

ایمان و امیدِ عظیم اور پاکِ ستان

راجاز شید محمود

سجی

اقبالِ قاندرم اور پاکستان

راجا رشید محمود

نئی دہلی پبلسٹیشنز
۳۰۔ اے آر او بازار
لاہور۔ پاکستان

اقبال، قائد اعظم اور پاکستان

صفحات : ۱۶۰

اشاعت: اول : ۱۹۸۳ء

نوشتر نویس : خلیل احمد نوری

مطبع : زاہد بشیر پرنٹرز - لاہور

ناشر

مذہبِ حسینیت

مذہبِ سنی پر مشتمل

۴۰ اے، اردو بازار لاہور

قیمت ۲۵ روپے

پیارے ابا جان

راجا غلام محمد
کے نام

جن کی تربیت نے مجھے اِحقاقِ حق اور اِبطالِ باطل کا ولولہ نبشا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

خدا آں ملتے را سروری داد
کہ تقدیرش بدستِ خویش بنوشت
بر آں ملت مہر و کارے ندارد
کہ وہتفانش برائے دیگران کشت

(علامہ محمد اقبالؒ)

ایضاح

۷	ویباچہ
۹	اقبال اور عشق رسولؐ
۲۱	پیغامِ اقبال کا محور
۳۹	اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی
۵۱	یادِ اقبال — گفتار سے کر دار تک
۶۹	عزمِ صمیم اور عملِ پیہم کا پیکر — قائدِ اعظمؒ
۹۱	مسلمانوں کے تشخص کا محافظ — قائدِ اعظمؒ
۱۰۱	یادِ قائدِ اعظمؒ — زبان سے عمل تک
۱۰۶	قیامِ پاکستان اور ہندوؤں کی مخالفت
۱۱۳	قیامِ پاکستان کے اساسی نظریات
۱۲۳	تحریبِ پاکستان کی مخالفت اور علما
۳۸	افکارِ اقبال (نظم)
۹۰	قائدِ اعظم (نظم)
	ذکرِ قائد (نظم)
	عزائم (نظم)

عزائم

جب سین ارض کو ہر درخشاں کر کے چھوڑیں گے
ہم ان ذندوں کو تاروں سے بھی تباہ کر کے چھوڑیں گے

جہاں معدلت پر یہ بھی احساں کر کے چھوڑیں گے
مساوات و اخوت کو فراواں کر کے چھوڑیں گے
عمل کے جوش میں شادابی و بستاں کے متوانے
وطن کو خیرت صد بارِ رضواں کر کے چھوڑیں گے

جہاں میں ہر طرف الفت کے گل بوٹے سجائیں گے
زمین شور کو بھی سنبھلتاں کر کے چھوڑیں گے
ہوا کیا، راہ میں حائل ہیں گر کچھ مشکلیں اب تک
ہر اک عقدے سے کو حل، مشکل کو آساں کر کے چھوڑیں گے

یہ دستورِ زباں ہندی پنپنا سحت شکل ہے
چمن کے پتے پتے کو غزل خواں کر کے چھوڑیں گے
وطن میں لے ہی آئیں گے نظامِ مسطقی و آخند
عز و سب فکر کے چہرے کو خداں کر کے چھوڑیں گے

دیباچہ

آزادیِ متن و سلوئی نہیں کہ کسی تک و دو کے بغیر دستیاب ہو جائے۔ یہ کوئی ایسا پھل بھی نہیں جسے ہم محض اپنی خواہش کے زیر اثر، ہاتھ بڑھا کر درخت سے اتار لیں یا وہ خود ٹوٹ کر ہماری گود میں آگے اور ہم اسے نکل لیں۔ یہ ایسا گوہر مقصود ہے جو اپنی تلاش میں سرگرداں لوگوں یا قوموں کو ملتا ہے، اس تک رسائی ایسوں کا مقدر بھی نہیں ہوتی جو دوسروں کی قربانیوں کے نتیجے میں اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہوں اور اِنَّا هُنَا قَاتِلُونَ کے گروہ سے متعلق رہنا چاہیں۔

آزادی وہ بھی نہیں جس کے لیے آپ کو "پاکٹ ڈی" بنا پڑے، جس کے حصول کی کوشش میں آپ گفتار و عمل میں تضاد کا ہیولی بن کر کھڑے ہوں۔
— حقیقی آزادی وہ بھی نہیں جس کے لیے آپ کو بیگانوں کا مرعہ دست آموز بنا پڑے یا کفر کی کسی نہ کسی طاقت کا دست نگر ہونا ضروری ہو۔ کبھی سکھوں کے خلاف لڑنا ہوتا، نگر حکومت کی اشیر باد اور امداد ضروری ہو اور بعد میں انگریزوں کی عملداری سے چھٹکارا پانے کے ادعا میں ہندو سکھوں کا تابع مہمل بن کر چلنا پڑتا۔
آزادی کی ماہوں پر بیباکیوں کے سہارے نہیں چلا جاسکتا۔ اس کے لیے پہلے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنا وزن کرنا پڑتا ہے۔ پھر براہ کی صوبہوں کو خاطر

