

ہند کی مایہ ناز ہستیاں دیگر مضامین

بی شیخ علی

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

ہند کی مایہ ناز ہستیاں
و
دیگر مضامین

بی۔ شیخ علی

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند

فروغ اردو بھون، FC-33/8، انسٹی ٹیوٹل ایریا، جسولہ، نئی دہلی۔ 110025

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

پہلی اشاعت : 1992
دوسری طبعیت : 2011
تعداد : 550
قیمت : 25/- روپے
سلسلہ مطبوعات : 687

**Hind Ki Maya Naaz Hastiyan
aur
Deegar Mazamin**

Author :

B. Shaikh Ali

ISBN : 978-81-7587-344-5

ناشر: ڈائریکٹر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، فروغ اردو بھون، FC-33/9، انسٹی ٹیوشنل ایریا،

جسولہ، نئی دہلی 110025، فون نمبر: 49539000، فیکس: 49539099

شعبہ فروخت: ڈیسٹ بلاک-8 آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی-110066

فون نمبر: 26109746، فیکس: 26108159

ای۔ میل: urducouncil@gmail.com، ویب سائٹ: www.urducouncil.nic.in

طابع: لاہوتی پرنٹ ایڈرز، جامع مسجد دہلی-110 006

اس کتاب کی چھپائی ٹس (Top) Maplitho (TNPL) GSM 70 کاغذ استعمال کیا گیا ہے۔

پیش لفظ

پیارے بچو! علم حاصل کرنا وہ عمل ہے جس سے اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے۔ اس سے کردار بنتا ہے، شعور بیدار ہوتا ہے، ذہن کو وسعت ملتی ہے اور سوچ میں نکھار آ جاتا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں کامیابیوں اور کامرانیوں کی ضامن ہیں۔

بچو! ہماری کتابوں کا مقصد تمہارے دل و دماغ کو روشن کرنا اور ان چھوٹی چھوٹی کتابوں سے تم تک نئے علوم کی روشنی پہنچانا ہے، نئی نئی سائنسی ایجادات، دنیا کی بزرگ شخصیات کا تعارف کرانا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اچھی اچھی کہانیاں تم تک پہنچانا ہے جو دلچسپ بھی ہوں اور جن سے تم زندگی کی بصیرت بھی حاصل کر سکو۔

علم کی یہ روشنی تمہارے دلوں تک صرف تمہاری اپنی زبان میں یعنی تمہاری مادری زبان میں سب سے موثر ڈھنگ سے پہنچ سکتی ہے اس لیے یاد رکھو کہ اگر اپنی مادری زبان اردو کو زندہ رکھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اردو کتابیں خود بھی پڑھو اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھاؤ۔ اس طرح اردو زبان کو سنوارنے اور نکھارنے میں تم ہمارا ہاتھ بٹا سکو گے۔

قومی اردو کونسل نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے پیارے بچوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نئی نئی اور دیدہ زیب کتابیں شائع کرتی رہے جن کو پڑھ کر ہمارے پیارے بچوں کا مستقبل تابناک بنے اور وہ بزرگوں کی ذہنی کاوشوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ ادب کسی بھی زبان کا ہو، اس کا مطالعہ زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھٹ
ڈائریکٹر

فہرست

- 1- پیش لفظ
2- دیباچہ
بشیر علی

حصہ اول

- 11 - 3- سلطان شہید کی عظمت
24 - 4- سرسید کی خدمات
41 - 5- حالی کی انسانیت
49 - 6- علامہ اقبال کی بلندی
63 - 7- مولانا آزاد کی قیادت
73 - 8- ڈاکٹر ذاکر حسین کی تعلیمات

حصہ دوم

- 95 - 9- اسلامی فلسفہ پر ایک نظر

116	10- تصوف کی جھلیاں
125	11- اخلاق کا سدھار
134	12- مسلمانوں کے عروج و زوال میں تعلیم کا رد
142	13- مسلمانوں کی سماجی اصلاح
150	14- مسلمانوں کی اقتصادی حالت کیسے بہتر بنائی جاسکتی ہے
158	15- ہمیں سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا
165	16- جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار

دیس اچھ

منک و ملت کی بقا کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں، ان کی اہمیت سے شاید ہمارے عوام بخوبی واقف نہ ہوں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ان کے کارناموں کو منظر عام پر لایا جائے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہمارے منزل مقصود کی رہنمائی ہوگی، بلکہ اس لیے بھی کہ فکر صحیح کا یہی تقاضا ہے کہ انسان اعلا اقدار کو جانے، سمجھے، پرکھے اور اپنائے۔ تہذیب و تمدن کے جو چراغ پہلے سے روشن ہیں، ان کی تابانگی میں اضافہ کرے۔ تاریکیوں کے سیاہ بادل جو منڈلا رہے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور قدرت کے اس مقصد کے حصول میں کوشاں رہے کہ ترقی کے میدان میں وہی پیش پیش رہیں گے جو علم و عمل میں سب سے آگے ہوں۔ ان مضامین کا لب لباب علم و عمل ہے جس کی شاہراہ پر ہمارے مشاہیر گامزن رہ کر شہرہ آفاق فوقیت کے حامل بنے، اور ہم اس میدان سے غافل رہ کر ناکامیوں کا شکار بنے رہے۔

لہذا ان مضامین کا اصل غرض و غایت ہمارے نوجوانوں میں وہ شعور، حوصلہ، عزم و استقلال، اور جدوجہد کا ذوق و شوق ابھارنا ہے، جو ہمارے اسلاف میں موجود تھا اور جن کی بے مثال فرہم شناسی، دور اندیشی، دانشوری، ایثار و قربانی، علم و حکمت کی فراوانی اور خدمتِ خلق کے جذبے نے انہیں اخلاقی شخصیت کے ایسے اعلا مراتب بخشے تھے جن پر ساری انسانیت ناز کر سکتی ہے۔ یہی اخلاقی شخصیت ہمارے نوجوانوں کا نصب العین بن سکتی ہے۔ یہاں ہماری تہذیبی تاریخ کے صرف چند درخشاں ستاروں کے کہانوں کی ایک ٹلکی سی جھلک اس امید سے منظر کی

جارہی ہے کہ شاید ماضی کے اس شاندار مضبوط بنیاد کی موجودگی کا احساس ہمارے دلوں میں وہ جوش و خروش ابھارے گا جس سے ایک مستحکم مستقبل کی تعمیر ہوگی۔

ان مضامین کا دوسرا اہم سبب ہمارے عوام کو ہماری زبان سے رعبت و شوق پیدا کرنا ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ اردو جیسی کوثر و تسنیم سے موشلی ہوئی اور فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی اپنی مادری شیریں زبان سے ہمارے نوجوان بے پیرا ہونے جا رہے ہیں۔ ذریعہ تعلیم علاقائی، یا قومی یا بین الاقوامی زبان بنتی چلی جا رہی ہے اور اردو جو ہماری تہذیب و تمدن کی روح و رواں ہے صرف آپس میں گفتگو کی حد تک محدود ہو چکی ہے۔ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اردو میں تصنیف و تالیف کرنا ان کی شان کے خلاف ہے۔ ملک سے انگریزوں کے انخلاء کے بعد بھی اردو وال طبقہ کے نزدیک انگریزی زبان کا چسکہ ورتہ پہلے سے کہیں زیادہ ہی ہو چکا ہے۔ ہماری اردو سے قہقہی دہر دی صرف چند افسانے، نغزلیں، نظمیں اور مضامین لکھنے کی حد تک محدود ہو چکی ہے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ علمی، سائنسی، سرکاری، تجارتی، تجارتی، صنعتی و کاروباری شعبوں میں بھی اردو کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے۔ اس لیے مزدورت اس بات کی ہے کہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ اردو میں تصنیف و تالیف سے نہ گھبرائے اور ہماری طرف زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ تمام علوم کی کتابیں اردو میں لکھی جائیں۔

اس مختصر کتاب کے اصلی محرک جناب اشرف آغا صاحب، ایڈووکیٹ و مدیر ہندائے گوا، پنجم گوا، ہیں، جو گوا جیسی چھوٹی ریاست کے صرف دو یا تین فیصد اردو وال طبقہ کے درمیان ایک ہفتہ وار اردو اخبار نکالتے ہیں اور راقم الحروف کو بھی اردو میں لکھنے کی ترغیب دیتے رہے۔ چند مضامین "ندائے گوا" کے لیے لکھے گئے تھے۔ یہ مضامین بھی یہاں شامل کیے گئے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے شکر یہ کہ خدا جناب اشرف آغا صاحب ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈاکٹر قسیدہ بیگم، ڈاکٹر گڑ، ترقی اردو بیورو، ٹھکانا اور ان کے عملے کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اردو بیورو کی معرفت سے ان مضامین کے اشاعت کی ذمہ داری بڑی خوشی سے قبول فرمائی اور زورنی انجام تک پہنچائی۔ یہ

بات صد قابل تحسین ہے کہ ترقی اردو بیورو کا مرکزی ادارہ بہت حد تک اردو کی
ترویج میں منہمک ہے اور اس کے سبھی عہدہ دار اپنے فرائض کو بخوبی انجام
دے رہے ہیں۔ راقم الحروف ان سب کا شکریہ تمہہ دل سے ادا کرتا ہے۔

بی۔ شیخ علی

سلطان شہید کی عظمت

شیخو سلطان شہید ہماری تاریخ کے آن درخشاں ستاروں میں سے ایک ہیں جن کے کارناموں کی روشنی آج بھی جگمگاتی ہے۔ انھوں نے وطن کی بقا کے لیے صرف تخت و تاج کو اپنے پائے تخت سے ٹھکرایا بلکہ اپنی جان عزیز کو بھی قربان کر دیا۔ غور سے اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں صرف حب الوطنی، شہادت، اور حق و صداقت کا ہی جذبہ موجزن نہ تھا بلکہ احترام، تنظیم، اخلاق، تدبیر، تفکر، فرض شناسی اور اصول پرستی کا پہلو بھی بدرجہ اتم موجود تھا، یقیناً یہ حیرت کا مقام ہے کہ اٹھارویں صدی کے آخر میں جبکہ سارے ہندوستان پر زوالِ مہلک اور طاقتوریت نے میسور جیسے نونگے سے آزادی و ترقی کے لیے ایسی عظیم الشان شخصیت پیدا کی جس نے کل ہند میں ایک نفاذِ ناتیہ برپا کرنے کی جدوجہد کی، انھوں نے رعایا کی دولت کو اپنی عیاشی پر نہیں لٹایا بلکہ ان کے ساتھ عدل و انصاف، رواداری، اور قیامتی کا سلوک کیا، تعلیم پھیلائی، بد اخلاقیوں کو دور کیا، غلط رواجوں کو مٹایا، قانون کا احترام سکھایا، حریت کا سبق پڑھایا۔ ان کے اعلامِ مقاصد و مقصودے، انتہائی جدوجہد اور کوششوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا ہے جانتے ہوگا کہ اگر وہ دشمنوں کے چوں اور خود ملک دشمنوں کی بیشدہانیوں سے آزاد رہتے تو ملک میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا کر دیتے، پھر بھی ان کے زمانے میں میسور ایک جنتِ نشان بن گیا۔ یہاں ان کی گونا گوں مملکتوں میں سے صرف چند پر طائرانہ نظر ڈالیں گے۔

سلطان ایک بلند ہمت مجاہد شیر دل فرمانبردار تھے، ان میں حب الوطنی کا جذبہ رکھ کر کوش کر بھرا تھا۔ انھوں نے غیر ملکی اقتدار کے خلاف جہاد کرتے کرتے خاک و وطن پر اپنا مقدس خون بہا کر اس کے ذروں کو منور کر دیا۔ حب الوطنی اور آزادی کے لیے جب اپنی جان قربان

کردی تو وہ بجا طور پر شہیدانِ وطن کے امام بن گئے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے:

 وہ آں شہیدانِ محبت را امام ہے آبروئے ہندو چین دروم و شام، ٹیپو ہندوستان کا وہ پہلا تاجدار

 تھکنے، جو برطانوی طاقت کو توڑنے میں ہمیشہ کوشاں رہا۔ سارے ہندوستان میں میسور ہی

 ایک ایسی ریاست تھی جس نے انگریزوں کے خلاف ایک نہیں چار جنگیں لڑیں۔ ان میں دو جنگیں تو

 ایسی تھیں جن میں انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیئے گئے تھے۔ پلاسی کی جنگ سے لے کر ملک کی

 آزادی تک ہند کے کسی راجہ یا تاجدار کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی کہ انگریز کسی ہندوستانی

 کا لوہا مانے۔ مگر سترہ اٹھارہ سال کا نوجوان ٹیپو میسور کی پہلی جنگ میں مدد اس کے فوج

 میں پہنچ گیا اور انگریزوں پر ایسی دہشت وارد کی کہ قلعہ کے سردار جہازوں میں پناہ لینے پر مجبور

 ہوئے۔ میسور کی دوسری جنگ میں سلطان نے وہ کارنامہ کیا کہ ہندوستانی کا سرخڑے سے

 بلند ہو سکتا ہے۔ لگاتار تہ ہونے مدد اس سے بھی ہوئی فوج پر سلطان ٹوٹ پڑا اور ساری

 کی ساری فوج کرنل ہیل کے تحت یا تو کٹ گئی یا حراست میں لے لی گئی۔ خود بھی گرفتار ہو چکا

 اور کئی سال سربرنگ پٹن کے قید خانے کی ہوا کھاتا رہا۔ جب حکومت مدد اس کو اس شکست

 کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً ایک اور مسلح فوج تیار کی۔ اس کا سردار کھڑ منرو تھا۔ یہ وہی کھڑ منرو

 تھا جو بکسر کی جنگ کا ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ بکسر کی جنگ ۱۷۸۴ء میں لڑی گئی جس میں ہندوستان

 کے تین زبردست بادشاہوں کو شکست فاش ہوئی۔ اور وہ کے اصف الدہلوی اور بنگال کے

 میر قاسم کے علاوہ خود مغلیہ خاندان کے شہنشاہ شاہ عالم بھی شامل تھے۔ بکسر کی جنگ

 پلاسی کی جنگ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے اس جنگ کے بعد ہی انگریزوں کو بنگال،

 بہار کی دیوانی علی اور وہ قانونی طور پر اس ملک کے حکمران بن گئے۔ اس لیے منرو کی جو بہت

 افریقہ ہوئی وہ ظاہر ہے۔ جب ایسا منرو سلطان کے خلاف بھیجا گیا تو اس کی تاب نہ لے کر وہی کہ مقابلہ

 کرے۔ وہ اپنے سارے توپ گولے کا بجی ورم تالاب میں پھینک کر اپنی جان بیاتے ہوئے۔

 مدد اس کے طرف بھاگا۔ انگریزوں کے لیے یہ وہ نازک وقت تھا کہ ان کے قدم اکھڑنے

 ہی والے تھے کہ وادن ہسٹنگز نے بنگال سے فوج بھیج کر دہلی کشتی کو چلایا۔ اسی میسور کی

 دوسری جنگ میں کرنل بریٹھ ویٹ کا جب مقابلہ ہوا تو اس کی ساری فوج سلطان کے ہاتھ

 پسا ہو گئی اور خود بریٹھ ویٹ گرفتار ہو کر سربرنگ پٹن میں قید رہا۔ میسور کی تیسری جنگ

میں جزل میڈوس کو بھی ایسی ہی ذلت سہی پڑی مگر وہ حراست میں لیے جانے سے بچ گیا۔ میسور کی جو تھی جنگ میں فیصلہ کن لڑائی سے صرف چند دن قبل جب کہ انگریزی فوج آرٹھر ولزلی کی کمانڈ میں سلطان تبری کے قریب تھی تو سلطان نے ایسا حملہ کیا کہ آرٹھر ولزلی کو دوڑ کر اپنی جان بچانی پڑی اور جزل میڈوس کے کیمپ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ آرٹھر ولزلی وہی تھا جو بعد میں چل کر نیپولین کا فاتح بنا اور ڈیوک آف ولنگٹن کے خطاب سے اعزاز پایا وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ کہیں اس دن سلطان کے ہاتھ میں اگر میں پھنس جاتا تو تاریخ کے اوراق بالکل دیگر گوں ہو جاتے۔ غرض سلطان کی شجاعت کا عجیب حال تھا۔

انگریزوں کی آمد کے بعد سلطان واحد تاجدار تھا جو مسلسل اس ناصیے پر مصر رہا کہ ملک کی آزادی سے بالاتر کوئی شے نہیں۔ غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ آزادی کے ایک لمحہ پر غلامی کی حیات جاوداں قربان کر دینی چاہیے۔ اس نے پوچھا "شیر اچھا ہے جسے مہلت ایک روزہ ملی یا وہ گیدڑ جسے بمشائیگ صد سالہ خلود" اختر شیرانی نے سلطان کے اس مسلک کا یوں اظہار کیا ہے۔

"عشق و آزادی بہادر زیست کا سامان ہے عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے
عشق پر گردوں فدا میں اپنی ساری زندگی لیکن آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے
ان کی زندگی ایک طوفان سے بھر پور تھی۔ ان سے بڑھ کر انگریزوں کو کوئی تحریف نہیں ملا۔ ان کی حکومت جنگ کے دوران شروع ہوئی اور جنگ کے دوران ختم ہوئی۔ ان کی زندگی اول سے آخر تک جدوجہد اور سعی و عمل کا ایک مسلسل مظاہرہ تھا۔ انہوں نے شیر کی طرح دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اور اپنی تمام زندگی ہندوستان کو ایشیا کی قلامی سے بچانے کے لیے وقف کر دی۔ اس کی تمام مساعی کا محور ہی تھا۔ اسی کے لیے وہ جیا اور اسی کے لیے وہ مراد اس کے خواب بھی یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دشمنوں سے نبرد آزما ہے۔ اس کی زندگی کے دو اہم اصول تھے، ایک تو اسلام کی خدمت اور دوسری وطن کی محبت۔ سلطان ہی ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے بیرون ممالک سے براہ راست تعلقات قائم کیا۔ صرف سلطان دوم ترکی سے ہی نہیں بلکہ فرانس، ایران، افغانستان، مسقط، بحر و اور آرمینیا سے بھی اس کے تعلقات تھے۔ وہ انگریزوں کی عیساری اور سیاسی حکمت عملی سے واقف تھا۔ ان کی فوجی طاقت سے

بھی واقعہ تھا۔ ان کی معاشی، تہارتی اور تعلیمی قابلیت کا بھی احساں تھا۔ ۱۷۵۷ء سے ملک میں جو حالات دور پزیر ہوئے ان کا بھی اسے بخوبی علم تھا۔ لہذا اس کو یہ خیال آیا کہ واحد میسوری ریاست غیر ملکی اقتدار کو ختم نہیں کر سکتی۔ حیدر علی خاں کے زمانے سے ہی میسوری کی پالیسی انگریزوں کے خلاف تھی۔ اس لیے انھیں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ جب تک سلطان زندہ ہے ان کی حکومت مستحکم نہ ہو سکتی۔ وہ بھی اس کے خون کے پیاسے تھے۔ شمالی ہند کے صحیح حکمران ایک ایک کر کے ختم کر دیے گئے۔ اودھ کے نواب انگریزوں کی مٹھی میں تھے۔ بنگال اور بہار کا سارا صوبہ انگریزوں کی عمارت میں تھا۔ صرف جنوب میں مرہٹے، نظام اور سلطان سیاسی کشمکش میں پھنسے تھے۔ سلطان کی یہ خواہش تھی کہ مرہٹے، نظام اور سلطان تینوں مل کر انگریزوں کو ملک سے بھاگایا اس نے یہ تجویز کی مرتبہ پیش کی۔ ۱۷۸۷ء کی مرہٹوں اور نظام کی سلطان کے خلاف جنگ میں سلطان کا پرچم ہی بلند رہا۔ جب یہ جنگ صلح گیندرا گڑھ سے ختم ہوئی تو اس کی ایک شرط یہ تھی کہ چند قلعے مرہٹوں کو اس لیے واپس دیے جا رہے ہیں تاکہ انگریزوں کے خلاف ایک اتحادی محاذ قائم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدر آباد کے نظام سے دوستی بڑھانے کی غرض سے اس نے رشتہ داری کی جوہر بھی پیش کی۔ یہ نظام کی کم عقلی تھی کہ اس نے رشتہ داری اس بنا پر قبول کی کہ نہایت و شرافت میں نظام کا پتہ بھاری ہے۔ یہ قوم کی بد قسمتی تھی کہ ایسی تنگ نظری ہمارے حکمرانوں میں گھر کر گئی تھی۔ ایک طرف سلطان کی فراخ دل تھی، دوسری طرف نظام کی کم عقلی و کوتاہی جو صرف اپنے فوری فائدے سے اُس کے کچھ ذہن کو دیکھ سکتی تھی۔ نظام کے مشیر انگریزوں سے جا ملے تھے۔ بد قسمتی سے میسوری کی چار جنگوں میں جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئیں، تین جنگوں میں نظام نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور میسور پر چڑھائی کی۔ اس لیے تو کہتے ہیں "عند بیان چمن نے خود نفس کے شوق میں بیچ ڈالا چند کلیوں کے لیے سارا چمن یہ غرض ایک مرتبہ نہیں کسی مرتبہ سلطان نے نظام کو ہوا دار کرنے کی کوشش کی۔ مگر کامیاب نہ ہو سکا۔"

نظام کے مقابل میں مرہٹے تین جنگوں میں نہیں دو جنگوں میں میسور کے خلاف انگریزوں سے جا ملے تھے، میسور کی پہلی اور تیسری جنگ میں، فیصلہ کن چوتھی جنگ میں انھوں نے انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا۔ تا نا فر تو میں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سلطان کے بعد کسی کی باری آئے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پانچ سال بھی گز سے نہ تھے جب کہ سلطان شہید ہوا تھا مرہٹوں کے قلعہ فتح کر دیا گیا۔ انھیں

حالات کا علم سلطان کو ہمیشہ اس بات پر قبور کرنا ہوا کہ کسی صورت نظام اور مرہٹے انگریزوں سے آج نہ کریں۔ مگر انگریز سیاسی شطرنج کے ایسے ماہر تھے کہ گیند درگڑھ صلح کے دوسرے دن سے ہی پلہ میں انگریزی سفیر مسٹر مایٹ اسی جہم میں لنگس گیا کہ کسی صورت مرہٹوں اور نظام کے ساتھ انگریز ایک اتحادی معاہدہ قائم کریں اور سلطان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکیں۔ جب کارنوالس ہندوستان پہنچا تو اس کی خواہش رہی کہ جلد سے جلد اس کی وہ ذلت دور کی جائے جو اس کو سرد فوجوں میں پیش آئی جہاں انگریزوں کو امریکی فوجوں کے ہاتھوں پسپا ہو کر امریکی فوجی امداد کو خیر باد کہنا پڑا تھا۔ یہ وہی کارنوالس تھا جس نے ہتھیار ڈالنے تھے۔ اس ذلت کا بدلہ اور کچھ کفارہ میسوری تیسری جنگ سے ادا کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ انگریزی عیساری اپنے شباب پر آئی اور وہ گل کھلا کر میسوری کی تیسری جنگ میں وہ تینوں اتحادی بن گئے اور میسوری پر دھاوا بول دیے۔

جب سلطان کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ نظام اور مرہٹوں سے کوئی امید نہیں کہ وہ ملک کی آزادی اور اس کی عزت کی بقا کے لیے اس کی تائید کریں گے تو اس نے ملک سے باہر اپنی نظر دوڑانا تاریخ کا اسے علم تھا کہ ۱۷۹۲ء میں امریکہ سے انگریزوں کا انقلابی فرانسیزیوں کی مدد سے حملے میں آیا تھا۔ انزل سے فرانس انگلستان کے خلاف رہا تھا۔ یہ سیاسی مثل مشہور ہے کہ جو ہمارے دشمن کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ ہندوستان میں بھی فرانسیزی اپنا اقتدار جمانا چاہتے تھے لیکن انگریزوں کی حکمت عملی اور رزم و پیکار میں بیعت کی وجہ سے فرانسیزی قدم نہ سکے، لیکن وہ جیدر علی خاں اور سلطان ٹیپو کے بڑے دوست بن گئے۔ میسور کے سلاطین نے بھی ان سے سچی دوستی کا ثبوت دیا۔ اپنے مراسم بڑھانے کی حد درجہ کوشش کی۔ اور جس طرح امریکہ سے انگریزوں کو فرانس کی مدد سے مار بھگایا گیا، اسی طرح ہندوستان سے بھی سلطان کی کوشش اور فرانس کی مدد سے انگریزوں کو دریا پار کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو جو جدوجہد سلطان نے کی وہ پیرس کے مخطوطات میں محفوظ ہے، کیا سفیر بھیجے، کیا خطوط لکھے اور کوئی کسر اٹھانے رکھی جس سے یہ روابط محفوظ نہ ہوں۔ یہ سلطان کی بدقسمتی تھی کہ فرانس خود ایک آتش فشاں تجربہ سے ہمکنار ہونے والا تھا۔ وہ ایک آفاقی انقلاب کے دہانے پر کھڑا تھا اور کسی وقت اس کا سارا نظام درہم برہم ہونے والا تھا۔ چنانچہ سلطان کے سفیر اگلی ۱۷۹۴ء میں پیرس میں بھی گئے، ان کے بادشاہ کوئی سوتھوں سے ملاقات بھی کی، لیکن کسے خبر تھی کہ ملک اس

بادشاہ کے حق میں کیا گل کھلائے گا۔ جو کچھ کہ منظر فرانس میں پیش آیا اس نے ساری دنیا کا نقشہ ثبت کر رکھ دیا۔ اس صورت حال نے فرانس کی اس جوہر کو کہ ایک اتحادی معاہدہ ہو، فرانس سے فوجیں آئیں، دونوں مل کر لڑیں اور انگریزوں کا خاتمہ کریں، اتوا میں ڈال دیا۔ دو سال بعد فرانس میں قیامت برپا ہوئی اور اس معاہدہ پر دفتری دھول جمنے لگی۔

فرانس کی حالت پانچ سات سال میں کچھ سنبھلی اور وہاں نپولین نے اقتدار سنبھالا تو سلطان نے پھر اپنی مہم جاری کر دی۔ ۱۷۹۶ میں رپارڈ ٹامی ایک فرانسیسی کے ذریعہ دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ نپولین کے دل میں بھی خیال آیا کہ وہ سکندر اعظم بنے ایک بیڑہ تیار کیا، مصر فتح کیا اور وہاں کی تاریخ بدل ڈالی۔ سلطان کو خط لکھا کہ وہ ہندوستان آ رہا ہے، اس کا انتظار کیا جائے۔ دونوں مل کر انگریزوں کا قلعہ قح کر دیں گے۔ پتہ نہیں قدرت کو کیا منظور تھا کہ جسے مصر سے شام کی طرف نپولین نے کوچ کیا تو وہاں سڈنی کی کمانڈ میں انگریزوں کی فوج کا کرے کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں نپولین کو فتح نصیب نہ ہوئی۔ اس وقت تک اس کے سارے جہاز سکندریہ بندر پر انگریز نڈر آتش کر چکے تھے اس لیے وہ نہیری راستہ سے اور نہ بحری راستہ سے ہندوستان پہنچ سکا۔ اس کی خبر و لڑائی کو پہنچ گئی اور اس نے میسور کی فیصلہ کن چوتھی جنگ کا پورا پورا انتقام کیا۔ لیکن سلطان کی ہمت اور دراندیشی کی داد دی جاتی تھی کہ ملک کی آزادی کے لیے اس نے کیا کیا تدبیریں سوچ رکھی تھیں۔

ترکی کے تعلقات کا بھی وہی ستر ہوا۔ خطوط لکھے، سفیر بھیجے، معاہدے تیار کیے۔ ملت اسلامیہ کا سہارا ڈھونڈا اور ہر طرح کی عقلی و عملی کوشش کی کہ بااقتدار لوگ فلسطین میں سبج جائیں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ مگر حالات یہاں بھی تاساؤ گار نکلتے۔ ایک طرف تو انگریزی مکاری و جیاری جاری تھی اور دوسری طرف ترکی خود پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ اگر انگریز ہندوستان پر قبضہ جمانا چاہتا تھا تو دوسری طرف روس ترکی کو ہارپ کرنا چاہتا تھا۔ ہر طرف ملت اسلامیہ دشمنوں سے گھری ہوئی تھی۔ سلطان کی اطمینانی تجاویز کے جواب میں سلطان مجدد المجد نے یہی لکھا کہ اگر انگریز ہندوستان میں مسلمانوں کے در پہاں تو روسی ترکوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ بیڑ اعظم کے زمانے سے روس کی کبھی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ترکی کو زیر کر کے بحر روم کے ساحل تک پہنچ جائے۔ روس کے اس منصوبے کو توڑنے میں ترکی کو فرانس اور

انگلستان سے بڑی مدد مل رہی تھی۔ اس لیے سلطان عبدالعزیز اس بات پر راضی نہ ہوا کہ وہ انگریزوں کی دوستی سے ہاتھ دھو لے اور ٹیلیو سے مل کر روس کی محبت افزائی کر دے۔ سلطان کو یہاں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔

سلطان نے سوچا کہ فرانس اور ترکی دور کے مقامات ہیں، نزدیک کے اسلامی ممالک سے کیوں رشتہ نہ جوڑا جائے۔ ایران کا شہزادہ آیا تھا، اس سے بات چیت چل کر کچھ نہ بنا لیکیں۔ افغانستان سے دوستی بڑھانی گئی۔ افغانوں کا خون گرم ہوتا ہے۔ حریت کے وہ پروا نہ ہیں اور آزادی کے دیوانے۔ بات کے پکے بھی ہوتے ہیں اور لڑنے میں شیر، جو انہر دہ جہاد۔ لہذا سلطان کی نگاہ زمان شاہ پر جا گئی۔ یہ احمد شاہ ابدالی کا پوتا تھا۔ وہ ابدالی جس نے پانڈپت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو ۱۷۶۰ء میں شکست دی تھی۔ سلطان نے ہندوستان کی ساری حالت کا نقشہ اور منٹ خانہ کی درگت کا خاکہ پیش کر کے زمان خاں کو کسی صورت راضی ہی کر لیا کہ وہ دہلی پر چڑھائی کر دے۔ چنانچہ ۱۷۶۸ء میں جب کہ پولیس بھی ہندوستان آسنکی تیاری کر رہا تھا۔ زمان شاہ کاہل سے لاہور کی طرف چل پڑا۔ درمیانی سارے حصے فتح کر لیے۔ سلطان کو چھٹی بھی آئی کہ دشمنان اسلام کا خاتمہ قریب ہے۔ انگریزوں کے محاسن اڑ گئے۔ تاج شاہی و احمد شاہی حملوں کی یاد پھر تازہ ہونے لگی، لیکن سیاست کا شطرنج بھی عجیب ہوتا ہے۔ انگریزی حکمت عملی پھر کام میں آنے لگی۔ اس مرتبہ زمان شاہ سے رزم و پیکار کی اچھین نہ سوچی، بلکہ سکاری و فریب کی۔ دہلی سے بمبئی کے گورنر ڈکن کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مراد آباد کے ایک شیعہ مجددی علی خاں کو ایران کے بادشاہ بابا خاں کے دربار میں اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے بھیجا کہ ایران کے لیے یہ حسین موقع ہے کہ وہ ہرات پر فوراً قبضہ کرے جب کہ زمان شاہ لاہور پہنچ گیا ہے۔ یہ دسمبر ۱۷۶۸ء کی بات ہے۔ چنانچہ جب زمان شاہ کو معلوم ہوا کہ خود اس کی سلطنت خطرہ میں ہے تو لاہور سے آگے دہلی کی طرف مڑنے کے بجائے امنظرابی میں اپنے وطن لوٹ گیا۔ تاکہ اس کا تخت سلامت رہے۔ یوں یہاں بھی سلطان کو ناکامی ہوئی۔ اور یہ کہند اس وقت ٹوٹی جب کہ نشانہ پر بیٹھے ہی جا رہا تھا۔

سلطان کی پولیس اور زمان شاہ سے جو مراسلت ہوئی اس کی ایک تیسری کڑی خود اس کے ہمسایہ کے ساتھ تھی۔ حیدر آباد سے پھر تعلقات کچھ اچھے ہو گئے تھے۔

اس لیے کہ ۱۷۹۹ء میں جیمز ٹوننگنڈل کے مقام پر حیدرآباد نظام کی دھجیاں اڑا دیں تو نظام نے گواگڑا کر انگریزوں کی مدد مانگی تھی۔ سیاست میں دوستی کی توقع بیجا رہے۔ انگریزوں سے ٹس نہ ہوئے اور نظام کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا۔ انگریزوں کی اس ظالمانہ حرکت سے خاکہ اٹھاتے ہوئے سلطان نے حیدرآباد سے پھر مرہم بڑھائے اور نظام کو راتے دی کر انگریزی فوج کو ہٹا کر اس کی جگہ فرانسیسی فوج کو تائید کے لیے رکھنے۔ چنانچہ نظام نے ریمانڈ کی کمانڈ میں چودہ ہزار کی ابھی زبردست فوج کا بندوبست کر دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ نیولین بوروپ سے اس کے گا زمان شاہ افغانستان سے۔ سلطان میسور سے اور ریمانڈ حیدرآباد سے۔ پھر اتحادی بن کر برطانیہ حکومت کا ہندوستان میں خاتمہ کریں گے۔ مگر ورنہ جو تک گیا۔ پہلے تو مہدی علی خاں کو طہران بھیج کر زمان شاہ کی واپسی کا انتظام کیا، اور پھر حیدرآباد کی طرف توجہ فرما کر نظام کو لالچ میں ایسا پھنسا یا کہ سب سیڈری سسٹم کے تحت ریمانڈ کی فوج پر خواہش کر دینے اور انگریزی فوج کے قبول کر دینے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میسور کی جو تھی جنگ میں نظام کی شرکت کا بھی وعدہ لے لیا، اس دن سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔

مگر سلطان اپنے منصوبے کی تسری لڑی میں بھی ناکامیاب رہا۔ دنیا میں بہت سی عظیم المرتبت ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ وہ بظاہر ناکام رہیں مگر پھر بھی دنیائے ان کے سر پر عظمت کا تاج رکھا اور ان کی یاد کو قلوب میں جگہ دی۔ سقراط کا زہری لینا، اس کی بزدلی نہیں بلکہ عظمت کی دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ کا سولی پر چڑھنا ان کے مذہب کا اختتام نہیں بلکہ اختتام ہے، رسول اکرم کی ہجرت اسلام کی فتح ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ زید ہے۔ اسی طرح پیپو کی ناکامی ان کی عظمت کو کم نہیں کر سکتی، اٹاڈ کرے گی۔ نظام حیدرآباد انگریزوں سے جاملے اور سلطان کو جام شہادت پلانے میں انگریزوں کا ماتھ بٹایا۔ لیکن شہید کے گنبد کی وہ ماں ہے کہ علامہ اقبال پکارا اٹھے ہیں۔

تورہ تورہ شوق ہے منزل نہ کہ قبول	یہاں بھی ہم نشین ہو تو محل نہ کہ قبول
اے جوئے اب بڑھ کے ہو دریا تندر تیز	ساحل تجھ عطا ہو تو ساحل نہ کہ قبول
کھویا زجا صم گدہ کا کناست میں	مخمل گداز گرمی مخمل نہ کہ قبول
صح انزل یہ مجھ سے کہا جبرئیل نے	جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کہ قبول
باطل دون پسند ہے تیرا شریک ہے	شرکت میرا نہ حق د باطل نہ کہ قبول

سلطان کی سیاسی پالیسی پر نظر دوڑانے کے بعد اس کی داخلی پالیسی کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ رزم دیکھ کر کہ مصر و فیتوں کے ہادیو و سلطان نے اتنا بہتر، جامع اور مستحکم نظام قائم کیا تھا کہ وہ آج بھی مہذب ممالک کا نصب العین بنا ہوا ہے۔ اگر دشمن سے تعریف لکھتے تو وہ صداقت پر مبنی ہوگی۔ ایک انگریز مورخ مور رٹسٹراڈز ہیں، عجیب آپ، ایسی ملک سے گزار رہے ہوں اور دیکھیں کہ زراعت ترقی پر ہے، شہر آباد ہیں، صنعت و حرفت کو ترقی دلا رہی ہے، تجارت فروغ پا رہے اور ہر کام پر ترقی یہ ظاہر کر رہی ہو کہ رعایا خوشحال ہے تو سمجھ لو کہ حکومت نوام کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ سب ٹھیکو کی حکومت کا نقشہ وہ صورت حال اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب کہ حکمران اپنے یا اپنے خاندان کے لیے نہیں، مادی منافع اور جاہ و شہم کے لیے نہیں، بلکہ قوم اور عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے حکمرانی کرے۔ بظاہر سلطان کی حکومت کا دھماکا پھر خلیہ طرز کا تھا جس میں حکمران خود ہی قانون ساز تھا، خود ہی اعلیٰ ترین قاضی، سپر لار اور تنظیم کا سربراہ، لیکن سلطان ایک جمہوریت پسند انسان تھا۔ اپنے آپ کو محض "شہری ٹیپو" کہا کرتا اور جمہوریت کے ان اصولوں سے بخوبی واقف تھا جس کی بنا پر فرانس میں انقلاب عظیم برپا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے سری رنگ پٹن میں ایک جیکوبین کلب کی بنیاد ڈالی اور اپنے محل کے سامنے "درخت آزادی" لگایا تاکہ عوام پر یہ ثابت ہو کہ وہ ایک شہری ٹیپو تھا۔

جدت و اختراع کا سلطان کو ایسا شوق تھا کہ کئی شہروں کے نام بدل ڈالے۔ سریرنگ پٹن کا لفظ آباد و بیسور کا لفظ آباد، بنگلور کا دارالسور، کٹنگری کا فلک لاکھم، بلاری کا ٹریٹن اور مرا کا ستم آباد وغیرہ۔ ہندوستان کو س، وزن کے باٹ، پیمانے کے آئے سارے بدل ڈالے، بھری کے بجائے مولودی قائم کی۔ مہینوں اور سالوں کے نام عربی میں منتقل کر دیے، ہند سے لکھنے کا طریقہ بدل دیا، ایک نئی تقویم اجراء کی۔ تعمیریں انتہائی کمال کر دی گئیں اور یہاں تک کہ چند امرائے کے ایسے نسخے سوچے کہ طیب بھی حیران تھے۔ سلطان کی علم پندری اور علم پروری کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو گا کہ انھوں نے جامع الامور کے نام سے سریرنگ پٹن میں ایک یونیورسٹی قائم کی تھی جس میں دینی علوم کے علاوہ، دنیاوی علوم و فنون کی بھی تعلیم ہوتی تھی۔ سلطان خود مصنف بھی تھا۔ فن النشار، طب اور مذہبیات میں استعداد رکھتا تھا۔ پینٹا لیٹنگ سے زیادہ کتا میں سلطان کی نگہ رنی میں لکھی گئیں۔ اس کی لاٹری میں دو ہزار سے زیادہ قلمی نسخے تھے۔

سلطان کی تنظیمی صلاحیت حکومت کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے۔ سرنگ پٹن میں پانچ گنتیاں تھیں۔ سونے اور چاندی کے حکمے عمل کے اندر ڈھالے جاتے تھے۔ سکے پر ٹیپو کا نام کھدا ہوا نہ ہوتا تھا۔ رسول اکرم کے نام پر سونے کا سکہ احمدی کہلاتا تھا، نصف مہر، صدیقی، چہارم، فاروقی، چاندی کا سکہ حضرت علی کے نام پر چھدری اور تانبہ کا سکہ امام ذی النورین کے نام پر عثمانی کہلاتا تھا۔ ان کے علاوہ بعض اماموں کے نام پر دوسرے سکے حابدی، جعفری اور کالمی کہلاتے تھے۔ ہر شہر میں ایک قاضی اور ایک پنڈت ہوتا تھا۔ ایک عدالت عالیہ بھی قائم تھی۔ ایک نئے طرز کی سزا بھی سوچ رکھی تھی جس سے ان کی ہدایت میں کاپتہ چلتا ہے۔ درخت اگانے کا اٹھیناس قندہ شوق تھا کہ ہر مجرم کو اس کے جرم کی مناسبت سے ایک پودا لگا کر اس کو اگانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی۔ چتا پنڈتوں کی جرم کے لیے ایسا درخت تجویز پاتا جس کے اگانے میں کم مہلت و محنت پیش آتی۔ اگر جرم سنگین ہو تو آم یا ناریل یا دیگر ایسے قسم کے درخت ہوتے جس کے لیے کافی محنت و طویل مدت درکار ہوتی۔ اس طریقہ کار سے ملک کا ہر گوشہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ پنڈتوں اور سپہاڑی زمینوں کو زیر کاشت لانے کے لیے رعایا کو ہر طرح کی سہولت مہیا کی جاتی۔ عزیز کساؤں کو ہل، بیل، اور بیج تقاوی دیے جلتے۔ زمینداروں اور جاگیرداروں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ زمین اس کی تھی جو اس کو ہوتا تھا۔ بیرونی تجارت کا قلعہ قح کر دیا گیا تھا۔ یعنی انگریزی کمپنیاں جو ملک کی دو سرری ریاستوں میں فائدہ اٹھا رہی ہیں، میسور میں ان کا نام و نشان نہ تھا۔ ریاستی کوٹھیاں مقرر کی گئیں تھیں۔ اندرون ملک تیس اور غیر مالک میں سترہ منڈیاں کھولی گئیں۔ مسقط سے زعفران کے بیج، رشیم کے کپڑے، گھوڑے، پیستہ، موٹی، تانبہ، گندگ دبا دیکے جاتے اور کرناٹک سے مسقط کو ہاتھی دانت، مندل کی لکڑی، سیاہ مرچ اور کپڑا بھیجا جاتا تھا۔ تجارت کی منڈیاں جدہ، عدن اور بصرہ میں بھی قائم تھیں۔

رعایا کی تجارت میں دلچسپی اٹھانے کی غرض سے ایک تجارتی ادارہ قائم کیا گیا تھا جو آج کل کی چائنٹ سٹاک کمپنی کے طرز پر تھا۔ اس کمپنی کے حصص ہر خاص و عام کے لیے موجود تھے۔ ہر وہ شخص جو پانچ روپے سے پانچ سو روپیوں کے حصص خریدتا اس کو پاس فیصد منافع دیا جاتا۔ پانچ صد سے پانچ ہزار روپیے تک بارہ فیصد منافع تھا۔ اس طرح کم سرور والوں کو تجارت کی ترقیب کے لیے زیادہ منافع دیا جاتا۔ ٹیپو نے سماجی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھایا۔ شراب حرام کر دی گئی، عصمت فروشی کو جرم قرار دیا گیا، غلامی کا انسداد کیا گیا۔ ستر لاشی لازمی قرار دی گئی۔ شادی بادر

دیگر رسومات کے لیے جا اسرافات پر پابندی لگا دی گئی۔ آمدنی کا صرف ایک فیصد حصہ ان رسومات پر خرچ کرنے کی اجازت تھی۔ نظام کھن کی ہر وہ چیز انہیں ناپسند تھی جو مضر تھی۔ وہ پہلے ہندوستان تاجدار تھے جنہوں نے مغربی طریقہ پر سلطنت کو منظم کیا۔ زراعت، تجارت، صنعت و حرقت کو فروغ دیا۔ عوام کی خدمت ان کا مسلک تھا۔ ان کے حقوق کا تحفظ ان کا اولین فرض تھا۔ سلطان کی حق پرستی مشہور ہے۔ اپنے بڑے بیٹے کو ایک کسان کے کھیت میں سے بلا اجازت بنریاں لینے پر سزا دی تھی۔ قلعہ ڈنڈیگل پر حملہ کرتے وقت یہ حکم دینا کہ قلعہ کی پچھلی طرف سے گولہ باری نہ کی جائے کیونکہ اس طرف راجہ کا مندر تھا، ان کی مذہبی رواداری و احترام کی مثال ہے جب پورنیا کی کسی حرکت پر سلطان سے شکایت کی گئی اور تیسرے کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی اور جب مشیروں نے یہ کہا کہ برہمنوں کی قوم خدا ہے تو سلطان نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی لَا عَسَاؤُاَیْ دَآءَ اَعْلٰی الْعُقُبِ اِلَیْنِ۔ صرف ظلم کرنے والوں پر زیادتی کرو۔ یعنی کسی ایک کی خطا کو جوہر سے ساری قوم کو برا نہیں کہہ سکتے۔

انگریزوں نے ان کی مذہبی پالیسی پر کافی کچھ اچھا لایا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے سلطان نے ہر مذہب و ملت کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا۔ سربرنگ پٹن، ترچنپلی، میسور، جنگور، ارکاسٹ اور ڈنڈیگل میں ہندوؤں کے مندروں کو سلطان کی عطا کردہ جاگیریں اب تک موجود ہیں۔ سری نگری کے سوامی جی کو سلطان کے لکھے ہوئے خطوط سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ہندوؤں کے مذہب کا کتنا احترام تھا۔ مرہٹہ سردار پر شورام بھاؤ کی فوج میسور پر حملہ کے وقت سری نگری کے شاردامندر کا کافی نقصان پہنچا تھا۔ یہ خطوط ۱۹۱۲ء میں آر۔ ٹرسمی چار نے سری نگری کے کاغذات کے دفتر میں پائے جو سلطان کی مذہبی پالیسی پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ سلطان نے سوامی جی سے ساری سلطنت کی بہبودی کے لیے دعا مانگنے کی درخواست کی۔ ٹوٹے ہوئے شاہا مندر کی مرمت کا خرچ برداشت کیا۔ شاردامورتی پر پڑھانے کے لیے کواپ بھیجا اور سوامی جی کے لیے شمال اور دوپالیاں بھی بھیجی۔ ایک مورتی کے لیے اور دو سری سوامی جی کے لیے۔ سری نگری ہی نہیں بلکہ ریاست کے کئی مندروں کو انہوں نے تحفے دیے۔ بننگڈھ تعلق کے کلاہ مقام پر لکشمی کا تھ مندر کے لیے چار چاندی کے برتن، میلکوٹ میں نارائن سوامی مندر کے لیے سونے اور چاندی کے برتن، چند بہرے اور ایک ہاتھی، بننگڈھ، سربرنگ پٹن کے مندروں

کے لیے بھی کئی سونے اور چاندی کے ٹوٹے اور برتن اور پوجا کی دیگر چیزیں عطا کیں۔ پٹن میں مسجد اعلیٰ اور مندر پاس پاس ہی تھے جہاں مسجد کی اذان اور مندر کی گھنٹی دونوں اس کا احترام رکھتے تھے۔ میلکوٹ مندر کا کچھ تنازعہ تھا تو لوگوں نے سلطان سے انصاف کی مدد مانگی اور اس کے فیصلہ کو دونوں فریق بخوشی قبول کر لیے۔ سلطان کی بے نقبسی اور واداری اور ہندو مسلم اتحاد کی نظیر آج بھی نہیں ملتی۔ سلطان نے اگر مساجد کو جاگیریں عطا کیں تو ہندوؤں کے مندروں کو بھی کافی جاگیریں دیں۔ ان کے ذریعہ اب تک موجود ہیں جہاں سے سلطان کا دوسرا دلہا اور دروہیا پروردی کا پتہ چلتا ہے۔

سلطان کا مقصد حوام کی مالی و سماجی حالت بہتر بنانا تھا۔ ۲۷ ستمبر ۱۷۸۹ء کو انھوں نے سریرنگ پٹن کے قلعہ کو لکھا کہ برہمن الدین اور کستوری دینکا ہنگال سے ریشم کے کپڑے لاسے ہیں، ان کی حفاظت پرورش کی جائے۔ یہ خط اس وقت لکھا گیا جب کہ سلطان خود دست بردار اور نظام کے خلاف جنگ میں مصروف تھا۔ یعنی عین لڑائی کے وقت بھی ریشم کے کپڑوں کی پرورش کے لیے اپنا وقت نکال ہی لیتا تھا۔ ریاست بھر میں اس کام کے لیے اکہڑیں مرکز کھولے۔ سریرنگ پٹن کے کوچہ اور فولا کے کارخانوں میں تہہ فوق، توپ، چاقو، پیشی اور گھڑی تیار کیے جاتے تھے۔ قسطنطنیہ کو جب سفیر گئے تو یہاں کے سبے ہوئے راکٹ بھی بطور تحفہ ساتھ لیتے گئے۔ جنھیں سلطان روم نے بے حد پسند فرمایا۔ حال میں جب امریکہ نے راکٹ کی تاریخ لکھنی شروع کی تو حیدر علی خاں اور ٹیپو کا نام اس حربہ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ حال میں ایک جرمن انجینئر سلطان کے فولادی ہتھیار کی اہمیت پر تحقیق کر رہا ہے۔ سریرنگ پٹن میں بنے ہوئے توپ یورپی توپوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ سلطان نے ملک میں ہوتی نکالنے کی صنعت راسل مالا بار میں منگلوڑ کے قریب قائم کی۔ سریرنگ پٹن کا کاغذ کارخانہ مشہور تھا۔ ایک فرنگی انجینئر نے سریرنگ پٹن میں ایک انجن بنایا تھا جو پانی سے چلتا تھا اور جس سے توپوں میں سوراخ ڈالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ سلطان ہی ہندوستان کا واحد حکمران تھا جس نے جہاز راز، ابار، طرق، اپنا توجہ بڑھائی کی وہ اس میدان میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ اس کی دلچسپی تھی کہ ریاست میں ایک قوی بحری بیڑہ تیار کیا جائے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ تجارت اور جہاز سازی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ۱۷۹۳ء میں سلطان نے ایک سو جہاز بنانے کا حکم صادر کیا۔ ان میں دو سے نام تھنری اور ایسا رکھے۔ میجر کرک بیٹرک جو سالانہ کا سمندر تدارک تھا اسے تھنری کہہ کر جہاز

ٹیپو کی ریاست میں بیٹے تھے وہ اپنی مضبوطی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے۔ دریائے کاویری پر بندھ بانڈھ کر نہری آب پاشی کی تجویز سلطان ہی نے سوچی تھی۔ آج بھی ان کے منصوبے کا کتبہ کرشادراج ساگر ڈیم پر قدم رکھنے سے پہلے جو بلند دروازہ ہمیں ملتا ہے وہاں چسپاں ہے جو ہمیشہ ان کی دور اندیشی کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ کر داتا ہے۔

غرض سلطان شہرہ ملک میں ایک نیا نظام قائم کرنے کا مصمم ارادہ رکھتے تھے۔ ان کا دارخشاہت تیر تھا۔ انھوں نے ایسے قوانین نافذ کیے اور ملک کی کیا ایسی ہی کو ایک شاہ پکارا اٹھا ہے۔

”پھر گئی آنکھ میں فردوس بریں کی تصویر“ ان کا پہلا سبق انقلاب تھا۔ ہر چیز میں انقلاب۔ یہ دنیا انقلاب کا گھر ہے اور ان کی زندگی کا مسلک انقلاب تھا۔ نظام حکومت میں انقلاب، معاشرتی تجارتی، زرعی و صنعتی شعبوں میں انقلاب، تفکر، تدبیر، تنظیم و رزم و پیکار میں انقلاب، ان کی زندگی کے دو اہم اصول تھے۔ ایک تو اسلام کی خدمت اور دوسرے وطن کی محبت۔ وہ اگر چاہتے تو بے آسانی دوسرے راجے اور نوابوں کی طرح انگریزوں کی قیادت قبول کر کے عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن انھوں نے ایسی زندگی پسند نہیں کی ایسے وقت پر جب کہ حالات انگریزوں کے ساتھ گار ہو رہے تھے اور غیر تو غیر اپنے بھی پرانے ہو رہے تھے، ذرا سی مصلحت، اندیشی سے تخت و سلطنت بحال رکھ سکتے تھے۔ لیکن انھوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور موت کو بے عزت زندگی پر ترجیح دی۔ صرف حب الوطنی میں ہی نہیں زندگی کے ہر پہلو میں ان کے سچے تھے اصول نظر آتے ہیں۔ وہ مذہب اسلام کے پیگیر تھے۔ انھوں نے دنیا کو یہ دکھلا دیا کہ ایک مسلمان پکا مسلمان ہو کر بھی حب وطن ہو سکتا ہے۔ اور اسلام اور حب وطن ایک ہی سینہ میں جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ جلیل القدر انسان ملت کی کتاب نظم کے اوراق پر ایشان کی شیرازہ بندی کا عزم لے کر آیا تھا اور وہ اسی مقصد کے لیے زندہ رہا اور۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر جان دے دی۔

سرسید کی خدمات

قوم کی کشتی ڈوبنے والی ہی تھی کہ ایک مرد جاہل نے اسے پکالیا۔ اٹھارویں صدی کے وسط سے ہندوستان کے باشندوں پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ برصغیر کی ساری خلقت صرف غلامی کے پھندے میں ہی نہیں پھنسی بلکہ قبرِ مذلت میں بھی گر گئی۔ ۱۸۵۷ء میں تو قیامتِ صغریٰ ہی برپا ہو گئی۔ ایسے اڑے وقت میں صرف ایک بہادر کی دوراندیشی، اہمیتِ استقلال، اُن جھک کوشش اور حکمتِ عملی سے وہ گرفتِ ظہور میں آیا کہ مسلمان پھر سر اٹھانے کے قابل بن گئے۔ وہ مرد جاہل سرسید احمد خاں تھے۔ یہ وہ ان کا احسان تھا کہ بھنور میں پھنسی نڈاؤ کو پھر سے ساحل پر لاپہنچایا۔ یہاں ان کی سیاسی پالیسی کا نہیں بلکہ صرف چند تعلیمی، تہذیبی، مذہبی علمی خدمات کا تذکرہ کیا جائے گا۔

سرسید کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب سے اہم سبب یہ تھا کہ انھوں نے تحصیلِ علوم و فنون میں کوتاہی کی۔ سیاست، حکومت، طوکیت اور شہنشاہیت کے مفرد میں درس گاہوں، تجربہ گاہوں اور دارالعلوم میں جو دلچسپی یعنی تخیلی، نہیں لی۔ اس کے برعکس یورپی اقوام نے علوم و فنون میں وہ حصہ لیا کہ وہاں نشاۃ ثانیہ (RENAISSANCE) برپا ہو گیا۔ اس نشاۃ ثانیہ کی ریخ و بنیاد مسلمانوں نے ہی ڈالی تھی۔ یونان کا سارافلسفہ، ادب، منطق، طب، اقلیدرس، تاریخ، ادب، علم حیوانات، نباتات، جمادات، سب کچھ عربی میں ڈھال کر قرونِ وسطیٰ میں تہذیب و تمدن کے میدان میں مسلمان ہی سب سے آگے رہے تھے۔ لیکن ترکوں کی قیادت میں ہندوہیں صدی سے حکومت و اقتدار کا ایسا چسکا لگا کہ تعلیمی دہمان بالکل ختم ہو چکا۔ یورپ کے دارالعلوم اپنے دورِ گراں خواری سے جاگ اُٹھے۔ یونان د

روما کے تہذیبی خزانوں کی تلاش میں وہ اس قدر سرگرم رہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ کسی نے توپ لیا دیا۔ کسی نے مہینے کا اختراع کیا۔ کسی نے قطب نما کا سراخ لگایا۔ کسی کو مذہبی تقلید یا دو قیاسی کمزوریوں کو دور کرنے کی ٹھکان۔ کسی کو ایک اچھی ریاست بنانے کی سوجھی۔ کسی کو قومیت کا جذبہ ابھارنے کا شوق لگا۔ کسی کو سمندر پار نئی دنیا کی تلاش رہی۔ کسی کو مصعاری میں، کسی کو سنگ تراشی میں، کسی کو مصوری میں، کسی کو ادب میں اور کسی کو فلسفہ میں دلچسپی رہی۔ عرض صاف ہے یورپ میں تدرت و جدت کی دھوم مچ گئی اور مسلمان خواب خرگوش میں ہی پڑے رہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ایک دو صدیوں کے اندر جو آقا تھے وہ ظلام بنے جو عالم تھے وہ جاہل بنے۔ جو تو نگر تھے وہ فقیر بنے۔ اقوام یورپ نے جو سبقت مسلمانوں سے چھینی، اس کو انھوں نے نہ صرف بحال ہی رکھا، بلکہ ایسا فروغ دیا کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آنے لگا۔ یہ علوم و فنون کا جادو تھا۔

سرسید کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انھوں نے اس حقیقت کو تاڑ لیا کہ علم ہی وہ دست ہے جو نائنے سے بڑھتی ہے اور پچانے سے گھٹتی ہے۔ اس میدان میں اگر مسلمان بھی کوشش کر کے مقابلے کے لیے تیار ہوں تو زیست کی کچھ امید ہے۔ اس لیے مسلمانان ہند کو انھوں نے علم جدید کی طرف راغب کیا۔ "پڑھیں فالگوسی پچیس تیل" کی حقیقت کو واضح کر کے یورپی علوم و فنون کی تفصیل پر انھیں آمادہ کیا۔ علامہ اقبال نے بھی اس کو تالی کا ذکر کیا ہے۔ شکایت کچھ کو ہے یا رب خداوندان مکتب سے۔ سبق شاہین چوں کو دے رہے خاکبازی کا" سرسید کا یہ بڑا احسان ہے کہ تعلیمی معاملوں میں مسلمانوں کو تعصب سے روکا۔ انگریز دشمن ہونے کے، لیکن انگریزی میں جو علوم ہیں ان سے دشمنی ٹھیک نہیں۔ مغربی اقتدار سے ہمیں شکایت ضرور ہے مگر مغربی عالم سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ مغربی سیاست ہمارے لیے زہر ہے، لیکن مغربی علوم و فنون میں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔

مسلمانوں کو یہ سمجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اولاً تو اس میں یہ اعتراف بھٹا کہ ہماری چیزیں گندہ ہیں، ہمارے علوم ننگے ہیں، ہماری تہذیب پست ہے۔ اس لیے سب کچھ یورپ سے لو۔ وہاں کی ساری چیزیں اعلا و ارفع ہیں۔ ہماری بقا اسی میں ہے کہ سیاست میں ہی نہیں، علوم و فنون میں بھی، وہ تہذیبوں اور اخلاق و عادات میں بھی رہیں

یورپ کے غلام بنے رہیں۔ یعنی توہین برداشت کریں، اختیار کی بڑائی کا اقرار کریں، میکا نے جو کہا تھا اس کو سکا بھیجیں کہ مشرق کے سارے علوم مغرب کے ایک دو الماریوں کی چمکتا ہوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ بھلا یہ سب اس قوم کی غیرت کیسے گوارا کرے گی جو کسی زمانے میں آفتاب کی طرح چمکتی تھی جو یورپ کو دس دسے چمکی تھی، انھیں نجا دکھا چکی تھی۔ الماروں قرطبہ کے نقوش اس کے دل میں کندہ تھے، صلاح الدین رلابی کے دندان قسطنطنیوں کی یاد تازہ تھی۔ بجز اوقیانوس سے بحر الکاہل تک طوفان کی طرح پھیل جانے کی داستان اتر تھی۔ آہن و اعد میں یورپ کا طرہ امتیاز قبول کر لینا زہر کے گھونٹ پینے سے بھی زیادہ دشوار تھا۔ ظاہر ہے کہ سرسید کو اپنی قوم سے یہ ستوانا کہ یہ امرت ہے، پنی لو، کتنا دشوار ثابت ہوا ہوگا۔

دوسری مشکل یہ تھی کہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ تک انگریز مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، انھیں مارا، کھلا، لوٹا۔ ان کی حکومتیں چھینی، ان کے اقدار کا خاتمہ کیا، ان کی جاگیریں، ضبط کیں، انھیں ملازمتوں سے الگ کیا۔ ان کی زمینیں، ان کی دولت، ان کی ثروت، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی ہر چیز پر آج آئی۔ اواب ان سے کیسے مصالحت کی جائے؟ کیسے ان کی زبان، ان کے علوم، ان کے فنون اور ان کی تہذیب و تمدن کو آنکھوں سے لگایا جائے اور کیسے ان کا کلہ پڑھنا شروع کر دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس مجبوری کا تدارک بھی سرسید کے لیے کس قدر دشوار ثابت ہوا ہوگا۔

تیسری مشکل یہ تھی کہ زبان و علوم سے زیادہ عزیز شے اپنا ایمان تھا۔ "مذہب جو نہیں تم بھی نہیں" کے مصداق مسلمان سب کچھ کو مذہب سے چٹے رہے تھے۔ اس پر کبھی اب وہ ملے کیا؟ وہ کیسے راضی ہو جائے کہ زبان، علوم اور تہذیب کی آڑ سے مذہب پر جوٹ نہ آئے گی؟ ہلدا سارا تہذیبی اثاثہ عربی، فارسی اور اردو میں تھا۔ اس کو چھوڑ دیں تو آئندہ نسلیں کیسے ہماری تہذیب کا احترام کر سکیں گی؟ مشنریوں کی کڑوت ایک صدی سے برابر جاری تھیں۔ کیا اب ان کی اور ہمت افزائی نہ ہوگی؟ خندہ بڑی چھری کی وجہ سے ہی خندہ کا طوفان پھاٹھا اور ا۔ جو سارے اسلامی سینے کی بات چھڑ گئی تو اسلامیت کہاں باقی رہے گی؟ وہ ہشت کی سہی چائیں تھمتے جو ہیں۔ تو آخری حربہ مسلمانوں کو پھنسانے کا علوم و فنون کا نکلا۔ کیا یہ مکاری نہیں ہے؟ مسلمان ہر چیز کھو چکا تھا لیکن ایک چیز جو اپنی جان سے پیاری تھی، اس پر بھی اب تلوار تیز کی جارہی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے یہاں بھی سرسید کو جو دشواریاں پیش آئی

ہوں گی اس کے قیاس سے ہی نہیں خوف ہوتا ہے۔

ان دشواریوں کے باوجود مرد مجاہد بہت نہ ہارا۔ ایک طرف ساری قوم تھی اور دوسری طرف تنہا صرف ایک مرد مجاہد۔ ہر سوال کا اس نے خاطر خواہ جواب دیا اور آخر میں کا یہ بات رہا۔ مگر یہ کامیابی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ "منادی نہیں حق کی کچھ دل لگی بہت یاں ہیں دو کار قریبا نیاں" انہیں کفر کے فتوے ہر جگہ سے آنے لگے۔ ہزاروں تہمتوں کے باوجود گرم ہوتے لگے۔ ان کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالی جاتے لگی۔ لیکن پھر بھی وہ بہت نہ ہارا۔ صبر و استقلال، دوراندیشی و مصلحت اندیشی سے کام لے کر ہر دشواری کا سامنا کیا۔

پہلا سوال مسلمانوں کے شاندار ماضی کا احساس تھا جو کسی بھی تیز گو بہ آسانی قبول کرنے میں مانع تھا۔ سرسید نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ "پدرم سلطان بود" سے کام نہ چلے گا یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ماضی تو گزر گیا لیکن حال میں بھی صرف ماضی ہی مد نظر ہو تو مستقبل کا اللہ ہی حافظ۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اوج ثریا پر مقیم تھے مگر ہم ان کی خاک بھی نہیں۔ اس پر خود گرنا ہو گا کہ وہ کیسے آسمان عروج پر پہنچے تھے اور ہم کیوں تھرمدست میں گرے ہوئے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جو تفکر، جو جرات، جو ندرت، جو عمل اور جو علم ان بزرگوں میں تھا، وہ ہم میں نہیں۔ جب تک اس کو حاصل نہ کیا جائے ہمارے سینے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ساری ندرت و فکر و عمل یورپ نے اپنا لیا ہے۔ یہ علم و حکمت ہمیں ان سے پھین لینا ہے۔ یہ چوری نہیں، دغا نہیں، فریب نہیں، مگر نہیں، علم کسی قوم کی جاگیر نہیں، ہر فرد کا حق ہے، ہر قوم کی ملکیت ہے۔ "کہ حکمت کو ایک گشدرہ لعل سمجھو۔ جہاں پاؤ لڑتا اسے مال سمجھو۔ اپنا ہی مال آج یورپ میں بکس رہا ہے۔ اس کو ہمیں اپنی محنت و ذوق کے دام سے خریدنا ہو گا۔ اس میں کوئی بڑائی نہیں۔ لوہے کو لوہا کا لٹا ہے۔ اگر یورپ کا مقابلہ کرنا ہو تو یورپ کی چال سمجھنا ہو گا۔ یہ ان کے تفکر میں معتمر ہے۔ ہمیں اس کو اپنانا ہو گا۔ یورپ کے پاس اگر توپ ہو تو ہم اس کا مقابلہ تلوار سے نہیں کر سکتے۔ ان سے بڑھیا توپ ہمیں بنانا ہو گا۔ ان سے سیکھنا ہو گا کہ کیسے توپ بنتے ہیں۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، غیرت کا سوال نہیں۔ سیکھنے سے بڑھتے لکھنے میں کوئی عار نہیں۔ تیز قدرت کا کھیل ہے قدرت نہیں چاہتی کہ فضیلت کسی ایک کی ہی غلام بنی رہے۔ کبھی چلین، کبھی سناں، کبھی مصر، کبھی یونان،

