلمان کانگریس میں بہت کم ہیں، کانگریس میں زیادہ تر ہندو ہیں، قیادت ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے، سرسید کی سرکردگی میں ہندو

مسلمانوں کی مشترک جماعت دوسری ہے، اس میں اکثریت مسلمانوں پر وہ اسی طرح چھائی ہوئی ہے جیسے آج لیگ چھائی ہوئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ”نصرۃ الابرار“ کے سوال سوم کے الفاظ جو اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔

سید احمد خاں نیچری نے جو ایک جماعت ایسوسی ایشن قائم کی ہے (الی قولہ) اور اس کی مدد کے واسطے جابجا ایسوسی ایشنیں انجمن اسلامیہ کے نام سے لوگوں نے شہروں میں قائم کی ہیں، جو شخص ان سے اتفاق کرنے سے برخلاف معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ طرح طرح کا فساد اور فتنہ برپا کر کے اس کو جبراً ملانا چاہتے ہیں۔ آیا ایسی جماعت میں مسلمانوں کو شامل ہونا اور ان کی مدد کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اور نیچری لوگ بدخواہ اسلام ہیں یا نہیں؟

(ج) مسلمانوں کو مستقل قوم کی حیثیت سے اس وقت بھی کانگریس تسلیم نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ کانگریس کے اجلاس اول منعقدہ ۱۸۸۵ء میں کانگریس کا پہلا مقصد یہ قرار دیا گیا کہ

(۱) ہندوستان کی آبادی جن مختلف اور متضاد عناصر سے مرکب ہے ان سب کو متفق و متحد کر کے ایک قوم بنانا۔

(۲) اس طرح جو ہندوستانی قوم پیدا ہو اس کی دماغی، اخلاقی اور سیاسی صلاحیتوں کو دوبارہ زندہ کرنا۔

(ملاحظہ ہو: روشن مستقبل، شان دار ماضی، نلامے حق کے مجاہدانہ کارنامے وغیرہ) اور کانگریس کی اسی تجویز کے بعد انگریز نے ہندو مسلم دو جدا قوموں کا الہام اپنے پرستاروں کے دلوں میں ڈالا۔ چنانچہ سرسید جو پہلے ہندو مسلمانوں کو ایک قوم کہا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک تقریر میں انھوں نے ہندوؤں سے شکایت کی تھی کہ وہ ان کو ہندو کیوں نہیں کہتے؟ اس الہام کے بعد مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا اعلان کرنے لگے اور اسی تفرقہ انگیز مقصد کے لیے اپنی اور کالج کی تمام سرگرمیاں وقف کر دیں۔ (ملاحظہ ہو: ”روشن مستقبل“ وغیرہ)

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت مگنگو ہی رحمہ اللہ کے فتوے کے وقت یہ ماحول

موجود تھا۔

(د) کانگریس کی تاریخ موجود ہے۔ سال بہ سال صدروں کے نام موجود ہیں۔ ۱۸۸۸ء کے اجلاس منعقدہ الہ آباد کے صدر جارج یول تھے۔

(ہ) مولانا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تنظیم خلافت کمیٹی کے ذریعے مکمل ہو چکی تھی۔ حال آں کہ شیخ الہند کے اس خطبے کے وقت جس کا اقتباس سطور بالا میں پیش کیا گیا، خلافت کمیٹی کی عمر کل ایک سال تھی۔ کیوں کہ نومبر ۱۹۲۰ء میں یہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمائی۔ اور ۱۹۱۹ء میں چند روز کے فرق سے جمعیت العلماء اور خلافت کمیٹی کا قیام ہوا۔

(و) خلافت کمیٹی کی تنظیم مسئلہ خلافت کی بنیاد پر تھی۔ چنانچہ خلافت کے ختم ہونے کے ساتھ وہ تنظیم بھی ختم ہو گئی۔ آزادی ہند کے لیے کانگریس کا نظام یہی تھا۔

(ز) آزادی ہند کی تحریک کے قاید اس وقت بھی مسٹر گاندھی تھے۔ چنانچہ ستیا گرہ کی تحریک مسٹر گاندھی نے جاری کی۔ انھیں کی قیادت میں وہ تحریک چلتی رہی اور ۵ فروری ۱۹۲۲ء کے چوری پورا کے واقعے کے بعد مسٹر گاندھی نے تحریک کو بند کر دیا۔ اسی وجہ سے کہ تحریک کی باگ ڈور مسٹر گاندھی کے ہاتھ میں تھی۔ کھدر پہننے، جے نہ چلانے اور ستیا گرہ کے متعلق مخالفین تحریک نے وہی الزام لگائے جو آج مولانا عابد فرما رہے ہیں۔

اس وقت حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نے خود جے نہ کا تانا یا نہیں؟ اس کا علم تو مولانا کو ہوگا۔ البتہ یہ دنیا جانتی ہے کہ آپ نے وقت کے مناسب ایک رسالہ لکھا جس میں جے نہ کا تنے کی فضیلت بیان کی تھی۔ وہ رسالہ بہت مقبول ہوا اور بے شمار فروخت ہوا۔

(ح) ارشاد ہوتا ہے کہ جماعتی حیثیت سے اہل خلافت نے ہندوؤں سے صلح کی تھی۔ کیا حضرت مولانا اس دعوے کا کوئی ثبوت پیش فرما سکتے ہیں؟ کس قدر تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ مولانا محض اپنے مزعومات کی تصحیح کے لیے اپنی مرضی کے موافق واقعات تصنیف فرما رہے ہیں۔ اگر یہ ارشاد ہوتا تو ایک

حقیقت بھی رکھتا کہ اہل لیگ نے ہندوؤں سے صلح کی تھی۔ کیوں کہ ۱۹۱۶ء میں مسٹر جناح کانگریس سے میثاق کر چکے تھے، مگر اہل خلافت اس زمانے میں جیل خانوں میں تھے اور انھوں نے اس میثاق کو پسند نہیں کیا۔ کیوں کہ اس میثاق میں مسٹر جناح نے شوقِ قیادت میں مسلمانوں کے حقوق کا گلا گھونٹا تھا۔ پنجاب اور بنگال کی مسلم اکثریت کو اقلیت بنا دیا تھا۔

(ملاحظہ ہو ”مسلم لیگ کی آٹھ مسلم کش سیاسی غلطیاں“ اور ”توضیح تجاویز“)

بہر حال اہل خلافت سے کوئی صلح نہیں ہوئی۔ اور اگر مصالحت سے یہ مراد ہے کہ کانگریس نے ایسے اصول قرار دیے تھے جو مسلمانوں کے لیے اطمینان بخش تھے تو وہ اصول آج بھی موجود ہیں بلکہ ان میں بہت زیادہ باضابطگی پیدا ہو گئی اور متعدد اجلاسوں میں ان کا اعادہ کیا جا چکا ہے۔

(۹) دور اول کے سلسلے میں حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز کے ارشاد کو نقل کرنے کے بعد مولانا محمد شفیع صاحب نے چند نتیجے اخذ کیے ہیں۔ ان میں سے ”الف“ اور ”ج“ کا اجمالی جواب سطور بالا میں گزر چکا۔ نتیجہ ”ب“ حسب ذیل ہے۔

(ب) اس تائید و حمایت کو بہ ضرورت وقت غنیمت سمجھا گیا۔

مولانا نے یہ تشریح نہ فرمائی کہ وہ ضرورت کیا تھی۔ اور وہ اب کس طرح ختم ہو گئی؟ کیا ہندوستان آزاد ہو چکا اور تحریکِ خلافت کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا؟ فلسطین، عراق، شام وغیرہ سے یورپین حکومتوں کا انتداب اٹھ گیا؟ کیا دوسری جنگِ عظیم میں عربوں کو تنگ نہیں کیا گیا؟ ایران پر قبضہ بھی جمایا گیا جو اب تک باقی ہے۔ رضا شاہ پہلوی کو ایران بدر کر کے غریب الوطنی کی موت پر مجبور نہیں کیا گیا؟ وغیرہ وغیرہ

نتیجہ (د) میں تحریر فرماتے ہیں:

جوازِ صلح کے لیے شرائط یہ نہیں کہ (۱) خدا کی باندھی ہوئی حدود میں اس مصالحت سے کوئی رخنہ نہ ڈالا جائے۔ (یہ شرط بہ طور شرط آج بھی ہے۔ جمعیتِ علما

کے کسی رکن کا قول یا دوسری کوئی تجویز بھی اس شرط کے برخلاف نہ ہوگی۔ یہ دوسری بات ہے کہ محض انواہ پر اعتماد کر کے فیصلہ کر لیا جائے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ باقی بعض وہ لوگ جو کسی امر میں بھی حدود شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے اگر وہ تحریک کے بارے میں حد سے تجاوز کر جائیں تو ان کی ذمے داری خود انھیں کے اوپر ہے۔ ایسے بے مہار لوگ خود حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز کے اس ارشاد کے وقت بھی موجود تھے جس کی جانب خود حضرت رحمہ اللہ کے اسی ارشاد کے مندرجہ ذیل فقرے میں اشارہ موجود ہے

”... یا مسلمان ہندو اترھی کو کندھانہ دے!“ (ص ۲۶)

(شرط دوم) فریقین کے مذہبی امور میں سے کسی ادنا امر کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے۔ (ص ۲۷)

یہ شرط کانگریس کے نزدیک اب بھی مسلم ہے۔ باقی وہ یا مندر اسکیم وغیرہ کے نام سے جو اشتباہ مولانا کو پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے متعلق چند سطور بعد عرض کیا جائے گا۔

(۳) دنیاوی معاملات میں صلح و آشتی اور رواداری کو شیوہ بنایا جائے، اگر اس شرط کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک ہندو اور ہر ایک مسلمان اس پر عمل پیرا ہو ورنہ صلح ختم۔ تو انفرادی طور پر اس قسم کی شرط نہ شرعاً ضروری ہے نہ عادتاً ممکن۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا ہر فرد قانون کا پابند اور شرایط پر مکمل عمل پیرا ہو۔ بالخصوص اس عمومی جہالت کے زمانے میں جب کہ لاکھوں انسان ہر روز آئین اور اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گرفتار ہوتے رہتے ہیں اور جیل خانوں کو آباد کرتے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں خود انھیں ایام میں کٹار پور وغیرہ کے مشہور فسادات ہوئے جن میں فریقین کے بہت سے آدمی مارے گئے، مگر ان فسادات سے اس صلح میں کوئی فرق نہیں آیا۔

(ملاحظہ ہو ”روشن مستقبل“ و ”تاریخ مسلم یک“ وغیرہ)

کاش! حضرت مولانا محمد شفیع صاحب حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز کے

مندرجہ ذیل فقروں پر بھی نظر ڈال لیتے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں:

”مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک بہت جگہ عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ مذہبی معاملات میں تو بہت اوگ اتفاق ظاہر کرنے کے لیے اپنے مذاہب کی حد سے گزر جاتے ہیں، لیکن محکموں اور ابواب معاش میں ایک دوسرے کی ایذا رسانی کے درپے رہتا ہے۔“

(ص ۲۶، سطر ۴-۷)

”ان کو (لیڈروں) کو ہندو مسلمانوں کے نجی معاملات اور سرکاری

محکموں میں متعصبانہ رقابتوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔“

آخر میں ارشاد ہے:

”ان دونوں کی وہ حریفانہ جنگ آزمائیاں اور ایک دوسرے کو ضرر

پہنچانے اور نیچا دکھانے کی وہ کوششیں جو انگریزوں کی نظروں میں دونوں

قوموں کا اعتبار ساقط کرتی ہیں، اتفاق کے حق میں سم تامل ہے۔“

ہم حیران ہیں کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی ان تصریحات کی موجودگی میں کس

طرح وہ نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں جو مولانا نے تصنیف فرمائے۔

کیا یہ الفاظ شہادت نہیں دے رہے کہ صلح و آشتی کی نضا مطلوب اور مقصود ہے۔

مگر موجود اس زمانے بھی نہیں! اور وہ تمام جھگڑے جن کی بنا پر آج مولانا محمد شفیع

صاحب شرکت کانگریس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی موجود تھے جب یہ

خطبہ حضرت شیخ الہند کی جانب سے اسٹیج پر پڑھا جا رہا ہے۔

(۳) دور اول کی تیسری خصوصیت کے متعلق ارشاد ہے۔

اس وقت مصالحت میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ محض ایک سیاسی مطالبہ یعنی

آزادی ہندوستان میں اشتراک ہوگا۔ فریقین کے مذہبی امور میں سے کسی ادنا امر کو

بھی ہاتھ نہ لگایا جائے گا۔

اس کے برعکس دوسرے دور کی تیسری خصوصیت مولانا نے حسب ذیل

ارشاد فرمائی:

”اب کانگریس مسلمانوں کے مذہبی، تمدنی، معاشرتی سب امور میں

نہ صرف یہ کہ دخل دینا چاہتی ہے بلکہ جبری طور سے شعائر اسلام کو مٹا کر

بند و رنگ چلانے کی سعی پیہم کر رہی ہے۔“ (ص ۳۵)

تیسری خصوصیت کے الفاظ سے یہ تو واضح ہو گیا کہ مطالبہ آزادی میں ہندو سے اشتراک جائز ہے۔ باقی دو پر ثانی کے متعلق جو ارشاد ہوا وہ ایک انصاف پسند واقف حال انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

کاش! مولانا کچھ تشریح فرما دیے تے کہ کانگریس نے اسلام کے کس شعار کو مٹایا، کانگریس نے کہاں کہاں جبر کیا اور کس موقع پر مسلمانوں کے متعلق ہندوانہ رنگ کے غلبے کی پیہم سعی کی؟

اگر ”کانگریس“ اور ”کانگریسی حکومت“ کا فرق بھی مولانا کے پیش نظر ہے تو کانگریس کی جانب ”جبر“ کی نسبت اور بھی زیادہ تعجب انگیز ہو جاتی ہے۔ مسلم لیگ کی طرح کانگریس بھی ایک عوام کی جماعت ہے۔ اس کا کوئی فیصلہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات حکومت وقت کے مخالف ہوتا ہے اور اسی بنا پر کانگریس اور حکومت میں تصادم ہوتا رہتا ہے۔ مسلم لیگ، جمعیت علماء جیسی جماعتوں کی طرح کانگریس کا ہر ایک فیصلہ مشورہ اور اپیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو تسلیم کرنا ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے۔ قانونی فریضہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات قانون کے مخالف ہوتا ہے۔ لہذا کانگریس کے فیصلے کو جبر نہیں کہا جاسکتا۔

بہاں ہمہ کانگریس کے کسی فیصلے کے متعلق بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شعائر اسلام کے مخالف ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری گردانا گیا اور پھر یہ کہنا تو سراسر افتراء اور بہتان ہے کہ شعائر اسلام کے برخلاف ہونے اور مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود کانگریس نے اس کو باقی رکھا اور مسلمانوں کے احتجاج کا ذرہ برابر اثر نہیں لیا۔

یہ بات غیر ممکن نہیں کہ کانگریس کا کوئی فیصلہ کسی اسلامی حکم کے مخالف ہو جائے اور جمعیت علماء کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ خلاف شرع ہو تو اس پر تنبیہ کر کے اس کی اصلاح کرائے۔ مگر واقعات کی دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی کہ کانگریس

نے کوئی فیصلہ خلاف شرع کیا اور جمعیتِ علما یا مسلمانوں کی تشبیہ کے باوجود اس میں تبدیلی نہیں کی۔

مولانا نے حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز اور حضرت مولانا احمد سعید صاحب کے ان مضامین کے اقتباسات نقل کیے ہیں جو واردہا اسکیم یا نہرور پورٹ کے متعلق ان حضرات نے شائع فرمائے تھے۔ ہمیں ان مضامین سے انکار نہیں بلکہ ہم فخریہ کہتے ہیں کہ وہ مضامین شائع کیے گئے۔ وہ مضامین درحقیقت علمائے جمعیت کے دعوے کی دلیل ہیں کہ وہ کانگریس کے تابع یا اس کے مقلد نہیں۔ ہر معاملے میں وہ رائے رکھتے ہیں۔ اگر کانگریس کا فیصلہ اس کے موافق ہوتا ہے تو وہ کانگریس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر مخالف ہوتا ہے اس پر سخت سے سخت تنقید کرتے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرتے ہیں تا وقتے کہ ان کی رائے کے موافق نہ ہو جائے۔ چنانچہ ان دونوں مسئلوں میں کانگریس کو جھکنا پڑا۔ نہرور پورٹ دریاے راوی میں غرق کی گئی اور واردہا اسکیم ملتوی کر دی گئی۔

ودیا مندر واردہا اسکیم وغیرہ:

مولانا نے اس موقع پر اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی۔ البتہ صفحہ ۳۰ پر ارشاد ہے۔

چنانچہ کانگریسی جھنڈے کو ہندوانہ اسلامی اور ہندوے ماترم کا مشرکانہ ترانہ تو کانگریس کے آئین و شعار میں داخل کر لیا گیا۔

”واردہا اسکیم، ودیا مندر اسکیم، دیہات سدھار اسکیم کے نام سے

ایسے قانون پورے ہندوستان کے لیے جاری کیے۔ جن کا سیاست اور

آزادی کے مطالبہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان سب کا خلاصہ ہندوستان کی

ہر قوم مسلم وغیر مسلم کو ہندوانہ رنگ میں رنگنے اور ہندو طرز معاشرت اور

مشرکانہ رسم و رواج کا عادی بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ

ہندوستان کی زبان بھی بجائے اردو کے ہندی بنانے کی بیہوش کوشش شروع

کردی اور دفتری زبان تو جہاں جہاں بس چلا بدل ہی ڈالی۔ الخ“

(ص ۳۰)

یہی وہ مادہ ہے جس پر مولانا کے تمام فتوے کا مدار ہے اور جس کو انتہائی غمیض و غضب کے ساتھ مولانا نے پیش فرمایا ہے۔ مگر افسوس! واقعات کے پیش نظر ہم اس تمام بیان کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں۔ بلکہ حضرت مولانا سے شکایت ہے کہ مولانا نے تحریر فتوے کے وقت صرف لیگی پروپیگنڈے پر اعتماد کیا، اصل حقیقت کی قطعاً تحقیق نہیں فرمائی۔

جھنڈے کی سلامی:

اگر جھنڈے کو سلامی مشرکانہ فعل ہے تو اسلام کا کوئی اصول کانگریسی اور احراری یا لیگی جھنڈے میں تفریق کر کے ایک کے لیے سلامی کو جائز اور دوسرے کے لیے حرام اور مشرکانہ فعل نہیں قرار دے سکتا۔

کیا لیگ کے جھنڈے کو سلامی نہیں دی جاتی؟ کیا احراری اپنے جھنڈے کو سلامی نہیں دیتے؟ اگر سلامی دینا ناجائز اور مشرکانہ رسم ہے تو پہلے حضرت مولانا کو سلامی جماعتوں اور بالخصوص لیگ کو ہدایت کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد اس کو کانگریس کے مظالم میں شمار کرنا چاہیے تھا۔ اگر بادشاہ کے سامنے زمین بوسی ناجائز ہے کیا مولانا ہندو بادشاہ اور مسلمان بادشاہ میں فرق کریں گے؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کو تو جہانگیر بادشاہ نے اسی بات پر دو سال کی سزا دی تھی کہ حضرت مجدد صاحب نے جہانگیر کے سامنے زمین بوسی اور سجدے کو حرام قرار دیا تھا۔

بہر حال اگر جھنڈے کی سلامی مشرکانہ رسم ہے تو اس جرم میں احرار، لیگ اور کانگریس وغیرہ تمام جماعتیں مساوی حیثیت رکھتی ہیں۔

رہ گیا کانگریسی جھنڈا تو اس کو ہندوانہ علامت قرار دینا ایسا ہی ہے جیسے یونین جیک کو عیسائیوں کا شعار گردانا جائے۔ مگر دیتا جانتی ہے کہ یونین جیک عیسائیوں کا شعار نہیں، وہ برطانوی سامراج کی علامت ہے۔ اسی طرح کانگریس کا ترنگا جھنڈا

ہندوؤں کا شعار نہیں بلکہ ہندوستان کے غریب اور کم زور مزدوروں اور کسانوں کی متفقہ آواز کی علامت ہے جو حکومت برطانیہ کے یونین جیک کے مقابلے میں بلند کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے سامراجی حکومت اس کی مخالف ہے اور جب چاہتی ہے اس کو خلاف قانون قرار دے دیتی ہے۔ ہندو کے مذہبی جھنڈے دوسرے ہیں جو مختلف رنگوں اور مختلف سائز کے ہوتے ہیں۔

باقی رہا سلائی دینے کا طریقہ تو وہ تمام جماعتوں کا ایک ہے۔ اگر کانگریس کے حق میں وہ مشرکانہ اور ہندوانہ ہے تو دوسری جماعتوں کے حق میں اس کا یہی حکم ہونا چاہیے۔

بہ ایس ہمہ نہ کانگریس کے آئین میں ہے اور نہ کسی کانگریس مین کے لیے ضروری ہے کہ وہ لامحالہ جھنڈے کو سلائی دے۔ احقر تقریباً سولہ سال سے کانگریس کا ممبر ہے، مگر کبھی جھنڈے کی سلائی یا پرارتھنا میں شرکت کو احقر پر یا اس کے ساتھیوں پر ضروری نہیں قرار دیا گیا۔

بندے ماترم کا مشرکانہ ترانہ:

اس سلسلے میں مولانا نے حیرت انگیز پردہ داری سے کام لیا ہے، اس کو دوسرے دور کی پیداوار قرار دیا ہے، حال آن کہ یہ ترانہ انیسویں صدی عیسوی کے آخر میں تحریک بنگالہ کے دوران میں تصنیف ہوا تھا، جس کو تقریباً ساٹھ سال گزر گئے۔ کانگریس کے اسی دوران میں (جب کہ مولانا کے نزدیک شرکت کانگریس جائز تھی) یہ پورا ترانہ پڑھا جاتا رہا۔

۱۹۳۰ء کی تحریک کے دوران میں یہ اعتراض پیدا کیا گیا کہ اس ترانہ کے کچھ بند ایسے ہیں جن سے شرک کی بو آتی ہے۔ کانگریس نے سرکاری طور پر اس ترانہ کو اب تک منظور نہیں کیا تھا، البتہ ایثار اور قربانی کی اس تاریخ کی بنا پر جو اس ترانہ کے ساتھ وابستہ ہے، کانگریسی ہندوؤں نے اس کو یاد کر لیا تھا۔ یہ ہر حال مسلمانوں کے اعتراض کے بعد اس ترانہ کے متعلق کانگریس نے غور کیا۔

تحریک بنگالہ کی تاریخ ہے دل چسپی رکھنے والے اس ترانے کے حامی تھے۔ مگر کانگریس نے مسلمانوں کے اعتراض کے پیش نظر تمام قابل اعتراض اشعار کو خارج کر کے صرف ابتدا کے دو شعروں کے جس کا مضمون قابل اعتراض نہیں، پڑھنے کی اجازت دی۔ یہ صرف اجازت ہے لزوم قطعاً نہیں۔

چنانچہ بندے ماترم کے دو شعر کسی کسی کانگریسی ہندو کو یاد ہوتے ہیں۔

سلامی کے وقت بسا اوقات یہ اشعار نہیں پڑھے جاتے اور اگر مسلمانوں کا اصرار اتنا شدید نہ ہوتا تو یہ دو شعر بھی ختم ہو چکے ہوتے۔ بندے ماترم کے بند کے بعد ایک گیت پڑھا جاتا ہے وہ بھی دو براول ہی کی یادگار ہے۔ اس کی زبان بے رشک ہندی اور ٹھیٹ ہندی ہے۔ اس کے مضمون پر آج تک کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ مگر اس نظم کا پڑھنا بھی ضروری نہیں بلکہ کانگریس کی طرف سے عام اجازت ہے کہ جو نظم جس زبان میں پسند ہو، پڑھی جائے۔ چنانچہ تقریباً دس سال پیشتر بہت سی نظمیں اردو میں لکھی گئیں۔ ان کو یاد بھی کیا گیا اور پڑھا بھی گیا۔ خان عبدالغفار خان صاحب کی جماعت نے ایک پشتو کا ترانہ مقرر کر رکھا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جماعت کوئی دوسری نظم اختیار کر لے تو کانگریس کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

گرام سدھارا اسکیم:

ہمیں افسوس ہے کہ اس کے متعلق جو کچھ تحریر کیا گیا وہ انتہائی درجے غلط اور گم راہ کن ہے۔ یہ اسکیم کانگریسی وزارتوں سے پہلے سے جاری تھی، کانگریسی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے سرکاری طور پر جاری کی گئی تھی، تاکہ دیہاتیوں کو اس میں الجھا کر شرکت کانگریس سے روکا جائے اور یہی خدمت اس نظام نے کانگریسی وزارتوں کے مستغنی ہونے کے بعد انجام دی۔

دوران جنگ میں اس نظام کے ذریعے سے فوجی بھرتی اور پروپیگنڈے کا کام لیا گیا۔ کانگریسی وزارتوں نے اپنے زمانے میں اس کی اصلاح کی اور اس کو ترقی

دینے کی کوشش کی۔ حضرت مولانا کے نزدیک برطانوی سامراج کا ہر ایک فعل خالص اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اسلامی شعائر کو ترقی دینے والا ہوتا ہے، لہذا انگریزی حکومت کے کسی فعل پر کوئی نکتہ چینی کس طرح کر سکتے ہیں؟ بلکہ نکتہ چینی گناہ ہے۔ مشرکانہ حکومت تو کانگریسی وزارت ہی ہے، لہذا کانگریسی دور کے گرام سدھار پر اعتراض کر دیا گیا۔ حال آں کہ کانگریسی دور کے گرام سدھار کے ممبران اور عہدہ داران اکثر و بیشتر لیگی صاحبان تھے اور ملازمین تو بیشتر لیگی ہی رہے۔ یہ کانگریسی وزارت کی دوسری اسلام دشمنی اور شرک پرستی تھی کہ اس نے عہدوں اور ملازمتوں کے سلسلے میں لیگیوں کو مسلمان کانگریسیوں پر ترجیح دی۔ نواب صاحب چھتاری اور نواب اسماعیل خاں صاحب (میرٹھ) جب وزارت سے محروم ہوئے تو گرام سدھار ضلع کی چیر مینی ہی کو نسبت سمجھا۔

یا حبذا لا مارولو علی الحجارة.

”حکومت ہو خواہ کنگریوں ہی پر ہو۔“

یہ ہر حال اصلاح دیہات یا گرام سدھار کا منشا نہ ہی اصلاح نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے! اس کا منشا فقط اقتصادی اور عمرانی اصلاح ہے۔ مثلاً دیہات کے راستوں اور گلیوں کی صفائی، دیہات کے کنوؤں کی درستی، گاؤں والوں کے لیے دواخانوں اور اطباء کا انتظام، حلقہ بہ حلقہ حکیموں یا ڈاکٹروں کا تقرر، شبینہ مکاتب کا قیام، چھوٹے چھوٹے دارالمطالعہ اور کتب خانے قائم کرنا تا کہ زیادہ سے زیادہ آبادی کو خواندہ بنایا جائے۔

ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دیہاتی پنجائیتیں قائم کی جائیں اور پولیس کی رشوت ستانی اور انگریزی عدالتوں کے پے چیدہ نظام کے باعث جو پریشانیاں عوام کو پیش آتی ہیں ان کا انسداد ہو۔ عدل و انصاف کو فریضہ انسانی کی حیثیت سے زیادہ سے زیادہ سہل الحصول کر دیا جائے اور ہندوستان میں تمام مہذب دنیا کے آئین و قانون کے برخلاف اشامپ وغیرہ کے ذریعے جو لوٹ جاری ہے اور انتہائی درجے شرم ناپک طور پر عدل و انصاف کو جس طرح گراں کر دیا گیا ہے۔ اس کو رفتہ رفتہ ختم کیا جاسکے۔

بہ ہر حال کانگریسی اصلاحات انگریزی حکومت کے لیے یقیناً تباہ کن ہیں مگر مسلمانوں یا اسلام کے لیے ان کی مضرت اسی وقت تک ہے جب تک کسی لیگی صاحب کو کوئی عہدہ یا کوئی ملازمت نہیں ملتی۔

اس قسم کی تبلیغ کے لیگی صاحبان تو عادی ہیں مگر حضرت مولانا کے لیے قطعاً موزوں نہیں۔

مولانا موصوف نے حضرت مولانا محمد سجاد صاحب کی ایک تحریر کا بھی حوالہ دیا ہے، مگر لطیفہ یہ ہے کہ تحریر میں شکایت ہے مدھوبنی آشرم اور پھل داری کیمپ جیل کے نصابِ تعلیم کے متعلق اور حضرت مولانا نے عنوان قائم فرمایا ہے ”دیہات سدھار اسکیم کے خلاف احتجاج“ یہ ظاہر مولانا دیہات سدھار، اور مدھوبنی آشرم یا کیمپ جیل کے باہمی فرق کو نہیں سمجھتے کہ ایک شعبے کی شکایت دوسرے شعبے کے سر تھوپ رہے ہیں۔ اس قسم کی بھول بھلیاں منصبِ افتا کے تو قطعاً خلاف ہے۔

یہ ایں ہمہ جمعیتِ علما کی یہ کوشش ہے کہ تمام مسلمان آبادیوں میں اس کی شاخیں قائم ہو جائیں جو اسلامی پنچایت کی حیثیت رکھیں اور خالص شرعی امور میں گرام سدھار کا متبادل نظام ہو اور صوبائی طور پر نیز مرکزی طور پر امیر شریعت ”والی مسلم“ کا انتخاب ہو جائے۔ تاکہ بیت المال کا نظام باقاعدہ ہو سکے اور تعلیمی، تہذیبی، معاشی اور اصلاحی اداروں کی نگرانی اور ان کا تکفل بہ آسانی ہو سکے۔ مگر افسوس! جمعیتِ علما ہند کی اس جدوجہد کے لیے بھی حضرت مولانا محمد شفیع صاحب جیسے بزرگوں کو شکوک و شبہات ہی رہتے ہیں۔ جو جمعیتِ علما کی جدوجہد کی راہ میں دشوار گزار چٹان بن جاتے ہیں۔

ودیا مندر اسکیم:

یہ اسکیم نہ کانگریس کی تجویز کردہ تھی نہ منظور کردہ۔ سی پی کی وزارت نے ایک تعلیمی نظام قائم کیا اور اس کا یہ نام رکھ دیا۔ جمعیتِ علما نے اس پر شدید نکتہ چینی کی اور وہ اس میں بہت کچھ اصلاحات کرانا چاہتی تھی مگر لیگی حضرات نے وزارت سے سمجھوتا

کر لیا اور اس کے مقابلے میں ”مدینۃ العلم“ کی اسکیم حکومت سے منظور کرائی۔
یہ صرف چند ماہ میں ہو گیا۔ مگر لگی صاحبان کی یہ ایمان داری ہے کہ شور و غوغا
اب تک باقی ہے۔ حتیٰ کہ مولانا کو یہ دھوکا ہو گیا کہ کانگریس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی،
اور اسی غلط فہمی کی بنا پر یہ طویل و عریض فتویٰ صادر فرما دیا۔

واردھا اسکیم:

غالباً احقر کا یہ خیال درست ہے کہ یہ اسکیم بھی کانگریس کی تجویز کردہ نہیں ہے۔
بلکہ اچھوت ادھار کی طرح سے مسٹر گاندھی کی ایک تجویز تھی، جس کو عملی جامہ پہنانے
کے لیے گاندھی جی نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی زیر صدارت ایک کمیٹی بنا دی اور
اس کمیٹی نے یہ اسکیم مرتب کی۔ یہ اسکیم مفید ہے یا مضر؟ اس کے متعلق خود علما کے دو
خیال ہیں۔ بہ ہر حال اکثریت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حضرت مولانا محمد شفیع صاحب
اور آپ جیسے گوشہ نشین حضرات کو تو غالباً نافذ ہو چکنے کے بعد بھی اس کے نقصان اور نفع
کی خبر نہ ہوئی مگر جمعیتِ علما اور امارت شرعیہ بہار کے انھیں (معاذ اللہ) ہندو پرست
مولویوں کا کام تھا کہ جیسے ہی یہ اسکیم شائع ہوئی اس پر تنقید کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
اس اسکیم پر کانگریسی وزارتیں عمل نہ کر سکیں۔ بلکہ صوبہ یوپی کی وزارت نے ایک
دوسری اسکیم جاری کی جو بے شک تعلیم کے نام سے اس وقت جاری ہے۔

مگر کس قدر افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے انگریزی
حکومت کی تباہ کن، اسلام کش تعلیمی اسکیموں کو شرابِ طہور سمجھا، حتیٰ کہ اسلامی تہذیب
اور اسلامی مذاق کو سرتاپا مسخ کر دیا، وہ صرف اس پر چراغِ پا ہیں کہ واردھا اسکیم وجود
میں کیوں آئی اور باوجود اس پر عمل نہیں ہوا مگر وہ اس کے برخلاف پروپیگنڈا اور
زہر افشانی سے نہ تھکتے ہیں نہ شرماتے ہیں۔