میں نہ لانے کے عزم کی قیادت میں چلیں تو نصب العین کی لگن معاونت کرتی ہے۔
 اگر آپ آزادی کے نام پر دائمی غلامی کے لیے ساعی رہیں، اگر آپ ایگزٹوٹیو
 کی غلامی سے نکل کر جنسی لال کی غلامی کے حلقے میں داخل ہونے کو آزادی کی معراج
 قرار دیتے رہیں — تو آپ کس آزادی کا ذکر کرتے ہیں، کیسی آزادی کے
 پرچارک ہیں؟

اقبال، قائد اعظم اور پاکستان کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہو گا کہ آزادی
 کے حصول کے لیے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے کیا کیا، ہندوؤں اور ہندوؤں
 کے اجدادوں کا رویہ کیا رہا، شاعر مشرق اور بابائے قوم کے فکر کی سمت راست تھی
 یا نہیں، حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت اور ان کے لئے ہوئے
 دین کی ہر بلندی ان کا مطلع نظر تھی یا نہیں؟ — انہوں نے اسلام کے
 معمل اور برصغیر کے مسلمانوں کی "حفاظت گاہ" کے طور پر ایک مملکت کے حصول
 کے لیے آواز بند کی، کچھ لوگ ان کے ہمقدم تھے، کچھ نے مخالفت کی۔ مخالفت
 کی بنیاد کی تھی، حمایت کا مقصد کیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ — اور آج اس ساری
 جدوجہد کے تناظر میں ہمیں کیا کرنا ہے۔

راجا رشید محمود

انظر منزل

نیوٹن لانا مار کالونی۔ ملتان روڈ۔ لاہور

۱۲
 اگست

۸۳
 ع

اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ایمان کی بنیاد عشق رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ خداوندِ قدوس و کریم نے اپنے محبوب پاک کی تعریف و ثنا کی، انہیں مختلف خطابات سے پکارا، ان پر درود بھیجنے کو اپنا اور فرشتوں کا وظیرہ قرار دیا اور اہل اسلام کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے آقا و مولا علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود و سلام کے بھول بچاؤ کریں۔ خالق و مالک کائنات نے نہ صرف انہی لوگوں کو مومن کہا ہے جو ہر معاملے میں سرکار کو اپنا حکم تسلیم کریں، اس نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ گردانا اور ان کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا اور یہ بھی کہا کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ دے، وہ حضور پر نور کی اتباع کرے تو میں اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ پھر سرکارِ دو عالم نے محمد ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرمادی۔ وما یسطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی کے مصداق سرکار کا فرمان کبریا کا فرمان ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا کہ مجھے اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و محترم نہ رکھنے والا صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا۔ جب اس معاملے میں کتاب و سنت کی تعلیمات واضح ہیں، جب اساس ایمان کی تشکیل

خدا اور رسول خدا نے خود کر دی تو ہر وہ فرد جو بنالہ ایمان میں آتا ہے اسے عشق رسول سے آگاہی ہوتی ہے اور وہ اسلام کی برکات سے متمتع ہونے کا قصد کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی اس راہ سے کیسے بھٹک سکتا ہے جس کا گھر طوبیٰ و حول دینی ہو، جس کے والد نے اس کی تشکیل سیرت پر خصوصی توجہ دی ہو، جس نے اسلامیات کی فاضل شخصیتوں سے استفادہ کیا ہو، پھر تعلیمات دین کے مناظر میں کائنات اور سربراہ کائنات کی چھان بین کی ہو، مغرب کے علوم کی غواصی

کرتے ہوئے بھی ارشادات رسول پاک کی آکسیجن نے اسے زندہ رکھا ہو اور وہ پہلے کی طرح اس بجز ظلمات سے بھی منور و منور ہی باہر آیا ہو، اس کے ایمان کی بنیاد میں جو مٹی گارا استعمال کیا گیا تھا اس کے باعث وہ کفر و الحاد کے جھگڑوں اور مغربیت کے گرد بادوں سے محفوظ و مامون رہا۔ غیر اسلامی تہذیب و تمدن کی چکا چوند سے بھی اس کی آنکھیں نہ چنڈھائیں، زمانے کے نشیب و خمازا اور حالات کی نامساعدت نے بھی اس کے کردار کی پختگی پر کوئی کامیاب حملہ نہ کیا۔

زمستانی ہو ایس گرچہ تھی شمشیر کی تیزی
نہ چھوٹے جھوٹے لندن میں بھی آداب سحر سیندی

شاءِ مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے عشق رسول مقبول کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنالیا تھا، انہوں نے انسانیت اور اس کے شرف کا ذکر کیا ہے، اسلام اور اس کے شعار کا تذکرہ چھیڑا ہے، محدثانہ افکار و نظریات کی تغلیط کی ہے، دنیا کو فلسفے کی نئی جہتوں سے آشنا کیا ہے اور اسلامیان ہند یا مسلمانان عالم کو سرفرازی کی راہیں سجھائی ہیں۔ اور اس میں عشقِ مصطفیٰ کے جذبے کو رہنما بنایا ہے اور ذوق کے اس پہلو سے تعمیر کے سارے پہلوؤں کو آشکار کیا ہے۔