کبھی روما، کبھی دمشق، کبھی بغداد، کبھی اٹرا، کبھی قرطبہ، وہ ہر جگہ گھومتی پھرتی ہے۔ جس نے اس کو چاہا وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس ذات پات کی تمیز نہیں، مشرق، مغرب کی تفریق نہیں۔ رنگ، روپ، مذہب، ایمان، اور عقیدے کا سوال نہیں۔ جس نے علم کی پوجائی، اس کی دعا قبول ہوئی۔ غرض ہر تہذیب سے سرسید کو یہ سمجھانا پڑا کہ مسلمان تعلیمی معاملات میں تعصب سے کام نہیں لیں۔ انھوں نے اپنی ہی برادری کی غیر اقوام، یعنی ہندوؤں کی مثال دی کہ وہ کیسے یورپی علوم و فنون کو اپنا کرتے تھے کی مثال پر گامزن ہیں۔ ان کا مانتی بھی ہمارے ماضی جیسا ہی شاندار تھا لیکن وہ تغیر سے اس قدر جلد ہچکنا رہ گئے کہ جب مسلمان یہاں آئے تو انھوں نے فارسی اور اردو سیکھی اور اب جو انگریز مسلط ہیں تو وہ انگریزی سیکھ کر سرکار دربار، صنعت و حرفت، تجارت، علوم و فنون، ہر جگہ سرخروئی حاصل کر رہے ہیں اور مسلمان اس سے مس نہیں ہوتے۔ ہندو قلی کی مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں لیکن مسلمان کو ہانڈی کے خرچ سے ہی پیر نہیں پڑتا کہ بچہ کی تعلیم ہو۔ اس لیے پڑھے لکھے خاندانوں کے بچے بھی ناخواندہ ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو اپنی شان بحال رکھنی مقصود ہو تو مغربی تعلیم ناگزیر ہے۔

دوسری مشکل کا جواب سرسید نے یوں دیا کہ یہ صحیح ہے کہ انگریزوں کی آمد سے سب سے زیادہ مال و جانی نقصان مسلمانوں کو ہی ہوا۔ لیکن ایک صد سال میں بھی وہ انگریز کو شکست نہ دے سکے۔ اب کیا خاک ایزد ہے کہ حالات بہتر ہوں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ صلح کرنی جائے۔ ایک نہیں کئی جنگیں مسلمانوں نے لڑیں مگر آخری کایا ہی انگریزوں کے ہاتھ ہی رہی۔ اس لیے کہ ان کے ہتھیار ہمارے ہتھیار سے زیادہ تیز ہیں۔ ان کی حکمت عملی ہماری حکمت عملی سے کہیں زیادہ موثر ہے۔ ان کا نظام حکومت ہمارے نظام حکومت سے بہتر ہے۔ ان کا اتحاد، ان کا صلحہ، ان کا طریقہ، ان کی قومیت، ان کا سوچ بچار، ان کا تجربہ، ان کی صنعت و حرفت، ان کی تجارت و سفارت، سب کچھ ان کے علوم و فنون کا علیحدہ ہے اور جب تک ان علوم و فنون سے ہم بھی واقف نہ ہوں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک زبردستی سے مصالحت نہ کی جائے زیر دست پٹنایا رہے گا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی مسلمان نہ سنبھلیں گے تو ان کا وہی حال ہو گا جو ہسپانیوں کے مسلمانوں کا ہوا، یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ عقل ہی راستے دیتی ہے کہ ہم ہوش سے کام لیں۔ پچھلے زخموں کو اگر کیرنے

ہی رہیں تو زخم اور گہرا چوگا۔ اس پر مرہم پٹی لگائیں۔ مرض کا علاج کروائیں۔ اگر دوائی
تعمیر ہو تو اس سے نہ گھبرائیں۔ اگر مغربی طب کی دوائیں مرہم کے حق میں مفید ہوں تو اس کو
قبول کریں۔ ہمارے طب کی جڑی بوٹیاں پوسیدہ ہو گئی ہیں۔ ان کی ابھی تازہ ہیں۔ ان کے
رہس کس سے اپنی صحت بحال کر لیں۔ ان کی تجارت کی منڈیاں مال سے بھری ہیں۔ ان
سے خرید و فروخت کر کے منافع کمائیں۔ ان کے درس و تدریس کے طریقے نرالے ہیں۔ ان
کی تجربہ گاہیں عمدہ ہیں، ان کے دارالعلوم شاندار ہیں، ان سے سبق سیکھیں۔ غرض ہر لحاظ
سے سوچا جائے تو یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپس کی مصالحت سے ہی مسلمانوں کی
بہبودی ممکنات میں سے نیچے۔ اگر مسلمان حقائق سے واقف نہ ہوں تو انگریز کا کچھ نہ
بگڑے گا۔ مسلمان ہی خسار سے میں رہے گا۔

تیسری مشکل مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ تہذیب سے اس کا رشتہ تھا۔ غیر زبان
کو اپنانے میں اپنی زبان کو پیچھے ڈھکیلنا تھا۔ سرسید کو اس مشکل کے حل کرنے میں بڑی
دقت پیش آئی۔ مذہب کا مسئلہ نازک مسئلہ تھا۔ سرسید خود بڑے عالم تھے۔ ان کی پالیسی
پر اعتراضات کی جواب دہی کے لیے انہوں نے تصانیف کا سلسلہ شروع کر دیا۔

”خطبات احمدیہ“ میں مستند طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خالق نے صرف دو دین اسلام
ایک ہی دین خلقت کو نہ بخشا تھا بلکہ آدم سے لے کر رسول عربی تک ہزاروں رسالت کے
علمبردار ظہور میں آئے اور ہمارا ایمان سبھی رسولوں پر اور سبھی کتابوں پر ہے۔ اسی لیے
یورپی علوم و فنون کی تحصیل سے ہمارے مذہب کی بیگانگی کا سوال نہیں اٹھتا۔ بلکہ ہمارے
مذہب کو صحیح طریقہ پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یورپ کا طرز فکر و تحقیق کی طرف مائل ہے۔
اسی تحقیق سے ہماری کمزوریاں ہم پر عیاں ہوں گی۔ جیسا کہ مارٹن لوتھر نے عیسائی مذہب
کی تصحیح کی تھی ایسے ہی ہمارے کسی توہمات، اعتقادات اور پارحیات دور ہو سکیں گی۔ مذہب
کو سمجھنے کے لیے بھی یورپی آئینہ درکار ہے۔ ۶۱۸۵۴ کے خدار کے بعد انگریزی پالیسی مذہب
کے معاملے میں ایک دم غیر جانبدار بن گئی ہے۔ اس نے ہر فرقہ و مذہب و ذات کو کھلی آزادی
دے دی ہے کہ سرکار دین کے معاملوں میں کسی طرح کی مداخلت نہ کرے گی۔ انگریزی یہ
بیڑا پتی تھی کہ وہ جلد تجربہ سے سیکھ جاتا تھا۔ خدار میں تھوڑی سی غلطی کی وجہ، جس
سے ہندو مسلمان دونوں کے مذہبی احساس کو ٹھیس لگی تھی، انگریز کا ہندوستانی تاج

اس کے سر سے چھتے چھتے رہ گئی اور اس نے اس غلطی کا کافی ہزارہ کر دیا۔ کبھی سرکار کا خاتمہ ہوا۔ کوئی ملکہ جی اور اعلان کر دیا کہ مذہبی امور میں حکومت آئندہ کسی طرح کی بھی دست اندازی نہ کرے گی۔ سرسید نے ان حالات کو اپنی قوم کے ذہن میں اچھی طرح نقش کرانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

جب ان اعتراضات کا خاطر خواہ جواب دے دیا گیا تو وہ سراورم عمل کا تھا۔ کیسے مسلمانوں کی جہالت دور کی جائے، انہیں بڑھانے سکھانے کا کیا انتظام کیا جائے، کہاں کیا جائے، کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا سہولتیں درکار ہیں، وہ کیسے دستیاب ہو سکتی ہیں، ان امور میں کس سے صلاح کرنی ہوگی وغیرہ کئی سوالات سرسید کے ذہن میں آئے اور یکے بعد دیگرے خود انہوں نے ان کا حل پیش کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا ذہن تیار کرنا تھا۔ یہ مسلمان کچھ کچی ٹٹیاں کا تودہ نہ تھا کہ اس کو جس طرح چاہو موڑ لو۔ یہ بڑا ہٹھیلا، ہندی، وہ لولہ خیز انسان تھا جس کے ذہن میں بات کچھ دیر سے چھٹی تھی۔ اس لیے سرسید ایک مدت تک تہذیب الاخلاق کے رسالے جاری کرتے رہے جس میں ٹھونس ٹھونس کر اس بات کو ذہن نشین کرتے رہے کہ اگر مسلمان نہ سنبھلا اور نہ سمجھے تو اس صفحہ ہستی سے لٹ جائیں گے۔ سرسید کے تہذیب الاخلاق سے ایک حد تک وہی کام لیا گیا جو انگلستان میں ایڈریس اور گولڈ سمیٹھ نے (SPECTATOR) سے لیا تھا، یعنی قوم کی اصلاح اور ان کی سماجی اخلاقی، ذہنی اور تہذیبی نشوونما۔ اگر سرسید کا انداز فکر نرالا تھا تو ان کا انداز ذکر بھی سادہ اور سادہ تھا۔ ان کی تقریروں سے ذہنی بھوک بڑھنے لگی۔ اس ذہنی بھوک کی استیجاب میں اور اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے تہذیب الاخلاق اور سائنٹفک سوسائٹی کے علاوہ مسلمانوں کی کانفرنس کی بنیاد ڈالی۔ ہر سال یہ کانفرنس کسی نہ کسی شہر میں منعقد ہوتی۔ مسلمانوں کا جم غفیر ہوتا۔ تعلیمی مسائل پر چرچے ہوتے۔ تجویزوں کے پلندے باندھے جاتے۔ قوم کی کس میرسی کا گانا گایا جاتا۔ تدبیریں سوچی جاتیں اور اس طرح تعلیمی فقہا کا ایک سماں باندھا جاتا۔ سرسید کی اس تدبیر سے بھی قوم کو بڑا فائدہ ہوا۔ یہ اللہ کا شکر کہ یہ مسلم لیجو کمیشن کانفرنس کا سلسلہ سرسید پر ہی ختم نہیں ہوا بلکہ آج بھی زندہ ہے اور قوم کے چند بہادر رجسٹری آج بھی اس کی بحالی میں کوشاں ہیں۔

جب سرسید کو یہ اندازہ ہو گیا کہ زمین بیخ بونے کے قابل ہو تو، ہے تو انھوں نے علمی ترقی میں مدرسہ العلوم کی بنیاد ڈالی جو محمد بن ابی بکر اور زین العابدین کا نام سے موسوم ہو کر شہرہ آفاق حالات کا حامل بنا۔ یہ ایک صرف کاغذی نہیں تھا بلکہ ایک تحریک تھی جس سے مسلمانوں کی نئی زندگی مقصود تھی۔ یہ ایک منصوبہ تھا جس سے قوم کی سماجی، مالی، اخلاقی، سیاسی و تہذیبی حالت بہتر ہو۔ یہ مسلمانوں کی پستی ناپنے اور اٹھانے بلندی پر لے جانے کا آلہ تھا۔ یہ مذہب و سائنس کے تضاد کو مٹانے کا حربہ تھا۔ یہ مشرق و مغرب کو ملانے کا ذریعہ تھا۔ یہ حاکم و ماکوم میں رشتہ جوڑنے کا جیلہ تھا۔ یہ مسلمانان ہند کے تفرقوں کو مٹانے کا طریقہ تھا۔ یہ مغربی علوم کو مسلمانوں کے ذہنوں میں نہانے کا وسیلہ تھا۔ اس لیے علی گڑھ کو صرف ایک درس گاہ ہی تصور نہیں کر سکتے بلکہ وہ علمت کی گھاؤں میں روشنی کا ایک مینار تھا۔ حالی نے صحیح تصویر کھینچی ہے۔

بھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک لمبی کا دیا ایک بڑھیا نے سراہ لاکر رکھ دیا
 تاکر بردیسی وراہ گیر کہیں کھائیں نہ چوٹ راہ سے آسان گزر جائے ہر چھوٹا بڑا
 یہ دیا بہتر ہے ان بھاڑوں سے اور آس لیپ سے روشن جن کی رہی مخلوں میں ہی سدا
 گر نکل کر آگ ذرا مخلوں سے باہر دیکھے ہے اندھیرا کھپ در و ذیوار پر چھایا ہوا
 علی گڑھ کو مغربی طریقہ سے چلایا گیا۔ اس فورڈ اور کیمبرج کا یہ نمونہ تھا۔ مغربی علوم یہاں
 کا انقلاب تھا۔ امید یہ تھی کہ یہاں کے تعلیم یافتہ ملک کے گوشے گوشے میں جا کر تعلیم کے چھوٹے
 چھوٹے مرکز قائم کریں گے۔ اس طرح جہالت دور ہوگی، تعلیم عام ہوگی اور خوشحالی نصیب ہوگی۔
 مگر سرسید کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ہوا یہ کہ علی گڑھ کے کالجیوٹ، کلکٹر، کسٹرن، جج، وکیل،
 عملدار، تحصیلدار وغیرہ وغیرہ بننے لگے۔ اپنی حالت بہتر بنانے لگے مگر دوسروں کا خیال ان کے
 ذہن میں نہ آیا۔ انگریز نے پھر علی گڑھ سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ یہاں کے تعلیم یافتہ انگریزی
 سرکار کے وفادار پرزے ثابت ہونے لگے۔ انگریزی اقتدار کی مشنری اور مضبوط ہونے لگی۔
 وہ اب تک ہندؤں کو اچھالتے رہے اور انھیں کی مدد سے ہندوستان میں برطانیہ کے قدم
 مضبوطی سے بچے رہے تھے اب اس کام کے لیے مسلمان بھی حاضر تھے۔ تنگ دستی، بدہشت، مغربیت
 اور جہالت کے غار میں ملازمت کی ایک کرن ان کے لیے باعث رحمت بن گئی۔ قوم کو کچھ تو فائدہ
 ہوا۔ چند افراد ہی سہی، ان کی حالت بدلی۔ لیکن جو انقلاب مقصود تھا وہ نہ ہوا۔

اس میں سرسید کی غلطی نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ دوسروں کے دلوں میں بھی دی درد موجود تھا جو ان کے دل میں موجزن تھا۔ انہوں نے زمین ہوا کی، ہل جوتا بیج بوئے، فصل تیار ہوئی تو خیال تھا کہ اس سے ساری قوم مستفیض ہوگی۔ لیکن صرف چند جو اس میدان میں آئے ان کو ناز ملا۔ باقی سب محروم رہے۔ یہاں بھی انگریز موجود تھے۔ انہیں تعلیم سے زیادہ سیاست میں دلچسپی تھی۔ مسلمان طلباء کے ذہن اس طرح مابٹھے لگے جس سے غیر ملکی اقتدار کا فائدہ تھا اور وقت بڑے تو مسلمان نوجوان حکومت برطانیہ کی بقا کے لیے سینہ سپرد ہو کر اپنی جان دے دے۔ اس طرح علی گڑھ تحریک، اگر مسلمانوں کو خواب خرگوش سے جگا یا تو ان کی مجال بھی اس شاہراہ پر موڑ دی جہاں انگریزوں کا مفاد زیادہ اور مسلمانوں کی بھلائی کم تھی۔

پھر بھی علی گڑھ کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ توقع ہے جا ہے کہ صدیوں کا غفلت اور ظلمت ایک درگاہ سے دور ہو جائے گی۔ یہ ہو سکتا تھا اگر جراثیموں سے چراغ جلتا اور ہر جگہ علی گڑھ تحریک اپنی اصلی حالت میں کار فرما ہوتی۔ قوم کے سردار میں قابلیت تھی، جذبہ تھا، اہمیت تھی، صلیب تھا اور امید تھی۔ مگر کوئی جنگ ایسے سردار کی ہمت سے ہی جیتی نہیں جاتی۔ اس کے لیے فوج کی تائید بھی ضروری ہے۔ سب کی قوت سے ہی فتح نصیب ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو کچھ علی گڑھ کر سکا وہ قابل تحسین ہے۔ وہ جھوٹی سی کشتی ہی سہی مگر ڈوبنے والوں کو سہارے کا ذریعہ بنی۔ یہ فوج کی تاؤ تھی جو اس میں آیا، سلامت دہا، یہ موسیٰ کی لاکھی تھی جس نے اس کو پکڑا، کالیاب دہا۔ سارے ہندوستان میں ایک مدت تک علی گڑھ ہی ایک ایسا واحد مسلم ادارہ تھا جہاں مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام تھا۔ جہاں سے مشرقی علوم کی بھی ترویج ہوئی، مغربی علوم سے بھی فیض پہنچا۔ غور و فکر کا مادہ بھی ابھرا۔ تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ تحقیق و تفتیش کا چسکا بھی لگا۔ درس و تدریس کا چرچہ بھی رہا۔ تہذیب و تمدن اور اسلامی معاشرہ میں مغربی جھلک کا نمونہ بھی نظر آئے لگا۔ اور سب سے بڑھ کر احساس کمتری کے داغ کو دھونے کا واحد وسیلہ بنا۔

سرسید کی علمی و تہذیبی خدمات کی اہمیت تعلیمی خدمات سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ان کے علم و فضل اور تحقیقات سے ہی قوم کا ذہن تغیر کی طرف راغب ہوا، دنیا کا سب سے اہم انقلاب ہے۔ سرسید اپنے ذہن انقلاب کی وجہ سے ایک بڑے محقق بن گئے۔ ان کی تحقیقات

کا سلسلہ وسیع تر ہونے لگا۔ تہذیب و تمدن، مذہب، معاشرت، سیاست، اخلاق، تعلیم، تربیت، سائنس، عرض زندگی کے ہر شعبے میں ان کا تسلط رہا، اور کئی ایوان میں تو وہ موروثی ہی بن گئے۔ وہ اور ان کے رفقاء کے کار مسلمانوں کے علمی شعور میں وہ نمایاں تبدیلیوں کا باعث بنے کہ عالمی سطح پر ان کی اقاویت کا اعتراف ہونے لگا۔ سرسید خود ان تحقیقات، انداز تیسال طرز تحریر، جدت موضوع اور سیر بحث تشریحات کے امام بنے اور ان کے رفقاء کے کار جیسے الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، چراغ علی، مولوی ذکار اللہ، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر اللہ وغیرہ نے ہمارے ادب اور علوم میں گویا چارچاندی لگا دیے۔

سرسید کی کئی تصانیف ہیں۔ قدر پر ہی ان کی تین مستند کتابیں ہیں: ”مجموعہ میں صدر کی تاریخ“، ”سبب بنیاد تہذیب“ اور ”ہند کے وفادار مسلمان“ ان میں اتنا مواد بھرا ہے کہ اس زمانے کے صحیح حالات جانچنے کے لیے یہ تصانیف از بس ضروری ہیں۔ مگر سرسید کا علمی کار نامہ کسی اور ہی میدان میں تھا۔ ایک مدت تک ان کا ذہن اس کاوش میں لگا ہوا تھا کہ کیسے مغربی تہذیب کے عمدہ عناصر اسلامی تہذیب میں پیوستہ ہو سکتے ہیں۔ مذہب اسلام پر عیسائی مشرکوں کے عملوں کا کیسے نکتہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی عقائد کا معتزلہ نظریہ کے تحت کیسے عقلی جواز پیدا کیا جا سکتا ہے اور عیسائی مذہب کے اخلاقی پہلو جیسے بہدردی، نجحت کو اسلامی اخلاقی پہلو جیسے اخوت و مساوات و انسانیت سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے ان کا مقصد مختلف مذاہب میں باہمی اتفاق پیدا کرنا، انسانیت کے جذبے کو ابھارنا، اختلاف کو مٹانا اور امن عامہ کا قیام کرنا تھا جس سے ہر فرد کو خوشحالی نصیب ہو اور قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اس لیے مذہب اور سائنس کے تقنا کو دور کرنے کی ایک اہم مہم انھوں نے اپنے سر لی۔ سرسید سے پہلے مسلمان مغربی سائنسی تجربات اور مغربی عقلی زاویہ نگاہ سے ناواقف تھے۔ سرسید نے ایشیا کی کوشش سے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مذہب اسلام اور سائنس تک اصول میں تقنا نہیں بلکہ مذہب اسلام آئین فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ کام انھوں نے اپنی تصانیف کے ذریعہ کیا۔

”سیرت رسول“ ان کی پہلی کتاب تھی جس میں آنحضرت کے اسوۂ حسنہ پر فائزانہ نظر ڈال کر عقلی ثبوت سے مشرکوں کے عملوں کا جواب دیا گیا تھا۔ انھوں نے انگریزی میں بھی ایک کتاب رسول اکرم کی زندگی پر تصنیف کی مگر ان کی سب سے اہم تصنیف —

”خطبات احمدیہ“ ہے۔ سرولیم پیور کی کتاب میں رسول اکرمؐ کی ذات پر جو اعتراضات کیے گئے تھے، اس کا منہ توڑ جواب خطبات میں دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم تصنیف ”راہ سنت و راہ بدعت“ ہے جو معتزلہ نظریہ کی حمایت کرتی ہے جو ہمیں ”اخوان الصفا“ میں نظر آتا ہے، سرسید شاہ ولی اللہ کے نظریہ سے اتفاق کرتے ہیں۔ سرسید کی مذہبی تصانیف میں قرآن مجید کی تفسیر بھی کافی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی ”آثار الصنادید“ ایک مستند کتاب ہے جس میں دہلی کے قلعہ، عمارات، محلات، اور دیگر تعمیرات کا سلاطین دہلی سے لے کر منگولوں کے زمانے تک، اردو میں سب سے پہلا اور سب سے عمدہ تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ تہذیب الاخلاق اور نچرل اور سائنٹیفک سوسائٹی کا اجرا کر کے سرسید نے قوم پر احسان عظیم کیا ہے۔

ایک لحاظ سے مارٹن لوتھر کے جو احسانات جیسا کہ مذہب پر نہیں اسی قسم کے احسانات سرسید کے بھی مذہب اسلام پر ہیں۔ یہی مذہب کو صرف اعتقاد کے بل بوتے تسلیم نہ کر لیا جائے بلکہ وہ قدرت کے قانون کے مطابق ہو، عقل بھی مان لے، سائنس سے بھی جھکنا نہ ہو، فطرت سے بے تعلقی نہ ہو، حقائق سے جھڑپ نہ ہو اور ہر ذمی شعور کی قبولیت کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ مذہب اسلام کے عقیدوں میں کتنی کے صرف چند ایسے مسائل ہیں جو غیروں کو بحث کی گنجائش فراہم کرتے ہیں۔ ایک تو وحی والہام ہے اور سراسر معراج تیسرا معجزہ جو مٹھا جنت دوزخ، پانچواں جہنم و ملائک اور چھٹا جہاد۔ سرسید نے ان مسئلوں پر کافی روشنی ڈالی ہے اور عقلی دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان مسئلوں کے کس حصہ پر اعتقاد ٹھیک ہے اور کس حصے پر ٹھیک نہیں۔

سب سے پہلے انھوں نے مذہب کی تشریح کی ہے۔ ان کے نزدیک مذہب اخلاقیات کا ایک گلدستہ ہے، نیک عمل کا ایک راستہ ہے، قدرت کو سمجھنے کا ایک وسیلہ ہے، کائنات کو جاننے، پرکھنے اور اس سے مستفیض ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرد کی زندگی مفید، صالح اور پاک بنانے کا ایک آلہ ہے۔ اگر مذہب کی یہ تعریف تسلیم کر لی جائے تو مذہب اور سائنس کا تقاضا جاتا رہے گا۔ مگر مذہب میں مشکل اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ وہاں ایمان اور اعتقادات کا سوال بھی آتا ہے۔ سائنس کا جھگڑا وحدانیت اور رسالت جیسے بنیادی عقیدوں سے نہیں، کیوں کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بغیر سبب کے کوئی چیز ظہور نہیں

نہیں آتی اور یہ ساری کائنات اب جو ظہور میں آچکی ہے اس کا ضرور کوئی خالق ہوگا۔ ^{نہایت} جھگڑا ہی سائنس کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قبول عقیدہ ہے۔ رسالت کا بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ کس کو انکار ہے کہ عیسیٰ یا رسول اکرمؐ پیدا نہیں ہوئے تھے، انھوں نے نیکی کا پیغام نہیں دیا تھا۔ ان کی تعلیمات سے کس کو انکار ہے کہ ایک صالح زندگی کے لیے ان کا بتایا ہوا راستہ موزوں نہیں ہے۔ لیکن سائنس کا جھگڑا وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی اور عقیدہ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، مثلاً وحی و الہام۔ رسول اکرمؐ اُمی تھے وہ کیسے قرآن جیسی ام الکتاب پیش کر سکتے تھے اگر وحی ان پر نازل نہ ہوتی تو یہاں سائنس والے گھبراجاتے ہیں۔ مذہبی دلائل سے انھیں تشفی نہیں ہوتی اور انھیں اسلام کے اس وحی کے عقیدے پر چوٹ کرنا آسان معلوم ہوتا ہے۔

سر سید وحی کے مسئلے کو یوں سمجھتے ہیں کہ وحی آئین فطرت کی وہ اصلی جھلک ہے جو آپ ایک حقیقتوں کے پردے میں پنہاں تھی لیکن ایک صاحب کمال کے ذہن میں فوراً عیاں ہو گئی۔ ذہنی انقلاب جہاں حقیقت کے پردے قاش ہو تے ہیں، وحی ہے۔ رازحیات کی تجلی جو فوراً ذہن میں چمک اٹھتی ہے، وحی ہے۔ صالح نظام زندگی کی لہر جو فوراً دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وحی ہے۔ کائنات کے ربط و ضبط کے اصول جب انسانی شعور پر فوراً واضح ہو جاتے ہیں تو الہام کا مقام آتا ہے، ہجوں کہ یہ ساری باتیں، رازحیات، صالح نظام زندگی، کائنات کا ربط و ضبط سب حقیقتوں پر منحصر ہے انھیں کا صحیح علم وحی سے عبارت ہے۔ وحی حقائق پر مبنی ہے اس میں سچائی کا راز مضمر ہے۔ وہ قدرت کے قانون کے تابع ہے۔ وہ فطرت کے آئین سے مطابقت کرتی ہے کائنات میں ہر شے ایک ربط سے قائم ہے۔ ہر شے کا دیگر شے سے ایک اندرونی رشتہ موجود ہے۔ اس کے چند اصول معین ہیں اور یہ اصول انسانوں میں جو اعلا و درفع دماغ رکھتے ہیں ان پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ یہ خالق کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو رسول یا پیغمبر یا ہادی یا راہبر کہلاتے ہیں۔ لیکن ان کی تعلیمات فطرت، قدرت، حقیقت سے علاحدہ نہیں ہوتیں۔ اسی لیے سر سید وحی کو عقل سے بالا چیز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ دماغ کا خاصہ ہے کہ کسی بھی مشکل امر کا حل مدتوں کی تلاش کے باوجود سوچتا نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھی اُن واحد میں جس کو ذہنی لہر (BRATIN-HAVE) کہتے ہیں فوراً اس کا حل سمجھ میں آجاتا ہے۔ برسوں رسول اکرمؐ کائنات کے بے شمار

بنیادی اصولوں پر غور و فکر فرماتے رہے مگر کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا لیکن ایک دن غار حرا میں یوں محسوس ہوا کہ سینہ داب کر اس میں علم کے موتی کوئی پروں پر رہا ہے۔ دماغ کی اس کیفیت کو سرسید وحی سے تعبیر کرتے ہیں۔

عقیدے سے لگی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ وحی جبرئیل کے ذریعہ نازل ہوئی۔ سرسید کو جبرئیل کی شخصیت سے اتفاق نہیں۔ وہ جبرئیل کا نام اس کیفیت سے مترادف کرتے ہیں۔ جہاں فوراً ذہنی لہر دوڑ گئی تھی۔ شاعر لوگ شعر کہنے کے لیے طبیعت کی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بہت بجلی کرن ہے اس آفتاب کی جہاں سے حقیقت کے پردے فاش ہوتے ہیں۔ یہ شر ہے اس شعلہ کا جہاں سے اسرار کائنات جہاں ہوتے ہیں مگر صفات میں ممانعت ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق ہماری شہ رگ سے بھی قریب تر ہے اور جب رسول اکرمؐ نے خود کہا تھا کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں تو سرسید کے نزدیک غیر عقل ملائک کے درمیانی عقل کی گنجائش نہیں۔ سرسید ملائک اور جن وغیرہ کو بھی نہیں مانتے اس لیے کہ ان کا وجود عقل سے ثابت کرنا دشوار ہے۔ مگر وہ مانتے ہیں کہ وحی یا الہام وہ قدرتی ہدایتیں ہیں جو نہایت ہی بزرگ، ستیوں کو جو انسان کا بل بل بن چکے ہیں اپنے اعمال صالح اور نیکیتی مادہ کی وجہ سے لیب ہوتی ہیں علم عرفان کے فوراً حصول کو ان زمانے کی سمجھ کے مطابق وحی کا نام دیا گیا تھا اور اس علم کے حصول کے وقت جو وقت و کیفیت طاری ہو جاتی تھی اس کو جبرئیل سے تشبیہ دی گئی تھی۔ یہ سرسید کا خیال ہے۔

سرسید جسمانی معراج کے قائل نہیں۔ معراج کو خواب سے تعبیر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اس عقیدے پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ قدامت پرست لوگ بہت ناراض ہوئے۔ کفر کے فتوؤں کا انبار لگا۔ لیکن سرسید اپنے عقیدے پر مہم رہے اس لیے کہ معراج سے متعلق جتنے بھی عقیدے تھے عقل و شعور کی پوکھٹ میں نہیں سما سکتے تھے۔ معجزوں کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ کوئی چیز جو قرین قیاس نہیں، ممکن نہیں، رسول اکرمؐ ہمیشہ اپنے آپ کو "أنا بشر مثکم" یعنی میں تم جیسا ہی بشر ہوں کہتے تھے۔ اس لیے سرسید کے نزدیک معجزوں کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ خوش قسمتی سے اسلام میں معجزوں کا طومار نہیں ہے۔ بالکل کہ ہے اور نہ ہونے کے ہی برابر ہے۔ حضرت علیؑ کا مردوں کو زندہ کرنا۔ یروش کے مریض کو اچھا کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاکھٹی کا اڑدھا بننا، کوہ طور پر

تجلی اور اللہ سے کلام کرنا۔ حضرت سلیمان کا جانوروں کی بولی سمجھنا اور ان کے تخت کا ہوا میں اڑنا، حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ سے صبح سالم نکلنا، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا ٹکڑا اور بن جانا اور ایسے ہی دیگر پیغمبروں کے اعجاز رسول اکرم کی زندگی میں ظہور پذیر نہیں ہوئے۔ سرسید کا کہنا ہے کہ یہی اسلام کی سب سے بڑی بڑائی و بزرگی ہے کہ جہاں عقل سلیم سے بڑے کسی بھی اعتقاد پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ ایک اہم معجزہ شق القمر ہے۔ سرسید اس کو بھی نہیں مانتے۔ اس لیے کہ ظہور اسلام سے رسول اکرم کی رحلت تک دشمنان اسلام کا کیا وہ یہ تھا اور رسول اکرم کو کس قسم کی سختیاں سہنی پڑیں۔ کتنی جنگیں لڑنی پڑیں اور کیا کیا نمونے کے تجربے پیش آئے، سب تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہیں۔ جو پیغمبر۔ پیغمبروں کے امام تھے، جو رسول ہمارے رسولوں کے سردار تھے اور جو نبی سب نبیوں کے تاجدار تھے، اگر چاہتے تو دیگر پیغمبروں سے بڑھیا معجزے پیش کر سکتے تھے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور دہانہ مبارک شہید ہوا۔ معجزے سے کام لے کر فتح حاصل نہیں کی گئی۔ مہر و استقلال سے کام لے کر عقل و شعور کو کام میں لایا گیا، اس لیے سرسید کے پاس معجزے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عربی زبان میں اعجاز یا معجزہ کو کمال کی صفت سمجھا گیا ہے۔ لیکن وہ کمال عقل و شعور سے بالاتر نہیں۔

جو تھا مسئلہ جنت و دوزخ کا ہے۔ یہاں بھی سرسید کا رجحان عقل کی طرف مائل ہے۔ جنت دوزخ کا نقشہ جو ہمارے مولوی صاحبان کھینچتے ہیں اس سے اچھلی اتفاق نہیں۔ جنت دوزخ دنیا میں ہی پیش آجاتی ہے۔ بھلائی سے روح کو جو تسکین ہوتی ہے وہی جنت ہے اور بُرائی سے صمیر کی ملامت جو ہوتی ہے وہی اہل شعور کے نزدیک دوزخ ہے۔ سرسید کا کہنا ہے کہ روح لایموت (IMMORTAL) ہے۔ اس کی ناقص اصلیت (ESSENCE) ہمیشہ زندہ رہے گی اور سزا و جزا کی مرتکب ہوگی۔ اچھے کاموں کی وجہ سے وہ ہم چھوڑنے کے بعد بھی راحت و فرحت میں رہے گی اور بُرے کاموں کی وجہ سے ہمیشہ عیبیت میں رہے گی۔ یہ قہرمت کا قانون ہے کہ نیکی و بدی کا حساب ہو۔ اگر اچھے کام کا صلہ آج نہ ملے گا تو کل ملے گا اور بدی کی سزا آج نہ ملی تو کل ملے گی۔ پانچواں مسئلہ جن و ملائک کا ہے۔ سرسید اس عقیدے پر بہت چوٹ کرتے ہیں۔

ان کا خیال تھا کہ جن دلائل و ملائک عوام کو بھلائی یا بُرائی کی صفت کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ امتیاز کی خاص صفت یا خصوصیت کو وہ فرشتوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کوئی نیک انسان ہو تو اس کو فرشتہ خصلت کہتے ہیں۔ ہرزبان میں تمیمات و تشبیہات ہوتے ہیں جو اعلا خیال کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پتھر اور لوہے میں سختی کی صفت ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ پانی میں بہاؤ کی صفت ہے۔ آگ میں جلانے کی صفت ہے، سورج میں روشنی کی صفت ہے۔ اگر وہ صفت افادیت پر مائل ہو تو فرشتہ خصلت ہوگی اور اگر بُرائی کی طرف مائل ہو تو جنات کی طرف مائل ہوگی۔ سانپ و کچھو میں زہر ہے، گندگ میں تباہ کرنے کی خصوصیت ہے۔ آگ میں جلانے کی خصوصیت ہے۔ ایسی خصلتیں جنات سے تعبیر کی گئی ہیں۔

جہاد کے مسئلہ پر ان کا خیال تھا کہ جہاد صرف مدافعت کے لیے جائز ہے۔ جہاد کے معنی مد و جہد اور کوشش کے ہیں۔ یہ کوشش جنگ کے مینہ ان میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں بھلائی اور ترقی کے مد نظر جاری رکھی جائے تو وہ اسلامی جہاد ہوگا۔ جہاد ہر کام سے انتہائی عشق کا نام ہے۔ انسانوں کو عمل پر گامزن کرنے کی غرض سے اسلامی اصول کو مدہمی فریقین کا رنگ دے دیا گیا ہے۔ تاکہ ترقی کی شاہراہ وسیع ہو جائے۔ لیکن ہمارے تقلیدی بزرگ ان کی صحیح تشریح سے گریز کرتے ہوئے مصنوعی تفہیلات میں پھنس کر ان اصول کے صحیح مفاد سے عوام کو دور کرتے جاتے ہیں۔ سرسید کے نزدیک جہاد کے معنی حقائق کی انتہائی تلاش ہے۔

سرسید کا خیال تھا کہ مخلوق کے نظریہ کا جواز اسلام میں موجود ہے۔ خدائی کا سارا فلسفہ اسی پر منحصر ہے ہر چیز دوسری چیز سے رابطہ رکھتی ہے اور ہر چیز اپنی نشوونما کے لیے ہر دوسری چیز کی محتاج ہے۔ ارتقاء (EVOLUTION) کا مسئلہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ تخلیق بتدریج ہی عمل میں آتی۔ ہوا، پانی، مادہ، جمادات، نباتات، حیوانات اور سب سے آخر میں انسان جو تخلیق کی معراج ہے اسلسلہ دار ظہور میں آئے۔ پچھلی جتنی بھی تخلیق ہوئی اس کے سادے آثار انسان میں موجود ہیں۔ اس کی سانس سے ہوا کا، اس کے خون سے پانی کا، اس کی ہڈیوں سے مادہ کا، اس کے اعضاء اور بڑھنے سے جمادات کا، اس کے چلنے پھرنے کھاتے پینے سے حیوانات، غرض ہر تخلیق کا وہ منظر ہے۔ اس کے علاوہ نظرت کی کمی اور خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ مشنم کی تخی جیسا بیبارہ شہد کی مٹھاس جیسی الفت، گلاب

کی خوشبو جیسا رحم و کرم، سورج کی روشنی جیسا فہم و ذکا، پرتندوں کی طرح اڑنا، پھل کی طرح تیزنا، بجلی کی طرح چمکنا، سب کچھ اس کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جھڑکتی ہوئی آگ جیسا غصہ، سانپ کے زہر جیسی عداوت، بنار جیسی شرارت، لوہڑی جیسی عادت، بھیڑے جیسی سفاکی، شیر جیسی خواہ مخواہی یہ سب بھی موجود ہیں جو ارتقا کے کئی منازل سے گزر کر انسان میں پیوست ہو چکے ہیں۔ حالی کہتے ہیں "جانور، آدمی، فرشتہ، خدا، آدمی کی کئی ہیں قسمیں" یہ انسان پر منحصر ہے کہ خالق کی خدائی سے نکل کر جانور کی طرف چلا جائے یا جانور کی فصلت سے ترقی کرتے کرتے قدرت کی خدائی پر آجائے۔ مذہب کا منشا ہے کہ آدمی جانور سے فرشتہ بن جائے اور فرشتے سے انسان۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔" مذہب کا کام غیر ضروری خصیلتوں سے انسان کو پاک رکھ کر اخلاقی خصیلتوں کا چراغ اس کے دل و دماغ میں روشن کرنا ہے۔

سرسید نے اپنی تفسیر قرآن میں اسلام کے دس بنیادی اصول بتائے ہیں جن پر آئن کا پکا عقیدہ تھا۔ وہ یہ ہیں۔ پہلا کلمۃ الحق، وحدانیت اور ربوبیت، دوسرا خالق کا دم و کرم اور ہدایت۔ تیسرا قرآن پر یقین کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ چوتھا وحی والہام کی تفہیم جو ذہنی لہر کے ذریعے عمل میں آئی اور جس کی تفصیل اور بر بیان کی جا چکی ہے۔ قرآن میں جو بھی تاریخی تذکرے آئے ہیں وہ صحیح ہیں اور مستند ہیں، چھٹا ذات الہی کی صفات قرآن میں جو درج ہیں وہ صفات کسی تخلیق شدہ ذات کے اندر موجود نہیں بلکہ صفات خود بنانا پنا وجود آپ رکھتی ہیں، ساتواں یہ صفات ازل سے ہر تک ہیں اور لامیوت ہیں، اٹھواں، احکام الہی فطرت کے قوانین سے جدا نہیں، نواں رسول اکرم پر الہام بتدریج نازل ہوا اور یہ تہیں کہ سارے کا سارا قرآن یہ ایک وقت وارد کر دیا گیا، دسواں، مختلف زبانوں کی تحقیق و تفتیش ضروری ہے تاکہ عربی زبان کے محاورات، استعارات اور تشبیہات کا صحیح مفہوم سمجھ میں آسکے اور چند پیچیدگیاں دور ہو سکیں۔

سرسید کے ان دس اصولوں میں سوائے وحی کے کسی اور پر نکتہ چینی کی گنجائش نہیں۔ ان اصولوں پر ہر مسلمان کا عقیدہ پکا ہے۔ اگر ان اصولوں کو مان لیا جائے تو اسلام سے بڑھ کر اور کوئی مذہب فطرت اور عقل کے قریب نہیں آسکتا۔ یہ سارے اصول آئین فطرت کی مطابقت کرتے ہیں اور عقل و شعور پر مبنی ہیں۔ لہذا دین اسلام حقائق پسند دین ہے۔

جس میں توہمات، رسومات و تقلیدات کی گنجائش نہیں۔ ہر مسئلہ پر عقل و شعور کی روشنی میں جائز پڑتا ہے۔ جوں کہ سرسید کی کوشش مذہب اسلام کو قدرت کے قوانین اور فطرت کے آئین کے قریب تر لانا مقصود تھا، ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ تجزیہ یا فطری ہیں۔ یہ الزام اس حد تک صحیح ہے کہ وہ اسلام کو فطرت کے آئینہ میں دیکھنا چاہتے ہیں، عقل کی کسوٹی پر جاننا چاہتے تھے، بے جا توہمات سے پاک رکھنا چاہتے تھے، اس کے پوشیدہ راز فاش کرنا چاہتے تھے اور اسلام کو اغیار کے عملوں سے بچاتا چاہتے تھے۔

الغرض سرسید کے احسانات سے قوم کا سر جھکا جاتا ہے۔ اگر ان کی قیادت نعیمیہ نہ ہوتی تو شاید مسلمانان ہند ہمدیوں اور پیچھے رہ جاتے ان کی خدمات صرف تعلیمی میدان میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں فیض رسال ثابت ہو جس علی گڑھ تحریک سے بیداری کی وہ لہر دوڑ گئی کہ مسلمان زندگی کا ثبوت دینے لگے، مطلق، سماجی، تہذیبی، سیاسی، معاشرتی، ادبی اور مذہبی معاملات میں ان کی قیادت سے وہ روشنی پیدا ہوئی جس سے مسلمان انسان کہلانے کے مستحق بنے۔ تقلیدات، توہمات، رسومات، خرافات، تعصب اور جہالت میں وہ ایسا پھنسنے لگے کہ اگر ان کی بیماریوں کا نشتر سے علاج نہ کیا جاتا تو ان کے پٹنے کی کوئی امید نہ تھی۔ مسلمانوں کے پاس سوائے مذہب کے اور کچھ نہ تھا اور وہ مذہب بھی غیر عقل عقیدوں کا ایسا شکار بن چکا تھا کہ جس سے نقصان ہی نقصان کا اندیشہ نہ تھا۔ کشتی بھنود میں تھی اور ایسے نازک وقت میں ایک مرد مجاہد، مدبر، مفکر، مصلح، ہمدرد و نیک مرد اور اپنی جوانمردی اور دانشوری سے کام نہ لیتا تو شاید مسلمانان ہند کا نام بھی داستانوں میں لکھنے کے قابل نہ رہتا۔

حالی کی انسانیت

شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی کا نام اس برصغیر کے گردلوں انسانوں کے دل پر ادب و احترام کی مہر لگا چکا ہے۔ وہ ایک ایسے بہادر و پاک دل و پاکباز، ولی صفت فرشتہ خصلت، مفکر، مدبر انسان تھے جو صرف ساری دنیا کا وہی اپنے دل میں نہ رکھتے تھے بلکہ اس دور و کار میں بھی انھوں نے سوچ رکھا تھا جو ان کی تحریروں میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ان کا سینہ سے بڑا کارنامہ مسلمانان ہند کے زاویہ نگاہ کو ایک اخلاقی اور انقلابی شاہراہ پر ڈال دینا تھا۔ یہ سرسید کے اس نظام شمسی کے ایک درخشاں ستارہ تھے جن کی علمی ادبی، سیاسی، سماجی، تعلیمی و تہذیبی چمک سے ایک نئی روشنی پیدا ہوئی تھی۔ اور ظلمت میں گھری ہوئی قوم میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی، مولوی ذکار اللہ، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد اور حالی وغیرہ سرسید کے اس رفقائے کار میں سے تھے جنھوں نے مسلمانوں کے اندر ایک نشاۃ ثانیہ کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ ان پیش بہا خدمات کی وجہ سے ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا چراغ جو بجھنے والا ہی تھا، بھڑک کر پھر روشن ہو گیا۔ ان میں ہر ایک کا کارنامہ جدا جدا تھا، یہ کسی مشترک کمال یہ تھا کہ ہر شخص کی ذات سے اسلامی شان دو بالا ہو گئی۔ کوئی ادب کوئی سیاست، کوئی تعلیم، کوئی تربیت اور کسی نے شاعری کے میدان میں وہ جوہر دکھایا، جو کسی بھی قوم کے لیے مایہ ناز اثاثہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ان سب کی کوشش تھی کہ تہذیب اسلامیہ جو ماضی کی ایک شاندار امانت تھی موجودہ نسل کی غفلت کی دیکھو کہ ہمیں دفن نہ ہو جائے۔ یہی نزرگوں کا طویل ہے کہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ پھر متحدہ دکھانے

کے قابل ہیں۔

حالی کا میداں شاعری میں نئی روح پھونکنا تھا۔ عشق و عاشقی، محفل و بلبل، ہجر و وصل کے ذکر سے ہٹ کر کائنات کے سبھی ہند کرنے اس میں سمونا تھا۔ قدرت کے مناظر پیش کرنا تھا۔ احساسات زندگی بیان کرنا تھا۔ انسانوں میں عقل و شعور کا جذبہ ابھارنا تھا۔ ماضی کے سنہرے خواب کی تعبیر مستقبل کے لیے عیاں کرنا تھا، گرتی ہوئی قوم کو سنبھالنا تھا۔ اور اس میں وہ جوش و ولولہ بھرنا تھا جو دور گراں خوانی سے جگائے۔ عمل و تخلیق میں رنگ جمائے۔ حالات حاضرہ کو سچے، اعلیٰ علوم و فنون میں صفحہ لے اور اپنے مستقبل کو سنوارے۔ وہ شاعری کی عظمت کو جانتے تھے اور اس سے قومی ترقی کے حصول کا پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔

حالی کے ہم نگر کی احساسات جن۔ اولاً یہ کہ ہماری شاعری کے مردہ جسم میں انھوں نے روح پھونکی۔ ہماری شاعری کو فحش، ناپاک، خرافات اور گندے خیالات سے بالکل پاک کر دیا۔ اسے اصلاح، اخلاق، ادب اور فلسفہ کے سانچے میں ڈھال کر ہمارے ادب کی تعمیر کی۔ زبان کو مبالغہ آیز الفاظ سے پاک رکھا۔ نہ اس میں عشق و عاشقی کی داستانیں نہ مستحوق کی بے وفائی کا دکھڑا، نہ ہجر و وصل کے جھگڑے، نہ گل و بلبل کے تذکرے، نہ ناصحوں پر بھتیجاں اور نہ واعظوں پر صلواتیں۔ ہماری شاعری کو انھوں نے صرف جذباتی اور تخیلی دائرے سے نکال کر آفاقی مرتبہ عطا کیا۔ اس کو ایک نسخہ کیمیا کا درجہ بخشا جو قوم کے مرض کو دور کرے۔ اس میں وہ جدت و تندرست بھر دی جس سے دین و دنیا دونوں سنبھلیں۔ اس میں ماضی کی وہ شان بھری جو ہر غیور کے لیے عمل کا ایک تازیانہ ہے۔ اس میں حالات حاضرہ کا وہ نقشہ پیش کیا جس سے ہر شخص کا دل تداامت و شرمندگی سے پانی پانی ہو جائے۔ اس میں علم و حکمت کے ایسے موتی پروئے جس سے ہر ذی عقل کا دل ہدایت کے چشمے سے میراب ہو جائے اس میں حق و صداقت اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری جس سے انفاق و استیازی و ایمانداری کا پورا پورا حق ادا ہو جائے۔ تہذیب و تمدن، اخلاقیات و انسانیت کا وہ سینہ دہرا یا جس سے شرافت و نجابت کا چرچہ پھر سے زندہ ہو جائے۔ غرض ہماری شاعری کو ایک نئی جان بخشی اور اس کو ایک نئے موڑ پر ڈال دیا۔ اخلاقی، اصلاحی، سماجی، تہذیبی اور انسانی احساسات کا

آئینہ بنایا۔ فطرت کی عجازی کمال بنایا۔ قدرت کی خوشنما تخلیق کا ترجمان بنایا۔ دکھ درد، خوشی غمی، محبت مروت، انسانیت و شرافت کا حزن بنایا اور ہماری شاعری کی شان میں اضافہ کیا۔

ان کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ علامہ اقبال سے پہلے اپنے ہی طرز میں اسلامی روح کو جانا، پرکھا اور اس طرح پیش کیا کہ عوام و خواجہ سبھی اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے مغربی فلسفہ سے کچھ واقفیت چاہیے۔ مگر حالی کی دکان سو فیصدی مشرقی ہے یہاں بچے بچے صرف لطف اندوز ہی نہیں بلکہ حیرت انگیز حد تک متاثر بھی ہو جاتا ہے، کیوں کہ یہ اپنی کہانی حالی کی زبانی اس قدر معنی خیز ہوتی ہے کہ دل پھڑک اٹھتا ہے۔ حالی نے سدس لکھ کر سرسید کو تڑپا دیا تھا اور یہ کہنے پر مجبور کیا تھا کہ روز حشر خالق کے اس سوال پر کہ دنیا سے وہ کونسا عمل ساتھ لایا ہے جس سے اس کی بخشش ہو تو جواب عرض ہو گا کہ حالی سے سدس لکھوا کے لایا ہوں۔

حالی کا ہم پر تیسرا احسان یہ ہے کہ ان کی تعلیمات میں انسانیت کو آسمانی زمینہ بخشا گیا ہے۔ ذات پات کی تفریق کا کہیں ذکر نہیں۔ صرف اس بات پر زور ہے کہ

”یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان“

وہ اخلاقی شخصیت کے حامی تھے۔

کہ مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہو گا عرض بریں پر
وہ ساری خلقت کا درد اپنے سینے میں رکھتے تھے۔

ہو فرشتہ بھی تو نہیں انسان درد تھوڑا بہت نہ ہو جس میں
وہ ہمیشہ یاد دلاتے تھے۔

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے عنفت زیادہ
ہمارے معاشرے میں سعدی کے بعد کسی نے اخلاقیات پر زور دیا ہے تو وہ حالی تھے۔

کہ وہ علم سے اکتساب شرافت شرافت سے ہے یہ بنائیت زیادہ
ان کے ہاں حقیقت کی فراوانی ہے۔

کیے بن زمانے سے بنتی نہیں جو کچھ کاٹنا ہو تو بونا پڑے گا
فراغت سے دنیا میں دم بھر بیٹھو اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ

ان کے ہاں ذات الہی کو سمجھنے کی کئی لمبے ہوئے ہیں:

کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا   باقی ہے جو اب تک وہ ہے جمال تیرا
 ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ   ہر دل پہ بھارا ہے، عجب جلال تیرا
 کاوش میں ہے الہی، وگدائیں ہے طبعی   جو صلہ، دل نہ ہو گا وہ ہے سوال تیرا
 چھوٹے ہوئے ہیں گوئی ہر دل بند ہے ہونے لیا   ملنے سے بطنی سوا ہے چھٹا حال تیرا

رسول اکرمؐ کی شان میں سمدس کے وہ اشعار، بخوبیوں میں رحمت لقب پانے والا :-
 مرادیں عزیزوں کی بملانے والا - سے شروع ہوتے ہیں، جب شائع ہوئے تو سارے ملک
 میں دھوم مچ گئی۔ بچہ بچہ کی زبان پر وہ دہرائے جاتے لگے۔ جلسوں میں گائے جانے لگے
 جس سے عشق و رقت کا سماں طاری ہو جاتا تھا۔ سمدس واقعی ایک معرکہ الاراقہ تصنیف
 ہے جس میں اخلاقیات کا ایک سمندر بھرا ہوا ہے۔ اور اسلامی عروج و زوال کا ایک حقیقی
 منظر پیش کر دیا گیا ہے۔

بمباردی کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں :-

خدا رحم کرتا نہیں آس بس بشر پر   نہ ہو درد کی بوٹ جس کے جگر پر
 سکھائی انھیں نور انسان پر شفقت   کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت
 اسلامی مساوات و اخوت کا ذکر یوں کرتے ہیں :-

لگایا تھا مال نے ایک بار ایسا   نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پلو دا
 کینز اور بانو تھیں آپس میں ایسی   زمانہ میں ماں جانی بہنیں ہو جیسی
 معیشت کے آداب یوں سکھاتے ہیں :-

محبت سے دل ان کا گرایا گیا جب   سماں آن پہ توجید کا چھا گیا جب
 سکھائے معیشت کے آداب ان کو   بڑھائے تمدن کے سبب باب ان کو
 جتنی انھیں وقت کی قدر و قیمت   دلانی انھیں کام کی حرص و رغبت
 نہ چھوڑے گا ساتھ ہر گز تمھارا   بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا
 علم کی توقیر یوں جتاتی ہے :-

انھیں کے لیے بااں ہے نعمت خدا کی   انھیں پر ہے وہاں جا کے رحمت خدا کی

یگانہ دورہ حکومت کا بس اب حکمت کی بادی ہے
 جنہیں دنیا میں بنا چہ رہے معلوم یہ ان کو
 جہاں تک دیکھے تعلیم کی فرما دوائی ہے
 ہماری تفریقوں کا ذکر یوں کرتے ہیں :-
 ہمارے تفرقوں نے کر دیے تھیں سب اجزا
 عقل کی اہمیت یوں بیان کرتے ہیں :-

کس نے ایک مردمان سے پلو جیسا
 کہا عقل ہیں سے ملے دین دنیا
 کہا، پھر ہم سب سے علم وہ ہے
 کہا اگر تہ جو اس کو یہ بھی میسر
 کہا، وہ رہو یہ بھی اگر بند اس پر
 وہ تنگ بشر تا کہ ملت سے چھوٹے
 مجھے ڈر ہے اسے میرے قوم یار و
 گرا سلام کی کچھ قیمت ہے تم کو
 دگر نہ یہ قول راست آئے گا تم پر
 مسلمانوں کی عظمت دعویٰ کا نقشہ کس خرد ناز سے کھینچتے ہیں :-

کون قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے
 حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے
 بول اکرم کی شان میں کہتے ہیں تو کس عقیدت، حقیقت، لطافت و شیرین انداز میں :-
 وہ بیویوں میں رحمت لقب پانے والا
 مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
 فقیروں کا بلحا ضعیفوں کا ماویٰ
 خطا کار سے درگزر کرنے والا
 مفاسد کا زبرد زبر کرنے والا
 آتر کر حراسے سوئے قوم آیا
 مساجد کے حراب دور جا کے دیکھے
 خلافت کو زبرد زبر جا کے دیکھے
 مرادیں غریبوں کی بر لاسنے والا
 وہ اپنے پرانے کاظم کھانے والا
 یتیموں کا والی، غلاموں کا مولیٰ
 بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا
 قبائل کا شیر و شکر کرنے والا
 اور اک نسخہ کہیما س آٹھ لایا

جہاں میں چار سو علم و عمل کی سبے علمداری
 کہیں بلکہ جہاں فادائی کے معنی دولت و خواری
 جو بیکہ بوجھو تو نیچے علم ہے اور خدا ہی ہے

نہ پاؤ گے کہیں ترکیب قومی کا نشان ہم میں

کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا
 کہا، مگر تہ ہو اس سے انسان کو بہرا
 کہ جو باعث افتخار بشر ہے
 کہا، مال دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر
 اس پہ بجلی کا گرنا ہے بہتر
 خلائق سب اس کی نعمت سے چھوٹے
 بہادار وہ تنگ بشر تھیں ہو
 تو بھاری سے اٹھو اور اپنی خبر لو
 کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا ہے بہتر

انسانیت کا سبق کس موثر طریقہ سے دیتے ہیں:-

پہلا سبق تھا کتبِ مہدٰا کا کہ مخلوق ساری ہے کتبِ خلد کا
 دوسرا سبق ہے خالقِ دوسرا کا کہ خلاق سے ہے جس کو رشتہ والا کا
 سرعہ القادر جید دوس گئے تو وہاں ہر جگہ لہسن کی کہی ہوئی محنت کی اہمیت پر قہر اٹھیں
 نظر آئے۔ سرعہ القادر نے بتایا کہ لہسن سے بہت پہلے عالی نے محنت کی اہمیت یوں بتائی
 ہے۔ انہوں نے یہ اشعار پڑھے:-

جہاں دیکھے فیضِ اسی کا ہے جاری	یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری
اسی پر ہے موقوفِ عزت تمھاری	یہی ہے کلیدِ درِ قفسِ یاری
اسی پر ہیں مفرو و رہیں اور تومب	اسی سے ہے قوموں کی یاں آبرومب
سماں زلفِ کسبل کی تاب و شکن کا	گلستان میں جو ہیں گل و یا سمن کا
رنج جانفزا لالہ و نسترن کا	قد در با سرو اور نارون کا
کیروں کے خون سے ہیں تازہ رومب	غزبوں کی محنت کی ہے یہ رنگدومب
کر حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی	وہ بھولے ہوئے ہیں یہ عادت خدا کی
جہاں میں ملی ان کو آختر بڑائی	مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی
فضیلت نہ عزت نہ فرمانروائی	کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی
مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے	چھپا دستِ ہمت میں زور و تقا ہے
لیا جس نے پھلِ نیج بو کر لیا ہے	ہوا کچھ وہی جس نے یاں کھو لیا ہے
مثل ہے کہ کرنے کی سبب بدیا ہے	کر و کچھ کہ کرنا ہی کچھ کیسیا ہے

جب ان اشعار کا مطلب اٹھیں سمجھایا گیا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان اشعار کا
 ترجمہ بھی ان کے ایوان میں کندہ کرایا گیا۔ علم کی فضیلت یوں بیان کرتے ہیں:-

جہازوں کو شکی میں چلوانے والا	یہ پتھر کا ایندھن ہے جلوانے والا
زمین کے خزانے اگلوانے والا	صدراؤں کو سائے میں ڈھلوانے والا
بڑی آدمی کو ہے بے پروا اڑاتا	یہی برق کو تامل بر ہے بتاتا
ترقی کے لشکر کا سالار ہے یہ	تمدن کے ایوان کا معمار ہے یہ
کہیں جنگیوں کا ہتھیار ہے یہ	کہیں دستِ کاروں کا اوزار ہے یہ

دکھا یا ہے تہجدیہوں کو اس نے
بتایا ہے رو باہ شیروں کو اس نے
انہی کی ہے ایب چار سو حکمرانی
کیے اس نے زیرار منی اور یمانی
شریفوں کی اولاد کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے
تباہ آن کی حالت بڑی ملک کی گت ہے
کسی کو بیٹریں لڑانے کی لت ہے
کسی کو بیٹریں لڑانے کی لت ہے
چرس اور گانجے پر شیدا ہے کوئی
مدک اور چنڈ و کارسیا ہے کوئی

غرض حال کی شاعری ایک احساس دل کی شاعری ہے۔ وہ زندگی کی حقیقتوں سے واقف تھے۔ دوسروں کا دکھ درد اپنے تجزیہ اور فکر کے سانچے میں اس طرح ڈھکا کر ان کی شاعری مہجوری کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور سننے والے کے دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی و خوبصورتی سادگی و سلاست ہے حقائق زندگی، علم و حکمت کے پوشیدہ راز بسنگین تجربوں کا جوڑ، تہذیب و اخلاق کے انمول موتی، ان کے کلام میں اس سادگی اور دلکشی سے بڑے ہوتے ہیں کہ گویا جن کی کلیاں ہیں جو بے تکلف کھلے جا رہے ہیں، اور اپنی خوشبو سے ساری فضا کو معطر کر رہے ہیں۔ ان کی شاعری کا سرچشمہ خود ان کی شخصیت ہے، جو اخلاق حمیدہ و اوصاف جمیلہ سے چمک رہے۔ ان میں دم و کرم، ہمدردی و انسانیت، محبت و الفت، دیبا دل و فیاضی، پاکیزگی و شرافت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ گویا سمندر ہے ایک بونہو پانی میں بند۔ اس شرافت کے ساتھ ساتھ علم و حکمت کا وہ خزانہ ان کے ذہن میں محفوظ تھا، اسلامی تہذیب کا وہ کسٹریا باب ان کے دل پر نقش تھا، اور حالات حاضرہ کی پستی کا وہ مایوس کن نقشہ ان کے دماغ پر کندہ تھا جو شعری صورت میں ابر رحمت کی طرح برستا تھا، برق باران کی طرح گر جاتا تھا اور بجلی نوری طرح چمکتا تھا۔ وہ انسانیت کی ان بلند چوٹیوں پر پہنچ گئے تھے جہاں انسان کا مل کی عبادت شروع ہوتی ہے۔

حانی کا ہم پر جو تھا احسان یہ ہے کہ وہ صرف شاعری ہی میں نہیں بلکہ نثر کے میدان میں بھی اپنے خاص جوہر دکھا چکے ہیں۔ ان کی "حیات جاوید" سرسید کی ہر لٹا سوانح نامی ہے جس میں سارے حالات کا ایسا مفصل تبصرہ ہے جس سے انیسویں صدی میں مسلمانوں کی زبوں حالی کا نقشہ اور پھر سرسید کی قیادت میں ڈوبتی کشتی کا ساحل سے

جا لگنا، انتہائی کمال و خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ مضامین حالی میں ایسے جو اہل بیت کے موجود ہیں جو ہمارے ادب کا انمول خزانہ سمجھے جاسکتے ہیں۔ ان سب میں حالی کی بلند شخصیت، اخلاق کا اونچا معیار، تہذیب و تمدن کی تعمیر اور انسانیت کی اہمیت و ضرورت کا ہمیں کافی علم حاصل ہوتا ہے۔

غرض حالی کی شاعری و تصانیف صرف ہمارے ادب کا ایک گرانمایہ سرمایہ ہی نہیں بلکہ ہماری بقا کے لیے ہدایت کا ایک سرچشمہ بھی ہیں۔ ان میں انسانیت کی وہ قدریں موجود ہیں جو انسان کی تخلیق کا مدعا ہیں۔ ان میں اخلاقی شخصیت کا وہ جوہر موجود ہے جس کا حصول قدرت کا تقاضا ہے۔ ان میں بلند خیالی و اعلا کردار کے ایسے نادر نمونے موجود ہیں جو ہر صاحب کمال کے لیے باعث تقلید ہیں۔ علم و حکمت، فکر و ذکر، حسن تمیز و خلوص و گہرائی کی فراوانی کا وہ عالم موجود ہے کہ جس کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کے وحی ہے۔ زندگی کا کون سا رتہ ہو گا جو حالی نے پھیرا نہ ہو گا، تہذیب، تمدن، مذہب، آزادی، غلامی، اخلاق، غربت، افلاس، بھوک، بے کاری، مایوسی، انقلاب، امید، پیہما انصاف بھی حالی کے احساس دل سے گزر کر شاعری کے روپ میں ادب کا گلہ مستہ بن جائے ہیں، زندگی کا سا زمین جاتے ہیں، خیالات کا رنگ بن جاتے ہیں، فطرت کا نغمہ بن جاتے ہیں، حقیقت کا آئینہ بن جاتے ہیں، اور انسانیت کا پرچم بلند کرتے ہیں۔