اردو ہندی کا قصہ:

اس سلسلے میں مذکورہ بالا بیان قلم بند کرنے سے پیشتر ضروری تھا کہ حضرت مولانا

اردو کی فرہیت یا کم از کم استحباب کو ثابت کرتے، لیکن انہوں نے مولانا کے طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق و تفتیش مولانا کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ بلکہ لیگ کی حمایت اور جمعیت علماء کے برخلاف پروپیگنڈے کے لیے کچھ اور اسی سہاہہ کر دینے مقصود ہیں۔

حضرت مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ دفتری زبان تو جہاں جہاں بس چلا بدل بھی ڈالی۔

مگر انہوں نے کسی ایک صوبے کا نام بھی نہیں لیا کہ جہاں اردو زبان راج تھی اور کانگریس یا کانگریسی حکومت نے اردو کے بجائے ہندی جاری کر دی۔

ہاں یہ ضرور ہوا کہ مسلم لیگ کے تمام شور و غوغا کے باوجود اور اردو ہندی کے اس تمام ہنگامے کے باوجود، بنگال کی سرکاری زبان بدستور بنگالی رہی، وہاں لیگی وزارت کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس کو اردو کر دیں۔ سندھ اور آسام نے بھی غالباً بنگال ہی کی اتباع کی اور جس چیز کی حمایت کا شور تمام ہندوستان میں مچایا جاتا ہے اپنے صوبوں اور اپنے اقتدار کے موقعوں پر اس کو نظر انداز کر دیا بلکہ اپنے صوبوں میں اردو کو دفن کر دیا۔ اب اس کے برعکس کانگریس اور کانگریسی وزارتوں کی اردو دشمنی ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) صوبہ یوپی میں اردو اور ہندی دونوں کو سرکاری زبان قرار دیا گیا۔

(۲) صوبہ بہار میں انگریزی حکومت کے زمانے میں سرکاری زبان ہندی

تھی۔ وہاں حضرت مولانا محمد سجاد صاحب کی انڈی پنڈنٹ پارٹی کا یہ کارنامہ تھا کہ اس پارٹی نے جیسے ہی وزارت سنبھالی اردو کو سرکاری زبان قرار دیا۔ پھر کانگریسی منسٹری نے اس کی تصدیق کر دی۔

یوپی میں جس قدر اسمبلی کی رپورٹیں کانگریسی وزارت کے زمانے میں شائع ہوئیں یا جس قدر نشر و اشاعت سرکاری طور پر ہوا، وہ دونوں زبانوں میں ہندی میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ صوبہ یوپی کانگریس نے اردو میں لیٹن شائع کرنے کا سلسلہ قائم کیا۔ پھر اردو کا اخبار ”ہندوستان“ جاری کر دیا اور اب ”قومی آواز“ جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے اجازت مل جاتی تو اب تک دو اخبار اردو کے

اور بھی جاری کیے جاسکتے تھے۔

یہ تو کانگریسی وزارتوں اور صوبائی کانگریس کی اردو دشمنی تھی۔ اب انڈین نیشنل کانگریس کی اردو دشمنی ملاحظہ ہو کہ کانگریس تسلیم کر چکی ہے کہ سرکاری زبان ہندوستانی ہوگی، جس کے رسم الخط دونوں ہوں گے فارسی رسم الخط بھی اور دیوناگری کا رسم الخط بھی۔

کاش! بنگال کی لگی وزارت اردو کا رسم الخط ہی منظور کر لیتی تو لگیوں کو شرم و حیا کے لیے ایک سہارا مل جاتا۔

ایک اہم بحث کانگریس پلیٹ فارم پر یہ رہی کہ ہندوستانی کس کو کہا جائے؟ اس کے متعلق ایک اصول معین کرتے ہوئے کہ شمالی ہندوستان کی زبان ہندوستانی زبان ہے، ایک کمیٹی بنادی گئی جو ہندوستانی ڈکشنری مرتب کرے۔ سید سلیمان صاحب ندوی بھی اس کمیٹی کے رکن تھے، مگر ابھی کمیٹی اپنا کام ختم نہ کرنے پائی تھی کہ کانگریسی وزارتیں مستعفی ہو گئیں۔

ہمیں تسلیم ہے کہ اردو ہندی کا مسئلہ دونوں جماعتوں میں عصیت اور حمایت بے جا کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کانگریس ایک مشترک قومی جماعت کی حیثیت سے جو کچھ کر سکتی تھی اس میں اس نے کوتاہی نہیں کی۔ اعتراض یہ تھا کہ گاندھی جی ہندی ساہتیہ سمیلن کے ممبر اور سرپرست ہیں، اس سے ہندی کو تقویت ہوتی ہے تو اگر مولانا حسین احمد صاحب یا مولانا کفایت اللہ صاحب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ترقی اردو جیسی انجمن کی سرپرستی کر سکتے ہیں تو گاندھی جی وغیرہ کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ترقی ہندی کی کسی انجمن کے ممبر یا سرپرست بن سکیں۔

مگر اس سال سپورٹا نندا اور پرشوتم (داس ٹڈن) کے اصرار بے جا کا یہ اثر ہوا کہ گاندھی جی نے ہندی ساہتیہ سمیلن سے قطع تعلق کا اعلان کر دیا۔

ادرا ب ان (گاندھی جی) پر اردو پڑھنے اور اردو لکھنے کا شوق سوار ہے جیسا کہ اخبارات کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے۔

مولانا محمد شفیع صاحب نے رسالے کے آخر میں ”چند شبہات اور ان کا ازالہ“

کے عنوان سے اولاً ایک حدیث پیش فرما کر اس پر جرح کی ہے۔

اس سلسلے میں حامیان کانگریس کے جو رسائل احقر کی نظر سے گزرے ہیں، ان میں کسی نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا۔ نہ مولانا نے کسی رسالے یا کسی صاحب کا حوالہ دیا ہے۔ لہذا اس حدیث کے متعلق رد و قدح طوا لا طائل ہے۔

اس کے بعد آپ نے یہودیہ مدینہ سے معاہدے کی عبارت نقل فرما کر وہی اعتراض دہرایا ہے جو نادانستگی سے یا قصداً مطعون کرنے کی غرض سے پیش کیا جاتا ہے۔

سب سے پہلے اس معاہدہ مبارکہ سے سیدنا حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیریؒ نے اپنے خطبہ صدارت (اجلاس جمعیتِ علمائے ہند منعقدہ پشاور) میں استدلال کیا ہے، اس کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی مدظلہ العالی نے اپنے رسالہ ”قومیت متحدہ اور اسلام“ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت کو بلفظ نقل کیا ہے۔

ان دونوں بزرگوں کا استدلال فقط اس جزو سے ہے کہ ایک وطن کے رہنے والے ”مسلم اور غیر مسلم“ کو تیسری طاقت کے مقابلے میں ”امت واحدہ“ کہا گیا ہے۔ حضرت مولانا اور مولانا کے ہم خیال بزرگوں کی تمام طویل و عریض تحریریں اس استدلال پر کوئی حرج نہیں پیش کر سکیں۔

باقی رہا شرکت کانگریس کا جواز۔ اس کے دلائل دوسرے ہیں جن میں سے بعض کی طرف احقر نے گزشتہ صفحات میں اشارہ کیا ہے۔ چند دلائل رسالہ ”جواز شرکت کانگریس میں“ ملاحظہ فرمائے جاسکتے ہیں۔

ان دو شبہات کا جواب دینے کے بعد مولانا نے حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز کے فتوے پر تنقید فرمائی ہے۔

صفحات گزشتہ میں ہم اس تنقید کا جواب مختصر طور پر دے چکے ہیں۔ مگر ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ یہاں کسی قدر تفصیل سے بحث کی جائے اور ناظرین کو طوالت کے برداشت کرنے کی تکلیف دی جائے۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا:

(۱) ایک جماعت قومی مسکنی بہ "نیشنل کانگریس" جو ہندو اور مسلمان وغیرہ سکناے ہند کی، واسطے رفع تکالیف و جلب منافع دنیاوی چند سال سے قائم ہوئی اور ان کا اصل اصول یہ ہے کہ بحث انھیں امور میں ہو جو کل جماعت ہائے ہند پر مؤثر ہوں اور ایسے امر کی بحث سے گریز کیا جائے جو کسی ملت یا مذہب کو مضرب یا خلاف سرکار ہو تو ایسی جماعت میں شرکت درست ہے یا نہیں؟

(۲) سید احمد خان نیچری نے جو ایک جماعت (ایسوسی ایشن) قائم کی ہے اور لوگوں کو بہ ذریعہ اعلان مطبوعہ ۸ اگست ۱۸۸۸ء یوں ترغیب دے رہا ہے کہ میری جماعت میں بڑے بڑے ہندو ذی وجاہت مثل راجہ بنارس وغیرہ جو کانگریس کے برخلاف ہیں شامل ہیں، ہر شخص جو داخل ہو، پانچ پانچ روپیہ چند ماہواری میرے نام علی گڑھ یا بنارس میں راجہ صاحب کے نام روانہ کیا کرے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی مدد کے واسطے جا بہ جا (ایسوسی ایشن) انجمن اسلامیہ کے نام سے لوگوں نے شہروں میں قائم کی ہیں۔ جو شخص ان کے ساتھ اتفاق کرنے سے برخلاف معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ طرح طرح کا فساد اور فتنہ برپا کر کے اس کو جبراً ملانا چاہتے ہیں۔ آیا ایسی جماعت میں مسلمانوں کو شامل ہونا اور ان کی مدد کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں اور نیچری لوگ بدخواہ اسلام ہیں یا نہیں؟

حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز نے جواب تحریر فرمایا:

"(جواب) اگر ہندو مسلمان باہم شرکت بیع و شرا و تجارت میں کر لیں اس طرح کہ کوئی نقصان دین میں یا خلاف شرع معاملہ کرنا اور سود اور بیع فاسد کا قصہ پیش نہ آوے، جائز ہے اور مباح ہے۔ مگر سید احمد سے تعلق رکھنا نہیں چاہیے، اگرچہ وہ خیر خواہی تو م کا نام لیتا ہے، یا واقع میں خیر خواہ ہو۔ مگر اس کی شرکت مال کار اسلام و مسلمانوں کو سم قائل ہے۔ ایسا بیٹھنا زہر پلاتا ہے کہ آدمی ہرگز نہیں بچتا۔ بس اس کے شریک مت ہونا اور ہنود سے شرکت معاملہ کر لینا اور اگر ہنود کی شرکت سے اور

معاملہ سے کوئی خلاف شرع امر لازم آتا ہو یا مسلمانوں کی ذلت و اہانت یا ترقی ہنود ہوتی ہو تو وہ کام بھی حرام ہے، جیسا کہ اوپر لکھا گیا۔ اسی طرح پر ہے اور بس۔ فقط بندہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔“ (نصرۃ الابرار)

خدا کا شکر ہے حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نے فتوے کو فرضی نہیں فرمایا۔ البتہ آپ کا خیال یہ ہے کہ حالات میں تبدیلی ہوگئی، لہذا فتویٰ بھی بدل گیا۔ لہذا سب سے پہلے ان حالات ① اور اس ماحول کی تفتیح ضروری ہے جو اس فتوے کا پس منظر ہیں۔ اور جو اس وقت درپیش تھے اور جو مفتی کے سامنے یقیناً رہنے چاہئیں۔

(۱) انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک اگرچہ ایک انگریزوں نے کی تھی۔ کیوں کہ سلطنت برطانیہ کے مفاد کے پیش نظر اس کے نزدیک ضروری تھا کہ ہندوستان میں ایک ایسی جماعت ہو جو پارلیمنٹ کے حزب اختلاف کی طرح حکومت پر تنقید کرتی رہے اور اس کو ضروری امور کا مشورہ دیتی رہے۔ تاکہ ۱۸۵۷ء جیسا ہنگامہ دوبارہ نہ پیش آسکے۔ مگر ہندوستان کے وہ فرعون صفت انگریز افسر جو ہندوستانیوں پر نادر شاہی حکومت کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ ایسی جماعت سے ہرگز خوش نہ ہو سکتے تھے، کیوں کہ ایسی جماعت کے وجود سے ان کی مطلق العنانی پر زور پڑتی تھی۔ یہ جماعت سلطنت برطانیہ کے حق میں اپنی خیر خواہی اور وفاداری کا خواہ کتنا ہی اعلان کرتی مگر اس کا وجود ہی ان فرعونوں کی نظر میں گستاخی اور شوخ چٹھی تھا۔ مسٹر بیک جو اس زمانے میں علی گڑھ کالج کے پرنسپل تھے، اسی فرعونی ذہنیت کے آدمی تھے۔

سونے پر سہاگہ یہ ہوا کہ ”مسٹر ڈبلیو بی بونٹ“ وکیل کلکتہ کانگریس کے پہلے صدر بنائے گئے۔ جن سے مسٹر بیک کو بنگالی ہونے کے سبب سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ کیوں کہ اس زمانے میں بنگالی سیاست میں پیش پیش تھے۔ حتیٰ کہ سرسید بھی اس وقت تک بنگالیوں کو ہندوستانیوں کا سر تاج کہا کرتے تھے۔ مزید برآں کانگریس نے اپنے پہلے ہی اجلاس میں وہ تجویزیں پاس کیں جو نادر شاہی حکام کے نشہ بخوت و غرور کے

● تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“، ”علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کامائے“،

”روح روشن مستقبل“ وغیرہ۔

لیے ناخوش گوار ترشی تھی۔ مثلاً

(۱) آئین ہند کی تحقیقات کے لیے ایک شاہی کمیشن مقرر کیا جائے۔

(۲) وزیر ہند کی کونسل توڑ دی جائے۔

(۳) صوبوں کی کونسلوں کے ممبروں کی تعداد بڑھائی جائے۔

(۴) سول سروس کا امتحان ہندوستان میں بھی جاری کیا جائے۔

(۵) فوجی اخراجات میں اضافہ نہ کیا جائے۔ (وغیرہ وغیرہ)

ان تجاویز میں ایک بھی ایسی نہ تھی جو مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہوتی بلکہ فوجی اخراجات میں اضافہ کی ممانعت تو خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مفید تھی کیوں کہ آزاد قبائل کے مسلمان پٹھانوں پر حملے جاری رکھنے اور ان کی رفتار کو بڑھانے کے لیے فوجی اخراجات میں اضافہ کیا جا رہا تھا۔

مگر یہ جوں کہ مسٹر بیک کی مخصوص ذہنیت کے خلاف تھیں اور ان سے ہندوستان میں حکومت کرنے والے انگریزوں کے اختیارات کم ہوتے تھے، اس لیے ان سے مسٹر بیک اور ان کے ہم نواؤں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے کانگریس کی مخالفت شروع کر دی۔ چنانچہ ایک طرف تو انہوں نے اینگلو انڈین اخبارات کے ساتھ مل کر کانگریس کے خلاف مضامین نکالے اور دوسری طرف کانگریس اور ملکی نفع کے کاموں اور بنگالیوں کی حمایت سے سرسید کا دل ہٹانے میں مصروف ہو گئے۔ سرسید کی ضحیفی کا زمانہ تھا۔ مسٹر بیک نے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ حتیٰ کہ انسٹی ٹیوٹ گزٹ کی ایڈیٹری سرسید کے بجائے خود ہی کرنے لگے اور سرسید کے نام پر اپنے مطلب کے مضامین نکالنے شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ سرسید کو ملکی مفاد اور کانگریس کا سخت مخالف بنا لیا۔ حتیٰ کہ ۱۸۸۷ء میں بڑے دن کے موقع پر لکھنؤ کی تعلیمی کانفرنس میں سرسید نے کانگریس کے خلاف سخت تقریر کی۔

مسٹر بیک کی ذہنیت رکھنے والوں میں سب سے زیادہ نمایاں صوبہ متحدہ کے لیغٹیننٹ گورنر "سر آکلینڈ کالون" تھے جو ۱۸۵۷ء سے سرسید کے دوست تھے اور کانگریس کے اس قدر مخالف تھے کہ انہوں نے الہ آباد میں کانگریس کے اجلاس

(۱۸۸۸ء) کو روکنے میں پوری قوت صرف کردی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ بہر حال دسمبر ۱۸۸۷ء میں کانگریس کے خلاف سرسید کی معرکہ الآرا اسپتچ سے موصوف کو حد درجہ خوشی ہوئی اور ہفتہ بھر کے اندر سید صاحب کو حکومت کی طرف سے نائٹ (سر) کا خطاب مل گیا اور یہ فخریہ کہا جانے لگا کہ کالون صاحب نے تاز کے ذریعے سے اس کی منظوری انگلستان سے منگائی ہے۔ مارچ ۱۸۸۸ء میں کالون صاحب علی گڑھ آئے اور کالج کے طلبہ کی اس قدر زیادہ تعریف کی کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ اور اس سے اگلے مہینہ (اپریل) میں سرسید میرٹھ تشریف لے گئے اور نوچندی کے میلے میں کانگریس کے خلاف دوسری زبردست تقریر کی۔ (روح روشن مستقبل، ص ۸۰۷)

اسی سال اگست میں مسٹر بیک نے سرسید سے کانگریس کے خلاف انڈین پٹریاٹک ایسوسی ایشن (جماعت مجاہدین وطن) قائم کرائی (جس کا تذکرہ استغنا میں ہے) کانگریس کی مخالفت ملک میں امن و امان، برٹش گورنمنٹ کے استحکام کی کوشش، مسلمانوں میں حکومت برطانیہ کی وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا، اس انجمن کے مقاصد تھے۔ اور کانگریس کی مخالفت کے باعث یہ جماعت (اینٹی کانگریس) کہلائی جاتی تھی۔ (روح روشن مستقبل ص ۹)

(۲) ۱۸۵۷ء میں جس طرح حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے شیخ طریقت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی زیر قیادت جہاد آزادی میں حصہ لیا تھا، اسی طرح لدھیانہ کے اس خاندان نے بھی اس جہاد میں بہت کافی حصہ لیا تھا۔ جس کے ایک ممبر مولانا عبدالعزیز صاحب نقش بندی مجددی تھے اور آج مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی اور مولانا مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی اسی حریت پسند خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اس وقت جب انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی تو مولانا موصوف نے اس کی حمایت کی۔ سرسید گروپ نے ان کے برخلاف ایک طوفان اٹھادیا اور ایک فرضی استغنا مرتب کر کے علما سے اس کا جواب حاصل کیا۔ حضرت گنگوہی سے اس پر دستخط کرائے گئے اور پھر یہ فتویٰ مولانا عبدالعزیز صاحب پر چسپاں کر کے پروپیگنڈا کیا گیا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب بندوں سے مل گئے۔

ایمان فردش ہیں فاسق ہیں وغیرہ وغیرہ۔

مولانا عبدالعزیز صاحب نے یہ تماشہ دیکھا تو حیران رہ گئے اور انہوں نے بہ ذات خود ایک استغنا کیا۔ اس پر ان تمام بزرگوں نے معذرت کی۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ معذرت یہ ہیں:

”حامد او مصلیاً۔ بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ عرض کرتا ہے کہ لدھیانہ سے ایک استغنا اس مضمون کا آیا تھا کہ جو شخص بنو کی اعانت اور مسلمانوں کو ضرر دیوے وہ کیسا ہے۔ بندے نے جواب لکھا تھا کہ وہ فاسق ہے۔ یہ خلاصہ سوال و جواب کا ہے۔ اب وہ فتویٰ بندے کا طبع ہوا اور اس کے اول تین صفحے لکھے دیکھے جس سے معلوم ہوا کہ وہ سوال مولوی عبدالعزیز صاحب لدھیانوی کی نسبت ہے۔ اور وہ وجوہ اعانت و اضرار اس میں مصرح لکھے ہیں۔ لہذا بندہ راست راست کہہ کر مسلمانوں کو مطلع کرتا ہے اور اپنا ذمہ بری کرتا ہے کہ مولوی عبدالعزیز صاحب ہرگز ہرگز مصداق اس فتوے کے نہیں ہیں اور جو امور ان کی طرف اس تحریر میں منسوب ہیں، ان کی وجہ سے بندہ ہرگز ان کو محل اس جواب و فتوے کا نہیں جانتا۔ اگر سائل اس تفصیل کو درج سوال کرتا تو بندہ ہرگز یہ جواب نہ لکھتا۔ جو کچھ اس تحریر میں درج ہے، اس کی تادیل صحیح ہے۔ اگر واقعی ان سے یہ امور ایسے ہی سرزد ہوئے ہیں۔ اور اس عبارت میں جو گستاخ کلام نسبت مولوی صاحب کے ہے وہ سخت نازیبا ہے۔ بندے کے نزدیک علما کی شان میں ایسا کلام موجب ہتک اسلام و علم ہے۔ پس جو صاحب اس بندے کو صادق جانتے ہیں اور جو بندے کی تحریر کی وجہ سے مولوی عبدالعزیز صاحب سے بد عقیدہ ہوئے ہیں میں ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ہرگز مصداق اس فتوے بندے کے نہیں۔ ان سے معذرت کرنا اور معافی چاہنا اور اتحاد و محبت کرنا لازم ہے۔ واللہ ولی التوفیق

کتبہ الراجی رحمۃ اللہ رشید احمد گنگوہی عفی اللہ تعالیٰ عنہ“

جب یہ حقیقت منبج ہو چکی تو اس کے بعد شرکت کانگریس اور شرکت ایسوسی ایشن کے متعلق مندرجہ بالا سوالات علمائے کرام کے سامنے پیش کیے گئے۔

(۳) مولانا عبدالعزیز صاحب کے مندرجہ بالا واقعہ اور سوال دوم کے الفاظ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کانگریس کے حامی علماء کے برخلاف جو شرم ناک پروپیگنڈا آج کیا جا رہا ہے وہ اسی زمانے کی پیداوار ہے۔ کانگریس پر اسلام کشی کی فرد جرم اسی وقت سے لگادی گئی ہے اور کانگریسی علماء کے لیے اسلام فروشی، غدار ملت، ہندوؤں کے غلام، فاسق، کافر وغیرہ وغیرہ اسی وقت تصنیف ہو چکے تھے۔ آج جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اسی آموختہ کو دہرایا جا رہا ہے۔

(۴) انڈین نیشنل کانگریس کے لفظی معنی ہیں: ہندوستانی قومیت (نیشن) رکھنے والوں کی جماعت۔

پہلے ہی اجلاس میں یہ قرار دیے گئے۔

(۱) ہندوستان کی آبادی جن مختلف اور متضاد عناصر سے مرکب ہے ان سب کو متحد و متفق کر کے ایک قوم بنانا۔

(۲) اس طرح جو ہندوستانی قوم پیدا ہو۔ اس کی دماغی، اخلاقی اور سیاسی صلاحیتوں کو دوبارہ زندہ کرنا۔

(۳) ایسے حالات کی اصلاح و ترمیم کرانا جو ہندوستان کے لیے مضرت رساں اور غیر منصفانہ ہوں اور اس طرح ہندوستان اور انگلستان کے درمیان اتحاد و یگانگت کو استوار کرنا۔

(۵) رفع تکالیف اور جلب منافع کے دنیاوی امور کو جو انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم پر طے پاتے ہیں۔ جن کا تعلق بہ حیثیت ہندوستانی ہونے کے تمام باشندگان ملک سے یکساں ہوتا ہے ان کو حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز بیچ و شرا اور خرید و فروخت کے معاملات کی حیثیت دے رہے ہیں۔

اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ان امور کی یہ حیثیت نہ ہو اور مولانا محمد شفیع صاحب کے نظریے پر عمل کیا جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ میونسپل بورڈ سے لے کر اسمبلیوں، کالجوں

اور ایوان تجارت تک کسی بھی ہندوستانی ادارہ یا سرکاری محکمہ میں شرکت کو جائز کہا جائے۔

(۶) کسی بات کا سرکار کے مخالف نہ ہونا بھی جواز شرکت پر اثر انداز نہیں، کیا کوئی عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ انگریز بہادر کی سرکردگی میں تو ہندو مسلم اشتراک جائز ہو؟ اور اگر یہ منحوس سایہ ہٹ جائے تو وہ جائز چیز ناجائز ہو جائے۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہے تو قرآن و حدیث مرجع شریعت نہ رہا بلکہ انگریزی ہیٹ، معاذ اللہ شریعت کا گنبد بن گیا۔

(۷) فتویٰ ظاہر کرتا ہے کہ ایسے مسلمانوں کے ساتھ اشتراک عمل اور تعلق انتہا درجے خطرناک ہے جو اسلام کے نام پر اپنی اغراض اور اپنے ذاتی خیالات کو کامیاب بنائیں۔

ہندو بے شک کافر ہے۔ اس کے پاس کفر و شرک موجود ہے مگر وہ نمایاں زہر ہے جس سے ہر انسان بچ سکتا ہے، لیکن اس نام نہاد قاید اسلام کے پاس میٹھا زہر ہے جس کو تمیز کرنا مشکل اور نتیجہ تباہی اور بربادی۔

حضرت مولانا محمد شفیع صاحب بھی قادیانیوں کے ساتھ اشتراک عمل اور تعلق کو حرام کہا کرتے تھے اور یہی نکتہ بیان فرمایا کرتے تھے۔

(۸) فتوے سے موجودہ مسلم لیگ کی شرکت کا حکم بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ سرسید تاہم مذہبی شخص تھے۔ نماز روزے کے بھی غالباً پابند تھے۔ شراب وغیرہ سے قطعاً مجتنب تھے۔ اگرچہ قرآن حکیم کی آیتوں کی تاویل و تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرتے تھے۔ نبوت و رسالت، معجزہ، وحی وغیرہ کے متعلق اپنے مخصوص خیالات کے حامی تھے۔ مگر تاہم قرآن حکیم کے احکام کو جنجال نہ کہتے تھے۔

دوسروں کو بے شک یورپین وضع قطع کی ترغیب دیتے تھے مگر خود اپنی پرانی وضع قطع پر آخر تک قائم رہے۔

لیکن موجودہ مسلم لیگ اور اس کے قایدان تمام خطرات میں سرسید اور ان کے ایسوسی ایشن سے کہیں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ نماز روزے کی پابندی تو درکنار، نماز

روزے سے صحیح واقفیت بھی نہیں۔ ان کے نزدیک قرآن پاک کے احکام معاذ اللہ ترقیاتِ زمانہ سے پس ماندہ اور جنجال ہیں۔

(دیکھو تقریر مسٹر جناح متعلق سول میرج بل ۱۹۱۲ء)

یورپین ڈانس، کاک ٹیل وغیرہ محبوب مشاغل، وضع قطع ٹھیٹھ یورپین، علما کے اقتدار ختم کرنے کا عزم مصمم، مسلم رافضیوں اور قادیانیوں کا معجون مرکب۔ یہ تمام واقعات اظہر من الشمس ہیں جو ان سے چشم پوشی کرے یا ان پر پردہ ڈالے اس سے بڑھ کر مدعاہن فی الدین کون ہو سکتا ہے؟

(۹) انڈین نیشنل کانگریس میں جواز شرکت کے حکم سے نیشن اور قومیت کے بارے میں بھی حضرت گنگوہیؒ کے خیال کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر فی الواقع مدار قومیت مذہب ہوتا اور متحدہ قومیت ناجائز ہوتی تو حضرت گنگوہیؒ جیسے دقیقہ رس فقہ کے لیے قطعاً ناممکن تھا کہ وہ مشترک جماعت کے لیے نیشنل کانگریس (قومی جماعت) کا لفظ برداشت کرتے اور پہلے ہی وجہ میں اس پر تنقید نہ کرتے۔ بالخصوص جب کہ سوال کا پہلا لفظ ہی یہ ”ایک جماعت قومی“ اور جب کانگریس کا پہلا مقصد ہی یہ ہو کہ ہندوستان کی آبادی جن مختلف اور متضاد عناصر سے مرکب ہے ان سب کو متفق و متحد کر کے ایک قوم بنانا۔

”السکوت فی معرض البیان بیان“ کیا ایسے ہی موقع کے لیے نہیں ہے اور کیا اس اصول کے بہ موجب متحدہ قومیت کے متعلق حضرت گنگوہیؒ کا نظریہ واضح نہیں ہو جاتا؟

مذکورہ بالا تصریحات کے بعد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کے ارشادات ملاحظہ فرمائیے اور خود فیصلہ کیجیے کہ حضرت مولانا محمد شفیع صاحب جو تلبیس کا الزام خدام جمعیتِ علماء پر لگاتے ہیں وہ کس پر عاید ہوتا ہے۔ جب فتویٰ اپنے موافق نہ ہو تو مولانا کا اصرار یہ ہے کہ واقعات کو اپنے خیال کے مطابق تصنیف کر لیا جائے۔ مگر مفتی کے لیے نہ دانستہ طور پر ایسا کرنا جائز ہے اور نہ نادانستہ طور پر۔ انما شفاء العی السوال صرف مستفتی کے لیے نہیں۔ بسا اوقات مفتی کے لیے بھی ہے۔

مولانا فرماتے ہیں:

(۱) یہ فتویٰ ۱۳۰۶ھ (۱۸۸۸ء) کا شائع شدہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جس کانگریسیوں کی شرکت کا سوال ہے وہ اب سے تقریباً انسٹھ برس پہلے کی کانگریس ہے۔ جب کہ اس کی بنیاد کسی انگریز کے ہاتھوں قائم ہوئی تھی ●۔ اور اپنی بالکل ابتدائی حالت میں تھی۔

(۲) اس وقت کی کانگریس کے اغراض و مقاصد اس سے زائد نہ تھے کہ باشندگان ملک کی تکلیف کے ازالے یا کسی خاص فائدے کی تحصیل کے لیے حکومت کے سامنے کوئی درخواست پیش کی جائے۔ جیسے آج کل کسی محلے میں بسنے والے ہندو مسلمان مل کر میونسپل بورڈ میں محلے کی روشنی یا صفائی وغیرہ کے لیے کوئی مشترک درخواست دیں۔ نہ کسی حکومت کا مقابلہ تھا۔ نہ کسی نئے نظام حکومت کی تشکیل و تجویز زیر بحث تھی۔ نہ اقلیت و اکثریت کی جنگ تھی اور ظاہر ہے کہ ایسی درخواستوں میں مسلمان اور ہندو کا اجتماع ایک نوع مصالحت و معاملے کے سوا کوئی چیز نہ تھا۔ (انڈین نیشنل کانگریس کا ابتدائی مقصد اور اس کے پہلے اجلاس کی تجاویز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں اور مولانا کی اس خانہ ساز تاویل کی حقیقت کا اندازہ کر لیں۔ تاریخ پر کتابیں تصنیف کی جاتی ہیں۔ تاریخ کے واقعات تصنیف نہیں کیے جاتے۔ مگر افسوس مولانا واقعات تصنیف کر رہے ہیں)۔

(۳) اس وقت کی کانگریس کے اصول مقررہ میں سے تھا کہ کانگریس کسی ایسے امر میں بحث نہ کرے گی جو کسی مذہب و ملت کو مضر ہو۔ کانگریس کا یہی اصول آج بھی ہے۔ باقی گرام سدھار وغیرہ جن چیزوں سے مولانا کو اشتباہ ہوا ان کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

(۴) اس وقت کی کانگریس کا یہ بھی اصول تھا کہ کسی ایسے امر میں بحث نہ کرے گی جو خلاف سرکار ہو۔

(یہ ظاہر یہ ہے جڑ کی چیز۔ یعنی ہندو مسلم اشتراک کانگریس کے پلیٹ فارم پر

● کیا انگریز کے قائم کرنے سے اس میں شرکت جایز ہوگی تھی۔

اس لیے ناجائز ہے کہ وہ خلاف سرکار ہے۔ باقی سرکار کی موافقت میں اگر ہندو مسلمان حرام موت اور کتے کی موت مرنے کے لیے بھی اشتراک عمل کریں تو وہ بھی جائز (معاذ اللہ) گویا جواز کا مدار سرکار کی موافقت یا مخالفت ہے (اس نظریہ کی بنا پر تو اب شرکت کانگریس واجب ہونی چاہیے۔ کیوں کہ سرکار خود کانگریس ہے۔)

(۵) حضرت گنگوہی قدس سرہ سے اس کانگریس کی شرکت کا سوال کیا گیا۔ جس کی کیفیات و حالات اوپر معلوم ہوئے۔

(ناظرین کرام دو قسم کے حالت و کیفیات ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ ایک واقعات کی روشنی میں اور ایک خود ساختہ)

(۶) ایسی جماعت کے ساتھ بھی حضرت موصوف نے صرف شرکت معاملہ کی اجازت دی جیسے بیچ، شرا وغیرہ کی شرکت ہو، نہ یہ کہ دونوں قوموں کے اتحاد و اشتراک سے کسی متحدہ قومیت کی بنیاد ڈالی جائے اور یہ شرکت معاملہ کی اجازت بھی شرائط ذیل کے ساتھ دی۔

(الف) اس شرکت و معاملہ سے کوئی امر خلاف شرع لازم نہ آئے۔

(ب) اس میں مسلمانوں کی ذلت و اہانت نہ ہو۔

(ج) اس شرکت سے ہنود کو تقویت و ترقی نہ ہو۔

(متحدہ قومیت، کانگریس کے ابتدائی مقاصد میں سے ہے اور لفظ "ایک جماعت قومی" اس مقصد کی جانب اشارہ بھی کر رہا ہے۔ حضرت گنگوہی نے اس لفظ کے موجود ہوتے ہوئے جواز کا فتویٰ دیا اور شرکت کانگریس کو خرید و فروخت جیسے دنیاوی معاملات کی حیثیت میں رکھا۔ بقیہ شرائط جیسا کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز کے زمانے میں مفقود تھیں وہ اب بھی مفقود ہیں۔ ہاں جس قدر کانگریس نے قوت حاصل کی ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے مشترک ہے۔ چنانچہ اسمبلی میں ہندوؤں کی طرح مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کو تناسب آبادی سے زیادہ نشستیں ملی ہوئی ہیں۔ وزارتوں میں ہندوؤں کی طرح مسلمان بھی شامل ہیں۔ ہندو اکثریت کے صوبوں میں اگر ہندو وزیر پر اعظم ہوتا ہے تو مسلم اکثریت کے صوبوں میں

وزیر اعظم مسلمان ہوتا ہے۔ البتہ تحریک پاکستان کا اثر یہ ہوگا کہ ہندو اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں کی حیثیت نفی کے برابر ہو جائے گی۔ اور مسلم اکثریت کے صوبوں میں وہ ہندوؤں کے محتاج ہو جائیں گے۔ کیوں کہ ہندو ہندوستان میں مجموعی حیثیت سے مسلمان زیادہ سے زیادہ دس فیصدی کے قریب ہوں گے۔ اور مسلم ہندوستان میں ہندو تقریباً پینتالیس فیصدی رہیں گے۔

اس تفصیل کے ملاحظے کے بعد ناظرین کرام خود غور فرمائیں کہ خیانت اور عقل و دیانت سے بعید جیسے الفاظ جو حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نے استعمال فرمائے ہیں ان کا مصداق کون ہے؟

دوسرے سوال کے جواب پر تبصرہ

دوسرے سوال کا جواب جو مولانا نے پیش فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ لیگ کے زعماء اور ارباب حل و عقد اگر چہ فاسق ہیں اور بسا اوقات وہ قانون ساز اسمبلیوں میں اسلامی احکام کی پروا بھی نہیں کرتے مگر یہ اس ہمہ وہ خوارج کی حیثیت میں ہیں اور کفار کے مقالے میں خوارج سے اشتراک عمل جایز ہے۔ پھر اس دعوے کی دلیل کے لیے صفحہ ۴۴ و ۴۵ پر سیر کبیر، مبسوط اور نیل الاوطار کی عبارتیں نقل فرمائی ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ حقیقی سوال کو مولانا نے یہاں بھی نظر انداز فرمایا!