علامہ اقبال کی بلندی

علامہ اقبال کا شمار نسل انسانی کی آن ممتاز ہستیوں میں سے ہے جن کے کارناموں کی خوشحور یعنی دنیا تک پہنچتی رہے گی۔ مفکر، مدبر، محقق، شاعر، عظیم، عاشق، رسول، اسلام کے ستارے، ساحر، این مغرب کے نقاد، سیاست کے راہزما، علم و حکمت کے علم بردار، دیوبند و دیوبندی کے مجدد، وہ ایک ایسی لاجواب اور انمول شخصیت تھی جو ہزاروں سال کے بعد قدرت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ "ملت سہل انھیں جانو، پھر تا ہے ظلم برسوں، جب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں" وہ خود اپنے ایک شعر کے مصداق تھے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے توری پہ روتی ہے۔ بڑی مشکل سے پتلا ہے چمن میں دیدہ و در پیدا۔" وہ صرف آسمان علم و ادب ہی کے ایک درخشاں ستارہ نہیں تھے بلکہ دنیائے عمل و انقلاب، سیاست و قیادت، جدت و قدرت، اصلاح و تغیر، اخلاقی شخصیت و سماجی خدمت کے بھی امام تھے۔ بیسویں صدی کے دانشوران ہند کی مصیبت اول میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کے فکر کی بلندیوں سے ایک مردہ قوم میں تازہ روح دوڑنے لگی۔ ان کے شاعرانہ خیال سے ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ ان کی فلسفیانہ گہرائیوں سے قدرت کے راز فاش ہوئے۔ ان کے تدبر و تفکر سے ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ ان کے قلم سے تہذیب و تمدن کے چراغ روشن ہوئے اور عالم اسلام کی سسکتی ہان میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔

اقبال کا کلام کسی بھی صاحب نظر کے لیے آب حیات ہے۔ ان میں اسلامی روح کو برزا ہے۔ اس کی عظمت جرمین ٹیکل سے جائی گئی ہے۔ کائنات کی ہر شے

میں ایک دفتر چھپا ہوا ہے۔ اس کی حقیقت پہچاننے کے لیے اعلیٰ درجہ کے محققین کو توڑ کر اپنی قوت پیدا کرنے کی صلاحیت صرف موجودہ زمانے کا سائنٹفک کرشمہ ہے۔ گوکہ تنگے ازل سے موجود تھے۔ ایک بے علم کو درخت کے سبز پتے معمولی چیز نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ ساقی شیراز کے لیے معرفت کر دکھانے کے دفتر تھے۔ ایک باغی کے علم کے لیے وہ قدرت کا کارخانہ ہے جہاں گندی ہوا پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح تعلیمات اسلام احتساب کائنات کا درجہ رکھی ہیں۔ جرمن ٹیم ڈو کا، نیٹھے ہو یا گوٹے، بیگل ہو یا شوہنہار، کائنات میں انسان احساسات پر کافی تحقیق کر چکا تھا۔ اقبال نے ان تحقیقات کی تہ کو پہنچ کر اسلامی اصول کو جاننا اور پرکھا اور اپنے تاثرات کو شاعری کے قالب میں ڈھالا۔ اسلامی خزانہ علم و حکمت کے جواہرات سے بھرا پڑا تھا لیکن ان کی قدر و قیمت اہل اسلام کے پاس کچھ کہی تھی۔ جب مغربی علوم کی گہرائیوں سے اسے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں انمول موتی دفن ہیں۔ علامہ اقبال کا احسان ہے کہ یہ میرے اور موتی ان کے کلام کے شاندار تاج میں نیکند کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا ہر کلام چاہے بانگ درا ہو یا بال جبریل، پیغام مشرق ہو یا ضرب کلیم، زبور مجہد ہو یا اسرار خودی، جاوید نامہ ہو یا اور مناجات مجاز، ایک پختہ تہذیب کے گلہائے رنگ و بو سے معمور ہے۔ اس تہذیب کے چند عناصر کی تشریح جواہروں نے کی ہے وہ یہ ہے خودی، عمل، تخلیق، ترقی، قوت، عشق، آزادی، خود ارادیت، اخلاقی مفہومات، تلاش حق اور تغیر۔ ان عناصر پر اگر ایک ہلکی سی نظر ڈالی جائے تو ان کے کلام کی عظمت ہم بے دروغ ہو جائے گی۔

اقبال نیٹھے کی تردید کرتے ہیں۔ نیٹھے کا "بشر اور فوق البشر" (MAN AND SUPER)

(MAN) کا تصور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے جہاں اخوت و مساوات ہر قدم پر رہنمائی کا درس دیتے ہیں۔ نیٹھے کہتا ہے، قوت، طاقت، زبردستی و مضمحل سب کچھ ہے۔ غزونیاز، بندگی و اطاعت کچھ نہیں۔ زندگی میں رجم و کرم کام نہیں آتے، جبر و اقتدار سے ہی انسان ترقی کرتا ہے۔ قوم کو ہم کی تعداد سے بلندی پر نہیں پہنچتی بلکہ عقل و شعور، فہم و ذکا، فراست و دور اندیشی کی قابلیت سے جو جسم میں ذہن کے مترادف ہیں، دنیا میں انہماک سے کام نہیں چلتا بلکہ قوت سے۔ جرمنی کا یہ فلسفہ ساری یورپی اقوام کی سیاست کا اثاثر بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے ایشیا کے کئی ممالک ان کے قبضہ میں آچکے تھے۔ اقبال نے ان کے

خلاف للکارا ہو جس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نور انسان کو :- اخوت کا یہاں ہو جیسا،
محبت کی زباں ہو جا : انھوں نے مغرب کی جیاری کا صاف اظہار کر دیا :-

آج بھی تک آدمی جید زبان شہریاری ہے قیامت ہے کہ انسان نور انسان کا شکاری ہے
نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ مناسی مگر چھوٹے ٹکوں کی رتے وہ کاری ہے
وہ حکمت نماز تھا جس پر خرد مردان مغرب کو ہوس کے بیخہ خویشی میں تیغ کار زانگا ہے
تدبر کی فسوں کاری سے حکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سو رہا یہ داری ہے

مشرق و مغرب کا موازنہ کرتے ہوئے انھوں نے کہہ دیا : "ولایت پادشاہی علم اشیا کی جہاں گیری کا
یہ سب کیا ہیں ! فقط ایک نکتہ کہ ماں کی تفسیر میں "تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے :- حذر
اسے چیرہ دستاں محنت ہیں فطرت کی تعزیریں " انھوں نے انسان کامل کا تصور پیش کیا جس کی
قوت محبت و انصاف پر منحصر ہے۔ اقبال کا فوق البشر آسمان کی بلند یوں پر اڑتا ہے ہندوؤں
کی تہہ چاٹتا ہے، خطرات سے بھگتا رہتا ہے لا نہیں تیرا شہین قہر سلطان کے گنبد :- تہہ
تو بنا ہیں بے سیرا کہ پہاڑوں کی چٹانوں پر :-

اقبال کے کلام میں خودی کا فلسفہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ خودی میں خود شناسی،
خدا شناسی اور جہاں شناسی کیوں آجاتے ہیں۔ خودی کی پہچان اسی وقت ہو سکتی ہے جب
کہ انسان قدرت کی دی ہوئی سبھی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اور انسانی فطرت
جب ربانی فطرت کا آئینہ بن جاتی ہے :- ہر چیز ہے خود نمائی :- ہر فہم شہید گریانی :- بے
ذوق نمود زندگی موت :- تیسر خودی میں ہے خدائی :- گو کہ علامہ اقبال کا تقابلی و رہبانیت کے
سخت خلاف ہیں، انھوں نے وہ اعلیٰ و ارفع مقاصد کے بھی حامی ہیں جہاں انسان ذات
الہی کے اوجہاں کا حامل بنتے جتے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ خود اپنی تقدیر کا شمار
بن جاتا ہے۔ اُن کا اکثر ٹا ہوا شعر ہے :- خودی کو کہ بند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے :- خدا
بندے سے خود پوچھے بنا تیری رضا کیا ہے :- اس کا مطلب یہ کہ قانون قدرت میں ہر شے
کی تخلیق کا ایک سبب ہے اور وہ سبب اٹل ہے۔ بیجا کے بغیر بودا نہ ہوگا۔ سفر کی مسافت
طے نہ کی جائے تو منزل مقصود نہیں طے گا۔ نیم کے پتے میں شہد کی مٹھاس نہ ہوگی۔ اسی
طرح انسان کی تقدیر بھی معین ہے۔ بد سے بُرائی، نیکی سے بھلائی، محنت کر دو تو بھیل
پاؤ۔ غفلت شکاری چھوڑو گے تو راحت طے گی۔ انسان کو ایک حد تک اپنی زندگی بنانے کی

طاقت اللہ نے ودیعت کر دی ہے۔ بہمت و محنت، عقل و شعور، علم و حکمت سے وہ اپنی تقدیر بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے قدرت کی ذی ہستی مادی و روحانی سبھی طاقتوں کو بجا طور پر کام میں لانا ہوگا۔ اسی نازک گتہ کو شاعرانہ انداز میں بیان فرماتے ہیں:-

یہ موجِ نفس کیا ہے؟ تلوار ہے خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے

خودی کیا ہے رازِ درونِ حیات خودی کیا ہے بیداری کا نجات

خودی بلوہ بد مست و خلوت پستند سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند

خودی شیر مولیٰ جہاں اس کا میدان زمین اس کی حیدر آسماں اس کا میدان

ایں قدرت کی ترجمانی کرتے کرتے خودی کے مفہوم کی توضیح کرتے ہیں:-

پہاڑ بنی خودی چھوڑے تودہ صحر کی صورت ہے بھے دریا کی موجوں کے تھپیروں سے شکست

سے جب تک موج شکل موج میں دریا کے سینے پر پڑھی پھرتی ہے دوشد عمر کے آبی سینے پر

زمین ہے اپنی آہی میں بہ نسبت چاند کے حکم تم ہے اس لیے گرد آس کے چکر کا شتا بیہم

یہاں خودی سے آزادی کی تشریح پر اتر آئے۔ علوم آقا کی مرضی کا نام ہوتا ہے۔ اس حکومت

سے نجات کا پختہ ارادہ ہو تو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ زندگی کا ماز اس

میں مقرر ہے۔

جو کر لیتا ہے ایک قطرہ خودی کے نفل کا اوزار بنا لیتا ہے اپنی ہستی ناچیز کو گہڑ

جب خالق نے ایک قطرہ کو موتی بننے کی توفیق عطا کی ہے تو انسان کو جو حلیفتہ الارض ہے

اس سے بدرجہا ارفع مقام بنتا ہے جس کا حصول ذات الہی کا مدعا ہے۔ اسی طاقت کو

خودی کے نام سے تیسر کر کے حکیمت دوس قرآنی دیتے ہیں۔ خودی کی خود فریبی زندگی کا

جام پینا ہے۔ مثال گل و موم خون سے ہو، تمہ پینا بھی پینا ہے۔

یمن میں بھول کے تاند خود داری میں جو پختہ تو خوشبو اپنی پھیلانے کو گلپیں کا ذکر بھیجا

خودی کی پاسداری کو کبھی ماضی نہ دم بھر او نہ میں تو قطرہ شبنم، جو پینا ہو تو گوہر ہو

فنا چاہے تو آسماں ہے خودی سے بے خبر ہو جا بھا چاہے تو آرزو خودی میں پختہ تر ہو جا

خودی میں پوشیدہ کمالات کا ذکر یوں کرتے ہیں:-

عادت ہے خودی کی اپنے جوہر کو کرے پیدا ہے اس کی قوتوں کا ذرے ذرے میں چھپا سوتا

یہ بھرتی ہے کیا کیا سہہ گرم گل ہو کر جہاں ہے حامل و ممول و اسباب و عمل ہو کر

یہ اٹھتی ہے اٹھاتی ہے چمک کر بھاگ جاتی ہے یہ جل کر بھسک کر، مار کر مر کر دکھاتی ہے یہ خودی سے انسان میں خودداری پیدا ہوتی ہے۔ خودداری سے غیرت، غیرت سے بہت اور بہت سے محنت:

تو اگر خوددار ہے محنت کش ساقی نہ بنے عین دریا میں جہاب آسا لگوں بیانا نہ کر
خاک میں تجھ کو مقدر نے ملا یا ہے اگر تو عصا افتاد سے پیدا امثال دانہ کر
کسی کے توانِ نعمت سے زخمی نہ ہوئے بغیر روزی کہیں اور سے کہتے تھے سے بھی لیتا ہے کوئی پانی
تھا کہ کہتے تھے اس پر ہے جو دھوپ میں بیابا سا زمانے تھکے سے بھی ایک جام پانی کا
خودی کے بند عمل پر زور ہے۔ خودی کی عمارت عمل کی بنیاد پر ہی کھڑی کی جاسکتی ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ فوری ہے نہ داری
حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ عمل خواہی کی تعبیر ہے۔ قدرت ہمیشہ کاوش میں ہے۔ کائنات میں ہر
لحظہ کچھ نہ کچھ تخلیق ہے۔ کہیں بچوں گل رہے ہیں، کہیں سبزہ آگ رہا ہے، کہیں تارے چمک
رہے ہیں، کہیں موج تڑپ رہی ہے۔ ہر جگہ کچھ تپکھ ہوتا ہے اور ہر شے اپنی فطرت کا تقاضی
پوری طرح ادا کر رہی ہے۔ اس معاملہ میں صرف انسان سے کوتاہی سرزد ہوتی ہے۔ اگر بہارا
ایمان اس پر ہو یہی مقصود فطرت ہے۔ کسی دینِ مسلمانانہ انوث کی جہانگیری، محبت کی فراوانی؟
اگر انوث و محبت نہ ہو تو مسلمان کیسی؟ گل کہاں رہا؟ نام ابوالفضل رکھ لیا اور کبھی مدد سے
کی صورت نہ دیکھی تو کیا خاک علم و فضل کے تھا اور ہے؟ دنیا میں سرخروئی اور عاقبت
میں نجات صرف عمل کے طفیل ممکن ہے۔

ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ذوق انقلاب ندرت فکر و عمل کیا شے ہے طہت کاشیاب
ندرت فکر و عمل سے معجز است زندگی ندرت فکر و عمل سے سنگ خارہ لعل تاب
علامہ اقبال نے گل کے ساتھ ساتھ دو اور شرطیں لگائی ہیں۔ میکیا گلِ گل نہیں، کس میں
ندرت ہو، جدت ہو، کوٹھو کے میل کی طرح وہی چکر گل نہیں۔ اس میں نئی بہار، نیا رنگ،
نئی خوشبو ہو، اس میں تازگی، ولولہ، اور نئی طرز ہو۔ تاریخ اسی وقت بنتی ہے جب میں ماضی
کے برعکس کچھ نیا کھیل کھیلا گیا ہو، کچھ ندرت ہو، جدت ہو، ایجاد ہو، اختراع ہو، انقلاب
ہو، دل کو مٹانے والی یا توڑنے والی تحریک ہو، دماغ کی بلندیوں اور پستیوں کا ذکر ہو،
تہذیب و تمدن کا سرور سے زوال ہو، معرکہ آرا اجتماعوں میں ہمارے جیت ہو، سلطنتوں کے

یہ بڑے کامیابی کے ساتھ ہو، مگر ہر جگہ قدرت کا فرمان ہوگا۔ دوسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ وہ فکر پر مبنی ہو۔ انسان کی تیز فکر سے ہی ہوتی ہے۔ عالم بالا میں خالق کے پاس لفظ "کن" اور کرم اور علی پر انسان کے پاس فکر یا سوچ یا خیال یا سمجھ سے ہی کامیابی کی رونق ہے۔ اگر علی انسان کا ہاتھ ہے تو قدرت اس کا دل اور فکر اس کا دماغ۔ دل، دماغ اور ہاتھ کی ہم آہنگ حرکت سے ہی معجزات زندگی ظہور میں آتے ہیں۔ ایک طرف قدرت سرگرم عمل ہے اور دوسری طرف بشر۔ قدرت کی تخلیق میں بچوں و چراگی تجاٹش نہیں۔ ہر چیز کمال نقابیت سے بھری بڑی ہے۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی ایسے حیرت انگیز صلاحیتیں ساتھ لایا ہے کہ اگر اس کی صحیح نشوونما ہو جائے تو وہ اس زمین کا خلیفہ بن جائے گا۔ لیکن ان صلاحیتوں کے بے جا استعمال سے شیاطین کی صف میں بھی اکھڑا ہوگا۔ اسی لیے فکر کی صحیح تعلیم پر علامہ اقبال زور دیتے ہیں۔

”ہر ایک منتظر تیری یقین کا
تیری شوخی فکر و کردگار“
توہی انہی قدرت ہے ہی اسلوب قدرت ہے
جو ہے راہ عمل میں گامزن، محبوب قدرت ہے
جہاں میں چلتے رہتا چلتے رہنا زندگی ہے
توہی نور شوق ہے منزل نہ کر قبول
توہی صاحب امور جس نے اپنی جہت سے
شکایت ہے تجھ یا یہ خداوندان مکتب سے
اقبال جڑیں فلسفہ سے صرف اس قدر متاثر ہیں کہ وہ کمزوری کو قبول نہیں فرماتے۔ وہ
جیسا تعلیم کے حق میں نہیں کہ اگر ایک رخسار پر ضرب لگے تو دوسرا رخسار بھی پیش کر دو۔
انہوں نے شاہین کو اپنے طرز خیال کا نمائندہ بنایا ہے جو بلند یوں پر اڑتا ہے، اس کو
اپنے قوت بازو پر بھر دیا ہے۔ وہ ہمیشہ سرگرم عمل رہتا ہے۔

جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا
یہ پلورپ، یہ بچم، چکوروں کی دنیا
مرا نیلگوں آسمان بے کراہ
کشتاں بناتا نہیں آستیاں
عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں
ہر شخص کو اقبال کا یہ شعرا، مگر جو ناچا ہے۔

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کرنا غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے
 اقبال کے فلسفہ میں تیسرا اہم عنصر تخلیق ہے۔ یہ عمل سے لگا ہوا جذبہ ہی ہے۔ عمل وہ
 ہے جو آج کی کوشش سے کل کا موتی ثابت ہو۔ صرف تیس سال کے طویل عرصہ میں
 رسول اکرم نے مستقبل کی ساری انسانیت کے لیے ایک حیات کا عمل کا نقشہ پیش کیا۔ ایک
 پاک مذہب کی بنیاد ڈالی۔ ایک بچے دین کا عطیہ مرحمت فرمایا۔ ایک مفید نظما سلطنت
 کی بنیاد ڈالی۔ ایک مہذب تمدن کا اجرا کیا۔ ان کے پیرو ایک صدی سے کم عرصہ میں
 بحر اوقیانوس سے براعظم تک پھیل گئے۔ یہ سب کچھ تخلیق کا احسان تھا۔ ایجادات، اختراعات،
 تحقیق، تفتیش، تعمیر، تدبیر سبھی کچھ تخلیق سے منسلک ہیں۔ صرف ایک شخص، تھامس ایلو ایڈیسن
 کی ایجادات سیکڑوں تھیں۔ صحیح عمل وہ ہے جس میں تین چیزیں موجود ہوں۔ حالات یا اشیا
 کے وجود کا احساس و علم (EXISTENCE) ان حالات یا اشیا کا تغیر بہترین طریقہ
 سے (ESSENCE) اور اس تغیری حالت کو کمال کی حد تک پہنچانا (EXCELLENCE)
 یعنی وجود، تغیر اور کمال۔ دیکھ تو ساری مخلوق عمل میں لگی ہے۔ درتروٹی نہیں ملتی۔ مگر ایسا
 عمل انسانی عمل نہیں جیوانی عمل ہے۔ کون کہ ہر جاندار شے اپنی زیست کے لیے عمل میں
 لگی ہے۔ انسانی عمل وہ ہے جہاں تخلیق ہو، ندرت ہو، جدت ہو، تفکر ہو، سود میند ہو،
 لطافت و شرافت سے بھری ہو۔ سفر، اطباء، لفظ، اطباء، فلاطون وارسلو کا تخیل بھی تخلیق تھا،
 عزالی، سہروردی، سینا و فارابی کا فلسفہ بھی تخلیق تھا، بشکسپیر، ملٹن، تیر، ذوق، غالب
 بھی تخلیق میں لگے ہوئے تھے، نیٹشے، گوٹے، ہیگل اور اقبال بھی۔ تخلیق تہذیب کا سرچشمہ ہے
 قدرت کا قانون ہے۔ مستقبل کا سرمایہ ہے۔ ذات الہی کی صفت ہے اور انسانیت کی
 بقا کا واحد ذریعہ ہے۔ فطرت کی تسخیر اخلاق کے مد نظر تخلیق ہے۔ اللہ پاک احسن الخالقین ہے
 اور اسی صفت کا انعکاس بندوں میں قدرت کا تقاضا ہے۔ جب احسن الخالقین کا ذکر آیا
 تو اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے سوا دوسرے خالق بھی ہیں گو کہ ان کا درجہ بہت
 نیچے ہے۔ کائنات کی ہر شے میں اچا ہے پھول ہو یا پتی، ستارے ہوں یا پانڈا انسان ہو
 یا حیوان، تخلیق کی معراج پائی جاتی ہے۔ ہر چیز میں کبریائی۔ جگنو میں چمک، پھول میں جھکنا
 بلبل میں جھک، مکھی میں شہد، دودھ میں امرت، سورج میں روشنی، چاند میں ٹھنڈک،
 عرصہ ہر چیز میں پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ اس کی حکمت ہے۔

لیکن انسان کی تخلیق ایسی نکمی ہے کہ دس بیس ہزار سال میں بھی ایک اچھی ریاست کی بنیاد نہ ڈال سکا۔ یونانیوں نے ہر قسم کے تجربے کیے۔ بادشاہت، ملوکیت، اشتراکیت، جمہوریت، طرح طرح کے سیاسی نظام سوچے گئے۔ یہاں تک کہ انہیں اللہ کی ہدایت بھی رہی، پھر بھی ان کی تخلیق کا یہ ضعف تھا کہ آج تک ایک اچھا نظام زمین سکا۔ ایک بڑی سبھی ایک کتا ہمیشہ کے لیے وفاداری کا شعار اختیار کر لیتا ہے، لیکن انسان آج آپ کے سترخان پر روٹی کھائے گا اور کل آپ ہی کا گلہ کاٹے گا۔ اس لیے اگر تخلیق میں قدرت کا اقتدار کیا جائے تو افضل ہوگا۔ علامہ اقبال کس شان سے لکھتے ہیں۔

اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگادو	کاخ احرا کے در و دیوار ہلا دو
سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ	جو نقش کہیں تم کو نظر آے مٹا دو
بس کھیت سے دیہقان کو میر نہیں روڑی	اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو

افغان کارشتکاروں کو ابھارتے ہیں :-
 موسم اچھا پانی وافر، مٹی بھی زرخیز
 جس نے اپنا کھیت نہ سینھا، وہ کیا دیہقان
 اپنی خودی پہچان ، او قافل افغان

اقبال ذہن نشین کرتے ہیں کہ تخلیق کے امکانات ہمارے سامنے اور کئی ہیں :-
 ”جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود“
 ”انفرادی طاقتوں میں ہے اقوام کی تقدیر“
 ”نگہ پیدا کر اے قافل تجلی عین فطرت ہے“
 ”شاعر کے دل میں تخلیق کا مادہ کس قدر موجزن تھا اس شعر سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔“
 ”صورتوں میں اسرائیل نے میری شکایت کی“
 ”بندہ وقت سے پہلے قیامت کر دے پیدا“
 اقبال کی تعلیمات کا جو تھا عنصر ترقی (PROGRESS) ہے۔ اس کا تعلق بھی عمل و تخلیق سے ہی ہے۔ ترقی تخلیق کا نتیجہ ہے۔ بلو دے کا پھل پھول ہے۔ انسان کا مقصد حیات ترقی و تمدن ہے۔ تاریخ تمدن و ترقی کو ناپنے کا آلہ ہے۔ چند ہزار سال پہلے انسان اور حیوان میں تمیز نہیں تھی۔ تیس چالیس ہزار قبل ہمارے آبا و اجداد پتوں سے اپنا جسم ڈھکتے تھے۔ بگل کے پتے اور جڑی بوٹی ان کی غذا تھی۔ آج آدمی چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور حیرت انگیز ایجادات سے اپنی زندگی آرام دہ بنا لے رہا ہے۔ فردوس جو تیرا ہے

کسی نے نہیں دیکھا۔۔۔ افرنگ کا ہر قریب فردوس کے مانند ترقی وہ ہے جو اخلاق کی زد میں ہو، وہ نہیں کہ تلوار تائی اور دوسروں کی گردن کٹی۔ ایک چلریا ایک رزم بزم کی لاکھوں کی جان گئی۔ اس کے برعکس ترقی انسانوں کی فلاح و بہبودی کی طرف مبذول ہو تو تہذیب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیماریوں کا علاج تلاش کیا جاسکتا ہے، ایک ہی پودے میں کئی نمونے اور رنگ کے پھول کھلانے جاسکتے ہیں، کاشتکاری، صنعت و حرفت، تجارت و معاش کے نئی شعبوں میں غنیمت کی تخلیق سے ترقی ممکن ہے۔ اقبال نیشے کے اس خیال سے تردید کرتے ہیں کہ انسان میں ترقی سے زیادہ تنزل کے آثار ہیں۔ ابھی وہی جنگیں دہشت ناک تباہی کے ساتھ، وہی خود غرضی، فقر، فساد، لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ، قاتل گری جو پہلے تھی یا اس سے بھی زیادہ اب بھی ہے؟ علامہ اقبال ہمیں متنبہ کرتے ہیں۔ ”گرچہ ہے دلکشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طا کرک بلند بال داد و دام سے گزر“ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں:-

جن نے سورج کی شمعوں کو گرفتار کیا   زندگی کی شب تاریک سحر کرتا
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا   اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرتا
علم و حکمت کے بے انتہا فوائد کے ساتھ ان کے چند مہتر اثرات جو ترقی کی راہ میں مانع ہیں ان کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی:-

علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے کثرت بھی ہے   ایک شکل ہے کھمباتھ آتا نہیں اپنا سراغ
زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے   زندگی سوز بگر ہے، علم ہے سوز دماغ
انہوں نے موجودہ تہذیب و ترقی کے سطحی میٹار کی بھی تکذیب کی ہے:-
میں اُن کی عقل مشترک سے کانپ جاتا ہوں   جو گم کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں
اکٹھا کر پھینک دو   باہر نکلی میں   نئی تہذیب کے اٹلے سے ہیں گندے
مغربی طرز ترقی کی بھی مذمت کرتے ہیں:-

”حکم حق ہے یس للہ انسان الاما سلع   کھائے کھوں فردہ کی محنت کا پھل سرمایہ دار
اقبال ترقی کے مغربی نظریہ کو جو (CYCLICAL) کہلاتا ہے یعنی پیہ کا گردش جیسا، نہیں مانتے اس نظریہ کے مطابق ترقی سطحی ہے۔ انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ آج تک جنگوں کا

خاتمہ نہ ہوا۔ نا انصافیوں کا تو مار کم نہ ہوا۔ انسان کی خصلت، ہوس، حرص، ظلم، تشدد، تعصب، غصہ، کینہ، جہالت، نفرت، خود غرضی، خود پسندی وغیرہ پہلے سے زیادہ ہی نظر آتی ہے۔ انسان دائرے کے جس نقطہ سے نکلا تھا جہاں جہالت تھی اب پھر وہیں آن پہنچا ہے۔ اقبال اس نظریہ سے کئی اتفاق نہیں رکھتے۔ وہ (LINEAR) نظریہ کے حامی ہیں، یعنی زندگی ایک شاہراہ یا خط مستقیم پر زواں دواں ہے، جہالت کے مقام سے نکلی ہے۔ ترقی (PROGRESS) مشرل مقصود ہے۔ راستہ میں اونچ نیچ کاٹنے، اڑدے، ہادل بجلی، سبھی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سبزہ زار مناظر بھی ملتے ہیں، بہتے ہوئے ندی نائے، پھل پھول کے باغات، چین کی روشیں، پرندوں کی چہک، تاروں کو دمک بھی راستے کے ہمراہی ہیں۔ ترقی اس شاہراہ سے گزرتی ہے۔ انسان باوجود اپنی کمزوریوں کے بہت کچھ سیکھا ہے جسے ترقی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اگر مادی دنیا میں آرام و آسائش کی ہزاروں چیزیں اس نے اختر آرا کی ہیں تو روحانی سطح پر بھی نیک ہستیوں کے طفیل اس نے بلدی کے کئی مقامات جیتے ہیں۔ انسان غلطی سے کچھ سیکھتا ہے۔ اور کوشش کرتا ہے کہ وہ غلطی پھر نہ دہرائے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ انسان کھلی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے نئی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اس کی ترقی کا راز ہے۔ مسلمانوں کو اپنے ماضی پر ناز ہے۔ اسی پر نگیں نہ کرنا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر نیا عمل تعمیر کرنا ترقی ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو پودہ صد سال پہلے کے معیار پر جانچنا نہ ہوگا۔ آج کل کے معیار پر، دیگر اعیان کی ترقی کے معیار پر انھیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ وہ کس حد تک ترقی کے ذمہ دار ہیں اور موجودہ حیرت انگیز انقلابات میں ان کا کیا حصہ ہے۔

اقبال کے کلام میں پانچواں عنصر قوت کا ہے۔ جسم میں توانائی (ENERGY) نہ ہو تو جسم بیکار ہے۔ قوموں میں قوت یا طاقت نہ ہو تو اوروں کے غلام بن جائیں گے۔ ترقی قوت کے بل بوتے پر ہی ممکن ہے۔ قوت کے بغیر بزمندہ پرواز بھی نہیں کر سکتا۔ فطرت کی تسخیر کے لیے قوت چاہیے۔ قوت ذوق عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ صحت کے لیے بھی ورزش ضروری ہے۔ اقبال برگسن کے نظریہ سے اتفاق کرتے ہیں کہ حیوانات میں قدرت نے قوت ودیعت کر دی ہے۔ شیر ہو یا ہاتھی اور سبھی جاندار قدرت کے تقاضے کے مطابق توانائی یا قوت اپنی زیست سے پاتے ہیں، لیکن انسان یہ قوت اپنی عقل سے حاصل کرتا

ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ علم و حکمت، مال و دولت سبھی کچھ بعد میں آتے ہیں۔ فوق البشر (SUPERMAN) عقل و شعور سے ہی ظہور میں آتا ہے۔

اقبال کا پختہ منہم عشق ہے۔ خودی کے بعد عشق کو ہی انہوں نے اپنے فلسفہ کی جان سمجھا ہے۔ عشق و محبت زیست کا سامان ہیں۔ عشق ہی وجود کا عین سبب ہے۔ عشق سے ہی کائنات ظہور میں آئی۔ عشق خالق کی خصوصیت ہے۔ تخلیق کا سرچشمہ ہے۔ حسن کا آئینہ ہے۔ زندگی کا سرمایہ ہے، انسان کی روح ہے۔ عشق کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ انسانوں میں ہی نہیں حیوانات میں بھی عشق کا جذبہ اس قدر موجود ہے کہ بھوک و پیاس بھی دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ اقبال کا کہنا ہے: "اگر ہو عشق تو کافر بھی مسلمان نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق" انہوں نے عشق کو بلند یوں کی انتہا تک پہنچایا ہے۔

صدق غلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق
عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام
عشق کے مضرب سے نغمہ تار حیات
عشق آدی کے پشہ ریشہ میں سما جاتا ہے عشق
جہاں میں طبع مسلم عشق سے بے باک و قاہر ہے
اقبال کے تصور کی منزل میں ساتواں زمین آزادی ہے۔ غلامی موت کے مترادف ہے۔ آزادی کے حصول کے لیے یقین ضروری ہے: "غلامی میں کام آتی ہیں زشمشیریں زندیوں کا" جو ہر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں؟

یقین کے ساتھ ہمت بھی چاہیے
اشارہ مگر کی ہمت کا قضا کا رنہ بدلتا ہے۔ جو ہونا ہے وہ اس کے ہاتھ کے پانے میں دکھتا
ہمت غیرت سے پیدا ہوتی ہے۔

ہمروں کو پھر پھر اگر تو نکل مٹی کے پختہ سے سے
اگر ہمدردوں میں اتنی سکت ہے کہ بغیر خوف کے اڑ سکتے ہیں تو انسان کیوں ہمت مارے؟ آزادی کے لیے الوا لغزنی چاہیے:-

جو طوائف غیری کو موت گردانے، وہ زندہ ہے
وجود اپنے کو جو بیت الحرم جانے، وہ زندہ ہے

آزادی کے لیے اُس کی بقا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آزادی میں ہی راز زندگی مضمر ہے۔
 حقیقت تجھ پر روشن ہے کہ ساز زندگی کیا ہے ادھر آئیں بتاؤں تجھ کو کہ راز زندگی کیا ہے
 خود اپنے آپ ہی میں غوطہ زن مثل گہر ہوتا ابھر کر اپنی خلوت گماہ سے آتش نظر ہوتا
 دہلی چنگاریوں کو راکھ کی ڈھیری میں بھڑکانا جو نظروں کو جلادے ایسا شعلہ زار بن جانا
 اپنی نظم پر بندے کی فریاد "پچوں کے لیے کس کمال سادگی سے قید کی کہانی قلمبند کرتے ہیں۔
 اس قید کا ابھی دکھڑا کسے ستاؤں ڈر ہے میں نفسوں میں غم سے مرے جاؤں
 جب سے جین بھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھار رہا ہے غم دل کو کھار رہا ہے
 گانا سے بگڑ کر خوش ہوں نہ سینے والے دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے
 حب الوطنی کے بغیر آزادی دشوار ہے۔ قوم سے مخاطب ہیں۔

وطن کی فکر گناہاں مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے شور سے میں آسمانوں میں
 نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
 نصیب چھوڑنا داں ادھر کے آئینہ خانے میں یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تو نے
 اس سرزمین سے انہی اتنی محبت تھی کہ کہتے ہیں :-

پتھر کی مورتی کو سمجھا ہے تو خدا ہے خاک وطن کا جھکو ہر ذرہ دیوتا ہے
 جنت کی زندگی ہے جس کی نفا میں جینا میرا وطن دی ہے، میرا وطن دی ہے
 آنکھوں میں حضور خود ارادیت ہے (FREE WILL) قدرت نے اچھے اور بُرے

کی تمیز کے لیے انسان کو عقل کے ساتھ ارادہ بھی عطا کیا ہے۔ یہ نیت کا سوال ہے۔
 انسان وہی بنتا ہے جو اُس کی آرزو ہے۔ خیالات نیک ہوں جو صلے بلند ہوں، یقین حکم
 ہو اور عمل پیہم ہو تو وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ
 جس فرد یا قوم میں ارادے کی پختگی ہو وہ بھی بہت نہ بارے گی۔ نواں باب اخلاقی مقصد
 حیات ہے۔ ارادہ، عمل، تخلیق سب کچھ ایک اعلیٰ نصیب العین کے تحت ہو تو انسان کمال کے
 درجہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اخلاقی مقصد وہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کے
 لیے اپنی زندگی وقف کر دے۔ دنیا کی ہر شے کسی اور شے کے کام آتی ہے۔ اور خود کے لیے
 اس کا وجود بیکار ہے۔ پتھر سے مکان بناتے ہیں، مکان رہائش کے لیے کام آتا ہے، ہوا،
 پانی، پرند، لہر، ندی، نالے سبھی کسی نہ کسی طرح ادروں کے کام آتے ہیں۔ بھول کی خوشبو،

شہد کی مشحاس، کتے کی وقاداری، گھوڑے کی تیز رفتاری، بلی کی خصوصیت گدھے کا استقلال
 سب کچھ دوسروں کے قائدے کے لیے مقصود ہے، اور خود ان کی ذات کے لیے اس سے
 کچھ قائدہ حاصل نہیں۔ قدرت کا یہ اہم اصول ابھی تک انسان کی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ لکڑی
 خود جلتی ہے لیکن دوسروں کے لیے کھانا پکاتی ہے۔ وہ سارا کھانا انسان خود کھاتا ہے،
 ایک فقر فقیر کو نہیں دیتا۔ اخلاقی مقصد کا مدعا یہ ہے کہ انسان اس قانون قدرت کا لحاظ
 رکھے اور اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دے۔ قانون قدرت کا اس طرح ملاحظہ ہو۔
 آپ ایک کنگر کسی تالاب میں پھینکیے۔ پھل پانی اچھلا گا، پھر کنگر کے اطراف ایک جھوٹا سادا ٹرہ
 بنے گا اور وہ دائرہ وسیع ہوتے ہوتے ساحل تک جا پہنچے گا۔ انسان بھی خاک سے بنا
 ہوا ایک کنگر ہے جو اپنے گرد ایک دائرہ یا حلقہ بناتے ہوئے ہے۔ پہلا حلقہ تو خود کا ہے۔
 یہ حلقہ وسیع ہوتا جاوے۔ خود سے خاندان، خاندان سے قلعہ، قلعہ سے شہر، شہر سے صوبہ
 صوبہ سے ریاست اور ریاست و ملک سے کل انسانیت تک یہ حلقہ وسیع ہونا چاہیے۔
 یہ ہندسی و افغانی و ایرانی و تورانی ہے۔ تو اسے شرمندہ ساحل بچھل کر بے کراں ہو جا
 "بنی نوع انسان اعفانے۔ یک دگراند"۔ بچوں کے لیے "بھدردی" کی ایک چھوٹی سی انکم میں
 جگنو کی زبان سے مقصد حیات کا یہ پیام دیتے ہیں۔ "میں لوگ دنیا جہاں میں اچھے د
 آتے ہیں جو کام دوسروں کے لئے کئے کی دعا میں انھوں نے کائنات کو بھر دیا ہے۔
 زندگی بوسری پر جانے کی صورت یا اب علم کی فتح سے ہو بچھ کو محبت یا رب
 ہو مرا کام فریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا
 مرے اللہ بڑائی سے بھانا بچھ کو نیک پوراہ ہو اس راہ پہ چھلا نا بچھ کو
 تلاش حق و تغیر بھی ان کی تعلیمات کا ایک اہم جز ہے۔ حق کی تلاش انسان کا مقصد حیات ہے
 "منیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے۔ بچوں کے ذرے ذرے کو شہید جستو کر دے"
 تلاش حق آسان کام نہیں "کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا" کے مصداق اس کے
 لیے سخت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے نانا حلال چاہیے۔

علم و حکمت کا طے کیوں کر سراغ علم و حکمت زیادہ از نان حلال
 کس طرح ہاتھ آئے سحر و دودارغ عشق و درقت آید از نان حلال

حق کی تلاش میں عقل ساتھ نہیں دیتی :-

صحیح انٹل یہ مجھ سے کہا جبریل نے
بے خطر کو دھڑا آتش نمرود میں عشق
عقل کو تنقید سے فرست نہیں
قل و دل کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں

راز ہستی کو تو سمجھتا ہے
علم تجھ سے تو معرفت تجھ سے
کس بلندی پہ ہے مقام میرا
عرش رب جلیل کا ہوں میں

غرض، اقبال کے کلام میں ساز ہستی کی وہ حقیقتیں مضمر ہیں جو کسی اور کے کلام میں نہیں۔ علم و حکمت کے وہ لائق روئے گئے ہیں جو فکر و تدبیر کے سمندروں کی تہ سے نکالے گئے ہیں، ان کا کلام تعلیمات اسلامی کی روح کا بخور ہے، عہد حاضر کے بلند خیالوں کا مظہر ہے، مشرق و مغرب کے تہذیب و تمدن پر نکتہ رس تنقید ہے۔ حیات کا پیغام ہے۔ محبت کا پیام ہے۔ عمل کی دعوت ہے۔ تخلیق کی کئی ہے۔ ترقی کا تازیانہ ہے۔ گناہی و حریت کا ترجمانی ہے۔ مقصد حیات کی تلاش کا سرچشمہ ہے۔ حسن بیان کا آئینہ ہے خودی کا خزانہ ہے۔ عشق کا سمندر ہے۔ شاعری کی روح ہے۔ احکام الہی کا فزن ہے۔ عشق رسول کا گلہ ستر ہے۔ ایک محقق نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام کی روح کچھ نہیں اب تک صرف دو سہیلیاں کا میاب رہی ہیں، ایک حضرت حمزہ اور دوسرے علامہ اقبال۔ ان کے کلام کو بیسویں صدی کا مجرہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ مسلمانوں کی اخلاقی و علمی رہنمائی میں جو حضرت شاہ ولی اللہ نے اٹھارویں صدی میں کیا تھا اور سرسید احمد خاں نے انیسویں صدی میں کیا تھا، وہی حضرت علامہ اقبال نے بیسویں صدی میں کیا۔ اقبال کے کلام میں انقلاب کا جو جذبہ تھا، اسلام کا جو چسکا تھا، جدت کا جو مادہ تھا، حریت کا جو پیغام تھا، اس سے مسلمانان ہند کی سیاست میں ایک تہلکہ بچ گیا اور اس برصغیر کی تقدیر یہاں ایسی پٹی کر جس کا دم دگمان پہلے کبھی نہیں تھا۔ تخلیق کے پیغمبر نے سیاست کا وہ بیج بویا جو چند ہی سال میں ایک تناور درخت بن گیا۔

مولانا آزاد کی قیادت

مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے ملک کی ان ممتاز ہستیوں میں سے ہیں جن کے وقار و کمالات علم و ادب میں بلندی، سیاست میں فراست، ادیبی و ادنیٰ امور میں تجربہ اور دانشوری و قیادت میں سبقت کی وجہ سے ان کا نام صفتاً تاریخ پر درخشاں ستارے کی طرح چمکتا رہے گا۔ ملت اسلامیہ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کی سسکتی ہوئی حالت پر قدرت کو رحم آگیا اور ایسے طیب یکے بعد دیگرے مہیا ہوئے کہ جن کی تشخیص و علاج سے روح تحلیل ہوتے جاتے تھے گئی۔ سرسید اور ان کے رفقاء نے کار نے مرین کی بڑی خدمت کی۔ حال نے شفقت کا وہ ہاتھ پھیرا کہ دل کو تسکین ہو گئی۔ علامہ اقبال نے سکڑے ہوئے ذہنوں اور ٹھٹھڑے ہوئے سینوں میں وہ ہوا بھردی کہ نئی سانس آنے لگی۔ اور اب جو مولانا آزاد بستر کے قریب آئے تو مرین کے بے سفرنی نشتر کے بجائے مشرقی سمون کی واسے دی۔ طبی علاج ہی کو انہوں نے پسند فرمایا۔ لیکن مرین کے اہل حلقہ اس تجویز کو نہ مانے اور نشتر کی ہی جیت ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ مرین کا ایک ہاتھ کٹ جانے سے وہ ہمیشہ کے لیے مفید ہو چکا ہے۔ کسی نے کہا کہ بیماری کا یہی ٹھیک علاج تھا۔ مگر بہتوں کو اس بات سے اتفاق نہ تھا۔ مگر نشتر کے پلنے سے مرین کے دل و دماغ پر جو حالت گزری اور جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی اس کا صحیح اندازہ صرف اس حکیم ملت کو تھا۔ جو مولانا آزاد کہلاتا ہے۔

مولانا آزاد اسلامی تعلیمات کے ماہر تھے۔ حدیث، فقہ، تفسیر، فلسفہ اور مشرقی علوم پر انھیں کافی عبور تھا۔ ان کے دماغ میں برق بجلی تھی۔ فہم و ذکا ایسا تیز تھے کہ فلک تک رسائی روشنی کی رفتار سے طے پاتی۔ حجابات کا ایسا ذوق تھا کہ کائنات کی

خوبصورتی ان کے تصور میں مفید تھی۔ کلام میں ایسا جادو تھا کہ سننے والوں پر رقت طاری ہو جاتی۔ قلم میں وہ قوت تھی کہ شہنشاہیت کے حواس اڑ جاتے تھے۔ صحافت میں وہ اقتدار تھا کہ حکومت کا دل دہل جاتا تھا۔ سیاست میں وہ شان تھی کہ ساحران مغرب ان کا لوہا مانتے تھے۔ شرافت کا وہ عالم تھا کہ طبیعت میں شہنم کی پاکیزگی تھی۔ نفاست کی دلکشی وہ تھی کہ پھول کی چمکھری شرماتی۔ ولولہ و شوق و جذبہ ایسا تھا کہ دریائے ہند و تیز کی طرح ہر رکاوٹ کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا۔ غرض وہ ایک عجیب شخصیت تھی جس نے اس ملک کے سینے کی ملائی آس وقت قبول فرمائی جب کہ طوفان کے پتھروں سے ساحل کا نشان لاپتہ تھا۔

مولانا آزاد کی قیادت کے دو پہلو تھے۔ ایک حریت کے میدان میں قوم کی رہبری اور دوسری تہذیب و تمدن میں مذہبی رہنمائی۔ سیاست میں یہ علی گڑھ تحریک کے خلاف تھے جو غیر ملکی اقتدار سے تعاون پر مبنی تھی۔ سرسید نے مصلحتاً مسلمانوں کو سیاست کی پییدگیوں سے کچھ عرصہ تک الگ رہ کر اپنی تعلیمی تہذیب سماجی و اقتصادی حالت بہتر بنانا لینے کی ہدایت کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمان سیاست کو بھول جائیں بلکہ یہی کہ قوم مقدم باتوں پر پہلے توجہ دے اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو بقسمیہ اقدامات آسان ہوں گے۔ سرسید کے نزدیک قوم کی زندگی اہم تھی اور سیاست بعد میں آتی تھی زندگی تعلیم سے، تہذیب سے اور اخلاق سے تعبیر تھی۔ اور وہ اس کے سدھار میں لگے تھے۔ مرہٹوں کی یہ بیماریاں دور ہو جائیں تو دوسری شکایتوں پر نظر پڑا لی جائے گی۔ قوم کے حق میں یہ تشخیص ٹھیک تھی مگر ان شکایتوں کا جب ازالہ ہوا تو دوسرے امراض کی طرف توجہ مبذول ہی نہ ہوئی۔ وہی ایک علاج باقی رہا جو سرسید نے بتایا تھا۔ اس علاج کے نسخوں سے غیر ملکی اقتدار کو بہت فائدہ تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اس کو شش میں لگا رہا کہ مرض کا علاج کسی اور طرح نہ ہو۔ یہ علاج مرہٹوں کو بھی عارضی تسکین بخشتا جاتا تھا گو کہ اس کی روح اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے وقت پر مولانا آزاد منظر عام پر آئے اور ہوا کا رخ بدلنا چاہا۔

سرسید کی رحلت کے بعد علی گڑھ تحریک کی باگ ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی جو کالج کے یورپی اسٹاف کے زیر اثر آچکے تھے۔ اب تعلیمی سیاست سے مدبھیج ہو رہی

عسقلان کی دیگر اقوام بیت کے پیش میں پورے پورے تھے۔ وہ چاہتی تھیں کہ مسلمانانِ محکم
 آزادی کی اس جنگ میں برابر کے شریک رہ کر غیر ملکی اقتدار کا جلد خاتمہ کر دیں۔ انگریزوں
 سیاسی شیطانی کے ماہر تھے مسلمانوں کو وہ مہرہ بنا نا چاہتے تھے جس سے کانگریس
 کی چال مانت ہو۔ اگر کانگریس ہندوؤں کی ہے تو مسلم لیگ مسلمانوں کی ہو۔ اگر ہندوؤں
 کانگریس کا کھلونا ہندوؤں کے ہاتھ میں لٹکایا تو مسلمان لیگ کا کھلونا
 مسلمانوں کے ہاتھ میں لٹکا دیا۔ اگر ہندوؤں میں قومیت کی وجہ سے اتفاق پیدا ہوا تو
 مسلمانوں میں مذہب کی وجہ سے اتفاق ہوا۔ اگر ہندوؤں کو جمہوریت کے نشے سے بے تاب رکھا
 ہو تو مسلمانوں کو اپنی تہذیب کے نشے سے سرشار کر دو۔ اگر ہندو تشدد پر اتر آئیں تو
 انہیں ایسا مارو کہ مسلمان سہم جائیں اور کسی کی ہمت نہ ہو کہ انگریزوں کا مقابلہ کریں۔
 عرض ملک کا سیاسی نقشہ عجیب کیفیت پیدا کر رہا تھا۔

ایسی صورت حال میں مولانا آزاد کا دھماکہ سے سیاست میں کود پڑنا انگریزوں
 چال کی زبردست شکست تھی۔ برصغیر میں مسلمان ایسے پھیلے ہوئے تھے کہ وہ ہر جگہ موجود
 تھے لیکن کہیں اقلیت اور کہیں اکثریت میں۔ اکثریت شمالی مغربی حصوں اور مشرقی صوبہ
 بنگال و آسام کے حصوں میں تھی۔ بقدر کبھی جگہ وہ اقلیت میں تھے۔ مولانا آزاد نے اکثریت
 کے صوبہ بنگال سے لٹکا رکھنا ہندوستان ہمارا ہے۔ ہندو مسلم کے تفرقے عارضی ہیں
 ملک کی وحدانیت مسلم ہے۔ غیر ملکی عیاری کسی کے کام نہ آئے گی۔ ملک سے دفاع و
 اسلام کا پیغام ہے۔ آزادی کا ایک لمحہ غلامی کی صد سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آزادی
 زینت کا سامان ہے۔ حریت ہر قوم کا حق ہے۔ اتحاد و اتفاق میں تقویت ہے۔
 مسلمان محب وطن ہے۔ آس کا ریشہ و قریبانی بے مثال ہے۔ انگریزوں کے خلاف
 کسی نے اتنی جنگیں نہیں لڑیں، کسی نے اتنی جانیں نہیں دیں، کسی نے اتنی صعوبتیں
 نہیں سہیں جتنی کہ مسلمانوں نے۔ گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی نہ سب سے
 پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ عرض مولانا آزاد نے ہوا کا رخ بدلنا چاہا اور مسلمانوں
 کو پھر اسی نکتہ پر لانے کی کوشش کی جہاں وہ ۱۸۵۷ء کے خدر سے پہلے تھے۔
 مولانا آزاد کا ہر جہاں ان کی مصافحت تھی۔ ہلالِ حق و اللہ کے پرچے ہماری
 جنگ آزادی کے وہ سنہری اور اورای ہیں جن سے حریت کے چشمے بھوٹ بڑتے ہیں۔

ان میں بلا کا جوش بھرا پڑا ہے۔ ان میں مسلمانوں کے خیال کی بلندیاں نظر آتی ہیں۔ ان میں اسلام کی عظمت بھل گئی ہے، ان میں غیر ملکی اقتدار کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ان میں قومی اتحاد کی دعوت ہے۔ ان میں مسلمانوں کے مسائل کا حل موجود ہے۔ ان کی سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی تنظیم کے بنگا بونے گئے ہیں اور ان کی سچی رہنمائی کی گئی ہے۔ ان کا مقصد ملک کی سبھی اقوام میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے۔ سبھیوں میں آزادی و حریت کا ذوق بھرنا ہے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ہر قسم کے ایشاد قربانی کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کرنا ہے۔

سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مسلمانوں کی کثیر جماعت نے سرسید کی بتائی ہوئی علی گڑھ کی تحریک پر لبیک کہا تھا تو آزاد نے اس کے خلاف کیوں آواز اٹھائی؟ کئی مسلمان اس بات سے توش تھے کہ دہشت کا دور ختم ہو چکا تھا ہر طرف امن کا دور دورہ تھا۔ مسلمان بڑھ لکھ کر کٹر کلکٹر بن رہے تھے۔ مغربی علوم نے ہند مسلمانوں کو ہی ہی ہندو و محمدن درجہ تک پہنچا دیا تھا۔ کونسل، صدارت، جمہوری بھی ان کے پلٹے پڑے تھے۔ انگریز مہربان تھے۔ مراعات کا سلسلہ جاری تھا۔ تعلیمی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ وہ نرسا کی حالت جو غدر کے زمانے میں تھی جاتی رہی۔ اور اب جب کہ مغرب کے نشتر سے کچھ سروزر مل رہا تھا تو پھر یہ ہنگامہ کیوں؟ اس لیے البلاغ والہلال اور آزاد کی ساری تحریریں اقبال کے اس خیال کی تائید میں تھیں کہ "اے طاغر لاہوتی، اس وقت سے موت لے بھی نہ جس رزق سے آتی ہو بددائیں کوتاہی؟ مولانا آزاد بھی علامہ اقبال سے اتفاق کرتے تھے کہ مغرب کا انداز فکر ہندوستانوں کے حق میں مفید نہیں۔" "گرچہ دلکش بہت افرنگ کی بہار ہے۔ اے طاغرک بلند دبال، دانہ دو دوام سے گزرے" مولانا آزاد مغرب کی سیاسی دور کو پہچان گئے تھے۔ مغرب کا پیغام جبر ہے، اقتدار ہے، استبداد ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ یہ کبھی توپ کی نلی سے حاصل کی جاتی ہے اور کبھی حکمت علی سے۔ توپ کی نلی آخر میں آتی ہے جب کہ حکمت علی کے سارے نشانے خالی جاتے ہیں ہندوستان میں حکمت علی یہ تھی کہ دو فرقوں کو لڑاؤ اور اپنا مطلب نکالو۔ پلاسی کی جنگ سے یہ ڈراما چلا آ رہا تھا، کبھی اس توپ کو اس توپ سے لڑاؤ اور اس راہ کو اس راہ سے لڑاؤ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ توپ اور راہ کو کبھی ملنے نہ دو۔ ایک طریقہ کی پالیسی کبھی نہ

اختیار کرو۔ کبھی اتنا مارو کہ سسکتے رہ جائیں اور کبھی اتنا گرم بر تو کہ لوگ ملیطع ہو جائیں۔ گولہ بارود ہمیشہ گرم رکھو مگر مرچنی کے لیے ہسپتال بھی کھولو۔ مزدور کا خون چوسو مگر سرمایہ دار سے کلب میں دوستی بڑھاؤ۔ تھوڑوں کو مغرب کی تجارت و صنعت کے گربتاؤ تا کہ وہ بہنوں سے بے جا فائدہ اٹھائیں۔ کالج میں آزادی کا سبق دو اور فتر میں ہندوستانی کو غلام بنا کے رکھو۔ بے ضرورت آلائش کا چسکا عوام میں بھٹاؤ تا کہ یورپ کا مال کچھے۔ یہاں کا مال سستا خریدو اور اپنا مال تمہنگا بیجو۔ فوج میں بھرتی سوچ سمجھ کر دو تا کہ وہاں بھی خواتین کا توازن برابر رہے۔ سرکاری نوکریوں کا وقار آسمان تک چڑھاؤ تا کہ بڑھا لکھا طبقہ اس میں کھپ جائے اور غیر ضروری حریمت کا جذبہ ان میں نہ ابھرے۔ ملک میں تفرقوں کی بہتات بڑھاؤ۔ کہیں زمینداروں کا حلقہ، کہیں اقلیت کا حلقہ، کہیں اچھوتوں کا حلقہ، کہیں مسلمانوں کا حلقہ، کہیں تاجروں کا، کہیں دستکاروں کا، کہیں سرمایہ داروں کا اور ان میں ایسی کشیدگی بڑھاؤ کہ ہر ایک دوسرے کا حریف ہو۔ غرض ساحرائی مغرب کے زہریلے پھندے دیکھنے میں ایسے خوشما تھے۔ جیسے کاغذی پھول۔ چند بے سمجھ ہندوستانی ان پر جان چھڑکتے تھے مگر یہ حقیقت تھی انسان نوع انسانی کا شکاری بن گیا تھا۔ مولانا آزاد نے مغرب چال کی پول کھول کر رکھ دی۔ یہی الہلال والبلال کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔

مولانا آزاد سلطان شہید کی اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ ایک مسلمان پکا مسلمان ہونے کے باوجود سچا محب وطن بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام اور قومیت میں تضاد نہیں ہے۔ مذہب اسلام بھی انسانیت کا وہی سبق دیتا ہے جو کبھی سچے مذہبوں کا تقاضا ہے۔ اس ملک میں ہندو مسلمان صدیوں ساتھ ساتھ رہے تھے۔ مشترکہ تہذیب کی بنیاد ڈالی تھی۔ رہن سہن، عادت و اطوار، طور طریقہ، رسم و رواج، میل جول، دکھ سکھ، خوشی غمی، غرض زندگی کے ہر نکتہ پر وہ برابر کے شریک رہے تھے۔ غیر ملکی اقتدار، پرانی تہذیب، اجنبی اصول، تفریقی قدریں، اور خود غرضانہ احساسات، کبھی کبھار یورپ سے درآئی تھیں۔ اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ان کو نکال پھینکتے ہیں ہی ملک کی بھلائی ہے۔ یہ مولانا آزاد کا خیال تھا اور وہ آخر تک اسی ہم میں لگے تھے کہ کسی طرح نفاق کا زہر دلوں سے نکلے۔ ملک کا ہٹوارہ نہ ہو۔ ہندو مسلم مل جل کر رہیں۔ ایک

اچھی ریاست کی بنیاد ڈالیں۔

جس طرح سلطان شہید اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے اسی طرح مولانا آزاد بھی ملک کی وحدانیت برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ جس طرح ناکامیوں کے باوجود سلطان کے مرہد عظمت کا تاج رکھا گیا، اسی طرح مولانا آزاد کا وقار آزادی کے بعد کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ حق کی تلخی زہر لگتی ہے۔ وہی مسلمان جو آزادی سے قبل انھیں کانگریس کا مہرہ سمجھتے تھے بعد میں پرستش کرنے لگے، ان کی دوراندیشی کی داد دینے لگے۔ ان کی تائید کے خواہاں بے اور ان کی قیادت کو تسلیم کرنے لگے۔ مگر بانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ملک کٹ گیا تھا۔ انسانیت بیٹ گئی تھی۔ اور مصیبت مرہر مند لا رہی تھی۔ مولانا آزاد نے قوم کی غلطیوں کا کافی کفارہ یعنی ذات سے لیا کیا۔ کم از کم انھوں نے اور دیگر چند غیر مسلم سلاؤں نے ملک کی وحدانیت کے لیے جہاد میں دھن قربان نہ کیا ہوتا تو سارے جہاد کی مسلم اقلیت کا شہرہ ہوتا وہ قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ آزادی کی سیاسی رہنمائی بہتوں کو آب حیات کے مہدق مقید ثابت ہوئی۔

مولانا آزاد کا دوسرا کارنامہ مذہبی رہنمائی ہے۔ ان کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کی تعلیم شام، عراق اور جاز میں ہوئی۔ ان کا سارا ابتدائی ماحول خالص اسلامی تھا۔ ان کا سارا علمی ذخیرہ علوم مشرقی سے ہی بھرا تھا۔ مذہبی تعلیم خاندانی ورثہ میں بھی ملی تھی۔ نوجوانی تک ان کے ذہن پر مغرب کی پر بھاریں بھی نہ پڑی تھی۔ اسلامی تہذیب کا ستھرا باب ان کے دل و دماغ پر نقش تھا۔ فقہ، حدیث، تفویض اور تفسیر سے گہری واقفیت اور خود اپنے دماغ کی تخلیقی قوت اور تخیلی پرواز سے اسلامی علوم کا وہ مرحلہ ان کے ذہن میں موجود تھا جو انھیں بیسویں صدی کے صف اول کے عالم دین کہلانے کا شرف بخشا تھا۔ ایسے چند عالم، خلیف، ادیب، مفسر، محقق و مفکر تھے کہ ان کی ذات سے کئی علمی، ادبی اور تہذیبی خدمات سرانجام پائیں۔ جہاں سیاست میں ناکامی ہوئی اس کا کافی تدارک تہذیبی امور میں نظر آتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کے اجتہادی اور نظریہ اجماع کی تائید نہیں کرتے۔ مولانا آزاد کا نظریہ تاسیس ہے یعنی قرآنی آیات کی تخیلی تشریح شکیک نہیں بلکہ اسلام میں جو بنیادی حقائق ہیں ان پر عقیدہ ضروری ہے۔ اس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ اس میدان میں قرون وسطیٰ ہی میں کافی بحث چلی ہے اور جو

عقیدے بنے ہیں ان پر عمل درآمد کافی ہے۔ اس لحاظ سے مولانا تقی مدنی گروہ -
 حامی تھے۔ اس لیے کہ نئی روشنی میں مذہبی امور کی جانچ پڑتال بال کی کھال نکالنے کے
 مواقع ہونگی جس سے اسلامی عقیدوں کا بھی وہی حال ہوگا جو مارٹن لوتھر کے بعد عیسائی
 عقیدوں کا ہوا۔ مولانا آزاد کے سامنے سرسید کی مثال تھی جو مذہب کی بس نس کو
 عقل کے آئینہ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ چونکہ عقل عیار ہے اور سو بھیس بدل ڈالتی ہے
 مذہب ہی خسرے میں رہے گا۔ اس لیے مولانا آزاد کا پہلا اصول تھا کہ عقل کو مذہب
 میں خیل نہ ہونے دو۔ مذہب دل کی بات ہے اور دل سے ہی عشق کا وہ مقام ہاتھ آتا ہے
 جو قرب الہی ہے۔

مولانا آزاد کا دوسرا اصول یہ تھا کہ بندہ اور خالق کا رشتہ ذات الہی کی اُن تین
 صفتوں میں مضمر ہے جو ربوبیت رحم اور عدل کہلاتی ہیں۔ ربوبیت تعلق کی وہ صفت
 ہے جس سے تخلیق عمل میں آتی ہے، ہر شے نشوونما پاتی ہے اور قدرت کا منشا پورا کرتی
 ہے۔ رحم وہ صفت ہے جو تخلیق کی جڑ ہے۔ عشق سے کائنات ظہور میں آئی۔ عشق و محبت
 رحم و کرم ہی نمود و زندگی کا سرچشمہ ہے۔ عشق و محبت نہ ہو تو نہ وجود ہوگا نہ نمود نہ درخش
 اور نہ نشوونما۔ رب العالمین کی یاد رحم و کرم کی غرض سے ہی کی جاتی ہے۔ رحم و کرم ہی ہر شے
 میں ملاپ کا ذریعہ ہے۔ زلیلت کا حاصل ہے اور قدرت کا تقاضہ ہے۔ عدل ذات الہی
 کی تیسری صفت ہے جو کائنات میں توازن برقرار رکھتی ہے۔ عدل و انصاف نہ ہوں تو
 نظام درہم برہم ہوگا۔ شرارت میں جڑ پکڑیں گی۔ مہصوم کٹ جائیں گے اور ظالم راج کریں گے۔
 حق و انصاف اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے حقوق و حدود کو پہچانیں، نیکی و بھلائی
 سے فائدہ کی توقع نہیں اور بدی و گزرائی سے سزا کی امید۔ سرسید کے نزدیک تخلیق آئین
 قدرت کے مطابق ہوتی ہے لیکن مولانا آزاد کے پاس ربوبیت تخلیق کا اصل سبب ہے۔
 مولانا آزاد کا تیسرا اصول جمالیات ہے یعنی حسن۔ یہاں یہ بوعلی سینا کے فلسفہ
 متفق ہیں کہ حسن آئینہ حق ہے اور دل آئینہ حسن۔ ذات الہی کائنات کا وہ لازوال جمال
 جلال ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ کل کائنات اس حسن کا پرتو ہے۔
 یہ خود نمائی کی ایک شان ہے۔ اس شان کا سبب عشق ہے۔ عشق حسن کا پرستار ہے۔
 اور حسن کائنات کے انکسار کا کمال ہے۔ خوبصورتی و دل پائی جاتی ہے جہاں ہر شے

کمال کے توازن میں برقرار ہے، جہاں ذرا کمی بیشی نہیں، اخرا تفری نہیں، ہر شے میں معذرت و مہربانی، لطافت - یہ قدرت کا کھیل ہے کہ وہاں کوئی چیز نگی نہیں، کوئی چیز بری نہیں۔ چھوٹے میں بھی شان، بڑے میں بھی شان ہے۔ قدرت کا انشا ہے کہ یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ کمال، یہ جمال اور یہ شان انسانوں کے کردار میں بھی آئے یہی مذہب کا ناستہ ہے، فطرت کا آئین ہے اور ارشاد ربانی بھی۔ مولانا آزاد کے فلسفہ میں ہمایات کا بڑا دخل ہے۔ وہی ان کی تحریروں کی جان ہے اور ان کے تخیل کی صراج ہے۔

مولانا آزاد کا چوتھا اصول عشق ہے جو بندہ کو خالق سے ملاتا ہے۔ قرب الہی کا واحد ذریعہ ہے۔ ذات الہی سے عبادت رکھتے رکھتے بندے بندے میں رشتہ جوڑتا ہے۔ حسن و عشق کی زنجیر ہی سارے مذاہب کو ایک مالے میں چمروتی ہے اور ساری خلقت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑی کرتی ہے۔ انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔ اسلام کے بنیادی حقائق پر پکا عقیدہ رکھتے ہوئے بھی مولانا آزاد کا دیگر مذاہب کے نہیں زویہ بڑا رواداری کا تھا اس لیے کہ ان کی نظر فروعات و خرافات سے ہٹ کر ہر مذہب کے اصلی جوہر پر تھی۔ ہر مذہب میں بلندی ہے اگر اس کا بے تعصبی سے اعتراف کر لیا جائے تو آپسی کشمکش کے کئی تنازعات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سیاسی میدان میں مولانا آزاد دیگر مذاہب والوں کے ساتھ اس قدر قریب آگئے تھے۔ انسان میں اگر فکر صحیح موجود ہو تو رحمت کی کئی بھی مشکلات دور ہو جائیں۔

سر سید ارتقا (EVOLUTION) پر نقیدہ رکھتے تھے کہ کائنات ہر شے کا وجود ایک دوسرے سے منسلک ہے اور ہر شے بتدریج ظہور میں آتی ہے لیکن مولانا آزاد اس پر یقین رکھتے تھے بلکہ آفاقی تھیوت (DEVOLUTION) پر ان کا ایمان ہے۔ یعنی اسلام میں ذات الہی کا منشا اور ارادے سے ہر چیز وجود میں آئی۔ رب العزت کے "کن" سے تخلیق وابستہ ہے۔ مولانا آزاد شریعت کے قانون میں تبدیلی کے بھی خلاف تھے۔ وہ نہیں مانتے تھے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ یہاں وہ متقدمین کے نظریہ سے متفق تھے کہ قانون قدرت اٹل ہے۔ وہ علامہ اقبال کے اس نظریہ سے کہ خودی سے تقدیر بھی بدلنی جاسکتی ہے، اتفاق نہیں کرتے تھے۔ اقبال نے

انسان کو کائنات کا مرکز بنائے رکھا تھا جو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود بھی کر سکتا ہے۔ مگر آزاد کے نزدیک انسان کی حدود میں پھنسا ہوا تھا اور اس کی حق ارادیت صرف اس حد تک محدود ہے کہ وہ ایک اخلاقی شخصیت کی تلاش میں نیکی کی طرف مائل ہو۔ قدامت پرست ہونے کے باوجود مولانا آزاد انسانیت کے بڑے علمبردار تھے۔ وہ مذہب کے نالہ انسانوں میں ذات برادری کے حقوق پھیلانے کے حق میں نہیں تھے بلکہ انسانیت کے ناتے ساری خلقت کو آپس میں بھائی بھائی دیکھنے کے حق میں تھے۔ وہ حالی کے خیال کے حامی تھے "یہ پہلا سبق تھا کہ اب ہدیٰ کا ہے۔ کہ مخلوق ساری ہے کثیر خدا کا" مولانا آزاد کا مسلک اسلامی بھائی چارہ اصول کو کسی مذہب رنگ، روپ، نسل کی تفریق کے بغیر ساری انسانیت کے لیے عام کر دینا تھا۔

غرض مولانا آزاد کا شمار ہماری عظیم المرتبت ہستیوں کے صف اول میں آتا ہے۔ ان کی صحبت علم کا سرچشمہ ہوتی تھی، ان کی مجلس سیاست کا ایوان ہوتی تھی۔ ان کا کلام اخلاق کا دیوان ہوتا تھا۔ ان کا قلم حریت و آزادی، مذہب و ملت، اتحاد و اتفاق، انسانیت و ہمدردی کے موتی زولتا تھا۔ ان کا سبب علوم مشرقیہ، قرآن و حدیث، نقد و فلسفہ سے منور تھا۔ ان کا دماغ دلش کی آزادی کے لیے بے تاب تھا۔ ملک کی وحدت کے وہ پرستار تھے۔ ساحران مغرب کے وہ سخت حریت تھے۔ اسلامی شان کے علمبردار تھے۔ جمالیات کے دلدادہ تھے، اخلاقیات کے ماہر تھے۔ پاکیزگی و نفاست، متانت و سنجیدگی، وقار و تمکنت، لطیبت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ علم کی فراوانی کا وہ عالم تھا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تین صد صفحات سے تجاوز کر گئی۔ سیاست میں وہ فراست تھی کہ کس کی مجال ان کی تجاویز کو رد نہ کرے۔ خطابت میں وہ جاد و بیانی، ٹھکانا انداز، تجلیل کی پرداز اور معلومات کا ذخیرہ کہ جس بے قابو ہو جائے۔

خصلت میں شامانہ ڈھنگ اور امیرانہ امتیاز تھا، فطرت میں سیماںب کا
 رنگ اور طبیعت میں محبت و غیرت کا طوقان موجزن تھا۔ حق و انصاف،
 راستبازی و ایمانداری، بے تعصبی و رواداری کا جذبہ بدرجہ اتم موجود
 تھا۔ عزم مولانا آزاد قدرت کی طرف سے موجودہ صدی میں عہد ماضی کے
 ایک سبز سفیر بن کر آئے تھے جنہوں نے پچھلی قدردوں کو اجاگر کرنے میں کمال
 کی قابلیت کا اظہار کیا۔

ڈاکٹر ذاکر حسین کی تعلیمات

تعلیم کے ماہر، قوم کے رہبر، اطلاق کے پیکر اور انسانیت کے علمبردار ڈاکٹر ذاکر حسین ہمارے ملک کی آن مایہ تازہ ہستیوں میں سے ہیں جن کے احسانات سے قوم کا سراپ و احترام سے جھکا جاتا ہے۔ اس دیش میں معاً دوسے چند ہوں گے جن کے کارناموں کی پہلی قوم کے دلوں کو ہمیشہ منور کرتی رہے گی۔ جامولیا اسلامیت قوم و ملت کے لیے ان کی ایک ایسی یادگار ہے جس سے علم کا سرچشمہ ہمیشہ چھوٹتا رہے گا۔ ذہن کی تاریکیاں دور ہوتی رہیں گی۔ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا، تحقیق و تفتیش کا شوق ابھرتا رہے گا اور انسانیت کا سبق ملتا رہے گا۔ اس کو بنانے اور پروان چڑھانے میں انھیں جرأت مولیٰ کی ضرورت پڑی اور صبرِ لایب دو کار ہوا۔ حالات ایسے ناسازگار تھے کہ وجودِ جامعہ کو معجزہ سے کم نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس لیے کہ ذاکر صاحب نے اپنے ذمہ ایسا اہم اور ایسا دشمن کام لے لیا تھا کہ جس سے قوموں کی زندگی بنتی ہے۔ تعلیم کے قلم سے ہی قوموں کی قسمت کا فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ اس دیش کے کروڑوں انسانوں کو علم کے زلور سے مزین کرنے کی جو نیر، ان کی شخصیت بہتر بنانے کا منصوبہ، ان میں تخلیقی قوت پیدا کرنے کی کوشش، ان میں اخلاقی قدروں کو ابھارنے کا ارادہ، اور ان میں تہذیبی، تمدنی، اور انسانی شعور اُجاگر کرنے کی سعی، کچھ آسان کام نہ تھا۔ قدرت کا یہ احسان ہے کہ جب ملتِ اسلامیہ تاریکیوں کے غار میں پھنس چکی تھی تو ذاکر صاحب جیسا رہبر اعظم اسے عطا کیا جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر قوم و ملت کو روشنی کے

دہاتے لاکھڑا کیا۔

یہاں یہ بات کہہ دینی ضروری ہے کہ ذاکر صاحب کا کارنامہ صرف ایک دارالعلوم کو حقیقت کا منظر بنانے کے چھوڑنا ہی نہیں تھا بلکہ ہندوستانیوں کو اخلاقی شخصیت کی ان بلندیوں پر لے جانا مقصود تھا جہاں سے انسانیت کی عملداری شروع ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو چھوڑ کر جامعہ ملیہ ملت کی دوسری واحد مایہ ناز درسگاہ ہے جو مسلمانان ہند کی علمی و ادبی زندگی کی نشاندہی کرتی ہے اور آج ایک مرکزی یونیورسٹی کی حیثیت سے ملک کے ایہ نازدارالعلوموں میں شمار کی جاتی ہے۔ مگر ہمارے دیش میں ایک تو اسی دیگر یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں ذاکر صاحب کی عظمت اس نقطہ نگاہ سے جانچی نہیں جاتی کہ ان کا کارنامہ صرف علم کے چراغ کو روشن کرنا تھا۔ علم معلومات کا خزانہ ہے اور صرف اس کو پانے سے آدمی انسان نہیں بنتا۔ قارون کے پاس بھی خزانہ تھا مگر اس کی عزت کہیں نہیں۔ علم کے خزانے کا صحیح استعمال تعلیم ہے۔ علم الگ سے ہے، تعلیم الگ سے ہے۔ ذاکر صاحب کی عظمت۔ تعلیم کے میدان میں ہے۔ تعلیم سے لگی ہوئی دولت تربیت ہے۔ ہندوستان کے ہزاروں مکتبوں و مدرسوں، سکولوں اور کالجوں میں پڑھایا، لکھایا جاتا تھا، تعلیم و تربیت نہیں ہوتی تھی تعلیم کے مفہوم ہی کو نہیں سمجھا گیا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ پہلا کھود کر معدنیات، سونا چاندی نکالا جا رہا تھا لیکن ان کو زیور بنانے کا ہنر معلوم نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کئی اور مدارج درکار ہیں۔ سونے کو آگ میں تھانا ہو گا، اس میں ملی ہوئی کثافتوں کو دور کرنا ہو گا، جس نونے کا زیور مقصود ہو اس کا تصور ذہن میں بٹھانا ہو گا اور یکے بعد دیگرے مختلف مدارج کے کاموں کو پورا کرنا ہو گا۔ اسی طرح تعلیم کا کام درس و تدریس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی مثال لہسی بھی ہوتی ہے کہ گائے آج سبز گھاس چرتی ہے اور کل سفید دودھ دیتی ہے۔ ان دو صورتوں میں غصب کی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ انسان آج غذا کھاتا ہے اور کل اس کے دماغ سے استخراجی چیزیں نکلتی ہیں، یہاں بھی غصب کی تبدیلی عمل میں آتی ہے۔ سبز گھاس کا گائے کو یاروٹی کا انسان کو فراہم کرنا علم یا معلومات میں شامل ہے۔ لیکن ان کی تبدیلی، دودھ یا ذہن کی فراست کی صورت میں تعلیم سے تعلق رکھتی

ہے۔

یہ نکتہ افلاطون نے بتایا تھا۔ ذاکر صاحب کی فراست کا یہ عالم تھا کہ علی گڑھ کے طالب علمی کے زمانے میں ہی افلاطون کی کتاب "جمہوری ریاست" (PLATO'S REPUBLIC) کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کر دیا تھا۔ ان کی تعلیم میں دلچسپی اس وقت سے شروع ہوئی۔ گویا اس میدان میں انہوں نے افلاطون سے تلمذ حاصل کیا تھا۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ تعلیم وہ روشنی ہے جس سے انسانوں کے دل و دماغ متور ہو جاتے ہیں۔ صرف روشنی کی موجودگی علم ہے مگر جب تک دل و دماغ کی تاریکی دور نہیں ہوتی انسان تعلیم یافتہ نہیں کہلا یا جا سکتا۔ تعلیم مقصد حیات ہے، تربیت شاہراہ ہے اور علم مسافت کا آلہ ہے۔ آپ کے پاس موٹر گاڑی موجود ہو تو اس کے یہ مسی نہیں کہ آپ منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ اس کے لیے مسافت بھی طے کرنی ہوگی۔ رشتہ علم کا تعلیم و تربیت سے ہے۔ صرف کسی چیز کی موجودگی سے اقداریت نہیں۔ اس کی اہمیت کا جو ہر نکالنا ہوگا جیسا کہ جڑی بوٹیوں سے حکم نئے تیار کرتے ہیں۔ افلاطون نے ایک نکتہ بھی بتایا تھا جس کو ذاکر صاحب اپنے تعلیمی فلسفہ کی جان قرار دیتے ہیں۔ علم کی تحصیل صرف برائے تبدیلی ہی نہیں۔ یہ تبدیلی مفہم بھی ثابت ہو سکتی ہے جیسا کہ لگی طاقت سے قائمہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ اگر ایسی ہتھیار تیار کر دیا جائے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے تبدیلی یا تکنالوجی کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ انسان کی بھلائی، فلاح و بہبود، حیات و بہبود اور انسانیت ہے۔ یعنی تعلیم کے تین درجے ہیں۔ پہلا معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کرنا، دوسرا ان معلومات کا جوہر اخذ کرنا اور تیسرا اس جوہر سے اخلاق و شخصیت کی تعمیر کرنا۔ اگر یہ تینوں عمل ظہور میں آتے ہوں تو انسان تعلیم یافتہ کہلا سکتا ہے۔ علم، عمل، اخلاق، گڑیاں ہیں تعلیم کی یہ علم حالات کے جاننے کو کہتے ہیں۔ عمل حالات کے جوہر کو کھینچنے کو کہتے ہیں اور اخلاق یا عقل یا حکمت اس عمل کو کہتے ہیں۔ جس سے انسانیت بنتی ہے۔ تصوف میں ان تین درجوں کو علما یقین، عین یقین اور حق البقین کہتے ہیں۔ اگر تصوف کو درمیان میں نہ لایا جائے اور صرف اخلاقی شخصیت مدعا ہو تو علم و عمل کا مقصد انسانیت کی قدریں حاصل کرنا ہے۔ ذاکر صاحب کے نزدیک یہ قدریں راستہ باز (دایمانداری، حق و انصاف،

رحم و کرم، محبت و ہمدردی، صدق و معاف، محبت و مروت ہیں۔ اگر ایک تعلیم یافتہ میں یہ قدریں نہ ہوں تو اس کی ڈگریاں بیکار ہیں۔

ذکر صاحب ہمارے دیش کے تعلیمی معاملات میں مفکر اعظم ہیں۔ وہ فرد کی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھتے۔ اصلی چیز اور ابتدائی سماج ہے۔ ذہنی زندگی کو تعلیم کا اصل مقصد ہے بغیر سماج کے ممکن ہی نہیں۔ ایسا آدمی بطور جانور کے سمجھ میں آسکتا ہے مگر پورے انسان کی حیثیت سے، جس کی امتیازی خصوصیت ذہن ہے، اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ذہنی زندگی کسی اور ذہنی زندگی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ چراغ ہمیشہ کسی دوسرے چراغ ہی سے جلا یا جاسکتا ہے۔ ذہنی زندگی میں "تو" نہ ہو تو میں "کا" وجود بھی نہ ہو۔ اس لیے ذہنی زندگی کے لیے سماج کا وجود لازمی ہے۔ درخت میں ہر ڈالی اور ہوتی بھی اپنا الگ وجود رکھتی ہے۔ ڈالی یا پتی ٹوٹ جانے سے درخت ختم نہیں ہوتا، مگر درخت سے الگ ہو کر ڈالی اور پتی کے لیے سوائے فنا کے اور کچھ نہیں۔ یہی حال انسانوں کا بھی ہے۔ ہر زندہ چیز کی طرح سماج میں بھی دو کام برابر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو بدلتے رہنے کا اور ایک اپنے حال پر قائم رہنے کا۔ جو سماج اپنی تعلیم کا نظام درست نہیں رکھتا وہ اپنے وجود کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ صرف کتابوں میں لکھے رہنے سے ہماری تاریخ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کی زندگی کی بس ایک صورت ہے کہ وہ سماج کے ہر فرد کے دل اور دماغ کے دیشے دیشے میں زندہ ہو۔

ذکر صاحب کا تعلیمی فلسفہ بہت گہرا ہے۔ تعلیم اسے کہتے ہیں کہ آدمی جو ماضی تو قین لے کر پیدا ہوا ہے ان میں ترقی کا جتنا امکان ہو وہ اسے حاصل کرے۔ تعلیم آدمی کے ذہن کی پوری پوری پرورش کا نام ہے اور یہ پرورش ذہن کو غذا پہنچانے سے ہوتی ہے۔ ذہن کو غذا ملتی ہے تمدن سے اور تمدن کی مادی اور غیر مادی چیزوں سے مثلاً سماج کے علمی نظام سے، سماج کے فنون سے، سماج کے اصولوں سے، سماج کے مذہب سے، سماج کی صنعت سے، سماج کے اخلاق کے اصولوں سے، سماج کے قانون سے، سماج کے رسم و رواج سے، سماج کی بڑی بڑی شخصیتوں سے، سماج میں خاندانی زندگی کے نمونوں سے اور سماج کے مدرسوں سے۔ غرض ذکر صاحب کے نظام تعلیم میں فرد کی زندگی سماج کے جوہر قبول کرنے میں مضمر ہے۔

سماج کی تمام مادی اور غیر مادی چیزیں سب انسانی ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں۔ انسان کا ذہن اس کی بتائی ہوئی چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں خود اس کی شخصیت کے علاوہ اس کی قوم، نسل، اس وقت اور اس جگہ کے حالات کا اثر بھی رہتا ہے۔ جب کوئی دوسرا ذہن ان چیزوں کو قبول کرتا ہے تو جو بھی ہوئی تو میں ان چیزوں میں موجود ہیں وہ ابھرتی ہیں اور جاگتی ہیں اور اُس ذہن کی تعلیم ہوتی ہے۔ مثلاً اچھے سے اچھے شعر کو کوئی رٹے جائے، ذہن کی کوئی تربیت نہ ہوگی اگر پڑھنے والے کے ذہن میں پوری طرح یا کچھ نہ کچھ وہ کیفیات پیدا نہ ہوں جو کہنے والے پر طاری تھیں اور جنہیں اُس نے اپنے کلام میں گویا چھپایا تھا، سلایا تھا۔ کوئی شخص اگر دوسروں کی مذہبی زندگی، عمر بھر پڑھتا رہے یا سنتا رہے کچھ فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ذہن میں اس تذکرے سے مذہب کی سچی کیفیت بیدار نہ ہو۔

ڈاکٹر صاحب ذہن کی بیداری کو تعلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا تعلیمی طریقہ کار اب تک مانتے ہوئے اصولوں سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ استاد کا کام بچوں کی ذہنی تربیت ہے، صرف معلومات کی فراہمی نہیں۔ یوں سمجھ کر بچے ایک غار کی تاریکی میں پھنسا ہے۔ وہ آنکھ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ غار میں روشنی نہیں ہے۔ استاد کا کام طالب علم کو غار کے اس طرف لے جانا ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے۔ وہ بچے کی امداد کے لیے اپنی آنکھ نہیں دے رہا ہے۔ بچے کے پاس بھی آنکھ موجود ہے، صرف اس کا رخ موڑنا ہے تاکہ روشنی نظر آئے۔ تعلیم کا بھی یہی حال ہے کہ تمدنی اشیاء میں روشنی موجود ہے۔ فلسفہ، ادب، سائنس، مذہب، اخلاقیات، غرض تمدن کی ہر شے میں انسانی کمالات، حیالات، بچھے ہوئے ہیں، ان کمالات کی طرف استاد بچے کا ذہن مبذول کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان خیالات اور کمالات کو وہی زندگی بخشنے جو مصنف کے ذہن میں ان خیالات کے اظہار کے وقت رونما ہوتی تھی

ڈاکٹر صاحب کا تعلیمی فلسفہ انسانی سے نہیں بنا۔ وہ آفاقی حیثیت رکھتا ہے۔ انھوں نے ساری دنیا کے اور سارے زمانوں کے تعلیمی تجربوں کا تجزیہ اپنے فلسفہ میں سمویا ہے۔ اقلاتوں سے لے کر اکثریتوں کے فرانسس بیکن، امریکہ کے ڈیوی۔

جرمنی کے کرسٹن ٹینر (KERSCHENS TEINER) فرانس کے سارترے (SARTRE) اور اپنے دلش کے گاندھی جی کے تجربات اور خیالات کو لے کر اسلامی فلسفہ کی کسوٹی پر گھس کر اپنے فکر و تحقیق کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ پھر اس سانچے کو ہندوستان کے کروڑوں باشندوں کی مختلف ضروریات، احساسات، تہذیبی، سماجی و اقتصادی تفرقات، اور مذہبی امتیازات کے مد نظر ان میں مزوری ترمیمات کیے گئے ہیں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا بنایا ہوا تعلیمی دستور العمل جو بنیادی تعلیم (BASIC EDUCATION) کہلاتا ہے ملک میں رائج کر دیا جائے۔ اس اسکیم کے پچھلے سلسلہ دس سال تک ۱۹۳۷ء سے ۱۹۴۷ء تک انھوں نے جان توڑ کوشش کی مگر کیشیاں بنیں، کئی قراردادیں کئی تجویزیں پاس ہوئیں۔ مگر ملک نے اس کو قبولیت کا شرف نہیں بخشا۔ کبھی سیاست کی طرف سے رکاوٹ پڑی، کبھی حکومتوں کی بے انتہائی، کبھی عہدہ داروں کی ہٹ دھرمی اور کبھی ماہرین کی آپسی شتمکش کی وجہ سے یہ اسکیم شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی۔

بنیادی مدرسے کتابوں کے مدرسوں سے الگ تھے۔ وہ کام کے مدرسے تھے۔ کام کو تعلیم میں ایسا ملا دیا گیا تھا جیسے سیم میں جان۔ لیکن ہر کام تعلیمی کام نہیں تھا۔ یہیں ڈاکر صاحب کے فکر کی بلندی ہے۔ وہی کام تعلیمی کام ہوگا۔ جس سے ذہن کی تربیت ہو۔ آدمی اچھا آدمی بنے۔ یہ کام دماغ کا کام بھی ہو سکتا ہے یا ہاتھ کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کام تعلیمی کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کے شروع میں ذہن کچھ تیاری کرے۔ جس کام میں ذہن کو دخل نہ ہو وہ کام مردہ مشین بھی کر سکتی ہے۔ اس سے ذہن کی تعلیم یا تربیت نہیں ہوتی۔ کام سے پہلے کام کا نقشہ یا کام کا خاکہ ذہن میں بنانا ضروری ہے۔ دوسرا قدم اس نقشہ کو پورا کرنے کے ذریعہ سوچنا ہوگا۔ تیسرا قدم اس کام کو انجام تک پہنچانا ہوگا اور چوتھا قدم کیے ہوئے کام کو برکھتا ہوگا کہ جو نقشہ بنا یا تھا کام اسی طرح ہوا ہے یا نہیں۔ اگر یہ چاروں منزلیں طے ہوں تو تعلیمی کام نہ ہوگا۔ ایسے کام سے کچھ ہنرمندی حاصل ہوگی مگر ہنرمندی تعلیم نہیں۔ ہنرمند چور بھی ہوتے ہیں۔ ہنرمند دھوکہ بھی دیتے ہیں تعلیم کے کام میں قدر کی خدمت ضروری ہے جو ہماری خود غرضی سے پرے ہو۔ جو قدروں کی خدمت کرتا ہے وہ تعلیم پاجاتا ہے۔ آدمی بننا ہے، اخلاق سنوارنا ہے۔ کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ کام

ہر تھیں پر راضی نہیں ہوتا۔ کام وقت کاٹ دینے کا نام نہیں ہے۔ کام مکمل نہیں ہے۔ کام یا مقصد محنت ہے۔ کام دشمن کی طرح اپنا عیب آپ کرتا ہے۔ کام ریاضت ہے۔ کام عبادت ہے۔

لیکن ریاضت اور عبادت میں بھی لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں۔ اپنی جنت کی کر لیتے ہیں۔ کام کے سچے مدرسے میں خود غرضی نہیں ہوتی۔ مدرسے میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سب کے کام ہی سے سب کام پورا ہوتا ہے۔ سب سے سب کا کام نکلتا ہے اور سب کے کیے بغیر کام بگڑتا ہے۔ کسی ایک کی غلطی سے سب کے کام کا ہرج ہوتا ہے۔ سب کے مل جل کر کام کرنے سے وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جس کی ہمارے ملک میں بڑی کمی ہے۔ کام کا اچھا مدرسہ، اس مدرسے کے سماج کو بھی اونچے مقصد پر لے آتا ہے۔ ذکر صاحب کام کے اچھے مدرسوں سے سارے سماج یا ساری قوم کو بلندی اور ترقی کی طرف لے جانا چاہتے تھے، یوں اچھی تعلیم قوم کے بہترین مستقبل کی ضامن ہو سکتی ہے۔

بنیادی تعلیم کا مقصد سب لوگوں اور لڑکیوں کے لیے کم سے کم سات سال کی مفت تعلیم کا انتظام کرنا تھا اور اسے لازمی بنانا تھا۔ ہوسکے تو سات سال سے زیادہ کی تعلیم کا بندوبست ہو لیکن سات سال کی تعلیم میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ مفت تعلیم ہوگی اور لازمی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ سات سال کی تعلیم مادری زبان میں ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ ان سات سال میں کام کو بیچ کی جگہ یا مرکزی حیثیت دی جائے گی اور چوتھی بات یہ کہ تعلیم میں تمدنی اشیاء کا امتزاج زیادہ ہو۔ ہمارے دیس میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں، جن کی بولیاں الگ الگ ہیں، رہنے سہنے کے طریقے مختلف ہیں، عادات اور رسمیں جدا جدا ہیں۔ مذہب علاحدہ علاحدہ ہیں۔ بنیادی تعلیم میں یہ خاص خیال رکھا گیا تھا کہ ہر صوبے اور ہر گروہ کو جس کا تمدنی اثاثہ اتنا ہے کہ اپنے افراد کی ذہنی تربیت کا ذریعہ بن سکے، اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ اپنی تمدنی چیزوں سے تعلیم کا کام لے اور اپنی تعلیم سے اپنے تمدن کی راہیں نکالے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی تمدنی زندگی کو اپنی تعلیم کا ذریعہ بنائیں۔ ذکر صاحب نے کاشی و دیاب پٹھ کے جلسہ تقسیم اسناد میں ۱۳ اگست ۱۹۳۵ء میں کہا تھا: "آپ مجھے معاف فرمائیں اگر اس

میں پھیل جائے اور سارے ماحول کو خاکستر بنا دے، ہمیں بندی ہے، مادی وسائل کم
 خردوں سے مدت تک اسے سپننا ہوتا ہے۔ مدہقان کو اپنی پیشانی کا پسینا ایک بار
 نہیں روز اس میں ملانا ہوتا ہے، اور ہاں، خون جگر کی کچھ ٹھیس بھی دینی ہوتی ہیں۔۔۔۔۔
 اگر عمر کے این تھوڑے سے دنوں میں جو شاید ابھی جسے میں ہوں اس چھوٹے سے اولے
 کو ایک ایسی تعلیمی پستی کی حیثیت دینے کا ارادہ بار بار دل میں آگے جہاں لوگ سچی
 اسلامی زندگی دیکھ سکیں، برت کر اپنا سکیں، جہاں ان کے بے شمار تعلیمی اور تمدنی
 مسکوہا پر فکر و عمل کی روشنی پڑ سکے، جہاں شخصیت کی نشوونما کا سامان ہو، جہاں
 مل جل کر کام کرنا معمول ہو، جہاں قوم کی نئی نسل درس اور زندگی کی ہم آہنگ فضا
 میں پرورش پائے اور رحمت اللعالمین کے چین کے نو نہال بار آور سایہ دار درخت
 بنیں، یوں پھلیں پھولیں کہ ان کے فیض سے ان کا سارا ماحول مستفیض ہو اور ہر جگہ سے
 حکمت کو لیں کہ ان کا کھویا ہوا ملل ہے۔ اور ہر طرف اپنی حقیقت اور اپنی اچھی زندگی کے
 عوتی بکھریں کہ یہ دولت لٹانے ہی سے بڑھتی ہے۔

پھر یہ مدت جو اہر مل نہر واد محمد علی جناح کی طرف غائب ہوتے ہوئے کہا آپ
 سب فاجیان آسمان سیاست کے تارے ہیں۔ لاکھوں نہیں کروڑوں آدمیوں کے دل میں
 آپ کے لیے جگہ ہے۔۔۔۔۔ آج ملک میں باہمی نفرت کی جو آگ بجڑک رہی ہے اس میں ہمارا
 ہمیں بندی کا کام دیوانہ پن معلوم ہوتا ہے۔ یہ آگ شرافت اور انسانیت کی سر زمین
 کو جھلسائے دیتی ہے اس میں نیک اور ستوازن شخصیتوں کے تازہ پھول کیسے پیدا ہوں
 گے؟ حیوانوں سے بھی پست تر صلح اخلاق پر ہم انسانی اخلاق کو کیسے ستوار سکیں گے؟
 بربریت کے دوردور سے میں تہذیب کو کیسے بچا سکیں گے؟ اس کے نئے خدمت گزار
 کیسے پیدا کر سکیں گے؟ جانوروں کی دنیا میں انسانیت کو کیسے سنبھال سکیں گے؟
 ۔۔۔۔۔ آپ کو کیا بتائیں کہ ہم پر کیا گزرتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ بہیت کے اس بحران میں
 معصوم بچے بھی محفوظ نہیں۔ شاعر بندی نے کہا تھا کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے اپنے
 ساتھ پیام لاتا ہے کہ خدا ابھی انسان سے پوری طرح مایوس نہیں ہوا، مگر کیا ہمارے
 دیں کا انسان اپنے سے اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ ان معصوم کلیوں کو بھی کھلتے سے
 پہلے مسل دینا چاہتا ہے؟ خدا کے لیے سر جوڑ کر بیٹھو اور اس آگ کو بجھا ہے۔ یہ

معززہ مجمع کے سامنے میں صفائی سے یہ بات پیش کر دوں کہ مسلمانوں کو جو چیزیں متحدہ ہندوستان قومیت سے بار بار الگ ٹھنکتی ہے اس میں جہاں شخصی خود فریبانہ رنگ نظر آ رہا ہے اور دین کے مستقبل کا صحیح تصورہ قائم کر کے کو دخل ہے وہاں اس شدید شبہ کا بھی بڑا حصہ ہے کہ قومی حکومت کے ماتحت مسلمانوں کی تمدنی ہستی کے فنا ہونے کا ڈر ہے اور مسلمان کسی حالت میں یہ قیمت ادا کرنے پر راضی نہیں۔ اور میں بحیثیت مسلمان ہی نہیں بچے ہندوستان کی حیثیت سے بھی اس پر خوش ہوں کہ مسلمان اس قیمت کے ادا کرنے پر تیار نہیں۔ اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کو جو نقصان ہوگا سوہوگا ہی، خود ہندوستان کا تمدن پستی میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔

ڈاکر صاحب کے احسانات صرف تعلیمی میدان میں ہی نہیں۔ ان کے دل میں ملک و قوم کے لیے کتنا درد تھا۔ ان کے ان جملوں سے ظاہر ہے "تم جس دین میں یہاں سے نکل کر جا رہے ہو وہ بڑا بد نصیب ملک ہے وہ غلاموں کا ملک ہے، جاہلوں کا ملک ہے، بے انصافیوں کا ملک ہے، بے رحمیوں کا ملک ہے، ظالماؤں کا ملک ہے، ہستی کا ملک ہے۔ اقل اس و تاداری کا ملک ہے، بھوک اور مصیبت کا ملک ہے، غرض بڑا کم بخت ملک ہے۔ لیکن کیا کیجیے، تمہارا اور ہمارا ملک ہے، اسی میں جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے۔ اس لیے یہ ملک تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے اور تمہاری محنت کی آزمائش کی جگہ ہے۔" ہمارے دین کو ہماری گردنوں سے ابلتے خون کے دھارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماتھے کے پسینے کا بارہا ماسی بہنے والا دریا اور کار ہے۔ ضرورت ہے کام کی، خاموش اور سچے کام کی، ہمارا مستقبل کسان کی ٹوٹی جھونپڑی، کاریگری کی دھوئیں سے کالی پھت اور دیہاتی مدد سے کے پھوس کے پھیر تلے بن اور بگڑ سکتا ہے۔ سیاسی جھگڑوں، کانفرنسوں اور کانگریسوں میں کل ادھر پر سوں کے قفیوں کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن جن جگہوں کا نام میں نے دیا ہے ان میں صدیوں تک کے لیے ہماری قسمت کا فیصلہ ہو گا۔"

جامعہ ملیہ کس جانفشانی سے انہوں نے بنایا ان کے اس خطبے سے جہاں ہے جو جشن سیمین کے خاص جلسے میں ۱۷ نومبر ۱۹۴۴ء کو پڑھا تھا۔ "جانتا ہوں کہ تعلیمی تربیتی کام میں تھیلی پر برسوں نہیں جتی، جانتا ہوں کہ یہ کام آگ نہیں کہ پلک پھپکتے

وقت اس تحقیق کا نہیں ہے کہ آگ کس نے لگائی، کیسے لگی، آگ لگی ہوئی ہے، اُسے بجھائیے
یہ مسئلہ اس قوم اور اس قوم کے زندہ رہنے کا نہیں ہے، مہذب انسانی زندگی اور دستیاز
زندگی میں انتخاب کا ہے، خدا کے لیے اس ملک میں مہذب زندگی کی بنیادوں کو یوں
کھلنے نہ دیکھے۔

ذاکر صاحب دیک مسلم کی حیثیت سے، ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے، ایک محب قوم
اور مہربان کی حیثیت سے، یہ پیغام دیتے ہیں کہ اخلاقی شخصیت کا تختہ کل سب سے
گراں بہا ماسخ غریب ہے۔ اس پر فرشتے رشک کر سکتے ہیں اور خالق کائنات اپنے
شاہکار پر ناز کر سکتا ہے۔ اس شخصیت کے لیے سیرت بنائی ہوگی اور یہ سیرت
شعوری طور پر اقدار عالیہ مطلقہ (HIGHEST ABSOLUTE VALUES) کی خدمت
کرتی ہے۔ اخلاقی شخصیت زندہ مومن اور مرد مجاہد کے بلند مرتبہ پر پہنچا دے گی۔
اس کے لیے قدرت نے جو صلاحیتیں، جو قوتیں، جو جبلتیں، جو استعدادیں، جو میلانات اور
جو خواہشات عطا فرمائی ہیں ان میں نظم اور ضبط پیدا کرنا ہوگا۔ ان میں یک جہتی اور یک سہمی
کی تدبیریں کرنی ہوں گی۔ انفرادیت سے طہارت بنتی ہے، سیرت سے شخصیت اور
شخصیت سے مرد مجاہد و مرد مومن۔ سیرت کی تعمیر کے لیے ارادے کی قوت چاہیے۔
اجتہاد فکر چاہیے۔ فہم و ذکا کا ذخیرہ چاہیے۔ اثر پذیری، گہرائی و پایداری و مستقل
مزاجی سے عمل کا سلسلہ چاہیے۔ انفرادی خود غرضی کی جگہ جماعتی خدمت کا جذبہ چاہیے۔
حادثوں کو بعیرت میں بدلنے کی مشق چاہیے۔ فوق البشر کا تصور آنکھوں کے سامنے
رکھنا چاہیے۔ خدمت کو اپنی زندگی کا افتخار سمجھنا چاہیے۔

نفس العین تو اخلاقی شخصیت کا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل اس ذات پات
نہ ہب اور زبانوں کے فرق سے جھوٹے جھوٹے نظرات ہے جو جس ملک میں اسٹیشنوں
پر مسلمان کو پانی اور ہندو کو دودھ ملتا ہے، جس دیس میں مختلف قسم کی نیلیں ملتی ہیں،
جہاں بالکل مختلف انداز کے تمدن ساتھ ساتھ رائج ہیں، جہاں ایک کا بیج دوسرے
کا جھوٹ ہے، جہاں بت پرست اور بت شکن کو قدرت نے ساتھ ساتھ دکھ سکھ کے
لیے، ساتھ چیتے اور ساتھ مرنے کے لیے کہا کر رکھا ہے، "اس ملک میں سب کچھ مل کر کام
کنے کی اس ذرا مشکل ہے۔ ایک خود غرضی، ایک ہٹ دھرمی، ایک کوتاہ اندیشی، بسا اوقات

قوموں کی قوموں کے لیے زندگی کو عذاب بنا سکتی ہے۔ زندگی کا دھارا ایک مقام پر نہیں پڑتا۔ حالات کا تغیر نئے انتظام چاہتا ہے۔ ایک نیا تصور حیات سیاسی اور معاشرتی زندگی کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ ایک کلچر پاک اپنی جڑوں کو ضمیر انسانی میں منبسط کر کے رہتی شاخیں آسمان تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک اچھی زندگی کا اسوہ حسنہ کروڑوں انسانوں کے لیے نعمت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک گندرا خیال ملد توں زندگی کو سموم کر سکتا ہے۔ اس لیے گندے خیال کو چھوڑ کر ذہن کو اچھے خیالات میں لگانا ہوگا۔

ذاکر صاحب کے نزدیک ماضی منزل نہیں۔ رخت سفر فراہم کرنے کا مومن ہے۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں ماضی کی تمام تفصیلات ذہنی آنے والی نسلوں کی میراث ہیں۔ یہی ذہنی زندگی کی غذا بنتی ہیں۔ انسانی ذہن اپنی قوتوں کو تمدنی اشیاء میں پھینا دیتا ہے۔ جب کوئی دوسرا ذہن جو پہلے ذہن سے کچھ متناسبت رکھتا ہے اس میں تمدن سے دوچار ہوتا ہے تو یہ پوشیدہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ ذہن کھلی کاوشوں سے تربیت پاتا ہے۔ مثلاً افلاطون نے کہا تھا کہ اس دنیا میں صرف تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ حق یعنی سچائی، ایمانیت یعنی حسن اور عدل یعنی انصاف۔ یہ قدریں ایسی ہیں کہ جس کی تعریف ممکن نہیں۔ میرے نزدیک جو چیز حق یا سچائی ہے دوسروں کے پاس نہ ہو۔ حسن اور انصاف کا بھی یہی حال ہے۔ مگر ان قدروں میں اتنی دصمت اور گہرائی ہے کہ انسانی سے لے کر آج تک وہ کئی نظریوں کی بنیاد بن گئی ہیں۔ افلاطون نے ماضی میں ان قدروں میں قدروں کا تذکرہ کیا تھا، لیکن ترجمینوں نے کہا تھا۔ اسی لیے ماضی منزل نہیں، زادراہ ہے۔ افلاطون کے خیالات کی اہمیت ہمارے ذہن میں گھا کر آن قدر ان کے مزید معنی ہم دریافت کر سکتے ہیں۔ گویا افلاطون ہمارے لیے حقیقتوں کا ایک راز میراث میں چھوڑ گیا ہے اور اس میراث کی کاشت ہمیشہ جاری رہے گی۔ وہ زندگی کی غذا بن جائے گی۔ تہذیب و تمدن کا سرمایہ ثبات ہوگی۔ لیکن ان قدروں کی ترویج صرف ان ذہنوں سے ممکن ہے جو ان قدروں میں دلچسپی ہیں۔ اس لیے ہمارا ذہن افلاطون کے ذہن سے کچھ سیکھنا سبب رکھتا ہو۔ غرض ذاکر صاحب کا تعلیمی فلسفہ بہت گہرا تھا۔

اب ذاکر صاحب کی زندگی کے چند اور پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ وہ قوم کے رہبر تھے۔ ان کی رہبری اس وقت سے شروع ہوئی جب کہ انھیں ایم۔ اے کی ڈگری لیے

پکھری دن ہوئے تھے۔ ان کا ایک انقلاب انگیز مضمون ”ایدیٹ یا کھلو تا“
 (ETERNITY OR TOY) علی گڑھ یونیورسٹی کی مارچ۔ اگست ۱۹۲۰ء کی جلد
 میں چھپا جس میں علی گڑھ تحریک کے خلاق سخت نکتہ چینی تھے۔ اس زمانے میں خلافت
 تحریک نوروں پر تھی۔ گاندھی جی کی قیادت میں عدم تعاون اور ترک موالات کا چرچہ
 سارے ملک میں ایک نیا ولولہ پیدا کر رہا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خاں، اور
 ڈاکٹر انصاری خلافت تحریک کے روح رواں تھے چونکہ خلافت تحریک بھی گاندھی جی کی
 قیادت میں کانگریس نے اپنا لیا تھا، سارے دیش میں ہندو مسلم بھائی بھائی ہو گئے
 تھے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی ساری تاریخ میں شاید ہی کوئی اور دور ہوگا جب
 کہ ہندو مسلم اتنا قریب آئے ہوں۔ ذاکر صاحب نوجوانوں کی طرف سے اس تحریک کے
 لیڈر تھے۔ حریت و آزادی کا جذبہ، قوم و ملت کی غیرت کا احساس اور مسلمانوں کے
 شاندار ماضی کی یاد ان کے دل میں اس وقت بھی موجزن تھی جب کہ وہ ۱۵ سالہ مسلم ہائی اسکول
 میں طالب علم تھے۔ مشکل سے چودہ چودہ برس کی عمر ہوگی۔ جب کہ ۱۲-۱۱ء کی بلقان کی
 جنگ پھر گئی تھی اور عثمانیوں پر کوہِ نم ٹوٹ پڑا تھا۔ اس وقت ذاکر صاحب ترکوں کی عداوت
 کے لیے مسجدوں میں چمڑہ وصول کرتے تھے اور اس انداز سے بیسے مانگتے تھے کہ تہ دینے
 والا بھی ان کی توکی ٹوٹی میں، جو کاسہ گدگداری بہ غرض اعانتِ ملتِ اسلامیہ بن چکی تھی،
 کچھ نیچے ڈال دیتا تھا۔ دل کی گہرائی سے ایسے جملے بولتے تھے کہ آپ کے تاجے کے سنے
 گوئی کی شکل میں دشمن کے سینے کو چھلنی کر دیں گے۔ سنے ڈالے جائیں اور ملتِ اسلامیہ کا
 پرچم بلند کرتے جائیں۔ پہلی جنگِ عظیم کے بعد جب سترہ ممالک نے جرمنی کی شہنشاہت
 کو ختم کیا تو ترکوں پر بھی وہ مصیبت آئی کہ ان کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے
 اور اسلامی خلافت پر بھی آچ آئی۔

تیرہ سو سال سے خلافت کی مسند جو زندہ تھی اس پر جب حملہ ہوا تو مسلمانان ہند
 غیض و غضب سے سہ قابو ہو گئے۔ چونکہ ترکوں کے تیزی میں انگریزوں کا بڑا ہاتھ
 تھا۔ ہندوستان کے مسلمان جس نے آپ تک جنگ آزادی میں کانگریس کا ساتھ نہیں دیا تھا،
 فوراً اپنی پالیسی کو بدلا، کانگریس میں شرکت کی اور جہاں گاندھی اور مولانا محمد علی
 آپس میں دودھ اور شکر کی طرح مل گئے۔ ذاکر صاحب کے آنکھوں کے سامنے یہ سارا

ڈرامہ ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی اسٹیج پر آئے اور بنا رول بحیثیت مسلم نوجوان اس سٹیج پر ادا کیا کہ ان کا نام نیشنلسٹ مسلمانوں کی صف اول میں آنا شروع ہو گیا۔ اس ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کے لیے انگریز علی گڑھ کو استعمال کرنے لگے۔ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی شرط پر مسلمانوں کو کانگریس سے روکا۔ علی گڑھ کے ڈسٹریکٹ انگریزوں کے دام میں آگئے اور کانگریس کی قیادت میں قومی تعلیم کے چرچے ہو رہے تھے۔ ان کی مخالفت کرنے لگے۔ ایسے نازک وقت میں خود علی گڑھ میں وہ کر ڈاکر صاحب نے اپنے ”ابدیت یا کھلونا“ والے مضمون میں علی گڑھ پالیسی کی دھجیاں اڑا دیں۔ یہ ایک ایسا پرمغز مضمون تھا کہ ڈسٹریکٹ انگریزوں نے جہاں سے ڈاکر صاحب کی نیشنلسٹ پالیسی شروع ہوئی ہے۔

ڈاکر صاحب نے سیاسی ہنگاموں میں حصہ نہیں لیا لیکن تحریک آزادی کے تعلیمی پروگراموں کا پورا پورا حق ادا کیا۔ جب ملک میں تین قومی ادارے بنے، ایک کاشمی وریا پیٹھ، دوسرا احمد آباد میں گاندھی وریا پیٹھ اور تیسرا جامو علیہ اسلامیر، تو ادارہ یہ تھا کہ علی گڑھ کالج کو ہی جامو علیہ اسلامیر بنا دیا جائے۔ علی گڑھ کے ڈسٹریکٹ انگریزوں نے اس کو ہونے نہ دیا۔ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو علی گڑھ کالج کی جماعت میں شیخ انند مولانا محمود الحسن کی صدارت میں علی گڑھ ہی میں ایک دوسرا ادارہ جامو علیہ اسلامیر کا افتتاح کر دیا گیا۔ مولانا محمد علی امیر جامو بنے۔ کرایہ کے چند مکانوں میں یہ بیج بویا گیا۔ اس کی ابتدا سے ڈاکر صاحب کا اس میں کافی حصہ رہا۔ جو مشکلات اس ادارے کو پیش آئیں اور جس حیثیت و استقلال و دوراندیشی و کاوش سے یہ بنا ہماری تعلیمی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ اس کی نالوائی، قوم کی مخالفت، سرمایہ کی کمی، حکومت کا عتاب، خلافت کمیٹی کا خاتمہ، ڈاکر صاحب کا ۱۹۲۲ء میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلا جانا اور ۱۹۲۵ء میں حکیم اجمل خاں کا انتقال جنہوں نے اس ادارہ کا سارا بوجھ اپنے سر لے رکھا تھا، جامو کے لیے نزع کی حالت پیدا کر دی۔ آخری ہنگامی آنے ہی والی تھی کہ ڈاکر صاحب کا مار گیا کہ ان کی آمد تک مرہٹوں کو سکتے کی حالت میں ہی رکھا جائے اور کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے روج قبض ہو جائے۔

چنانچہ ۱۹۲۶ء میں ڈاکر صاحب جرمنی سے لوٹے اور اس بلکتے ہوئے مرہٹوں کے

علان اور تیار داری میں لگ گئے۔ مسلسل بیس بائیس سال اس ادارے کو اپنی جان سے تیارہ مزاج اور ایم سچھ کر اپنا حق میں دھن سب اس پر قربان کر دیا۔ مصیبتیں بھیلیں، قوم کے لئے سے، حکومت کی سختیاں برداشت کیں۔ اپنے ہی جیسے ہمدرد دے لوٹ رفقائے کار کو اکٹھا کیا۔ علی گڑھ سے ہجرت کر کے دہلی کے قرون باغ میں کراہ کے مکالوں میں پڑی ہو اور سگاہ کو کپڑی کی حالت میں پایا۔ اس کی سدھار میں ایسا لگ گئے کہ لوگوں نے کہا کہ وہ ریگستان میں دل بروت رہے ہیں۔ ان کی اخلاقی جرأت تھی کہ جواب عرض تھا کہ ہاں اس ریگستان سے ہی ایک دن علم و حکمت کے ایسے چشمے پھوٹ نکلیں گے جو مارے ملک و قوم کو سیراب کر دیں گے۔ مالک کالا لکھ شکر ہے کہ ڈاکر صاحب کے خواب کی تعبیر صحیح نکلی اور ان کے دل کی پکار عرض مشعلی تک پہنچ کر بارگاہ ایزدی میں شرف قبول حاصل کیا۔

مگر اس ادارہ کو اپنے خون جگر سے سینچنا پڑا۔ صرف ایک مثال کافی ہے۔ قدرت نے ڈاکر صاحب کو تین صاحبزادیاں عطا کیں تھیں۔ ایک تو نر سیدہ خورشید عالم خاتون تھی دوسری نر صبیحہ نل الرحمن صاحبہ، اور تیسری سب سے چھوٹی، مٹی، پیاری رقیہ، رقیہ ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ سخت بیمار ہو گئیں۔ ایک دن ڈاکر صاحب مدرسے میں تھے بچوں کو امتحان کے نتیجے سنارہے تھے اور بتائے بات رہے تھے۔ اتنے میں ایک ملازم آیا اور کان میں کچھ کہا جس سے ڈاکر صاحب مضطرب ہوئے، لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور صاحب آئے اور کچھ کہا جس سے ڈاکر صاحب کی اضطرابی اور بڑھتی مگر کام نہ رکا۔ چند اور نرں بعد جب کہ کام پورا ہو چکا تھا کئی لوگ دوڑے دوڑے آئے اور انھیں گھر لے گئے۔ ملازم صاحب پہلی بار آیا تو رقیہ کی حالت نہایت نازک تھی۔ دوسری بار جب کوئی صاحب آئے تو رقیہ جاں بلیب تھیں۔ اور تیسری بار جب لوگ دوڑے آئے تو رقیہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ جب ڈاکر صاحب گھر پہنچے تو بیگم صاحبہ کو غم و اندوہ میں پایا۔ ڈاکر صاحب نے اپنی دوسری بی بی صبیحہ کو گود میں لیا اور خوب چوما، گویا بیگم صاحبہ کے لیے اشارہ تھا کہ اللہ کا شکر کرو کہ مالک کے دیے ہوئے تین موتیوں میں ابھی دو ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو دیا تھا وہ لے لیا تو غم کیوں؟ اللہ کے بندے اس کی رضا میں اپنی فلاح جانتے ہیں۔ مالک سے ہم کو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں عطا ہو بلکہ یہ دعا مانگنا ہو گا کہ مالک کی رضا ہم سے پوری ہو۔ اداروں کے لیے ایشاد قربانی بہتوں نے کی

ہے۔ لیکن ڈاکر صاحب کی مثال تا مرغان میں شاذ و نادر ہی نظر آئے گی۔
 بمبئی کے حادثہ صاحب ان کے بڑے عقیدت مند شاگرد تھے۔ جاموہ کے لیے
 چندے کی وصولی کے لیے ڈاکر صاحب کو بمبئی جانا پڑا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ جاموہ کو
 سرکار سے کوئی تائید نہیں مل رہی تھی اور نہ ڈاکر صاحب کچھ لینا پسند کرتے تھے۔ بمبئی
 میں حادثہ صاحب گل گلی کوچہ کوچہ ڈاکر صاحب کو پیدل لے گئے۔ ایک مرتبہ ڈاکر صاحب
 سے مزید چلا گیا تو حادثہ صاحب سے کہنے لگے "حادثہ صاحب خدا کے لیے ایک ٹیکسی
 کیجیے۔ یہ دیکھیے کہ چلتے چلتے پیر میں پھانسی پڑ گئے ہیں، مسلسل بیس یا تیس سال اپنی اور فیملی
 کی زندگی صرف چالیس روپیہ ماہوار میں بسر کیا، کبھی کبھی یہ رقم بھی انھیں مہیا نہیں ہوتی تھی
 کہیں سے کچھ پیسہ آجاتا تو پہلے دوسروں کی ضروریات کے لیے دے دیتے اور کچھ بچا
 رہتا تو خود کے لیے تھا، ورنہ نہیں، ان کی علمی قابلیت، استعداد، اور جرئتی کی ڈگری
 کے بل بوتے وہ اگر چاہتے تو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ پا کر آرام کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔
 انھوں نے سرکاری نوکری کو پائے حقارت سے ٹھکرایا اور جاموہ کے لیے اتنی سختی یہی
 کہ زندگی کی بالکل اہم ضروریات سے بھی محروم رہے۔

ایک مرتبہ کئی برسوں کے بعد بیگم صاحبہ اپنی بچت سے ایک نیا لحاف خرید لائیں
 دوسرے ہی دن وہ غائب تھا۔ گیرلا کا ایک غریب لڑکا سردی میں ٹھنڈا ہوا تھا تو ڈاکر
 صاحب نے وہ اس کو دے دیا۔ اس تنگ دستی میں بھی دریا دلی ایسی تھی کہ کوئی
 سائل خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار تھے۔ بیگم صاحبہ بھی اپنی دستی قائم رنج
 گئی ہوئی تھیں۔ کوئی صاحب آئے اور پیسے مانگنے لگے تو ڈاکر صاحب نے کہا کہ
 فی الحال ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بیگم صاحبہ بھی موجود نہیں اور طبیعت بھی ناساز
 ہے۔ سائل نے کہا کہ یہ صبح ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ بھی صبح ہے کہ بیگم صاحبہ
 موجود نہیں اور یہ بھی صبح ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ لیکن اب جو سوال کر چکا ہوں ڈاکر
 صاحب کے پاس سے کیسے خالی ہاتھ جاؤں؟ ڈاکر صاحب نے فوراً اپنے سکرٹری
 کو چٹھی لکھ دی کہ مہمان کی حاجت روائی کر دی جائے۔ مہمان نوازی ایسی کر لیا اوقات
 بغیر اطلاع کے کسی مہمان گھر لے آئے اور بیگم صاحبہ بھی ایسی سلیقہ شعار تھیں کہ سب
 سمجھ کر مدد مہمان بلا دے سے ہی آئے ہیں ڈاکر صاحب میں سچائی، صبر، قناعت،

اور سخاوت اس قدر تھی کہ گویا انہوں نے اس آیت کریمہ کو اپنا اصول بنا رکھا تھا جہاں کہا گیا ہے "وَالصَّادِقِينَ وَالصَّابِرِينَ، وَالْقَانِتِينَ وَالْمُتَّقِينَ، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ" وہ دکھا دے کہ سخاوت کے عادی نہیں تھے۔

ان کی ایک کہانی "آخری قدم" خود ان کی زندگی کی ترجمان ہے۔ اس کہانی میں ایک صاحب بظاہر قادر و نظر آتے تھے۔ لیکن چھٹی چھٹی سخاوت اس قدر تھی کہ بدوں کی فہرست سے ایک رجسٹر بھر گیا تھا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جو کچھ دیتے وہ ایک رجسٹر میں لکھ ڈالتے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ لوگ تجھے بخیل سمجھتے ہیں لیکن میرے مرنے کے بعد جس کسی کی نظر اس رجسٹر پر پڑے گی تو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ نہیں تھا جو سمجھا گیا تھا۔ جبہ ان صاحب کا آخری وقت آیا تو انہیں بستر مرگ پر یہ خیال ستانے لگا کہ وہ رب العزت کے پاس کس قدر چھوٹا خیال ساتھ لے جا رہا ہے کہ کچھ مدت کے بعد اس کی سخاوت کا فہرہ ہو۔ بھٹ سے وہ اپنا رجسٹر تیکے کے بیچے سے نکالتا ہے اور دکھاتی ہوئی انگلیں میں نڈرائش کر دیتا ہے۔ یہ اس کے زندگی کا آخری قدم تھا۔ ذاکر صاحب کی بھی یہی حالت تھی کہ کبھی کبھی قلیل خواہ بھی گھر نہیں پہنچتی تھی۔

اخلاق کا سدھاران کا رگ و پے میں سما یا تھا۔ ابھی سکول کی طالب علمی کے زمانے میں جب وہ اڑھارہ ہائی اسکول کے بورڈنگ میں تھے تو وہاں کے ہیڈ ماسٹر مولوی محمد الطاف حسین جین کی قدر و منزلت ذاکر صاحب کبھی نہ بھولے۔ ایک مرتبہ بچوں کے عمل کی آزمائش کے لیے سالن میں اتنا پانی ملا یا کہ کوئی نہ کھاسکے۔ ہیڈ ماسٹر در سے تماشاً دیکھ رہے تھے کہ لڑکوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کسی نے سالن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجز ذاکر صاحب کے جو ایسے مزے سے کھاتے جا رہے تھے کہ گویا سالن بہت لذیذ ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے اسی زمانے میں پیشین گوئی کی تھی کہ یہ نونہار ملک و ملت کے لیے مایہ ناز ثابت ہوگا۔ ذاکر صاحب اصول کے بڑے پابند تھے۔ بڑے عیوود خود دار بھی۔ اسی ہو سٹل میں ایک مذہبی قسم کے وارڈن نے یہ قانون جاری کیا کہ جو لڑکے نماز تھاکریں گے ان کو گوشت کی ٹشتری نہیں ملے گی۔ اس پر ذاکر صاحب نے احتجاج بلند کیا اور مقتضیوں کو یہ قانون رد کرنا پڑا۔

ذاکر صاحب جو بات کہنا چاہتے تھے وہ اس سلیقہ اور ڈھنگ سے کہتے تھے کہ وہ ضرور اثر پذیر ہوتی۔ نائب صدر کا جب ایک ٹرم ختم ہوا تو حلقہ اقتدار سے دوسری ٹرم قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی۔ ذاکر صاحب کو دوسری میعاد پسند نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنا کمزور نہیں کہ اس رائے کو رد نہ کر دوں، لیکن اگر صدر ہند کے لیے نام پیش کیا گیا تو میں اتنا مضبوط نہیں کہ انکار کر سکوں۔ متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ طبیعت میں اس قدر بھرم، وقار اور برتری تھی کہ لوگ ان کی عظمت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ صدارت کے انتخابات کا جب وقت آیا تو شکر اچاریہ نے علی الاعلان ان کی مخالفت کی۔ انتخابات جیت جانے کے بعد ذاکر صاحب تعظیماً شکر اچاریہ کے پاس پہنچے۔ یہ تعجب کا مقام تھا جو شاید کسی اور صدر سے نہ ہو سکتا تھا۔

جب وہ صدر بنے اور جامعہ کے زمانے کے ایک دکاندر سٹیو نے انہیں ایک کارڈ لکھ کر پچھلے زمانے کی یاد دلائی تو دوسرے دن راشنرپتی بھون سے سٹیو کو لینے گاڑی گئی۔ خود ذاکر صاحب اسے لینے باہر آئے، خاطر مدارت کی اور اس کو پہنچانے کے لیے خود باہر تشریف لائے۔ پروٹوکال والوں نے بتایا کہ صدر ہند کسی بہت ہی معزز ہستی کو لینے یا پہنچانے خود تشریف لاتے ہیں۔ تو ذاکر صاحب نے جواب دیا کہ پروٹوکال کے انسروں کو یہ خبر نہیں کہ یہ مہمان کتنا معزز تھا، یہ نہ ہوتا تو اس زمانے میں جب کہ وہ غلہ قرض دیتا تھا تو آج کے راشنرپتی زندہ نہ ہوتے۔ پروٹوکال اپنی جگہ ہے اور انسانیت اپنی جگہ۔ جب ذاکر صاحب بیمار ہو کر کچھ سنبھلے تو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ راشنرپتی بھون میں ہی وہ چہل قدمی کریں، لیکن چند قدم چلنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائیں جس کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ جب وہ چہل قدمی کر رہے تھے تو بار بار ڈاکٹر لوگ انہیں کرسی پر بیٹھ جانے کی صلاح دیتے رہے لیکن کہیں بیٹھے بغیر وہ اپنی واک پوری لیتے۔ بعد میں نہ بیٹھنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں کیسے بیٹھتا جب کہ ہر جگہ تین کرسیاں رکھی گئی تھیں اور ہم لوگ چار آدمی تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی انہیں گوارا نہ تھا کہ ان کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو۔

ذاکر صاحب کو پھولوں نے والہانہ عشق تھا۔ ان کی ساری زندگی ایک قسم

کی چھو بندی تھی۔ ان کے مذاق میں، ان کے کام میں، ان کے کلام میں، ان کی حرکات و سکنات میں، ہر جگہ چھو بندی تھی۔ کسی کام کو بھی اس کا پورا پورا ادا کیے بغیر انھیں چین نہیں آتا تھا۔ جب وہ بہار کے گورنر بنے اور افکارات سے کچھ تو بچا لی تو وہاں کے راج بھون کا چمن فردوس بریں کا نظارہ بن گیا۔ گلاب کا اتنا شوق تھا کہ ایک نئے قسم کے گلاب کا نام ان کے نام پر "ذاکرونا" رکھا گیا۔ چمن بندی میں ان کا تجربہ اچھے ماہر نباتات (BOTANIST) سے بھی زیادہ تھا۔ صرف نباتات سے ہی نہیں جمادات سے بھی ان کا شوق اس قدر تھا کہ راشٹریتی بھون میں ان کے اکٹھا کیے ہوئے نادر پتھروں کو رکھنے کے لیے جگہ نہ رہی۔ جہاں جاتے بھول پتی۔ درخت پودے اور وہاں کے نادر پتھر جمع کر کے لاتے۔ کوئی ان سے یوں پوچھ بیٹھا کہ پتھر کس کام کے؟ ایک گھنٹہ اس کو لکیر پلاتے رہے کہ انسان پتھر سے کیا گڑا ہے۔ یہ پتھر ہے جو کوہ نور کی صورت میں شہنشاہوں کے تاج میں جڑتا ہے۔ یہی پتھر ہے جس سے لورتنی تراشی جاتی ہے اور لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہی پتھر ہے جس کو سنگ تراش اپنے جمالیاتی حسن کا مظہر بناتے ہیں۔ یہی پتھر ہے جو گھر کی بنیاد کے لیے اور دھنسی کھینار کے لیے کام آتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ بھائی بھائی میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ آج مینر ہارڈ رکھاتا ہے اور گل میزبان کے گلے پر ہی پھری چلاتا ہے۔

فاکر صاحب کا صرف انداز فکر ہی عالماز نہیں تھا بلکہ انداز ذکر بھی سا حرا نہ تھا۔ انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ صدر مزد منتخب ہونے کے بعد جب عہد کے لیے جاؤ گئے تو پچھلے زمانے کے ایک بوڑھے ڈرائیور صاحب دور کھڑے بیٹھیا رہے تھے کہ صدر صاحب سے کہئے ملیں۔ ذاکر صاحب نے انھیں دیکھ لیا۔ خود آگے بڑھے اور یہ کہتے ہوئے بغل گیر ہوئے "کیوں ڈرائیور صاحب آج عہد کے دن آپ ہم سے نہ ملیں گے؟ ہم مددی و غمگساری کا یہ عالم تھا کہ جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور کہیں سفر سے اسٹیشن پہنچے تو معلوم ہوا کہ کسی چوتھے درجے کے یونیورسٹی ملازم کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ سیدھے ملازم کے گھر پہنچے۔ چیمبر و تکین تک رسکے رہے۔ رات کے ارننگ گئے۔ جب گھر آئے تو جو کچھ پکا تھا، سب موتہ کے گھر بھیج دیا اور خود بغیر کھائے سو گئے۔

ذاکر صاحب اچھے استاد کا شاہکار تھے۔ ان کی ایک تقریر ”اچھا استاد“ کے موضوع پر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے ۱۵ مئی ۱۹۳۶ء کو نشر کی گئی جس میں انہوں نے کہا تھا ”استاد کی کتاب زندگی کے سرورق پر“ علم ”نہیں لکھا ہوتا“ محنت ”کا عنوان ہوتا ہے۔ اسے انسانوں سے محنت ہوتی ہے۔ سناج جن خوبیوں کا حامل ہے ان سے محنت ہوتی ہے۔ ان نئی نئی باتوں سے محنت ہوتی ہے جو آگے چل کر ان خوبیوں کی حامل بننے والی ہیں۔ وہ جو کہتے تھے گرد کھاتے تھے۔ جاموں میں استخوانوں کے قریب چند لڑکوں کو تاش کھیلنے اور دینا وقت برآمد کرتے دیکھ لیا۔ ان سے صرف اتنا کہا: میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا مگر کیا کروں تاش کھیلنا مجھے آتا ہی نہیں“ یہ ایسا زبردست حلا تھا کہ بچے تازہ گئے کہ زندگی میں بلندی کے لیے چند چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بچے کھ کھا کر کاغذ پھینک دیتے تھے تو یہ کسی سے کچھ نہ کہتے۔ سارے کاغذ کے چورے اپنی جیب میں ٹھونس لیتے اور جب جیب بھر جاتی تو کورے کرکٹ کے ڈبے میں ڈال آتے۔ کچھ عرصہ بعد بچوں کو معلوم ہو گیا کہ نفاست کیا چیز ہے۔ ایک مرتبہ کلاس میں بلیک بڑ کا باوجود بار بار کوشش کے ان کے سوال کا ٹھیک جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کی کچھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ ذاکر صاحب کا صرف یہی رد عمل رہا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ آنکھ کے موتی کئی برسوں کے درس سے زیادہ موثر ثابت ہوئے ہوں گے۔