سوال یہ ہے کہ جنگ آزادی میں مقابلہ کس سے ہے؟ ہندو سے یا انگریز سے۔ کیا ہندو نے آزادی حاصل کرالی ہے اور وہ مسلمانوں کو غلام بنائے ہوئے ہے یا ہندو اور مسلمان دونوں غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں اور انگریز کی چیرہ دستی دونوں پر حاوی ہے؟

کیا واقعی لیگ نے علم آزادی بلند کیا؟ کیا اس نے اپنی چالیس سالہ زندگی میں کوئی ایک قدم بھی انگریز کے مقابلے میں اٹھایا؟ یا پوری چالیس سال کی زندگی آزادی کی راہ میں روڑا بننے اور "تفرقہ ڈالو اور حکومت کر دو" کی پالیسی کو کامیاب بنانے میں صرف ہڈی اور آج بھی جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ پورے پانچ

سال (۱۹۳۹ء، ۱۹۳۳ء) میں جو بے پناہ قربانیاں کانگریس اور مسلم قوم پرور طبقہ نے پیش کی ہیں جن کے سبب سے تمام ہندوستان میں جذبات آزادی شباب پر پہنچ چکے ہیں، تقسیم ہندوستان کا ناقابل حل مطالبہ کر کے ان کے رخ کو انگریز کے مقابلے سے ہٹا کر خود آپس میں ایک دوسرے کی طرف کر دیا جائے اور انگریز کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کی انتہائی بے اعتمادی کے بہانے کو آڑ بنا کر تفویض اختیارات کے وعدے میں زیادہ سے زیادہ کاٹ چھانٹ کر سکے، بھولے بھالے مسلمان برافروختہ ہیں کہ ہمیں پاکستان نہیں دیا جا رہا ہے، اور بساط سیاست کا بہترین شاطر خوش ہے کہ ہندوستان اور برطانوی سامراج کی کشاکش کا فیصلہ میرے سپرد ہو رہا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا مسلم حلقے میں آزادی کی علم بردار لیگ ہی ہے؟ آخر جمعیتِ علمائے کیا تصور کیا ہے؟

کیا ملی حمیت، غیرتِ ایمانی اور عالمانہ خودداری کا تقاضا یہی ہے کہ آپ خود اپنے پلیٹ فارم، اپنی جماعت، اپنے مستقل نظام کو چھوڑ کر خوارج کی قیادت و سیادت کے سامنے گردن جھکائیں۔

لیگی وکیل اور بیرسٹر جو فیس اور محنتانہ کے بغیر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور مذہبی مقدمات بھی فیس ہی لے کر لڑاتے ہیں وہ اگر اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے علماء پر رشوت ستانی اور کانگریس کی وظیفہ خواری کا بہتان باندھیں تو کچھ تعجب نہیں۔ مگر آپ کو تو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا احمد سعید صاحب، حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب، حضرت مولانا احمد علی صاحب، حضرت مولانا محمد صادق صاحب جیسے اکابر اور ان کے مخلص خدام کی صداقت، دیانت، لائیت، خلوص، اور بے غرضی میں شک نہ ہوگا۔

آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جمعیتِ علماء کی پالیسی کا مرتب کرنا انھیں حضرات کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان حضرات کو چھوڑ کر ان کے در پر جاتے ہیں جو آپ کا اقتدار ختم کرنے کے درپے ہیں اور وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ

اپنی جماعت میں آپ کو کوئی اچھی حیثیت دیں۔

آپ کو شکایت یہ ہے کہ یہ حضرات شرکت کانگریس کو جائز کیوں کہتے ہیں، مگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے کہ یہ حضرات جس درجہ انگریز کے مقابلے میں سخت ہیں۔ ایسے ہی وہ ہندو کے مقابلے میں بھی سخت ہیں۔

جب بھی کسی اسلامی حق کے فوت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو لیگ سے زیادہ یہ حضرات ہندو کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ کیا شدھی سنگھٹن کی تحریک کا جمعیتِ علمائے ہند نے مقابلہ نہیں کیا؟ کیا رنگیلا رسول کے رسوائے عالم قصبے میں کسی لیگی نے کوئی کارنامہ انجام دیا؟ یا انھیں حضرات نے مقابلے کے لیے سینے تان دیے۔ کیا نہرو رپورٹ کو ختم کر دینا جمعیتِ علماء اور قوم پرورد طبقہ کا کام نہ تھا؟ کیا تحریک مدح صحابہؓ میں ان حضرات نے قربانیاں پیش نہیں کیں؟ آپ نے واردھا اسکیم، نہرو رپورٹ وغیرہ کے متعلق حضرت مولانا سجاد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا احمد سعید صاحب وغیرہما کے جو مضامین اپنے ثبوت میں پیش کیے ہیں۔ حال آں کہ اگر آپ انصاف سے کام لیں تو ان کی شہادت ہمارے حق میں ہے۔

وہ بیانات شاہد ہیں کہ واردھا اسکیم، نہرو رپورٹ وغیرہ کے سلسلے میں جمعیتِ علماء کے افراد نے کس طرح تمام تعلقات کو بالائے طاق رکھ کر کانگریس کا مقابلہ کیا۔ حتیٰ کہ کانگریس کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے طرزِ عمل کی اصلاح کر لے۔

اگر واقعات کی صحیح واقفیت کے ساتھ خداوند عالم نے کسی کو عدل و انصاف کی دولت بھی دی ہے تو اس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ہندو اور انگریز دونوں جماعتوں سے مقابلہ کرنے والی ہندوستان کے طول و عرض میں صرف جمعیتِ علمائے ہند ہے اور بس۔ مگر ٹاس ہو ذہنیت کی اس پستی کا کہ نگاہیں اگر اٹھتی ہیں تو آپ ٹو ڈیٹ انسان پر، ان کے دلوں پر فیشن اہل لوگوں کی عظمت کا سکہ لگا ہوا ہے، ان کے نزدیک وہی شخص ملک و ملت کا زعمیم ہو سکتا ہے جو انگریزی وضع کا غلام، مغربیت زدہ اور سرمایہ دار ہو۔ یہ غریب مولوی، بورے پر بیٹھنے والے، رات کو چراغ کے سامنے اپنی پیشانیاں سینکنے والے، ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کی وضع قطع کے پابند ہر موقع پر قرآن و حدیث پیش

کردینے والے، ہر معاملے میں سنت کی پھر لگا دینے والے، جن کی پیشانیوں پر گھٹھے پڑے ہوئے، بڑی بڑی واڑھیاں اور ڈھیلے پاجامہ، نیچے کرتے، عمامہ باندھنے والے سیاست کیا جانیں۔ انگریزوں نے ان کو منہ نہیں لگایا تو ہندوؤں کے زر خرید غلام بن بیٹھے۔ یہ ہے ذہنیت جو قوم کی اکثریت پر مسلط— اور افسوس، علما کی ایک جماعت بھی اگر چہ وہ خدا کے فضل سے بہت کم ہے، مگر اس ذہنیت سے مرعوب ہے۔

جمعیتِ علما کے خدام اس ذہنیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ ماہر سیاست دینی ہو سکتا ہے جو عالم قرآن ہو۔ بے شک اس کے لیے ان کو بہت قربانیاں دینی پڑیں گی مگر وہ خدا کے نام پر کمر کس چکے ہیں۔ وباللہ التوفیق منہ
الاعلیٰ

آخر میں حضرت مولانا محمد شتیغ صاحب نے حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی ایک عبارت تنظیم المسلمین کے حوالے سے نقل کی ہے۔ مگر چوں کہ حضرت موصوف کے ارشادات کے متعلق ایک مستقل رسالہ اشرف الافکار شائع کیا جا رہا ہے، لہذا ان اوراق میں اس کے جواب کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔

تیسرے سوال کے جواب پر ایک نظر

ہم شکر گزار ہیں کہ حضرت مولانا نے اس موقع پر دو باتیں بہت ہی مفید ارشاد فرمادیں۔ جمعیتِ علما کے افراد کی جانب سے اگر یہ باتیں کہی جاتیں تو ان پر ہزار شک و شبہ وارد کیے جاتے۔ مگر الحمد للہ حضرت مولانا نے خود ہی ان دو اصول کو تسلیم فرمایا۔

(۱) ارشاد ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے اوپر غیر مسلم حکومت مسلط کرنے کا مطالبہ کرنا یا اس کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ (ص ۳۶)

(۲) ہندوستان جو صدیوں تک دارالاسلام رہا ہے اور اب ایک عرصے سے اس پر غیر مسلم حکومت کا تسلط ہے اور بہت سے خلاف شرع قوانین نافذ ہیں اور مسلمانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کے ذمے واجب ہے کہ اس تسلط کے

ازالے یا تقلیل کی جو صورت جس حصہ ملک میں (ممکن ہو)، وہ کسی تدبیر سے حاصل کر سکیں، اس میں کوتاہی نہ کریں کہ یہ بھی استخلاص دارالاسلام کی ایک فرد ہے۔

(ص ۴۷)

ان دو اصولوں کا عادلانہ فیصلہ تو یہ ہے کہ مطالبہ پاکستان کو ناجائز اور شرکت کانگریس کو واجب کہا جائے، مگر افسوس مولانا اس سے غلط نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔

مولانا کا خیال یہ ہے کہ اگر ہندوستان کا ایک مرکز رہے تو ہندو اکثریت کے سبب پورے ہندوستان پر ہندوؤں کی حکومت ہوگی۔ گو اس میں بڑی جدوجہد کے بعد کسی حد تک مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی کر لیا جائے (ص ۴۶) اور دو مرکز ہونے کی صورت میں مسلم مرکز میں حکومت مسلمانوں کی ہوگی۔ جس کے سبب اپنی حدود میں اسلامی احکام کے موافق دستور اور نظام جاری کرنے پر قدرت حاصل ہوگی۔ نیز باقتدار حکومت دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کے حقوق کی پوری حفاظت اور نگرانی کر سکے گی جو مسلمانوں کی اقلیت زدہ منتشر قوت کے ذریعے کسی حال میں متصور نہیں۔

لہذا مسلمانوں کے لیے دو مطالبے ضروری ہیں۔ ایک اپنے لیے مستقل مرکز کا، جس کو پاکستان سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسرے مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا غیر مبہم الفاظ میں مکمل معاہدہ جس کی نگرانی اسلامی مرکز کے فرایض و اختیارات میں داخل ہو۔ (ص ۴۷)

اگر خیالی دنیا کا نقش قائم کر کے شرعی حکم نافذ کیا جائے تو صرف یہی نہیں کہ مسلم ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت اور ہندو ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا اطمینان بخش تحفظ کا خیال قائم کیا جائے بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے اور انقلابی دنیا کے تاریخی واقعات اس کی نظیر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان کے پریزیڈنٹ کے لیے یہ شرط لگادی جائے کہ ایک مرتبہ ہندو ایک مرتبہ مسلمان ہو۔ اور مسلمان پریزیڈنٹ کسی صورت سے ڈکٹیٹر انہ اختیارات حاصل کر کے پارلیمنٹ توڑ دے اور ہندوستان کو مکمل طور پر دارالاسلام بنا دے اور چوں کہ ہندوستان کے جملہ جہات و جوانب میں مسلم اکثریت کے ممالک ہوں گے۔ لہذا مسلمان پریزیڈنٹ کے لیے

ایسی صورت پیدا کرنا ناممکن بھی نہ ہوگا۔

مگر واقعہ یہ ہے کہ صرف خیالی نقشے کی بنیاد یا کسی تمنا اور آرزو کے تصور پر قوم کی رہنمائی کرنا یا کسی فتوے کا صادر کرنا قوم کو تباہی کے خندق میں دھکیلنا ہے۔

آپ ہندوستان کے دو حصہ بھی کر دیں۔ اپنے حصے میں ہندو ہندوستان کی کوئی مداخلت بھی گوارا نہ کریں اور یہ بھی چاہیں کہ مسلم ہندوستان کی بااقتدار حکومت دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کے حقوق کی پوری حفاظت اور نگرانی کر سکے یعنی ہندو ہندوستان کا مرکز، مسلم مرکز کے ماتحت اور زیر اثر ہو۔

اور لطف یہ کہ ان آرزوؤں اور تمناؤں کے لیے آپ عملی طور پر ایک قدم بھی نہ اٹھائیں۔ برطانوی سامراج سے درخواست و التجا۔ کانگریس کو لعن و طعن۔ لہذا! مسلمانوں کے درمیان منافرت کی خلیج کو وسیع سے وسیع تر کرنا آپ کا عملی پروگرام ہو تو واقعہ یہ ہے۔

این خیال ست و محال ست و جنوں

حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی اسکیم اگر خدا نخواستہ کام یاب ہو جائے تو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی وزن اور ان کی کوئی قیمت باقی نہ رہے گی۔

ہندو ہندوستان میں اس لیے کہ وہاں مجموعی حیثیت میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ دس فیصدی ہوگی۔ گویا ہندو مرکز میں مسلمان نوے فیصدی اکثریت کے ماتحت رہے گا۔

آپ ہزار خواب دیکھتے رہیں کہ مسلم مرکز ان کے حقوق کا محافظ ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کے پاس کیا قوت ہوگی اور کون سا اقتدار اس کو حاصل ہوگا کہ وہ ہندو ہندوستان میں مداخلت کر کے وہاں کے مسلمانوں کی محافظت کر سکے، بالخصوص جب کہ بین الاقوامی قانون یہ ہے کہ ایک سلطنت کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسری آزاد سلطنت کے اندرونی معاملات میں دخل انداز ہو۔ ورنہ اس کی آزادی بے معنی۔

چند سال پیشتر کا واقعہ ہے کہ اسٹالن نے اپنے حریف ٹراٹسکی کے حامیوں کو جن جن کر روس سے ختم کیا۔ ہٹلر نے نازی پارٹی کے مخالفین کو ایک ایک کر کے گولی سے

اڑا دیا۔ مصطفیٰ کمال نے اپنے مخالفین کو پھانسیوں پر چڑھا دیا۔ کیا کسی دوسری حکومت نے ان کے معاملے میں مداخلت کی؟

فلسطین، شام، عراق کے تھنے کو چھوڑ دیجیے کہ وہ نیم آزاد حکومتیں ہیں، ایک دوسرے کی امداد نہیں کر سکتیں۔ مگر روس اور جرمنی کی حکومتوں اور ان کے نظام کے دشمن تو امریکا اور برطانیہ جیسی دنیا کی عظیم الشان حکومتیں تھیں۔ اپنے ملک میں خبروں کے پہنچانے اور مخالفت کے ابھارنے کے سوا بھی کچھ کر سکیں؟

آپ قوم کو جس مرکز کی دعوت دے رہے ہیں کیا اس کی اتنی طاقت ہوگی کہ وہ بین الاقوامی قانون کے برخلاف دوسری قوم کے ملک میں مداخلت کر سکے۔ جب کہ آپ نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو جدا جدا نیشن ہیں اور ہندو ہندوستان میں ہندو نیشن (قوم) کی حکومت ہوگی۔

مسٹر جناح پاکستان کی حمایت میں ہر ایک پرڈ پیگنڈا کے باوجود اس اعتراف پر مجبور ہوئے کہ ہندو اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں کے لیے صرف تین راستے ہوں گے۔ یا وہ ہندو نیشن قبول کر لیں، اور ہندو اکثریت میں مدغم ہو جائیں (ہندو حکومت کے سٹیزن اور شہری بن جائیں) یا وہ اجنبی شخص کی طرح رہیں کہ حکومت میں ان کا کوئی حصہ اور حق نہ ہو۔ جیسے کوئی افغانی ہندوستان میں آکر رہتا ہے یا پھر وہ پاکستان میں چلے آئیں۔

یہ ہر حال ہندو ہندوستان میں تو مسلمان کی قیمت اس طرح ختم ہوئی۔

ممکن ہے کسی ذہن میں یورپ کی وہ جاہلانہ تاریخ ہو کہ یورپ کی عیسائی حکومتوں نے سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے عیسائیوں کی پشت پناہی کر کے ان کو موقع پہ موقع بغاوت پر آمادہ کیا اور رفتہ رفتہ بہت سے صوبوں کو سلطنت عثمانیہ سے آزاد کرادیا۔ اور پھر ۱۹۱۴ء کی جنگ میں عربوں کو باغی بنا کر اس کی رہی سہی طاقت بھی ختم کر دی۔ مگر اس تاریخ پر نظر ڈالنے کے وقت سب سے پہلے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ مسلم حکومتوں کی کم زوری اور عیسائی حکومتوں کی مستعدی اور چستی تقریباً ساتویں صدی ہجری سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ آٹھویں صدی کے مشہور مؤرخ علامہ ابن

خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں اس کا رونا رویا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً چھ سو برس کی جدوجہد کے بعد وہ شکل کامیاب ہوئی ہے۔ اس طرح آپ کو اپنے اس تخیل کے پورا کرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ اس کا اندازہ کیجیے۔ اس کے سوا اہم بات یہ ہے کہ یہ حریفانہ حرکت جیسا آپ ہندو کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طرح ہندو بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ سہل اور آسان ہے۔ کیوں کہ آپ کی طاقت تو ہندو ہندوستان میں دسویں حصے کی برابر ہوگی۔ مگر ہندو کی طاقت مسلم ہندوستان میں تعداد کے لحاظ سے نصف کی برابر ہوگی اور اقتصادی لحاظ سے نصف سے بہت زائد۔ آپ نے انقلاب کے راستے کی ابھی ایک منزل بھی طے نہیں کی اور بنگال کا ہندو انقلابی ذہنیت میں تمام ہندوستان سے بڑھا ہوا ہے، وہ تقسیم بنگال سے بھی بہت پیشتر سے انقلاب کی مشق کر رہا ہے۔

ہندو ہندوستان کے اس تجزیے کے بعد آپ مسلم ہندوستان کو لیجیے۔ وہاں (۱) سب سے بڑے دو صوبوں میں یعنی پنجاب اور بنگال میں غیر مسلم ۴۴ اور ۴۷ فیصدی ہوگا اور مجموعی حیثیت سے مسلم ہندوستان میں ہندو ۴۵ فیصدی ہوگا۔ (۲) مسلم ہندوستان کے حصے منتشر ہونے لگے۔ بنگال اور آسام ہندوستان کے مشرق میں اور پنجاب وغیرہ تقریباً آٹھ سو میل کے فاصلے کے بعد مغرب میں ان دونوں حصوں میں تعلق قائم رکھنے کے لیے ہندو ہندوستان کی خوشامد کی ضرورت ہوگی اور اس طرح مسلم فیڈریشن اپنے اجزا کو جمع ہی نہ کر سکے گا اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہی نہ ہوگا اور اگر اس نے تعلق قائم کیا تو ہندو کو حق ہوگا کہ وہ اس تعلق کی جو قیمت چاہے مسلمان سے وصول کر لے۔

(۳) ہندو ہندوستان کی سرحدوں پر کوئی بڑی طاقت نہ ہوگی اور مسلم ہندوستان کی شمالی مغربی سرحد پر روس کی طاقت ہوگی۔ روس اور امریکا کی کشاکش نے جاپان کو زندہ کر دیا تو مشرقی سرحد بھی ایسی ہی مخدوش ہو جائے گی اور وہ سرحدیں جو ہندو ہندوستان سے ملی ہوئی ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی کافی فوج رکھنی پڑے گی ورنہ پھر ہندو ہندوستان سے ان شرائط پر معاہدہ کرنا ہوگا جو وہ چاہے، کیوں کہ مسلم ہندوستان

ایسے معاہدے کا زیادہ محتاج ہوگا۔ باقی رہا ایران اور افغانستان تو ایران کے متعلق تو روس کی کوشش شروع ہوگئی اور بڑی حد تک زیر اثر کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ صرف افغانستان باقی رہ گیا۔ جس کی آبادی تقریباً پونے دو کروڑ ہے۔ یعنی پنجاب کی آبادی سے تقریباً نصف۔ اس کی اقتصادی کم زوری محتاج بیان نہیں۔ نہ ریلوے ہے، نہ اس کی کانیں برآمد ہیں، نہ جدید اسلحہ جنگ ہیں، نہ اس کے پاس کوئی بندرگاہ ہے، نہ اس کے یہاں مل اور کارخانے ہیں۔ اس کی بقا صرف اس لیے ہے کہ وہ برطانوی اور روسی سرحدوں کے درمیان حد فاصل بنا رہے۔ پھر اس حد فاصل کی تمام ذمے داری پاکستان پر پڑے گی اور اگر ان خطرات سے بچنے کے لیے برطانوی سامراج کا دامن سنبھالا جائے تو یہ آزادی غلامی سے بھی بدتر ہوگی اور پاکستان کا مقدس علاقہ برطانوی اغراض کا ایک مرکز ہوگا اور فوجی مقاصد کی مضبوط چھاوٹی۔

مختصر یہ کہ پاکستانی تجویز مسلمان کی حیثیت اور اس کے قدر و منزلت کو تمام ہندوستان میں ختم کر دے گی۔ اور اپنے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کی متحدہ طاقت بھی ختم کرنے کے ہر حملہ آور کے لیے اس کو لقمہ تر بنا دے گی۔

البتہ اگر ایک مرکز رکھا جائے اور صوبہ جات مکمل خود مختار ہوں، حتیٰ کہ ان کو مرکز سے علاحدگی کا حق بھی ہو، جیسا کہ کانگریس منظور کر چکی ہے تو وہ تمام فائدے جو پاکستانی اسکیم کے ذریعے حاصل ہونے ہیں، ان مکمل خود مختار صوبوں کو لامحالہ حاصل ہوں گے۔ تقسیم و تفریق اور جذبات منافرت کی برا بھانتھی سے جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور جس طرح مسلم ہندوستان میں مسلمانان کی قدر قیمت ہوگی ہندو ہندوستان میں بھی مسلمان اچھی اور بددیشی نہ ہوگا۔ بلکہ ہندو تیشن قبول کیے بغیر مسلمان اور خالص مسلمان رہتے ہوئے حکومت کا حصہ اڈار ہوگا اور کاروبار مملکت میں دخیل ہوگا۔ اور اگر فی الواقع اس کے کسی صوبے یا چند صوبوں کے گروپ نے اپنی طاقت کا صحیح موازنہ کر کے مرکز سے علاحدہ ہونا چاہا تو اس کا بھی اس کو حق ہوگا۔

اب جب کہ پاکستانی تجویز تمام ہندوستان میں مسلمان کا وزن گرا دیتی ہے اور بالخصوص ہندو ہندوستان میں اس کو ہندو حکومت کا تابع محض محکوم، اور مستان بنا دیتی

ہے جو پتہ قول مسٹر جناح ہندو نیشن قبول کیے بغیر حکومت کا حصہ دار نہیں بن سکتا تو مولانا محمد شفیع صاحب کے ارشاد کے بہ موجب مطالبہ پاکستان قطعاً ناجائز ہوگا۔ کیوں کہ نہ صرف یہ کہ اپنے اختیار سے بلکہ اپنے اصرار اور شدید اصرار سے اپنے اوپر غیر مسلم حکومت کو مسلط کیا جائے گا۔ جو حضرت مولانا کے ارشاد نمبر ایک کے بہ موجب قطعاً ناجائز ہے۔

حضرت مولانا کے ارشاد کا دوسرا حصہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ ہندوستان جو صدیوں تک دارالاسلام رہا اور اب ایک عرصے سے اس پر غیر مسلم حکومت کا تسلط ہے اور بہت سے خلاف شرع قوانین نافذ ہیں اور مسلمانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کے ذمے واجب ہے کہ اس تسلط کے ازالے یا تقلیل کی جو صورت جس حصہ ملک میں (ممکن ہو)، وہ کسی تدبیر سے حاصل کر سکیں اس میں کوتاہی نہ کریں کہ یہ بھی استحکام دارالاسلام کی ایک فرود ہے۔ (ص ۴۷)

مگر عقل و انصاف سر بیٹ لیتا ہے جب اس نعیم کے باوجود جو خط کشیدہ عبارت کے الفاظ میں ہے۔ اداے واجب کی شکل صرف کانگریس کی مخالفت اور جمعیت علماء کی تغلیط قرار دے دی جاتی ہے اور انگریزوں سے (جو اصل محارب ہے جس نے دارالاسلام کو دارالکفر بنایا) کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اس کو امن دہندہ قرار دے کر اس کی مخالفت کو خلاف شرع گردانا جاتا ہے (جو مولانا کے رسالے کالب لباب ہے اور صفحہ ۱۹ و ۲۰ پر اس کی تصریح بھی کر دی ہے)۔

رہا یہ سوال کہ کانگریس کی حکومت جمہوری ہوگی، ہندوستان پھر بھی دارالاسلام نہ بنے گا۔ تو اول تو یہ ہے کہ انگریزوں جس کا تسلط ہندوستان کے سوا دوسرے بہت سے دارالاسلاموں کو پنچہ استبداد میں جکڑے ہوئے ہے اس کے مقابلے میں یہ جمہوری حکومت ان بہت سے دارالاسلاموں کے لیے نجات اور آزادی کا ذریعہ بنے گی اور اسلام کی عمومی برادری کے لحاظ سے مسلمانان ہند کی جدوجہد ان کے فرض کی ادائیگی میں مدد و معاون ہوگی۔ دوم یہ کہ جب اس جمہوری حکومت کے ماتحت مسلم اکثریت کے صوبے خود مختار ہوں گے اور مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کو شرعی حکموں

کے قیام کا حق ہوگا تو کیا یہ استخلاص دارالاسلام کا ایک فرد نہ ہوگا۔

خاتمہ کلام اور ضروری درخواست:

حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کے اس رسالے میں بہت سی عبارتیں تنقید طلب باقی رہ گئی ہیں۔ مگر چوں کہ صرف اصولی سوال پر تبصرہ پیش نظر تھا، لہذا ان عبارتوں پر تنقید و تبصرہ ضرورت سے زیادہ ہے۔

البتہ حضرت مولانا سے نہایت ادب کے ساتھ یہ استدعا ضروری ہے کہ سیاسیات کے ان پے چیدہ قصوں کو انھیں کے حوالے کیجیے جو اپنی زندگی سیاسیات کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔

جیسا کہ حضرت تھانویؒ کے مسلک کے بہ موجب اخبارات کا پڑھنا بھی تضييع اوقات ہے تو بہتر ہے کہ ان مسائل کے متعلق شرعی فیصلوں سے بھی اجتناب فرمایا جائے۔

اگر تقسیم کار جماعت کا کوئی مستحسن اصول ہو سکتا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ان مسائل پر اس اصول کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور تمنائے اتحاد کے باوجود جماعت کو وقف اختلاف کیوں کیا جاتا ہے۔

هذا. و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
والصلوة والسلام على رسوله النبي الامي الكريم
ولي اله واصحابه اجمعين.

بندہ ناچیز

محمد میاں عفی عنہ

۱۲، جمادی الثانی ۱۳۶۵ھ

مطابق ۱۵ مئی ۱۹۴۶ء

قرآن حکیم کو بارے چھ انفرادی مت بناؤ!

از

مورخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

قرآن حکیم کو باز چہ اغراض مت بناؤ! صرف اپنے مطلب کے رخ کو پیش کرنا تحریف ہے

شیخ مشیت اللہ صاحب شاد سارن پور کے دورِ تہ کا جواب

شیخ مشیت اللہ سارن پور کے کوئی صاحب ہیں۔ ان کے نام سے ایک دورِ تہ پمٹلٹ شائع ہوا تھا، جس میں قرآن حکیم کی مدوجہ ذیل آیات کو جمع کیا گیا تھا اور حضرت مولانا آزاد اور حضرت مولانا عتیٰ مدظلہما کو مخاطب کر کے استادِ جہ توہین آمیز انداز میں (سعاذ اللہ) ان بزرگوں کو وہ سب کچھ کہا گیا تھا جس کا نقل کرنا بھی ایک علم دوست، انصاف پسند، دین دار مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہے۔

کسی ایک رخ سے متعلق قرآن پاک کی آیات کو پیش کر کے دوسرے رخ پر دوہڑال دینا اور قرآن حکیم کے سچے تبعین کو برا کہنا بالکل وہی مثال رکھتا ہے۔ کہ آیت کریمہ کے ایک جرو لا تقربوا الصلوٰۃ (نماز کے قریب مت جاؤ) کو پیش کر کے نماز پڑھنے والوں پر لعن طعن کیا جائے۔ اور ان کو کتاب اللہ اور احکام الہیہ سے منحرف قرار دیا جائے۔

اس بیان میں موصوف نے آیات قرآنیہ پیش کرتے ہوئے کانگریس اور بحیث علماء سے نفرت دلانے اور مسلم لیگ کی طرف ترغیب میں بزم خود آسمان کے تہ سے توڑ لیے ہیں۔

مکر مشیت اللہ صاحب کو جوش میں یہ خبر نہیں رہی کہ وہ لیگ کے پیروں میں کھلاڑا مار کر اس کو فنا کر رہے ہیں۔ ہم مشیت اللہ صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت! ایا اگر ان آیات کے معانی وہی ہیں جو آپ بتلا رہے ہیں تو انگریزوں نے موالات (جس پر لیگ کا نعل ہے اور پہلے سے رہا ہے) کیوں جائز اور فرض ہو گیا؟ کیا انگریز کافر نہیں ہیں؟ کیا جو آیات آپ نے اس دورِ تہ میں پیش فرمائیں ہیں اور ان سے ہندوؤں سے موالات کا حرام ہونا، ان کے کافر ہونے کی بنا پر بزمِ خود ثابت کیا ہے، تو کیا انگریز ان کے مصداق نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہو گئے ہیں؟ کیا یہ آپ کی پیش کردہ آیات ان کے حق میں منسوخ ہو گئی ہیں اور کیا لیگ انگریزوں اور بالخصوص سائے وائسرائے اور ڈپٹی گورنر سے ساز باز نہیں رکھتی رہی؟ اس کو راز دار نہیں بتلایا اور موجودہ وائسرائے کو اس نے شملہ میں اس کی دعوت نہیں دی۔

(دیکھو مدینہ، بیجنور، نمبر ۵۳، جلد ۳۳، مورخہ ۲۱ جولائی ۱۹۳۵ء)

اور کیا آپ ان آیات کو بھول گئے ہیں، جن میں یہود و نصاریٰ کی موالات کو خصوصیت اور تصریح کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ کیا وہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن شریف میں مندرجہ ذیل آیت بھی موجود ہے:

”بَابِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْذُوا لِيَهُدَى النَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْهُمْ سَعِيرٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ“ (سورہ مائدہ ۵۱)

”اے ایمان والو! یہ داور نصاریٰ کو دوست مت بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دنی اور دوست ہیں اور تم میں جو ان سے دوستی کرے گا۔ وہ ان ہی میں سے ہے۔ یہ شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہر آیت نہیں کرتا۔“

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْدًا مِنْهُمْ قَدْ خَلَىٰ لَهُمْ سَبِيلٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (سورہ آل عمران ۱۰۰)

”اے ایمان والو! اگر تم کسی فریق کی ایک کتاب میں سے اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، تو وہ تم کو ایمان کے حد کھر کی طرف لوٹا دیں گے۔“

آپ نے ان آیات کے ساتھ ان آیات کو بھی کیوں نہ ذکر فرمایا، بعد اُپر کا حصہ جس میں سود و انصار کی کا ذکر ہے، حذف کر کے بعد کا حصہ "بعضہم اولیاء بعضہم ومن یتولہم" اس ذکر فرمایا۔ کیا یہ صریح دعو کا دعویٰ نہیں ہے؟ کیا لانقریبا الصلوٰۃ والی مثال اس پر چسپاں نہیں ہوتی؟ کیا لیگ و زار توں کے لیے اسمبلیوں اور کونسلوں کی سیٹوں پر نائز ہونے کے لیے ڈسٹرکٹ بورڈوں اور میونسپلٹیوں کی چیر مینی، ممبری اور دوسرے عہدوں پر قبضہ کر کے (حکومت کی جو خدمات انجام دیتے ہیں، وہ اس) انگریزوں (انصار کی) کی موالات نہیں ہے؟ کیا برطانوی شہنشاہیت کے کیل و پرزے بن کر اس کی مشینری کو چلانے کے لیے لیگی حضرات ہر وقت بے چین و بے قرار نہیں ہیں اور کیا یہ موالات نہیں ہے؟ (دیکھو "بیان القرآن" جلد صفحہ ۱۲)۔ کیا وہ مرقع لیگ کا جو زمیندار (لاہور) ۲۵ مارچ ۱۹۳۱ء میں صفحہ ۶، کالم ۵ میں کھینچا گیا ہے، اس پر روشنی نہیں ڈالتا؟ مندرجہ ذیل عبارت ملاحظہ ہو۔

"ہم مسلم لیگی بھی دوسری جماعتوں کی طرح برطانیہ کی فتح چاہتے ہیں۔ ہم برطانیہ کو مغرور و منصور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم صدیوں سے برطانیہ کے ساتھ دہستہ ہیں اور اس کا رویہ ذوا کتہا ہی سخت و تند کیوں نہ ہو، اس کے قوانین کتنے ہیں مطلق العنانہ کیوں نہ ہوں، پھر بھی ہم برطانوں سے اکٹھے رہتے آئے ہیں۔"

صفحہ ۷، کالم نمبر ۸ میں فرماتے ہیں:

"مسلم لیگ ایسے وقت میں برطانیہ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی جب کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں جتا ہے اور نہ فوجی بھرتی میں رکاوٹ بنا چاہتی ہے اور نہ اس نے سول ہائرفرائی کا حربہ استعمال کیا، بلکہ وہ غیر جانبدار ہے۔ اگرچہ اس کی غیر جانبداری بھی جارحانہ رنگ کی نہیں ہے۔ اس نے کچھ ارکان کو اجازت دے دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو برطانیہ کی معصیت کے وقت کام آسکتے ہیں۔ سر سکندر حیات خاں وزیر اعظم پنجاب نے، خواہ پنجاب مسلم لیگ کے ایک سربراہ اور وہ رکن ہیں، اتنی ذمہ دہت فوجی امداد کی ہے کہ جس کی مقدرت کسی اور شخص کو نہیں ہو سکتی۔"

۱- اس مقام پر کلمت کی تلمیح سے عبارت بے معنی ہو گئی تھی۔ تو میں کا جملہ اضافہ کر کے عبارت کو با
معنی اور مربوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ (۱- س۔ ش)

صفحہ ۸، کالم نمبر ۱ میں فرماتے ہیں:

”اور ہم ہندی مسلمان بھی (خواہ ماضی میں جنس کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رہا ہو)

انگریزوں کے ساتھ ہیں اور اس وقت بھی ہم تمہاری امداد کرنا چاہتے ہیں۔“

کیا یہ عبارتیں لیگ کی انگریزوں کے ساتھ ہر قسم کی مواصلات پر دلالت نہیں کرتیں؟ دلی دوست، مناصرہ، امداد، تعلقاتِ محبت، تعاون، سب کے سب کیا لیگ اور انگریزوں میں ثابت نہیں ہوتے؟ کیا مشیت اللہ صاحب موصوف بتائیں گے کہ برطانیہ جیسی کافر حربی محارب جس نے عالمِ اسلامی کو فنا کرنے، مقاماتِ مقدسہ کو روند کر کچل ڈالنے، ہندوستان میں اسلامی طاقتوں کو فنا کر دینے، افواج و اموال و حکومتِ اسلامیہ کو اندرون ہندوستان و بیرون ہندوستان ترکی، شام، فلسطین، عراق، مصر، سوڈان، شمالی لینڈ، چٹاق، قلعہ، مکہ معظمہ، مدینہ، طائف وغیرہ میں دو سو برس سے مباد کرنے کی پالیسی جاری رکھی ہو اور آج بھی اس کی فوجیں فلسطین، شام، عراق، ایران میں مسلمانوں کو طرح طرح کی مصائب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، جو آئندہ کے لیے بھی اس کے پاس طاقتِ عظیم ہو، اس کے ساتھ مواصلات و اعانت جائز اور صحیح ہے، بلکہ واجب ہے۔ اور ہندوؤں سے مواصلات جو کہ ایک ہزار برس سے مسلمانوں کے ذی اور رعایا تھے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ (ایک ہی وقت میں برطانیہ کے غلام اور رعایا بن گئے، وہ آج مسلمانوں ہی طرح بے دست و پا ہیں۔ نہ ان کے پاس فوجیں ہیں، نہ ہتھیار، نہ حکومت ہے، نہ سامانِ حرب و کار و زار غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کی طرح دم توڑ رہے ہیں اور وہ کانگریس (جو کہ تمام ہندوستانوں کی خواہ وہ کسی نسل اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، آزادی خواہ جماعت ہے) حرام اور ممنوع ہے۔ کیا شریعتِ اسلامیہ میں ہر کافر کا حکم ایک ہی ہے؟ کیا حربی اور ذی، محارب و مسلم، مستامن و غیر مستامن سب کے احکام ایک ہی ہیں؟ وہ کفار جن سے مواصلات ظاہری نہ کرنے میں قوی اور یقینی اندیشہ ہو اور وہ کفار جن سے مواصلات ظاہری نہ کرنے میں کسی مضرت کا اندیشہ نہ ہو اور وہ کفار جن سے مواصلات کرنے میں ان کی ہدایت و

اصلاح کی امید ہو اور وہ کفار جن سے ہدایت کی امید نہ ہو، مسلمان ہونے والا کافر اور غیر مسلمان جو بھی غیر مسلم ہو وہ سب کے سب ایک ہی لاشی سے ہانکے جائیں گے۔ ذرا "تمہ امداد الفتاویٰ"، جلد نمبر ۴، صفحہ ۸ اور "بین القرآن"، جلد دوم صفحہ ۱۱ ملاحظہ فرمائیے۔ کیا محارب حربی کا حکم تمام کافروں سے سخت اور شدید نہیں ہے؟ جس کے مصداق اول درجے میں انگریز ہیں اور ذمی کافروں کے احکام تمام کافروں کے احکام سے نرم نہیں ہیں؟ اور کیا سوائے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوؤں کے حکم کو ذمیوں کے مثل نہیں بتاتے۔ دیکھو امداد الفتاویٰ جلد نمبر ۴، صفحہ ۵۶۔

کیا ان کی نظر سے آیت لاینها کم اللہ عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین ولیم یخرجوکم من دہارکم ان یروہم وتغلبوا لہم ان اللہ یحب المنصفین (سورہ مجتہ: ۸) نہیں گزری، جس میں فرماتے ہیں کہ

"اللہ تعالیٰ تم کو ان کافروں سے بھلائی اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہ کی ہو اور تم کو تمہارے گھربار سے نہ نکالا ہو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔"

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

وان جھوا للطم فاجنح لہا ونوکن علی اللہ اتہ وهو السميع العليم وان یروا ان یخدوک فان حسبک اللہ (سورہ انفال: ۶۱)

"اور اگر کافر لوگ تم سے صلح کرنے پر مائل ہوں، تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو۔ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ یہ لوگ دھوکا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو (پر اوست کرو) اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔"

کیا آپ کو جناب رسول ﷺ کے معاملات صلح حدیبیہ، صلح بیسود، صلح تبائل مشرکین، صلح نصرانی نجران وغیرہ کے معلوم نہیں؟ کیا آپ نے

الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم یفوضوکم شیئا ولم یظاہروکم علیکم احدًا فاتموا لہم عہدہم اے منہم (سورہ توبہ: ۴)

"تم مشرکین سے برأت کا اعلان کرو۔ مگر وہ مشرک جن سے تم نے عہد چکانا

کیا: اور انہوں نے عہدوں میں کی نہ کی اور نہ تمہارے دشمنوں کی مدد کی ہو، تو تم ان سے ان کے عہد کو جس مدت تک کے لیے کیا گیا ہو پورا کر دو۔“

قرآن میں نہیں دیکھا کیا آپ نے کانگریس کے دستور کو نہیں دیکھا۔ کیا اس کی دفعات آپس کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے عہد نہیں ہیں۔ کیا ۱۹۱۶ء میں مسلم لیگ نے کانگریس سے پیکٹ اور عہد نہیں کیا تھا، جس کو میثاقِ ملتی کے نام سے شہرت دی گئی کہ کانگریس نے آپ کے اس میثاقِ ملتی کو توڑا اور جب کہ ہر ریزولوشن کثرتِ رائے سے پاس ہونے کا اصول مسلم ہے تو کیا لیگ نے پنجاب اور محال کی سیٹوں کو آبادی سے گھٹا کر اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلا؟ اور مسلمانوں کے ساتھ صریح غداری نہیں کی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہی لیگی ۱۹۳۱ء کی گول میز کانفرنس میں اقلیتوں سے وہ شرمناک معاہدہ جس کو اقلیتوں کا معاہدہ کہتے ہیں، کر کے نہیں آئے؟ جو کہ صریح غداری تھی اور کیا لیگ نے کیونٹل ایڈرڈ تسلیم کر کے مسلمانوں کے ساتھ پنجاب اور محال میں کھلی غداری نہیں کی، جس میں مسلمانوں کو محال میں ۱/۲، ۳/۷ (ساڑھے سینتالیس) اور پنجاب میں ۳/۹ فی صد کر دیا گیا۔ غور کیجئے غدار کون ہے؟ کیا شیت اللہ صاحب روزانہ قرآن کے، تجارت کے، زراعت اور لین دین کے، زمینداروں اور صنعت و حرفت کے معاملات ہندوؤں کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ کیا تمام اداراتِ زندگانی اور تمام ملازمتوں میں ہندوؤں کے ساتھ غلطی ملا نہیں رہتا؟ کیا ہندو وکلاء، بیرسٹر، ہندو ڈاکٹروں اور انجینروں وغیرہ سے معاملات نہیں ہوتے؟

کیا یہی لیگ اور اس کے زعماء کو نسلوں میں جا کر ساتھ ساتھ نشست و برخاست، پارٹی ہمدیاں، ٹی پارٹی اور لٹنی پارٹی اور تمام معاملات مودت و محبت و دوستی سے انجام نہیں دیتے؟ پھر سب کو حرام کیوں نہیں قرار دیتے۔ کیا آزادی ہندوستان اور غلامی کی زنجیروں سے خلاصی کے لیے ہمارا اجتماع ہی حرام ہے اور لیگ کے لیے ہر معاملہ خواہ کتنی ہی پکا حکمت کا کیوں نہ ہو، سب حلال ہے واجب ہے؟

آپ کو جاننا چاہیے کہ جمعیت کا کانگریس اور غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ موالات (دلی دوستی) مناصرہ، امانت یا استعانت کا نہیں ہے، بلکہ اشتراکِ عمل کا ہے۔ جیسے کہ کسی ہندو کو دہلی جانا ہو اور کسی مسلمان کو بھی وہاں جانا ہو، تو دونوں کو ضروری ہو گا کہ ایک ہی سڑک پر، ایک ہی گاڑی میں، ایک ہی اسٹیشن پر، ایک ہی پلیٹ فارم سے، ایک ہی کھڑکی سے، ایک ہی قسم کا ٹکٹ لے کر روانہ ہوں۔ اور اس مقصد اور راہ میں جن چیزوں کا کرنا اور جن سے بچنا لازم ہو، دونوں عمل میں لائیں۔ اس کو اشتراکِ عمل کہتے ہیں۔ یہ موالات نہیں ہے، سمجھیے! کلامِ اللہ کا احترام کیجیے، کلامِ پاک کی مقدس آیتوں کو اپنی اغراض کا آلہ مت بنائیے۔

چوں بھری عمل اہل دل گو کہ خطا است

عمل شناس نہ دلبر اخلا ایں جا است

یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی گاؤں میں بھیز یا لاگو ہو گیا ہو، کبھی ہندو کے بچے کو اٹھالے جاتا ہو، اور کبھی مسلمان کے بچے کو، کبھی سید کے بچے کو اور کبھی چمڑے کے بچے کو، کبھی غریب کے بچے کو اور کبھی امیر کے بچے کو، ایسے وقت میں سب گاؤں والے اپنی پنچایت کریں اور گاؤں کی ناک بندی کی رائے پاس کر کے متفقہ طور پر بھیزے کو قتل کرنے اور گاؤں میں گھسنے سے روکنے کی تدبیریں عمل میں لائیں۔ تو کیا کوئی ادبے سمجھ والا بھی اس کو ناجائز کہہ سکتا ہے؟ برطانوی سامراج بھیزے سے بھی زیادہ خونخوار اور بُرا ہے، جو اپنی شہنشاہیت اور مستعمرانہ اغراض کے لیے ہندوستانوں کا خون چوس رہا ہے۔ اس کو نکالنا ہر ایک ہندوستانی کا فرض اولین ہے، بھگت مسلمانون کا فرض سب سے زیادہ ہے۔ اس کی باوثاہت کو برطانیہ نے برہاد کیا ہے اور اسی کی بددوری ہے جو فلسطین، عراق، ایران وغیرہ اسلامی ممالک میں برہاد کی جلد ہی ہے۔ اور جس قدر اس نے مسلمانوں کو برہاد کیا ہے اس قدر ہندو کو نہیں کیا، مگر مسلمان تنا اس کو نکال نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسروں کو ساتھ لے کر اس خونخوار درندے کو ہندوستان سے نکالے اور جب تک نکال نہ سکے آرام نہ لے۔

مشیت اللہ صاحب! میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو دھوکا نہ دیجیے۔ بغیر علم فقہ و تفسیر آیتوں کی تحریف نہ کیجیے۔ لیگ برطانوی جماعت ہے۔ برطانیہ کی اغراض کے لیے برطانیہ کے رجعت پسندوں نے بنوائی ہے اور آج بھی وہ برطانیہ کی خدمات انجام دے رہی ہے اور برطانیہ ہر طرح اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ہر قسم کے پروپیگنڈے کی اس کو اجازت ہے۔ صرف ایک دہلی شہر سے نو دس اخباروں کے جاری کرنے کی، نیز کانغزو غیرہ کی سولتیس دی گئیں ہیں۔ جمعیت کو، مسلم مجلس کو، کانگریس کو، مسلم نیشنلسٹ کو، برطانیہ کی طرف سے ہر قسم کی رکاوٹیں ہیں۔ کیا یہی بات اور اس جیسی بیسیوں باتیں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ لیگ سے توبہ کیجیے اور جمعیت اور کانگریس میں داخل ہو کر سب سے بڑے دشمن اسلام کا ہندوستان سے خاتمہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ہدایت نصیب کرے۔ ہم نے لیگ میں داخل ہو کر خوب جانچا ہے، تب اس سے علاحدہ ہوئے ہیں۔

مراہو ما نصیحت یور و گھنم

حوالت باخدا کریم و رقیم

آپ کی دائرہ تہذیب سے نکلی ہوئی باتوں کا جواب ہم بے موقعہ دیکھتے ہیں، اس لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔

(مولانا) محمد میاں عفی عنہ

مسلم لیگ کے دعوای اور ان کی حقیقت

تحریک پاکستان کے پس منظر میں

ایک تنقیدی نظر

از

مورخ ملت

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

تدوین

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری

مسلم لیگ کے دعاوی اور ان کی حقیقت

تحریک پاکستان کے پس منظر میں ایک تنقیدی نظر

صفحہ	فہرست
۵۴۷	ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری
۵۵۵	چش لفظ ابواب:
۵۶۶	۱۔ استقلال قوم اور استقلال مرکز کا خواب پریشان
۵۷۳	۲۔ مسئلہ قومیت
۵۷۷	۳۔ دو قوی نظریہ
۵۷۷	۴۔ جمعیت علمائے ہند کا شاہ راہ مستقیم منجی:
۵۸۳	۱۔ مشر جناح کی تشریح پاکستان
۵۸۵	۲۔ نواب زادہ ہلیاقت علی اور تفسیر پاکستان
۵۸۸	۳۔ جمعیت علمائے ہند کا فیصلہ
۵۹۰	۴۔ کانگریس اور حق خود ارادیت
۵۹۳	۵۔ غیر مسلموں سے موالات اور اسلام
۵۹۶	۶۔ پاکستان۔ پس منظر اور رہنما
۵۹۹	بنیاد پاکستان۔ ایک محاسبہ
۶۰۳	چند مزید صراحتیں
۶۰۷	۷۔ جمعیت علمائے ہند کا واضح فیصلہ۔ پورا ہندوستان ہمارا پاکستان ہے! محمد میاں

پیش لفظ

حضرت مولانا سید محمد میاں کا یہ رسالہ اولاً ۱۹۳۷ء کے آغاز میں ”خطرناک نعرے اور جمعیت علمائے ہند کا صراطِ مستقیم“ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس میں تحریک پاکستان کے پس منظر کے بعض افکار و مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ اس موضوع پر یہ کوئی پہلی اور آخری تحریر نہیں۔ اس سے پہلے بے شمار مضامین، کتابچے اور مفصل کتب شائع ہو چکی تھیں، جو مفید معلومات، عالمانہ تجزیوں اور نہایت قابلِ غور افکار پر مشتمل تھیں۔ اس سلسلے میں

۱۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے رسائل، متحدہ قومیت اور اسلام، پاکستان کیا ہے؟ (حصہ اول و دوم) یادگار ہیں۔ ان کے علاوہ ”کشفِ حقیقت“ میں ”پاکستانی فارمولے“ کے بارے میں نہایت فکر انگیز، معلومات افزا اور مفصل بحث ہے۔ خطبات و مکاتیب میں مباحث و افکار مزید ہیں۔

۲۔ مجاہد ملت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی کا رسالہ: متحدہ قومیت اور اسلام، تحریک پاکستان پر ایک نظر،

۳۔ مولوی محمد لبرار احمد صدیقی سیوہاروی کا رسالہ: ”پاکستان کی حقیقت“ اور

۴۔ ابوالحسن مولانا سید محمد سجاد بھاری کا رسالہ ”پاکستان کی چیستان“ موجود ہیں۔

۵۔ تاریخی و تنقیدی نقطہ نظر سے ”نئی زندگی“ الہ آباد کا خاص نمبر (۱۹۳۷ء) مرتبہ ڈاکٹر

سید محمود ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔

یہ تمام کتب و رسائل اگرچہ ایک خاص نقطہ نظر کے ترجمان ہیں، مگر اپنے فکر اور مواد

ہر دو اعتبار سے اس موضوع پر ضروری حد تک مفصل، جامع، فکر انگیز، معلومات کا خزانہ، زبان و بیان کی خوبیوں سے مرصع اور اپنے مصنفین کے بہترین اخلاق و تہذیب اور ان کی ملتی جلتی خواہی، اسلامی افکار، حقیقت پسندانہ نقطہ نظر اور سیاسی تدبیر و بصیرت کا آئینہ ہیں۔ کوئی محقق اور مصنف انھیں نظر انداز کر کے تحقیق و تاریخ کا قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔

قومیت کے مسئلے پر حضرت مدنی اور مولانا سیوہاروی کے رسائل جو ایک ہی عنوان سے ہیں، دینی، تاریخی، سیاسی، فکری، منطقی ہر لحاظ سے جامع الاطراف اور نہایت فکر انگیز و معلومات افزا ہیں۔ دیگر رسائل میں پاکستان کی تحریک، پس منظر، افکار و دعادی، عواقب و نتائج وغیرہ کے مطالعے کے لیے بہترین مواد ہے۔

اس قسم کے لٹریچر میں مولانا سید میاں کا یہ رسالہ جو اب "تحریک پاکستان کا پس منظر ... افکار و دعادی پر ایک نظر" بہ قاست بہتر اور بہ قیمت بہتر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ جو حضرات ہر مسئلے کے تفصیل میں مطالعے کے شائق ہیں، ان کے ذوق مطالعہ کے لیے تو یہ سمیز کا کام دے گا، لیکن جو حضرات مختصر مطالعے کو پسند کرتے ہیں، ان کے ذوق کی تسکین کے لیے یہ مختصر رسالہ تحریک کے تاریخی اور نفسیاتی پس منظر، عالمانہ تبصرے، مدبرانہ تجزیے، زبان کی سنجیدگی، لہجے کی شائستگی، بیان کی سادگی، اسلوب کی دل نشینی، استدلال کی پختگی، رائے کی اصابت، غرض کہ فکر، زبان، اسلوب اور مواد، ہر اعتبار سے اطمینان بخش ثابت ہوگا۔

تحریک پاکستان کے کامیابی سے ہم کنار ہونے سے پہلے جن حضرات نے اس کی موافقت یا مخالفت میں قلم اٹھایا تھا، وہ ان کی محض رائے تھی اور اس کی جیاد سب کے یکساں اخلاص کے اعتراف کے باوجود سب کے الگ الگ تاریخی اور دینی مطالعے، گرد و پیش کے مشاہدے، بانیاں تحریک کے افکار و دلائل اور سیرت کے تجزیے پر تھی۔ فکر و رائے کے سوا کسی کے پاس کوئی ایسی کسوٹی نہ تھی، جس پر کس کس کی رائے و فکر کی سمجھت یا عدم سمجھت کا فیصلہ کر دیا جاسکتا، البتہ تحریک کے کامیابی سے ہم کنار ہونے کے بعد روز بہ روز ایسے حالات

واقعات رونما ہوتے چلے گئے کہ ساتھ رائے کی صحت کا فیصلہ کرنا آسان ہوتا گیا اور اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ رائے ان حضرات کی درست تھی جنہیں جھٹلایا گیا تھا اور جن کی رائے کی اصابت تو کجا ان کی نیت کا اخلاص بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جو حالات پیش آچکے ہیں ان میں سے کون یہ جرأت کر سکتا ہے کہ ان کی نیت کے اخلاص، رائے کی اصابت، فکر کی پختگی اور سیرت کی مہمگی کو جھٹلائے! نصف صدی کی تاریخ نے کتنے ہی رازوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ اخلاص کے کتنے ہی دعوے جھٹلا دیے گئے اور قوم و ملت کی بھی خواہی اور فلاح و بہبود کے کتنے منصوبے تھے، جن پر خدا کو گواہ ٹھہرایا گیا تھا، لیکن تاریخ نے ورق الٹا تو معلوم ہوا کہ وہ دشمن کی سازش تھی اور اس کے مدئی نہ صرف سازش کا شکار ہوئے تھے بلکہ ان میں سے بعض بالارادہ دشمن کے آلہ کار تھے۔ لیکن جنہیں دشمن کا ایجنٹ اور ملت کا غدار کہا گیا تھا، کیا کوئی بات ایسی بھی سامنے آئی جو ان کے اخلاص نیت میں شک پیدا کرے یا جس سے ان کی رائے کی اصابت کا رد کیا جاسکے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ان بزرگوں نے جو کچھ کہا تھا، وہ حرف حرف پورا ہوا اور جن خطرات و خدشات کا اظہار کیا تھا، وہ ایک ایک خطرہ پیش آچکا ہے اور کوئی خدشہ ایسا نہیں جس سے گذشتہ پچاس سال میں قوم دوچار نہ ہو چکی ہو۔ گذشتہ نصف صدی کی تاریخ کی ہر صبح و شام نے ان کی اصابت رائے پر مہر تصدیق ثبت کی ہے اور خواہ زبانیں اس کے اعتراف میں خاموش رہی ہوں، لیکن حالات و واقعات نے چیخ چیخ کر ان کے اخلاص و تدبیر کی گواہی دی ہے۔

آج ہم پلٹ کر ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو اچھتی ہوئی نظر میں بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ گذشتہ ساٹھ سال کے ابتدائی برس (۱۹۳۳ء تا ۱۹۳۷ء) میں لگی قیامت نے جوش و جذبات، نفرت و تعصب اور جھوٹ اور فریب کی جو فصل بوئی تھی اور بزدلی، بے اعتمادی، شک و تہذیب اور عدم یقین کا جو سبق پڑھایا تھا، ہم آج تک وہی فصل کاٹ رہے ہیں اور بزدلی و بے اعتمادی کے پڑھائے ہوئے سبق کے سحر میں گرفتار ہیں۔

لگی سیاست نے جو مسائل پیدا کیے تھے، ان میں سے معقول اور اطمینان بخش حل کسی

مسئلے کا بھی نہیں نکلا۔ محض جذباتی باتیں اور خطرناک نعرے تھے اور مسلمانوں نے انہیں کو اپنی سادگی سے مسائل کا حل سمجھ لیا تھا۔

جمعیت علمائے ہند کے سامنے یہ مسئلہ ۱۹۳۵ء میں ایکشن کے وقت اچانک نہیں آگیا تھا، بلکہ ۱۹۲۰ء کے بعد تقریباً پچیس برس تک اس کے غور و فکر کا یہ طویل خاص یہ اہم موضوع رہا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد مند نہ اجتماعی زندگی کے قیام کے بارے میں جمعیت علمائے ہند کے اکلبر نے شب و روز سوچا تھا اور اس کے حصول و قیام کے لیے مسلسل جد و جہد کی تھی۔ اس کا کوئی سالانہ اجلاس اور مجلس عالمہ کا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوا، جس میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور اس کے اسلامی حقوق کے حصول و تحفظات کا کوئی چھوٹا یا بڑا مسئلہ زیر غور نہ آیا ہو۔ جمعیت علمائے ہند کی تاریخ اس کی گواہ اور مولانا سید محمد میاں کی تالیف لطیف جمعیت علمائے ہند کی مستند تاریخی دستاویز ہے۔ اگرچہ اسناد و حوالہ جات کا سلسلہ بہت دراز ہے۔ جمعیت علمائے ہند نے اس مسئلے میں ملک کی دوسری جماعتوں کا تعاون حاصل کرنے کی بھی نہ صرف کوشش کی بلکہ اسے مسلم لیگ کے سوا مسلمانوں کی تمام حریت پسند جماعتوں کا تعاون حاصل بھی رہا تھا۔

جمعیت علمائے ہند کے رہنماؤں نے اس مسئلے کا نہایت معقول اور اطمینان بخش حل پیش کیا تھا اور یہ حل نہ صرف مسلمانوں کے لیے اطمینان بخش تھا بلکہ ملک کی اکثریت کے لیے قابل قبول اور اقلیتوں کے نڈھالی، سماجی، سیاسی، تہذیبی اور دیگر طرح کے حقوق کا بھی ضامن تھا۔ مولانا سید حسین احمد مدنی کے قلم سے ”مسٹر جناح کا پراسرار معرہ اور اس کا حل“ جو یادگار رسالہ ہے۔ اس کے حتمیہ ثانی میں مولانا سید میاں لکھتے ہیں :

”پراسرار معرہ“ کے مفصل حل کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے موقف کے متعلق جمعیت علمائے ہند کا فیصلہ بھی نقل کر دیا جائے۔ تاکہ رسالہ کے ملاحظہ کرنے والے یہ فیصلہ کر سکیں کہ جمعیت علمائے ہند صرف منفی پہلو میں مسلم لیگ کا خلاف نہیں کر رہی، بلکہ اس کے سامنے ایک واضح اور صاف نقشہ ہے

جس کو وہ پاکستان سے بہتر سمجھتی ہے اور از روئے دیانت اس کا یہ فیصلہ کہ پاکستان کا ہم مطالبہ مسلمانوں کے لیے تیار کن ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہو گا کہ جس طرح ۱۹۱۳ء کی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کر کے بہت سے پاکستان بنا دیے گئے۔ عراق، علاحدہ، شام، علاحدہ، فلسطین، علاحدہ، تاجکستان، علاحدہ وغیرہ وغیرہ جو فرانس اور برطانیہ کے بجز استبداد میں کے ہوئے آج تک کر اور ہے ہیں۔ اسی طرح ۱۹۳۵ء کی جنگ کے بعد دوبارہ آزادی کو پورا کرتے ہوئے بددستان کے حصے بخرے کر دیے جائیں۔ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بے مقابل انگریزی اقتدار کے متغی رہیں اور لطف یہ کہ خود مسلمانوں کے مطالبے کی بنا پر ہو، جیسا کہ مسز جناح نے فرمایا تھا۔

”اور جب تک دونوں گروے آپس میں امن سے نہ رہیں، تب تک برطانوی حکومت کا فوجی اور خارجی کنٹرول ضروری ہے۔“

(مدینہ منورہ، نمبر ۱، جلد ۳۳، مورخہ ۱۵، تاریخ ۱۹۳۴ء)

ان بزرگوں کا وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ وہی تھا، جس کا اعلان جمعیت علمائے ہند کے ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۵ء کے اجلاسوں میں کیا گیا تھا۔ اس رسالے میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جمعیت علمائے ہند کے لٹریچر اور اس کے رہنماؤں کی تحریرات اور خطبات و بیانات میں اگر ہزاروں نہیں تو سیکڑوں صفحات اس کی وضاحت میں موجود ہیں۔ جن سے اس کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے اور گذشتہ نصف صدی سے زیادہ کے تجربات اور مشاہدات ان بزرگوں کی اصابتِ رائے پر شاہدِ عدل ہیں۔

ان کی اصابتِ رائے اور ان کے تدبیر و فراست کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ بح ۱۹۳۱ء میں ساڑھے تین کروڑ کی جس اقلیت کو حقیر سمجھ کر پاکستان کی اکثریت اور اس کے مفاد پر قربان کر دیا گیا تھا اور انھیں ہندوستان کی اسی ہندو حکومت، جو خود مسلم لیگ کے رہنماؤں کے قول کے مطابق ایسی سخت اسلام دشمن، مسلم کش، متعصب اور تنگ دل و تنگ نظر تھی کہ کسی صورت میں مسلمانوں کے وجود اور ان کی زبان اور تہذیب کو برداشت نہ کر سکتی تھی، کی وفاداری کی ذلت آمیز تلقین کر کے اسی کے حوائٹ کر آئے تھے، آج وہ جنوب

مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی مسلم تعداد اور ایک باعزت قوم ہے، تاریخ کا یہ بھی کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جس جماعت کے بزرگ لیگ کے ظلم و ستم کا سب سے زیادہ نشانہ بنے تھے، وہ ہی جماعت اور اس کے مقتدر رہنما ہی ان کی قیادت کے اہل قرار پائے۔

اس رسالے میں تحریک پاکستان کے پش منظر، پس پردہ اغراض و مقاصد اور لگی رہنماؤں اور تحریک پاکستان کے شارحوں کے افکار و عادی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز جمعیت علمائے ہند کے تاریخی فیصلے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ رسالہ ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا مطالعہ محض تاریخی ضرورت اور ذوق کی تسکین کا ذریعہ ہی نہیں، اس میں بڑی عبرتیں اور بھرتیں ہیں۔

اس رسالے کے فاضل مؤلف مولانا سید محمد میاں نے جمعیت علمائے ہند کے جس تاریخی فیصلے پر اس میں روشنی ڈالی ہے۔ یہی فیصلہ مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا اور اس وقت کی تمام حریت پسند جماعتوں کے علاوہ کانگریس نے بھی اس کے اصول و فلسفہ کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کو مسلم لیگ کے خطرناک نعروں، جذباتی بیانیوں اور اشتعال انگیز تقریروں نے اس فیصلے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔

اس رسالے کے مطالعے سے ایک صحت مند اور مثبت انداز فکر کی تعمیر میں مدد ملے گی۔ یہ سیاسی کارکنوں کی تربیت کا ایک عمدہ نصاب بھی ہے۔ امید ہے کہ یہ رسالہ نہ صرف جمعیت علمائے ہند اور جمعیت علمائے اسلام سے تعلق رکھنے والوں میں بلکہ تاریخی و سیاسی مطالعے کے عام شائقین اور تاریخ و سیاست کے طالب علموں میں بھی پسند کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اس میں تاریخ و سیاست کے ایک اہم مسئلے کی مثبت انداز میں وضاحت اور حقائق کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔

اس رسالے کا پبلسٹیڈیشن ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا تھا تو یہ مختلف عنوانات کے تحت ایک مسلسل اور رواں مضمون تھا۔ زبیر نظر ایڈیشن چند ابواب اور بعض اہم حصوں میں منقسم اور مرتب کر دیا ہے۔ بعض اقتباسات کے حوالوں کی صراحت کر دی ہے۔ اس سے مطالب

کی تفہیم میں آسانی اور انھیں ذہن نشین کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔

ضمیموں میں سب سے پہلے مولانا سید محمد میاں علیہ الرحمہ ہی کی چند تحریرات ہیں، جو دستیاب ہو گئی ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی نہیں کہ ان تحریرات کا محفوظ ہو جانا ضروری تھا، بلکہ یہ بات بھی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ تحریرات رسالے کے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں اور ان میں موضوع کی مزید وضاحت ہے اور کوئی نہ کوئی علمی و فکری نکتہ ان میں ضرور ایسا ہے جس کا قارئین کرام کے علم و مطالعہ میں آنا ضروری تھا۔

اس موضوع اور مسئلے کے متعلق زمزم، لاہور کا ایک شذرہ بھی ہے جس میں جمعیت علماء ہند کے فیصلے پر تبصرہ ہے۔ نیز مولانا عبدالماجد دریابادی کا ایک مضمون اور ایک دوسرے مضمون میں اس کی وضاحت و استدراک ہے۔ ان میں مولانا دریابادی نے اپنے مخصوص انداز میں پاکستان کی اسکیم کے پس منظر اور اس کے رہنماؤں کے افکار و عادی اور ان کی سیرت پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے علاوہ مسٹر محمد علی جناح اور نواب زادہ لیاقت علی خاں کے دو بیانات پر تبصرے ہیں۔ نواب زادہ کے بیان پر مولانا سید محمد میاں کے قلم سے تبصرہ ہے اور مسٹر جناح کے بیان پر ایڈیٹر زمزم کا ایک شذرہ ہے۔ اسی طرح ’کمانگریس کے حق خود ارادیت‘ پر مولانا سید محمد میاں ہی کے قلم سے ان کے ایک بیان کی وضاحت میں ”علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے“ (حصہ دوم) سے ایک اقتباس نقل کر دیا ہے۔

ان مشمولات کے اضافے سے یہ رسالہ افکار اور تاریخ کی ثابت شدہ حقیقتوں کا مرتع

بن گیا ہے۔

امید ہے کہ ان تحریرات کی شمولیت کی افادیت کو محسوس کر لیا جائے گا۔

ابو سلیمان شاہ جہان پوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

استقلال قوم اور استقلال مرکز کا

خواب پریشاں

سیاست، صرف فلسفہ نہیں! سیاست کا مشتر حصہ حال اور ماضی کے واقعات سے مرتب ہوتا ہے۔

منطقی دلائل، دل چسپ بیانات اور دلولہ انگریز تقریریں جو موجودہ ماحول اور ماضی قریب کے واقعات کی حقیقتوں سے بہرہ اندوز نہ ہوں، فریب نظر ہیں، سراب ہیں۔ جس کے تشنہ کام ذرات کی درخشانی تشنہ لبوں کو سو دریا کا دھوکا دیتی ہے۔ حال آں کہ وہاں تشنگی اور سراب کی ہلاکت کے سوا سیر الہی کا نام و نشان بچھی نہیں۔

اسلامی ہندوستان کی فضا آج نعرہ پاکستان سے گونجی ہوئی ہے اور فرقہ وارانہ ذہنیت نے (جس کی پرورش برطانوی سامراج کی "تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو" والی پالیسی تقریباً دو سو برس سے کر رہی ہے۔) جذباتی فضا کے لیے اس نعرے کو اتھاڑ بچے دل کش اور چاؤب توجہ بنا دیا ہے۔ انتہایہ کہ ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بھی اس موج طوفان سے راسخ نہ چاسکے اور باوجود اسے کہ آپ عملی سیاست سے ہمیشہ کنارہ کش رہ کر محض فکری اور منطقی سیاست کے خوگر رہے ہیں، اس ارشاد پر مجبور ہو گئے یا مجبور کر دیے گئے

کہ :

”بہر حال ہندوستان میں دس کروڑ مسلمان ایک مستقل قوم ہیں۔ اس قوم کی وحدت اور شیرازہ دہی کے لیے ضرورت ہے کہ اس کا کوئی مستقل مرکز ہو۔“..... الخ
(الامان بو منشور وغیرہ)

استقلال مرکز کا خواب کتنا شیریں ہے! کاش اس کی تعبیر بھی اتنی ہی شیریں ہو! مگر طاغوت برطانیہ کی سامراجی پالیسی جو اپنے فولادی پنجوں میں ہندوستان کو دبائے ہوئے ہے اور جس نے مسلم زندہ کو مردہ لاش بنا دیا ہے اور وہ خون کے آنسو رلانے والے واقعات جو اس سامراجی پالیسی کے ماتحت ہندوستان اور بیرون ہند میں رونما ہو چکے ہیں اور جن کی نمک پاشی جراثیم ہائے مسلم پر شب دروز ہو رہی ہے، وہ ہمیں اس اعلان پر مجبور کر رہی ہے کہ استقلال قوم کا خواب، خواب پریشان ہے۔ یہ سبز باغ دنیا بھر کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔

یہ ایک ناپاک دلدل ہے۔ اگر مسلمان اس میں پھنس گئے تو غیر محدود مدت تک خود بھی نیم ہسمل کی طرح تڑپتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی سامراجی ہتھیار ستم میں تڑپائیں گے۔ افسوس مسلمان اس قدر زود فراموش ہے۔ اسے یاد نہیں کہ صرف تین سال پہلے ساہن جنگ جرمنی کے زمانے میں استقلال قوم اور استقلال مرکز کا یہ سبق عربوں کو پڑھایا گیا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اپنی اغراض مشومہ کے موجب قوم کا معیار، نسل کو قرار دیا گیا تھا اور ہندوستان میں قوم کا مدار، مذہب گردانا جا رہا ہے۔

کرنل لارنس کی رسوائی عالم شخصیت کیا فراموش ہو گئی؟ جس نے انتہائی نصاحت و بلاغت سے یہ سبق عربوں کے ذہن نشین کرایا تھا!

آج ستر جناح و بی بی سہتی ہندوستان کے بھولے بھالے مسلمانوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے ایک گمنام غیور مجاہد کا یہ نقرہ جو انجمن انفاہان ہندی کی جانب سے ایک ہینڈ بل کی شکل میں شائع کیا گیا ہے کس قدر معنی خیز ہے کہ

”مسٹر جناح ہندوستان کے کرمل لارنس ہیں“

عربوں کے لیے، عرب فیڈریشن کی آرزو، پاکستانی تخیل سے زیادہ سہل اور ممکن الوقوع تھی۔ اور مفید بھی ہو سکتی تھی اور تمام ممالک جو عرب فیڈریشن کے ماتحت ہوئے ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ ان کے درمیان پنجاب اور کھال جیسا بعد المشرقین نہیں ہے۔ ان سب کی نسل ایک، زبان ایک، طریق زندگی ایک۔ یہ قدرتی لطیفہ جو حضرت علامہ عثمانی ہندوستانی پاکستان میں ظاہر فرماتے ہیں، وہاں بھی موجود ہے کہ ان تمام ممالک میں عربوں کی کثرت ہے۔ علاوہ ازیں ہندوستان کی طرح عرب غیر مسلح اور دو صد سالہ تفس غلامی کے پروردہ نہ تھے۔

ڈول متحدہ (فرانس اور برطانیہ و روس) کی باہمی رقابت سے فائدہ اٹھانے کے بھی کافی امکانات موجود تھے۔

ایران اور پھر افغانستان، چین، ترکستان کے تسلسل سے وہ تمام امکانات موجود تھے جو پاکستانی خواب کے مفتوں آج بلند آہنگی سے بیان کرتے رہتے ہیں مگر جو نتیجہ ہو اس کو پورا عالم اسلام ۲۶ سال سے آنکھیں کھولے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ گریہ و بکا، نود و ماتم اور کتب افسوس لہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔

کیا اسی کا نام استقلال مرکز اور استقلال قوم ہے؟

کیا اسی مرکز مستقل سے بقول مولانا عثمانی ”قومی محرکات و عزائم“ فروغ پائیں گے۔ فلسطین، دمشق، عراق، حضر موت، شام، لبنان وغیرہ اور اسلامی ممالک کے مسلم باشندوں، واجب الاحترام اسلامی بھائیوں، عزیز دوستوں، اور اولوالعزم آبا کے مجبور اور بے کس فرزندوں کی آپہن، کیا ہندی مسلمانوں کے کانوں تک پہنچ کر ان کی چشم عبرت کے پردے نہیں اٹھا سکتیں؟ پھر یہ اتنا ہی امر یاد آتی پالیسی نہیں بلکہ تاریخ شاہد ہے اور واقعات اعلان کر رہے ہیں کہ ”تقسیم کرو اور حکومت کرو“ کی پالیسی ہر ایک سامراج اور بالخصوص برطانیہ کی قدیم اور مستقل پالیسی ہے۔ کیا منگت مصر کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا گیا!

اور پھر مصر کو اندرونی آزادی اور سوڈان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑد کر کے مصر کی طاقت کو دو پارہ نہیں کر دیا گیا۔

آئرلینڈ میں مذہبی جنگڑے پیدا کر کے اس کی غلامی کو دور از کرنے کی کوشش کی گئی اور جب ایک حصے کی بے پناہ قربانیوں نے برطانوی سامراج کا نقشہ بند کر دیا تو "السٹر" کا ایک پاکستان بنا کر ملک کے باقی حصے کو آزاد کر دیا گیا۔ آئرستان کا یہ پاکستان آج تک انگریزی غلامی کی زنجیروں میں جکڑد ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھو، یورپ کا نقشہ سامنے رکھو، آپ کو درجنوں پاکستان نظر آئیں گے۔

ان میں وہ پاکستان بھی ہیں جو سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے قائم کیے گئے۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، مگر کیا ان پاکستانیوں نے بھی سامراجی اغراض کو بچھڑا کر استبداد سے نجات پائی؟ یورپ کے نقشے میں ایسٹونیا، لیتھونیا، پولینڈ، چیکو سلاویہ وغیرہ بہت سے پاکستان آپ کو نظر آئیں گے۔ مگر کیا ان پاکستانیوں میں سے کسی کے متعلق بھی یہ وہم کیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی قوم کے لیے مستقل مرکز ہے جہاں سے اس کے قومی عزائم اور قومی محرکات فروغ پاسکتے ہیں۔

مسٹر جناح اس حقیقت کو پہنچاتے ہیں، چنانچہ گذشتہ سال نیوز کرائیکل کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی مجوزہ حیثیت کو مصر کی اس حیثیت سے تشبیہ دی تھی جو ۱۹۳۶ء کے معاہدے کی رد سے اس کو حاصل ہے (ملاحظہ ہو مدینہ ۱۵ مارچ ۱۹۳۳ء اور ہندوستان ۲۰ نومبر ۱۹۳۵ء ڈاکٹر عبداللطیف کا بیان)۔ بہر حال مصر جیسی داخلی آزادی سے جو اسی وقت تک باقی رہ سکتی ہے کہ سامراج کے اغراض سے متصادم نہ ہو۔ یہ توقع رکھنا کہ قومی عزائم اور قومی محرکات اس کے ذریعے سے فروغ پاسکیں گے آرزو ہے بے معنی اور خیال باطل نہیں تو اور کیا ہے! بہر حال یہ ہے استقلال قوم کا خارجی پہلو اور برطانیہ کی وہ سامراجی پالیسی جس کا نتیجہ نامچ دوسرے ممالک دیکھ رہے ہیں یاد کیجئے چکے ہیں۔ لیکن اگر مستقل مرکز کے بطن کو چاک کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ مستقل مرکز غیر

مسلم اقوام کا تاج مہمل اور ان کی ٹھوکروں میں پاہل ہونے والا ایک گیند ہو گا۔ اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کا بیان درج کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، جو عم خود پاکستان کے مصنف اول ہیں اور اب اس بنا پر کہ مسٹر جناح نے اپنی بہت بڑی ناقابل تلافی سیاسی غلطی اور بے عمل ضد اور ہٹ کے باعث ہندو مسلم مفاہمت اور انگریز کو ہندوستان سے باہر نکال دینے کا بہترین موقعہ کھو دیا ہے، وہ پاکستانی تحریک کے صف مقابل میں ہیں۔ آپ نے مدد اس یونیورسٹی میں ایک انسٹی ٹیوٹ کے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"اگر پاکستان میں شمالی، جنوبی اور شمالی مشرقی ہندوستان کے صرف وہی علاقے شامل ہوں، جہاں مسلمان بھاری اکثریت میں ہیں، مثلاً: لاہور، مغرب اور جنوب کا علاقہ، اور مشرقی بنگال، تو قیام ریاست کا قوام اسلامی طرز کا ہو سکتا ہے اور وہاں کی اقلیتوں کو مناسب مراعات اور تحفکات دے کر وہاں کا آئین اسلامی جیا دوں پر بنایا جاسکتا ہے۔ (لیکن ظاہر ہے کہ اس صورت میں پاکستان چند غیر ترقی یافتہ شہروں کا نام ہو گا، جن کی حیثیت سرحد کے آزاد علاقے سے زائد نہ ہو گی) لیکن اس کے برخلاف جیسا کہ پچھلے سال کا نمہ می، جناح مراعت کے دوران میں تجویز کیا گیا، اگر پاکستان کے صوبے اپنی موجودہ شکل میں شامل کیے جاتے ہیں یعنی پورا پنجاب اور پورا بنگال اور آسام تو پاکستان کی مسلم اکثریت محض برائے نام رہ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ کسی طرح بھی اسلامی حکومت قائم نہیں کی جاسکتی۔ وہاں کی حکومت میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا تناسب ۶۰ اور ۴۰ کا ہو گا، بھوکا مسٹر جناح کی اس منطوق کا اطلاق جس کی بنا پر انہوں نے ہندوستان کی مرکزی عارضی حکومت میں برہم کی نمائندگی کا مطالبہ کیا تھا، اس پاکستان پر بھی کیا جائے تو پاکستان کی حکومت میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی نمائندگی برابر ہو گی"

(ہندوستان، آئین، مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۴۵ء)

یہ چالیس فی صدی کی (غیر مسلم) نسبت اس فیڈریشن میں ہو گی جو مسلم اکثریت کے صوبوں سے ترتیب دیا جائے گا جو جاتی حکومتوں میں یہ تعداد اور بھی بڑھ جائے گی۔ کیوں کہ اخبار منشور، مورخہ ۷ اکتوبر ۱۹۴۵ء کے شائع کردہ اعداد و شمار کے موجب بنگال میں غیر مسلم آبادی ۳۶ فی صدی ہے اور پنجاب میں ۳۳ فی صدی اور آسام

میں ۶۷ فی صدی، سرحد، سندھ اور بلوچستان میں اگرچہ غیر مسلم آبادی ۹ فی صدی یا ۱۳ فی صدی ہے، مگر ان تینوں صوبوں کی کل مسلم آبادی چونسٹھ لاکھ چھتیس ہزار باون (۶۳۳۶۰۵۲) ہوتی ہے۔ یہ مجموعی تعداد پنجاب، ہنگال اور آسام کی تقریباً ساڑھے دس کروڑ آبادی میں شامل ہو کر مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ ساٹھ فی صدی تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ چالیس فی صدی کی اقلیت کسی وقت اور کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں ہو سکتی اور جب کہ دولت اور اندرونی نظم میں یہ تعداد مسلمانوں سے بدرجہا ناقص ہو تو اس پاکستان کو اقتصادی طور پر بھی اپنی مرضی کا مائع بنائے رکھے گی اور سیاسی لحاظ سے بھی اس بڑ شوکت پاکستان کے حصول کے لیے انگریزی اقتدار کو حیات جاوید بخش دینا، انگریز دوستی نہیں تو کیا ہے۔

اندرون ہند برطانیہ کی سامراجی پالیسی :

برطانیہ کی بیرون ہند پالیسی کے مطالعے کے بعد اس کی وہ پالیسی بھی خاص طور پر قابل لحاظ ہے جس کو وہ اندرون ہند اختیار کیے ہوئے ہے اور جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ استعمال مرکزیاً ”دو قوموں کی صدا“ ممکن ہے۔ مسلمانوں کے رجحانات و جذبات کی تعبیر ہو، مگر وہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ کی پیداوار نہیں۔ درحقیقت وہ برطانیہ کی نشان چور اور تفرقہ انگیز پالیسی کی ایک ترقی یافتہ منزل ہے۔

یہ حقیقت عریاں ہو چکی ہے کہ برطانوی سامراج کاسنگ جیادو چیزیں ہیں :

(۱) ہندوستانوں میں ہندی قومیت کا فقدان :

پروفیسر سلے نے لکھا تھا :

”اگر ہندوستان میں متحدہ قومیت کا کردار جذبہ بھی پیدا ہو جائے اور اس میں انہیوں کے نکالنے کی کوئی عملی روٹ نہ بھی ہو، تبھی صرف اس قدر احساس عام ہو جائے کہ انہی حکومت سے اعتماد عمل ہندوستانوں کے لیے شرمناک ہے، تو اسی وقت سے ہماری

شہنشاہیت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیوں کہ ہم درحقیقت ہندوستان کے ناسخ نہیں ہیں اور نہ اس پر ناتمانہ حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح حکومت کرنی بھی چاہیں تو اقتصادی طور پر قطعاً بارہو جائیں گے۔“

(ا) کپشن آف انگلینڈ، بہ حوالہ متحدہ قومیت اور اسلام، صفحہ ۷۱)

سر جان مینارڈ نے ایک اخبار میں لکھا تھا:

”ہندوستان میں خانہ جنگی کی طرف رجحان موجود ہے جس کا ایک نمونہ ہندو مسلم عداوت ہے اور یہ واقعہ ہے کہ یہ رجحان نہ ہو تا تو ہماری حکومت نہ قائم ہو سکتی تھی نہ برقرار رہ سکتی تھی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ہندو مسلمانوں کے مابین عام مخالفت برطانیہ کے عہد میں شروع ہوئی برطانیہ سے پہلے بھی ظالم مسلمان گزرے ہیں، جنہوں نے کبھی غیر مسلمین پر جزیہ لگایا، اور کبھی گائے ذبح کرنے پر مجنونہ جوش میں سزائیں دیں۔ لیکن یہ واقعات گاہے گاہے پیش آتے تھے۔ شجر علم کا پھل چکنے سے پہلے عوام میں نہ ہی انفریق کا احساس تھا اور خواہ ہندو ہوں یا مسلمان دونوں ایک ہی معبود میں مصروفیت پر مشغول رہتے تھے۔“

(ماخوذ از ان ہیپس انڈیا، صفحہ ۳۰۸)

(۲) تفرقہ انگیزی:

لارڈ کانسٹن، گورنر جنرل نے ۱۸۵۹ء میں تحریر کیا تھا:

”نفاق ڈال کر حکومت کو دو دھیوں کا اصول تھا۔ اور یہی اصول ہمارا بھی ہونا

چاہیے۔“ (ان ہیپس انڈیا)

ایک اور انگریزی آفیسر کار نے ۱۸۲۱ء میں لکھا تھا:

”ہندوستان میں ہماری حکومت کی ہر صفحے کو خواہ وہ خارجی تعلقات سے وابستہ رکھتے

ہو یا عدالتی اور حزبی تقسیم و نفاق سے، یہ اصول ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ تفرقہ ڈال دو اور

حکمرانی کرو۔“ (حکومت خود اختیاری، صفحہ ۵۱)

ان دو اصولوں کی روشنی میں سامراج کے کارناموں پر ایک نظر ڈالیے۔

ہندوستان کی صحیح تاریخ سے واقفیت رکھنے والا شخص اگر دولت انصاف سے محروم

نہیں تو بلا حائل اعتراف کر لے گا کہ جمادِ حریت ۱۸۵۷ء تک ملی اختلافات کا وجود نہ تھا۔

فوجوں میں بغاوت شروع ہوئی تو ہر مقام کے سپاہی اپنی چھاؤنی میں آگ لگا کر رہلی کے معزول اور معطل بادشاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ ہندو سپاہی بہادر شاہ کی جے پکارتے تھے۔ ناٹھ صاحب نے کانپور میں انگریزی فوج کو ختم کرنے کے بعد بہادر شاہ شہنشاہ ہند کی سلامی کے طور پر ایک سوا ایک توپیں داغیں، کنور جھڈ لیش سنگھ (بہادر) مہارانی لکشمی بائی (جھانسی) جیسے بہادر مرد اور عورتیں اس جنگ آزادی کے نمایاں سپہ سالار تھے۔ ۱۸۵۷ء کے واقعات نے برطانوی کارکنان حکومت کو تفرق انگیزی کے اصول پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ مستعد اور چست کر دیا۔

اس اصول پر پہلا عملی کارنامہ، تاریخوں کو مسخ کر کے کورس میں داخل کرنا تھا۔ یہ خدمت اگرچہ سرہنری ایلٹ (سکرٹری صیغہ خارجہ گورنمنٹ ہند) ۱۸۳۹ء میں انجام دے چکے تھے، مگر ۱۸۵۷ء تک اس نے ذہنوں کو مسخ نہیں کیا تھا۔ ۱۸۸۵ء میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی اس جماعت کا محرک اول اگرچہ ایک خیر اندیش انگریز تھا مگر اس نے دوسرے اجلاس ہی میں طے کر دیا کہ ایک ایسی جماعت مرتب کی جائے جو ایسے حالات کی اصلاح اور ترمیم کرانے میں بچھت ہو جو ہندوستان کو نقصان پہنچانے والے اور غیر منصفانہ ہوں اور اس بنا پر ان کو متحدہ قوم کہا جاسکے۔

اس قسم کی متحدہ قوم اس اصول کے مخالف تھی جس پر برطانوی سائراج کی جیاد قائم کی گئی تھی۔ لہذا دوسرے اجلاس کے بعد سے ہی انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت شروع کرا دی گئی اور اگست ۱۸۸۸ء میں علی گڑھ میں ”یونائیٹڈ انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن“ یعنی ’جماعت محبان وطن‘ قائم کی گئی۔ جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کانگریس کی خیالات کی تردید کی جائے اور اس کے نشوونما کو ہر ممکن صورت سے دبایا جائے۔

اس انجمن میں ہندو مسلم دونوں شریک تھے اور اسی لیے یونائیٹڈ کانفیڈنس اس کے ساتھ بڑھا دیا گیا تھا، مگر یہ صورت بھی ناکافی سمجھی گئی اور ۱۹۰۰ء میں ایک دوسرا شوشہ چھوڑا گیا۔ سر اینٹونی میکڈائل لیفٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ نے ایک عہد شکنی حکم اس مضمون کا جاری

کر لیا کہ عدالتوں اور پچھریوں میں ہندی حروف میں لکھی ہوئی درخواستیں لی جائیں گی۔ اس حکم پر ہندوؤں کی طرف سے گورنمنٹ کے شکریے کے جلتے اور مسلمانوں کی طرف سے گورنمنٹ سے اظہارِ ناراضگی کے جلتے منعقد ہونے لگے اور ہندو مسلمانوں میں جدائیگی ہو گئی۔ یہ جدائیگی اور تفرقہ ایک تخم تھا۔ اس کی آبیاری کے لیے مسلمانوں کو ایک علاحدہ قوم قرار دے کر جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کرنا ضروری تھا، تاکہ یہ تخم سوخت نہ ہو جائے۔ جداگانہ انتخاب کے متعلق بھی اس زمانے میں وہ تمام دلائل پیش کیے جاتے تھے جو آج دو قوم کی تھیوری کے متعلق مسز جناح اور ان کے ہم نوا پیش کر رہے ہیں۔

اس وقت ایک خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کی نشستیں محفوظ کر دی جائیں اور انتخاب مخلوط رہے۔ مگر جو الہام شملہ کی چوٹیوں سے خود ساختہ رہنمایان قوم کے دلوں پر نازل ہو چکا تھا، اس نے اس اشتراک کو بھی جائز قرار نہیں دیا۔

جس طرح پاکستانی تحریک کے متعلق گورنمنٹ کا کوئی بیان مخالف ہوتا ہے کوئی نیم موافق، تاکہ شوقِ طلب میں اضافہ ہو اور مسلمان استقلال قوم و استقلال مرکز کو واقعی اپنا مطالبہ قرار دے کر اپنے جذبات کو اس مصنوعی مقصد کے لیے وقف کر دیں۔ اسی طرح جداگانہ انتخاب کی یہ استدعا کچھ عرصہ لیت و لعل کے حوالے رہی۔ پور پھر ہزار عنایت و نوازش منظور فرمائی گئی، لیکن اس جداگانہ انتخاب نے ہندو مسلم منافرت میں مزید اضافہ کر دیا۔

ہندوؤں کو مسلمانوں سے بے نیاز کر دیا، الیکشنوں کی کامیابیاں انھیں لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں جو ہندو مسلم منافرت میں پیش پیش ہوں، انتہا یہ کہ انتخاب میں کامیابی کے لیے وزارتوں اور عہدوں کے حریفوں نے مسجدوں تک کو شہید کر دیا۔ مسجد شہید گنج کا واقعہ اس طرزِ انتخاب کا شرمناک نتیجہ ہے جس کی حقیقی وجوہات عام طور پر مشہور ہو چکی ہیں۔

کانگریس کی قربانیوں نے فرقہ وارانہ ذہنیت کے بجائے ملکی خدمات کا دتار اس درجہ بڑھایا ہے کہ ہندو سماج اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔

گذشتہ ایکشنوں میں مسلم لیگ کو بھی اس دھار کے سامنے جھکنا پڑا اور مسٹر جتان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جمعیت غلامی ہند کا دامن سنبھالیں۔ قوم پرور طبقے کا فروغ برطانوی سامراجی پالیسی کے لیے پیغامِ موت ہے، لہذا سیاسی ایشیج پر ایک تماشہ کیا گیا اور وہ نظریہ پاکستان کی اشاعت ہے، جس کی تخلیق لندن کے ہوٹلوں میں ایک عرصہ پیشتر ہو چکی تھی۔

استقلال قوم اور استقلال مرکز اسی نظریے کی ایک خوب صورت اور دل فریب تعبیر ہے۔ اس سلسلے کی بہت سی شہادتوں میں ہم صرف مندرجہ ذیل شہادت پر اکتفا کرتے ہیں، جو مدینہ بجنور مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۳۱ء، نمبر ۵۹ سے ماخوذ ہے۔ مسلمان پڑھیں اور استقلال مرکز کے ہلاکت آفریں نعرے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔

”گذشتہ اخبار میں ہم نے یہ خبر لکھی تھی کہ ہزاٹنس سر آغا خان ایک کروڑ روپے کے سرمائے سے بدلتی پارچے کو فروغ دینے کی غرض سے ایک کمپنی قائم کرنے والے ہیں۔ اخبار الاہان سے اب معلوم ہوا ہے کہ نہ صرف ہزاٹنس آغا خان نے بھلا سیف الدین طاہر صاحب ہراتی کے مقتدی اور اسبلی اور کوئل آف اسٹیٹ کے اکثر ممبروں نے دس کروڑ روپے کے سرمائے سے ایک کمپنی قائم کی ہے، جس کا صدر دفتر دہلی ہو گا۔ اس کمپنی کے قیام کا اصل محرک کون ہے اور اس کے اصلی مقاصد کیا ہیں؟

اس کے صحیح حالات اب تک مینہ راز میں ہیں، تاہم اس کے قیام پر اس خط سے کسی قدر روشنی پڑتی ہے جو مسٹر ہڈل جج ہمالک متحدہ نے کسی مستفسر کے جواب میں لندن بھجوا تھا اور وہ اتفاقاً ”سنڈے گرائڈ“ کے ہاتھ پڑ جانے سے شائع ہو گیا اور اسی غرض سے ہم اس کا متن دہلی میں درج کرتے ہیں:

”مدت سے ہندوستان کی صورتِ حالات کاغذ سے باہر ہو رہی ہے۔ ہم نیم پارلیمنٹری حکومت کا حتمی وعدہ کر چکے ہیں، جو برطانوی افسروں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ برطانوی افسر زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے۔ سول سروس کے تمام شعبے یہاں تک ہندوستانیوں سے بھر دیے گئے ہیں یا بھرے جا رہے ہیں کہ آئندہ چند سال میں ان میں ڈھونڈنے سے بھی انگریز کا نام نہیں ملے گا۔ میں ان حالات میں ہندوستان کے مسئلے کا ایک

ہی حل دیکھتا ہوں کہ اسے ہندو اور مسلمان حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آئرلینڈ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا تنازعہ ختم کرنے کے لیے ۳۵ سال کی مسلسل پارلیمنٹری جنگ کے بعد ایسا ہی کر پڑا تھا۔ ہندوؤں نے بیس ہندوستان کے ساتھ کاروبار کرنے سے روک دیا ہے۔ اب بیس مالہ معاف کر پڑا ہے تاکہ کاشتکار زندہ رہ سکیں۔ یہ ایک نہایت ہی ایس انگریز صورت حال ہے اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس تفتن کو پھیلنے سے روک دیا جائے اور قدرتی تقسیم کے مطابق ملک کے حصے کر دیے جائیں۔ اگر ہندو کاروبار تجارت نہیں کریں گے تو ممبئی کی جگہ کراچی شہر رگاد کا کام دے سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مزید ۱۲۵ سال کے لیے ہندوستان پر ہمارا اثر و اقتدار قائم رہے۔ اب برطانوی حکومت کے يرانے طریقہ کار کی طرف عود کرنا ناممکن ہے۔ ہمارے پاس کارکن اصحاب موجود نہیں ہیں۔ اب دور ماضی کو قائم نہیں کر سکتے۔ نیز ہم نے اپنا کام بھی کر لیا ہے، کیوں کہ ہندوستان میں ریلیں اور نہریں قائم ہیں۔ اب اسے ایسا طرز حکومت رتے دو جو اس کے لیے موزوں اور قدرتی ہو۔ لیکن جب تک ہندوستان میں ہمارا اثر و اقتدار قائم ہے، بیس تحریک متقاعد کو پورے زور سے روکنا چاہیے۔ ڈونرزی کو روکنے اور دقانونی ہندو سسٹم کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں کراچی اور دہلی سے کام شروع کرنا چاہیے، جہاں دنیا کی ایک بڑی مسلم طاقت قائم ہوگی۔ ہم خواہ کچھ کریں یہ ہو کر رہے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسے جلد از جلد معرض عمل میں نہ لائیں اور اس کے ساتھ سب سے پہلے ۳ اجراء تعلقات کیوں نہ قائم کریں۔ جب بحر قزویں یا بحر مہرہم روم کی طرف وسیع ملکوں کا خیال کیا جائے گا تو بڑے بڑے امکانات نظر آتے ہیں۔“ (مدینہ، بیجنور۔ ۲۱ اگست ۱۹۳۱ء، نمبر ۵۹)

کیانڈ کورہ بالا تمام شہادتوں اور تجزیوں کے بعد بھی اس فیصلے میں پیش و پیش کی گنجائش ہے کہ استقلال قوم اور استقلال مرکزی کی صدا انگریزی ڈپلومیسی کے تاریک گنبد کی صدا سے بازگشت ہے، جس سے صرف سامراج کا فائدہ ہے۔ مسلمان اگر اس کی حمایت کرتے ہیں تو سراسر فریب خوردگی اور نادانی ہے اور بس۔

مسئلہ قومیت

گل کرائسٹ، ملنگلی وغیرہ یورپین سیاست کے ماہرین نے نیشن (قوم) کو صرف مذہب میں منحصر نہیں رکھا، بلکہ تصریح کر دی ہے کہ جغرافیائی، نسل یا معاشی حیثیت سے نیشن (قوم) کی تشکیل و ترتیب ہوتی ہے۔

ہمارے عرف عام قوم کو بسا اوقات برادری اور نسل کے مرادف قرار دیتا ہے۔ جب قوم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں سید، شیخ یا رہمن، کھتری وغیرہ کہا جاتا ہے۔ کتاب اللہ میں تقریباً ساڑھے تین سو مقام پر لفظ قوم آیا ہے، جس کا اطلاق عموماً نسلی لحاظ سے ہے اور کہیں کہیں جغرافیائی حیثیت سے۔

بہر حال کتاب اللہ کے اطلاقات لفظ قوم کو مذہب کا مرادف قرار نہیں دیتے۔ چنگ اسلام نے قبائلی عصبیت کو ختم کر کے انسانی برادری کو صرف دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اس قومیت کو بھی پسند نہیں کیا جس کی بنیاد اسلام کے عمومی اتحاد کے مقابلے میں قبائلی عصبیت کے نخوت اور غرور پر ہو۔ چنانچہ متعدد احادیث میں اس نخوت اور غرور پر تکبر کیا گیا اور اس کو ایک لعنتی چیز قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مسلم شریف والی روایت کو اگر روایت باللفظ تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ نے ایک موقع پر قوم کے جواب میں لفظ مسلم کا اطلاق فرمایا ہے۔