اچھے استاد کی یہ نشانی ہے کہ وہ بچوں میں بچہ بن جاتا ہے اور اپنی حرکات سے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ اپنی علی گڑھ کی وائس چانسلری کے زمانے میں بورڈنگ کے ایک کمرے میں گئے تو اس کو گندہ پایا۔ ادھر ادھر انہوں نے دیکھا اور ایک جھاڑ پر نظر پڑی۔ جھٹ اس کو لیا اور گلے کمرہ صاف کرنے پر اکثر صاحب جیران پریشان تھے۔ مگر لڑکوں نے سبق سیکھ لیا کہ زندگی کا اصول یہی ہے کہ کسی کو نصیحت مت دو بلکہ خود کام کر کے بتاؤ۔ بورڈنگ کے ایک صاحب اپنی شیر والی کے بن لگاتے بغیر سامنے آکر بچے کو ذاکر صاحب سبقت کر کے ان کا بن لگا دیا اور کہا کہ میرا دفتر پاس ہی ہے۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آواز دینا اور میں آکے بن لگا دیا کروں گا۔ ایک اور کمرے میں گئے تو دیکھا کہ دیوار پر قلم اسٹار شریا کی تصویر غنیمت کے پوز میں لٹکی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ کون خاتون ہیں۔ جب جواب دیا گیا تو کہنے لگے کہ آپ نسیم بانو کی تصویر کیوں نہیں لگاتے۔ علی گڑھ کی

حاضر تیار ہی بھی بہت مشہور ہے۔ لڑکا کہنے لگا کہ ہر ایک کی پسند اپنی اپنی، حسن کا تصور انگ انگ، جمالیاتی مذاق جدا جدا۔ مسکرا کر خاموش رہ گئے۔ بنگلور کے ایک صاحب اظہر علی علی گڑھ میں مشہور تھے۔ ایک ہی کلاس میں کئی کئی سال رکتے رہے۔ برسوں طالب علمی میں گزار دیے، شرارت کی وجہ سے استاد کے نام سے موسوم تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکر صاحب اور رشید احمد صدیقی کہیں بکھرے بات کر رہے تھے۔ اظہر علی کا بھی وہاں سے گزر ہوا۔ رشید صاحب نے پوچھا: ”کہو بھائی استاد، کیا حال ہے؟“ اظہر نے جواب دیا: ”حال بُرا ہے، غصہ کی گرمی ہے، امتحان قریب ہے، کچھ تیاری نہیں ہوئی، سورج رہا ہوں کہ امتحان دوں یا نہ دوں؟“ رشید صاحب نے فرمایا: ”بے وقوف لوگ بھی کبھی عقل کی بات کہتے ہیں؟“ اظہر نے فوراً ٹوکا: ”آپ نے بڑی عقل کی بات کہ دی؟“ ڈاکر صاحب سے ہنس روکی نہیں جاتی تھی۔ رشید صاحب سے کہہ رہے تھے کہ ”جو اب دو، جو اب دو“ کچھ کہنے سے پہلے اظہر وہاں سے نودو گہرا ہو چکے تھے۔

الغرض ڈاکر صاحب کی زندگی اوروں کے لیے وقت تھی۔ ان کے نزدیک خدمت خلق بڑی نیکی تھی۔ ان کا فلسفہ تھا کہ قدرت کی ہر شے کسی اور شے کے لیے بنائی گئی ہے۔ درخت کی ٹہنی پتی کے لیے، پتی پھول کے لیے، پھول پھل کے لیے اور پھل بیج کے لیے خود کے لیے اس میں کچھ فائدہ نہیں۔ سورج کی روشنی، چاند کی ٹھنڈک، سمندروں کا پانی، ہمالیہ کا برف، پہاڑوں کے پتھر سب کچھ کسی اور کے فائدے کے لیے ہیں، خود کے فائدے کے لیے نہیں۔ انسان کی تخلیق بھی اسی غرض سے عمل میں آئی ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ اپنی خدمت کا دائرہ وسیع کرتا جائے۔ خود سے خاندان، خاندان سے بستی، بستی سے ملک و ملت، اور ملک و ملت سے ساری انسانیت کی خدمت اس کا مسلک ہے۔ شمع خود جلتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی بخشتی ہے۔ درخت لکڑی ہارے کو بھی اپنے سایہ سے محروم نہیں رکھتا۔ انسان ایسا نہیں کرتا، بلکہ ایک انسان دوسرے انسان کا شکاری بن جاتا ہے۔ ڈاکر صاحب کا سارے کا سارا فلسفہ اسی نکتہ پر مرکوز ہے جو۔ حالی نے کمال سادگی سے تخلیق کی حقیقت کو یوں روز روشن کی طرح عیاں کیا ہے۔

”یہ پہلا سبق تھا کتاب پدلی کا: کہ مخلوق ساری ہے کثیر خدا کا“ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان:۔ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان“

ذاکر صاحب اس خیالی کی گہرائی تک پہنچ گئے تھے اور خود گل کرتے کرتے انسانِ کامل کے درجے تک پہنچ گئے تھے۔ مرد مجاہد اور بندہ مومن بن گئے تھے۔ اخلاقی شخصیت کی تعمیر کرنے اور سیرت کی تربیت میں ساری عمر گواہی، ان کی ساری زندگی اسی فلسفے سے جہاد تھا کہ اوروں کے کام آؤ۔ یہ کام آسان نہ تھا۔ اپنا خون پسینہ اس میں بہانا تھا۔ ان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسے انھوں نے ہر قدم پر ایثار و قربانی، جدوجہد اور یقین کامل سے کام لیتے ہوئے قوم کی اچھی زندگی کے لیے ساز و سامان مہیا کیا۔ یہ ساز و سامان علم کی دولت ہے۔ علم کی دولت سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ اس علم کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے انھوں نے جامعہ ملیہ کی صورت میں روشن کر دیا۔ علم سے بھی بڑھ کر اسی سے لگی ہوئی دولت تعلیم و تربیت ہے۔ اس تعلیم و تربیت کے لیے شمارا سرار و ڈگری کو اپنے خطبات میں تلمیذ کر دیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان سے فائدہ اٹھائیں، تعلیم و تربیت کا اصل مقصد اخلاقی شخصیت کی تعمیر ہے اور انسانیت کی طرف مسافت ہے۔ وہ اس مقصد کا نمونہ، اس کے حصول کا طریقہ، اس کے صحیح استعمال کا سلیقہ اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کا ڈھنگ، اپنی زندگی میں چھوڑ گئے۔ تعمیر کی آواز پر لبیک کہنا خود کو مٹا کر دوسروں کی مدد کرنا، ہمدردی و فکر و عمل سے قدرت کے تقاضوں کو عملی جامہ پہنانا، محبت و خلوص سے دوسروں کے دلوں کو گرمانا، کمیت و ہمدردی سے مخلوق کی خدمت کرنا اور سب سے بڑھ کر ان کے ذہنوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کرنا، ذاکر صاحب کا نصب العین تھا۔

ان کی زندگی کا لب لباب یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ رب العالمین کی خلقت سے انھیں پیار تھا، ان کی خدمت ان کا وظیفہ تھا۔ رحمت اللعالمین کے فونہال بچوں سے انھیں عشق تھا، ان کی تربیت ان کا پیشہ تھا۔ ملک و قوم کے مدرسوں اور استادوں سے انھیں انس تھا، ان کی رہبری ان کا شیوہ تھا۔ علم سے رفہنت، عمل سے الفت، عقل سے لگاؤ، ان کا سرمایہ تھکہ تہذیب، تمدن، تعلیم، تربیت، معاشیات اور نفسیات، ان کی تحقیقات کا موضوع تھے۔ تحریر، تقریر، تدریس اور تفتیش ان کے علم کے خزانوں کو لٹانے کا ذریعہ تھے شخصیت کی تعمیر، اخلاق کی تخلیق اور سیرت کی تربیت ان کا مشغلہ تھا۔ ذہنوں کی چمک، پھولوں کی جھمک، چڑیوں کی چہک، پتھروں کی دھمک اور پتوں کی

تسکرا ہٹ ان کی مسرت خراز تھا۔ حق و انصاف، حسن و جمال، محبت و ہمدردی ان کا شمار تھے متانت و تقاضت، لطافت و سنجیدگی اور وقار و غیرت ان کا اثاثہ تھے مسلم کی کرسی سے کل ہند کی صدارت کا شرف، ان کی عظمت کا اقرار تھا۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو۔ رزم ہو یا بزم، پاک دل، پاکباز، ان کا مزاج تھا۔ تو خاک میں مل، آگ میں جل، جب خشت بنے، تہ کام چلے۔ ان قام و لوں کے عنقریب بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کرہ ان کا مسلک تھا۔ قومی یکجہتی، آپس کا ملاپ، ہندو مسلم اتحاد، ان کا شیوہ تھا۔ ملک کی وحدانیت اور ملک میں ایک ایسی ریاست کا قیام ان کا خواب تھا۔ جامعہ ملیہ ان کے کمالات کے حکاسی کا آئینہ تھا۔ یہ وہی جامعہ ملیہ ہے جس کے حق میں شاعر اعظم حقیقہ ظہا لدھری نے کہا تھا:۔

ادو کھاساؤتا و لکھیا ایتھا سا قی	ابھی ایک زندہ معجزہ کا ذکر ہے باقی
رسالت کے یقین معجزوں میں جامعہ بھی ہے	مدینہ سے ہی والیستہ طور لا مو بھی ہے
قیام جامعہ ان ظلمتوں میں آن فضاؤں میں	چراغ راہ ایسی تند زہریلی ہواؤں میں
مقابلہ سامراجی خرب کے، اک ید بیضا	خدائی آستے فرعونوں کی تنہا جرات مولیٰ
یہ ملت جب کبھی اپنی زیاں کا ہی کو جانے لگی	وجود جامعہ کو معجزے سے کم نہ مانے گی

اسلامی فلسفہ پر ایک نظر

فلسفہ کا لفظ لوگوں کو ایسا ڈراتا ہے، جیسے بچوں کو بھوت۔ دراصل یہ غلط خیال ہے کہ فلسفہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ ہر شخص کے کردار میں ایک فلسفہ موجود ہے، چاہے اس کا علم اس کو ہو یا نہ ہو۔ وہ جو بھی کام کرے گا کسی مقصد یا غرض کی وجہ سے کرے گا۔ اس کی کامیابی کی تدابیر سوچے گا، اور اس کے سارے ضروری اسباب جہاں کرے گا۔ گویا ایک لائحہ عمل تیار کرنے کا۔ ایک حکمت عملی سے کام لے گا۔ یہی حکمت عملی اس کی زندگی کا فلسفہ ہوگا۔ اور اس کی کامیابی کا سارا انحصار اس کی حکمت عملی کے سیزار پر ہوگا۔ کوئی کام عمل میں آنے سے پہلے دماغ میں خیال کا بیج لویا جاتا ہے۔ اگر اس خیال کی نوعیت کچھ سمجھ میں آجائے تو فلسفہ کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ الفاظ دیگر فلسفہ اس عقل و شعور کے نتائج کو کہتے ہیں جہاں مشاہدہ کام نہیں کرتا۔ اس کائنات میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتیں۔ قیاس کرنا پڑتا ہے، مثلاً روح، خوبصورتی، نیکی، بھلائی، سچائی، حکمت، توقیر، اخلاق، عزت، اقدار، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کی موجودگی اور افادیت سے کسی کو شک و شبہ نہیں، لیکن یہ چیزیں بازار میں بکتی نہیں، جو چیزیں بازار میں بکتی ہیں اور سامعین والی میز پر تجزیے کے لیے رکھتے ہیں وہ فلسفہ نہیں۔ فلسفہ کے لیے بازار اور میز ضروری نہیں، صرف دماغ چاہیے اور عقل چاہیے۔ اور انسان کا عمل۔ فلسفہ علم الکلام اور علم الخصال سے تعلق رکھتا ہے۔ خیالات کے معنی دریافت کرنا ہے، ان معنوں کے بل پر ایک اصول تراشتا ہے۔ فلسفہ کا دائرہ ساری کامیابیاں پر مسلط ہے۔ یہ علوم کی جڑ ہے، معلومات کا پتھر ہے، تحقیقات کا منبع ہے، انسانی

سویں کا مرکز ہے، بلند تخیالی کام پر مشتمل ہے۔ ہر مذہب کا ذخیرہ ہے، خالق و قدرت میں
رشتہ جوڑنے کا واحد ذریعہ ہے اور نامعلوم حقیقتوں پر روشنی ڈالنے کا نادر وسیلہ

ہے۔

فلسفہ کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کے بعد علماء نے اس نکتہ کو کیسے سمجھا، بوجھا،
اس پر ایک بالکی نظریاں ڈالی جا رہی ہے۔ ہمارے علماء کے نزدیک علم تین طریقوں سے
جاصل کیا جاسکتا ہے۔ پہلا تو سائنس کے ذریعہ یہاں تجربہ، مشاہدہ اور مادی حقائق کی
تحقیق کے بعد اصول بنتے ہیں۔ دوسرا فلسفہ کے ذریعہ جہاں غیر مادی اور تخیلی اسباب پر
خورد و فوس کرنے کے بعد نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ خدا کے برگزیدہ بندوں
کے لیے مخصوص ہے۔ جنہیں وحی کے ذریعہ علم و حکمت عطا کی جاتی ہے اور اس صف میں
انبیاء اولیاء آتے ہیں جو ان واحد میں کئی مراحل لے کر جاتے ہیں۔ "بے خطر کو د پڑا
آتش نرود میں عشق"۔ عقل ہے جو تماشائے لب بام ابھی یہاں عقل کا دخل کچھ کم ہی
ہوتا ہے۔ "صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرئیل نے۔ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول"۔
یہاں پہلا اور تیسرے ذریعے سے بحث نہیں، صرف دوسرے ذریعے سے ہے۔ جو فلسفہ کی
زدیں آتا ہے۔

ہمارے مفکرین کو ارسطو و افلاطون کی تحقیقات بھی سچی لگتی ہیں اور قرآن
کی بھی۔ لیکن یونانی تخیلات اور اسلامی تخیلات میں کچھ تضاد بھی ہے۔ ہمارے علماء رو
حکماء نے اس تضاد کو دور کرنے کی کوشش کی۔ یعنی مذہب و عقل کی جنگ جو چلی آ رہی
تھی، اس میں صلح۔ یہ بڑا مشکل امر تھا۔ مگر خوشی اس بات کی کہ ایک حد تک ہمارے
مفکر اپنے اس عمل میں کامیاب رہے۔ چوں کہ فلسفہ غیر عینی تصورات کا تجزیہ کرتا ہے،
اس میں مذہبی امور کا کافی دخل ہے۔ جہاں مذہب کا نام لیا گیا وہاں خالق کی
کار سازی کا انبار لگ گیا۔ خدا یعنی کاسلسلہ شروع ہو گیا۔ ذات الہیہ پر نظر، اس کی
تصویبات کی جانچ پڑتال، کارکردگی اور قدرت کا جائزہ اور مختلف مظاہر و باتی پر
خورد و فوس، اسلامی فلسفہ کی اصل روح ہے۔ کائنات کیسے وجود میں آئی اور اس کا
حیرت انگیز نظام کس خوبی سے چلا آ رہا ہے، ہمارے فلسفہ کا عین موضوع ہے۔ ہمارے
بیشتر علوم کا محور ان ذات الہیہ سے ہی منسلک ہے۔ ہزاروں جلدیں اس پر سیاہ کی

گئی ہیں۔ جہاں خصوصیات الہیہ کا ذکر آیا وہ ان علم و دانش کے کئی سرچشمے چھوٹ پڑے۔ نمازی کے ہاتھ میں جو تسبیح ہوتی ہے اس کے سوا نہ ہوتے ہیں اور ہر دانہ مالک کی کسی خاص صفت کی شہادت دیتا ہے۔ درخت کا ہر پتہ معرفت کردگار کا گانا گانا ہے ہر صبح طائران خوش الحان "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان" کا ورد کرتے ہیں۔ ازل سے ابد تک جو عامل و کامل ہے اس کے کمال و جمال کا پتہ دنیا کی ہر شے سے ٹپکتا ہے۔ ہمارے مفکروں نے ان ذات الہیہ کی صفات کی کما حقہ تشریح کی ہے۔ جو خود ہمارے علوم کا ایک نادر ذخیرہ ہے۔ ہم یہاں ان صفات میں صرف دو تین پر اشارہ کرنے کی جرات کرتے ہیں، وہ ہیں ربوبیت، وقم، اور عدل۔

ربوبیت قدرت کا وہ کرشمہ ہے جس سے ہر چیز ظہور میں آتی ہے۔ یہ ارتقا کی پہلی منزل ہے۔ مالک کو ہم رب العالمین کہتے ہیں، یعنی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا۔ خالق میں یہ قدرت ہے کہ بس اس کے ارادہ کرنے اور "کن" کے کہنے سے ہر شے ترتیب پا جاتی ہے، اور وجود میں آ جاتی ہے۔ وجود میں آنے کے بعد اس کی نشوونما بھی ربوبیت کا احسان ہے۔ نشوونما سے گزر کر انجام کو پہنچنے کی صلاحیت بھی ربوبیت کا عطیہ ہے۔ اس ربوبیت کی تعمیل کے لیے قدرت نے دو اہم جز تجویز فرما رکھے ہیں، وہ ہیں تقدیر اور ہدایت۔ تقدیر ہر شے کی قسمت کا اہل فیصلہ سناٹی ہے۔ یعنی اس کو ایک مجوزہ شرائط کے چمچرے میں بند کر کے، اس کی حدود، کارفرمائی، خصوصیت اور مقاصد کا دائرہ معین کرتی ہے، جو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ جیسے ستارے اپنی گردش نہیں بدل سکتے، سمندر اپنی تہ نہیں چھوڑ سکتے۔ مچھلی دریا نہیں چھوڑ سکتی، پرندے پانی میں بس نہیں سکتے۔ ہر شے پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ کہاں، کیسے اور کب تک رہے اور کیا کرے۔ کائنات میں اس قسم کے نظام سے ایک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور ہر شے اپنے محور یا فرائض یا مقاصد سے مجبور ہو کر اپنا اپنا کام بخوبی انجام دیتی ہے۔ سورج سے روشنی، چاند سے ٹھنڈک، آگ سے گرمی، پانی میں بہاؤ، مقناطیس میں کشش، غرض ہر نباتات، جمادات اور حیوانات میں کچھ نہ کچھ خصوصیت و ولایت کر دی گئی ہے۔ اس خصوصیت کی پابندی کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے ذریعہ قدرت نے سب لائق احکامات صادر فرمادیے ہیں جو ان پر لازم آتے ہیں۔

انسان بھی ان احکامات سے مستثنیٰ نہیں۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ بدی کا انجام برا ہے۔ صحت چاہیے تو صحت کے اصول پر چلنا ہوگا، عزت چاہیے تو خدمت کرنی ہوگی۔ دولت چاہیے تو کوشش کرنی ہوگی۔ ہر چیز کے اسباب اور اثرات طے شدہ ہیں۔ اُن میں چون چرائی گنجائش نہیں۔ لیکن انسان کو تقدیر کے علاوہ ایک اور نعمت بھی بخشی گئی ہے، جو کائنات کی کسی دوسری شے کو نہیں دی گئی۔ وہ ہے ہدایت ہر آیتِ ہدایتی ہے جو تقدیر کی لکیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ عیسیٰ مسیح مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ موسیٰ کا عصا اترتا رہتا تھا۔ ابراہیم کا ایمان اُگ کو ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ ایوب کا صبر، یعقوب کا گریہ، یوسف کا حسن، سلیمان کا علم، عام انسانوں کی تقدیر سے بالاتر تھا۔ رسول اکرمؐ کی نبوت دُنیا میں انقلاب برپا کر ڈالا۔ عیسیٰ ہدایت و ربوبیت کی خاص عنایت ہے جو اپنے مخصوص و برگزیدہ بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔ لیکن ہر شخص بھی ہدایت کا حقدار ہے اور ہر شخص کو رحمت الہی سے یہ نعمت ملی ہے۔ وہ ہے اس کے سوچنے کا مادہ، اس کا تدبیر، تفکر اور خودی۔ اقبال کا کہنا ہے "خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے" یہ تمام اس وقت حاصل ہوگا جب کہ احکام الہی کی اطاعت کرتے کرتے انسان دماغِ عقصاب کائنات پر اتر آئے گا۔ بتدریج ترقی کرنے کا مادہ صرف انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ قدرت نے گلاب کے مختلف قسم کے پودوں میں مینڈرنگ کے پھول کھلنے کی تقدیر یا فطرت تجویز کی تھی، لیکن انسانی دماغ نے اس تقدیر کو بدل کر ایک ہی پودے میں کئی رنگ کے پھول کھلانے کی قوت پیدا کر لی۔ انسانی سوچ نے دل کے بچھتے ہوئے چراغ کو نوک نشتر سے دوبارہ اجاگر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا، مچھلی کی طرح سمندر میں تیرنا، تنگے کو توڑ کر بجلی کی طاقت پیدا کرنا، سب کچھ انسانی دماغ کی پرواز ہے جو اللہ کی دی ہوئی "ہدایت، صفات کا تقبیل ہے۔"

یہ ہدایت خاص خاص نہیں ہیں پائی جاتی ہے، جو اپنے شعور، تحقیق، تفتیش کے ذریعے قدرت کے راز اور زندگی کے سائز کو سمجھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔

"ہم سے ہے جو رخ نیلی فام سے منزلِ مسلمان کی نہ ستارے جس کی گرداہ ہوں وہ کاروانِ توحید"

وہ مرد مومن زید، عمر، بکر بھی ہو سکتا ہے، ظالم، ڈک اور ہمدانی بھی ہو سکتا ہے اور رام، کیشن اور ہرنیش بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کسی خاص شخصیت کی ملکیت نہیں۔ جس میں جوہر ہے وہ پاتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر، انسانی مقدر اصول کی بالامتثال پر معین ہے اور اس کے نیچے انسانی شعور و مقدر کے خاکے کو بدل سکتا ہے، جیسا کہ بچے ایک ہی ٹکڑے کو توڑ موڑ کر کبھی کبھی کی شکل، کبھی دوات کی شکل، کبھی گیند کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ کبھی کبھی کی سزا مرگ مفاجات ہو، لیکن طبی تقشیر اتنی بڑھی ہے کہ عزرائیل کا حکم قرا نہیں چلتا۔ فطرت کا قانون ہے کہ یدی کا نتیجہ برا ہو، لیکن ہدایت کا احسان ہے کہ غضو را الرحیم ہماری خطائیں معاف کر دیتا ہے اور ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں روزی عطا کرتا ہے۔ یہ عنایت صرف انسان کے لیے مخصوص ہے۔

رحمت ذات الہی کی دوسری اہم صفت ہے۔ مالک کا رحم و کرم ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ یہ رحم کا احسان ہے کہ ماں کے دل میں مالک نے اتنی محبت ڈال دی کہ وہ سخت سے سخت تکلیف برداشت کر لے گی۔ مگر اپنے لال کو دکھ آنے نہ دے گی۔ یہ صرف انسانی ماں کی خصوصیت نہیں، چرند پرند، حیوانات، کیڑے مکوڑے، ہر جاندار میں یہ محبت و دلچسپی کر دی گئی ہے کہ اپنی نسل کی ترویج کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ قدرت کا منشا ہے کہ اس کی صفات کا اس کائنات میں اظہار ہو۔ اگر بلوایت ارتقا کے لیے مخصوص ہے۔ تو رحمت اس میں روح پھونکنے کے مترادف ہے۔ گویا جسم میں جان ڈالی جا رہی ہے۔ انسان کو جسم بھی چاہیے اور جان بھی۔ جان چلی جائے تو جسم بیکار ہے اور جسم نہ ہو تو جان کہاں بلوایت اور رحمت کا بھی یہی رشتہ ہے۔ مالک اپنی قدرت سے ہر چیز پیدا کر دیتا ہے اور اپنے رحم سے اس کا مقصد معین کر دیتا ہے۔ رحم میں خوبیوں کا اثر بدرجہا رحم موجود ہے، خالق و مخلوق کا رشتہ رحم سے منسلک ہے۔ مالک ہم پر رحم کرتا ہے اور نہ امید رکھتا ہے کہ انسان اس رحم کی شمع کو ہر جگہ روشن رکھے گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ نہ در نہ طاقت کے لیے کچھ کم نہ تھے کہ وہ بیان "حالی نے اسلامی فلسفہ کے سمندر کو ایک قطرہ میں بند کیا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان۔ نہ کہ کام آنے دینا میں انسان کے انسانی"

"عدل، ذات الہی کی تیسری اہم صفت ہے۔ عدل سے کائنات میں توازن برقرار

لے گا۔ ورنہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ عربی زبان میں "عدل" کے معنی ہیں
 دکم نہ زیادہ۔ بالکل اتنا ہی جتنا چاہیے۔ نہ مجبور بندہ نہ مختار ہے۔ چیمپا زردی یا اس
 سزاوار ہے۔ کسی چیز میں افراتفری نقصان کا باعث بنتی ہے۔ عدل سے نیکی برقرار
 رہتی ہے۔ حق کی قدر دانی کی جاتی ہے۔ قانون کی اطاعت کی جاتی ہے۔ شرارت و برائی
 کو روکا جاسکتا ہے۔ امن و امان کے لیے عدل و انصاف ازلیس ضروری ہے۔ انسانی
 روح مشہور مفکر شمس تبریز کے فلسفہ کے تحت تین اجزا کا مرکب ہے۔ نفس امارا،
 نفس لوامہ، اور نفس مطمئنہ۔ ان تینوں کا پتھر انصاف ہے جو اعلیٰ ترین اوصاف میں
 شمار ہے۔ خواہشات خود غرضی، خود پسندی، خود فریبی اور عشرت پسندی پر انسان
 اس قدر مائل ہے کہ اگر انصاف کی لاکھی سر پر سوار نہ ہو تو انسان و حیوان کی تفریق
 مٹ جائے گی۔ صحیفہ پاک میں ہر جگہ سزا و جزا کا ذکر آیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حشر میں
 حساب و کتاب اور پوچھ گچھ ہوگی اور ہمارے اعمال کی نتیجہ ہوگی۔ دین بھرتی دایہ گان
 پائے گی اور تہ بڑائی سے چھٹکارا لے گا۔ مالک کا انصاف اٹل رہے گا۔ دنیا خیر و شر کا تجربہ
 گھر ہے۔ اس زندگی کے امتحان کا نتیجہ وہاں فاش ہوگا۔ اس لیے ہدایت کی گئی ہے کہ
 بندے حق و انصاف کے عادی بن جائیں۔

اسلام میں فقہ و فلسفہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ فقہ اسلامی امور سمجھاتا ہے اور فلسفہ
 کا کائنات کے نظام کو اسلامی فلسفہ نے بنانی، ایرانی اور ہندی نظریات سے کافی استفادہ
 حاصل کیا ہے۔ اسلامی فلسفہ کہ مدینہ میں ترویج نہیں پایا بلکہ دمشق، بغداد، قاہرہ،
 شیراز، اصفہان بصرہ، قرطبہ، الجزائر، اور اسلامی مملکت کے کئی دیگر مقامات میں اس کی
 نشوونما ہوئی۔ صرف ایک صدی سال کے اندر اسلام، ہسپانیہ سے ہندوستان تک
 جب پھیل گیا تو مختلف نسلوں، تہذیبوں، ملکوں اور معاشروں کا اثر اسلامی عقیدوں
 پر ایسا پڑا کہ فلسفہ کا ایک نیا طوفان ابھرا۔ عالم اسلام کے کئی مقامات پر اس کی
 شورش ہونے لگی۔ تفکر و تدبیر کا ایک سیلاب امنڈ آیا اور فلسفہ کے موتی رونے لگے۔
 ہمارے مفکروں نے غیر اسلامی تفکر کو جانچا پدکھا، اور ان کے اچھے اصولوں و نظریات
 کو اسلامی قالب میں ڈھالا۔ انھوں نے ان خیالات کو ایسے ہی نہیں چرایا بلکہ ان کو
 خوب کھنگالا، جہاں اسلامی عقیدوں سے تقنا دکھا، ان کو ترک کیا، اور جہاں ان

سے مطابقت تھی، اپنا یا۔ لیکن اس ڈھنگ سے کہ وہ گویا مواد و مصالح تھا جس سے اسلامی فلسفہ کی ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی۔

اسلامی فلسفہ کا سلسلہ عہد امیہ سے شروع ہوتا ہے۔ مفکران کے ایک گروہ نے پچھلے زمانے کی بلند خیالی پر توجہ دی۔ اس گروہ نے انسان کی آزاد خیالی کو جو ہر آدمی کے ذریعہ تقدیر میں تبدیل چاہتی تھی۔ تسلیم نہیں کیا اُن کا اصرار تھا کہ تقدیر رائل ہے۔ اور انسان مجبور ہے۔ اس تصور کے گروہ کو حلقہ جبر یہ کہتے ہیں۔ اس نظریہ سے امیہ خلفاء بہت خوش تھے، اس لیے کہ اُن کا اقتدار اللہ کی مرضی پر جا رکھا تھا۔ وہ یوں کہتے گئے کہ اگر مالک نہ چاہتا تو انھیں خلافت ہی نہیں ملتی تھی۔ اس لیے خلیفہ کی اطاعت کرو وہ یہ بھول گئے تھے کہ اسلام میں ملوکیت کو جگہ ہی نہیں بلکہ وہ جمہوری نظام تھا۔ یہ نظریہ سیاسی مصلحت کے لیے مفید تھا اس لیے اقتدار پرست طبقہ اس کا حامی بن گیا۔

لیکن یہ نظریہ تا دیر قائم نہ رہا۔ مفکر پھر آزاد خیالی پر اتر آئے۔ ایک طبقہ جو توفیقین کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے ذات الہیہ کی چند صفات پر گہری نظر ڈالنا شروع کی۔ وہ صفات تھیں مالک کا رحم و کرم، طاقت و جبروت، حسن و نور، عسوری و عفاری، وغیرہ۔ یہ حلقہ صفایہ گروہ کے نام سے بھی مانا گیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد صفایہ حلقہ مشابہات حلقہ میں تبدیل ہو گئی جو خالق کو سمجھانے کے لیے مخلوق کی تشبیہ کا استعمال عمل میں لایا، مثلاً مالک کا رحم ماں کی محبت سے ستر ہزار گنا زیادہ ہے۔ نور الہی لاکھوں شمس و قمر سے بھی زیادہ منور ہے، وغیرہ۔ یہ حلقہ یونانی فلسفہ سے زیادہ متاثر تھا جس کا نتیجہ علم الکلام (SCIENCE OF REASONING) نکلا۔ اور بعد میں یہ حلقہ ایک زبردست

گروہ بن گیا جس کا نام معتزلہ ہے۔ معتزلوں نے تشبیہات کو تسلیم نہیں کیا۔ ذات الہی کی اصلیت (ESSENCE) پر زیادہ توجہ دی۔ جسم و جان کا فرق بتایا جسم ڈھانچہ ہے۔ روح اصل چیز ہے۔ روح کی ماہیت تشبیہ سے نہیں ہوگی۔ مالک کا تصور مادی چیز سے کہیں تو غلط مثال ہوگا۔ اس کی یہی بڑائی تھی کہ وحدۃ الوجود کو تخلیق کی ہر شے سے متزاہت رکھا۔ ذات پاک کو صرف نور کی اصلیت میں سوچا گیا اصلیت دیکھی نہیں جاتی صرف قیاس کی جا سکتی ہے۔ اسلام میں خالق کا تصور بہت اعلا وارفع ہے۔ اس حلقہ میں یہ بھی خیال تھا کہ انسان دیگر مخلوقات سے جدا ہے اور وہ ایک ہی نمونے

کی زندگی ہمیشہ پسند نہیں کرتا۔ اختلاف و تبدیلی ترقی کا پہلا ذریعہ ہے۔
تغیر نئی چیز کی ابتدا ہے۔ عمل سے مدد عمل پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں
کے خیر سے نئی چیز بنتی ہے۔ معتزلہ تصور کے یہاں مشہور جرمن فلسفی ہیکل
کے خیالات نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی ان خیالات کے حامی
ہیں۔ یہ خیالات انسان کی صلاحیتوں کو آجاگر کرتے ہیں۔ قدرت
کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خالق کی صفات کی
جھلک خود میں پیدا کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ تغیر کا خیر مقدم کرتے
ہیں۔ ترتیب و ترکیب سے ایجاد و اختراع کا بیج بولتے ہیں انسانی
تہذیب ایسے ہی خیالات کی مرہون منت ہے۔

معتزلہ خیالات کا بانی ابو حذیفہ تھا۔ اس نے پانچ نکات
پر توجہ دی۔ توحید، عدل، بشارت، امر دینی اور گناہوں کی باز پرس
اس کا خیال تھا کہ ذاتِ الہی کا علم عقل سے حاصل کیا جاسکتا
ہے۔ اس حلقہ کا سارا دار و مدار عقل و شعور پر تھا۔ مذہبی تعلیم
کا لب باب انسان کو خیر و شر سے آگاہ کرنا ہے۔ نیکی و حسیب
سے خالق کی رضا مندی حاصل کرنا ہے اور بدی سے بچنا ہے۔
نیکی سے خوشنودی ملتی ہے اور بدی سے عذاب۔ یہی مذہبی تعلیم ہے۔
اور عقل و شعور بھی یہی کہتا ہے۔ لہذا اسلام میں مذہب و عقل
کا تضاد نہیں۔ ہمارے فلسفیوں کا یہی سب سے بڑا کار نامہ ہے۔
کہ انھوں نے اس تضاد کو دور کیا۔ اور مذہب میں یہ تضاد کچھ زیادہ
ہی نظر آتا ہے۔ معتزلہ ایک مذہبی یا سیاسی تحریک نہیں تھی بلکہ ایک
فکری و علمی حلقہ۔ اس نے دیگر تمام فلسفی خیالات کو، چاہے اسلامی
ہوں یا غیر اسلامی، رواداری سے جانچ پڑتال کی اور ان تمام تفکرات
کو اپنایا۔ جو عقل و شعور سے بعید نہیں تھے۔ اس کا خیال تھا کہ موائے
ذاتِ الہی کے کائنات کی ہر شے میں تغیر ہے اور عقل و شعور سے کائنات
کے ہر ذرے کا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نئے ذروں (ATOMS)

کی اہمیت پر بھی غور کیا اور اپنا ایک نظریہ قائم کیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دتے توڑے نہیں جاسکتے۔ لیکن یہ ہر اجزا کے جز ہیں۔ قدرتی تغیرات کسی قانون کی زد میں نہیں آتے۔ ان کے اسباب صرف حادثات ہیں۔ ذروں کو توڑنے کی کوشش صرف موجودہ صدی میں کی گئی۔ اس سے پہلے معتزلہ نے جو سوچا تھا اسی کو صدیوں میں سمجھا گیا تھا۔

اسلامی فلسفہ پر ایک نظر (دوسری قسط)

معتزلہ گروہ نے توحید پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اُس کا کہنا ہے کہ ذاتِ الہیٰ
 زماں و مکاں سے اعلا و ارفع ہے۔ نیز اس کی ذات میں نہیں۔ وہ ہمیشہ کاوش میں ہے
 کہ کچھ نہ کچھ تخلیق ہو، لیکن اس کا کمال و جمال ازل سے ابد تک یکساں ہے۔ اس کی صفات
 کے بھی الگ الگ درجے ہیں۔ نور، قوت، تخلیق، عرفان، روح وغیرہ ایک درجے میں آتے
 ہیں اور ارادہ، سماعت، بصارت، ہدایت وغیرہ دیگر درجے میں۔ وہ عظیم و حکیم بھی ہے اور
 سمیع و بصر بھی۔ وہ مولا بھی ہے اور ہادی بھی۔ چونکہ وہ مادی چیزوں سے مترتب ہے لہذا
 سماعت و بصارت سے اُس کی پہچان نہ ہو سکے گی، صرف عرفان یعنی عقل سے اس کی
 صفات کی ایک ہلکی جھلک سمجھ میں آسکے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا کبوتر
 عقل ہے، علم و ہنر بعد میں آئے گا۔ مال و دولت اور بھی نیچے کی چیز ہے۔ معتزلہ نے
 ذاتِ الہیٰ کو تخلیق کی ہر شے سے الگ رکھا ہے۔

جیسا ہی عہد میں معتزلہ حلقہ کا بڑا چرچا رہا۔ خلیفہ منصور اور مامون اس کے بہت
 معتقد تھے۔ مسجدوں اور مدرسوں میں اس کی تعلیم جاری تھی۔ عہدِ وسطیٰ میں یورپ
 کے سبھی فلسفی اس نظریہ سے متاثر تھے۔ معتزلہ نے عیسائی مذہب پر بھی گہری نظر ڈالی۔
 تثلیث پر بحث کی۔ آدم کی لغزش سے انسانی تقدیر جو بنی، اس پر روشنی ڈالی اور مسیحی
 عقیدے کے کئی نازک مسئلوں پر اپنا خیال ظاہر کیا۔ اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام صرف
 عقلی و شعوری خیالات کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے غیر عقلی عقیدوں کو ماننے سے وہ قاصر
 ہے۔ اس حلقہ کا اثر تمام علوم پر پڑا۔ علم طبیعیات، نجوم، ہندسہ، کیمیا، طب، منطق،

فلسفہ، نباتات، جمادات اور حیوانات، قدرت کے کبھی شے معتزلہ کی جانچ پڑتال کی زد میں آئے۔ اس نے کہا کہ تخلیق کے سب سے نیچے زینہ پر معدنیات ہیں، اس کے اوپر نباتات، اور اس کے اوپر حیوانات اور سب سے اعلیٰ مقام پر انسان۔ انسان میں بھی سب سے نیچے کا زینہ جسم ہے اور سب سے اونچا روح ہے۔ انسان سے بالاتر ملائکہ ہیں اور ساری خلقت کا خالق سرش بریں پر ہے۔ لیکن ادنا سے اعلیٰ ایک درجہ ہے جس کی پہچان فلسفہ کا کام ہے۔ انسانی روح، مادی بجز سے نکل کر حقیقت میں منہم ہونے کی ہوس رکھتی ہے اور اسلام ایسی پرواز کا حامی ہے۔ "موت سے دست بردار کا ایک خیال خام ہے۔ اصل فطرت میں فقط آرام ہی آرام ہے۔ اس آرام کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں نیکی کماتا ہوگا۔ یعنی اللہ کی خوشنودی اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ تم اس کے سارے احکامات کو جان و دل سے قبول کریں گے۔ اور عمل میں لگے رہیں گے۔"

کچھ عرصے کے بعد معتزلہ تکفیر اپنا اثر کھو بیٹھا۔ پھر معتقدین ابھر آئے صوفیانہ رنگ سے عقلی و شعوری ڈھانچہ کچھ اور ہی شکل میں بدل گیا۔ عشرہ حلقہ نے زور پکڑا، ذاتِ صفاتِ الہی کی مزید تفتیش شروع ہوئی۔ الاشعری پہلا معتزلہ تھے جو بعد میں ایک نئے حلقہ کے بانی بنے۔ انھوں نے قرآن اور حدیث کی نئی تشریح کی۔ اور پھر نئی تلامذت کی طرف لوٹ پڑے۔ انھوں نے ایمان کو عقل سے الگ رکھا۔ ایمان میں ایسے عقیدے بھی آتے ہیں جو عقل سے تو ذوق نہیں رکھتے۔ ہمیں کبھی مادی، رسول، ملائکہ، صحیفہ اور روز جزا پر یقین و ایمان رکھنا! ہونگا جن پر معتزلہ نے نظر نہیں ڈالی تھی کیوں کہ دماغ عقل و شعور کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ عشرہ حلقہ کا کہنا ہے کہ ایمان صرف سمجھ میں آنے والی چیزوں تک محدود نہیں بلکہ شعور سے بالاتر منازل تک بھی پہنچتا ہے۔ صفاتِ الہی میں کئی ایک ایسے مقامات آتے ہیں جہاں عقل کام نہیں کرتی۔

امام غزالی (۱۰۵۸-۱۱۰۵) کے دور سے اسلامی فلسفہ صوفیانہ رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ خراسان میں مشہد کے قریب مقام طوس میں جو مشہور شاعر فردوسی کا بھی وطن ہے امام غزالی نے جنم لیا اور عالم اسلام پر اپنے علم کا سکہ بٹھایا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ذہین تھے کہ جب ایک لیٹر آگ کی ساری کتابیں اور مخلوطات نذر آتش کر دیا تھا اور نہیں دہا تھا تو یہ رونے لگے۔ وہ اور ہنسنا۔ جب انھوں نے کہا کہ "تو میرے سارے علمی خزانے کو تباہ کر رہا ہے اور

میں بعد ہوں تو تو کیوں ہنس رہا ہے؟" پھر سے سے جواب ملا کہ کیا تیرا نواز کا خدوں میں بند ہے اور تیرا دماغ اذیس خالی ہے، تو اس جواب کا مغزالی پر ایسا اثر پڑا کہ اس دن سے وہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے یا لکھتے تھے انہیں وہ از بر یاد ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اس میٹر سے کو اپنا سب سے بڑا استاد سمجھا۔ نعمان نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے اخلاق جاہلوں سے سیکھا تھا۔ نعمان کے اچھے اخلاق جاہلوں کے گروے اخلاق کا دیو عمل ہے۔ سلطوتی وزیر نظام الملک نے جو دارالعلوم نیشاپور میں قائم کیا تھا وہاں پر امام غزالی کی تعلیم پوری ہوئی واپس طوس آنے پر درس دتدریس، تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے فقہ سے زیادہ فلسفہ پر توجہ دیا۔ فقہ کے بل پر ذات الہیہ کو سمجھنا مشکل امر ہے۔ انہوں نے تقلید کو رد کیا۔ اور صوفی مسلک کے ذریعہ حقائق کی تفتیش میں دلچسپی لی۔ بیت المقدس، اسکندریہ، دمشق اور بغداد مقامات کے علمی تفراتوں سے فائدہ اٹھایا اور پھر نیشاپور پہنچ کر درس دتدریس میں لگ گئے اور اپنی تصانیف کا انبار لگا دیا۔ مشکوٰۃ شریف ان کی مشہور تصنیف ہے جس میں تاریکی سے روشنی انسان کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے، بیان کیا گیا ہے۔ حق روشنی ہے اور غیر حق تاریکی۔ حق کی تلاش مختلف نمونوں سے کی گئی ہے چند لوگوں نے قیاس آرائیوں سے، چند نے باطنی مظاہروں سے، چند اماموں کی تقلید سے اور چند جو صوفی ہیں اس عقیدے سے کہ انبیاء اور اولیاء الہام کے ذریعہ حق کو فاش کرتے ہیں۔ جہاں فلسفی عقل و شعور کے ذریعہ صرف ذات الہیہ کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں وہاں صوفی مشرب اپنے عشق و حق کے وسیلے سے حق شناسانی حاصل کرتے ہیں۔ امام غزالی کی مشہور تصنیف ایضاً العلوم صوفی مشرب کی مستند کتاب ہے جس میں تقلیدی و باطنی دونوں طریقوں کو چھوڑ کر صوفیانہ طریقہ اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ان کا طرز خیال: بوعلی سینا کے فلسفہ سے ملتا ہے جنہوں نے سب الاسباب کی کھوج میں یہ پتہ لگایا کہ وجود کا اصل راز ذات الہی کی رحم صفت ہے۔ محبت و رحم کے فلسفہ میں غزالی نے بڑی تحقیق کی ہے۔ محبت یا عشق کے پانچ زینے بتائے ہیں۔ پہلا زینہ تو خود اپنی ذات سے عشق ہے۔ ہر شخص خود کو دوسروں سے بہت بہتر سمجھتا ہے۔ ہر شخص دوسروں کی دولت اور اپنی سمجھ بوجھ کا اندازہ لگانے میں بہت فیاضی سے کام لیتا ہے۔ یہاں "انا" کا عنصر زیادہ رہتا ہے۔ انسانی ترقی کے لیے اس زینہ سے نکل کر دوسرے زینے پر جانا ہو گا۔ جہاں اس شخص سے

عشق ہو گا جو ہمارا مہربان و کرم فرما ہو گا۔ عشق کی تیسری منزل وہ ہے جہاں ہمارا عشق ان سے ہو گا جو دوسروں پر رحم و کرم کرتے ہیں یا کیے ہیں، جیسے انبیاء، اولیاء، صوفی، مفکر، نیک انسان یا حکمران وغیرہ۔ یہاں ذاتی فائدہ کا خیال نہیں، انسانیت ہمدردی کا سوال ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے جہاں ہر خوبصورت شخصے سے عشق ہو گا۔ کسی قسم کا فائدہ خود کو یا دوسروں کو لحاظ میں نہ رکھا جائے گا بلکہ حسن بذاتہ حسنِ محبت کا مقدار سمجھا جائے گا۔ حسن ظاہری آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور باطنی آنکھ سے بھی۔ ظاہری آنکھ سے حیوانات کو بھی اچھی چیز پسند ہے لیکن باطنی، و اعلیٰ درجہ حسنِ اسی وقت دکھائی دے گا جب کہ ”جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔“ یا بخوبی قسم کا عشق صرف ذات الہی کے لیے مخصوص ہے اور اس سے اونچا زینہ یا اعلا مقام کوئی نہ ہو گا۔ اس طرح فلسفہ عشق کی امام غزالی نے کافی تشریح کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حق کی شناس صرف عشق سے ہو سکتی ہے۔ صوفیوں پر عشق سے وجدانی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ عقل کا مقام بہت نیچے ہے اور عشق کا بہت بلند۔ بے خطر کو دہرا آتش نمرود میں عشق :- عقل ہے جو تماشائے لب یا مہا بھی۔

اسلامی فلسفہ پھر عقل و شعور کی طرف راغب ہو گیا۔ القندی و الرازی نے یونانی منطق، سیاست، اخلاقیات، ہندسہ، اور علم طبیعیات کی مدد سے خالق کی کارکردگی پر کافی تفتیش کی۔ رازی نے کہا کہ پانچ عناصر ہیں، ذات الہی، روح، اژماں، مکاں، اور مادہ، تخلیق خود رو ہے۔ روح مادے کی تلاش میں ہے۔ ایک مرموسی قلب میں لینے کے بعد اپنی اصلیت پر لوٹنے کی خواہاں ہو جاتی ہے۔ رازی اقلاطونی فلسفہ کے بہت حامی نظر آتے ہیں۔ القادری ایک مشہور فلسفی ہیں جنہوں نے مذہب اور سیاست پر کافی بحث کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول عربی مدہبی رہنا بھی سچے اور سیاسی پیشوا بھی۔ اگر انسان اس میں خوشحالی اور اُس دنیا میں نجات چاہتا ہے تو اوکام الہیہ جس کا نقشہ۔ رسول اکرم نے پیش کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہو گا۔ فلسفہ اس دائرہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ القادری نے القندی و الرازی سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کی تفکرات کو اجمیت دی۔ اسلامی سیاست کے اخلاقی عناصر بتائے۔ اقلاطون کی طرح سیاسی امور کی ترتیب، اُس کی جزئیات اور حکمران کے ضروری صفات گنائے۔ ایک شائستہ حکومت کے قیام کے لیے حاکم و مملوک کے حقوق و

قرائن کی چاینچ پڑنا مال اسلامی نقطہ نظر سے کی۔ ظہور اسلام سے پہلے سیاسی نظام کے حالات پر روشنی ڈالی۔ اولاً اس نظام کا تذکرہ کیا جو آسمانی ہدایات پر یقین نہ رکھتا تھا۔ دوسرا نظام وہ تھا جو ان ہدایات کو تسلیم کرتا تھا مگر اس کی حدود سے آگے نکل گیا۔ تیسرا نظام وہ تھا جس نے احکام الہی کو عوامی سطح پر لایا، جو تھے نظام میں عہد انہیں سپہاؤ غلطی ہوئی۔ اور پانچواں نظام وہ تھا جو احکام الہی پر مکمل پابند رہا۔ یہ نظام رسول اکرم اور خلفائے راشدہ کے دور میں ظہور پذیر ہوا۔ الفارابی کا یہ کارنامہ تھا کہ اس نے فلسفہ، نفسیات،

(PSYCHOLOGY) سیاست اور تخلیقی کامنات کے اصولوں کے پس منظر اسلامی سیاست کو جانچا، پرکھا اور تفصیلی بحث کی۔ اسلامی مفکروں میں الفارابی کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ افلاطون و ارسطو کے فلسفہ سے زیادہ مستفیض ہوا تھا۔ یہ عہد قدیم اور عہد وسطیٰ کے درمیان رابطہ قائم رکھنے والا بڑا دانش مند فلسفی ہو گا۔ یہ علم الکلام (PHILOLOGY) پر بھی حاوی تھا۔ اس نے منطق کو فلسفہ کا اہم جز قرار دیا۔ اور مذہب و فلسفہ کے دقیق تفرقات کو دور کیا۔ اس کے نزدیک فلسفہ و مذہب میں کوئی فرق نہیں۔ انبیاء اولیائے بھی اسی قانون کا پرچار کیا ہے جس نے افلاطون کے فلسفی حکمران (PHILOSOPHER KING) نے کہا تھا۔ وہ اقتدری کی اس رائے سے متفق

نہیں تھا کہ رسولوں اور فلسفیوں کی تعلیم میں فرق ہے۔ اور الرندی سے اتفاق نہ کرتا تھا کہ صرف فلسفہ ہی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ الفارابی کے نزدیک مذہب بھی مزدی ذریعہ تعلیم ہے۔ اگر ایک ہی شخص یہ سب بھی ہو اور قانون ساز بھی تو اس میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ لیکن ایسا بوجھ صرف خدا کے برگزیدہ بندے جو انبیاء رسول کہلاتے ہیں انہیں کی ذات سے وابستہ ہوگا، ہر شے سے نہیں۔ اس صورت حال میں فلسفہ کا یہ کام ہوگا کہ وہ اہام اور قانون دونوں کو پرکھے، بوجھے، سمجھے اور ان کے حقائق پر روشنی ڈالے۔ جب تک فلسفی یہ کام نہ کریں گے، مذہب کے توہمات میں پھنسنے کا امکان ہے۔ الفارابی نے سیاسی فلسفہ پر اس قدر کام کیا ہے کہ ہمیں لاک (LOCK)، روسیو (ROUSSEAU) اور ولٹیئر (VOLTAIRE) کی یاد آ جاتی ہے۔

اسلامی فلسفہ کا سب سے درخشاں ستارہ ابو علی سینا ہے، جس کے تفکر کی

بلندی اسلامی فلسفہ کو شہرہ آفاق عظمت بخشی۔ وہ ارسطو اور فلاطون کے فلسفہ سے بھی متاثر تھا اور اسلامی تعلیمات کی روح سے بھی بخوبی واقف تھا۔ ان دونوں میں اس کو تضاد نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ یونانی فلسفہ کے ڈھانچے میں اس نے اسلامی روح پھونک دی۔ خالق و بندے کے درمیان جو علیحدگی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ فلسفہ کو قانون ربانی کا ترجمان بنایا۔ ذات الہیہ کی تشریح میں دفتر کے دفتر کھول دیے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسانی شعور کے ذریعہ کائنات کا علم بھی حاصل کیا جاسکتا ہے اور روحانیت کا علم بھی۔ روحانیت کا ذات الہی سے تعلق ہے، اور اس تعلق کی پرچھائیاں عقل و شعور سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یونانی فلسفہ میں عقل و شعور سے بالا تر کوئی شے نہیں۔ بلوعلی سینا نے اس تصور کو تسلیم کرتے ہوئے یہ ترمیم کی کہ وجود کے مسبب الاسباب کا پتہ بھی عقل و شعور سے کیا جاسکتا ہے۔ کائنات وجود میں نہ آتی تو ہمیں خالق کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ہم ہی نہ ہوتے تو خالق کی تلاش کا سوال ہی نہ اٹھتا۔ اب یہ جو ساری تخلیق ہوئی تو مالک حقیقی صفات نظر آنے لگیں۔ ستاروں کی چمک، سورج کی روشنی، آسمان کی بلندیاں، سمندروں کی گہرائی، پھولوں کی چمک، چڑیوں کی چمک اور اس کائنات کے سبھی حسین مناظر اس بات کے شاہد ہیں کہ حسن آفرین حق ہے۔ بلوعلی سینا کا سارا فلسفہ ”حسن آفرین حق“ کے گرد گھومتا ہے۔ اس حق کی تلاش میں یہ مرد کامل ایک عظیم فلسفہ کا حامل بنا ہے۔ اس کے نزدیک ذات الہی ایک ازلی حسن کا سرچشمہ ہے۔

ذات الہی کی نقیشت اور تشریح میں جو نظریہ اس نے پیش کیا ہے وہ انصاف پسند ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کائنات کا خالق ایک ازلی حسن ہے۔ حسن کے جیسے نظریہ کی کوشش ہے۔ اس حسن کی نمائش کی ایک ہلکی سی جھلک کائنات کی تخلیق میں نظر آتی ہے جہاں ہر شے خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ کیا جانے، کیا تارے، کیا پھول، کیا پتے، کیا سمندر کیا پہاڑ، کیا حیوانات کیا جمادات، ہر شے اپنی جگہ کمال حسن کی ایک بے نظیر مثال بنی ہوئی ہے۔ یہ نظریہ پندرہویں صدی کے مشہور فلسفی اور حسن کی نمائش کا بڑے محبت کے منبع سے ابھرتا ہے۔ محبت خوبصورتی کی پرستش کو کہتے ہیں اور خوبصورتی عروج کے کمال پر پہنچنے کو کہتے ہیں۔ اس دقیق فلسفہ کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے،

یہاں جو اہم تخیلات پیش کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ کار ساز حقیقی، اذلی حسن، ظہور یا وجود کی کشش، محبت کا کرشمہ، خوبصورتی کی پسندیدگی، اور عروج و کمال کی تشریح۔ شاید ایک جہازی تخیل سے اس کے گھمے میں آسانی ہو۔ سوال یہ ہے کہ کم جاننا چاہتے ہیں کہ ذات الہی کیا ہے۔ جواب عرض ہے کہ ذات الہی اصل اور اذلی حسن ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ سوال پھر موجود ہے کہ یہ حسن یا خوبصورتی کیوں مل میں آتی۔ جواب عرض ہے کہ ہر حسن یا خوبصورتی کا تقاضہ ہے کہ وہ نمائش کی طرف مائل ہو۔ ہر اچھا گانے والا، نانا بونے والا، یا لکھنے والا یہ آرزو رکھے گا کہ اپنے فن کی اچھی نمائش ہو۔ اگر آپ کی صاحبزادی کو سیسٹی میں کمال رکھتی ہو تو ہمیشہ آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنا کمال پیش کرے اور دوسروں سے خراج تحسین حاصل کرے۔ نمائش کا جذبہ فطری چیز ہے جو ہمیں مالک کا عیض ہے۔ پھر سوال اٹھے گا کہ اگر یہ نمائش کا جذبہ کیوں؟ اس لیے کہ اس جذبے کے پیچھے عشق یا محبت کا فرما ہے۔ کائنات کا وجود حسن اذلی کی شکل میں عشق کے طفیل نہیں حاصل ہوا ہے۔ اسی لیے حسن کو ائمہ حق کہتے ہیں۔ پوچھا سوال یہ ہو گا کہ یہ حسن ہے کیا چیز؟ حسین وہ چیز ہے جو ہر لحاظ سے موزوں، متناسب، مکمل، اور انتہائی کمال کو پہنچ چکی ہو۔ اس میں رتی بھر خامی ہو تو وہ قدرتی حسن کا جواز نہ رکھے گی۔ پانچواں اور آخری سوال یہ ہو گا کہ یہ حسن و خوبصورتی کی ضرورت ہی کیا تھی جو اب عرض ہے کہ یہ سارا کھیل عشق کا ہے۔ عشق و محبت سے بالا تر کوئی شے نہیں ہے۔ کائنات کا وجود عشق کی وجہ سے ہے۔ کائنات میں جو ربط و منبط ہے وہ عشق کی وجہ سے ہے۔ پھر ماں کی گود میں اس لیے پلانا ہے کہ ماں کو اپنے لال سے عشق ہے۔ یہ عرف انسانوں میں نہیں، حیوانات میں بھی ہے۔ اگر بکری کے بچے پر فیر کا حملہ ہو جائے تو عشق کی بدولت بکری میں فیر کی ہمت پیدا ہو جائے گی اور اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو چمکے گی۔ حسن اور عشق کا چولی دامن کا رشتہ ہے۔ عشق نے کائنات کی ہر شے کو زینت بخشی ہے، ہر ذی روح میں تخلیق کا باعث بنا ہے، خالق و خلقت میں رشتہ جوڑتا ہے۔ عشق بہار زیست کا سامان ہے، روح کی غذا، دل کی تسکین، شاعروں کا موزون، عابدوں کا مقصد اور صوفیوں کا مسلک ہے۔ عرض پوچھی جاتا عشق کی تلاش میں فلسفہ کو اتنا بلند کیا کہ حقائق کا پردہ فاش کر دیا اور عرض بریں

کی قوتوں پر تجربہ کرنے کا اعجاز حاصل کریں۔

اسلامی فلسفہ کی کہانی از حد لمبی ہے۔ مضمون کو طوالت سے بچانے کے لیے صرف ایک اور مشہور دانش اور برگزیدہ عالم و صوفی، شہاب الدین سہروردی، کے نظریہ پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم اس بحث کو ختم کر پائیں گے۔ سہروردی کا فلسفہ سورہ نور پر مبنی ہے۔ جہاں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ انسانی دماغ جب حقائق ربانی و روحانی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو علم و حکمت و عرفان کے کئی دفتر کھل جاتے ہیں۔ بزرگ ہستی سہروردی نے بھی اس میدان میں اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ ان کی کاوش ”فلسفہ نور“ کے نام سے موسوم ہے۔ روشنی و تاریکی کے موضوع کو لے کر انھوں نے قدرت کی ان بالا تر منزلوں تک پرواز کرنے کی سعی کی ہے جہاں اس عالم رنگ و بو کا خیر جاتا تھا۔ یعنی سوال وہی رہا کہ ہم اپنے مالک حقیقی کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الشہود کیا ہے؟ ذات الہیہ کے صفات کیا ہیں؟ وجود و ذات میں کیا فرق ہے؟ انسانی دماغ تصور کے کس آلہ سے حقیقت کے راز کو معلوم کر سکتا ہے؟ جب سے انسان میں شعور آیا ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ صیبا الاسباب کا سراغ لگایا جائے۔ کائنات کے اس سارے ہنگامے کا راز محض حقیقت، نوعیت، اصلیت، ندرت اور فطرت دریافت کی جائے۔ ہر مذہب و ملت کے عالم و فاضل اسی تلاش میں اپنا سر کھپاتے ہیں کہ جیسے بھی ہو قدرت کے خالق کا پتہ لگایا جائے۔

سہروردی کے نزدیک باری تعالیٰ ایک نور ہی نور ہے۔ رسول اکرم نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ستر ہزار پردوں کے اندر ڈھکا ہوا نور ہے۔ جس کی روشنی سے ساری کائنات منور ہے۔ سہروردی کہتے ہیں کہ یہ نور ازلی اور ابدی ہے۔ یہ نور خود رو ہے۔ یہ کسی اور شے کا کرشمہ نہیں۔ یہ نور ہر زمان و مکان پر چھایا ہوا ہے۔ اس کی نوعیت کو سمجھنا دماغ سے قاصر ہے۔ اس نور کے دو پہلو ہیں۔ ایک روحانی جو تخلیل سے یا ہرے اور دوسرا اس روحانی تصور اصلیت کی ایک ہلکی سی جھلک جو سورج کی شعاعوں کی طرح انسانی عقل دشعور کے تحت سمجھ میں آسکتی ہے۔ غیر مادی یا روحانی نور کی نمانند ہے اور نہ اس کا کسی شے میں ظہور۔ وہ بس نور ہی نور ہے۔ لیکن اس

کا پر تو شعور ہے۔ اس نور سے ساری ظلمت دور ہوتی ہے۔ اس کے شعور میں تخلیق کی قوت ہے۔ جیسے کہ پتے سورج کی روشنی میں ہماری جھوٹی ہوائی گندی سانس کو پاک ہو ایں تبدیل کرتے ہیں جس کو انگریزی میں (PHOTOSYNTHESIS) کہتے ہیں۔ اگر کائنات کے صرف ایک چھوٹے سے سورج کی چند شعاعوں کا کرشمہ اس حقیر زمین پر اتنا زیادہ ہو تو زمان و مکاں کے ان گنت سورج، گرے، اقلیم، افلاک کو بخشنے والی روشنی کا کیا کہنا؟ اس نور کے شعلے سے جو ذرات الہی میں نم ہے، ایک متن بھر شر انسان کو بخشی گئی جس کا نام عقل، شعور، فہم و ذکا ہے۔ یہ شر اس نور الہی کا بہت ہی اداسا عکس ہے۔ یوں سمجھیے کہ سمندروں کے پانی میں سے ایک بوتل، یا ریگستانوں کی ریت سے ایک ذرہ۔ اس بوتل یا ذرے کا یہ کرشمہ کہ وہ آج چاند پر جا رہا ہے اور اس کوہ ارض پر اس قدر تماشا برپا کر دکھا ہے تو اس نور کی قدرت و قوت کا اندازہ کیجیے جس کی روشنی سادے عالموں میں بچھانی ہوئی ہے۔ نور کی قوت قدرت میں مغرب، اور اس کے اجاگر کرنے میں تخلیق کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ پیتے ہوئے پانی میں بجلی کی طاقت چھپی ہوئی ہے اور آج ہم اس سے الیکٹرک یا برقی قوت پیدا کر رہے ہیں۔ پانی ہی نہیں اوتا تنگے میں بھی نور کی صفت موجود ہے جس کو توڑ کر ایسی حرارت پیدا کی جاتی ہے جس سے اٹنی قوت کے کرشمے آج معمولی چیزیں گئے ہیں۔ یعنی اصلی یا روحانی روح انسان کے دل و دماغ میں پیوستہ ہو کر کائنات کی حقیقتوں کو جانچنے، پرکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بخش دیتی ہے۔ اس لیے اصلی نور کی موجودگی انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے جو اسلامی فلسفہ کی روح کو سمجھ بیٹھے تھے کس انداز کمال سے بوعلی سینا اور شہاب الدین سہروردی دونوں کے فلسفے کو صرف دو ہی نظروں میں کس خوبی سے اد کیا ہے شیکسپیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فلسفے کے سمندروں کو ایک بوتل میں بند کر دیا ہے۔ کہتے ہیں "حسن آئینہ حق، دل آئینہ حسن ہے۔" دل انسان کو ترا حسن کلام آئینہ ہے "حسن آئینہ حق، اگر بوعلی سینا کا تصور تھا تو "دل آئینہ حسن" سہروردی کا تخیل ہے۔ نور دل کی ظلمت کو دور کرتا ہے اور آئینہ اسی وقت کام آتا ہے جب کہ روشنی ہو، اتاریگی میں نہیں۔ دل، آئینہ اور حسن، صرف تین لفظوں میں اتنے معنی بھرے ہوئے ہیں کہ دفتر کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں۔