مگر شریعت غرا کے عمومی اطلاقات نے نوع انسان کی ان دو صفوں کو جو مذہب کی بنیاد پر ہوں، لفظ ملت سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے۔

”ملة ابراهيم هو سماكم المسلمين“۔ (سورہ حج کا آخری رکوع) ”تمہارے باپ ابراہیم کی ملت“۔ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔

اسی طرح متعدد آیتوں میں اس تقسیم کے موقع پر لفظ ملت ارشاد ہوا ہے :

آل عمران میں ہے : ”فاتعوا ملة ابراهيم حنيفاً“

سورہ انعام میں ہے : ”دينا فيما ملة ابراهيم حنيفاً“

سورہ يوسف میں یہ اطلاق زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت يوسف علیہ السلام کا قول

نقل فرمایا گیا ہے :

”اننى تركت ملة قوم لا يؤمنون“۔ میں نے ان کی ملت چھوڑ دی جو ایمان نہیں

لائے۔

پھر ارشاد ہوا :

”واتبع ملة اباى“۔ میں اپنے باپ دادوں کی ملت کا پیرو ہوں۔

اسی طرح سورہ نحل، سورہ بقرہ، سورہ ص میں مذہبی تقسیم کے موقع پر لفظ ملت

ارشاد ہوا ہے۔

غیر موزوں نہ ہو گا اگر اس موقع پر خود عمائدین لیگ کے بھی کچھ اقوال نقل کر دیے

جائیں کہ سرسید مرحوم نے اپنے ایک لیکچر میں ارشاد فرمایا تھا :

”قوم کا اطلاق ایک ملک کے رہنے والوں پر ہوتا ہے۔ یاد رکھو ہندو اور مسلمان ایک

مذہبی لفظ ہے، ورنہ ہندو، مسلمان اور عیسائی بھی جو اس ملک کے رہنے والے ہیں اس اعتبار

سے سب ایک قوم ہیں۔

جب یہ سب گرو ایک قوم کے جاتے ہیں تو ان سب کو ملکی تائید سے میں جو ان

سب کا ملک کہلاتا ہے ایک ہونا چاہیے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ صرف مذہب کے خیال

سے ایک ملک کے باشندے دو قومیں سمجھی جائیں۔“

(مجموعہ لیکچرز سرسید، صفحہ ۱۶۷، حوالہ روشن مستقبل، صفحہ ۷۱، طبع سوم)

مسٹر عبدالعزیز صاحب نے اجلاس مسلم لیگ منعقدہ ۱۹۳۸ء (مقام پٹنہ) کے خطبہ

استقبالیہ میں فرمایا تھا:

”مسلمان متحدہ قومیت کی تحریک کے صرف اس پہلو کو حلیم کر سکتا ہے جو ملک کے لیے آزادی اور اختیارات حاصل کرنے میں مددگار ہو، اور ہندوستان کے معاشی مسائل حل کرنے میں معاون ہو، لیکن وہ اسے کسی طرح قبول نہیں کر سکتا کہ اپنی قومی ہستی کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں ہضم کر دے۔ وطن اور روٹی کا متناہا کر وہ ان آل پرستش نہیں کر سکتا یا وطن کو آزاد کرانے اور روٹی کے مسئلے کو حل کرنے میں کسی سے پیچھے رہنا پسند نہیں کرتا۔“

لیکن ایسی متحدہ قومیت جس میں اس کا ملتی وجود، اس کا خاص تصور زندگی، اس کی مخصوص تاریخی روایات، اس کے بعض مذہبی شعائر اور سیاسی حقوق فنا ہو جائیں اس کے لیے کبھی قابل قبول نہیں۔“

(تاریخ مسلم لیگ از مرزا اختر حسین صاحب علی۔ اے، صفحہ ۵۰۶-۵۰۷، مطبوعہ ممبئی)

شیخ الاسلام مدظلہ اپنے رسالے ”متحدہ قومیت اور اسلام“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”ہندوستان میں سکونت کرنے والی قومیں اور افراد بحیثیت مسکن و وطن بہت سی ایسی چیزوں میں مشترک ہیں جن کو موجودہ پرولسی حکومت نے اپنی اغراض کے ماتحت پامال کر دیا ہے اور ہندوستان کے باشندوں کی زندگی تلخ کر دی ہے۔ بھہ تمام ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے فنا کا کھاٹا آگے کر دیا ہے۔ چونکہ ان مشترک مفادات کے ضائع ہونے سے سب ہی فنا ہو رہے ہیں، اس لیے تمام ہندوستانی متفق ہو کر ان ضائع شدہ حقوق کو حاصل کریں اور اس پرولسی قوم کے جوئے کو اپنے کندھوں اور گردنوں سے نکال پھینکیں۔ ان کے لیے متحدہ جدوجہد ہو اور تمام ہندوستانیوں کے لیے یکجا اور مشترک مفادات کے لیے ترقی کی راہ کھل جائے۔ یہ مقصد متحدہ قومیت سے ہے، جس کا پہلا اتحاد و وطنیت سے ہے۔“ (ذیر عنوان ”ہندوستان کے لیے راہ عمل“)

اس کے بعد ذیر عنوان ”قومیت متحدہ کے مجوزہ معنی“ تحریر فرماتے ہیں:

”ہماری مراد قومیت متحدہ سے اس جگہ وہی قومیت متحدہ ہے جس کی ما جناب رسول اللہ ﷺ نے اہل مدینہ میں ڈالی تھی۔ یعنی ہندوستان کے باشندے خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بحیثیت ہندوستانی اور متحدہ الوطن ہونے کے ایک قوم ہو جائیں

اور اس پر ایسی قوم سے جو کہ دشمنی اور مشترک مفاد سے محروم کرتی ہوئی سب توفیقاً کر رہی ہے، جنگ کر کے اپنے حقوق کو حاصل کریں اور اس ظالم و بے رحم قوت کو نکال کر غلامی کی زنجیروں کو توڑ پھوڑ ڈالیں۔ ہر ایک دوسرے سے کسی مذہب ہی امر میں تعرض نہ کرے، بلکہ تمام ہندوستان کی بسنے والی قومیں اپنے مذہبی اعتقادات، اخلاق، اعمال میں آزاد رہیں۔ اپنے مذہب ہی رسم و رواج اور مذہب ہی اعمال و اخلاق آزادی کے ساتھ عمل میں لائیں اور جہاں تک ان کا مذہب اجازت دیتا ہو، اسن دلمان قائم رکھتے ہوئے اپنی اپنی نشر و اشاعت بھی کرتے رہیں۔ اپنے اپنے پرستار اور کلچر (تہذیب) کو محفوظ رکھیں۔ نہ کوئی اقلیت، دوسری اقلیتوں اور اکثریت سے ان امور میں دست درگریاں ہو اور نہ اکثریت اس کی جدوجہد کرے کہ وہ اقلیتوں کو اپنے اندر ہضم کر لے۔“

مسٹر عبدالعزیز اور مولانا حسین احمد صاحب کے ارشادات کے مطالعے کے بعد آپ یہ بھی تسلیم کر لیجئے کہ قول کے لیے عمل، گفتار کے لیے کردار لازم اور ضروری ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

”بایہا الذہب امنوا لم تفعلوا مالا تفعلون۔ کبر مفتاً عد اللہ ان تفعلوا

مالا تفعلون۔“

”اے ایمان والو! تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بات

سب سے زیادہ مستحق عتاب ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو کرو نہیں۔“

مسٹر عبدالعزیز نے جو لیگ کے پلیٹ فارم پر کہا اس کا کوئی عملی ثبوت نہیں دیا اور حضرت شیخ الاسلام اور آپ کی جماعت کا جرم ہی یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتی ہے اس سے زیادہ کرتی ہے (والحمد للہ علی ذلک)۔

کیا مسٹر عبدالعزیز اور ان کی پوری جماعت نے جدوجہد آزادی کے لیے کبھی کوئی قدم اٹھایا؟ کوئی جنبش کی؟ روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا؟ جمعیت علمائے ہند اور اس کے صدر محترم کا جرم ہی یہ ہے کہ انہوں نے تحفظِ شریعت کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ مسلمان روٹی کا مسئلہ حل کرنے میں کسی کے پیچھے رہیں۔

اس کی تاریخ ماضی شاہد ہے کہ ہر ایک موقع پر اور ہر ایک صورت حال پر قرآن اور

احادیث و فقہ کی روشنی میں اس نے مکمل طور پر غور و خوض کرنے کے بعد ایک لائحہ عمل مرتب کیا اور پھر ایٹم و قربانی اور اعتماد علی اللہ کا توشہ گراں قدر لے کر راہ نور دی شروع کر دی۔

البتہ یہ خصوصیت صرف مسلم لیگ کے لیے مخصوص ہے کہ ہندوؤں کے مظالم کا شور مچا کر عوام کے جذبات میں حرکت پیدا کی اور جب اسی اجلاس پٹنہ کے موقع پر عوام کے متحرک جذبات نے عملی اقدام کا مطالبہ کیا تو ایک تجویز کے ذریعے ڈائریکٹ ایکشن اور عملی تدابیر کا مجلس عاملہ کو اختیار دے دیا۔ اس کے بعد آج تک کانگریسی مظالم کا شور تو باقی ہے، مگر تجویز کا مفہوم بھی لگی میاں روں کے دماغ میں نہ رہا ہوگا۔

اس کے باسوا، وہ جماعت جس کے روز و شب احیاء سنت اور اتباع شریعت میں صرف ہوتے ہوں، جس کا دوامی موضوع بحث یہ ہو کہ کون سا نفل سنت کے مطابق اور شریعت کے موافق ہے، کون سا مخالف، جو ہر ایک رسم کو اور معاشرت کے ہر ایک رواج کو شریعت غرا کے اصول پر پرکھنے کی عادی ہو، جو کلچر اور تہذیب کے باب میں ہر ایک جدت سے عملاً اور قولاً متنفر ہو اور قدامت پسندی کی یہاں تک عادی ہو کہ دقانونیت اور تنگ نظری کا خطاب انھیں دعویدار ان تحفظ کلچر کی جانب سے دیا جاتا رہا ہو۔

اس نے تحفظ ملت، احیاء سنت، اتباع شریعت کے مقاصد کے لیے تمام ہندوستان میں انجمنوں اور مجالس کا جال پھیلا رکھا ہو، ہر ایک ضلع میں وہ درس گاہیں قائم کر رکھی ہوں، جو نو سالان اسلام کو نہ صرف یہ کہ پایہ شریعت بنائیں بلکہ ان کی وضع قطع، ان کے مذاق اور ان کے تمام جذبات کو شریعت غرا کے سانچے میں ڈھال دیں۔

ایسی جماعت کے متعلق کوئی انسان پسند کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ایسی متحدہ قومیت کی خواہاں ہو سکتی ہے جس سے مسٹر عبدالعزیز نے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔

چنانچہ کانگریسی وزارت کے دور میں ہی جب تیراکی رسوا عالم تحریک شروع کی گئی تو کیا یہی مولانا حسین احمد اور ان کے برنقانہ تھے، جنہوں نے ماموس صحابہ کی عزت و حرمت

کے لیے سخت ترین قربانیاں پیش کیں۔ دو یا مندر اسکیم، وارد سما کی تعلیمی اسکیم، صوبہ بہار میں اوقاف پر محاصل لگائے جانے کی اسکیم وغیرہ وغیرہ کے متعلق جو خدمات انجام دیں، ان کا ذکر طویل ہے۔ ”رسالہ جمعیت علماء کیا ہے؟“ میں ان کی مختصر کیفیت بیان کی گئی ہے اور اگر شریعت بل، قاضی بل اور مسلم قاضی بل کو خود لگی ممبران اسمبلی مسترد نہ کراتے تو آج تمام ہندوستان میں ایک اساسی نظام مرتب ہو جاتا جو محاکم شرعیہ اور دارالقضاہ وغیرہ کے قیام میں سبکیا کی حیثیت رکھتا اور گرام سدھار کے سلسلے میں جن موہوم خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان سب کا سدباب ہو جاتا۔

مگر افسوس جمعیت علماء کی ان تمام خدمات کے باوجود ہر طرح قابل لعن ہے اور مسلم لیگ ان تمام بد اعمالیوں کے باوجود مستحق صد تحسین۔ بہر حال حضرت شیخ الاسلام مدظلہ العالی جس متحدہ قومیت کو پسند فرماتے ہیں وہ ایسی متحدہ قومیت ہے جو قائدین اور زعماء لیگ کے نزدیک بھی جائز اور درست ہے اور اتحاد قومیت کا جو پہلو خطرناک ہے اس سے نہ صرف اجتناب و احتیاط کا دعویٰ ہے بلکہ اس کے متعلق قابل اطمینان ٹھوس اور نتیجہ بخش جدوجہد جاری ہے۔

ہم داماں عٹ کورٹیس الا حراز مولانا محمد علی جوہر (شیخ الاسلام کے رفیق زندان کراچی اور چیمپے دوست) کی تقریر سے مرصع کرتے ہیں، جو آپ نے راولڈ ٹیبل کانفرنس میں ارشاد فرمائی تھی۔

آپ نے فرمایا:

ایک لفظ میں مسلمانوں کی پوزیشن کے متعلق کہنا چاہتا ہوں۔ مذہب میرے خیال کے مطابق حیات انسانی کی تشریح کا نام ہے۔ میرے پاس ایک تمدن ہے، ایک ضابطہ اخلاق ہے، زندگی کا ایک نظریہ ہے اور حیات اجتماعی کے لیے مکمل نظام ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ خدا سے بدتر کے حکم کے سامنے میں اول مسلمان ہوں، دویم مسلمان ہوں اور آخر مسلمان ہوں اور سوائے مسلمان کچھ نہیں ہوں۔ اگر تم مجھ سے اپنی قوم اور اپنی سلطنت میں اس نظام، اس ضابطہ اخلاق اور اس شریعت کو چھوڑ کر شریک ہوئے تو کوہ کے تو میں

اس کے لیے تیار نہ ہوں گا۔ یہ میرا پہلا فرض ہے، اپنے خالق کی جانب سے جو مجھ پر عاید ہو رہا ہے اور یہ ہی ڈاکٹر مونجے کا خیال ہے اور جہاں تک اس فرض کا تعلق ہے، ان کو پہلے ہندو ہونا چاہیے اور مجھ کو پہلے مسلمان۔ لیکن جن امور کا ہندوستان سے تعلق ہے میں اول ہندوستانی ہوں، دوم ہندوستانی ہوں اور آخر بھی ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی کے سوا کچھ نہیں۔ میں ان سلوی الساحت رائروں سے تعلق رکھتا ہوں جس کے دوسرے ہوں۔ ایک

ہندوستانی، دوسرے دنیا کے اسلام۔ (مدینہ بجنور، ۲۲ فروری ۱۹۳۸ء)

مسٹر محمد علی جناح صاحب کو یہ بدترکی دماغ اور بہ لطافت طبع تو کہاں نصیب، تاہم قیادتِ عظمیٰ کے نمائندگی ٹائٹل سے پیشتر ۱۹۱۶ء کے میثاقِ لکھنؤ کے بعد اپنے مذاق کی تعریف کرتے ہوئے اپنے خطبہ صدارت میں آپ نے فرمایا تھا:

”کوئی دلیل، نسل و رنگ کے متعلق، کوئی جعلی نظریہ اس حقیقت کو ہندی مسائل

کے طلبِ علم کی ناکاہوں سے اور جعل نہیں کر سکتا کہ ہندوستان ہم سب کی پہلی اور آخری

منزل ہے۔“ (تاریخ مسلم لیگ، صفحہ ۱۳۵، خطبہ صدارت اجلاس لکھنؤ)

دو قومی نظریہ

موضوع بحث :

مذکورہ بالا قیل و قیل کے بعد ہم جمعیت علماء ہند کے ایک ذمہ دار رکن کامیاب مدینہ کے حوالے سے درج کرتے ہیں جس سے مولانا ابوالکلام صاحب آزاد کا نظریہ بھی واضح ہو جائے گا۔ نیز موضوع بحث کے معین کرنے میں سہولت ہوگی۔

”بار بار قوم پرور مسلمانوں کو ظہن دیا جا رہا ہے کہ دو قوم کی تھیوری کے مخالف ہیں۔ حال آنکہ اگر عدل و انصاف کے پیمانے کو ہاتھ سے نہ رکھ دیا جائے تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ اور اس کے قائد اعظم اور ان کی باتوں پر حسن اعتقاد رکھنے والے حضرات نے یہ غلط پروپیگنڈا صرف اس لیے کیا تاکہ مسلم عوام کو مذہب کے نام پر ان کے خلاف بھڑکا کر اپنے سیاسی اقتدار کو بدم کیا جائے۔“

دورنہ تو بڑی صاحب (ابو سعید صاحب بڑی، سابق ایڈیٹر اخبار مدینہ بھجور) خود اس کے لیے شاہد ہیں کہ کانگریسی حکومت کے دور میں بڑی صاحب نے جب مولانا آزاد کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے شخص شکوک کو پیش کیا تھا تو اس سلسلے میں قومیت متبرک کا مسئلہ بھی آیا تھا اور مولانا نے غلطہ احوال نے فرمایا تھا کہ اس مسئلے میں تو دور اسے ہو ہی نہیں سکتیں کہ مسلمان اور ہندو مخالف کلچر اور ثقافت دو جدا جدا قومیں ہیں اور رہیں گی، لیکن اپنے ملک کو آزاد کرنے اور ایسی حکومت کی بنیاد سے نجات حاصل کرنے کے لیے جوڈیشس یا وناع انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے یہ صورت ”پراس جنگ“ جاری ہے، اس نقطہ

نظر سے بلاشبہ ملک کی مختلف مذاہب اقوام سب ایک قوم ہیں اور اس دنیوی قومیت متحدہ
 کو کاگر میں قوم کہتی ہے اور اگر وہ نہ بھی کہے تو آزادی خواہ مسلمان اس مسئلے کی صرف اتنی
 ہی حقیقت سمجھتے ہیں۔ (مدینہ، بھسور۔ یکم فروری ۱۹۴۳ء، نمبر ۸، ج ۳۲)

اس تحریر کی بیان سے جو نہایت مستند ہے واضح ہو جاتا ہے کہ موضوع بحث یہ نہیں
 کہ مسلمان اور ہندو دو قوم ہیں یا ایک تو بلکہ موضوع بحث یہ ہے کہ

(۱) آیا برطانوی سامراج کے بیچے استبداد کو توڑنے اور مردوں کے لیے ہند اور

مسلمان ایک قوم کی طرح مشترکہ جدوجہد کر سکتے ہیں یا نہیں؟

(۲) آیا ہندو اور مسلمانوں کو دو قوم قرار دے کر تقسیم ہندوستان کا مطالبہ مسلمانوں

کے لیے مفید ہے یا تباہ کن۔

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے خود لگی حضرات کے مذکورہ بالا اقوال اس کے جواز

اور اس کی درستگی کی شہادت دینے کے لیے کافی ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کی جیاد پڑنے کے
 بعد سے آج تک سیکڑوں علماء کے فتاویٰ اس کے جواز کے متعلق بار بار شائع ہو چکے ہیں۔ ایک
 انصاف پسند کے لیے وہ بہت کافی ہیں، مزید طوالت کی ضرورت نہیں۔

رہا دوسرا مسئلہ یعنی دو قوم قرار دے کر تقسیم ہند کا مطالبہ تو اس سلسلے میں یہ عرض

کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ بد قسمتی سے لیگ نے اس نظریے کو اپنا لیا ہے مگر درحقیقت وہ

مسلمانوں کے لیے تباہ کن ہے۔ اس نظریے کے بموجب اسلام اور قوم تقریباً مرادف ہو

جاتا ہے اسلام اور قوم کو ہم معنی اور مساوی ماننے میں سب سے پہلی مذہبی قباحت یہ لازم آتی

ہے کہ اعمال اور عقائد کا سوال قطعاً ختم ہو جاتا ہے اور لفظ اسلام، لفظ ہندو کی طرح ایسا ہمہ گیر

اور عام ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی جامع مانع تعریف نہیں رہ سکتی۔

سر سید نے سفر پنجاب میں ہندوؤں کو خطاب کرتے وقت فرمایا تھا:

”آپ نے جو اتفاق اپنے لیے ہندو کا استعمال کیا ہے وہ میری رائے میں درست نہیں،

کیوں کہ ہندو میری رائے میں کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص جو ہندوستان

کا رہنما والا ہے اپنے تئیں ہندو کہہ سکتا ہے۔ پس مجھے نہایت افسوس ہے کہ آپ مجھ کو

بلوچوں کے میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں ہندو نہیں سمجھتے۔“

(سفرنامہ پنجاب از سر سید صفحہ ۱۳۹۔ حوالہ روشن مستقبل، صفحہ ۲۷۲، طبع سوم)

اسی طرح اسلام بھی ان مخصوص عقائد کا نام نہ رہے گا جو علمائے حق کے نزدیک صحیح ہیں اور قرآن و سنت سے ثابت ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو مسلم گمراہی میں پیدا ہوا ہو خواہ عقیدہ کچھ بھی رکھتا ہو اور خواہ وہ کیونستوں کی طرح معبر خدا ہو، مسلم حقوق کا مالک ہو گا اور مسلم معاشرت کا مساوی طور پر حصے دار اور پھر اگر خدا نخواستہ پاکستان بن گیا تو ہر پاکستانی مسلم کھلائے گا۔ جس طرح سر سید کا مطالبہ تھا کہ ہر ہندوستانی کو ہندو کہا جائے، ایسے ہی ہر پاکستانی مسلمان کھلائے گا، خواہ عقیدہ کچھ ہو۔ بالفاظ دیگر جس طرح ایک برہمن برہمن ہے، ایک کھتری کھتری ہے، ایک ویش ویش ہے، خواہ عقیدہ اور عمل کچھ بھی ہو۔ ایک جرمن جرمن ہے، ایک فرانسیسی فرانسیسی ہے کیوں کہ جرمن یا فرانسیسی نیشن سے تعلق رکھتا ہے، عمل اور عقیدہ، خواہ کچھ ہو۔ اسی طرح جو مسلم نیشن سے تعلق رکھے گا مسلم کھلائے گا، خواہ عمل اور عقیدہ کچھ ہو۔

پھر یہ ایک عجیب لطفہ ہے کہ ایک طرف یہ دعویٰ کہ اسلام جغرافیہ اور نسل کی تمام حدود میں محدود کر دیا جائے گا۔

یہ حد بندی تبلیغی نقطہ نظر سے بھی انتہا درجہ مستتر ہوگی، کیوں کہ اس صورت میں ہندو ہندوستان کے کسی ہندو یا عیسائی کو اسلام کی دعوت دینے کے یہ معنی ہوں گے کہ آپ پاکستانی بننے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کی شکل ایسی ہوگی کہ ایک برطانوی کو جرمنی بننے اور جرمن نیشن میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے۔

بہر حال اگر جغرافیائی حیثیت نمایاں ہوگئی تو یہ تباہ کن نقصان لازمی ہے اور اگر مذہبی حیثیت ابھری رہی تو جب مذہب پر نیشن کا مدار ہو اور بحیثیت نیشن ملک کی تقسیم ہوئی تو ہندوستان صرف دو حصوں ہی میں تقسیم نہ ہوگا بلکہ ہر ایک حصے میں دو جنوں حصے نکلیں

گے اور اس کا بیشتر نقصان خاص پاکستانی علاقوں کو اٹھانا پڑے گا۔ آخر سکھ، عیسائی، پارسی وغیرہ ہندوستان کے بے شمار مذاہب والوں کو مطالبہ تقسیم سے کیا چیز منع کر دے گی۔

اور جب مذہبی جیاد پر ملکی تقسیم ہوئی تو یہ صرف صوبجات تک ہی کیوں محدود رہے گی۔ ہر ایک میونسپلٹی اور ہر ایک ڈسٹرکٹ بورڈ میں یہ تقسیم ہوئی چاہیے۔

اس تقسیم در تقسیم میں کس کا فائدہ ہو گا اور کس کا نقصان؟ یہ چیز آج غور کرنے کی ہے۔ نقصان سراسر مسلمانوں کا ہو گا جن کے صوبوں میں ۳۵ اور ۷۳ نی صدی غیر مسلم ہوں گے اور فائدہ ان کا ہو گا جن کے ایک مفتخر سر جان میلکم کا ارشاد ہے :

”اس قدر وسیع سلطنت میں ہماری غیر معمولی قسم کی حکومت کی حفاظت اس امر پر منحصر ہے کہ ہماری جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی عام تقسیم ہو اور پھر ہر ایک جماعت کے نکلے مختلف داتوں اور فرقوں اور قوموں میں ہوں جب تک یہ لوگ اس طریقے سے جدا رہیں گے، اُس وقت تک غالباً کوئی بغاوت اٹھ کر ہماری قوت کے استحکام کو متزلزل نہ کر سکے گی۔“ (کپنی کے عہد کی تاریخ تعلیم از میجر باسو، صفحہ ۱۸۷، حوالہ ”علمائے ہند کا شاندار ماضی“ ونیز ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“، صفحہ ۲۶۰)

بہر حال یہ برطانوی ڈپلومیسی کس قدر حیرت انگیز ہے کہ مسلمان اپنے پاؤں پر کھٹاڑی مار رہے ہیں اور اس قدر وافر فتنہ ہیں کہ اس بربادی کو آبادی سمجھ رہے ہیں (والی اللہ المستنکنی) ایک اہم سوال :

ٹو نیشن (دو قوم) کے اصول پر اگر تقسیم ہند کا مطالبہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسی اصول کے بموجب مرکز میں مساوی نمائندگی کا مطالبہ کیا جائے، جیسا کہ نواب زادہ (لیاقت علی خان) اور ڈیپٹی (بھولا بھائی) نارمولا میں ہندو اور مسلمانوں دونوں کے لیے چالیس چالیس فی صدی نمائندگی طے کی گئی تھی۔ اس صورت کو قطعاً نظر انداز کر کے تقسیم ہند کے مطالبے پر کیوں زور دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ واقعہ اس حقیقت کو رہنما کرنے کے لیے کافی نہیں کہ

کوئی معشوق ہے اس پر ہزنگاری میں

جمعیت علمائے ہند کا

شاہراہِ مستقیم

پاکستان کے مہم مطالبے نے (جو مسائل پیدا کر دیے ہیں اور جمعیت علمائے ہند نے ان کا جو حل پیش کیا ہے، اب آخر میں اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے):

(۱) ہندو ہندوستان کے تقریباً تین کروڑ مسلمانوں کو صرف ایک معاہدے کا اطمینان دلایا، جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہو گا اور آں حالے کہ ہندو ہندوستان اس کا اتنا محتاج نہ ہو گا جتنا کہ پاکستان، کیوں کہ ہندو ہندوستان میں مسلم آبادی اوسطاً دس فی صد ہو گی اور پاکستان میں غیر مسلم آبادی تقریباً چالیس فی صد۔

(۲) پاکستان میں جمہوری نظام حکومت کا اعلان کر کے اسلامی حقوق کو پنجاب میں ۱۹۷۳ء میں اور بنگال میں ۱۹۷۷ء میں اور آسام میں ۱۹۷۶ء میں غیر مسلم کی مرضی پر معلق کر دیا۔

(۳) پاکستانی اور غیر پاکستانی کی تقسیم کر کے ہندوستان کی دس کروڑ مسلم آبادی کو دو حصوں میں منقسم کر دیا۔

(۴) تقسیم ہندوستان کے مذہب کا اصول قائم کر کے ہندوستان اور بالخصوص پاکستان کو بہت سے حصوں پر منقسم کر دیا۔

(۵) اقوام ہند میں افتراق و اجھڑال کی تخم ریزی کر کے متحدہ ہندوستان کی عظیم الشان

طاقت کو کمزور کر دیا۔

(۶) اس تقسیم و تفریق نے اس قوت کو بے پناہ فائدہ پہنچایا جس کا اصول ہی یہ ہے کہ "تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو"۔

(۷) بھانہ صرف یہ ہے کہ مرکز میں ہندو اکثریت کے خطرے سے مسلمان محفوظ ہو جائیں گے (حال آں کہ یہ محض ایک خیال ہے جس کی حقیقت و جیاد کچھ نہیں!)۔ ہمارے نزدیک حقوق دو قسم کے ہیں،

(الف) اساسی حقوق؛ مثلاً؛ حاکم شرعیہ کا قیام، مسلم حلقوں میں قانون شریعت کا نفاذ وغیرہ۔

(ب) مسلمانوں کے حقوق - مثلاً؛ وزارتیں، ملازمتیں، اسمبلیوں وغیرہ میں نشستیں وغیرہ۔

پاکستانی علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت کے باعث مسلمانوں کے حقوق کے متعلق تو اطمینان کیا جاسکتا ہے، مگر جب کہ حکومت جمہوری، داور مسز جناح کے حایہ اعلان کے بموجب سوشلزم کی جیادوں پر نظام حکومت کا قیام مقصود ہو تو صرف پاکستانی حیثیت کو اساسی حقوق کے تحفظ کے متعلق کافی قرار دے لینا محض نادانی اور سراسر سادہ لوحی ہے۔ بالخصوص اس صورت میں کہ یادش ٹیر کیونٹ بھی لیگ میں داخل ہو کر اس کی اصلاح کے درپے ہوں یا مقصد براری کر رہے ہوں، اور اسلام کے فرق اور دیگر مذاہب باطلہ کو بھی مسلم لیگ مساوی حیثیت دے رہی ہو۔

تحفظ حقوق اسلامی کے سلسلے میں جمعیت علمائے ہند اپنے قیام کے وقت سے امدت شرعیہ کے قیام کی ساعی رہی ہے، جس کا ایک نمونہ صوبہ بہار میں تحریک خلافت کے زمانے سے قائم ہے۔ نیز؛ اجلاس سارن پور، منعقدہ اگست ۱۹۳۱ء میں نئے کر چکی ہے کہ جو دستور اساسی ہندوستان کے لیے مرتب ہو اس میں:

"(۱) ہندوستان کی مختلف نسلوں کے بچے، رسم الخط، پیشہ، مذہب، تعلیم، مذہب ہی تبلیغ، مذہب ہی ادارے، مذہب ہی عقائد، مذہب ہی اعمال، عبادت گاہیں، ادا تائف آزاد ہوں گے۔ حکومت ان میں مداخلت نہ کرے گی۔"

(۲) دستور اساسی میں اساسی (پرسنل لا) کی حفاظت کے لیے خاص دفعہ رکھی جائے گی جس میں تصریح ہوگی کہ جہاں متفقہ اور حکومت کی جانب سے اس میں مداخلت نہ کی جائے۔ اور "پرسنل لا" کی مثال کے طور پر یہ چیزیں نٹ نوٹ میں درج کی جائیں گئیں۔ مثلاً: احکام نکاح، طلاق، رجعت، عدت، خیابو، تغریق، زوجین، طلع، عین، فقود، نفقہ، زوجیت، حضانت، ولایت، نکاح، مال، وصیت، وقف، وراثت، تکفین و تدفین، تہائی وغیرہ۔

(۳) مسلمانوں کے لیے ایسے مقدمات فیصل کرنے کے واسطے جن میں مسلمان حاکم کا فیصلہ ضروری ہے، مسلم تاضیوں کا تقرر کیا جائے گا اور ان کو اختیارات تفویض کیے جائیں گے۔"

پھر ابلاس سارن پور ۱۹۳۵ء کی دفعہ (ب) کے الفاظ یہ ہیں :

"وطني آزادی میں مسلمان آزاد ہوں گے، ان کا مذہب آزاد ہو گا، مسلم بچے اور تہذیب و ثقافت آزاد ہوگی۔ وہ کسی ایسے آئین کو قبول نہ کریں گے جس کی جیڑا ایسی آزادی پر نہ رکھی گئی ہو۔"

حقوق مسلم: پاکستانی اسکیم کے ذریعے جس قدر حقوق پاکستانی مسلمانوں کو پاکستان میں حاصل ہوتے ہیں، جمعیت علمائے ہند کی تجویز کی رو سے وہ تمام حقوق ہندوستانی مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ ہندو ہندوستان کے تین کڑور مسلمان بلا کسی حدید معاہدے وغیرہ کے صوبائی حکومت میں حصے دار ہوتے ہیں اور مرکز میں بھی ان کا حصہ مساویانہ رہتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، تجویز کے الفاظ یہ ہیں

(ج) ہم ہندوستان میں صوبوں کی کامل خود مختاری اور آزادی کے حامی ہیں۔

خیر مصرح اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں گے جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کریں اور جن کا تعلق تمام صوبوں

سے یکساں ہو۔

(۱) ہمارے نزدیک ہندوستان کے آزاد صوبوں کا وفاق ضروری اور مفید ہے۔ مگر ایسا وفاق اور ایسی مرکزیت جس میں اپنی خصوصیتیں و ثقافت کی ایک ڈگری (دس گریز) نفوس پر مشتمل مسلمان قوم کسی عددی اکثریت کے روم دکرم پر زندہ گی بسر کرنے پر مجبور ہو، ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہ ہوگی۔ یعنی مرکزی تشکیل ایسے اصول پر ہونی ضروری ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی، سیاسی اور تمدنی آزادی کی طرف سے مطمئن ہوں۔

تشکیل مرکز کے متعلق جمعیت علمائے ایک تشریح کے ضمن چند صورتیں پیش کی ہیں۔ تشریح کے الفاظ درج ذیل ہیں :

”تشریح : اگرچہ اس تجویز میں میان کردہ اصول اور ان کا مقصد واضح ہے کہ جمعیت علمائے مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی اور تمدنی آزادی کو کسی حال میں چھوڑنے پر آمادہ نہیں، وہ بے شک ہندوستان کی وفاق حکومت اور ایک مرکز پسند کرتی ہے، کیوں کہ اس کے خیال میں جمہور ہندوستان خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ مفید ہے، مگر وفاق حکومت کا قیام اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ صوبوں کے لیے حق خودارادیت تسلیم کر لیا جائے اور وفاق کی تشکیل اس طرح ہو کہ مرکزی غیر مسلم اکثریت مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی، تمدنی حقوق پر اپنی عددی اکثریت کے ملے جوتے پر تھدی نہ کر سکے۔ مرکزی ایسی تشکیل جس میں اکثریت کی تھدی کا خوف نہ رہے، باہمی اتمام و تقسیم سے مدوجہ ذیل صورتوں میں سے کسی صورت پر یا ان کے علاوہ کسی اور ایسی تجویز پر جو مسلم و غیر مسلم جماعتوں کے اتفاق سے ملے ہو جائے، ممکن ہے۔“

(۱) مثلاً مرکزی ایزان کے ممبروں کی تعداد کا تناسب یہ ہو :

بحدو ۳۵، مسلم ۳۵، دیگر اقلیتیں ۱۰

(۲) مرکزی حکومت میں اگر کسی بل یا تجویز کو مسلم ارکان کی ۲/۳، اکثریت

اپنے مذہب یا اپنی سیاسی آزادی یا اپنی تمدنی و ثقافت پر مخالف اثر انداز قرار دے تو وہ بل یا تجویز ایران میں پیش یا اس نہ ہو سکے گی۔

(۳) ایک ایسا پریم کورٹ قائم کیا جائے جس میں مسلم و غیر مسلم جموں کی تعداد

مساوی ہو اور جس کے جموں کا تقرر مسلم و غیر مسلم صوبوں کی مساوی تعداد کے ارکان کی

کمیٹی کرے۔ یہ پریم کورٹ مرکز اور صوبوں کے درمیان تنازعات یا صوبوں کے باہمی تنازعات یا ملک کی قوموں کے اختلافات کے آخری فیصلے کرے گا۔ نیز تجویز نمبر ۲ کے ماتحت اگر کسی بل کے مسلمانوں کے خلاف ہونے نہ ہونے میں مرکز کی اکثریت مسلم ارکان کی ۲/۳ اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے تو اس کا فیصلہ پریم کورٹ سے کرایا جائے گا۔

(۳) یاد رکھو کہ تجویز جسے فریقین باہمی اتفاق سے طے کریں۔

مسٹر جناح نے اعلان فرمایا ہے کہ پاکستانی حکومت سوشلزم کی بنیادوں پر قائم کی جائے

گی۔

پاکستان میں سوشلزم یا کمیونزم یا کسی ازم کی بنیاد پر حکومت کے قیام کے یہ معنی ہوں گے کہ نہ صرف اسلامی حکومت کے امکانات ختم ہو جائیں گے بلکہ یہ بھی مشکل ہو جائے گا کہ وزارت میں مسلمانوں کی اکثریت ہو، بلکہ اقتصادی اصول پر پارٹیوں کا الیکشن ہو گا اور ہر پارٹی غالب ہوگی اسی کی وزارت بنے گی، خواہ مذہب کچھ بھی ہو۔

لیکن اگر مسٹر جناح کچھ وسعت نظر اور فراخ حوصلگی سے کام لیں اور صرف پاکستان کے جہے متحدہ ہندوستان میں حکومت کی بنیاد سوشلزم کے اصول پر قائم کرنے کی کوشش کریں تو تشکیل مرکز کی ایسی صورت ممکن ہے کہ پورے ہندوستان کے لیے بھی مفید ہو اور مسلمانوں کو بھی اقلیت کی بنا پر جو خطرات درپیش ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیوں کہ اس وقت مذہب کی بنیاد پر اسمبلی میں پارٹیاں نہیں بنیں گی، بلکہ دیگر آزاد ممالک کی طرح اقتصادی اصول پر پارٹیاں بنیں گی اور دستور اساسی میں ایسے بنیادی اصول تسلیم کرانے ہوں گے کہ مذہب اور نسل کے کل فنڈیشنل رائٹس (بنیادی حقوق) سمجھے جائیں اور اس کا فیصلہ اسی کمیونٹی (اقلیت) کے ہاتھ میں ہو جس کے وہ حقوق ہیں اور وہ کسی حال میں بھی لپس لپس کے اندر زیر بحث نہ آئیں۔ اس صورت سے مذہبی معاملات اسمبلی کی کشاکش سے محفوظ رہیں گے اور اس کی دلچسپیوں سے مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ بہر حال تشکیل مرکز کی ایسی بہت سی صورتیں نکل سکتی ہیں، جن سے وہ خطرہ قطعاً نکل ہو جائے جس کا بنا پر تقسیم ہند کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

آج جب کہ باہمی اشتراک و تعاون سے یک جائی وفاق اور متحدہ محاذ بنانے کی لہر تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور بڑی سے بڑی مرکزی حکومتیں بھی اس اشتراک و تعاون کی محتاج ہیں۔ مسلمانان ہند جیسے اس کے وہ افغانستان، ایران، مصر، عراق، شام، فلسطین، حجاز، ساہرا، جاوا اور چین جہاں ہندوستان سے بھی زیادہ مسلمان آباد ہیں، ان سب کو ملا کر ایک ایشیائی وفاق بنانے کی کوشش کریں، جس میں مسلمانوں کی حیثیت بہت بلند اور بہت نمایاں ہو، بلکہ قیادت مسلمانوں ہی کے حصے میں آئے۔ وہ خود ہندوستان کو حصے بخرے کر کے مشغول اور اپناج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سٹی میں ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں ہندوستان میں ایک اسٹریٹجی قائم کر دیں کہ اگر ہندوستان کو ٹانڈیا (ہندوستان خالی کرو) کی تحریک میں کامیاب ہو کر اپنے حصے کو انگریز کی دست برد سے محفوظ بھی کر لے تو آئرلینڈ کی طرح ہندوستان کے پاکستان میں انگریز کا تسلط بدستور باقی رہے، جس کے جانے سے وہ تمام اسلامی ممالک بلکہ تمام ایشیا کو اپنی اغراض کا آماجگاہ بنائے رکھے۔ یالبت قومی بعلمون!

ایک سوال اور اس کا جواب: جمعیت علمائے ہند کی اس واضح اور صاف تجویز کے بعد حامیان پاکستان اپنی خفت منانے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ کیا جمعیت علمائے ہند اس تجویز کو کانگریس سے منظور کرا چکی ہے؟ مکروہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی اسکیم تو اب تک اسکیم ہی ہے، اس کو نہ کانگریس نے اب تک منظور کیا نہ اس سرکار نے۔ جس کا ہر ایک سرورہ آج امتحانی مہم میں لیگ کی حمایت میں سرگرم نظر آ رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کانگریس نے نمائندہ اسمبلی کا مطالبہ اسی لیے کیا ہے کہ اہل ملک اپنی مصلحتوں اور مضرتوں کو سوچ سمجھ کر ہندوستان کے لیے آئین بنائیں۔ اس وقت مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ غور کریں کہ تقسیم ہند ان کے لیے مفید ہے یا جمعیت علمائے ہند کی متبادل تجویز۔ آخری فیصلہ نمائندہ اسمبلی کے ہاتھ میں ہوگا۔

علاوہ ازیں واقعہ یہ ہے کہ صوبجات کی مکمل آزادی، غیر مصرح اختیارات کا صوبجات

کے حوالہ دینا، صوجات کے لیے حق خود راویت، کانگریس تسلیم کر چکی ہے، ہر ایک مذہب اور ہر ایک تمدن کی آزادی کا اصول بھی کانگریس کے (ننڈا سینٹر رائٹس) جیادری اصول میں تسلیم کیا جا چکا ہے۔ تشکیل مرکز کا مسئلہ ابھی اتمام و تفسیم کا محتاج ہے۔ اگر مسلمان پاکستانی مطالبے کی لغویت کو محسوس کر کے جمعیت علمائے ہند کی حمایت کریں اور انتخاب میں اس کا ساتھ دیں تو کوئی طاقت نہیں جو تشکیل مرکز کے سلسلے میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر سکے۔

محمد میاں

مسٹر جناح کی تشریح پاکستان

پر مختصر تبصرہ

از مولانا محمد میاں صاحب، عظیم جمعیت علمائے ہند

”مشور“ مورخہ ۱۱ نومبر میں مسٹر جناح کے وہ ارشادات شائع ہوئے ہیں، جو آپ نے ایسوی اینڈ پریس آف امریکہ کے نمائندے کے سوالات کے جواب میں صادر فرمائے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

”پاکستان ایک جمہوری حکومت ہوگی۔“ (کالم ۲، صفحہ ۳، مشور)

پھر ارشاد فرماتے ہیں:

”پاکستان کے متعلق میرا گمان نہیں کہ وہ ایک پارٹی کی حکومت ہوگی، بلکہ میں ایک پارٹی کی حکومت کے قانون کی مخالفت کروں گا۔“

پھر آپ غیر مسلم اقلیت کے متعلق فرماتے ہیں:

”انہیں یہ محسوس کرادینا چاہیے کہ حکومت میں ان کا بھی ہاتھ ہے اور اس کے لیے انہیں حکومت میں مناسب نمائندگی دینی جانی چاہیے۔“

اس تمام تشریح کے باوجود مسٹر جناح صاحب کا ارشاد ہے:

”یہ حکومت مسلمانوں کی ہوگی۔“

کیا اسلامی حکومت زمانہ حاضر کی جمہوری حکومتوں کی تعریف میں آسکتی ہے؟ جب

مذہبی نظریہ سے حکومت قائم ہو اور ہندو مسلم ملک کی پارٹیاں تسلیم ہوں تو کیا اسلامی حکومت پارٹی کی حکومت نہ ہوگی؟

حضرات علما توجہ فرمائیں اور جمہوری حکومت کے متعلق تھانہ بھون کے علمائے کرام

کے بیانات شائع ہوئے ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔

نواب زاوہ لیاقت علی صاحب

اور

تفسیر پاکستان

جناب مولانا سید محمد میاں سے ناظم جمعیت علمائے ہند نے اخبارات کے لیے حسب

ذیل بیان جاری کیا ہے :

"۲۳ ستمبر ۱۹۴۷ء کو ملی گزہ یونیورسٹی میں تقرر کرتے ہوئے نواب زاوہ

لیاقت علی خاں جنرل سیکرٹری اکل انڈیا مسلم لیگ نے فرمایا:

"پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں آباد ہیں۔

آزاد، خود مختار اور جمہوری ریاستیں قائم کی جائیں۔"

پاکستان کے دستور اساسی کے متعلق آپ نے فرمایا:

"پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگی۔ اس کا دستور اساسی، اس کے باشندے خود

اپنے اپنے دستور ساز اداروں کے ذریعے بنائیں گے۔ ان اداروں کی تشکیل وہ خود کریں

گے۔" (منشور۔ ۲۶ ستمبر ۱۹۴۷ء)

اسی تقریر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ

"مسلم غلبہ دس کروڑ مسلمانوں کی آزادی اور حق خود ارادیت کے نامی ہیں۔"

یہ تمام امور وہ ہیں جن کو جمیٹ علماء ہند ساڑھے تیس سال پیشتر اپنے اجلاس
 ۱۹۳۲ء کی مشہور تجویز میں نہایت ذولبی اور مدگی کے ساتھ شامل کر چکی
 ہے اور کانگریس بھی بار بار ان کی منظوری کا اعلان کر چکی ہے۔ ان کی بنا پر طلبہ سے اپیل کرنا
 انٹیشن کا ناطہ پر پھینکنڈہ ہے۔ بقول ذواب زاوہ صاحب فرق یہ ہے کہ لیگ متحدہ ہندوستان
 معرض وجود میں نہیں آنے دے گی، کیوں کہ وہاں: ہندو اکثریت کا غلبہ ہو گا۔ نیز وہ یوٹس
 (واحدوں) کے لیے حق خود ارادیت نہیں مانگتی بلکہ مسلم قوم کے لیے (مانگتی ہے۔) مختصر یہ
 کہ:

(۱) یورپین شہنشاہیتوں نے ۱۹۱۳ء کی جنگ سے بعد عثمانی سلطنت کے حصے بڑے کر
 کے اس کو بہت سے پاکستانوں پر تقسیم کر دیا تھا۔ زمین: ہا احدہ، عراق: علاحدہ، تاجاز علاحدہ، شام
 علاحدہ، لبنان علاحدہ، فلسطین علاحدہ، وغیرہ وغیرہ۔

یہ یوٹس (واحدے) آج تک نیم غلام ہیں اور فرانس و برطانیہ کے آئینی بیچے استبدادگی
 گرفت میں کئے ہوئے گرا رہے ہیں۔ مسلم لیگ یہ چاہتی ہے کہ اسی طرح ہندوستان کی
 متحدہ طاقت کو خود اپنے ہاتھوں پارہ پارہ کر کے اس ذولبی ورتی سے برطانوی سامراج کے بیچے
 استبداد کو مستحکم کر دے کہ مسلمان قوم اس غلامی کو اپنے لیے نعمتِ عظمیٰ سمجھتی رہے۔

پاکستان علاحدہ ہو، ہندوستان علاحدہ اور ہندوستانی ریاستیں علاحدہ اور پھر جب
 نہایت کی بنا پر واحدے (UNITS) بنائے جائیں گے تو ہندوستان کے درجنوں نہایت
 طرح اس کے اجزا بھی کئی درجن ہو جائیں گے۔

(۲) اور جب کہ پاکستان کا دستور جمہوری ہو گا، جس کو اس کے باشندے دستور ساز اداروں
 کے ذریعے مرتب کریں گے۔

یہ تو واضح ہو گیا کہ اسلامی یا قرآنی حکومت جس کے خوش آئند الفاظ سے عام
 مسلمانوں کو دعو کا دیا جا رہا ہے، وہ قطعاً نہ ہو گی بلکہ ایک ایسا فیڈریشن ہو گا، جس میں تقریباً
 چالیس فی صدی غیر مسلم کا حصہ پھر بھی رہے گا۔

”کوہ آئین و کاہ بر آوردن“ کی مثال اس سے زیادہ کہاں چسپاں ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اس تمام قیامت خیز شور و غوغا کے بعد صرف دس فی صد کی اکثریت مسلمانوں کے پلے پڑے گی، جو آئین ساز اسمبلیوں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ عیبہ آسام کی مثال موجود ہے، جہاں مسلمان ۳۳ فی صد ہیں اور ہینڈ کوکوا آئی صد اکثریت حاصل ہے۔ مگر کووا سر سعد اللہ وزارت کرتے رہے۔

ہندو اکثریت سے حفاظت کا طریقہ :

اس کے برعکس ہندو ہندوستان میں تقریباً تین کروڑ مسلمانوں کو تقریباً نوے فی صد کی اکثریت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اقتصادی لحاظ سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

نواب زادہ صاحب سے توقع نہیں کہ وہ اس واضح حقیقت کی طرف توجہ فرمائیں۔ مگر ہمارا مطالبہ عام مسلمانوں سے ہے کہ وہ غور کریں کہ آیا ہندوستان کو جسے ڈرے کر کے ہمیشہ کے لیے غلام اور مفلوج اور بے دست و پا کر دینا بہتر ہے یا یہ صورت بہتر ہے جو جمعیت علماء ہند نے ”وحدت مرکز“ تسلیم کرتے ہوئے اکثریت کے خطرات سے چھنے کی تجویز کی ہے کہ ”مرکز کی تشکیل اس طرح کی جائے کہ غیر مسلم اکثریت مسلمانوں کے نہ ہو، سیاسی، مذہبی حقوق پر تعہد نہ کر سکے، مثلاً مرکزی ایوان کے ممبروں کی تعداد کا تناسب یہ ہو کہ ہندو ۳۵، مسلمان ۳۵، دیگر اقلیتیں ۱۰، یا یہ کہ مرکز میں ایسی کوئی تجویز پیش نہ دے سکے جس کو مسلم ارکان ۲/۳ (دو تہائی) اکثریت اپنی مذہبی یا سیاسی آزادی کے مخالف سمجھے یا ایسا پریم کورٹ قائم کر دیا جائے جس میں مسلم اور غیر مسلم جموں کی تعداد سدا ہی ہو۔“

(”انصیل کے لیے دیکھو: تجویز جمعیت علماء ہند، اجلاس سارن پور ۱۹۴۳ء)۔

آخر میں مسلمانوں سے اور بالخصوص مسلم طلبہ سے اپیل ہے کہ وہ ناخوش جذبہ سے متاثر نہ ہوں! جب ہندو ہندوستان میں ان کے حقوق بھی محفوظ نہ ہوں گے تو ان تمام صدیوں اور ریاستوں کے مسلم طلبہ کی ذمگیاں کس کام آئیں گی۔ (زمزم، ۱۹۴۷ء، ۳۱ اکتوبر، ۱۹۴۵ء، ص ۳)

جمعیت علمائے ہند کا فیصلہ

جمعیت علمائے ہند کے فیصلے پر سب روزہ زمزم، لاہور کا ایک شذرہ بھی ہمیں دستیاب ہو گیا ہے۔ ادارہ زمزم کے نزدیک یہی فیصلہ قابل قبول، اطمینان بخش اور نتیجہ خیر ہو سکتا تھا اور اسی فیصلہ کو قبول کرنے سے ہندوستان کی وحدت، اسلام کی وحدت، فکری کائنات کا نمونہ بن سکتی تھی، لیکن ”راے بسا آرزو کہ خاک شدہ“۔ یگ کے بزرگوں نے ہندوستان میں اسلام کی وحدت، فکری اور مسلمانوں کے اسلامی مفاد کے متعلق نظر سے کہاں سوچا تھا! زمزم کا شذرہ ملاحظہ فرمائیے۔

”جمعیت علمائے ہند کی درگت۔ کمپنی نے ہندو مسلم مسالک پر پھر از سر نو غور کیا ہے اور اس کی راے اور فیصلہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ہندوستانی وحدت ہی سے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہے جو ایسی حالتوں میں ضرور تشویش کا باعث ہو گا۔ لیکن غور کرنے کے بعد محسوس ہو چکا کہ یہی فیصلہ قابل اطمینان بخش اور نتیجہ خیر ہو سکتا ہے، ہندوستان کی وحدت، اسلام کی وحدت، فکری کائنات کا نمونہ بن سکتی ہے۔ نظر ٹھیکہ ہم اسلام کی عالمگیر سیاست اور اس کی بین الاقوامی اہمیت کو سمجھیں اور کسی ایک خاص رتبہ کو ہمیں بچھ پورے مملوہ و ارضی کو ہمیں ہندوستان کے گوشے گوشے کو اپنی درایت تصور کر لیں۔

جمعیت علمائے ہند و خیر ارکان نے وفاقی طرز حکومت کی تائید کرتے ہوئے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے اور انہیں حل حاصل ہو کہ وہ

جب چاہیں مرکز سے علاحدگی اختیار کریں۔ یہ صورت ایسی ہے جس سے پاکستان کا مقصد بھی حاصل ہو سکتا ہے اور بعد میں پاکستان کی غیر انین ہونے کو بھی کسی قسم کا گزند نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تجویز یہ ہے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقلیتوں کے ایسے محسوس صوبوں کی تشکیل و تقسیم عمل میں آئے جہاں اکثریت کی دراز دستیوں کے لیے کوئی امکان باقی نہ رہے، یہ تجویز بھی اس قابل ہے کہ اس الزام اس پر غور فرمائی اور اقلیتوں کے دائمی تحفظ کی اس شکل کو متبادل بنانے کی کوشش کریں۔

(گزشتہ دورہ۔ ۱۱ فروری ۱۹۴۷ء صفحہ ۳)

کانگریس اور حق خود ارادیت

گزشتہ صفحات میں کسی جگہ یہ ذکر آیا ہے کہ جمعیت علماء کا فیصلہ کانگریس نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس بارے میں کوئی شبہ نہ ہو چاہیے۔ ”علمائے حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے“ (حصہ دوم) میں ثور مولانا سید محمد میاں نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ مولانا مرحوم کا بیان یہ ہے (ا۔ س۔ ش)۔

حق خود ارادیت (یا سوانح ڈیر مینشن) یعنی اپنے متعلق آزادانہ فیصلہ کا حق، اگرچہ آزادی کے لیے لازم ہے اور جب کسی قوم یا کسی سو پہ کو خود مختار تسلیم کیا جائے تو قدرتِ خاس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات کے متعلق بھی فیصلہ کر لے کہ اس کو کس کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا ہے اور کس سے تعلق منقطع کرنا ہے۔ کانگریس جب جمہور کے لیے آزادی کی خواہاں ہے تو ایسا محالہ جمہور کے لیے یہ حق بھی تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ سرائیشورڈ کرپس نے ایک سوال کے جواب میں کانگریس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ :

ہم سے طاقتوں میں بھی یہ مانا جا چکا ہے کہ اگر مسلمانوں کی رائے نامہ نااعدگی کے

حق میں ہوگی تو اسے سب روکا جاسکتا۔ (ضمیمہ پنجم، نمبر ۳۰، مارچ ۱۹۳۲ء)

چنانچہ جمعیت علماء ہند نے جب اجلاس لاہور میں منعقد ہوا تو مولانا منظور کیا تو ہندوؤں کے متعصب اور تنگ نظر اخبارات نے اس کو دوسرے عنوان سے ”پاکستان کا مطالبہ“ قرار دیا تھا کیوں کہ اس فارمولے میں مکمل اختیارات کا مالک مسلمانوں کو قرار دیا گیا تھا۔

مگر یہ درست ہے کہ کانگریس نے اس مفہوم کی کوئی تجویز اب تک پاس نہیں کی تھی۔ صرف گاندھی جی اور کانگریس کے لیڈروں کے بیانات میں یہ تشبیہ کیا گیا تھا، جس کا کرپس نے حوالہ دیا۔

کرپس کی واپسی پر ۱۰ اپریل ۱۹۳۲ء کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس دہلی میں ہوا۔ اس میں صدر جے ڈیل تجویز پاس کی گئی :

کانگریس ہندوستان کی آزادی اور اتحاد کی حامی رہی ہے اور اس اتحاد میں کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جب کہ لوگوں کے دماغوں میں وسوسہ پھیل رہا ہے۔ اس کا تصور یہ ہے کہ سب متفقہ فریضوں کے لیے انفصال دیا جائے اور اس کا خیال کرنا بھی تکلیف دہ ہے۔ پھر بھی کانگریس کسی علاقہ دارانہ واحد سے کے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی اور مسلما۔ برصغیر کے طلبہ انڈین یونیورسٹی میں رہنے پر مجبور کرنے کا خیال اس میں نہیں رکھتی۔ ہر علاقہ دارانہ واحد سے کو انڈین یونیورسٹی میں پوری پوری خود اختیاری حاصل ہونی چاہیے۔ (پنج

مؤرخہ ۱۳ اپریل ۱۹۳۲ء، نمبر ۹۹، ج ۲۰، پیج ۲۰۲، مؤرخہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۲ء، نمبر ۲۶۵، جلد

(۲۳)

کانگریس نے اس تجویز کے ذریعہ حق خود ارادیت کو باضابطہ تسلیم کر لیا۔ اگرچہ تجویز کے الفاظ میں ہندوستان کے جذبات نمایاں ہیں اور ان کو خالص حاصل ہے اور اسی کو ہندوستان کی حفاظت اور ترقی کے لیے ضروری اور مفید سمجھا جا رہا ہے۔ مگر ۳۰ جمادی الثانی کی رات کو اس سب پر توجہ دی گئی ہے۔

کانگریس، جمعیت علمائے ہند کے فارمولے کی تائید میں

نذکورہ بالا طویل تجویز سے کانگریس نے جمعیت علمائے ہند کے فارمولے کے ان فقروں کو اپنا حوالہ دیا۔

۱۔ جمعیت علمائے ہند ہندوستان میں صوبوں کی کال خود مختاری اور آزادی کی زبردست

حاجت۔

۲۔ جمعیت علمائے ہند کے نزدیک ہندوستان کے آزاد مسوہوں کا سیاسی وفاق ضروری اور مفید ہے۔

اس کے بعد کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقدہ ۶ اگست ۱۹۳۲ء (مقام ممبئی) میں ایک طویل ریزولوشن منظور کیا، جس میں تسلیم کیا گیا کہ "کانگریس کے نظریے کے مطابق یہ آئین (جو نمائندہ اسمبلی مرتب کرے گی) فیڈرل (وفاقی) ہونا چاہیے اور اس فیڈرل میں شریک ہونے والی یونٹوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی ہونی چاہیے اور اختیار امتیازی نہیں ہونے چاہئیں۔"

اگرچہ جمعیت علمائے ہند نے کانگریس سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ وہ جمعیت علمائے ہند کے فارمولے کو تسلیم کرے مگر حالات اور رفتار زمانہ ہر ترقی پذیر اور ملک کی ہر جمہوری خواہ جماعت کو ان اصولوں کی طرف راہ ہے تھے جو جمعیت علمائے ہند اپنی بصیرت کی روشنی میں پندرہ ماہ پہلے طے کر چکی تھی۔

(ان کے مجاہدانہ کارنامے، حصہ دوم، صفحہ ۳۵-۱۳۳) (علماء)

غیر مسلموں سے موالات اور اسلام

ایک سائل کے جواب میں

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا مکتوب گرامی

۲۸ اگست ۱۹۳۵ء

نسیم باغ، سری نگر (کشمیر)

جنتی فی اللہ

خط مورخہ ۱۵ اپریل۔ یہ بات کہ مسلمان کانگریس یا کسی دوسری انجمن میں شریک ہوں یا نہ ہوں، وقت کے مصالح اور احوال و ظروف کے مطابق ہے، اور ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنے طریق نظر و فکر کے مطابق کسی خاص فیصلہ تک پہنچے۔ لیکن اس سلسلہ میں خواہ مخواہ اسلامی تعلیم کو دور میان لانا اور تحریف آیات قرآنی کی کوشش کرنا، صحیح طرز عمل نہیں ہوگا۔ ہندوستان کی موجودہ سیاسی حالت پھر ایک وقتی اور عارضی حالت ہے، لیکن اسلام کی تعلیم وقتی نہیں ہے۔ وہ دائمی تعلیم ہے۔ اسے وقتی حالات کی بنا پر کھینچ کر محرف کرنا نہایت افسوسناک ہے۔

آپ نے قرآن کریم کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے، وہ اور اس کی تمام ہم معنی آیات، احکام جنگ سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہیں مسلمانوں کی زندگی کے دائمی احکام سے کوئی تعلق نہیں۔ عرب کے اہل کتاب اور مشرک جب اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو گئے تو وہ متقابل صفیں پیدا ہو گئیں۔ ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کفار مشرک اور یہود۔

نصاری۔ پس حکم ہوا کہ جو شخص ہماری صف سے تعلق رکھتا ہے، اس کا دشمنوں کے کیمپ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اگر رکھے گا تو دشمنوں ہی میں سے سمجھا جائے گا۔ چنانچہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کے تمام احکام اسی صورت حال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا زمانہ امن کے احکام سے تعلق نہیں ہے۔ اصل قرآنی اس بارے میں وہ ہے جسے سورہ ممتحنہ میں صاف صاف واضح کر دیا ہے۔

انما ینہاکم اللہ عن الدس فاتلوکم فی الدین وانحرجوکم من دیارکم
 وظاهر واعلیٰ احراجکم، ان تولوہم، ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون ۵
 ”جو لوگ دین کے بارے میں تم سے جنگ کریں اور تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور جو لوگ تم کو ملک بدر کرنا چاہیں ان کی حمایت پر اتر آئیں، خدائے تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے دوستی اور مولات کرنے سے روکتا ہے اور جو شخص ایسے لوگوں سے مولات کرے گا اس کا شمار ظالموں سے ہوگا۔“

”انما“ پر غور کیجیے۔ یعنی جزا میں نیست کہ کذا دکنذا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو گیا کہ مولات کی ”نمی“ صرف ان غیر مسلموں سے تعلق رکھتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں سے دین کے بارے میں قتال کیا ہو، اور انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا ہو، ورنہ یہ صورت دیگر دنیوی معاملات میں ان سے تعاون اور اشتراک عمل ممنوع نہیں۔ مسلمان اپنے مصالح کے پیش نظر ہمیشہ ایسا کر سکتے ہیں۔

خود آنحضرت ﷺ کا طرز عمل اس بارے میں ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے قریش کے خلاف اطرافِ مدینہ اور مدینہ کے غیر مسلم قبائل کے ساتھ اتحادِ عمل کا معاہدہ کیا، جو معاہدہ صحیفہ کے نام سے پکارا گیا تھا اور اس میں یہ الفاظ لکھے کہ ہم اس مقصد میں متحد ہر کر اس طرح کام کریں گے کہ ”امہ واحدہ“ نظر آئیں گے۔

جس قرآن کی آیت آپ نے نقل کی ہے۔ اسی قرآن کی آیت سورہ توبہ میں یہ بھی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتحدوا البھود والنصارى اولیاء۔ انھیں ہندوستان میں ڈیڑھ سو

برس سے برٹش حکومت قائم ہے، لوگ ان کی ملازمت کرتے ہیں، ان کے مقاصد و اعمال کی راہ میں اپنی ساری زندگیاں ختم کر دیتے ہیں، ان سے موالات و تعاون میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ برطانوی نصاریٰ سے موالات کرتے ہوئے کبھی قرآن حکیم کے احکام لوگوں کو یاد آئے تھے؟ یاد رہے کہ ان ڈیڑھ سو برسوں کے اندر برٹش حکومت تمام عالم اسلامی کو وبالاً کرتی رہی، اور بارہا اسلامی حکومتوں کے خلاف عاانہ صفوں جنگ آراستہ کیں۔

اسلام عمومی رحمت و شفقت اور اخوت انسانیت کا پیغام عام ہے۔ حاشاکہ اس کا دائرہ نظر اس درجہ تنگ ہو جتنا آپ نے ہمارا کھا ہے۔

میں ایک موٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن نے مسلمانوں کے لیے جائز رکھا ہے کہ یہود و نصاریٰ کی عورتوں سے ازدواج کریں۔ ازدواج کا رشتہ، محبت و مودت کا رشتہ ہے۔ اگر رشتہ سازگار ہو تو شوہر اپنی بیوی کا پرستار بن کر رہے گا۔ اور اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی علاقہ اسے محبوب نہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے نزدیک کسی حال میں بھی یہ جائز نہ تھا کہ مسلمان غیر مسلموں سے دنیوی علاقہ میں تعاون و اشتراک عمل کریں، تو کیوں کر ممکن تھا کہ وہ مسلمانوں کو اس کی اجازت دیتا کہ اپنے دل اور گھر کی مالکہ ایک غیر مسلمہ کو بنا کر رکھیں اور اپنی دنیوی زندگی اس کے سپرد کر دیں؟

اگر آپ کی یہ رائے ہے کہ مسلمان ملک کی سیاسی جدوجہد میں غیر مسلموں کے ساتھ شریک نہ ہوں تو آپ ایسی رائے رکھ سکتے ہیں، اور اپنے خیال کے مطابق اس کے وجود و مصالح بتا سکتے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے قرآن حکیم کی آیتوں کو اس میں نہ لائیے۔ اور اس کے احکام کو تفسیر بالرائے کا باز پیچہ نہ بنائیے۔ بحرفوں الکلم عن مواضعہ کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ یہود و نصاریٰ تورات و انجیل کے الفاظ میں تحریف کرتے تھے، بلکہ یہ بھی تھا کہ ان کے معانی کو الٹ پھیر کر کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