فلسفہ نور پر سہروردی نے بڑی گہری تحقیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نور انسانی روح میں تمثیل ہے۔ انسانی روح کے پانچ خارجی اور پانچ داخلی مدارج ہیں۔ خارجی مدارج میں مشاہدہ (SENSORY SPIRIT) شامل ہے جس سے سماعت، بصارت، حرکت، احساس اور سونگھنے کی قوت نہیں ملتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاتھ، کان، آنکھ، ناک اور دل قدرت کی روشنی میں کام کر سکتے ہیں، انڈھیرے میں نہیں، خارجی عضو سے جس طرح ہماری نشوونما ہوتی ہے، اسی طرح باطنی یا داخلی قوتوں سے بھی ہم ہمیشہ مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ یہ داخلی قوتیں ہیں۔ تحقیق کا شوق، جانچنے کے لیے تخیل کا آلہ، قرآنیت و ذہانت سے تجزیہ کرنے کا مادہ۔ مشاہدے و تجربات سے حاصل کیے ہوئے ذخیرے کو اصولوں میں ڈھالنے کی صلاحیت، اور سب سے آخری روحانی بصیرت سے غیب کا علم۔ پانچویں صلاحیت جو الہام سے ہوتی ہے صرف خدا کے برگزیدہ بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ وہاں ہمہ شہ کا دخل نہیں۔ ہمارے صحیفہ پاک میں سورہ نور میں ان پانچ مدارج کا ذکر کیا ہے اور اس کے بل بوتے پر ہی سہروردی کے سارے فلسفہ کے بیج بنیاد رکھی گئی ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو اس بات کی خواہش ہو کہ معلوم کریں کہ رب العالمین یعنی باری تعالیٰ کیا ہے تو لوں سمجھیے کہ آپ کے گھر میں ایک چراغ ہے، اس چراغ میں ایک چراغ روشن ہے۔ اس چراغ میں شیشہ لگا ہے، اس شیشہ کی وجہ سے چراغ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کیا گیا ہے اور یہ تیل درخت کا صلیب ہے۔ یہاں تمثیل کے لیے پھر پانچ نکات لائے گئے ہیں۔ چراغ، چراغ، شیشہ، تیل اور تیل کا مخزن۔ خارجی تمثیل سے باطنی اصلیت مقصود ہے۔ خارجی پانچ چیزیں جو بیانات کی گئی ہیں سمجھ میں آجاتی ہیں، لیکن ان پانچ کے نتیجے سے چراغ میں روشنی پیدا ہوگئی، وہ روشنی یا نور کیا ہے۔ سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ آج کل کے زمانے میں آپ کو چراغ کی مثال اچھی نہ لگے تو بجلی کی برقی قوت سے جو روشنی آپ کو نظر آئے گی اس کے لیے بھی وہی پانچ وسیلے ضروری ہیں۔ آپ کے الیکٹرک لمپ کو میز پر یا چھت سے کہیں نہ کہیں لگاتا ہوگا یا کس لمپ کے اندر تیلی یا (FILAMENT) رہنا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے شیشہ کی بھی ضرورت ہوگی۔

یہ سب کمیز بہتی اور شیشہ کے علاوہ بجلی کی قوت یعنی کرنٹ بھی چاہیے۔ آپ ان پانچوں عناصر کو اچھلے چھلے سچھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ نور یا بجلی قوت یا کرنٹ کیا ہے، کہاں سے آیا، کہاں سے جھٹکا، وغیرہ تجزیہ پر آپ آ کر آئیں تو آپ کا دماغ چکا جائے گا۔ سورہ نور کی تشریح علامہ عبد اللہ یوسف علی کے قلم سے بخورائے حضرت امام غزالی کو مستعد سمجھ کر بیان کی ہے از حدیث مفسرین۔ علامہ یوسف علی کا ترجمان القرآن میں تمہیر آٹھ (APPENDIX VIII) دیکھیے جہاں یہ درج ہے کہ عذاب سے تشبیہ انسان کے قمرات و مشاہدے کی قوت ہے، شیشہ سے تخیل کی ہستی سے ذہانت و فراست کی، تیل سے تفصیلات کو چھوڑ کر اصول تراشنے کی قوت ہے، اور خود روشنی خدا کی قدرت کے کرشمے سے۔ تشبیہات اور آگے پہنچی ہیں۔ چراغ یا لمبہ کو انبیاء یا رسولوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کے اندر کی روشنی کو باری تعالیٰ کے نور سے۔ نور الہی جو انسان کے دل میں بستہ ہے، وہ تین عناصر سے مرکب ہے۔ انسانی شعور، فہم و ذکا، ہمت و قوت و ذوق و علو، عشق و محبت اور گاؤ۔ ان تینوں کے ملاپ سے عدل و انصاف کا جوہر بنتا ہے۔ اعلیٰ ترین خوبیوں اور نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ انسان کا روحانی نصب العین شمع ہدایت سے دل کو متور کرتا ہے۔ جب نور کا یہ شرط دل میں بھڑک اٹھتا ہے تو انسان مجازی نور سے ملنے کی طرف رجوع ہو جاتا ہے جو اسلامی تعلیمات کا لب لباب ہے۔ پاک روح ہم ظلمت سے پرہیز کرنے اور الہی سے جا ملنے ہے۔ گنہگار روح جسے خدا کی سے نکل کر اور خالی لگتے ہیں۔ چلتی رہتی ہے۔ جس نے مدوح کو گندگی سے پاک رکھا وہ نور الہی کا مستحق ہوتا۔ اور جس نے قدرت کی عطا کردہ پاک روح کو گندہ بنا دیا وہ سزا کا مستحق پایا گیا۔ غرض روشنی و تاریکی و نور و ظلمت کے مفہوم کو سہروردی سے زیادہ کسی اور صوفی فلسفی نے سمجھا ہے اور نہیں پایا ہے۔

انہر میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ فلسفہ علم کی روح ہے اور جب تک علم میں ترقی ہوتی ہے اس کے فلسفہ کا دائرہ وسیع تر ہوتا جائے گا۔ فلسفہ کا تعلق تہذیب و تمدن سے بھی ہے۔ قرون وسطیٰ میں اسلامی تہذیب و تمدن آسمان طردی پر تھی تو فلسفہ کی ترویج بھی اسی مناسبت سے عیسق و کولینج ہوتی گئی تھی۔ جب اسلامی تہذیب میں توال آیا تو اسلامی فلسفہ کا چراغ بھی بھڑک کر گل ہو گیا۔ تیرہویں چودھویں صدی

عیسوی کے بعد ایک بھی القندی، الغارانی، الغزالی، ابن العربی، یوحنا سینا اور سہروردی
 جیسا پیدا نہ ہوا، حالانکہ اس عہد کے بعد اب تک یورپ میں ایسے ایسے جید فلسفی
 پیدا ہوئے جو علم و فضل کے درخشاں ستارے بنے۔ ایک چھوٹے سے جرمنی میں کئی گونے
 شوپنہار، سچینوزا، ہیکل، مارکس اور اسپینگر پیدا ہوئے۔ لیکن بد قسمت عالم اسلام
 میں ایک بھی غزالی پیدا نہ ہوا۔ بجز ہندوستان کی دھرتی کے جہاں صرف ایک اقبال
 اسلام کی آبرور قرار دیکھنے کی خاطر میدانی فلسفہ میں سرگرم عمل رہا۔ اس کے عشق، خودی،
 عمل اور یقین کے پیغام نے ایک مردہ قوم میں کچھ تھوڑی سی جان پھر سے بھر دی۔ وہ ستارہ
 غروب ہونے کے بعد کہیں سے اور امید نظر نہیں آتی۔ کاش کہ اسلام کا اقبال پھر
 بلند ہو۔

تصوف کی جھلکیاں

تصوف کا تعلق دل کی نفاست سے ہے۔ "دل بدرگاہِ پیلل اکبر است" کے مفہوم کو سمجھ لیں تو تصوف کے معنی بھی سمجھ میں آجائیں گے۔ دل اللہ کا گھر ہے۔ یہ کائنات کی کل حقیقتوں کی عکاسی کر سکتا ہے۔ بشر کو خالق کی قدرت سے ملانے کا واحد وسیلہ دل ہے۔ حسن اُتیر رہتی ہے اور دل اُتیر حسن۔ جب دل صاف ہو اور ہر قسم کی کثافت سے پاک ہو تو قدرت کی جلی اُس میں جھلکتی ہے۔ اس نور سے وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے صوفیائے کرام بے قابو ہو جاتے تھے۔ تصوف روحانی تعلیم کی اُس منزل کو کہتے ہیں جہاں اسرارِ خداوندی کے پردے نظر آتے ہیں۔ علم و عرفان کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جہاں حقیقت جلوہ نما ہے۔ وہ مقام اور بلندی نصیب ہوگی جو قربِ خداوندی ہے۔ صحیحہ پاک میں بشارت دی گئی ہے کہ متقیوں کا فوز عظیم قربِ الہی ہے۔

تصوف دین کا وہ جز ہے جہاں روحانی احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا بینی اور خود بینی کی کوشش انتہا کو پہنچ کر انسانی وجود کا اصل مقصد ہاتھ آجاتا ہے۔ وہ مقصد صدق و صفا، صبر و استقلال، راز و نیاز، ذکر و فکر، زہد و تقویٰ، امید و خوف کے ذریعے رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے علم و عمل چاہیے۔ علم نہیں ہو آنکھ کی بصارت، کان کی سماعت، زبان کی لطافت یا ہاتھ کی حرکت سے ہمیں ہاتھ آتا ہے بلکہ وہ علم جو مالک کی محبت کو دماغ میں سمو کر خونِ جگر سے چشمِ دل میں نظر پیدا کرتا ہے۔ اس علم کو علمِ عرفان کہتے ہیں۔ خدا کے بہت ہی برگزیدہ بندے

جیسے انبیاء و اہل علم کو ابھارنے کے ذریعہ پاتے تھے۔ ان کے بعد اولیائے کرام ایک خاص مسلک سے حاصل کرتے تھے جس سے تصوف کی تکنیک بن گئی ہے۔

اس تکنیک کے چار مدارج ہیں شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ شریعت کا پہلا مقام ہے جہاں انسان خود کو مکمل طور پر احکام الہی کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہاں اسلام کے بتائے ہوئے سبھی فرائض شامل ہیں۔ صوم و صلوات و اخلاق، ہدایات اور کبھی کبھی شریعت دین اسلام کا یا ضابطہ نظام حیات یا دستور العمل ہے۔ جس پر چلنے سے وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہو گا۔ یہاں اطاعت اولیٰین فرض ہے۔ یہاں خود غرضی، جہالتنا حسد، بغض، بغیض غصہ، کینہ کپٹ، سبھی نفسی شرارتوں کو دھوکہ کر دل کو پاک صاف بنانا ہو گا۔ نفسانی اور پھلی خواہشات کو دبا کر ہی دل کا آئینہ پاک ہو گا جس میں آئینہ چل کر نور الہی چمکے گا۔ چونکہ دل کو مالک حقیقی کا پائے تخت بنانا مقصود ہے، یہ اذیس ضروری ہے کہ وہاں کسی قسم کی گندگی نہ ہو۔ یہ قوم کی خدمت کا مقام ہے جو شریعت کے خزانے کی کنجی ہے۔

تصوف کی دوسری منزل طریقت ہے۔ ہر چیز کو حاصل کرنے کا ایک خاص طور طریقہ ہوتا ہے۔ جب تک صحیح راستہ اختیار نہ کیا جائے منزل مقصود کو پا نا دشوار ہے۔ تصوف کی منزل پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں اور جب یہ سالک شریعت سے طریقت کے میدان میں آئے گا تو اس کو سات مرحلوں سے گزرنا ہو گا۔ پہلا توبہ کا دروازہ ہے۔ جب تک صدقہ دل سے آلائشوں سے پاک ہو نیکی نیت نہ کر لی جائے اور پھلی لغزشوں سے گناہوں اور گناہوں سے توبہ نہ کر لی جائے سالک آگے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ پچھلے گناہوں کی توبہ آئندہ کی بھی ضمانت ہے کہ وہ دانستہ یا غیر دانستہ ہر لحاظ سے اور ہمیشہ کے لیے برائی کو خیر باد کہدے گا۔ توبہ کے بعد دو سرا مرحلہ دراکا ہے جہاں ہر گری چیز سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر طبیعت ہمیشہ اچھائی کی طرف راغب ہو اور برائی سے ڈرے تو سالک کے سفر میں مدد ملے گی۔ اس لیے وہ ہمیشہ دراکا کو اپنا شعار بنائے گا۔ تیسرا مرحلہ زہد ہے۔ عبادات میں زہد، شغور و شغور سے حاصل ہو گا۔ دل کی گہرائیوں سے لغت رہائی پیدا کرنا زہد ہے۔ دل و دماغ خالق کے ذکر و شایں ایسا کھپ جاتے ہیں کہ سالک کو ہوش و حواس نہیں رہتا۔ چوتھا مرحلہ فقر ہے۔ فقیر وہ ہے جو غارت کرے

تقاعدت کرے، دیا صحت کرے۔ فقیر فریب نہیں ہوتا۔ مال رکھتے ہوئے بھی وہ فقاہت
اس لیے کرے گا تاکہ نفس کی شرارت ٹوٹے۔ اسی لیے اسلام میں رمضان کے روزے
فرض قرار دیئے گئے ہیں۔ جیسا تک الشکی راہ میں سالک کچھ نہ کچھ قربانی نہ کرے قربت کی
منزل قریب نہ آئے گی۔ سب سے بڑی قربانی نفس امارہ کو زیر دست کرنا ہے۔ پانچواں

مرحلہ صبر ہے۔ صبر کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آیت کریمہ: **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الشَّابِرُونَ**
اللہ میاں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ قرب
الہی آسان نہیں۔ اس کے لیے صبر الوب چاہیے اور گریہ یعقوب۔ صبر میں استقلال عمل
بھی چاہیے۔ عمل نہ ہو تو صبر تو صین وقت ہو گا۔ چھٹا مرحلہ توکل ہے۔ یہ صبر سے ہی
لگا ہوا اللہ پر بھروسہ اور یقین ہے جس نے ہر حال میں مالک سے دل لگائے دکھا ہو گا۔
توکل انسان کی مجبوری کا اعتراف ہے اور اللہ کی مرضی کا یقین۔ ساتواں مرحلہ ہے رضا۔
سالک ہمیشہ راضی برضا ہے گا۔ طریقت کے ان ساتوں اصولوں کو جب وہ لہنا کر آگے بڑھے
گا تو وہ تصوف کی دوسری منزل پر پہنچ جائے گا۔

تصوف کی تیسری منزل معرفت ہے۔ یہ علم کا میدان ہے۔ علم بھی ایسا ویسا نہیں،
عرفان کا جہاں چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ قدرت کے کھیل نرانے ہوتے ہیں۔
جس کو سمجھنے کے لیے ظاہری عقل کام نہ دے گی۔ اس کا احاطہ از حد محدود ہے۔ عرفان
رموز ربانی میں سراغ لگاتا ہے جو عقل و شعور سے انحصار بالآخر ہے۔ یہ آج واحد میں وہ مقامات
ملے کر جاتا ہے جو ظاہری علم برسوں میں بھی طے کر نہ سکے گا۔ یہاں منطلق سے کام نہ چلے گا۔
یہاں علم الیقین سے نکل کر عین الیقین ہوتے ہوئے حقیقی یقین تک پہنچنا ہو گا۔ یہاں
نفس امارہ کو مار کر، نفس و امر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نفس مطمئنہ کو پانا ہو گا۔
یہاں خود بینی کو سمجھ کر، جہاں بینی کو عبور کرتے ہوئے خدا بینی کے دائرے میں
آنا ہو گا۔ یہاں نور کی اصلیت کو سمجھنا ہو گا۔ ولوبیت کے معنی تلاش کیے ہوں گے
رحمہ و حدہ کے فلسفہ کو جانچنا ہو گا۔ یہاں ایک نہیں دس مرحلے طے کرنا ہو گا۔
سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ مالک کے ذکر میں ایسا دل لگا کر بیٹھ جانا جہاں دل و
دماغ پر کسی اور چیز کا دخل نہ ہو۔ جیسا کہ موق کا ایک متلاشی سمندر کی تہہ کو پہنچ
جاتا ہے اسی طرح سالک ذکر الہی میں ایسا کھوجتا ہے کہ اسے کسی اور چیز کی خبر نہیں

رہتی۔ انسان کے سارے حواس حتیٰ کہ سانس بھی صرف "اللہ ہو" کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک دن کا نہیں کئی دن یا مہینے یا برس مسلسل ریاضت کا سلسلہ ہوگا۔ دوسرا مرحلہ محبت کا ہے۔ اس کی توضیح آسان نہیں۔ محبت حق کی بھوک ہے۔ محبت تختی ہے تو ریت کی۔ محبت کتاب ہے انجیل کی۔ محبت مہویف ہے قرآن کا۔ محبت خاصیت ہے خالق کی۔ محبت کئی ہے قرب الہی کی۔ محبت جڑ ہے تکلیف کی۔ محبت نہ ہو تو انسان کجا جیوان بھی اس کو ارض پر نہ وجود میں آتے اور نہ پلتے۔ محبت زندگی کا سرمایہ ہے۔ ہمارے اخلاق، انسانیت، ادب اور شاعری کی روح رواں ہے۔ مالک کا رحم و کرم، فضل و احسان، سب کچھ محبت سے وابستہ ہے جہاں محبت ہے وہاں خدا ہے۔ اس لیے عشق الہی عرفان کا سرچشمہ ہے۔ سالک اسی کے ذریعے ذریعہ بہ ذریعہ اعلا مدارج طے کرتا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ خوف ہے۔ خوف الہی نہ ہو تو نفسانی خواہشات اصل مقصد سے دور کر دیتی ہیں۔ خوف راستہ بھٹکے نہیں دیتا۔ فکر صبح کی محرومی سے جو خطرہ لاحق ہوگا اُس سے روکے گا۔ چوتھا مرحلہ امید ہے۔ بشر کی زندگی امید سے ہی وابستہ ہے۔ دل میں خوف خدا کے ساتھ یاد الہی و عشق باری تعالیٰ ہو تو امید کی کرن پھوٹ نکلتی ہے اور سالک اپنی منزل پر گامزن رہتا ہے۔ پانچواں مرحلہ شوق کا ہے جو مقناطیس کی طرح حق کی جانب کھینچے لیے جاتا ہے۔ شوق عشق کا تازیانہ ہے جو مشکل سے مشکل امر کو بھی حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ جب تک انتہائی شوق نہ ہو معرفت کے موتی نہیں ملتے۔ عرفان تو درکنار زندگی کے کسی بھی شعبے میں شوق کے بنا کچھ بھی پانا دشوار ہے۔ چھٹا مرحلہ قرب ہے۔ سالک اپنی مسافت طے کرتا جائے تو قرب الہی نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ امید و شوق کے بل بوتے پر عشق و محبت کا سہارا لے کر سالک قرب کی منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں اُس کو "انس" کا ساتواں مقام نظر آتا ہے۔ انس، الفت، محبت، عشق، جیسا ہی وہ پاک جذبہ ہے جس سے ساری کثافت دور ہوتی ہے اور روحانی علم کی چمکاری شعلہ بننے کے لیے تڑپا اٹھتی ہے۔ آٹھواں مقام۔ الطینان کا ہے۔ سالک مراقبہ سے عمل کر کافی تک دو کے بعد انس کے مقام پر حیب پہنچتا ہے تو تھکا ماندہ آٹھویں منزل پر الطینان کا سانس لیتا ہے۔ ذہن انسانی کے لیے الطینان ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔

یہ ایسی ہی کیفیت ہے جیسی کہ ایک ہونہار طالب علم کو امتحان دے چکنے کے بعد سٹو فیصد نمبر ملنے کی امید ہو۔ تو اس منزل مشاہدہ کی ہے۔ گویا یہ کولمبس ہے جو زمینوں کی تلاش کے بعد منزل مقصود کے ساحل کا پتہ پاتا ہے۔ قرب الہی کا مشاہدہ دور سے ہی ہسی ایسا روح افزا ہوگا کہ سالک کی ساری کوشش یا رٹور ہوگی۔ دسویں اور آخری منزل یقین کی ہے۔ یہاں کا مینارنی کا راز ہے۔ قطعی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مقبول ہوئی۔ مشاہدے کی جو جھلک دور سے نظر آئی، ساحل کے قریب پہنچتے پہنچتے یقین آگیا کہ وہ ٹھیک منزل مقصود ہی کا نظارہ تھا۔

ان تمام مرحلوں کو طے کرنے کے بعد معرفت کے سرچنے پھوٹ نکلیں گے۔ ایسی مقام کو پہنچتے پہنچتے مادی اثرات کا دباؤ بالکل کم اور روحانی اثرات کا احساس قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ عجیب کیفیتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ذات الہی کا شوق اس قدر بڑھتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نظر میں نہیں آتی۔ ابوالحسن خرقانی، جو ایک مشہور صوفی تھے کہتے تھے: "میں یہ نہیں کہتا کہ جنت دوزخ کا وجود ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں، کیوں کہ رب العزت نے ان دونوں کو بنایا ہے اور میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں ایسی تخلیق کی چیزوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں" مطلب یہ کہ دنیا کی ہر شے جو پیدا کی گئی ہے اس کو زوال ہے۔ صوفی کو ایسی ناپائیدار چیزوں سے رغبت نہیں۔ ذات الہی ہی ایک لازوال، ازل سے ابد تک رہنے والی ذات پاک ہے اور صوفی صرف اسی سے دل لگائے بیٹھا ہے۔ وہ نیکی جنت کی ہوس پر اختیار نہیں کرتا اور دوزخ کی آگ سے ڈر کر یرائی نہیں کرتا۔ صرف عشق الہی سے اُسے سروکار ہے اور باقی سب کچھ اس کی نظر میں نیچا ہے۔ معرفت میں پہنچ کر صوفی کی کائنات بدل جاتی ہے۔

چوتھی اور آخری منزل حقیقت کی ہے۔ یہی منزل مقصود ہے۔ یہی وہ علاوہ مقام ہے جہاں جلوة خداوندی کا سیلاب آمد آتا ہے۔ صوفی کی روح آئینہ حق میں چھلکتی ہے۔ کائنات کا راز کھلتا ہے۔ حقیقتوں کا پردہ فاش ہوتا ہے، خالق و بندے کا ملاپ ہوتا ہے۔ روحانیت کی معراج حاصل ہوتی ہے، تخلیق کا مدعا پورا ہوتا ہے، نور میں نور جا بستا ہے۔ اسی مقام کو پہنچ کر منصور نے انا الحق کہا تھا یہی فنا کا مقام

یہاں مادیت کا آخری قطرہ روحانیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جسدِ خاکی سے نکل کر صوفی کی دورِ حقیقت میں ضم ہو جاتی ہے۔ یہاں وحدت میں شرکت ہے۔ یہ کمال کا درجہ ہے۔ صوفی انسان کا مل بن جاتا ہے جو تخلیق کا مدعا ہے۔ مذہب، دین، اصول وغیرہ کا اس مقام میں دخل نہیں۔ منہور پکارا ٹھٹھا ہے، "میں حق ہوں، میں وہ ہوں جس سے مجھے عشق ہے، اور جس سے مجھے عشق ہے وہ میں ہوں۔ میں وہ بن جاتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ میرا بن جاتا ہے۔ ہم ایک جسد میں دو روح ہیں، مجھے دیکھنا آئے دیکھنا ہے اللہ سے دیکھنا مجھے دیکھنا ہے منہور کے اعلان سے یہ پتہ چلا کہ حق کا اظہار بندے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ علاوہ ارفع مقام پر ذات الہی کی صفات بندے میں آ سکتی ہیں چنگاری شعلہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ روشنی کی کرن سورج کی صفت سے علاحدہ نہیں۔ حالی نے کمالِ سادگی سے قدرت کے وارثوں کو یوں فاش کیا ہے۔ "جانور، آدمی، فرشتہ، خدا، آدمی کی کئی ہیں قسمیں" ترویج کے ان مدارج میں آپ اپنا مقام ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پہلے کھاتے، پیتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے صرف جانور ہی رہیں یا آدمیت، انسانیت اور فرشتوں کے مقام سے گزر کر خالق کی قدرت کے دائرے میں آجائیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے۔ لیکن آخری مقام آسان نہیں۔ یہاں اپنے آپ کو فنا کہنا ہو گا۔ ہر بلندی اپنا اپنا دام وصول کرتی ہے۔ ذات الہی کا جلوہ مقہود ہو تو اپنی جان کی بازی لگا کر خریدنا ہو گا۔

نصوف کے ان مدارج کی ایک ہلکی سی تمثیل یوں ہے۔ ایک صوفی اپنے تین مریدوں کو ایک جگہ بٹھا کر جو تھے مرید سے کہا کہ جاؤ اور ان تینوں کو ایک زور کی ضرب لگاؤ۔ جب تینوں کو سٹکے بڑھے لگے تو پہلے شخص نے مار کا جواب دے دیا۔ دوسرا شخص حرکت میں آیا، ہاتھ اٹھایا پھر بھی ضبط سے کام لیا، تیسرا شخص یوں خاموش رہا کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ صوفی نے سمجھایا کہ پہلا شخص ایسی شریعت کے دائرے میں ہے۔ یہ حق بجانب ہے کہ چوٹ کا بدلہ چوٹ سے لے۔ دوسرا شخص طریقت میں ہے۔ وہ ضبط نفس کی کوشش کر رہا ہے۔ چوٹ کی تکلیف سے بلایا اٹھا، حرکت میں آیا، پھر بھی قابو میں رہا۔ طریقت کا سلوک سیکھ رہا ہے۔ تیسرا ان تمام مقامات سے گزر چکا ہے

اور حقیقت کا منتظر ہے۔ وہ اس مقام پر ہے جہاں چوٹ کوئی چیز ہی نہیں۔ عشق الہی میں ایسا پھنسا ہے کہ دنیا و مافیہا کی بھی خبر نہیں۔

تصوف کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ یہ پیری مریدی کا سلسلہ ہے۔ مرشد کی مدد و ہدایت کے بغیر مدارج طے کرنا دشوار ہے۔ مرشد یہ دیکھے گا کہ مرید میں وہ خصوصیات ہیں جنہیں یا نہیں پہلی فہم و ذکا جس سے علم عرفان کا بوجھ چھبے کی مسکت پیدا ہوتی ہے اور جو دین کی بنیاد ہے۔ دوسرا ذوق و ولولہ جو پرواز کا آلہ ہے۔ تیسری توکل و بھروسہ جو تصوف کا سرمایہ ہے۔ چوتھی دلی تمنا و آرزو جو سالک کی ساتھی ہے۔ پانچویں علم الیقین جو میدان حقیقت کا حریم ہے چھٹی صبر و استقلال جو صوفی کی پوشاک ہے۔ ساتویں تقویٰ جو مرید کا پیشہ ہے۔ آٹھویں الوالعزیز و مستقل مزاجی جو سالک کی خوراک ہے اور نویں عبادات جو صوفی کے دل کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نو ہدایات جو تقویٰ کی ہیں رسول اکرمؐ کی بتائی ہوئی ہیں۔

تصوف کے اعلا مدارج میں اعتقاد کے ظاہری اصول کمزور نظر آتے ہیں، موسیقی سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، رقص و سرود بجانے لگتے جاتے ہیں۔ وجد کی حالت میں بخودی طاری ہو جاتی ہے، بھوک، پیاس اور ضروریات زندگی کا لحاظ نہیں رہتا۔ قرب الہی کی شدت کی تمنا حد سے تجاوز کر کے ایک نئی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کیفیت کے بھی پانچ درجے ہیں۔ پہلا درجہ "انا" کہ جسے جہاں شخصیت کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ دوسرے درجے میں "انا یعنی میں" اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے جہاں سوائے شخصیت کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تیسرا درجہ اس کا رد عمل ہے اور ترک "انا" یہاں "میں نہیں ہوں" کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں اپنی حدود کا احساس شدت سے شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا درجہ اور بلند ی پر لے جاتا ہے جہاں خالق کی ملکیت ہے۔ سالک پکارا کھٹتا ہے۔ صرف "تم ہو"۔ پانچواں درجہ کمال انتہا کا ہے۔ حاصل مقصود کا مقام ہے جہاں روحانی سنگم سے میرا بنی ہوتی ہے۔ بندہ عالم بالا میں گھل مل جاتا ہے اور اپنی خودی کی معراج پالیتا ہے۔ اس مقام پر وہ پکارا کھٹتا ہے "میں نہیں ہوں اور تو نہیں ہے" میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ نارتدی سے اور ندی سمندر سے جاملتی ہے۔ خالق کا ادانا ظلام اوج ثریا پر مقیم ہو جاتا ہے۔

تصوف صرف کمال کا تخیل ہی نہیں بلکہ معنی اور لیاؤ اور صوفیا نے اس کو حقیقت کا جامہ بھی پہنایا ہے۔ حضرت امام غزالی کا کہنا ہے کہ رسول اکرمؐ کی معراج بھی قرب الہی کی ایک کڑی تھی۔ تصوف کے میدان میں امام غزالی کی تحقیقات کافی گہری ہیں۔ شہاب الدین سہروردی، یونانی علی سینا، ابن العربی، اور ہندوستان میں شاہ ولی اللہ اور کئی مشہور صوفی بزرگان نے دین اسلام کی سچی روح کی تبلیغ میں نمایاں حصہ لیا ہے۔ خاص کر ہندوستان میں نظام الدین اولیا، معین الدین چشتی، بابا فرید گنج شکر، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، دادایات قلندر اور دیگر مہیسوں نے صوفیائے کرام کی وجہ اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ یہ خیال غلط ہے کہ سلاطین کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ سلطان ایش کے زمانے میں شیخ حمید الدین ایک صوفی بزرگ تھے جو بحر زین کی کاشت سے اپنا گزارہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے وظیفہ مقرر کرنے کی خواہش کی تو انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ شاہ احمد سرہندی جو مجدد الف ثانی کے نام سے موسوم ہیں اکبر کی مذہبی پالیسی پر سخت نکتہ چینی کرتے رہے۔ صوفیائے کرام کے پاس ادب، بیخ، ذات پات رنگ نسب کی تیز نہیں تھی۔ وہ خدمت خلق کو اپنا شعار سمجھتے تھے۔ اخلاقی شخصیت کے علمبردار تھے، اور انسانیت کے پرستار تھے۔ ایک صوفی کا کہنا ہے: ”اگر تم ہو میں بھی اڑ سکو تو تم کبھی ہو، اگر پانی پر چل سکو تو تم تنکا ہو، لیکن اگر کسی کا دل موہ سکو تو کچھ ہو۔“ صوفی منہاج الدین سراج کے متعلق بلین نے کہا ہے کہ سراج کو بادشاہ کا خوف ہے اور نہ خدا کا۔ وہ صرف اپنے ضمیر سے ڈرتا ہے۔ ہمارے ادب کا مایہ ناز حصہ تعقوت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ہماری شاعری کی جان ہے۔ عشق شاعری بھی عشق مجازی کے پردے میں عشق الہی کی ترجمان ہے۔ ہمارے تخیل کی پردہ تصوف پر ہی منحصر رہی۔ اسی سے ہمارے فلسفے نے تقویت پائی۔ وہی اخلاقیات کا منتہا سمجھا گیا۔ درس و تدریس کا نقاب رہا۔ اسلامی تعلیمات کا مقصد قرار دیا گیا اور زیست کا حاصل تصور کیا گیا۔

لیکن تصوف کی طرف از حد رجحان دنیاوی ترقی کے راستے میں مانع ہوا۔ رہبانیت، خانقاہی، پیری مریدی، عقبنی سے بغیت اور دنیا سے نفرت نے عالم اسلام کو ایسے راستے پر لاکھڑا کیا جہاں سے سیاسی اقتدار، اقتصادی طاقت، علم و عمل

کی کاوش، اختراع و ایجادات کا ذوق، جہد و جہد کا شوق اور وہ سارے جذبے جن سے انسان خلیفۃ الارض کہلا یا۔ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام ایک میاں روی کا مذہب تھا جہاں دین و دنیا دونوں کی بہبودی مقصود تھی، لیکن جب اس دنیا کو ٹھکرا کر صرف اُس دنیا پر نظر رہی، تو اس دنیا کے حقدار اختیار بن گئے۔ نہ حکم الہی رہا تھا کہ اس دنیا کو ترک کر دو اور نہ سنت رسول کی یہ تعلیم تھی کہ صرف علم عرفان پر توجہ ہو۔ رسول اکرم کی تعلیمات میں دینی یعنی اخلاقی اصول کو سیاست، ریاست، تہذیب و تمدن غرض زندگی کے ہر شعبے میں برابر دخل تھا۔ اگر ان تعلیمات کو علامہ اقبال کے الفاظ میں کہا جائے تو یوں ہو گا۔ ”سب حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات کا جب احتساب کائنات کی لذت کم ہو گئی تو مزاج خالقا ہی بنتے ہوئے لگا۔ جب تک مسلمان اپنی نظر ہر دم بلند یوں پر جمائے۔ کھے ترقی کرتے گئے۔“

”پہلے بے چرخ نیلی قام سے منزل مسلمان کی۔ بتارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔“ جب فکر و ذکر بچ گا ہی میں نظر بسچ پر ہی رہی تو شمشیر و ستار ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ خاک و سرباب سے بھی دلچسپی ہوتے لگی۔ صوفی و سالک رقص و سرود کو بھی پسند کرنے لگے۔ ماضی کا نقشہ بدل گیا۔ مثالیاتیہ و کسریٰ کے استبداد کو جس نے۔ وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوز، صدق سلمانی، اسلامی تعلیمات کو روح کی تفریح سمجھا گیا تو عقل و شعور، جہد و جہد، محنت و کاوش، تحقیق و تفتیش، علم و حکمت، ایجادات و اختراعات، سائنس و ٹکنالوجی، سب ہاتھ سے نکل گئے۔ ایفاد نے ان کو اپنا یا اور وہ چاند پر پہنچ گئے۔ تصور میں قرب الہی پانے والے خانقاہ سے باہر نہ نکلے۔ جب کوئی چیز حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ اپنا توازن کھو بیٹھتی ہے۔ یہی حال خانقاہوں کو آباد کرنے والوں کا ہوا کہ روحانی مسراج کی خواہش میں ناپائیدار بھی نہ پاسکے۔ یہ تصوف کی غلطی نہیں تھی بلکہ اس کو سمجھنے والوں کی تھی۔ علامہ اقبال نے صحیح فرمایا تھا کہ

مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین ترک دنیا تو م کو اپنی نہ سکھانا کہیں

اخلاق کا سدھار

مسلمانوں کے تہواروں کے جہاں کئی مقاصد ہیں وہاں اخلاق کا سدھار بھی ایک اہم مقصد ہے۔ ہمارے کردار ہماری قسمت کا فیصلہ سنا تے ہیں۔ کامیاب زندگی مال و دولت سے خریدی نہیں جاسکتی۔ علم و ہنر سے ہی نہیں۔ حکومت و اقتدار سے بھی نہیں۔ صرف اچھے اخلاق سے سب کچھ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اچھے اخلاق ہوں، اعمال نیک ہوں، نیت پاک ہو، جوصلے بلند ہوں تو ہمارے سنت سے سخت عین اللہ ہیں ہماری عزت کریں گے۔ ہمارے عادت و اطوار، طور طریقہ، سوچ بچار کا رنگ، میل ملاپ کا رنگ اور برتاؤ کا سلیقہ ایسا ہو کہ اگر ہم دوسروں کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں ناخوش بھی نہ کریں۔ رسول اگر تم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیلئے تو جو اب ملا حسن اخلاق، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو ضرر نہ پہنچے اور وہ عمل صالح میں لگا رہے، شروں کا ادب، چھوٹوں سے پیار، ماں باپ کی خدمت، عزیزوں، متعلقوں، یتیموں اور بے کسوں کی مدد، انکساری و بربردی، تحمل و استقلال، مفوضہ کردہ شہرہ کی دانستائیت، محبت و مروت، سخاوت و شجاعت کا شمار اخلاق میں ہوتا ہے۔ حسن اخلاق، حرکات و سکنات سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا رویہ ہے جو سارے کردار پر حاوی ہے۔ جب تک ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوں، ہمیں ناس زندگی میں راحت ملے گی اور نہ اس زندگی میں بہت۔ نہ ہم سے اللہ راضی رہے گا اور نہ اس کا رسول

اس مختصر مضمون میں اخلاق کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتے گی۔ ایماندار کا درست بازاری کو لیجیے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ شے مفقود ہے۔ مجددیم کے مورخ کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں فارس کے شرفا اپنے بچوں کے لئے تین باتوں کی تعلیم میں خاص

خیال رکھتے تھے۔ وہ تھے شہسوار، شیرازی اور راست بازی۔ اب تو شہسوار اور شیرازی کی چھڑاں ضرورت نہیں مگر راست بازی اخلاق کا ایک ایسا جز ہے جس کے بغیر ہماری ساری تہذیب جھوٹے لنگوں کی رینزہ کاری ہوگی۔ بازار میں آپ کو کوئی سونے کی چیز کوئی ہو تو اس کی پرکھ سونے کو گھس کر کی جاتی ہے کیونکہ ہلکے دھاتوں کا رنگ روپ چمک دمک سونے کی سی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اوصاف حمیدہ کی پرکھ بھی راست بازی سے کی جاتی ہے۔ ہمارے دیش کے نیتا مہاتما گاندھی نے سچائی اور راست بازی کو پرستش کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اومین کے لقب سے مشہور تھے۔ راست بازی صرف دل کی صفائی، حق و صداقت، سچائی و انصاف ہی کا نام نہیں بلکہ نفس کی ساری شرارتوں کو روکنے، اپنے ضمیر کی پابندی کرنے اور اپنے سارے انسانی فرائض کو بخوبی انجام دینے کا نام ہے۔ اس میں اخلاقی جرات بھی شامل ہے جسمانی جرات کی تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اخلاقی جرات پر نگاہ کچھ کم ہی رہتی ہے۔ سچا ہی لڑنے میں شیر ہوتے ہیں، لیکن ہم چشموں کے مزاج بدل گئی یا ہنس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے برعکس ہڈک بدن اور گل اندام خواتین میں بھی انتہا اور جہ کی اخلاقی جرات کا ثبوت ہیں تاریخ کے صفحوں میں ملتا ہے۔ رضیہ سلطان کی بہادری چاند بی بی کی دیرری نذر جہاد کی بہت و استقلال انگلستان کی ملکہ الزبتھ یا فرانس کی جون آف آرک کا تذکرہ سب اخلاقی جرات پر مبنی تھے۔ سقراط کا زہر کے گھونٹ پی جانا، حضرت امام حسین کا کربلا میں خوشی سے جان دے دینا، ٹیپو سلطان شہید کا جنگ آزادی میں سرکٹانا، بہراہم لکن یا جان کینڈی یا مہاتما گاندھی کا اپنے اصولی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینا، سب راست بازی یا اخلاقی جرات کے امول و ناورنوتے ہیں۔ ساتھیوں گلے لیتے اپنے تحقیقات کے فاش کرنے کی کوشش میں اتنی سختیاں ہی کر وہ غم مردہ ہو گیا تھا۔

غرض اخلاقی جرات ایمانداری و راست بازی کا دوسرا نام ہے۔ اپنے فرائض کو دل و جان سے انجام دینے کا نام اخلاقی جرات ہے۔ جو خردی و مستقل مزاجی کا نام اخلاقی جرات ہے۔ دنیاوی آلائشوں سے پاک رہنے کا نام جرات ہے۔ بے کھلکے کام کرنے کا نام جرات ہے۔ آج کل عالم اسلام میں اس جرات کا فقدان ہے۔ ہمیں اس دنیا میں سرکردگی حاصل کرنی ہو اور اس دنیا میں رضائے الہی مقصود ہو تو ایمانداری، راست بازی اور اخلاقی جرات ہم

پہر لازم آئے گی۔ رسول اکرمؐ سے کسی نے پوچھا کہ مجھ میں چار بڑائیاں ہیں پوری خراب، زنا اور جھوٹ۔ بیک وقت چاروں ترک کرنا مجھے دشوار ہے۔ کسی ایک کو تو ترک کر سکتا ہوں۔ ان چار بڑائیوں میں سے کونسی بڑائی تو ترک کرنا میرے حق میں مفید ہوگا تو جواب ارشاد ہوا: جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ظاہر ہے کہ اس بڑائی کو ترک کرنے سے باقی سب بڑائیاں خود بخود غائب ہوں گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ اُمّ القیامت، یعنی ساری بڑائیوں کی جڑ ہے۔ شروع شروع میں راست گوئی قہر معلوم ہوتی ہے۔ حق کی تلقین ذہن لگتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہتوں کو مہبتیں جیسی پیڑیں۔ اس نے موسیٰ کو مدین سے ہوگا یا یوسف کو جیل بھجایا، حضرت یحییٰ کو سولی پر چڑھایا اور رسول اکرمؐ کو مکہ سے نکالا۔ لیکن آخری بیت تو راست گوئی ہی کی ہوئی۔ یہ وہ ابرو رحمت ہے جس کی برکت سے انسان اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ وہ نہ ہو تو نظام درہم برہم بوجھلے گا۔ شیطان اثرات جڑ پکرنے لگیں گے۔ کمزوروں کے کسوں اور ناداروں کا حامی کوئی نہ ہوگا۔ تہذیب، تمدن، ترقی، قانون، اطاعت، بزرگی اور سارے انسانی رشتے گم ہو کر انسان نزع انسانی کا شکاری بن جاتے گا۔ اگر ہم راست گوئی راست بازی اور ایمان داری کی طرف راغب ہوں تو ہمارا بار بار جہاں بھی پھولوں سے سنور جائے گا۔

اسلامی تعلیمات میں اخلاقی جرات سے لگا ہوا دوسرا اہم جزموت ہے۔ اس میں ہمدردی، انسانیت، سخاوت، اخوت، مساوات، محبت سبھی شامل ہیں۔ درودوں کے واسطے پیدا کیا انسان کو یہ ورثہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کہ وہ بیان:

ہر مذہب میں اخلاق کی کچھ نہ کچھ خاص خصوصیت ہوتی ہے۔ مثلاً یہودیوں میں جاہلانہ خصلت، عیسائیوں میں خدمت کا مادہ بد مذہب میں نسل پر زور، جین مذہب میں ضرر (VOILENCE) سے نفرت، ہندو دھرم میں رواداری و انفرادیت کا انتہائی عقیدت، پارسیوں کی فیاضی اور سکھوں کی دلیری و مفساری مشہور ہیں۔ مذہب اسلام کی خاص خصوصیت مساوات، اخوت و مروت ہے۔ ہندو دھرم میں اتہ جوڑ کر استقبال کیا جاتا ہے، دوسرے کا اتہ چھو یا نہیں جاگا۔ انگریز مسلمان کرتا ہے، لیکن مسلمان انگریز کرتا ہے۔ ذات پات، اوپن پنچ، نصب نسل، رنگ روپ کی تیز نہیں ہوتی۔ رسول اکرمؐ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے۔ مسکینوں و غریبوں کی عیادت فرماتے تھے، نظر کے برابر جاسٹے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ دکان سے کپڑا خریدا اور دکاندار راہ عقیدت

آپ کے دست مبارک کوچھونا چاہتا تو آپ نے کہا یہ تو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تم ہی میں سے ایک ہوں۔ یہ تھی خصوصیت تھا ذاتِ اعلیٰ کی جو جمنہ عالمیوں کے لیے رحمت بنا کر یہ بھی گئی تھی۔

انہوں نے گدائی و بادشاہی کا فرق منٹ جاتا ہے۔ مروت سے رنج و غم کی تیزیاں منٹ جاتی ہیں۔ جو دو سخا کا دیرا امانڈا ہے۔ غصہ و کرم سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ ہر ماہ کی سرزمین میں اسلام کا ظہور حاتم خانی کی سخاوت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ ایک مہمان رات کے وقت اُس کے گھر آتا ہے اور اس کے اصطلح میں ایک بہنہ بن گھوڑا بندھا ہوا دیکھتا ہے۔ رات کی مہمان کے بعد دوسری صبح پر وقتِ رخصت اس گھوڑے کو پالنے کی خواہش کرتا ہے حاتم شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے گھر میں پچھلی رات کھانے کے لیے کچھ بھی نہ رہا تھا۔ اس لیے اس گھوڑے کو زنگ کر کے اس کی فیاضت کی گئی تھی۔ مہمان یہ سن کر دم بخود ہو جاتا ہے۔ عربوں کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ آج کل کے گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمانوں کی تواضع و مہمان نوازی ابھی کچھ باقی ہے جو مروت کا احسان ہے کہتے ہیں۔ چٹافوں کا یہ خاصہ تھا کہ جب کبھی کوئی اجنبی دروازہ کھٹکھٹاتا تو میزبان چار چیزیں مانتو دیکھے دروازہ کھولتا تھا۔ گلاس میں پانی، پیب میں پیسوں کی پتیلی، ایتھ میں لاشی اور حقہ۔ مہمان جو چاہے لے چاہے حقہ چاہے پانی چاہے پیسہ چاہے درد کے لیے لاشی لے سکتی۔

اخلاق کی تیسری اہم کنی و نالی ہے۔

”کی تمہارے وقتا تو نے قوم تیرے ہیں :-“ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کسی اصول سے انتہائی رغبت اور دل و جان سے لگاؤ کا نام و نالی ہے۔ وہاں دفا کا مضمون نہیں ہوتا۔ جہاں و نانا ہو تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ جے چند نے پرتھوی راج سے وفات کی۔ دولت خاں لودھی نے ابراہیم خاں لودھی سے وفات کی۔ میر جعفر نے سراج الدولہ سے وفات کی۔ میر صادق نے سلطان شہید سے وفات کی۔ ہر معاملہ میں نتیجہ تباہی رہا اور ملک کو سخت خمیازہ جھگٹنا پڑا۔ کبھی انسان جانوروں کی فصلت سے بھی نیچے اترتا ہے کہنے کو ایک ہڈی اُس کی وفاق کی خاک بن جاتی ہے۔ لیکن بڑا سیر کی مینہ پر رات میں ڈرکھانے گا اور دوسری صبح دن داڑے سے مینہ کے پیٹ میں پھرا ہونے لگا۔ سیاسی معاملوں میں بھی نہیں زندگی کے ہر شعبے میں اہم ڈاڑہ و قادیاری سخت ضروری ہے۔ لاکھوں روپیوں کی تجارت اہم اور کی جاتی ہے۔ اگر شہر ہر کوئی

پر اعتماد نہ ہو تو گھر و زمین بن جاتا ہے۔ ملک و وطن سے وفاداری قوم و ملت سے وفاداری، خاندان سے وفاداری، سماجی و اقتصادی و ثقافتی معاملوں میں وفاداری کہنے مالک، پیشہ اور فرائض سے وفاداری، شرافت کا انمول ذخیرہ ہے۔ اسلام میں وفاداری کا بڑا مقام ہے۔ خالق و بندہ کا رشتہ وفاداری سے منسلک ہے۔ ارشادِ باری ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں اور تم میری مخلوق۔ جب تک خالق کی اطاعت و وفاداری بندے کرتے رہیں گے، مالک کی رحمت سے سرفراز ہوتے رہیں گے۔ جب اس اطاعت سے روگردانی کریں گے تو غضب الہی کا شکار بن جائیں گے۔ اس لیے ایمان میں یقین پر اور اعتقاد و وفا پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہمارے مذہب میں اسلام سے پہلے ایمان آتا ہے جہاں اللہ پر صدق و دل سے اعتماد و وفاداری کا عہد لے لیا جاتا ہے۔ جو وفاداری اللہ سے کی جاتی ہے اسی قسم کی وفاداری بندوں کے ساتھ بھی چاہیے۔ جو ملازم اپنے حاکم کی اطاعت و وفاداری نہیں کرتا تو وہ برطرف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مالک کا احسان ہے کہ اس کی حکم، عدولی و نافرمانی کے باوجود وہیں رزق بخشتا ہے۔

”کوئی خدا ہی کو زیبا ہے بس۔ جو جرموں پہ کرتا ہے روزی عطا“

جرموں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پھوٹا موٹا جرم ہو تو ملازم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ مسلسل سرکشی پر اتر آتے تو سوائے سزا کے چارہ نہیں۔ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جو شخص یا قوم یا ملک حدودِ اللہ سے نکل جاتا ہے وہ غضب الہی کا شکار بن جاتا ہے۔ اور حدودِ اللہ کا پہلا زینہ خالق کی وفاداری ہے۔

اخلاق کی پختی منزلِ ایثار و قربانی ہے۔ صحیح فقہاء کا چھتا پارہ کنہ تھا لو آپس غنی مکتفون سے شروع ہوتا ہے۔ تم کبھی بھی اللہ کی خوشنودی و رحمت و عنایت حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ اپنی جان سے پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ عمل صالح میں جو دو سنا، ایثار و قربانی تو زیادتی و نیاطھی اور احسان و کرم کا ہزار درجہ ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو دین کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی فرائض میں کلترِ الحق، صوم و صلوة کے بعد مذہبی عمارت کا چوتھا ستون زکوٰۃ ہے۔ حج بیت اللہ عمارتِ اسلام کا مینار ہے۔ جس کے بغیر بھی عمارت کی تعمیر ممکن ہے لیکن مذہب کے چوکھٹے کی پیادہاں میں مضبوط نہ ہوں تو عمارت کیسے باقی رہے گی؟ ہر مولوی مذہب کے ہر مسئلہ پر زور دے سکا حتیٰ کہ وضو میں کئی تک پانی بہانا لیکن زکوٰۃ کا ذکر شکل سے ہی کرے گا۔ اس لیے کہ وہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا۔ صرف زکوٰۃ لینا جانتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں زکوٰۃ کی

کوتاہی پر جنگ کی نوبت آگئی تھی۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیر، خیرات، فدیہ وغیرہ سے دولت گھسٹی نہیں
 بڑھتی ہے۔ زکوٰۃ بھی علم کی طرح وہ دولت ہے جو لانے سے بڑھتی ہے اور پچانے سے گھسٹی
 ہے۔ اسلامی معاشرہ میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو بلکہ یہ
 کہا گیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں دو۔ ہمارا سب سے پیاری چیز خود ہمارے
 جان ہے۔ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں تو سب سے بڑا درجہ حاصل ہوگا۔ شہیدوں کا بڑا درجہ
 ہے۔ اسی لیے جہاد کا حکم آیا ہے۔ ہماری نماز میں حضرت ابراہیمؑ کا نام کئی مرتبہ لیا جاتا ہے۔
 اس لیے کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز چیز اپنے نعت جگر حضرت اسماعیلؑ کی قربانی پر آمادہ
 ہو گئے تھے۔ اس سے بڑھ کر قربانی کیا سس بھی نہیں کی جا سکتی۔ مسلمانوں کا عروج ایک
 صد سال کے اندر کھڑا تھا اس سے کھل کر کابل تک اس لیے رہا کہ وہ اپنی جان اپنی کھیل پی
 رکھے پھرتے تھے۔ یہ ایثار و قربانی کا لہجہ تھا۔ ملک و ملت کے لیے مرٹھے کا ذوق تھا۔ اولاد
 کی راہ میں ہوائی دینے کا شوق تھا جس کی وجہ سے ان کا نام صفحہ ہستی پر درخشاں ستارے
 کی طرح آج بھی چمک رہا ہے۔ اس ایثار و قربانی کی کمی کی وجہ عالم اسلام آج صرف تماشا بن کر
 رہ گیا ہے۔

”گھسٹن میں ہماروں کی مثال تھا ابو جحاک۔ وہ لوگ ہیں گھسٹن میں صرف تماشا بنی“
 ایثار و قربانی میں جہاد کے بعد دیگرے کئی قسم کے پہلو ہیں، اپنا مال، اپنا علم، اپنا ہنر
 اپنی حکمت، اپنی اصلاح، اپنی قابلیت اور اپنا وقت دوسروں کی مدد میں صرف کریں تو وہ بھی ایثار
 و قربانی تھی۔ اللہ میاں ہمیشہ ہماری جان نہیں مانگتا۔ وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ جیسا کہ ہم
 کریمؐ محب و مہربان ہے، اسی قسم کی جھلک انسانوں میں بھی آئے۔ بندے صرف اپنا ہی نہیں
 دینا بھی سیکھیں۔ صرف کماتیں ہی نہیں خرچ بھی کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی
 مارشل پلان سے پورے دنیا کی اقوام کو کروڑوں کی مدد ملی، لیکن امریکہ غریب نہیں ہوا۔ اس نے مارشل پلان
 کو اپنی دولت بانٹی پھر بھی ایسا ہی رہا۔ جب رسول پاکؐ نے راہ حق میں مال مانگا تو اس رفیق
 نبوت حضرت ابو بکرؓ اپنے گھر میں جو کچھ بھی تھا حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب حضورؐ
 نے فرمایا کہ کچھ فکر خیال نہ کیا جائے تو جواب عرض تھا۔

”پروا نہ کرو چارے ہے۔ دل بیل کو بھولیں۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس
 ہر شخص صدیق الہی کی نیا ہی سیکھ نہیں سکتا تو کم از کم لازمی فرض جو صرف ڈھالی صد

وکوۃ ہے اس کو تو ادا کرے۔ اپنی صلاحیت، عقل و شعور، علم و ہنر اور تجربے کا ذخیرہ تو خرچ کرے
اللہ میاں نے جو طاقت، قوت اور اقتدار بخشا ہے اس کا صحیح استعمال تو کرے، چھوٹوں پر شفقت
غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور بے کسوں کی حمایت تو کرے۔

”ہو فرشتہ تہ بھی تو نہیں انسان — درو بخوڑا بہت نہ ہو جس میں
وہ بھی یاد رکھے کہ“

”یہ پہلا سبق تھا کتابِ مہر کا — کہ فلولق ساری ہے کنیفہ کا“
”یہی ہے عبادت ہی رہن و ایمان — کہ کام آتے دنیا میں انساں کے انسان“
وہ بھی یاد رکھے

”سرو مہربانی تم اہل زمین پر — خدا مہرباں ہو گا عرضیں برس پر“
اللہ میاں صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان خود عرض نہ بنے، تعمیل نہ بنے، ظالم نہ بنے جب
قطب العالم سے ایک مرید نے پوچھا کہ آدھا مسلمان کون ہے اور پورا مسلمان کون ہے۔
جواب ملا کہ آدھا مسلمان تو وہ متنی پیر و سیر کا روضہ و صلوة کا پابند اور شریعت احمدی کا عاشق ہے
جو اپنے تقویٰ کی بدولت، جو پڑھے اور پائی پر مصلیٰ پچھا کرنا نہ پڑھے مگر پورا مسلمان تو وہ ہے
جو سنت کرے، ریاضت سے روٹی کھائے اور جو چیز ریاضت و عنایت سے حاصل ہو آدمی خود
کھائے اور آدمی اپنے بھائی کے سامنے رکھے۔

”آدمی روٹی سے بھی ایک مرد خدا — کچھ فقیروں کو بھی دیتا ہے کھلا“
”بادشاہ کو ملک بھی مل جاتے گر — پھر بیگنا چاہے گا لوں دوسرا“
دوسروں کو کچھ دینا سیکھ لیں تو بہتر ہو، قرض حسنہ کا مفہوم سمجھ لیں تو بہتر ہو، کچھ نہ دے
سکیں تو کم از کم دعا دینا اور دعا کرنا سیکھ لیں تو بہتر ہو۔ بھلائی نہیں کر پاتے تو بڑائی بھی
بیرس تو بہتر ہو۔ کسی شاعر نے یہاں تک کہہ دیا۔

خدا کے عاشق ہیں ہزاروں

بنوں میں پھرتے ہیں مارے اسے

میں اُس کا بندہ بنوں گا

جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو گا

مطلب یہی کہ انسان کا شیوہ انسانیت و ہمدردی ہے۔ اور یہ جذبہ اس وقت تک

پیدل نہ ہوگا جب تک ایثار و قربان کا مادہ ہم میں نہ ہو۔
اخلاق کی پانچویں منزل مبروہ استقلال کی ہے۔ بے سکون آدمی تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا
جاتا ہے۔

مرد وہ ہے کہ جو ہر اسان نہ ہو — مشکلیں ایسی نہیں جو آسان نہ ہوں
رنج سے نوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے — مشکلیں اتنی پڑیں جہ پر کہ آسان نہ گھٹیں
شکل کے وقت ہمت ابرنا نہ چاہیے۔ مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تکالیف کو
تجربے کا پہلا زبیہ سمجھ کر مصلحت کا آخری قطرہ میدان جیتنے میں لگا لپکا ہے۔ کٹھن منزل کو ترقی
کی شاہراہ سمجھ کر رفتار کی تیز کیڑا چھانچا ہے۔ زندگی کو قدرت کا عطیہ سمجھ کر بہادری اور اعتماد
اور کوشش کے ذریعے کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ اور اللہ پر ایسا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
”مٹکلوں کی جس کو ہے مالی غمبیر — مشکلیں آسان دی فرمائے گا“

یہ صحیح ہے کہ کامیاب زندگی آسان نہیں ہے۔

”زندگانی کی حقیقت کو گھننے کے دل سے پوچھو۔ جو تے شیر و تیشہ دستک گروں ہے زندگی
”برتر از سو و دریا اس ہے زندگی — کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی“

کیڑے اور کیڑوں کی نہیں شیر کی زندگی بسر کرنی ہو تو شیر کی خصوصیت طاقت،
قوت اور پھرتی بھی چاہیے۔ دار قوت جیڈر کی نہیں شیر یعنی سوکھی روٹی پر تھا مگر نان شیر اس
یقین اور فضل الہی بدلتی رہا کہ میں ہوں تو اب بھی نقش بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے علم و عمل اور مشکل
چاہیے۔ رسا مبروں کا تونہ ہیں حضرت امام حسین کی زندگی میں ملتا ہے۔

ایک مرتبہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو آبتاب آبتاب گرم شور بے کاسارا برتن غلام کی غلطی
سے آپ پر آ پڑا۔ آپ درد سے ہلکا اٹھے۔ لازم پریشانی تھا لیکن حضور ہی قلب سے نور ایک
آیت کریمہ کو دہرایا ”جنت ان کے لیے ہے جو غصہ کو دباتے ہیں“ حضرت حسین نے کہا ”میں
غصہ نہیں کر رہا ہوں۔ لازم نہایت کریمہ کی دوسری کڑی پڑھی“ جنت ان کے لیے بھی ہے جو
عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ امام حسین نے کہا ”میں نے تیری خطا معاف کر دی۔ ملازم کو تفسی
نہیں ملے۔ ایک اور آیت کریمہ سے کام لیا۔ اللہ رحمن و رحیم ہے اور ہر جان لوگوں پر اس کا
رحم و کرم خوب برستا ہے۔“ امام حسین نے غلام کو آزاد کیا اور بخشش میں چاندی کے چار سو
تکے بھی دیتے۔ یہ سنی سزا اس شخص کی جس نے حضرت امام حسین کو تم مردہ کر دیا تھا۔ کاش کہ

ہم میں اس قدر تحمل و دریا دلی نہ ہو تو کم از کم چار غیاپا ہونے کی خصلت تو بھٹ جاتے۔ ایک مرتبہ دوران جنگ حضرت علی دشمن کے سینہ پر چڑھ بیٹھے۔ بس چھرا بھونکنے ہی والے تھے کہ زیر دست اپنے منہ کا سالا لعاب حضرت علی کے ہنر سے برسرے کر دیا۔ حضرت علی فوراً کھڑے ہوئے دشمن کو آزاد کر دیا۔ یہ تو تعجب کا مقام تھا۔ سبب پوچھا گیا تو حضرت علی نے کہا: پہلے تو ایک اصول کا معاملہ تھا۔ راہ حق میں لڑائی ہو رہی تھی۔ لہذا ہر ٹھوک برسنے کے بعد دشمن کو قتل کرنا ذاتی معاملہ بن جاتا۔ اس نے لہذا ہر ٹھوکا اور بین نے جان لی۔ دشمن نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کسی کی جان بچی اور حق کی جیت بچی ہوئی۔ اخلاق کے یہ کوشے ہیں۔ تحمل کے بھی عجیب طاری ہوتے ہیں۔ غرض میرا استقلال، اطمینان و سکون سے ہم اپنے فرائض انجام دینے میں ہر مقام پر کامیابی حاصل ہوگی۔ اخلاق کی سدھار کا یہ مختصر سا خاکہ اس امید سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارا دور بہتر ہو۔ دنیا جنت بھی ہو سکتی ہے اور دوزخ۔ نگار یہ ہے اسے اخلاق کو درپہر ٹھہرے۔ پیشگی بولی سے ہم لوگوں کے دل موہ لے سکتے ہیں اور کڑوی بولی سے امرت بھی پلا نہیں سکتے۔ آج کل مسلمانوں کی بول چال اور طرز زندگی میں نمایاں تبدیلیاں کی ضرورت ہے۔

”چاہتے سب تو ہیں ہوں اوج ٹریا پی مقیم — پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم“
یہ قلب سلیم اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ عزت دولت آتی جاتی ہے۔ مل جل جاتی ہے۔ چھوٹا پنا جاتی ہے۔ لیکن قلب سلیم وہ روحانی فرحت، بخشش ہے جو ریت کا حاصل ہے۔ قلب سلیم آسمان سے نہیں شکتا۔ اس کی بجا قیمت اوگرنی پڑتی ہے اور وہ قیمت اخلاق کے چند اصولوں میں مضمر ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ یہی راست گولی ایمانداری اخلاقی جرات، محبت، مروت، صدق و صفا، ادا داری و خود اعتمادی، ایثار و قربانی اور صبر و استقلال۔ یہی اسلامی تعلیمات کا اہم باب ہے اور اسی کو نام کرنا ہماری عیوب و برکت کا اصل غرض و غلیت۔

مسلمانوں کے عروج و زوال میں تعلیم کا رول

قوموں کا مستقبل درس گاہوں کے اندر ڈھلتا ہے۔ علم کے چراغ سے تہذیب و تمدن کے ایوان منور ہو جاتے ہیں۔ عقل و شعور کے چشمے اُبل پڑتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کائنات کا ساز ہے۔ حقیقت کا راز ہے۔ زندگی کا آئینہ ہے۔ احسان کا جوہر ہے۔ کاروانِ مہمانت کا سریر ہے۔ ہمارے تمدن کی آبرو ہے۔ دنیا کی جڑ ہے دین کی روح ہے۔ جنگ کا ہتھیار ہے۔ امن کا ساتھی ہے۔ علم کا سہارا ہے۔ مسرت کا چشمہ ہے اور اللہ کا نور ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو لٹائے سے بڑھتا ہے اور پھلنے سے گھٹتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کو پکا کر انسان بقلب القلوب بنا جا سکتا ہے۔ اور اس کو کھوکھرا شرفِ مخلوقات کے اعلیٰ مقام سے نیچے گھر پڑتا ہے۔

مذہبِ اسلام کی ابتدا غارِ حرا کی اس مبارک ساعت سے شروع ہوتی ہے جبکہ روجِ اولیٰ نے رسولِ عربیؐ کے سینہ کو دابِ شراقرا کا سبق دیا تھا۔ یعنی ”پڑھ“ ہماری مقدس کتاب ”قرآن“ بھی اسی معنی کا حامل ہے۔ یعنی اسلامِ علم کے جوہر کو عام کرنے کے لیے ظہور میں آیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کسی اور مذہب نے حصولِ تعلیم پر اس قدر زور نہیں دیا۔ رسولِ اکرمؐ کا ارشاد ہے کہ ایک گھنٹے کا تفکر ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک طالب علم سے ایک گھنٹہ کی صحبت بہتر ہے ایک ہزار راتوں کی نماز سے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے:

”تعلیم کا حاصل کرنا تقویٰ سے بہتر ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کی تحصیل اللہ کی خوشنودی ہے، وہ جنت کی کنجی ہے، راحت کا سامان ہے“ حصولِ علم پر شدتِ اصرار کا یہ اثر چرچا کہ چند ہی عرصہ میں دنیا کا کوئی ایسا علم نہ تھا جس پر مسلمان جاوی نہ ہوتے بولے۔

لسفہ، طب، ہندسہ، نجوم، تاریخ، ادب، جغرافیہ، کیمیا، سیاست، حدیث، فقہ، مغز، ہر شعبہ میں وہ کمال حاصل کر گئے۔ حکومت و ثروت و سلطنت اُن کی قدم چومنے لگی۔ عزت و دولت و عظمت نے ان کا استقبال کیا۔ تہذیب و تمدن و انسانیت کے وہ پیشوا بنے۔ قوموں و ملکوں نے ان کی بزرگی کو تسلیم کیا۔ جب علم کا جوہر ان کے ہاتھ سے چھن گیا تو وہ فہر منزلت میں گر پڑے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے عروج و زوال میں تعلیم کا وہ کردار ہے جو جسم کا روح ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اسے