بجواز کلام

پاکستان، پس منظر اور رہنما

مولانا عبدالماجد دریابادی کو سیاست سے مگری دلچسپی کبھی نہیں رہی، لیکن وہ ایک صحافی تھے جو گروپس کے حالات اور وقت کی شخصیات و تحریکات سے کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ مولانا دریابادی کی ایک بھجوری بھی تھی اس لیے بھی انہوں نے وقت کی سیاسیات میں کھل کر حصہ نہیں لیا۔ دو ذمہ نیشنلسٹ یا قوم پرور تھے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ ہندو مسلم بھائی چارے کی فضا میں اور محبت و تہذیب کے شر لکھنؤ میں گزرا تھا۔ اس لیے ہندو مسلم منافرت کی کوئی بات ان کا دل قبول ہی نہ کر سکتا۔ شکایات ہو سکتی تھیں، وہ تھیں، جن کا اظہار وہ ہمیشہ کرتے رہے، لیکن ان کے روحانیات اور طریقت کے برہمگوں... خانقاہ تھانہ بھون کے شیخ اور ان کے مکتوب کا مسلک بالکل دوسرا تھا۔ انہوں نے مذہب کے جوش میں ہندوستان میں مسلمانوں کی صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ، ہندوستان کے دور دراز گوشوں اور چھوٹے چھوٹے قریوں تک پہلے ہوئے مسلمانوں کے مفادات، ان کے اسلامی آثار، مدارس، مساجد، کروز ہاؤس کے آثار جو ان کے لیے سرچشمہ حیات کی حیثیت رکھتے تھے، اور تبلیغ و اشاعت اسلام کے تمام منافع و مصالح کو نظر انداز کر دیا تھا اور چند خوشنما فردوں کے فریب سراب میں مبتلا ہو گئے تھے، جن کی جیاد سراسر دنیا پرستی، وہیں اقتدار اور بے دینی پر تھی، مولانا دریابادی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ان حضرات کی مخالفت کرتے، اس لیے اپنے حقیقی قوم پرور خیالات کا اظہار کرتے بھی تھے تو دے دے الفاظ میں۔ لیکن جب وہ خانقاہ اجڑ گئی اور انقلاب کے ایک ہی چابک بے اس کے پھیلاؤ پر اس دیر کی زمین ٹک کر دی اور ہل ہل پکارتے ہوئے اس سر زمین سے بھاگ کھڑے ہوئے تو

مولانا دریا باری، جنہوں نے ان کی سیاسی فکر کو اپنا عقیدہ سمجھی نہ دیا تھا، آہستہ آہستہ دوسب باتیں کھٹ کر کہنے لگے، جن کے واضح اظہار دہلیاں سے ان کا قلم ہمیشہ حاضر رہا تھا۔

مولانا دریا باری نے پاکستان کے تصور، امن کے پس منظر، اسی کے رہنماؤں کی زندگی، ان کی میرت، ان کے مد فریب نعروں اور پس پرود عزائم، غلامی سادہ لوحی، ان کے بے اہمیت، سیاست سے ان کے ذوق کی عدم مناسبت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، وہی ہے جسے ہمارے بزرگ انتہائی مشکل حالات میں بھی بہانگہ دہلی مسلسل کہتے رہے تھے، مولانا دریا باری کے اس مضمون میں دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں:

۱۔ توہیت کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی حمایت۔

۲۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے انڈیا فیس فریڈم کے ایک بیان کی بد زور تائید، جس پر وہ خود اس سے پہلے حیرت و استحباب کا اظہار فرما چکے تھے، بعد ایک مراسلہ نگار کی آڑ میں تنقید فرما چکے تھے۔ مولانا آزاد نے انڈیا فیس فریڈم کے ”ترب آفر“ میں لکھا تھا:

”مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے شمال مشرق اور شمال مغرب میں تھے۔ یہ دونوں علاقے کسی مقام پر بھی ایک دوسرے سے متصل نہیں ہیں۔ یہاں کے باشندے مذہب کے سوا ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ کتنا عوام کو ایک بڑا فریب دیتا ہے کہ صرف مذہب ہی یگانگت دوائی سے علاقوں کو متحد کر سکتی ہے جو جعفر انبیاؑ، معاشی، لسانی اور معاشرتی اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام نے ایک ایسے معاشرے کے قیام کی کوشش کی جو نسلی، لسانی، معاشی اور سیاسی حدود یوں سے بالاتر ہو، لیکن تاریخ ثابت ہے کہ شروع کے چالیس برسوں کو یا زیادہ سے زیادہ پہلی صدی کو چھوڑ کر اسلام کبھی سارے مسلمان ممالک کو صرف مذہب کی بنیاد پر متحد نہ کر سکا۔“

انڈیا فیس فریڈم میں مولانا آزاد کے بیان (۱) کا یہ ترجمہ پروفیسر محمد مجیب کے قلم سے ہے۔ اگر یہی ترجمہ مولانا غلام رسول مر کے قلم سے ہو تا تو اس بیان کی تاریخی اور واقعاتی صداقت کے بارے میں دل میں کوئی خیال بھی نہ آتا۔ بالقرن مجیب صاحب کے ترجمے ہی کو بنیاد دیا جائے، تب بھی مولانا دریا باری نے زیادہ مفصل اور واضح الفاظ میں تاریخ کی اس صداقت کا اعتراف کیا ہے۔

توسیت کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام کی حقیقت بیانی کی جس طرح تائید و حمایت فرمائی ہے، وہ تاریخ کی صداقت کے علاوہ مولانا دریا بادی کے اسلوب بیان اور طرز نگارش کی دل آویزی بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ مولانا کا مضمون ”جیا پاکستان۔۔۔ ایک محاسبہ“ اور اس پر ”چند مزید وضاحتیں“ ملاحظہ فرمائیے۔ (ابو سلمان شاہ جہاں پوری)

حاشیہ:

(۱) انڈیا انس فریڈم میں بھی مولانا کا بیان (انگریزی) مولانا کا اصل بیان نہ تھا۔ مولانا نے اپنے خیالات کا اظہار اردو میں فرمایا تھا۔ پروفیسر ہمایوں کبیر نے اسے انگریزی میں منتقل کیا، یا یہ کہا جائے کہ انہوں نے انگریزی میں مولانا کے خیالات کی ترجمانی کی۔ پروفیسر محمد مجیب نے اسے اردو میں منتقل کیا۔ کتاب کی اصل (انگریزی) اور ترجمہ (اردو) دونوں سے مولانا کا تعلق نہ تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا اس حقیقت کو کن الفاظ میں بیان فرماتے، لیکن ان کی زبان اور اسلوب بعینہ یہ نہ ہوگا۔ مولانا کے محققین اور گلشن میں غلام رسول مراد ان کے ذوق و مزاج، زبان اور اسلوب سے زیادہ آشنا تھے۔ اسی لیے ان کے ترجمے میں ایک خاص اختیار موجود ہے۔ (ا۔ س۔ ش)

بنیاد پاکستان

ایک محاسبہ

(از عبدالماجد)

تخلیل پاکستان کے اصل بانی چودھری رحمت علی مرحوم سمجھے جاتے ہیں۔ بہر حال وہ ہوں یا اقبال مرحوم، کوئی صاحب بھی اصل داعیوں میں نہ عالم دین تھے اور نہ بالکل اہل ایمان میں دعوت کی بنیاد بھی دینی تھی۔ مسلمانوں کو نہ یہ شکایت پیدا ہوئی تھی کہ ہماری مذہبی آزادی خطرے پر پڑ گئی ہے اور نہ یہ کہ ہمارے اداے نماز یا اداے حج میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں یا یہ کہ شعائر اسلام مٹائے جا رہے ہیں، تبلیغ اسلام جرم قرار پائی ہے اور ہماری غذا، لباس وغیرہ کو مسلم تہذیب سے بعید و نامانوس کیا جا رہا ہے۔ شکایتیں جو کچھ ہندوؤں سے پیدا ہوئیں، اعتقادی مسائل میں نہیں، قومی معاملات میں تعصب و تنگ نظری کی پیدا ہوئیں۔ سرکاری ملازمتوں میں کلیدی عہدے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے ہیں، اقتدار اعلیٰ میں ہمیں گھسنے نہیں دیتے، تجارت، تعلیم و سیاست، وکالت، ڈاکٹری، انجینئری ہر شعبے، ہر محکمے کے دروازے ہم پر بند ہو رہے ہیں۔ ماتحتی، محکومی بھی ہر صیغہ زندگی میں ہمارے نصیب میں آ رہی ہے۔ یہ نہیں اور ان سے پیچھا چھوٹے تو ہمیں بھی ارمان اپنے حوصلے کے مطابق نکالنے کے سوتے ملیں اور ہم زندگی کی ہر بلندی، ہر کامرانی سے لطف اندوز ہوں۔ الفاظ جو کچھ بھی ہوں، شکایتیں یہی دل میں تمہیں اور اس مٹی مظلومیت کے احساس نے زبانوں میں کھینچی پیدا کر لی تھی۔ علاج

یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ حصہ ملک کا مخصوص اپنا کر لیا جائے۔ وہاں آزادی اور انصاف، امن
چین سے رہنے سمیٹنے کا موقع ملے اور ہر وقت کے آزاد ستم سے نجات نصیب ہو۔

جناب صاحب انھیں جذبات کے ترجمان اعظم تھے اور مسلمانوں کی قوم میں تہمید
اعظم کلائے۔ ملت نے انھیں جس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا، نہ وقت کے کسی عالم و فاضل،
مفسر و محدث کو لیا، نہ کسی صاحب طریق و سلوک صوفی و درویش کو۔ مطالبہ پاکستان کی بنیاد اگر
دینی ہوتی تو ظاہر ہے کہ بیعت کسی مشہور مولوی، مولانا کے ہاتھ پر کی جاتی اور خود جناب
صاحب کے عقائد پر ہر طرف سے نکتہ چینی اور خردہ گیری شروع ہو جاتی اور مولوی صاحبان
اور ان کی وضع ظاہری وغیرہ پر فتویٰ دینے سے کسی طرح باز نہ آتے۔ مولانا مودودی جو اس
وقت جمہوریت اور حق رائے دہی بالغان وغیرہ سے منزلوں دور تھے، ہرگز مطالبہ پاکستان کی
مخالفت نہ کرتے، بلکہ ایک دینی جہاد سمجھ کر جناب صاحب کے ہم زبان اور رفیق طریق ہو
جاتے۔ جب تحریک پھیلی اور اس کے قدم جم لیے تو عام مسلمانوں میں اپنی سادہ دلی سے
قدرت یہ خیال پیدا ہوا کہ جب حکومت اپنی ہوگی تو لازمی طور پر قانون اسلام رائج ہوگا اور اس
فرض نفس میں مبتلا ہو جانے والے بے شمار عامی مسلمانوں میں ان سطور کا راتم اور صدق کا
مدیر بھی تھا۔ علما میں مخلصین اور تہجد گذروں کی ایک بڑی تعداد بے شبہ تھی۔ لیکن وہ بے
چارے موجودہ سیاسیات کی بازیکیوں اور پیچیدگیوں کو کیا سمجھتے۔ ان کے ذہن میں حکومت کا
تمام ترویجی سادہ نقشہ تھا جو کروسیڈز (حرب صلیبیہ) کے زمانے میں آج بے سیکڑوں سال
قبل تھا، جب مسلمانوں غیر مسلموں میں جنگ جہاں کہیں بھی ہو بڑی آسانی سے جہاد دینی کی
شکل اختیار کر لیتی۔ موجودہ نسلی و لسانی، جغرافیائی و سیاسی، معاشی و عمرانی قسم کی بے شمار
پیچیدگیوں کا کسی دماغ کو اندازہ ہی نہ تھا! ”اخوت اسلامی“ سب سے زیادہ جاذب نظر اور سب
سے بڑھ کر مؤثر و کارگر کلمہ نظر آ رہا تھا اور کسی کا ادھر ذہن بھی نہیں جاسکتا تھا کہ شرتی کھال
اور سندھ و بلوچستان کے درمیان آب و ہوا کا شدید اختلاف، زبانوں کا کامل اختلاف، لباس
وضع اور عام ثقافتی اختلاف، کبھی بھی اشتراک کلمہ کے ہوتے ہوئے حامل راہنہ سکتا ہے۔

لیکن جب تخیلات و تصورات سے نہیں غمخس حقائق سے نکرادو، تو تجربے سے معلوم ہوا کہ اشتراکِ کلمہ کا سارا آج کی فضا میں کتنا بوجہ ہے۔ ”ہونا“ اسے جو کچھ چاہیے تھا اس کا سوال نہیں۔ سوال صرف اس کا ہے کہ ”ہے کیا“۔ دنیوی مفادات کا نکرادو، جب مشرقی حصے کا مغربی حصے سے ہوا تو مقابلہ و مسابقت کے وہ سارے پست و سفلی بشری جذبات قوت سے جاگ اٹھے، جس سے وہ پہلے ہندو مسلمانوں کے مقابلے میں جاگا کرتے تھے۔ اور جو بیکسی قومیں ترکوں کو عربوں کے، مغلوں کو پٹھانوں کے، عباسیہ کو بنو امیہ کے مقابلے اور باہمی خون ریزی تک سے نہ روک سکیں وہ مشرقی و مغربی کے مقابلے میں آج بیسویں صدی میں کیسے دھیمی لور سرد رہ سکتی ہیں۔ جب وہ آج سے سیکڑوں برس قبل نہ تیار میں رہ سکیں، اس وقت اسلام جو بہر حال ضعیف تھا، داؤں پر ٹکراں تھا، مگر اب آخری بڑی لڑائی تو بس چودھویں صدی میں ختم ہو گئی اور اس کے بعد سے چند چھوٹے چھوٹے مستحیات (سکھوں کے خلاف سید احمد شہید کا جہاد، اطالویوں کے خلاف روسیوں کا جہاد وغیرہ) کو حذف کر کے صدیوں سے اب جہاد کا کہیں نام بھی سننے میں نہیں آتا۔ حد یہ ہے کہ اسرائیل کی پھپھلی جنگ کے مقابلے میں باوجود ہر طرح کے نقصانِ عظیم کہ یہ کسی بھی مسلم ملک کی ہمت نہ ہوئی کہ اپنی جنگ کو جہاد کا نام دے!

اب مولانا حسین احمد کے وہ سیاسی خیالات و نظریات سے کسی کو اختلاف رہا، ہوا یا اتفاق، لیکن ان کا یہ دعوئی تو بہر حال غلط نہ تھا کہ اب قوم تو وطن سے بنتی ہے۔ ”ہونا چاہیے“ کا سوال ہرگز نہیں۔ سوال صرف ”ہے“ کا ہے۔ واقعہ افسوس ناک جتنا بھی ہو، بہر حال اس کی واقعیت سے کیسے چشم پوشی کر لی جائے۔ اشتراکِ کلمہ کا جادو آج کہاں چل رہا ہے۔ اس کا آج مسلم ملکوں میں سے کسی پر باقی ہے۔ جمال الدین افغانی کی پان اسلامزم کے بعد، تحریکِ خلافتِ آخری تحریکِ اخوتِ اسلامی کی پر زور اور جاندار طریقے پر ہندوستانی مسلمانوں نے اٹھائی، لیکن باہر والوں میں سے کس نے ان کا ساتھ دیا اور پھر یہاں کے مسلمان بھی آخر ہار کر تھک کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد اس مطالبے کا زبان سے بھی نکالنے کا یار نہ رہا۔ حالاں کہ

مولانا شوکت علی مرحوم اس کے بعد کئی سال زندہ رہے اور حسرت موہانی تو کہتا چاہیے کہ ۲۲،۲۰ سال تک۔ عالم اسلام کی فضا میں اتنے دنوں میں اتنی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی اور جہن و کم ہستی، بزدلی کی حکومت دلوں پر مسلط ہو چکی تھی۔

مطالبہ پاکستان کی قریب ترین مثال علی گڑھ کالج کی ہے۔ سر سیدؒ نے جب اس کی تحریک اٹھائی تو ان کا تصور اصلاً اور براہ راست قوم مسلم کی دنیوی صلاح تھی، جو یہاں سے پڑھ کر نکلیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوں، وکیل اور بیر سٹر ہوں، جج اور ججسٹریٹ ہوں، ڈاکٹر اور انجینئر ہوں، سیٹھ اور ساہوکار ہوں، اور ساتھ ہی دین اسلام پر قائم اور شعائر اسلام کے پاسبان بھی۔ دین سے باہر ہرگز نہ ہوں۔ دینی حیات و غیرت سے بہرہ ور ہوں، لیکن اصلاً کامیاب دنیا دار ہوں۔ فلاح دین بھی مقصود تھی، لیکن ضمناً و تبعاً۔ فلاح دین کو بہ طور اصل مقصد کے رکھنے والا کوئی دلولہ نہ تھا۔

پاکستان کا اصل مقصود دنیوی حکومت حاصل کرنا تھا۔ مسلمان قوم و ملت کو آزادی دلانا تھی۔ داعیان پاکستان اسی مطالبہ کو لے کر اٹھے تھے۔ تحت الشعور میں البتہ یہ بات تھی کہ جب قوم کو آزادی حاصل ہوگی تو قدر و ثواب اپنے ہی قانون اور اپنے ہی نظام حکومت کا انتخاب کرے گی۔ اس راہ کی پیچیدگیاں، گتھیاں اور لائٹل دشواریاں ہرگز نہ شعور میں تھیں، نہ لاشعور میں، بس ایک بھل مہم اور نہایت پر جوش نعرہ تھا کہ زبان اور حلقوں سے نکل رہا تھا (سوراج ہی کے نعرے کی طرح جو سارے ہندوستانوں کی ملک تھا)۔ اس کے مضمرات و منتضیات کا واضح کیا معنی دہندہ لائٹل نہ مسلمانوں کے چھوٹوں کے دل میں آیا نہ بڑوں کے۔ بھولی قوم کی طرح لیڈر بھی کچھ ایسے ہی بھولے بھالے تھے۔ بد نصیبی دونوں میں مشترک۔ یہ سطرین ختم ہو چکی تھیں کہ حضرت اکبر کا ایک شعر دماغ میں گونج گیا:

کہہ دیا میں نے کہ "ہوں" اور یہ نہ سمجھا کہ کیا

اس خودی کا حشر کیا ہوتا ہے دیکھا چاہیے!

جدید آناً تمدن کی فضا محض اسلامی نہیں مطلقاً نہ ہی تصور سے اس درجہ نامانوس ہو

چکی ہے کہ اب کوئی سوال مومن و کافر کی تفریق کا باقی ہی نہیں رہ گیا ہے، بچہ تفرقہ کی
 جیادیں بالکل ہی دوسری (رنگ و نسل، زبان، اقتصادیات، جغرافیہ وغیرہ کی) جیادوں پر قائم
 ہو چکی ہیں کہ اب دنیا کو دین و مذہب والی تفریق پر لانا جوے شیر لانے سے کم نہیں اور اس
 کے لیے ضرورت کسی پیسبرانہ عزم و عزیمت کی ہے ہمارے بہتر سے بہتر بھی لیڈروں کے
 بس کی بات نہیں۔ (صدقی جدید، لکھنؤ۔ ۲۱ مارچ ۱۹۶۹ء، ص ۴-۵)

چند مزید صراحتیں

(از عبدالماجد)

مضمون ”جیاو پاکستان --- ایک محاسبہ“ (صدق) نے بہتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بعض حلقوں کی طرف سے سوالات و شبہات بھی پیش ہوئے ہیں۔ ان کے پیش نظر بعض اور صراحتیں ضروری معلوم ہوئیں۔

۱۔ یہ ٹھیک ہے کہ جناح صاحب کی ذات سے واقفیت کے بعد ایک اسلامی نظام حکومت کی توقع ہی ان سے بہت مستبعد تھی، لیکن اول تو لوگ تھے ہی ایسے بہت کم، جو ان سے براہ راست واقفیت رکھتے ہوں۔ عموماً لوگوں نے تو بس ”قائد اعظم“ ہی کی حیثیت سے ان کا تخیل اپنے دماغ میں قائم کیا اور ایک مجاہد ہی طرح کا تصور ان کے متعلق اپنے دل میں ہساتے رہے اور کچھ لوگ تو انھیں محمد علیؐ ہی قسم کا ایک ”مذہب زدہ“ لیڈر سمجھتے رہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ مسلم لیگ کی ہائی کمان میں چند لوگ تو ضرور ہی ایسے موجود تھے، جن کی طرف سے مذہبی مطالبہ ذرا بعید از قیاس نہ تھا۔ خواجہ ناظم الدین، چودھری ظلیق اثرماں، عبدالرحمن صدیقی، مولانا اکرم خاں وغیرین۔

۲۔ خوش عقیدگی اور انجوبہ پرستی کی جو روح آج سے نہیں صدیوں سے مسلمانوں پر مسلط ہے۔ وہ ہر دور میں انھیں عجیب عجیب خوش فہمیوں میں مبتلا کرتی رہی ہے اور اسی نے ”قائد اعظم“ کی ماہیت سے متعلق طرح طرح کی اختراعی روایتیں پھیلا رکھی ہیں۔ لوگ بے تکلف انھیں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرتے رہتے تھے اور کسی کو ان پر جرح و تشہید کا

نیال تک نہ آتا تھا۔ مثلاً ایک چلی ہوئی روایت حسرت موہانی مرحوم کے مستند حوالے سے یہ تھی کہ ایک بار کوئی بہت ہی اہم خبر لے کر رات کے پچھلے پہر جناح صاحب کی کوٹھی واقع ریلی میں جانا پڑا۔ یہ پہنچے تو ایک اندر دلی کمرے میں انھیں کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی، شیشے سے جھانک کر دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناح صاحب بہ خشوع و خضوع نماز تہجد میں مصروف ہیں! جی ہاں نماز ہی جگانہ ہی نہیں نماز تہجد۔ سادہ لوح و معصوم صفت قوم اس خوش خیالی میں مبتلا اور اس کی منتظر کہ امام مہدی کا ظہور بس اب ہو اچاہتا اور جہاد عمومی کا حکم بس ملا چاہتا ہے۔ اب ایک واقعی بزرگ نے اس سے کئی سال قبل تحریک خلافت کے دور میں مجھ سے بیان کیا تھا کہ امام مہدی پیدا تو ہو چکے ہیں بلکہ طوائف کعبہ میں فلاں ہندی بزرگ کو مل بھی چکے ہیں۔ بس ابھی تک مامور اپنے منصب مہدویت پر نہیں ہوئے ہیں۔

۲۔ لیگ کے ہمدرد ہم مسلک علما کی تشخصیں یہ تھی کہ لیگ کے اہلکار کو جو چیز مسجد کے اندر جانے سے روکے ہوئے ہے، وہ ان کا تساہل اور بے توجہی ہے۔ جب مولانا شبیر احمد عثمانی یا مولوی شبیر علی تھانوی کے پائے کے لوگ انھیں اس طرف توجہ دلا دیں گے تو ان کی جھجک ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ پاہر مسجد و جماعت ہو جائیں گے۔

۳۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں بجز خلافت کمیٹی کے اور کسی سیاسی مجلس کا ممبر نہیں رہا۔ چنانچہ لیگ کے بھی چھوٹے بڑے سیکڑوں جلسوں میں سے (سوا ایک اور صرف ایک جلسہ) کسی میں بھی نہیں شریک ہوا اور نہ لیگ کا ایڈائی ممبر (ایک آنہ والا) ہی کبھی رہا۔ صدق میں مطالبہ پاکستان کی تائید زور و قوت کے ساتھ بے شک بار بار کی، لیکن صرف شرعی و اصولی حیثیت سے۔ یعنی بس اسی حیثیت سے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے ہوم لینڈ کا حق ضرور حاصل ہے، جیسا کہ دوسروں کو حاصل ہے، لیکن اس کے آگے اس کے علمی، سیاسی پہلوؤں پر رائے زنی کا اہل اپنے کو کبھی نہ سمجھا، نہ اب سمجھتا ہوں۔ علم و فن اپنے کو آتا ہی کون سا ہے۔ لیکن سیاسیات میں تو ہندی کلر جہ بھی نہیں تھا۔

(۵) مسلمان جس ملک کا بھی باشندہ ہو کر رہے گا، لازمی ہے کہ اس کا وفادار ہو کر رہے گا،

لیکن وہ اس ملک کا محض شہری یا محض رعایا بن کر نہیں رہے گا، بلکہ مسلمان شہری یا مسلمان رعایا بن کر رہے گا۔ یعنی اپنے خصوصیات و شخصیات کو قائم رکھے کر۔ (صدق جدید، نکلنوں۔

۱۸ اپریل ۱۹۶۹ء)

جمعیت علمائے ہند کا واضح فیصلہ

پورا ہندوستان ہمارا پاکستان ہے!

میان کے آٹھ میں حضرت مولانا سید محمد میاں نے جمعیت علمائے ہند کے اجلاس سارن پور کی تجویز کے مطالعے کا مشورہ دیا ہے۔ جلسہ سارن پور میں یہ گیارہویں قراردادوں کے طور پر پیش ہو کر پاس ہوئی تھی۔ یہ تجویز ہمیں ایک کتاب میں مولانا محمد میاں کے نوٹ کے ساتھ مل گئی ہے۔ جسے ہم ہر نئے محترم کے مطالعے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تجویز کے آٹھ میں بھی دو نوٹ حضرت مولانا سید محمد میاں کے قلم سے یادگار ہیں۔

(ابو سلمان شاہ جہان پوری)

(نوٹ) اصلی چارہ کار کے بعد ذیل کی واضح تجویز ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کے سامنے یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ جمعیت علمائے ہند کے اربابِ عمل و عقد جو فیصلہ کرتے ہیں، وہ سالہا سال کے غور و خوض اور تجربات کا نتیجہ ہوتا ہے، جس پر ان کے ضمیر چلتے ہو جاتے ہیں اور پھر اس پر عمل کو دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہر قربانی کو جہاد کی سبیل اللہ قرار دیتے ہیں۔ محمد میاں غنی عنہ

جمعیت علمائے ہند کا یہ اجلاس عام جمود و قحط کی حالت کو ملک و قوم کے لیے نہایت مضر اور مہلکی حیات و ترقی کے لیے مہلک سمجھتا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ملک کی تمام معتدبہ جماعتیں اور عام پبلک حصول آزادی کے لیے بے چین و مضطرب ہے اور ہر جماعت اپنی اپنی جگہ اور تمام افراد مختلف خیالات اور فارمولے تجویز کر رہے ہیں اور شائع کر رہے ہیں۔ مجلس

عالمہ اپنی رائے اجلاس لاہور، منعقدہ ۱۹۳۲ء میں ظاہر کر چکی ہے۔ آج پھر اس کی تجدید کرتی ہے اور اس کے آخری حصے کی رفع اجمال کی غرض سے قدرے توضیح کر دینی مناسب سمجھتی ہے۔ یہ بات بدیہی اور مسلمات میں سے ہے کہ ہندوستان آزادی کی نعمت سے اس وقت تک مستمع نہیں ہو سکتا، جب تک ہندوستان کی طرف سے متفقہ مطالبہ اور متحدہ مجاہد قائم نہ کیا جائے۔ ہندوستانی کسی متفقہ مطالبے کی تشکیل اور متحدہ مجاہد قائم کرنے میں جتنی دیر لگائیں گے، اسی قدر غلامی کی مدت طویل ہوتی جائے گی۔ جمیعت علمائے ہند کے نزدیک تمام ہندوستانوں کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً یہ صورت مفید ہے کہ وہ حسب ذیل نکات پر اتفاق کر لیں اور اسی بنیاد پر حکومت برطانیہ کے سامنے متفقہ مطالبہ پیش کر دیں:

”(الف) ہمارا نصب العین آزادی کامل ہے۔

(ب) وطنی آزادی میں مسلمان آزاد ہوں گے، ان کا مذہب آزاد ہو گا، مسلم پلچر اور تہذیب و ثقافت آزاد ہو گی۔ وہ کسی ایسے آئین کو قبول نہ کریں گے جس کی بنیاد ایسی آزادی پر نہ رکھی گئی ہو۔

(ج) ہم ہندوستان میں صوبوں کی کامل خود مختاری اور آزادی کے حامی ہیں۔ غیر مصرحہ اختیارات صوبوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں گے جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کریں اور جن کا تعلق تمام صوبوں سے یکساں ہو۔

(د) ہمارے نزدیک ہندوستان کے آزاد صوبوں کا وفاق ضروری اور مفید ہے، مگر ایسا وفاق اور ایسی مرکزیت جس میں اپنی مخصوص تہذیب و ثقافت کی مالک نہ کر دہے، جو قوم پر مشتمل مسلمان قوم کسی عدوی اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو، ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہ ہو گی۔ یعنی مرکز کی تشکیل ایسے اصول پر ہونی ضروری ہے کہ مسلمان اپنی مذہبی، سیاسی اور تہذیبی آزادی کی طرف سے مطمئن ہوں۔

تشریح: اگرچہ اس تجویز میں بیان کردہ اصول اور ان کا مقصد واضح ہے کہ جمیعت علماء مسلمانوں کی مذہبی و سیاسی اور تہذیبی آزادی کو کسی حال میں چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ وہ بے شک ہندوستان کی وفاق حکومت اور ایک مرکز پسند کرتی ہے، کیوں کہ اس کے خیال میں

مجموعہ ہندوستان خصوصاً مسلمانوں کے لیے مفید ہے مگر وفاقی حکومت کا قیام اس شرط کے ساتھ شرط ہے کہ صوبوں کے لیے حق خود ارادیت تسلیم کر لیا جائے اور وفاق کی تشکیل اس طرح ہو کہ مرکزی غیر مسلم اکثریت مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی، تہذیبی حقوق پر اپنی ندوی اکثریت کے بل بوتے پر تعدی نہ کرے۔ مرکزی ایسی تشکیل جس میں اکثریت کی تعدی کا خوف نہ رہے، باہمی افہام و تفہیم سے مدرجہ ذیل صورتوں میں سے کسی صورت پر ایمان کی علاوہ کسی اور ایسی تجویز پر جو مسلم و غیر مسلم جماعتوں کے اتفاق سے طے ہو جائے، ممکن ہے۔

(۱) مرکزی ایمان کے ممبروں کی تعداد کا تناسب یہ ہو۔ ہندو ۳۵، مسلم ۳۵، دیگر اقلیتیں ۱۰۔

(۲) مرکزی حکومت میں اگر کسی بل یا تجویز کو مسلم ارکان کی ۲/۳ (دو تہائی) اکثریت اپنے مذہب یا اپنی سیاسی آزادی یا اپنی تہذیب و ثقافت پر مخالفانہ اثر انداز قرار دے تو وہ بل یا تجویز ایمان میں پیش یا پس نہ ہو سکے گی۔

(۳) ایک ایسا سپریم کورٹ قائم کیا جائے جس میں مسلم و غیر مسلم جماعتوں کی تعداد مساوی ہو اور جس کے جماعتوں کا تقرر مسلم و غیر مسلم صوبوں کی مساوی تعداد کے ارکان کی کمیٹی کرے۔ یہ سپریم کورٹ مرکزی اور صوبوں کے درمیان تنازعات یا صوبوں کے باہمی تنازعات یا ملک کی قوموں کے تنازعات کے آشری فیصلے کرے گا۔ نیز تجویز نمبر ۲ کے تحت اگر کسی بل کو مسلمانوں کے خلاف ہونے نہ ہونے میں مرکزی اکثریت مسلم ارکان کی ۲/۳ (دو تہائی) اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے کرایا جائے گا۔

(۴) یاد رکھو کہ تجویز جسے فریقین باہمی اتفاق سے طے کریں۔

نوٹ:

(۱) مندرجہ بالا تجویز الف ہے بشمول 'ڈ' تک اجلاس لاہور منعقدہ ۱۹۴۲ء میں پاس ہو چکی تھی۔ اس پر مجلس عالمہ جمعیت علماء ہند نے اپنے اجلاس منعقدہ ۲۱ جنوری و یکم دوم فروری ۱۹۴۳ء میں تشریح کا اضافہ کیا اس کے بعد یہ پوری تجویز مع تشریح جمعیت علماء ہند کے چودھویں اجلاس عام میں مقام ساران پور منعقدہ ۴-۵-۱۹۴۳ء (۱۹۴۳ء

میں منظور کی گئی۔

(۲) اس تجویز کے ساتھ اگر مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس سہارن پور،
منعقدہ ۳ اگست ۱۹۳۱ء کے فارمولے کی مدوجہ ذیل دنیحات بھی پیش نظر رہیں تو آزاد
ہندوستان میں آزاد اسلام کا نقشہ ہر مسلمان کے سامنے آسکتا ہے اور وہ آسانی یقین کر سکتا
ہے کہ جمعیت علماء ہند کی تائید و حمایت سے نہ صرف یہ کہ پاکستان ہندوستان کے چند
گوشوں میں سمٹ کر رہ جائے بلکہ پورا ہندوستان ایسا پاکستان بن سکتا ہے، جس میں شرعی
ہنگامے اور دارالقضاء قائم ہوں اور پر مثل لا (شرعی احکام) کا نفاذ مسلمانوں کے کامل اور آزاد
اختیارات کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں نافذ ہو۔

(مولانا سید) محمد میاں عقیلی عتہ

Rasool Number Set In 13 Vol.

Quran Number Set In 4 Vol.

Tibbe Nabawi aur Jadeed Science Set In 2 Vol.

Kaleed Masnavi Set In 5 Vol.

Islami Encyclopedia Set In 2 Vol.

Fidae Millat

Gharelu Ashiya ke Khwas

Hazrat Muaviya

Naatun Nabi

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ
FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.
Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, N. Delhi-2
Ph.: 011-23289766, 011-23289159, 011-23278956, 011-23270998
011-65358355 Hasir Khan: +919250963866 Mob.: +919560970828
E-MAIL: faridbookcorner@gmail.com WhatsApp +919717268328

₹ 4400/-
Set in 8 Vol.