”بے علم کا جینا بھی ہے ایک طرح کا مارنا جیسے تینا بے روح کو جلا دیو یا دباؤ“
 اب یہ ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے صحیح مفہوم کو سمجھ جائیں۔ تعلیم کا مقصد یونیورسٹی کی ڈگریاں حاصل کرنا نہیں ہے۔ تعلیم سوچنے سمجھنے کی ترقی کو کہتے ہیں۔ عقل شعور کے کائنات کی ہر شے کو جاننے اور پرکھنے کو کہتے ہیں۔ انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اُن سے فائدہ اُٹھانے کو کہتے ہیں۔ تدبیر و تفکر سے چیزوں کو استخراج کرنے کی اہلیت کو کہتے ہیں۔ اپنے کردار کی ترتیب، فرائض کی انجام دہی اور نیکی و بھلائی کی قبولیت کو کہتے ہیں۔ جہاں انسانی شاہدہ کام نہیں کرتا وہاں عقل و شعور و قیاس کے ذریعہ معلومات حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ خیالات کے معنی دریافت کرنے اور اُن معنوں کے بل بوتے پر اصولوں کو تلاش کرنے کو کہتے ہیں۔ علم کا دائرہ وسیع ہے۔ وہ ساری کائنات پر مسلط ہے۔ معلومات کا پتھر ہے۔ تحقیقات کا منبع ہے۔ انسانی سوچ کا نتیجہ ہے۔ بلند خیالی کا مرکز ہے۔ مذہب کا ذخیرہ ہے۔ نامعلوم حقیقتوں پر روشنی ڈالنے کا وسیلہ ہے۔ خالق کی قدرت کو سمجھنے کا واحد ذریعہ ہے۔

تعلیم معلومات کے صرف ذخیرہ ہی کو نہیں کہتے بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو منوارنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ تعلیم کا تربیت سے چولی رامن کا رشتہ ہے۔ یہاں ضروری و بے ضروری چیزوں میں فرق و امتیاز کرنا شامل ہے۔ یہاں زندگی کے دھارے کو زور سے پر موڑنا لازم بن جاتا ہے۔ معیشت کے آداب سمجھنا، وقت کی قدر و منزلت کرنا، اخلاق عادات کو سدھارنا، نیکی بھلائی، سچائی و ہمدردی کو اپنا شعار بنانا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت رکھنا، غریبوں، یتیموں، متاجروں، مسکینوں و ضرورت مندوں کی امداد کرنا، دکھی دلوں کو محبت سے گرمانا، برائی سے نفرت بھلائی سے رغبت رکھنا،

غیض و غضب کو دبانا، وغیرہ وغیرہ سبھی کچھ تربیت کی زد میں آتے ہیں جو تعلیم کے صحیح مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔

تعلیم کی افادیت و مفہوم سمجھ لینا آجانے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے علم کے نزدیک علم تین طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے پہلا تو مشاہدے کے ذریعے جہاں انسانی تجربہ ضروری ہے۔ کائنات کے ہر ذرے میں قدرت نے حکمت کے ایسے موتی پروتے ہیں جن پر غور کرنے سے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ جاننا شیرازی نے خوب کہا ہے۔

”بزرگ درختان سبز در نظر ہو شیار۔ ہر ورق دفتر است معرفت سرکار“

سوچنے والوں کے لیے ہر درخت کا ہر سبز پتہ خالق کی قدرت کا ایک ضخیم دفتر ہے۔ ہمارے بچے اب اسکول میں پڑھتے ہیں کہ درختوں کے پتوں کی وجہ سے گندمی ہوا پاک ہو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ پتے اگر کام نہ کریں تو کسی جہن کا اسٹاک آنا کم ہو جاتے گا کہ ہم گھٹ کر مر جائیں گے۔ اسی طرح بننا ہر معمولی مکھیاں ہوا میں اُڑتی پھرتی اور بچوں پر منڈ لاتی نظر آتی ہیں، لیکن ان کا دوش سے ہمیں شہد جیسا میٹھا امرت ملتا ہے۔ انسان میں جب تک ریح

ہے وہ زندہ ہے لیکن زندگی کے لیے جسم کے کتنے اجزا ضروری ہیں وہ کوئی ڈاکٹر گرے (GREY) کی ۱۷ اٹی کتاب دیکھے۔ اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں نام درج ہیں۔ انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اور دورانِ خون کے لیے دل کی کیا ذمہ داری ہے وہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھ لاروے (HARVEY) سے پہلے ہمیں دل کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ آج علم کے ذریعہ

انسان چاند پر پہنچ گیا ہے۔ نقصا میں اُڑنا سمندر کی تہ چاٹنا ستاروں کو ناپنا، انگوں کو توڑ کر بجلی کی قوت پیدا کرنا، دل کے بچھے جہاز کو ڈک نشتر سے دوبارہ اُجاگر کرنا آج کل یہ سب علم کی بدولت معمولی باتیں ہیں۔ یہ سب علم حاصل کرنے کے پہلے زمین سے جس کو ساتھیوں و کٹناوچی کہتے ہیں ہمیں دستیاب ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ فلسفہ ہے جہاں مشاہدہ کام نہیں کرتا۔ تجربہ گاہ (LABORATORIES) ساتھ نہیں دیتی۔ اس

کائنات میں کسی ایک ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتیں۔ جیسا کہ ناپاڑا ہے مثلاً روح، نور، صورتی، نیکی، بھلائی، سچائی، توقیر، اخلاق، عزت، نعمت، حکمت، لذت، اقتدار وغیرہ وغیرہ جو غیر مادی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کی موجودگی اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن یہ

پہنیزوں بازار میں بمبئی نہیں اور سائنس دان تجربے کے لیے میز پر لا سکتے نہیں۔ وہ صرف
 و مارغ سے سوچی سمجھی جا سکتی ہیں۔ تخیل کے ذریعے ان کا اعجاز دکھایا جا سکتا ہے۔ غور
 غوض پر ان کی اصلیت ظاہر ہو سکتی ہے۔ انسانی فکر و تدبیر سے ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے
 نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں اور اصول تراشے جا سکتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے۔
 تیسرا طریقہ وہ ہے جس کو الہام کہتے ہیں۔ یہ صرف خدا کے خاص برگزیدہ جدوں کے لیے
 مقصود ہے۔ ہمہ شہما کا اس میں دخل نہیں۔ یہاں عقل بھی کام نہیں کرتی۔ مالک جس کو
 چاہتا ہے اس پر رحم و کرم کی بارش ہوتی ہے۔ ان واحد مسخران کا سمندر اُمتقا آتا ہے۔
 علم و حکمت کے موتی رولے جاتے ہیں احتیاطی کا پردہ فاش کیا جاتا ہے۔ اس صف میں
 صرف اولیاء انبیاء آتے ہیں۔ جن میں روحانیت اتنی بھری ہوتی ہے جو ناممکنات کو ممکن کر
 دکھاتے ہیں۔ موسیٰ نے ید بیضا کا معجزہ پیش کیا۔ لاشی پھینکی تو آرزو عا بن گیا۔ عیسیٰ نے مرہ
 کو زندہ کیا۔ دست شفقت سے برص کے بیمار پر نظر ڈالی اور برص کی بیماری دور ہو گئی۔
 رسول عربی نے شق امر کا معجزہ کر دکھایا۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ کو طور پر جلوۂ خداوندی نصیب ہوا
 تو ہمارے آقا رسول اکرم کو قربتِ خداوندی معراج کے ذریعہ عرض بریں پر نصیب ہوتی۔ یہ
 صرف اللہ کے عاشقوں کا حق ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ پر بھروسہ رکھا تو آگ گلزار بن
 گئی۔ ہم اور آپ خاک ہو جاتے رہے

”بے خطر کو در پڑا آتش نرود میں عشق۔ عقل ہے جو تماشائے لب بام ابھتا“

عرض علم حاصل کرنے کے تیسرے طریقہ کا انحصار دنیا پر ہے جس میں آپ اور ہم نہیں
 آسکتے۔ اس لیے عام انسانوں کے لیے حصول علم کے صرف پہلے دو طریقے باقی رہ گئے ہیں
 جو حکم چارے آقا عظم البینین تھے تیسرے طریقے کی اب کوئی امید نہیں۔
 تعلیم کے فائدے، معنی اور طریقے معلوم کرنے کے بعد مسلمانوں نے اس نعمت
 عقلی سے کیسے فائدہ اٹھایا جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے علم کے میدان میں جو کمال کر
 دکھایا اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو ایک شلت کی شکل نظر آئے گی۔ اس شلت کی تین
 لگیں ہیں۔ خدا بنی، خود بنی اور جہاں بنی۔ دنیا کے سارے علوم کو ان تین حصوں میں
 بانٹ دیا جا سکتا ہے۔ گویا سمندر ہے ایک پوہ پانی میں بند۔ چارے سارے علوم کا منبع
 وہ مرکز وحدانیت کی تشریح رہی ہے۔ چارے بڑے بڑے مفکر مدبر عالم فاضل اپنی ساری

قوت کو ذاتِ الہیہ کو سمجھنے اور صفاتِ عالیہ پر بحث کرنے میں صرف کرتے رہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف فلسفہ کا عروج اور دوسری طرف احکامِ الہی کے نافذ ہونے پر نظامِ زندگی جو بنتا ہے اس کا تجزیہ۔ جب اسلامی فلسفہ کی بنیاد پڑی تو ہمارے مفکروں کو اسطو و افلاطون کی تحقیقات بھی سچی لگیں اور قرآن کی بھی۔ لیکن یونانی تخیلات اور اسلامی تخیلات میں کچھ تفرق بھی ہے۔ ہمارے علماء و حکمائے اس تضاد کو دور کرنے کی کوشش کی یعنی مذہب و عقل کی جو جنگ چلی آ رہی تھی اس میں صلح۔ یہ بڑا مشکل امر تھا۔ مگر خوشی اس بات کی ہے کہ ایک حد تک ہمارے منکر اپنے اس کام میں کامیاب رہے۔ چونکہ فلسفہ غیر یعنی صورت کا تجزیہ کرتا ہے اس میں مذہبی امور کا کافی دخل ہے۔ جہاں مذہب کا نام لیا گیا وہاں خالق کی کار سازی کا انہار لگ گیا۔ اور خدا یعنی کاسلسلہ شروع ہو گیا۔ ذاتِ الہیہ پر نظر اس کی خصوصیات کی جانچ پڑتال کا کردگی اور مختلف مذاہب ربانی پر غور و خوض و عدالتیت، ربوبیت، عدل و انصاف، رحم و کرم، ایمان و ایقان اور مالک کی و غیر ان نعمت خودیوں پر یہ دقت کے دفتر لکھے گئے۔ کائنات کیسے وجود میں آئی اور اس کا حیرت انگیز نظام کس خوبی سے چلا آ رہا ہے، ہمارے فلسفہ کا عین موضوع بن گیا۔ جہاں خصوصیاتِ الہیہ کا ذکر آیا وہاں علم و دانش کے کئی سرچٹے پھوٹ پڑے۔ نمازی کی تسبیح کے سوا دلنے مالک کی کسی خاص صفت کی شہادت دینے لگے، علماء نے ان پر چرچا کیا، تفکر و تدبر و تحقیق و تحقیق کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ازل سے اب تک جو عامل و کامل ہے اس کے کمال و جمال کی تشریح، علوم کے ایک نادر ذخیرہ میں تبدیل ہو گئی۔ گویا خدا یعنی ایک دعوت تھی جہاں جب انسانی شرم و کاپراغ جلا تو ساری کائنات کا کرشمہ روز روشن کی طرح سامنے آ گیا۔

خدا یعنی کے ساتھ ساتھ خود یعنی بھی منسلک رہی۔ یہاں سے نفسیاتی تجزیہ شروع ہوا۔ PSYCHOLOGICAL INSTIGHT۔ ہر چیز کی نشوونما اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ آگ اور پانی، غیر و نثر، ہمار کی اور روشنی، سکھ و کھ، ادب و بیخ، بھلا بڑا، صبح و شام، نشتہ آگرم، جنت و دوزخ، ہر جگہ ایک کا دوسرے سے منکر اور ہے۔ مالک کا رحم و کرم، فضل و عطا، کمال و جمال، قدرت و بندرت، علم و حکمت، عظمت و شان، کچھ اور ہی سبق انسان کے لیے پیش کرتا ہے۔ لیکن بندہ اس ہر صفت کے مد مقابل کچھ اور ہی گل کھلاتا ہے۔ اس کا سستی

مستی، زبردستی، اس کی تنگ نظری، جہالت، مہیا کاری، مکاری و خود پسندی، اس کی وحشت، ظلمت، وغیرہ وغیرہ کمزوریوں پر جب عقل و شعور کی وجہ نظر پڑی تو انسان میں بھی احساس ہو چلا کہ اسلامی تعلیمات کا مدعا یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پالے اور خالق کے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے کہ وہ خلیفۃ الارض ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علوم کا پھر ایک دریا بہنے لگا۔ انسان اپنی خودی کو پہچاننے لگا۔ ہر انسان میں ابھی خصوصیت بھی موجود ہے۔ اس خصوصیت پر تفکر اور اس کے صحیح استعمال کی وجہ سے مسلمانوں نے ترقی کی اور کارہائے عظیمہ کو دنیا پر پیش کیا۔ ان کی سماجی، اقتصادی، سیاسی، مذہبی، اخلاقی ہر قسم کی حالت سدھرنے لگی۔ یہ اسلامی تعلیمات کا عطیہ تھا، جہاں تحصیل علم ہر مومن مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا تھا۔

تیسرے درجہ پر جہاں نبی کا مقام آتا ہے۔ خدا کو اور خود کو سمجھنے کے بعد قدرت کو بخشنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے خدایتی خود بینی اور جہاں میں تین انگ انگ مرکز نہیں ہیں۔ ایک ہی شلٹے کی تین لکیریں ہیں اور ان کا آپس میں گہرا رشتہ بھی ہے۔ جہاں نبی کا تعلق کائنات سے ہے۔ خالق فرد اور کائنات سب کچھ آیتہ حق ہے۔ اسلامی مفکروں نے ہمیں بتایا کہ حسن آیتہ حق ہے اور رول آیتہ حسن ہے۔ چونکہ ذات الہی حسین کائنات میں ظہور پزیر ہوئی اور اس کائنات میں فرد بھی ہے اور ساری مخلقت بھی تو ان سب کی حقیقت ذات الہی سے جا ملی۔ ان حقیقتوں کو جاننے کے لیے اعلیٰ علم چاہیے اور اس علم کے تین درجے بتاتے گئے ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ یہ تینوں علم کے درجے جہاں نبی کے لیے ضروری ہیں۔ اس قسم کے علم سے احتساب کائنات کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ قرون اولیٰ میں جب شیطان مسلمانوں کو بہکا، سکا تو عاجز آ کر یہ کہنے لگا۔

”ہر نفس ڈرتا ہوں اس اُمت کی بیلاری سے۔ ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات“

یہ احتساب کائنات کا اندازہ ہمیں آج ہو رہا ہے جبکہ مغرب کی اقوام ستاروں پر کند ڈال رہی ہیں۔ سائنس کے رشتے معجزوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ہزاروں میل کی مسافت گھنٹوں میں طے کی جاتی ہے۔ سمندروں کا دل پیپر ریل کے چشمے نکالے جا رہے ہیں۔ سرۃ ارض کے کسی بھی گوشہ کی کیفیت آن واحد میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ہزاروں میل اوپر فضا میں اُڑتے ہوئے انسان کے دل کی دھڑکن سائنسدان ایک چھوٹے سے آلے کو کان پر رکھ

سورسں سکتا ہے۔ علم کے ذریعے غضب کا حیرت ناک ترقی عمل میں آرہی ہے۔

سوال یہ ہے کہ سب کس نے کیا؟ انسان نے ضرور لیکن وہ رسول عربی کی تعلیمات پر ایمان رکھنے والا انسان جو مسلمان کہلاتا ہے نہیں تھا۔ اور نہ ہے۔ رسول عربی کے مقدس مقام پر جلیتے۔ آپ کے دسترخوان پر عجیب بہار نظر آتے گی ڈنمارک کا مکھن ہالینڈ کا شہد، جرمنی کا دودھ، انگلستان کے بسکٹ، فرانس کی روٹی، چیکوسلوواکیہ کے گلاس، جاپان کی کشلری، امریکہ کے نفیس پردے، عرض دنیا کے ہر گوشے کی چیز آپ کو ہاں نظر آتے گی۔ اگر کچھ نظر نہ آتے تو عرف عرب و حجاز کی کوئی شے۔ بجز عرب کے ہنپتے مقدس عربی زبان کی دل کشش آواز اور کھانے والوں کی حکم پروری۔ ناشتہ کے بعد باہر آتے۔ کہیں جانا ہو تو سواری حاضر ہے۔ کون سی موٹر چاہتے؟ روس راتس بیٹھے کیا ڈیڑاگ شور لے کر سی ڈیزل، ڈیولر ڈٹ سون نام بتاتے۔ چمکتی ہوئی اسی سال کے ماڈل کی گاڑی ملے گی۔ کیا یہ سب عرب میں بنی ہیں؟ نہیں عرب میں بنتی ہیں۔ بہت سستی ٹیکس وغیرہ کچھ نہیں۔ اللہ میاں کا دیا ہوا تیل موجود ہے۔ رسول عربی کی امت کو سوارانے کے لیے قدرت سے دولت کے ذخیرے زمین میں دفن کر رکھے تھے۔ آج ان سے شہنشاہیاجارہا ہے۔ یہ دولت کب تک کام آتے گی؟ آپ میں علم ہے نہ ہنر، عقل ہے نہ شعور۔ آپ کا پیار عرب میں نہیں بنتا۔ ایک بھی کیل ڈیھیلی ہو جائے تو مرتت کے لیے امر کی چاہتے۔ اٹھی بھی صلاحیت نہیں کہ اس کو ٹھیک کر لیا جاتے۔ حال میں دیتی جانا پڑا۔ بازار گیا تو یوں لگا کہ جنت کا ایک گوشہ اللہ میاں نے وہاں چوند کر دیا ہے۔ جو ہری بازار پر نظر پڑی تو حیرت ہوئی۔ میلوں لمبی سڑک سونے کے زیورات سے چمکتی دیکھتی صرف زر وہی زر۔ سارے بازار میں کسی عرب کی دکان نہ تھی۔ سب کے سب باہر کے۔ نوے گہرائی مستندھی اور ہنر۔ ہمارے ملک کے باشندوں کو دیکھ کر خوشی تو ہوتی، لیکن دل میں خیال آیا کہ ستر اسی سال قبل شملنا ڈ سے ہندوستانی مزدور چاتے کے باغات میں مزدوری کرنے گئے۔ وہاں رہ گئے۔ آج اہلم کے نام سے اس ملک کا حقہ مانگ رہے ہیں۔ کیا تعجب کہ تاریخ دوسری نگاہی دہرائی جائے جہاں علم کا بول بالانہ ہو وہاں عقل کا بول بالاسی نہ ہوگا۔ اس معنون کا ابتدا علم کی تبلیغ آیت کریمہ اقرا سے شروع کی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مسلمانوں کا تادو ہمیشہ بلند رہا۔ جب تک اس آیت کریمہ کے مفہوم کو وہ ٹھیک سمجھ بیٹھے تھے۔ اب جبکہ وہ

بھلا بیٹھے ہیں تو عزت کی زندگی نہیں جیسے بھلا ہو جی رہے ہیں۔ مسیحی بھریہودی سارے عربوں کو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے مقدس مقامات جیسے بیت المقدس کو پھر سے حاصل کر لیں۔ روٹی اس لیے مل رہی ہے کہ مالک کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔

”کسوی ہے زبیر خدا ہی کو بس — جو جرموں پہ کرتا ہے روزی عطا“
 جو حال عرب کا ہے اس سے بھی بدتر حال دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کا ہے۔
 ہم ازم عرب میں تیل کے خزانوں کی وجہ سے ظاہری غول حالی نظر آتے ہیں۔ دیگر حصوں میں جیسے جنگلہ ویش، یوپی، بہار، اڑیسہ اور بھارت کے دیگر صوبوں میں جہاں ایک دکان میں تیرہ چودہ کروڑ انسان بستے ہیں، جہالت، مغربت، تنگ دستی اور رعبوری کا یہ عالم ہے کہ ان کی زندگی کیرے مکوڑوں کی زندگی کے برابر ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ وہ علم کے بھرے خالی ہیں۔ اگر علم ہوتا تو ہوش آتا، احساس و شعور پیدا ہوتا، حکمت و عقل سے یہی حالت درست کرتے۔ بے چاروں اسراف تو ہات اور تنگ دستی سے بچ جاتے۔ محنت و کاوش سے خود کھاتے۔ تکلیف تو اس بات کی ہے کہ جب ساری دنیا جاگ گئی ہے تو مسلمان ابھی خواب غمر غول میں ڈھے ہیں۔ ان میں علم کا فقدان ہے۔ کسی بھی یورپی یا امریکی اہم یونیورسٹی میں جاتے تو ایک دو نوبل لارٹینٹ آپ کو مل جائیں گے۔ تقریباً پچاس اسلامی ملکوں میں بسنے والے ایک صد کروڑ مسلمانوں کا واحد نمائندہ جو اس صف میں آتا ہے وہ عبد السلام ہے۔ لیکن وہ بھی صرف آٹھ انعام کا تقاریر گو کہ جو تحقیق اس نے کی اس کا شریک بھی کوئی دیگر تھا۔ آپ انسانی تیکلو پیڈیا کے صفحات پلٹنے اور ایجادات کی فہرست تلاش کیجیے۔ دو حاضرین ایک بھی مسلمان کا نام نظر نہ آئے گا۔ تعلیم سے ہم اس قدر دور ہو گئے ہیں جس قدر گدھے کے سر سے سینک

مسلمانوں کی سماجی اصلاح

یہ بات غور طلب ہے کہ کیا آج ہم اس ملک میں عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں؟ آیا ہماری حرکات و سکنات سے تہذیب کی خوشبو چمکتی ہے یا نہیں بلکہ قوم و ملت کے لیے ہم مایہ ناز ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ان کا جواب نفی میں ہو تو ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ جب تک اس کی اصلاح نہ ہوگی ہماری ترقی ممکن نہیں۔ چودہ سو سال پہلے معاشرے کے جو اصول ہمارے سامنے رکھے گئے تھے ہم ان سے بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ انہیں پھر سے زندہ کرنے پر ہاری ہمت بہتر ہو سکتی ہے۔ جو اصول اسی وقت سمجھاتے گئے تھے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے صرف اسی زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے اور ہر قوم و ملک کے لیے وہ اصول اخوت و ہمدردی کا سبق دیتے ہیں عروت و مسادات کے علمبردار ہیں، صدق، صفا، خوداری و غیرت، نرم و نرم صداقت و شجاعت، عدل و انصاف، ایمانگاری و راست بازی، بردباری و انکساری، عفو و درگزر، صبر و استقامت، استقلال و غیرت اور ایسی ہی کئی اوصاف و خصوصیات کے پیغام سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کا کہہ نے بظاہر دیکھا ہے۔ ان پر عمل ہماری ترقی کا ضامن ہے۔

مشہور مورخ و دانشور ٹائٹنی کا کہنا ہے کہ تہذیب و تمدن کی ابتدا و ترقیوں سے ہوتی ہے۔ ایک ایسا ماحول جس میں حد و رعب کا تناسب ہوتا ہے بہت آرام دہ اور بہت تکلیف دہ۔ موزوں فضا چاہیے جو نشوونما کا حامل ہو جیسے چمن میں پھول کھلا کر کاشت کے لیے زمین نہ ضرورت سے زیادہ زرخیز ہو اور نہ بجز زیادہ زرخیز ہو تو پھول کے بجائے صرف پتے نکل آئیں گے۔ اگر زمین بجز ہو تو کچھ نہیں اُگے گا۔ دوسری شرط یہ

ہے کہ وہاں تخلیقی و مانع موجود ہو۔ چین کے لیے صرف موزوں زمین کی ہمیں بلکہ اچھے مالی بھی چاہیے۔ چین میں پھول اسی وقت کھلیں گے جب کہ وہ بیج بونے گا، پانی دے گا، حفاظت سے نشوونما کرے گا۔ یہی حال معاشرہ کا ہے۔ جب تک ہمارے حالات موزوں نہیں ہوئے قوم سدھر نہیں سکتی۔

” نہ جمہور بے سندہ نہ منتا رہے — میانہ روی یا سنخا دار ہے۔“
بلند تہذیب و ترقی و خوشحال جاپان یا جرمنی یا امریکہ کی دولت پر منحصر ہے انسان

کے کردار پر ہے
” مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو مٹانے۔ وہ کیا تھا، زور میدن فقر و فاقہ سہانی“
ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ماحول کو درست کر لیں۔ ذرا غور کیجیے ہمارے اس پاس کتنی گندگی ہے۔ ہم میں ہر قسم کا شیب موجود ہے۔ دھوکہ فریب، غفہ، مستی، مستی، جہالت، جھگڑا، انفاق، غرض ہر وہ کمزوری جو ایام جہالت میں موجود تھی دوبارہ ہمارے معاشرہ میں پھیل گئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ و اس کے اطراف چکر لگاتی ہے اور بار بار اسی مرکز پر آجاتی ہے جہاں سے وہ نکلی تھی، ہم ایام جہالت کے رہنے پھر آگئے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے اسی کشتی پر سوار ہونا ہوگا جو رسول اکرم نے ہمیں پیش کی ہے۔

” پیدلا سب جن تھا کتاب ہدٰی کا کہ مخلوق ساری ہے کسبہ خدا کا“
ہر کسی ہے عبادت بھی دین و ایمان کہ کام آتے دنیا میں انسان کے انساناً
معاشرے کی بہبودی اسی میں مضمر ہے کہ ہم آپس کے اختلافات کو مٹا کر کچی برادری

کا مظاہرہ کریں۔

” لگایا تھا مانی نے ایک باغ ایسا۔ نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا“
کنیز اور بانو تھیں آپس میں ایسی — زمانہ میں ماں جانی، بہنیں ہوں جیسی“

اسلام انوث و مسافات کا علمبردار تھا۔ ایک ہی صف میں نمودار یا رکھنے ہوتے تھے، بندہ و صاحب و محتاج غنی سب ایک تھے۔ آج کا نقشہ دیکھئے۔ مساوات کی روح کو پھیر سے تازہ کرنا ہوگا۔ مالداروں کو غریبوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پڑھے لکھے بھائی ان پڑھے بھائیوں کو علم کی روشنی سے نوازیں گے ہمارے حکم۔ و نظائر قائد ایڈیٹر

دلوئی قاضی سارے اپنے طبقہ کو کچھ دوسروں کا خیال رکھنا ہوگا۔
 ”ہو فرشتہ بھی تو نہیں انسان — درد تھوڑا بہت نہ ہو جس میں“
 یہ درد بازار میں نہیں بکتا۔ ہر شخص کے دل میں موجود ہے۔ تھوڑی سی چوٹ
 ہیں گھے تو بلبلانٹھتے ہیں۔ اور دل پر غم کے پہاڑ ٹوٹیں تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔
 عزت و عظمت قربانی سے خریدی جاتی ہے۔
 ”برتر از اندیشہ سودوزیاں ہے زندگی — ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی“
 اس لیے سب سے پہلے ہم میں یہ شعور جاگتی ہے کہ انسانیت ایک ہے۔ معاشرے میں
 ایک ہماری کرتی ہستی نہیں۔ جو ڈال جگر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ بیمار کی امید نہیں رکھ سکتی۔
 ”ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ — پیوستہ رہ جگر سے امید بیمار رکھ“
 چونکہ اس مضمون میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور مسلمان اسلام سے تعلق
 رکھتے ہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیمات، تہذیب اور تاریخ سے یہاں زیادہ سہارا لیا جا رہا
 ہے تاکہ یہ ذہن نشین ہو جاتے۔

”کی عمر سے وفات سے تو ہم تیرے ہیں — یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے میں“
 اب سوال یہ ہے کہ ہماری سماجی حالت کیسے بہتر ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ نظام زندگی
 کا جو نقشہ رسول اکرم نے میں بنایا ہے اس کو بدلا جائے اور دوسروں کی تقلید کی جلتے جو
 بام عروج پر آج پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا نظام حیات بھی ایک زمانے میں بہترین تھا۔ اس کے
 اصول پر نہ چلنے کی وجہ ہیں آج تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اگر اس کی اصلاح ہو تو ہماری زندگی
 اب بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہاں ہماری صرف چند خامیوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ جو
 اصلاح طلب ہیں۔ ہماری فضول خرچی کو لے لیجیے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر ایسا دل کھول
 سہم پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ گویا ہم بھی فوراً ٹانیا ٹانیا برلاسے کم نہیں۔ دعوتوں میں ہزاروں
 روپیوں کا سرمایہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے زیورات کا انبار لگتا ہے۔ کپڑوں کا بازار
 سجایا جاتا ہے۔ یہ حالت مالدار طبقہ کی ہی نہیں بلکہ غریب لوگ بھی ان کے دلچھا دیکھی
 فضول خرچی پر اتر آتے ہیں۔ پیسہ نہ ہو تو قرضہ لیتے ہیں۔ اپنا مکان یا جائداد دین رکھ کر یا
 فروخت کر کے تین روزہ جشن میں زندگی کا سارا سرمایہ لٹا دیتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں
 ہے۔ چودہ سو سال قبل کس قسم کا رواج تھا اور آج کیسا ہے اس پر غور کرنا ہوگا۔ رسول اکرم

اپنی چہیتی صاحبزادی بی بی فاطمہ کی شادی کیسے رچائی تھی اور کیا چیز دیا تھا اس کو یاد رکھنا ہوگا۔ ضروری اور غیر ضروری اخراجات میں فرق کرنا ہوگا۔ کم از کم وہی پیسہ جائداد کی شکل میں یا سرمایہ کی صورت میں داماد کو دے دیا جائے تو شاید اس کا مستقبل بہتر ہو جائے اس کے کرنگ رنگی، فالتو ناپاجا اور دیگر وہابیات طریقہ پر محنت سے کمائی ہوئی دولت کو بر باد کیا جاتے۔ ایسے موقعوں پر کسی ٹیک کام جیسے غریب کی امداد یا مریض کی شفا یا یتیم کی پرورش یا مدرسہ کا افتتاح یا مسجد کی تعمیر وغیرہ کے لیے درخواست کی جائے تو ایسے پہلے تراشے جاتے ہیں کہ مانگنے والے کو ترس آجاتا ہے اور شاید مجبوروں کی داستان سن کر وہ خود اپنی جیب خالی کرنے پر راضی ہو جاتے۔ ہمارے دیگر غیر اسلامی بھائیوں میں شادی بیاہ کی اصلاح ہو رہی ہے۔ شاندار شامیانوں کی بجائے مندر اور کلیسا میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنی مسجدوں کے مصلیوں کو بھول گئے ہیں جہاں پر ازواجی زندگی کی ایجاب و قبول ایک نیا ہوتی تھی۔ اور لوگوں نے تو اب (MASS MARRIAGE) کسی شادیاں اکٹھے منانے کا رواج شروع کیا ہے جس میں ضروری ایجاب و قبول کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وٹس بیٹن تین تین کھانچہ بہ یک وقت اور چند لمحوں میں نہ دعوت نہ زیور نہ کپڑا۔ شادی خوشی کو کہتے ہیں ایل بیٹن کو کہتے ہیں ضروری اسلامی طریقے سے ایجاب و قبول کے فرائض کو ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ باقی سارے لوازمات غیر ضروری ہیں۔ ہم اس امرات کو روک سکیں تو بہتر ہوگا۔

صرف شادی بیاہ میں ہی نہیں زندگی کے ہر نکتہ پر فضول خرچی ہمارا شعار بن گیا ہے۔ سادگی نام کو نہیں۔ ہمارا طور طریقہ رہن سہن عادات اطوار سوچ بچار سب کچھ ایسے ڈھانچے میں پھنس گئے ہیں جو صرف جنرل کی ابتداء ہے ترقی کی نہیں۔ کسی شخص کو خیال نہیں کہ آمدنی سے خرچ زیادہ ہو تو مصیبت نازل ہوتی ہے۔ بیوی کا امراز ہے کہ شوہر اس کی ہر خواہش پوری کرے گو کہ شوہر میں سکت ہوتی ہو۔ یہ نہیں سوچتی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے شوہر ہمیشہ رخن اور تعمیر ترقی چاہے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ رخن و تعمیر صحت کے لیے مضر ہے۔ لکھنؤ کا دسترخوان اودھ کے نوابوں کی موت کا پیغام لے آیا۔ جس نے منہ کے مزے چکھا سو رکی وال پر دولت لٹائی وہ نوراجد کا کیسے حاصل کرے؟ جس قوم نے کہ ہے نان شیر پر مدار قوت حیدری کا سبق دیا تھا وہ کوئی دیکھ کر بے

اپنی قوت صرف کر رہی ہے۔ معمول سے ہٹ کر ایک اور سالن کے پکانے پر حضرت عمرؓ
 اپنی بڑی پرکھ پڑے تھے۔ صحت کا مدار کئی کئی غذا پر ہے۔ صرف کھانا پینا کافی نہیں
 زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں سے زیادہ شاید ہی کوئی اور قوم ہو جو کھانے کا قدم چلتی ہو
 جو کرنا ہو وہ ہم نہیں کرتے، جو نہیں کرتے وہ ضرور کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ
 ہم اپنی بے راہ روی کو چھوڑ کر ایسے اصول اختیار کریں جس میں ہماری یہودی موجود ہو۔
 اصراف و فضول خرمی کے علاوہ جو دوسری کمزوری ہمارے معاشرے کی قبکھود
 رہی ہے وہ ہماری آپس کی ناانصافی ہے۔ جس تہذیب کی بنا یا اتحاد پر تھی وہ آپس کی
 ناچاقی، فرقہ وارانہ فرہیت اور نفاق و فساد کے مہلکانہ مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ایام
 جہالت کا نقشہ پھر سے نظروں کے سامنے آ رہا ہے۔

”کہیں پافا پینے پلانے پہ جھگڑا — کہیں آگے گھوٹا بڑھانے پہ جھگڑا“
 یونہی روز ہوئی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں

آج بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ تر زرن زمین کے علاوہ سبھی چھوٹی سی حرکت رنگ و لال
 کا پیشہ شہر بن جاتی ہے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، آپس میں الفت، انسانیت
 کا احترام وغیرہ اوصاف عہدہ کو چھوڑ کر ایسی جرمانہ حرکات ہم اختیار کر رہے ہیں جس کا
 نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی ساری قوت دوسروں کو نقصان
 اور ضرر پہنچانے میں صرف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیسڑوں کی ٹوکری کے لیے دھکن
 ضروری نہیں۔ اگر ایک کیسڑہ ٹوکری سے نکلنے کی کوشش کرے تو ضرور دوسرا اس کے
 پیر کیسڑہ سے ٹوکری میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص بھی تاریکی سے
 نکل کر روشنی میں آنے کی کوشش کرے گا تو ضرور دوسرا اس کے قدم توڑے گا۔
 ایران عراق کی جنگ کو لیجیے گا کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیمانہ بنا چکا
 مسلمانوں کی انفرادیت کی مانگ پر حاصل کیا گیا جو چند رہ سال بھی قائم نہ رہا۔ جنگ و شہ
 کا قیام ایک اصول کا موت تھا۔ ہمارے فلسطینی بھائی تتر بتر ہمارے مارے دیش دیش
 کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کا کوئی پُرساں حال نہیں۔ اور خود ان کے آپس کے ہتے
 فرتے ہیں جتنے ایک درخت کے مختلف پتے۔ اسلام عرب سے نکلا اور ساری انسانیت
 کا ایک متحد خاندان کی تشکیل دینے میں ایک جہنم کا میاں بنا رہا۔ لیکن آج وہی عرب

قوم پھول کی بکھری پنکھڑیوں کی طرح الگ الگ ہو چکی ہے۔ سیاست سے دور زندگی کے برہنہ کلبھی حال ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد کا سبق صرف کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ عمل میں آج کچھ نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال قریب ہے۔ شکل سے کوئی ایک کھانا پیتا نظر آجاتے تو دوسرے اس کے لیے دہاں جان بن جاتے ہیں۔ ان میں کیسے اتفاق پیدا کیا جاتے ان کو کیسے شیرو شکر کیا جاتے اور ان کو کیسے ایک مرکز یہ لایا جاتے بڑا شیئر کا سوال ہے۔ اس پر ہمارے قائد حکماء، فضلا، مولوی، مفتی اور سارے بڑے نکلے بٹھکے کو قور کرنا چاہیے۔ اور ضروری اقدامات کرنے چاہئیں۔ مسجدوں کے عطیہ جنت دوزخ کے قہقہے سنانے کے بجائے اتفاق و اتحاد کی فعالیت بیان کریں تو بہتر ہو۔ مدرسوں میں درس کی کتابوں میں افسانے و کہانیوں کو ادب کی ترویج قرار دینے کے بجائے اخلاقی مضامین کو ترویج دیں تو بہتر ہو۔ اپنے اپنے گھروں میں ال باپ بچوں کے سامنے لڑنے جھگڑنے کا مظاہرہ چھوڑ دیں تو بہتر ہو۔ نوجوان اپنا خالتو وقت گپ شپ میں ضائع کرنے کے بجائے کسی اچھے کھیل جیسے کرکٹ، باکس، ٹیبل وغیرہ میں جہاں کامیابی اتفاق پر منحصر ہے لگادیں تو بہتر ہو۔ ہمارے اخبارات، رسالے اور جریدے دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو جوڑنے کی تدابیر پر توجہ دیں تو بہتر ہو۔ ہمارے قائد اور لیڈر صرف اپنے مفاد پر نظر رکھنے اور ایک دوسرے پر کھینچا چھلانے کے بجائے دوسروں کی خدمت کو نصب العین بنائیں تو بہتر ہو۔ ہمارے افسر، انجینئرز، کمپوزنگ، پروفیسر وغیرہ دوسروں کی قابلیت کا احترام کرنا بھی سیکھ جائیں تو بہتر ہو۔ ہمارے کاشتکار، تاجر، کارکن، ایک دوسرے کی مدد کرنا قبول کریں تو بہتر ہو۔ امریکہ کے کاشتکاروں کے پاس دو دو ہزار ایکڑ سے بھی زیادہ زمین ہوتی ہے جو صرف ایک کاشتکار سنبھالتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ غیر حاضر ہو تو اس کا سارا کام اس کے ہمسایہ سے سپرد ہوتا ہے۔ جو غیر کی زمین کا کام اپنی زمین کے کام سے بھی زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ اگر کوئی امریکی ایک سال سے زیادہ مدت کے لیے گنیا باہر جا رہا ہو تو اپنا گھر جوں کا توں غیر کے ہاتھ دے جاتا ہے۔ کیا حال کہ اس کے گھر کا تنگہ لگا لینی جگہ سے بنے۔ ایک دوسرے پر اعتماد و خلوص، بھائی چارگی کوئی ان سے سیکھے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون ہی گل سیدھی۔

صرف نفعوں کو ہی دبا ہی نا اتفاقی تھا ہماری کمزوریاں نہیں بلکہ ہر قسم کی اخلاقی لاپرواہی کا بازار ہمارے ہاں گرم ہے۔ مجھوٹ بولنا فیشن سمجھا جاتا ہے۔ دھوکہ دفریب کمال عروج پر پہنچا ہے۔ آتش مزاجی ہمارا شعور ہے۔ سستی، مستی، زبردستی کا جھنڈا ہر جگہ بلند ہے۔ محنت و مشقت سے دشمنی گھٹی میں پڑی ہے۔ وقت کی قدر و منزلت نہ کرنا ہمارا شیوہ بن گیا ہے۔ بحث و تکرار و نا انصافی جسم کے اعضاء بن چکے ہیں۔ ہمارا شمار کالے بازار کے سرداروں میں گنا جاتا ہے۔ غصوں کی صف اولین میں لیا جاتا ہے۔ اچکے ٹاکوڑا ہڑنا ہمارے کرتوت۔ بیکہ کر شرم جاتے ہیں، مستی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ہم وہاں سے بھی گزرنے والے ہیں غلطی سے کوئی بھلا آدمی مل جاتا ہو تو اس کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا کہ وہ پچھلے جنم میں برہمن تھا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جاری سماجی اصلاح جلد ہو۔

پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اخلاقی کمزوریوں کی اصلاح کیسے ہو؟ شاید مسلمانوں کی دکھی رنگ پر ہاتھ رکھنے سے ہماری اصلاح ہو۔ ہم میں جتنی بھی بڑیاں ہوں ایک خوبی ضرور ہے۔ وہ جرات۔ جرات کا تعلق دل سے ہے۔ بے کھنگلے کام کرنے کا نام جرات ہے جرات دو قسم کی ہے۔ جسمانی جرات اور اخلاقی جرات میدان جنگ میں ہماری جسمانی جرات کا ذکر تاریخ کے ہر صفحے میں نہیں ملے گا۔ آج جسمانی جرات سے زیادہ اخلاقی جرات کی ضرورت ہے۔ اخلاقی جرات ایمان داری و راست بازی کا نام ہے۔ اپنے فرائض کو بخوبی انجام دینے کا نام اخلاقی جرات ہے۔ اخلاقی جرات حاصل کرنے کا طریقہ اپنے نفس کی شہارتوں کو بولنے میں معتد ہے چونکہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنا ہو گا کہ اس کے ہر کام کا شاہد مالک حقیقی ہے۔ مسلمان کو دنیا کی کسی طاقت سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں لیکن خوفِ خدا ضرور ہے۔ جو انہی صرف اللہ سے ڈرتا ہے جو کام بھی وہ کرے جو بات بھی وہ کہے اس سے پہلے یہ خیال رہے کہ اس میں اللہ کی خوشنودی موجود ہے یا نہیں۔ وہ اپنے دل سے پوچھے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہو یا کہنا چاہتا ہو وہ اللہ کے حکم کے مطابق درست ہے بھی یا نہیں اگر درست ہو تو لوگوں کی نالافت کے باوجود وہ کام کرے اور وہ بات کہے۔ صرف یہ خیال ہمیشہ رہے کہ وہ کام اور وہ بات ایمان داری پر مبنی ہے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اس پستی کے عالم میں بھی ہماری اصلاح صحیح مذہبی رہنمائی سے ہی ہوگی۔ آج بھی مسلمان اسلام کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان رشکوں کے

ماطل پر اگر پابندی نہ لگ جاتی تو خون کی ندیاں بہہ جاتیں۔ اس لیے اپنے مذہب کا سہارا لیکر
 اپنے آقا کی تعلیم کو پھیلانے اور اپنی تاریخ کے سُہری اور اوراق دہرا کر اور اپنے ایمان کا وسیلہ
 دے کر اگر ایسی ہی طرح ہم اپنے بھائیوں کو سمجھا دیں اور ہم خود بھی راہِ راست پر آجائیں۔
 تو رحمتِ الہی کا تقاضا ہے کہ وہ ضرور ہماری حالت بدل دے گا۔

مسلمانوں کی اقتصادی حالت کیسے بہتر بنائی جاسکتی ہے

انسانوں میں جب شعور آیا تو دل و دماغ کو اہمیت دی گئی۔ ارسطو و افلاطون و دیگر حکما نے علم و عقل کو جو دماغی سرمایہ ہے انسانوں کا جو ہر کچھ کچھ زمانہ بعد روحانیت کو جس کا دل سے رابطہ ہے۔ انسانی عروج کی معراج مانا گیا۔ ہادی و رسول انبیاء و اولیاء نے دل کی صفائی کو مالک حقیقی کا آئینہ تصور کیا۔ دین اسلام بھی اسی ڈھانچے میں ڈھلتا گیا۔ زمانہ گذرتا گیا اور خیالات بدلتے گئے حتیٰ کہ ایسوس مڈیکل کے وسط میں ایک مفکر کارل مارکس نے دل و دماغ سے نیچے اتر کر پیٹ کو انسان کی ساری کوششوں کا واحد مرکز قرار دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور مفکر سنگنڈ فرائڈ نے (SIGMUND FREUD) پیٹ سے بھی نیچے اتر کر جذباتی خواہشات کو تہذیب و ترقی کا اہم سبب بتایا۔ اس مضمون میں بحث ارسطو، افلاطون، انبیاء و اولیاء یا سنگنڈ فرائڈ سے نہیں بلکہ کارل مارکس سے ہے۔ جس کے اصول مسلمان سمجھنے کی وجہ سے آج غربت میں ہیں یہاں یہ کہہ دینا بھی ضروری ہے کہ اس مضمون کا مقصد کمیونزم کی ترویج نہیں بلکہ صرف اس حقیقت کو اجاگر کرنا ہے کہ معاشی و اقتصادی حالت بہتر بناتے بغیر مسلمان عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔

اب سوال یہ ہے کہ ہماری حالت کیسے سدھر سکتی ہے؟ جواب آسان ہے۔ ہماری حالت پہلے بہتر تھی۔ کیسے بہتر تھی اس پر غور کرنا ہوگا۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ محبت سے دل ان کا گرما گیا جب — سماں ان پر توجید کا چھا گیا جب سکھاتے معیشت کے آداب ان کو — پڑجاتے تمدن کے سب باب ان کو جتانی انہیں وقت کی قدر و قیمت — دلانی انہیں کام کی حرص و رغبت

کارل مارکس سے صدیوں قبل اسلامی تعلیم میں معیشت کے آداب موجود ہیں۔ کسی نے پہلے کہا ہے کہ مغربی تہذیب کا اوج مکینک گھڑی (MECHANICAL CLOCK) اس سے مشین مقصود نہیں بلکہ وقت کی قدر و قیمت کا احساس۔ مغرب میں چوری کرنا اتنا برا نہیں سمجھا جاتا جتنا کہ وقت کی پابندی توڑنا۔ اگر لندن سے اوپر جانے والی ریل (GOLDEN HROW) دو منٹ بھی دیر کر دے تو انگلستان کا مایہ ناز اخبار "ٹائمز" اپنے پہلے صفحہ پر موٹے حروف سے ریل کے عملے پر حملہ کر دے گا۔

چرچل کاہینہ کے ممبر کی دو منٹ کی دیری بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا گوتے نے کہا تھا کہ موجودہ لمحہ زبردست کارساز معیشتی ہے۔ (THE PRESENT MOMENT

IS A POWERFUL DIETY) اسلامی تہذیب کا سارا مدار وقت کی پابندی سے منسلک ہے۔ اوقات نماز و روزے کی سحری و افطار ایام مع صدقہ زکوٰۃ قربانی اور زکوٰۃ کے دیگر امور کب کیسے اور کس وقت اور کتنا سب درج ہیں۔ اس نقشہ کو آج کے حالات سے آزمایا جاتے تو پتہ چلے گا کہ وقت کے احساس کی کس قدر کمی ہو چکی ہے۔ ہم کو نسا کام وقت پر کر رہے ہیں۔ سواتے کھانے پینے اور سونے کے جو کام ہیں وقت گز رہے اس کو خوں سے انجام دینا وقت کی پابندی ہے۔ یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو معیشت کے آداب کا پہلا طرف بھی سمجھ میں آجائے گا۔

وقت کی پابندی سے لگا ہوا دوسرا لفظ کام کی حرص و رغبت ہے۔ ہماری سستی و غفلت ہمارے دور کی جاتے تو ہماری غربت بھی بٹ جاتے گی۔ ٹالسٹائی نے صحیح کہا تھا کہ وہ زمانہ دور نہیں جبکہ لوگوں کو کھانا اُن کے ہاتھوں کو چھو کر دیا جاتے گا۔ اگر باقی مضبوط و سخت ہوں تو انہیں لقمہ تر ملے گا۔ اگر ہاتھ نرم ہوں تو انہیں دسترخوان کی باسی ہڈی ملے گی۔ مطلب یہ کہ جو کام نہ کرے اور دل پر بوجھ بے نعمت و شفقت سے جمی چراتے اور آتش مزاجی سے کام لے تو اس کو بہت جلد خاک ہونا پڑے گا۔

”ہنا آتے گی ہرگز یاں کچھ سکتے ہیں۔ جو کچھ کاٹنا ہو تو بونا پڑے گا“ امریکہ ہو یا روس فرض ہو یا انگلستان یا جاپان ہو یا برصغیر۔ سبھی بہذب اقوام صرف منت و کاوش کی وجہ آسان عروج پر پہنچ گئے ہیں۔ اور غریب مسلمان رولی کو ترس رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہاں رات کے کسی حصہ میں بھی لوگ کام کرتے دیکھے جاتیں

گے۔ اور ہم یہاں دن کے بھی کسی حصہ میں سوتے پاتے جا میں گے۔

بائیں تو ہم بیٹ کرتے ہیں لیکن کام بیٹ کم ہے۔

”مانا کرتے نے عالی دریا بھی گر بہا — یہ تو بتائیں حضرت کہ کچھ کر کے بھی دکھایا
کچھ کر کے دکھانا ہمارا شیوہ نہیں۔ نسن ٹرنے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا جو
انگلستان کے ہرزچہ کو آٹھ گنا دے۔ ہر شخص سے انگلستان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا
فرض ادا کرے۔ خدا کا شکر کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا۔“ یہ کہتے ہوئے نسن نے جان دیکھا۔

ENGLAND EXPECTS EVERYMAN, TO DO

HIS DUTY, THANK GOD I DID MINE

ہم اپنے دل کو ٹولیں اور یہ پوچھیں کہ کس حد تک یہ جملہ ہم پر صادق آتا ہے۔
مانتا پڑے گا کہ ہماری حقیقت کچھ اور تھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوشی سستی کی لذت میں
دیکھی نہیں جاتی۔

HAPPINESS IS OUT OF THE REACH OF LAZINESS

مسترت و شادمانی صرف عزت و مشقت کے پھل ہیں۔ انسان کی قدر و منزلت اس کے
عمل پر منحصر ہے۔ قرآن میں علی صانع کا ذکر صوم و صلوة سے بھی زیادہ ہے۔ انسان اسی
وقت خلقت کا اور بخونہ سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے کسی چیز کو حاصل

کرتا ہے۔ (A MAN IS A MIRACLE OF GENIUS, BECAUSE HE IS A

MIRACLE OF LABOUR) اگر مسلمان اس حقیقت کو سمجھ جاتیں تو ان کی مغربت ان واحد
میں غائب ہو جاتے گی۔ ایک زمانہ تھا جبکہ:

”دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات میں دوڑا ویسے گھوڑے ہم نے“
اور آج یہ سہہ کہ ہے

”کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیدارگی ہے۔ ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے“
ہماری خوشحالی کا نسخہ کام سے لگنا میں مضرب ہے۔ کوشش، عمل، پیہم مستعدی، اصولہ
وسیلہ ہماری خوشحالی کی ضامن ہیں۔ آئیے اس ضمانت سے پورا فائدہ اٹھائیں۔

وقت کی قدر و منزلت اور کام سے حرص و رغبت کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ
وقت اور کام کا رشتہ کیسے مضبوط ہو کون سا کام کب ہو اور کیسے ہو۔ قدرت کا طریقہ
ہے کہ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے۔ اس صلاحیت کو سمجھنا بہت ضروری

ہے۔ ہر شخص مدبر، مفکر، محقق، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل وغیرہ نہیں ہو سکتا اور یہ ضروری بھی نہیں۔ ضرورت صرف نیک اور خوشحال انسان کی ہے۔ نیکی اور خوشحالی کسی کام کو بھی خوش اسلوبی سے انجام دینے پر حاصل ہو سکتی ہے۔ مدراء امریکہ جان ایف کنیڈی کو اپنے باپ سے ایک نصیحت ملی تھی۔

”بیٹا تم کچھ بھی ہو چاہے چرند کی کھودنے والا ہی ہو لیکن اس میدان میں بھی
یکتا ہو“

BE WHATEVER YOU WANT TO BE, EVEN A DITCH
DIGGER, BUT BE THE COST DITCH DIGGER
IN THE WORLD.

اس سبق کو یاد رکھتے ہوئے اور اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہوئے جان ایف کنیڈی اپنے ملک کے مدراء عظیم بن بیٹے۔ اس لیے ہمیں یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام چھوٹا ہے اس لیے میں نہیں کر دوں گا۔ وہ کام بڑا ہے مجھ سے نہ ہو گا۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو اچھی طرح ادا کرے گا وہ بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتے گا۔ ہر منزل پہلے قدم سے ہی شروع ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا اور نعت بھی نئے نئے بیج کا ہی محتاج تھا ضرورت مسلسل کوشش و کاوش کی ہے۔ رغبت و محنت کی ہے اور صحیح طور پر طریقہ کی ہے۔ موجودہ حالات میں مسلمان کیا کام کر سکتے ہیں۔ یہ سوچنا ہو گا۔ ذرا کج معاش ہندی کے کہاوت کے مطابق تین ہیں۔ ”تم کھیتی مردم بیوپار، ہنر مند، چاکری۔ زراعت، تجارت اور ملازمت کے علاوہ صنعت و حرفت کا ایک چوتھا پیشہ بھی ہے جس سے انسان خوشحالی اور فارغ البالی خرید سکتا ہے۔ زمانہ دراز سے ہندوستان میں زراعت کو بہترین پیشہ سمجھا گیا ہے۔ زمین سونا اگلتی ہے، محنت سے کھیت ہرے ہرے ہو جاتے ہیں۔ کسان کی محنت کا صلہ اور اس کی تھکان کا معاوضہ ہلہلہاتے کھیت ہیں جنہیں دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔

ایک چینی معاورہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک شب کی خوشی مانگتا ہو تو وہ اس کو شراب میں ملے گی۔ ایک ہمیشہ کی خوشی مقصود ہو تو شادی میں مضمر ہے۔ لیکن اگر وہ ہمیشہ کی خوشی چاہتا ہو تو اس کو باغ اگانا ہو گا جس کے پھول پتے اور پھل مال و دولت کے علاوہ روحانی مسرت بھی بخشیں گے۔

مسلمانوں میں کاشت کار کم ہیں۔ زمین سخت محنت یا ہمتی ہے۔ ہم اس کے عاری

نہیں، زراعت ہمارا پیشہ نہیں رہا۔

”سو پشت سے ہے پیشہ آباپہ گری“

مسلمانوں کو اب بھی غرور ہے کہ وہ سات سو سال پہلے یہاں حکمران رہے۔ اب بھی ان کا دماغ زمین کھود کر اتانے اگانے پر راضی نہیں ہوتا۔ ان کے پاس زمین بھی نہیں آؤدیا سے پہلے اترپوشش میں چند زمیندار تھے۔ کافی مالدار زمین سارے کے سارے کاشت کار۔ جب بھی زمینداری ختم ہوئی تو زمین کاشت کار کو ملی۔ اور زمیندار محتاج بن گئے۔ لہوے کے صرف جنوب میں کیڑا لیں چند مسلمان کاشت کار ہیں۔ پنجاب میں خوشحال ہیں۔ مشکل تو دیگر صوبوں کی ہے۔ اور خاص کر اترپوشش، مدھیہ پریش، بہار اور اڑیسہ میں جہاں مسلمانوں کی مالی حالت از حد خراب ہے۔ آج کل زمین آسانی سے خریدی بھی نہیں جاسکتی۔ موروثی زمین ہو تو علیحدہ بات ہے۔ اس کے بچا لگے ہیں وہ عننت کے عادی نہ ہونے کی وجہ زمین سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور سہکاری قوانین کے مطابق خود کاشت نہ کرنے کی وجہ زمین کو کھو رہے ہیں۔

اس بات کا احساس ضروری ہے کہ ہم کاشت کاری کی اہمیت کو سمجھیں اور زمین اصحاب کے پاس زمین ہو اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ آج کل نئے نئے نمونے کی کھاد، بیج، زراعت کے کتنے طریقے، اناج کی بیماریوں کا علاج، اناج کے فروخت کی سہولت وغیرہ کی وجہ سے چند وستان میں ہر انقلاب (

ہر پاسہ۔ بینکوں سے قرض ملتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی کاشت میں اضافہ کریں۔ نوکر دیں پر تکیہ کرنے کی بجائے خود کھسپیں۔ شہروں کی گندگی میں پھنسنے کی بجائے دیہات کی پاکیزہ مٹھائیں کاشت کاری کا لطف حاصل کریں۔

دوسرا اہم پیشہ تجارت ہے۔ اس پر ہمیں ناز ہے۔ رسول اکرمؐ تاجر تھے۔ یہ ہماری گھنٹی میں آ رہا ہے۔ ہر جگہ مسلمان چھوٹی چھوٹی تجارت کرتے پاتے جاتے ہیں۔ لیکن بڑے پیمانے پر تجارت کے لیے ان کے پاس سرمایہ نہیں۔ چھوٹی موٹی تجارت سے صرف بال بچے زندہ رہ سکتے ہیں بلندی پر پہنچ نہیں سکتے۔ ترقی کی راہ محدود نظر آتی ہے۔ حقوق و اولم آنگھ سوسلہ اور سیدقہ ہو تو ترقی ممکن ہے۔ ہندوستان کی تمام یونیورسٹیوں میں آج کل ایم۔ بی۔ اے کی بڑی مانگ ہے جو تجارت کے طریقے سکھاتی ہے۔ اس میں

مسلمان طلباء۔ شاؤ و نادری پاتے جاتے ہیں۔ آج کل سرکار کی طرف سے ایک نہیں سیکڑوں منصوبے ایسے ہیں جو غریب بھٹانے کے سلسلے میں قائم کئے گئے ہیں۔ مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ شاید وہ جانتے بھی نہ ہوں کہ وہ کیا منصوبے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہمارے غریب بھائیوں کو کھلتے اور ان کی مدد کرے۔ تجارت بھی زراعت کی طرح محنت چاہتی ہے۔ جہاں محنت سے بڑھ کر ہوشیاری، میل ملاپ، خوش اخلاقی، صداقت، شرافت، اگر دکھاندا ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ خوش اخلاقی سے پیش آئے وعدہ پورا کرے۔ کھوٹا مال نہ دے ضروری مال مینا کرے اور گاہک کی خوشی کو اپنا سرمایہ سمجھے تو مسلمان تاجر بھی تجرانی و سندی بھائیوں کی طرح مالدار بن سکتے ہیں۔

تیسرا پیشہ صنعت و حرفت کا ہے۔ اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیائے اسلام ہی میں کاریگروں کی کمی ہے۔ بڑے بڑے اخباروں میں جو اشتہارات سعودی عرب، مسقط، ابوظہبی، عراق، لیبیا وغیرہ اسلامی ممالک کی طرف سے کاریگروں اور ہنرمندوں کی ضرورت پر چھپتے ہیں۔ ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پر مسلمان صنعت و حرفت میں کس قدر پیچھے ہیں۔ ایسے تو ہندوستان بھی آزادی سے قبل یورپی صنعتی انقلاب سے (GREEN REVOLUTION) پورا فائدہ اٹھانہ سکا تھا۔ لیکن اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں صنعت و حرفت کی ایسی ترقی ہوئی کہ آج ہمارا ملک ناکر سکتا ہے کہ یہاں کے صنعتی ماہر دنیا کے پیچھے چلے رہے ہیں۔ اگر امریکہ یا یورپ کو ایک یا دو لاکھ ماہروں کی ضرورت ہو تو ہم ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ دو سو کے قریب یونیورسٹیوں میں ہر سال ہزاروں ماہر تیار ہو رہے ہیں۔ اور ملک ترقی کر رہا ہے۔ ضرورت کی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ہندوستان میں نہ بنتی ہو۔ ہوائی جہاز، ریل، موٹر، مشین، لوہے کے کارخانے، برقی قوت کے آلے، ایٹمی قوت سے بجلی کی پیداوار حتیٰ کہ ایٹمی ٹینکوں کو پھانسنے کی فضا ناک مکیکس سب کچھ ہم جانتے ہیں۔

روس کی جنگی طاقت اور امریکہ کی مالی قوت کے برابر نہ ہونے پر بھی ہم ان دونوں سے بھی خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ اس ہنگامہ کی ترقی میں مسلمانوں کا کیا حصہ رہا

ہے۔ اور وہ کس قدر فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس پر غور کیا جائے تو مایوسی سے کہنا پڑیگا کہ ہم بدھوں کے بدھوں ہی رہے۔ شکوہ شکایت حکومت سے تو ہمیں اپنوں سے ہے، ہماری بے پروائی سے ہے، ہماری جہالت سے ہے، ہماری لاعلمی سے ہے، ہماری غیر شعوری سے ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہمارے دیگر بھائی ترقی کی راہ پر رواں دواں ہیں، ہم نے اپنا پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا، نہ اٹھانا چاہتے ہیں اور نہ جانتے ہیں۔ نہ کوئی ہم سے کہتا ہے کہ عازم سفر بنو، نہ سفر کا نیا ل ہے، نہ ہمت ہے، نہ پونجی ہے اور نہ رہبر صنعتی ترقی دنیا میں اس قدر تیزی سے ہو رہی ہے کہ امریکہ کی ساتھ فیصد باری آدمی دنیا کے لیے اناج آگاتی ہے۔ سوئڈن کے صرف دو فیصد لوگ ان کی تمام خوراک ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جاپان کا صرف پندرہ فیصد ملک کا حصہ رہائش کے قابل ہے، لیکن ان کی ترقی پر ساری دنیا انگشت بدنداں ہے۔ کسی بھی ملک کی خوشحالی وہاں کی صنعتی ترقی سے جڑی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان بھی صنعت و حرفت میں حصہ لیں۔

آج کل ہماری سرکار بہت کوشاں ہے۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ صنعت و حرفت کی طرف مائل ہو۔ اس کے لیے ان گنت سہولتیں دینا کی گئی ہیں۔ ان سہولتوں سے واقفیت اور اُن سے پورا فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ ہمارے لیڈروں کا کام ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل صرف اس وقت درخشاں ہوگا جب کہ ہم صنعتی ترقی میں دل کھول کر حصہ لیں۔ جو پختہ پیشہ ملازمت کا ہے، مسلمان ملازم پیشہ تو ضرور ہیں لیکن صرف چپسی کلرک اور معمولی قسم کی نوکریوں کا حد تک۔ ان میں اعلیٰ عہدہ دار بہت کم ہیں۔ آپ سروے کیجیے پتہ چلے گا کہ ان میں کتنے آئی۔ ایف۔ ایس، آئی۔ پی۔ ایس، آئی۔ ایس اور اس قسم کے اعلیٰ عہدہ دار موجود ہیں۔ ہماری آبادی کے تناسب سے از حد کم۔ ہر سال متبادل کے امتحانوں میں کئی سو عہدہ داروں کا انتخاب ہوتا ہے جن میں مسلمان شاید ہی ایک دو ملتا ہوں۔ ان امتحانات میں ہمارا داخلہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ ہمارے نوجوان محنت کرنا ہی نہیں جانتے۔ ہماری بھرتی فوج میں پولیس میں عدالتوں میں اعلیٰ تعلیم کی درس گاہوں میں تحقیقی و تقنی اداروں میں بہت کم ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ ہر شعبہ میں ہمت و دل چسپی سے حصہ لے اور ہر مرحلہ کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ محنت و ہمت سے کبھی کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، ارادہ و

سوشلسم کی کمی ہے۔ ہماری جمہوری حکومت اقلیتوں کو پورا حق دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کو مانگنے والا ہی موجود نہیں۔ ان اعلیٰ عهدوں کے لیے قابلیت چاہیے۔ قابلیت و صلاحیت حصول علم سے مل سکتی ہے۔ ہمارے نوجوان فنی تعلیم میں زیادہ حصہ لیں۔ کم میں انجینئر ڈاکٹر، سائنسدان، محقق، مفکر بہت کم ہیں۔ ملازمت کا علم سے گہرا رشتہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر ہی اعلیٰ عہدہ ملے گا۔ وہ زمانہ گیا جبکہ اعلیٰ عہدے مسلمانوں کے لیے مخصوص تھے۔ اب کافی کرنا مقابلہ ہے نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آپ میں مقابلہ کی طاقت نہ ہو تو بہت بار دیں گے۔ اس کے لیے خوب تیاری چاہیے۔ شوق و دلورلی چاہیے اور کام کا سلیقہ چاہیے۔

ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں میں زیادہ دل چسپی لیں۔ ان کی صحیح رہبری کریں انہیں صرف روٹی پکڑا اور مکان دینے پر قناعت نہ کرتے ہوئے ان سے مستقل دلچسپی برکھائے۔ درختناں بنانے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وقت کی نزاکت اور اپنی حالت پر غور کریں۔ ہمارے لیڈر بڑے پڑھے لکھے بھائی ہونہار نوجوانوں کی مدد کریں۔ ایک آئی اے ایس بھی قوم کے لیے باعث فخر ہے گا۔ معمولی ملازمتوں کی طرف نہیں بلکہ عزت کے دعووں پر نظر رکھیں اور انہیں حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔

آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ ہماری حالت اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم

میں بہتر ہونے کا احساس پیدا نہ ہو۔

”عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں۔ نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں“

عزت کی زندگی بسر کرنا کچھ آسان کام نہیں ہے۔

”زندگانی کی حقیقت کو کہن کے دل سے لہجے۔ جو تے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی“

لیکن بہت ارسنے کی ضرورت نہیں۔ فریادھیسا کام پہ ہانڈ کھو کر دو وہ کی تکی لانا آپ کے سپرد نہیں۔ ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ قدر و منزلت ہو۔ محنت و مشقت سے رغبت ہو، صنعت و حرفت سے محبت ہو، علم و ہنر سے محبت ہو، زراعت و تجارت میں لگن ہے تو آپ کی غریبی خود بخود دور ہو جائے گی اس کے لیے قلب سلیم چاہیے، مضبوط ارادہ چاہیے، مسلسل کوشش چاہیے، قدرت و کراؤ مل چاہیے جس سے سنگ خارہ بھی لعل و نایاب بن جاتے ہیں ضرورت صرف عمل اور عمل کی ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ”یہ گھڑی عسکر کی ہے تو عمر عسکر میں ہے۔ تیرا کراؤ کونسی گھڑی“

ہمیں سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا

بزرگوں نے ٹھیک کہا ہے کہ نکر صبح کی فریضی سے جو عذاب الہی قوم پر نازل ہوتا ہے، وہ برق باران سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ آدم سے کہا گیا تھا کہ خلد میں جو چاہو کرو۔ لیکن ایک ممنوع پھیل چکھنے کا خیال کبھی نہ کرنا۔ آدم کا دماغ سما کی وجہ سے آخر کار حکیم مدلل پر راضی ہو ہی گیا۔ جس کا نمیا زہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ جب تک ہمارے سوچنے کا انداز عقل و شعور پر مبنی نہ ہو تب تک ہمارے سوچنے کے چار طریقے ہیں۔ جن میں اولاً تین طریقوں سے ہماری مصیبت دور ہو سکتی ہے۔ لیکن چوتھے طریقے سے بربادی لازمی ہو جاتی ہے۔ پہلا طریقہ تو انسان کا وہ تخلیقی مادہ ہے جو کسی کے بولے بتاتے بغیر صحیح لائحہ عمل دریافت کر لیتا ہے۔ دوسرا وہ جو دوسروں کے سچے نکات و سکناات دیکھ کر ان سے سبق سیکھتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ تیسرا وہ جو پھسل کر سنبھل جاتا ہے اور اپنے ذاتی تجربے کا بنا پر راہ راست پر آ جاتا ہے۔ ان تینوں قسم کے دماغ سے فلاح و بہبودی کی کچھ امید ہو سکتی ہے۔ لیکن چوتھے قسم کے دماغ سے جو نہ خود صحیح سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور نہ دوسروں کی نگر صحیح کو تسلیم کرتا ہو۔ اور نہ خود اپنے تجربوں سے کچھ سیکھتا ہو۔ کبھی یہ امید نہ ہو سکے گی کہ اس کا خشک دماغ بار آور ہو گا۔

بر سے امرت بھی آسماں سے اگر — کھاو گے شاخ بید سے نہ شتر
ہیں انسو سے کہنا پڑے گا کہ عالم اسلام میں پہلے تین قسم کے دماغوں کا فقدان ہے۔ ہر گھنٹے والا ہماری کمزوریوں کا راگ شد و مد سے لاپتہ ہے۔ لیکن ان کی اصلاح کی تدبیروں کا ذکر کچھ کم ہی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہیں ہر گھنٹے بتایا گیا ہے۔ اگر ہمارا دماغ عقل و شعور کے مثلث کے تین مرکز پر مبنی ہو جاتے تو ہم میدان

جیت سکتے ہیں۔ یہ تین مرکز ہیں۔ خدا بینا نمود بینا اور جہاں بینا۔ مالک حقیقی کی پہچان
توحید پر ہے۔ ہر شخص کے لیے شاید یہ شخص ہو کہ ذات الہی کی ہر صفت پر کافی عبور
حاصل کر سکے۔ لیکن یہ آسانی سمجھ میں آجائے والی ایسی ہزاروں صفات ہیں جن پر نظر
پڑے تو بہتر ہے۔ مثلاً مالک کا رحم و کرم، فضل و عنایت، کمال و جمال، قدرت و قدرت
تخلیق و توسیع، عرفان و ایقان، عظمت و شان، علم و حکمت اور دیگر ان گنت خوبوں کی
خوشبو زمانہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ چند لمحے خالق کی قدرت پر اگر دم صرف کر سکیں تو چاروں
طبق روشن ہو جائیں گے۔ ہمارے صحیفہ پاک میں آیا ہے کہ سارے سمندروں کا پانی سیاہی
بن جائے اور سارے درختوں کی لکڑی قلم بن جائے اور صفات الہی لکھے جائیں تو نہ یہ
سیاہی کافی ہوگی اور نہ وہ قلم حافظانے سبھی کیا خوب کہا ہے

برنگ و زخاں سبز و زلف ہشیار — ہر ورق دفتریت معزت کردگار
اس ایک شعر پر باٹنی کی (BOTANY) کہتی جلدیں لکھی جاسکتی ہیں جو صاحب
نظر ہواس کے سامنے برے درختوں کا ہر پتہ بناتا ہے ایک دفتر ہے جو کارساز حقیقی کے
عرفان کا شاہ ہے۔ ہمارے بچے اب اسکولوں میں پڑھتے ہیں کہ درخت کے ہر پتے
نہ ہوں تو ہمارے آکسیجن کا اسٹاک کم ہو جاتا ہے۔ سورج کی شعاعوں کے اثر سے
کیمیائی طاقت پتوں میں آجاتی ہے۔ جس کی وجہ ہمارے سانس کی گہری ہوا ان نباتات
کے طفیل پاک ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا یہ قدرت کا کرشمہ نہیں؟ گائے بھری گھاس
آج چرتی ہے اور کل امرت والا دودھ نکالتی ہے۔ کیا یہ تخلیق کا معجزہ نہیں؟ ادنیٰ تکلیف
کی صورت میں ہم بوتے ہیں گل وہ پھل دار تناور درخت کے روپ میں ہیں بیٹھے سوکے
عطا کرتا ہے۔ کیا یہ ربوبیت کا احسان نہیں؟ فورہ میں کائنات کا انکشاف ATOMIC
RESEARCH اور بجلی کی قوت، کیا یہ حیرت کا مقام نہیں؟ تو ہمارا دماغ کھینچوں اس
طرف رجوع نہیں ہوتا جہاں قدرت کی فیاضی کی انتہا نہیں؟ ساری دنیا کے علائق ترک
کر کے چند لمحے مالک حقیقی کے فضل و کرم پر غور کرنے سے ہم ضرور فرود ہو سکیں گے
اگر ہمارے سوچنے کا یہ ڈھنگ ہو

جنگ میں اگر ادھر ادھر دیکھا — تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا
تو کیا خوب ہو جیسا انسان کے سوچنے سمجھنے کا مرکز قدرت الہی ہو تو ہمارا کوئی اور

کا احساس غیر ضروری خیالات کے مضمحل اثرات سے بچاتے رکھے گا۔ کائنات کا وجود اس کا تناسب اس کا ربط و منبط ہم آہنگی تخلیقی مادہ اور دیگر اُن گنت نیکات و صفات سے نظام حیات میں زندگی کی جو لہر دوڑ رہی ہے اس کی حیرت انگیز کارکردگی پر توجہ مبذول ہو تو علم و عمل کا ایک دریا پھوٹ پڑے گا۔ کاش کہ کم از کم ہمارا پلھا لکھا طبقہ اس قسم کی سوچ کا ماوی بن جلتے۔

خدا بینی کے بعد خود بینی ہے۔ اپنی خود کی پہچان ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان میں قدرت کی طرف سے کچھ نہ کچھ اچھی خصوصیت یا صلاحیت موجود ہے۔ ایم سن کا کہنا ہے کہ میں جس شخص کو بھی دیکھتا ہوں وہ مجھ سے کسی نہ کسی طرح بہتر ہے۔

EVERY MAN, I MET IS MY SUPERIOR
IN SOME WAY OR OTHER

جب یہ خوبی دوسروں کو نظر آتے اور ہمیں خود اس کا پتہ نہ ہو تو افسوس کی بات ہے۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ کمال موجود ہے جس کے بغیر انسان آج نہ چاند پر قدم رکھ سکتا تھا نہ تیکے کو توڑ کر ایٹمی قوت پیدا کر سکتا تھا 'فلسفی ادیب' 'حکیم' 'مدبر' 'مفکر' 'سائنسدان' 'عالم' 'فاضل' 'انبیاء' اولیاء کو چھوڑیے۔ معمولی انسانوں میں بھی ایسی قوت و صلاحیت موجود ہے جس کے بغیر اعلیٰ درجہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ نیولین کی فتوحات اس کے سپاہیوں کی ہمت و بہادری کا عظیمہ ہے۔ لہلہاتے کھیت کاشت کار کی محنت کا ثمرہ ہے۔ زمین سے سونا مزدوروں کے پسینہ سے فراہم ہوتا ہے۔ ہماری خوراک، پوشاک، مکان، دھن دولت، رہن سہن، عزت و عظمت، سب کچھ عزیزوں کے خون کا مرہون منت ہے اور یہ عزیز یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس قدر فیاض ہیں کہ خود کو مشاکراوروں کی فضل عشرت کا سامان تیار کرتے ہیں۔ یہ اپنی صلاحیتیں جان جاتیں تو سرور ارض میں تھمکے پھج جاتے گا کچھ تو مشور عوام میں آج کل آ رہا ہے۔ ہمارے ہی دانش کے چناؤ کو لیجیے۔ کیسے عوام کے پیچھے لیڈر دوڑتے ہیں۔ اگر زندگی کے ہر لمحہ پر عوام میں اتنا جذبہ آجا جاتے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صرف موزوں قدر و قیمت پر ہی فروخت کر سکیں تو ہماری مغربی تھگدسی، جہالت، سب کچھ دور ہو سکتی ہے۔ ہماری مصیبتوں کا علاج دوسرے کہ نہیں پاتے، ہم کو خود اپنا علاج ڈھونڈنا ہو گا۔ اس کے لیے چند چیزیں درکار ہیں۔

پہلے اپنی قابلیتوں کا احساس۔ قدرت سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ ذہن سے

ذہین اور معمول سے معمولی آدمی کے درمیان وسیع خلیج حاصل نہیں۔ بلکہ تفاوت صرف انیس بیس کا ہے۔ ایک شخص اپنی کوشش و محنت و استقلال سے بامعروض پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا اپنی سستی و مستی کی وجہ سے پھبت میں گر پڑتا ہے۔ قدرت نے ہر انسان کو مساوی ہی قوت دی تھی۔ ایک نے اس سے فائدہ اٹھایا اور دوسرے نے اس کو ضائع کیا۔ روٹی کا کہنا ہے سے

ہر دو گوں آہو گی اہ خور و نہ د آب — زہی کے سر میں شد و زان مہکنا ب
جنگل میں دونوں ہرن وہی گھاس پتہ اور پانی پیتے ہیں لیکن ایک کے پیٹ سے
گوہر نکلتا ہے اور دوسرے سے مشک۔ اسی طرح انسانوں میں بھی کسی ایک کی ذات
سے نخل و حسد نکلتا ہے اور دوسرے کی ذات سے نور احمد گوکہ دونوں کی خوراک ایک کا
ہے سے

ایم طور و نایا ہم نخل و حسد — آں خور و آید ہم نور احمد
اس لیے سب سے پہلے انسان کی نیت ارادہ اور خالات نیک ہونے چاہئیں۔
احساس و بینیت کے بعد عمل کا مقام آتا ہے۔ قابلیت موجود ہونا اور اس کا علم و
احساس بھی ہو، لیکن استعمال طریقہ معلوم نہ ہو۔ پاس خزانہ موجود ہے۔ اور ہم اس کا صحیح
استعمال نہیں جانتے۔ ہمیں یاد رکھنا ہو گا کہ ہمارے جو ہر کمال ہنر علم و حکمت قابلیت
صرف اسی وقت سو و مند ہوگی جبکہ ہم محنت و مشقت کے عادی بن جاتے ہیں۔
حالی نے کیا خوب کہا ہے سے

وہ بھولے ہوتے ہیں یہ عادت خدا کی — کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی
چھپا و دست بہتت میں زور کھڑا ہے — مثل ہے کہ بہتت کا حامی خدا ہے
اس لیے ضرورت اس بات کے سوچنے کی ہے کہ کسی کام کو بھی اگر ہم پہنچے
پورا کرنے کا پکا ارادہ کر لیں اور عمل میں لگ جائیں تو ہم کسٹھن سے کسٹھن مرے بھی ملے
کر سکتے ہیں۔

اس کے لیے وقت کی اہمیت پر پورا ضروری ہے۔ آپس کے تفرقے مٹانا ضروری
ہے۔ اتفاق و اتحاد سے محرم رہنا ضروری ہے۔ غالب نے کس کمال ساوگی سے ہمیں
سوچنے کا انداز بتایا ہے سے

نہ کہو گر بڑا کرے کوئی   نہ سسو گر بڑا کہے کوئی
 تمام کو گر غلط چلے کوئی   بخش دو گر غلط کرے کوئی
 ہمارے شاعر ادیب، مفکر، صوفی اور سارے مدبر ہی صلاح دیتے ہیں کہ ہمارے سوچنے
 کا طریقہ ٹھیک ہو۔

آسانش و وہمیتی، تفسیریں دو حرف است۔ باورشاں را لطف با دشمنان را مدافرا
 حافظ شیوازی کہتے ہیں سے
 ”حافظ گروہل خواہی صلح کن ہاتھوں و عام۔ با مسلمان اللہ اللہ! یا برہمن رام رام“
 علامہ اقبال نے تو ہمارے لیے ایک دفتر ہی کھول رکھا ہے سے
 یقین حکم عمل پیہم محبت، فلاح عالم۔ جہاں زندگی گانی میں ہیں مردوں کی شہر میں
 انہوں نے سوال اٹھایا ہے
 مثالیات و کسری کے استبداد کو جس نے۔ وہ کیا تھا؟ زور حیدر فقیر توڑ صدق سلائی
 انہوں نے ہماری دکھتی رنگ پر ساتھ رکھ دیا ہے
 ”مجھے آہ ہے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیاہ“
 ہماری پستی سے اُٹھانے کے لیے انہوں نے لکھا ہے
 ”سیتی پڑے پھر صداقت کا شجاعت کا اہلالت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت کا“
 خلوص دل سے انہوں نے بارگاہِ الٰہی میں دعا مانگی ہے
 ”بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو۔ سینوں کو اُجالا کر دل صورت مینا دے“
 اگر ہمارے سوچنے کا انداز بھی اس قسم کا ہو تو تعجب نہیں کہ ہماری کیا پابلیٹ جلتے۔
 خدا یعنی اور خود یعنی کے بعد جہاں یعنی کا سوال آتا ہے۔ اس کی اہمیت بھی علامہ اقبال
 کے ہاں نہیں ملتی ہے۔

”جہاں ہاں سے ہے دشوار تر کار جہاں یعنی۔ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر سیدنا“
 یہ تینوں مرکز خدا یعنی خود یعنی اور جہاں یعنی ایک لحاظ سے الگ الگ نہیں ہیں۔
 ایک ہی مالا کے تین موتی ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے گہرا رشتہ بھی ہے۔ جہاں یعنی کا
 مسئلہ کائنات سے تعلق رکھتا ہے۔ خالق، فرد اور کائنات سب کچھ آئینہ حق ہے۔ بوعلی
 سینا کا فلسفہ ہے کہ کس آئینہ حق ہے اور دل آئینہ جس سے چونکہ ذاتِ الٰہی میں کائنات

میں ظہور پزیر ہوتی ہے۔ اور اس کائنات میں فرد بھی ہے اور ساری خلقت بھی۔ تو ان سب کی حقیقت ذات الہی سے منسلک ہے۔ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حسین خواب دیکھنا ہوگا۔ یعنی سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کے مادہ کو اٹھا بلند کرنا ہوگا کہ بقول اقبال ”خودی کو کر بلند تاکہ ہر تقدیر سے پہلے۔۔۔ خدا بندے سے خود پوچھے تاثیرِ رضا کیا ہے“ یہ بلندی معمولی آدمیوں سے ممکن نہیں۔ یہ صرف ان خاص بندوں کے لیے مخصوص ہے جو انسان کامل کہلاتے ہیں لیکن عوام کے لیے آئی سمجھ بوجھ چاہیے کہ ہماری زندگی بندری کا نیچے کے زینے سے اوپر کے زینے تک پہنچ سکے۔

ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس ترقی کے عین اہم زینے ہیں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، نفس امارہ سب سے نیچے کا زینہ ہے جب تک اس زینے کو جو نفس پرستی خود پسندی، خود غرضی اور شیطانی سب قوتوں کا سرچشمہ ہے دیا نہیں جاتا، ہم اوپر کے زینے تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس قدر ہم زمین پر نیچے گرتے جائیں گے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور جس قدر ہم عالم بالا پر پہنچیں گے ہوا کا دباؤ کم ہوتا جائے گا۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ اس لیے نفس امارہ پر ہماری نگاہ نہ رکنی چاہیے۔ اس لیے کہ اس کی

خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے

”ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہوا، ہوش پہ دم بکھے۔ بہت بکھے میرے ارمان۔ لیکن پھر بھی کم بکھے“
نفس امارہ ہر جاندار میں موجود ہے، کھانا، پینا، سونا، چلنا پھرنا، جنگل کے بویشی بھی کرتے ہیں۔ اور کئی غیر انسانی مخلوق میں نفس امارہ سے بڑھ کر نفس لوامہ کی خصوصیتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے کتے کی رقاداری، چیونٹی میں مشقت کی عادت، شہد کی کمیوں کا ملاپ، اونٹ کا استقلال، گھوڑے کی تیزی، گدھے کی بردباری وغیرہ وغیرہ لیکن کئی انسانوں میں اس قسم کی خصوصیت بھی نہیں پائی جاتی۔

نفس امارہ کو تھمے ڈال کر نفس لوامہ (ENLIGHTENED)

کو آگے لائیں تو جہاں بینی کے کسی خوشنما منظر ہمارے سامنے پیش ہوں گے گویا ہمارا نفس ایک کنکر ہے جس کو اگر دریا میں پھینکا جائے تو وہ پہلے ایک دائرہ بنا تے گا اور وہ دائرہ وسیع ہوتے ہوئے ساحل تک موج کی صورت میں پہنچ جاتے گا۔ اسی طرح ہر انسان بھی اپنی نفس پرستی کو چھوڑ کر خاندان پرستی، کنبہ پرستی، وطن پرستی، ملک پرستی، قوم پرستی کے منازل

نہ کہو گر بڑا کرے کوئی   نہ سسو گر بڑا کہے کوئی
 تمام لوگر غلط چلے کوئی   بخش دوگر خطا کرے کوئی
 ہمارے شاعر ادیب، مفکر، مصوفی اور سارے مدبرین ہی صلاح دیتے ہیں کہ ہمارے سوچنے
 کا طریقہ ٹھیک ہو۔

آسانش و گہمیت، تفسیریں دو حرف است۔ باور ستاں را مطلقاً با دشمنان و مدافرا
 حافظ سٹیلازی کہتے ہیں سے

”حافظ گروہل تو ایسی صلح کن با خواص و عام۔ با مسلمان اللہ اللہ یا برہمن رام رام“
 علامہ اقبال نے تو ہمارے لیے ایک دفتر ہی کھول رکھا ہے سے
 یقین حکم عمل یہ ہم محبت، فلاح عالم۔ جو ہا و زندگانی میں ہیں مردوں کی شہنشاہ
 انہوں نے سوال اٹھایا سے

مثلاً یا قصور کسری کے استبداد کو جس نے۔ وہ کیا ستا؟ زور حیدر فقیر کو زبردق سلطان
 انہوں نے ہماری دکھتی رنگ پر ہاتھ رکھ دیا سے

”مجھے آپ سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت اذہ سیارہ“
 ہماری پستی سے اُٹھانے کے لیے انہوں نے لٹکا دیا سے

”ستنی پڑے پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا۔ لیا جاتے کا قہ سے کام دنیا کی امامت کا“
 خلوص دل سے انہوں نے بارگاہِ الہی میں دعا مانگی سے

”بے لوث محبت ہو بے پاک صداقت ہو۔ سینوں کو اُجالا کر دل صورت مینا دے“
 اگر ہمارے سوچنے کا انداز بھی اس قسم کا ہو تو تقویٰ نہیں کہ ہماری کیا پلٹ جاتے۔

خدا یعنی اور خود یعنی کے بعد جہاں میںی کا سوال آتا ہے۔ اس کی اہمیت بھی علامہ اقبال
 کے ہاں ہیں ملتی ہے۔

”جہاں ہاں سے ہے دشوار تر کار جہاں میںی۔ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پید“
 یہ تینوں مرکز خدا یعنی خود یعنی اور جہاں یعنی ایک لحاظ سے الگ الگ نہیں ہیں۔

ایک ہی مالا کے تین موتی ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے گہرا رشتہ بھی ہے۔ جہاں یعنی کا
 مسئلہ کائنات سے تعلق رکھتا ہے۔ خالق فرد اور کائنات سب کچھ آئینہ حق ہے۔ بوطی

مینا کا فلسفہ ہے کہ کس آئینہ حق ہے اور دل آئینہ حق ہے۔ چونکہ ذاتِ الہی میں کائنات

میں ٹھہر چڑھ رہی ہے۔ اور اس کائنات میں فروگیا ہے اور ساری خلقت بھی تو ان سب کی حقیقت ذات الہی سے منسلک ہے۔ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حسین خواب دیکھنا ہوگا۔ یہی سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کے مادہ کو اتنا بلند کرنا ہوگا کہ بقول آقبال ”خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ خدا بندے سے خود پوچھے جا تیری رضا کیا ہے“ یہ بلندی معمولی آدمیوں سے ممکن نہیں۔ یہ صرف ان خاص بندوں کے لیے مخصوص ہے جو انسان کامل کہلاتے ہیں لیکن خواہم کے لیے اتنی سمجھ بوجھ چاہیے کہ ہماری زندگی بتدریج نیچے کے زمینے سے اوپر کے زمینے تک پہنچ سکے۔

ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس ترقی کے عین اہم زمینے ہیں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، نفس امارہ سب سے نیچے کا زمینہ ہے۔ جب تک اس زمینے کو جو کہ نفس پرستوں خود پسندی، خود غرضی اور شیطانی سب قوتوں کا سرچشمہ ہے دیا یا نہیں جاتا، ہم اوپر کے زمینے تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس قدر ہم زمین پر نیچے گرتے جائیں گے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور جس قدر ہم عالم بالا پر پہنچیں گے ہوا کا دباؤ ہٹتا جائے گا۔ یہ قدرتی قانون ہے۔ اس لیے نفس امارہ پر ہماری نگاہ نہ رکنی چاہیے۔ اس لیے کہ اس کی

خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے

”ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم کلمے۔ بہت کلمے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم کلمے“
نفس امارہ ہر جاندار میں موجود ہے، کھانا، پینا، سونا، چلنا پھرنا، جھکنا، بوسہ بھی کرتے ہیں، اور کئی غیر انسانی مخلوق میں نفس امارہ سے بڑھ کر نفس لوامہ کی خصوصیتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے کتے کی وفاداری، بیہوشی میں مشقت کی عادت، شہد کی کھبوں کا ملاپ، اونٹ کا استقلال گھوڑے کی تیزی، گدھے کی بردباری وغیرہ وغیرہ لیکن کئی انسانوں میں اس قسم کی خصوصیت بھی نہیں پائی جاتی۔

نفس امارہ کو نیچے ڈال کر نفس لوامہ (ENLIGHTENED)

کو آگے لائیں تو جہاں بیٹی کے سنی خوشنما منظر ہمارے سامنے پیش آئے ہوں گے گویا ہمارا نفس ایک کنکر ہے جس کو اگر دریا میں پھینکا جائے تو وہ پہلے ایک دائرہ بنائے گا اور وہ دائرہ وسیع ہوتے ہوتے ساحل تک موج کی صورت میں پہنچ جائے گا۔ اسی طرح ہر انسان بھی اپنی نفس پرستی کو چھوڑ کر خاندان پرستی، گنبد پرستی، وطن پرستی، ملک پرستی، قوم پرستی کے منازل

سے گزرتے گزرتے انسان پرستی بھگت پہنچ جاتے گا، جہاں ہر نفس لو امر اس کا استقبال کرے گا۔ حالانکہ کہا ہے کہ

”یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان — کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان جب ہمارا نفس لو امر مضبوط ہو جاتا ہے تو ہمیں یوں معلوم ہوگا کہ
”تکمیل بشر نہیں ہے سلطان ہونا — یا صف میں فرشتوں کے نمایاں ہونا“
”تکمیل بشر ہے عجز بندگی کا احساس — انسان کی معراج ہے انسان ہونا“

نفس لو امر سے اور اپنا مقام نفس مطمئنہ ہے (SPIRITUAL SELF) یہاں اولیائے نبیاء صوفی اور خدا کے برگزیدہ بندے خالق کی خاص رحمت کے حقدار بنتے ہیں۔ اس مقام کا ذکر شاید یہاں ضروری نہیں۔ اتنا جانتا کافی ہوگا کہ نفس کی منزلوں سے اگر انسان گزرے تو اس کے تجربوں میں تین قسم کے یقین کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہیں علم یقین، یقین اور حق یقین۔ یہ تینوں علم کے درجے جہاں یعنی کے لیے ضروری ہیں۔ اس قسم کے علم سے احتساب کائنات کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب احتساب کائنات کا شعور آجاتے تو ہماری نظروں جا کر رُکے گی جہاں سے

”ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں“

کہا گیا ہے۔ اگر کسی قوم کو عزت سے چینی کی ہوس ہو تو کائنات کا جائزہ لینا ضروری بن جاتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں لیکن اشرف المخلوقات کے ناطے جو بھی صلاحیتیں ہیں ملی ہیں ان کا پورا استعمال کرنا از بس ضروری ہوگا۔ دنیا میں آج سکتی قومیں اس راہ پر گامزن ہیں۔ صرف عالم اسلام اپنے تفرقوں میں بنا ہے صحت کے اصول پر جب تک نگاہ نہ ہو۔ بیماری دور نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں اپنے سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا۔

جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ

عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمان پیش پیش نہیں رہے۔ انہوں نے شروع ہی سے ایسے اختلافی جھگڑوں کی بنا ڈالی کہ جن سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ حصول آزادی میں کافی دیر لگی۔ ماور وطن کی وحدت کو دھکا لگا۔ ملک تقسیم ہو گیا اور عوام کو ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا جس سے مسلمانوں میں ابھرا ساجی سیاسی اقتصادی و ثقافتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ لوگ بٹ گئے۔ کت گئے۔ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں آبادی کو لٹ لٹا کر صعوبتوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا پڑا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مسلم قیادت اپنی علیحدہ قومیت پر ٹھہری۔ ملک کی دوسری جماعتوں سے تعاون نہیں کیا۔ اپنے مفاد کے دیسی شراٹے ہمیشہ پیش کر تی رہی جو اکثریت کو ناقابل قبول تھیں۔ ملک کی تقسیم کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں رہا۔ آخر وہی ہوا جس کا خوف تھا کہ بھائی بھائی سے پھڑ پھڑا گیا۔ گھریا۔ گھریا۔ خاندان رشتہ، مکتبہ، معرّت، دولت، جان مال سبھی خسارے میں پڑ گئے۔ سب سے بڑھ کر نصرت کا وہ بیج بویا گیا جس کا زہر پلا پھیل آج بھی قومی فضا کو کند کر رہا ہے۔

ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک لمبی پوٹری کہانی ہے۔ اس کا سارا مصلحہ ایک دن یہ تیار نہیں ہوا۔ پورے ۱۹۰ سال میں بنا۔ اس کی ابتداء ۱۷۵۷ء میں سراج الدولہ کی شکست سے شروع ہوئی اور ۱۹۴۷ء میں محمد علی جناح کی قیادت میں انتہا کو پہنچی۔ سب سے پہلے ایک بات کہنی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ایسا خیال کہ مسلمان جنگ آزادی میں شریک نہیں رہے سراسر غلط ہے۔ اگر جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہے؟

کوئی جاننا چاہے تو جنگال کے سراج الدولہ یا میر قاسم سے پوچھے، یا لکھنؤ کے آصف الدولہ سے دریافت کرے یا میسور کے حیدر علی خاں کے اُن دندنا تے حملوں سے اندازہ کرے جو انہوں نے انگریزوں پر مسلسل جاری رکھے تھے۔ یا شیخو سلطان شہید کی ٹوٹی جاننازکا سے جاننے، یا اُن کی اس لٹکار کی یاد تازہ کرے کہ وہ

”شیر اچھا ہے جسے ہمت ایک روز ملے۔ یا وہ گیدڑ ہے جسے بختا گیا صد سالہ طول۔“
یا اُن کے ان خوابوں کو پڑھے جو وہ ہر علی الصبح لکھ دیا کرتے تھے جن میں ان کی نیند کا ہر لمحہ انگریزوں کے خلاف رزم آرائی میں لپٹا ہوا ہوتا تھا، یا ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے رول پر غارتخانہ نظر ڈالے، یا بہادر شاہ ظفر کے ان احساسات کو ذہن میں رکھے جو اس جنگ آزادی میں سپاہیوں کو بحیثیت قیدی رنگون کی جیل میں شانزادہ بندیات سے مضطرب ہو کر شاید یہ گنگنا تا ہوسے

”عند لوبانی چین نے خود نفس کے شوق میں۔ بیچ ڈالا چند کلیوں کے لیے سارا چین“
یا ابلاغ اور اہلال یا کامر بگاور زمیندار کے صفحے چاٹ ڈالے یا مولانا محمد علی جوہر کی تقابیر سے حریت کا مفہوم سمجھے، یا مولانا مسرت سوبالی یا مولانا نمود الحسن یا مولانا حسین احمد مدنی یا مولانا عبدالباری یا مولانا ابوالکلام آزاد کی اُن مجاہدانہ کوششوں پر نظر ڈالے جو انصاف کی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یا ۱۹۱۶ء کے لکھنؤ والے کانگریسی و لیگ کے اس معاہدہ پر غور کرے جس سے ہندوؤں و مسلمانوں کے ملاپ کی خوشبو چمکتی ہے۔ یا ۱۹۲۰ء کی اس تحریکِ خلافت کو ذہن میں رکھے جس سے مہاتما اور مولانا کی تفریق مٹ گئی تھی اور ہندو و مسلمان انسانیت کے ناتے میں جڑ گئے تھے، کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم علامہ اقبال کے اس شعر کی داد دے کہ

”پتھر کی سورتی کو سمجھا ہے تو خلد ہے۔ خاک وطن کا جھکو ہرزہ دیوتا ہے۔“
پلاسسی کی جنگ سے لے کر مولانا آزاد کی کانگریسی صدارت تک مسلمان انگریزوں کے خون کے پیاسے تھے۔ مگر مقابلہ ایک طرف دل ناتواں کا اور دوسری طرف ایسے ساتراں مغرب کا جن کے سیاسی جادو اور جاہلانہ تلوار و توپ کا بدترین استعمال مسلمانوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کوتاہی کی۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ

”گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی — سب سے پہلے ہماری ہی گردن کی“
 ”پھر بھی کہتے ہیں یہ اصل وطن — یہ وطن ہمارا ہے کہنہ را نہیں“
 اگر یہ بات سب تو مسلمانوں پر لازم کیوں ۱۹۱۹ء سے لے کر یہ حقیقت بھی ہے کہ جنگ
 آزادی کے ۱۹۰ سال میں صرف سات سال (۱۹۰۴-۱۹۱۹) ایسے بھی گزرے ہیں جن
 میں پہلے ۱۸۳ سال تک جو خون انصافیاں ہوتی تھیں اس کا رد عمل لاکھوں کی صورت میں
 پھوٹ پڑا۔ یہ طوفان ایسی شد و مد سے اٹھا کہ مفاہمت کی ساری تدبیروں کو خس و
 خاشاک کی طرح بہا لے گیا۔ باہمی تنازعات کا مرض ایسا ناسور بن گیا جس کا صرف لاکھ
 نشتر کے علاوہ کوئی اور علاج نہ رہا۔ غیر ملکی عیاری اور ایسا جال بچھا یا کہ ساری
 خلقت اس کے دام فریب میں آگئی۔ حکومت و ثروت کی اس ایسے کھیل کھیلی کہ بریت
 کے پر جانے جوش میں ہوش بھول گئے۔ آزادی و خود مختاری بجاہ و جلال اور تخت
 و تاج کا تصور دل و دماغ پر ایسا چھایا کہ ملک کی وحدت کا خیال حقیر سمجھا گیا۔
 حقیقت کے میزان میں ذاتی مفاد کا پلہ لگی و سماجی مفاد کے پلے سے بھی زیادہ وزن
 نظر آنے لگا۔ دیش کے رہنا جو ملک کی سالمیت و عظمت و حریت کا پرچم پر سوں اپنے
 ہاتھوں میں تھامے رہے اور کسی صورت میں اس پر آپہنچ نہ آنے کا عزم و ارادہ رکھتے تھے وہ آج
 واحد میں ایسا بدلے کہ گویا وہ پرچم و گرز کپڑا تھا چاہے چڑھا دو۔ چاہے گرا دو۔ در
 سر جب بڑھا تو سر کے قلم کرنے کی ہی سوچیں نہ کہ تھوکی سی برداشت کی تاکہ جسم
 کو قدرت سے ودیعت کی گئی طاقت کو مدافعت کا موقع ملتا۔ علاج مرض سے
 کہیں زیادہ موثر ثابت ہوا اور آج بھی اس علاج کے تاثرات سارے برصغیر
 ہندوستان پر سانپ اور اڑوہے کے زہر سے بھی زیادہ مضر و خطرناک نظر آ رہے ہیں۔
 اس کا تاریخی پس منظر جانچ لیں تو ان حالات کے اسباب عیاں ہو جائیں گے۔
 مسلمانوں نے چند جائز حقوق مانگے تھے۔ یہ آپس میں بھائی بھائی کا معاملہ تھا۔ تکرار
 و اصرار سمی آپس تعلقات کا ایک یقینی جز ہے۔ جائداد سرمایہ روز بروز زمین کے لیے
 بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں، لیکن جہاں دل صاف ہو اور انصاف ہو تو معاملات کا
 حل بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا۔ آزادی سے کچھ ۵۰ سال
 پہلے جب قومیت (نیشنلزم) کی تحریک اٹھی تو مسلمان گھبرائے تھے کہ اس تحریک کا مقصد

جمہوری نظام ہے اور جمہوری نظام میں لوگوں کے سرگئے جاتے ہیں تو لے نہیں جلتے۔ چونکہ مسلمان اقلیت میں تھے انہیں خیال آیا کہ اس نظام میں ان کے مفاد کو دھکا لگے گا۔ اس لیے ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے حقوق کی گارنٹی مانگی۔ ان کے حقوق کو مان لیا جاتا تو بہت دیر تک ان سبھی نہ کھٹا۔ ۱۹۱۶ء کے لکھنؤ والے سمجھوتہ پر اگر تک عمل پیرا ہو جاتا تو سارا قضیہ رفع و رفع ہو جاتا۔ مسلمانوں نے اس معاہدے کے تحت اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ وہ بنگال اور پنجاب میں خود اکثریت میں رہنے کے باوجود اپنی جائز نشستوں سے بھی کم نشستیں لیں گے۔ بنگال میں جہاں وہ آبادی کے لحاظ سے ۵ فیصد تھے صرف ۴ فیصد نشستیں اور پنجاب میں بھی اپنی آبادی سے کم فیصد نشستیں لینے پر راضی ہو گئے۔ تاکہ ملک کے دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی سے کچھ زیادہ مراعات دی جائیں اور مرکزی ایوان میں ایک تہائی فی صد نمائندگی ملے۔ اس سمجھوتہ پر کبھی عمل ہی نہیں ہوا۔ بارہ برس گزر گئے اور ۱۹۲۵ء میں موٹی نعل نہرو رپورٹ تیار ہوئی۔ اس کے تحت ۱۹۰۹ء سے چلے آئے جہاں گانا انتخابات کا حق بھی چھین لیا گیا۔ مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ محمد علی جناح نے اپنا چودہ مکانی مطالبہ پیش کر دیا جس میں زیادہ انفرافری نہیں تھی۔ سندھ کو بمبئی صوبے سے الگ کرنے کا مطالبہ تھا اور ترقیہ نکات لکھنؤ والے سمجھوتے سے متعلق چند ترمیمیں تھیں۔ ان کو بھی رد کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ نازک وقت وہ آیا جب کہ ۱۹۲۵ء کی اصلاحات پر عمل پزیری شروع ہوئی کانگریس نے سات صوبوں میں اپنی حکومت قائم کی اور لیگ نے کہیں نہیں۔ یہ کانگریس کی حکومتیں صرف دو سال رہیں اور دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے فوراً بعد ختم ہو گئیں۔ لیکن اس دوران خاص کر یوپی میں کانگریس کا رویہ جس ختم کار ہا اس سے مسلمانوں کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ہندوستان میں ان کا مستقبل تاریک ہے۔ انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ اسلام خطرہ میں ہے۔ ان چند مہینوں کی کانگریسی حکومت کا رد عمل یہ ہوا کہ مارچ ۱۹۴۷ء میں لاہور میں سیشن میں پاکستان کی تجویز منظور ہو گئی۔

یہ تجویز بہت تعجب خیز تھی۔ سات صدی سے بھی زیادہ ہندوستان میں مسلمان رہ رہے تھے سبھی انہوں نے اپنے کو ملک کے دیگر لوگوں سے الگ نہیں سمجھا تھا

بلکہ ان سے ایسے مل گئے تھے کہ جب بابر بادشاہ ہندوستان آیا اور یہاں کی ملی علی تہذیب کو دیکھا تو اس کو تعجب ہوا کہ وہ دیگر اسلامی ممالک کی تہذیب سے بالکل مختلف تھی۔ اور اسی لیے اس نے اس کو 'ہندو تہذیب' یا 'اسلامی تہذیب' نہیں کہا بلکہ 'ہندوستانی تہذیب' کہا۔ مغلوں نے ترکوں اور پشٹانوں سے بھی زیادہ اس ملک کی تہذیب کو کسی ایک فرقہ یا جماعت کی تہذیب نہ سمجھ کر اس کی ترغیب میں ایسا حصہ لیا کہ اکبر کے زمانے میں ہندوستان یورپ کے ممالک کی طرح ایک نیشنل اسٹیٹ (قومی ریاست) بن گیا۔ ذات پات، مذہب، فرقہ وغیرہ کے اختلافات سب نعم کر دیے گئے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی و تمدن کی بنیاد ڈالی گئی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھا اور مسلمانوں نے ہندوؤں سے۔ اس زمانے کی جنگی تحریک اور صوفیائے کرام کی کاوشیں ہماری تاریخ کے سنہری اوراق ہیں۔ ابوالفضل نے آئینہ اکبری میں نظام سلطنت کے ایسے اصول تراشے جن کو بعد میں انگریزوں نے سراہا اور اپنایا۔ ملک کی وحدت کو برقرار رکھنے، حکومت میں حق و انصاف برتنے، مذہبی تعصبات کو مٹانے، ایسی ملاپ کو بڑھانے، ملک کی زراعتی، صنعتی، تجارتی اور زرعی طاقت کو مضبوط کرنے، تہذیب و تمدن اور فلاح و بہبود کی کو عام کرنے میں مغلوں نے ایسے نمایاں قدم اٹھائے کہ ہندوستان کی تاریخ میں آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ کوئی آگرہ کا قلعہ یا تاج محل جا کے دیکھنے یا دہلی کا قلعہ یا جامع مسجد یا موتی مسجد، یاد یوان عام، یاد یوان خاص یا فتح پور سیکری کا بلند دروازہ، یا ہمایوں کے مقبرے کی سیر کرنے یا بابر کی تڑک، بابر کی یا ہمایوں، تمبر، تڑک، جہانگیر کی یا فتاویٰ عالمگیری پر نظر ڈالنے یا دنیا کی کسی بھی نمائش گاہ میں مغلوں کے اور مصوری کے نمونے دیکھنے، یا اس زمانے میں ملک کی خوشحالی و ترقی کا ذکر تاریخ کے اوراق میں تلاش کرے یا یورپی سیاحوں کے روزنامے دیکھے تو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کی فلاح و بہبود کی ترقی و کامیابی و تہذیب و تمدن کے فروغ میں مسلمانوں کا کیا حصہ رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے سات سو سال میں جو کچھ بھی کیا اس کو سات سال (۶۴۰-۶۱۹ء) کے حالات سے ناپا یا تو لا نہیں جاسکتا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ صدائے صلین کی طرح مسلمانوں نے ان سات سال میں کتنی غلطیاں بھی کیں۔

تاریخ کے ان واقعات کو دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کا پیکر منظر
 اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ صرف جنگ ہی میں نہیں سیاست میں بھی کامیابی کے لیے
 بعض شخصیتیں ہر قسم کا حربہ استعمال کرتی ہیں۔ سیاسی مقصد کے حصول کے لیے ہر حربہ
 منہی کر مذہبی حربہ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی باتوں کو آسمانی ننگ اچھالا جانا
 ہے۔ یہی حال ہندوستان کے ان فیصلہ کن سات سال میں ہوا۔ گاتے کی قربانی مسجد
 کے سامنے باجا ہندی اردو کا جھنڈا، اسپیلی کی نشستوں کے لیے ٹکراؤ ملازمتوں میں
 عہدوں کے لیے اصرار کا بیہنہ ہیں۔ نرماندگی کے لیے فتنہ میاں تک کہ آپسی حواری مہرم
 ہو یا ہولی بقر عید ہو یا دیوانی سبھی سیاسی شکاریوں کے لیے تیر بہدف لٹو کا کام دینے
 لگیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دو قومی نظریہ کب اٹھا، کیوں اٹھا اور اس کی ذمہ داری کس
 کے سر ہے؟ ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے ایک اور غلط فہمی کو دور کر دینا بہت
 ضروری ہے۔ عام طور پر یہ ساری ذمہ داری سرسید کے سر تھوپی جاتی ہے۔ یہ سراسر غلط
 بات ہے۔ سرسید نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست
 ہونی چاہیے۔ وہ ہمیشہ ایک متحدہ ہندوستان کے حق میں تھے۔ انہوں نے کبھی یہ
 بات زباں پر نہ لائی کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے۔ بلکہ وہ
 ہمیشہ ملک کی وحدت کی ہی بات کرتے رہے۔ انہوں نے ”قوم“ کے لفظ کو قوم
 (NATION) کے مفہوم میں استعمال نہیں کیا بلکہ جماعت کے معنی میں انہوں
 نے ہندو مسلمان مسکھ عیسائی پارسی سبھوں کو ہندوستان کی الگ الگ قوم اس
 معنی میں سمجھا کہ ہر گروہ اپنی اپنی تہذیبی امتیازی وجہ قابل تمسکین ہے اس معنی میں نہیں
 کہ انہیں ہندوستان کا ایک ایک الگ الگ ٹکڑا کاٹ کر دیا جائے۔ اگر ہم سرسید
 کی تقریروں اور تقریروں کا غور سے مطالعہ کریں تو سارے شکوک کہ وہ دو قومی نظریہ
 کے حامی تھے دور ہو جائیں گے۔ ۱۸۸۳ء میں انہوں نے کہا تھا ہم دونوں (ہندو و مسلمان)
 ہندوستان کی بھلا سے زندہ ہیں یہاں کی مقدس گنگا اور جمنہ کا پانی پیتے ہیں، ہم
 دونوں یہاں کی زمین سے اگے اناج کھاتے ہیں، ہم دونوں موت و حیات میں ساتھ
 ساتھ ہیں۔ ہندوستان میں بستے بستے کچھ بدل گئے ہیں... بدگمانیاں ہیں ضرور
 تباہ کر دیں گی۔ پنجاب کے ہندوؤں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا ”آپ نے اپنے

لیے ہندو کا نفظ استعمال کر لیا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے خیال سے لفظ ہندو کسی خاص مذہب کا اشارہ نہیں دیتا۔ اس کے برعکس ہندوستان کے ہر باشندی کا حق ہے کہ وہ اپنے کو ہندو سمجھے۔ اس لیے مجھے افسوس ہے کہ حالانکہ میں ہندوستان میں بسا ہوں پھر بھی آپ مجھے ہندو تصور نہیں کرتے۔ سرسید نے اپنے ۲۷ جنوری ۱۸۵۸ء کی پٹنہ والی تقریر میں کہا تھا براہ کرم ضرور یاد رکھیے کہ ہندو و مسلم یا عیسائی اس ملک کے باشندی ہونے کے ناتے ایک قوم ہیں۔۔۔۔۔ وہ وقت گزر گیا جبکہ صرف مذہب کی بنا پر ہمارے ملک کے باشندوں کو دو قوموں کے افراد قرار دیا جاتے۔ "ٹھیک ایک سال بعد ۲۷ جنوری ۱۸۵۸ء کو گوا اسپور میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ہم ہندو و مسلمانوں کو دو وجہان سے ایک بنا جانے کی اور نہ سمجھتی سے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ورنہ ایک دوسرے کی مخالفت دونوں کے لیے تباہ و تاراج کا باعث بنا جاتے گی۔" سرسید نے ہندوؤں و مسلمانوں کو ایک خوبصورت دلیل کی دو آنکھوں سے تشبیہ دی تھی جس کا چہرہ کسی ایک آنکھ کے زخمی ہونے پر بھی مسخ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ سرسید کا سیاسی منہج نظر کانگریسی منہج نظر سے کچھ علیحدہ تھا۔ سیاسی اختلافات کے یہ معنی نہیں کہ وہ ملک کا بخوارہ چاہتے تھے۔ ہم خیال نہ ہونا مخالفت کے مترادف نہیں ہے۔ ایک ہی خاندان یا کنبہ کے مختلف افراد بھی اپنی اپنی جگہ گزارتے رہتے رہتے ہیں اور ترقی کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ جس کمیٹی میں ہر مسئلے پر اتفاق رائے ہو اس کمیٹی کے ارکان میں سوچنے کا مادہ کچھ کم ہی ہوتا ہے۔ یا تو وہ کسی کے دام غریب میں آگتے ہوں گے یا کسی کے رعب داب سے دب گتے ہوں گے یا ایسے ناقص ذہن رکھتے ہوں گے جو فیصلوں کی ہتہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے سرسید کی مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ وہ چند سال سیاست میں نہ پیش کر تعلیمی تہذیبی سماجی و اقتصادی کاموں پر درست کر لیں اس بات کی شہادت ہمیں دیتی کہ یہ ہدایت دو قومی نظریہ کی اصل جڑ ہے۔ پچھ کو آگ کے پاس نہ جانے کی نصیحت اس بات کی دلیل نہیں کہ ناصح آگ کی انارہیت سے واقف نہیں۔ سرسید کی صرف یہ خواہش تھی کہ مسلمان جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے سیاسی دوڑ میں داخل ہونے سے پہلے اوروں کے برابر صف اول میں آجائیں اور نہ مقابلہ ایسا کھن ہوگا کہ وہ کامیابی کے پرچھائیں بھی نہ دیکھ پائیں گے۔

”امتیازگناہ مشکل تھا — احتیاط گناہ کیا کرتے؟“

والا معاملہ تھا۔ سرسید بھی چاہتے تھے کہ مسلمان اوج ثریا پر مقیم ہوں مگر اس کے لیے پہلے قلب سلیم پیدا کرنا پڑتا تھا۔ مسلمانوں کے پاس قلب سلیم تو کبھی مانا نہیں لینے سوسکھی روٹی پیدا کرنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اس صورت حال میں سیاہی عاشقی چہ معنی دارو؟

سرسید کپالہیس کو سمجھنے کے لیے تازگی پس منظر بھر در کار ہے۔ سرسید کے زمانے میں مسلمانوں کی سستی، سستی پستی پریشانی، پریشانی، پریشانی، پریشانی، پریشانی، پریشانی اور غربت اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ ان کا دماغ مسلسل مجبوریوں، ناکامیوں، ناکامیوں، ناکامیوں اور مظلومانہ سختیوں کی وجہ سے نکلنا نقص بن چکا تھا۔ مسلسل ایک سو سال تک غیر ملکی اقتدار کے خلاف لڑتے لڑتے وہ تھک گئے تھے۔ بار بار شکست سے ان کی قوت و افعت جواب دہ چکی تھی۔ انگریزوں کے غلبہ سے ان کی حکومت چھن گئی تھی۔ دیوانی ترقی اور عدالتی محکموں میں ان کے لیے ملازمت کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ لارڈ کارنوالیس کی اصلاحات سے ان کی زمینداری ختم ہو گئی تھی۔ میکالے کی وجہ کارسی کی جگہ انگریزی کا بول بالا تھا۔ دفتروں سے درس نکا ہوں سے اردو فارسی جٹائی جا رہی تھی۔ مسلمان اس حملے سے ہلکا اٹھے۔ لیکن ان کی غیرت یہ گوارا نہ کر سکی کہ اپنی آباؤ اجداد کی زبان کو چھوڑ کر پڑائی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑیں۔ لیکن ملک کی دیگر اقوام نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ راجہ رام موہن رائے کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ زندگی کے ہر شعبے میں پیش پیش رہے۔ مغربی علوم نے ان کی کاپی پلٹ دی۔

ایسے نازک وقت پر مسلمانوں کو سرسید کی قیادت نصیب ہوئی۔ ان کا دور ۱۸۵۷ء جولائی ۱۸۵۹ء سے شروع ہوتا ہے جبکہ انہوں نے پندرہ ہزار مسلمانوں کو جو دہلی کی جانتا مسجد میں ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کا شکر یہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے مخاطب کیا۔ ان کی پالیسی کے دو بڑے تھے۔ ایک تو یہ کہ سماجی اقتصادنی تہذیبی و تعلیمی امور میں انگریزوں سے تعاون کیا جائے۔ انگریزی پڑھنے لکھنے اور اس کے ذریعہ مغربی علوم حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے۔ روایتی طریقوں کو چھوڑ کر جدید طرز زندگی اختیار کیا جائے۔ زندگی کے تمام امور حتمی کہ مذہبی مسئلوں کو بھی جدید علوم کی روشنی میں پرکھا جائے۔ مسلمانوں میں مغربی تعلیم عام کی جائے۔ اس کے لیے مدارس قائم کئے جائیں۔ تعلیمی

کا نعرہ منوں کا اعتقاد عمل میں لایا جاتے۔ عوام کی اخلاقی و سماجی اصلاح کے لیے ادارے قائم کئے جائیں جیسے سائنٹیفک سوسائٹی اور اس کے پرچار کے لیے "تہذیب الاخلاق" وغیرہ۔ ان کی پالیسی کا دوسرا اہم جز یہ تھا کہ سیاسی معاملوں میں مسلمان انگریزوں کے خلاف احتجاج نہ کریں۔ پچھلی ایک صدی سے جو مخالفت کی گئی تھی اس کا روپیہ لیا۔ انگریزوں کو دشمن نہ سمجھیں۔ مصلحتاً یہ تسلیم کر لیں کہ سیاسی میدان میں مسلمان انگریزوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ جب حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتی اس وقت مقابلہ نہ ہو سکا تو اب تھکے ہارے کیا خاک مقابلہ ہو؟ اس لیے حکومت وقت سے مخالفت نہیں و فاداری کا شمار اختیار ہو۔ یہ الفاظ دیگر سرسید کی پالیسی مدنیت (POSITIVE) بھی تھی اور منفی (NEGATIVE) بھی۔ مثبت اس لحاظ سے کہ جدید علوم و طرز زندگی کو قبول کر لیا جاتے اور منفی اس لحاظ سے کہ ملک کی سیاست میں حصہ نہ لیں۔ آئینی اصلاحات کے لیے شور و غل نہ کریں، انگریزوں سے مسلط شدہ امن و آشتی کی قدر و منزلت کریں اور ان کی فراخ دلی و منصفانہ مزاجی سے یہ امید رکھیں کہ جب مسلمانوں کی حالت سدھر جائے گی یا کم از کم تعلیمی میدان میں دیگر اقوام کی برابر کرنے لگے گی تو ملکی اصلاحات میں مسلمانوں کو بھی ان کا جائز حق مل جائے گا۔ مگر جب تک ان کی تعلیمی سماجی اور تہذیبی حالت نہیں سدھرتی سرسید کے خیال میں سیاست میں کودنا خود کشی کرنے کا مترادف ہوگا۔

سرسید کا یہ سوچنا تھا کہ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ کر سیاست میں کود پڑنے سے مسلمان کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ تعلیم کا نہ ہونا جہالت ہے اور جہالت سیاست میں بھی کام نہ آئے گی۔ ہو گا یہ کہ وہ کسی اور کے غلام بنا جائیں گے۔ دوسریہ کہ انگریزوں کے خلاف اجتماعی سیاست سے حکومت وقت اور زیادہ ناراض ہوگی۔ پہلے سے ہی اس کا رویہ ظالمانہ رہا ہے اور اب سونے پہ سہاگہ ہوگا۔ تعلیم کی طرف جو تھوڑا بھلا پن پیدا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسری وجہ یہ بھی کہ مسلمانوں کی مالی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ اپنے بل بوتے پر جدید علوم کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ایسی درس گاہیں اور ادارے قائم کریں جن سے ان کے بچوں کو جدید مغربی تعلیم حاصل ہو سکے۔ انگریزوں سے اچھے تعلقات ہوں تو حکومت وقت مسلمانوں کی مدد

کمرے لگی اور ایسے ادارے قائم ہو سکیں گے۔ چونکہ وہ یہ تھی کہ حکومت وقت سے نہ پاجاتی مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی مضر ہوگی کہ ان کے لیے ملازمت کے دروازے بند ہو جاتیں گے۔ جب تک حکومت اقلیتوں کو خاص مراعات نہ دے، مسلمان کھلے مقابلوں کے امتحانات میں کامیاب نہ ہوں گے اور جب تک مسلمان نوجوان کھلے کھلے تفصیلاً عملدار وکیل ڈاکٹر انجینئر نہ بنیں گے، ان کی زندگی کیڑے کوڑوں جیسی رہے گی۔ ملازمتوں میں نشستیں مخصوص کر لینا مقصود ہوتا ہے مگر یزوں سے دستبردار کرنا دودھ میں زہر ملانے کے برابر ہوگا۔ مگر حکومت وقت سے تعلقات خوشگوار ہوں تو سرکاری عہدوں میں ترقی آسانی ہوگی۔ اور مسلمان جلد ترقی کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سرسید نے علی گڑھ میں کالج قائم کیا اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کئی قدم اٹھائے ان کی یہ پالیسی علی گڑھ تحریک کے نام سے موسوم ہوئی۔ سرسید ایک حد تک اپنے مقصد

میں کامیاب رہے۔

یہ سوچنا غلط ہے کہ مسلمانوں نے سرسید کی پالیسی پر فوراً لبیک کہا۔ ان کی قیادت کے خلاف ایک قیامت برپا ہوئی۔ یہاں تک کہ انہیں کفر کا فتویٰ بھی دیا گیا۔ جدید علوم کے خلاف علمائے اپنا علیحدہ نماز قائم کیا۔ ہر جگہ مدرسے و مکتبے بھڑے جو روایتی و تقلیدی قسم کے تھے۔ اس میں ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دہلی بدست مشہور ہیں۔ ندوۃ العلماء شبلی نعمانی نے قائم کیا۔ وہ ایک جدید عالم تھے اور علی گڑھ میں مسلم بھی رہ چکے تھے۔ لیکن وہاں کے انتہائی مغربی تاثرات سے بیزار ہو کر مسلمانوں کی تربیت عین اسلامی طریقہ سے ہونی چاہیے سمجھ کر انہوں نے کھنڈ میں ندوۃ العلماء دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔

اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت جو اس ادارے نے کی وہ ساری دنیائے اسلام کے لیے فخر و ناز کی بات ہے۔ خود شبلی نعمانی کی کئی تصانیف ہیں جو صرف اردو زبان کے جواہر پارے نہیں بلکہ تحقیق و تفتیش، علم و حکمت، تہذیب و تمدن، تاریخ و فلسفہ کے میدان میں ان کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ لٹریچر کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے رحمتہ اللعالمین کی جلدوں کا اقتراح کیا جو بعد میں چل کر ان کے فاضل جانشین مولانا ابیدر مسلمان ندوہ نے قابل طریقہ سے

اختتام کو پہنچایا۔ یہ مستند جلدیں ایسی ہیں کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے باعث افتخار ثابت ہوں گی۔ مجھ ناچیز کا خیال ہے کہ دارالعلوم علی گڑھ بھی اس بلنہ پاپیہ کا کام انجام نہ دے پایا۔

ندوہ اور دیوبند صرف درس و تدریس تالیف و تصنیف ہی میں آگے نہیں رہے بلکہ سیاست پر بھی ان کا گہرا اثر پڑا۔ یہاں کے علماء نے وہ رویہ اختیار کیا جس کو کہ اگر ملت کی اکثریت قبول کر لیتی تو ہندوستان کی تقسیم سمجھی نہ ہوتی یہاں جو ادارے ہے وہ سرکار کے رہیں منت نہیں تھے۔ ان کا دار و مدار ملت کی خودداری پر تھا۔ ان کا منشا ایسے نوجوان تیار کرنا تھا جو اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے راضی ہوں۔ اسلامی سانچے مغربی سانچے سے بالکل الگ تھا۔ اس لیے ہوا کہ علماء حکومت وقت کے پھر مخالف ہو گئے۔ ان کی یہ مخالفت انہیں کانگریس کے قریب کھینچ لاتی۔ جی کہ یہ پکے نیشنلسٹ بن گئے۔ ان کے سب سے بڑا سرگرم مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ انہیں کی ولولہ انگیز تقریریں جو الہلال و البدر تھیں چھپتی تھیں پڑھ کر نڈھ کر ندوہ و دیوبند کے علماء ملک کی آزادی اور ایکتائی کے لیے بے انتہا قربانیوں کے لیے آمادہ ہو گئے۔ شیخ الہند مولانا مودودی مسکن کئی سال تک جلاوطنی کی مشقت برداشت کرتے رہے۔ انہیں کے ہاتھ سے ۲۹ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو علی گڑھ کی جامعہ مجدد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے افتتاح کی رسم عمل میں آئی۔ بعد میں چل کر انگریزوں کو حسین کے ہاتھوں یہ ادارہ ملک کی مایہ ناز درس گاہ ثابت ہوا۔ آج اس کا مقام مرکزی یونیورسٹی کی بندوبستوں تک پہنچ چکا ہے اور علاوہ علی گڑھ کے یہ ملک کا واحد دوسرا ادارہ ہے جو مسلمانوں کی تعلیمی کاوشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے یہ ادارہ ایسے کارہائے نمایاں کر دکھایا ہے جن سے اخلاقی شخصیت کی روم بیدار ہوتی ہے انسانیت کا چراغ روشن ہوتا ہے اور تہذیب کے موتی ڈھلتے ہیں۔ اس کے متعلق شاعر اسلام حفیظ جالندھری نے یہاں تک کہہ دیا ہے

”رسالت کے بقیہ مہجروں میں جامو بھی ہے۔ دین سے جدا وابستہ یہ طور لامو بھی ہے“
سیاسی قیادت کے لحاظ سے علی گڑھ اور جامعہ ملیہ میں آٹھائی فرق ہے جتنا کہ محمد علی جناح اور مولانا ابوالکلام آزاد میں تھا۔ علی گڑھ کے تعلیم یافتہ پاکستان کے حامی بنے

اور جامعہ ملیہ کے سبھی اربابِ متحدہ ہندوستان کے حامی رہے۔ مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خاں ڈاکٹر نثار احمد انصاری ڈاکٹر فخر حسین خاں عبدالحمید خواجہ اور دیگر کئی مشہور شخصیتیں جن کا جامعہ ملیہ سے تعلق تھا ہندوستان کے نیشنلسٹ مسلم تھے۔ وہ ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ بچے کا نگرہیسا تھے۔ گاندھی جی کی قیادت کو ماننے تھے اور ان کے خیالات کو ہندوستان کے حق میں مفید جانتے تھے۔ تحریکِ خلافت کے اہم رکن تھے۔ اسلامی تہذیب سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ مغربی سیاست کے سخت مخالف تھے۔

مسلمانوں کی قیادت کا یہ عجیب کرشمہ تھا کہ جو لوگ علما کہلاتے تھے، وضعِ قطع، لباس و طرزِ زندگی میں قرونِ وسطیٰ کی یادگار معلوم ہوتے تھے، وہ متحدہ ہندوستان کے پرستار بنے جن لوگوں نے خود کو جدید مغربی علوم سے سنوارا وہ ہندوستان کی تقسیم پر مٹھ رہے۔ بچے مذہبی اور اسلامی رنگ میں ڈھلے ہوتے مولوی نیشنلسٹ ثابت ہوتے اور بالکل ماڈرن مغربی علوم سے آراستہ اسلامی تہذیب سے محروم اسلامی ریاست کے طلب گار بنے۔ جو لوگ ظاہراً مذہبی نظر آتے تھے، وہ مذہب کے نام پر ملک کا بخوار نہیں چاہتے تھے اور جو لوگ خود کو ترقی پسند کہتے تھے اور سیاست کو مذہب سے الگ رکھنا چاہتے تھے، وہ مذہبی نعروں کے بل بوتے پر ملک کی تقسیم پر تلے ہوتے تھے۔ جدتِ تفہیم چاہتی تھی اور تقلید و حدت۔ مولانا نے ملاپ کا پیام دیا۔ مغرب کی وکالت نشتر کے حق میں تھی۔ مولانا بارگتے، نشتر والے جیت گئے۔

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان کی چند مطبوعات

نوٹ: طلبہ و اساتذہ کے لیے خصوصی رعایت۔ تاجران کتب کو حسب ضوابط کمیشن دیا جائے گا۔

یاد کیجیے ہمارے رہنما (جلد دوم)

مترجم: سبط اصغر رضوی

صفحات: 172

قیمت: 35/- روپے

یاد کیجیے ہمارے رہنما (جلد اول)

مترجم: اقبال مہدی زیدی

صفحات: 149

قیمت: 35/- روپے

یاد کیجیے ہمارے رہنما (جلد چہارم)

مترجم: غلام حیدر

صفحات: 108

قیمت: 35/- روپے

یاد کیجیے ہمارے رہنما (جلد سوم)

مترجم: غلام حیدر

صفحات: 192

قیمت: 35/- روپے

یاد کیجیے ہمارے رہنما (جلد ششم)

مترجم: محمد عمر برنی

صفحات: 128

قیمت: 35/- روپے

یاد کیجیے ہمارے رہنما (جلد پنجم)

مترجم: رفیق محمد شاستری

صفحات: 107

قیمت: 35/- روپے

ISBN: 978-81-7587-344-5

قومی کاؤنسل برائے فروغِ اردو زبان

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نئی دہلی

National Council for Promotion of Urdu Language

Farogh-e-Urdu Bhawan, FC- 33/9, Institutional Area,
Jasola, New Delhi-110 025