منور پر نور شافع یوم النور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے علامہ اقبال کی طبیعت میں سوز و گداز تھا، رسولِ انام علیہ السلام کے ذکر میں ان کی دردمندی ہر سچے عاشق رسول کی طرح ضرب المثل بن گئی ہے۔ وہ سرکار کی محبت میں اس قدر سرشار تھے کہ جو نہی ذکر خیر الانام پھیڑتا، ان کی آنکھوں سے آنکھوں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔

نقیرید و بید الدین "روزگارِ فقیر" حصہ اول میں لکھتے ہیں،

"ذاتِ رسالتِ تاب کے ساتھ انہیں جو دالہانہ عقیدت تھی، اس کا اظہار

ان کی چشم نمناک اور دیدہ تر سے ہوتا تھا؟ (ص ۴۹)

”ملفوظات اقبال“ میں مرزا جلال الدین بیبرسٹر رقم طراز ہیں:

”وہ غیوں میں رحمت لقب پانے والا، ملتے ہی ان کا دل بھر آتا اور وہ

اکثر بے اختیار رو پڑتے و

بڑودہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر وحید اشرف کہتے ہیں۔

”اقبال کے اشعار میں اسلام کا فلسفہ حیات مضمون ہے لیکن یہاں فلسفہ فلسفہ نہیں رہ جاتا بلکہ عشق رسولؐ کے جذبے میں ڈھل کر شعر کا پیکر اختیار کرتا ہے جس کے بغیر اقبال کی شاعری مجرّد فلسفہ ہو کر رہ جاتی۔“

(المیزان بیسی، امام احمد رضا غبر ص ۵۶)

ڈاکٹر فرمان فتحپوری اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ:

”ان کے فکر و فن کا نقطہ آغاز بھی رسالت ہے اور نقطہ ارتقا و استحکام بھی رسالت ہے۔“

(اردو کی نعتیہ شاعری ص ۷۵)

پروفیسر ڈاکٹر امانت، واڈیا کالج پونہ (بھارت) کہتے ہیں:

”اقبال کی شاعری دراصل رسول کریمؐ کے اسوہ حسنہ کی آئینہ دار ہے جو منطقی، حکیمانہ، ادیبانہ اور شعری دلائلوں کے ساتھ نغمہ جہات بن کر زندگی کا پیغام پہنچا رہی ہے۔“

(سہ ماہی نوائے ادب بیسی، اکتوبر ۱۹۷۵ء)

فقیر وحید الدین کی گواہی ہے کہ:

”ڈاکٹر صاحب کامل عشق رسولؐ نے گداز کر دیا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا تھا تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے۔“

(اقبال بڑا پرنٹنگ امرتبہ شمیم حیات سیال رس ۷۲)

علامہ اقبال کے ارشمال سے چند دن پہلے مولانا غلام مُرشد زیارت کے لیے گئے تو
دیکھا کہ ”علامہ کے لبوں سے حضور کا ورد جاری تھا اور ان کی نگاہیں اشکبار تھیں“

(فکر و نظر اسلام آباد۔ اقبال نمبر حصہ دوم ۱۹۶۸ء ص ۶۴)

ایک دفعہ انہیں مضطرب دیکھ کر حکیم احمد شجاع نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا:

”احمد شجاع! میں یہ سوچ کر اکثر مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری

عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے؟“

خدا نے اس عاشق رسول کی اس تمنا اور دعا کو قبول فرمایا یعنی اقبال ۶۱ برس کی

عمر میں فوت ہوئے۔ (روزگار فقیر جلد دوم ص ۷۲)

باعتدال تخلیق دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا یہ جذبہ اقبال کے

رگ و پے میں یوں سرایت کر گیا تھا کہ حضور کی تعریف کرتے تو روتے، سرکار کا ذکر سنتے

تو کیفیت طاری ہو جاتی، اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں کہ

”بب عاشقان رسول کا تہ کرہ کرتے، اس وقت بھی آبدیدہ ہو جاتے؟“

(بصیر کراچی، مئی ۱۹۷۲ء ص ۷۷)

کبھی اپنی بے بضاعتی پر غور کرتے تو سرکار کے حضور حاضری کے خیال سے کانپ

اُٹھتے۔ اسکی کیفیت میں کہلے کہ

بپایان چوں رسد لب عالم پیر

شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر

مکن رسوا معنور خواجہ مارا

حساب من ز چشم او نہ سناں گیر (ارمغان مجاز ص ۷۳)

فقیر سید و چید الدین کہتے ہیں کہ جب علامہ گول میز کانفرنس سے واپس آئے تو

ایسے والد نے انہیں کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ واپسی پر روضۃ الطہر کی زیارت سے بھی

آنکھیں نورانی کر لیتے۔ یہ سنتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ چہرے پر زردی چھا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے تک یہی کیفیت رہی پھر کہنے لگے ”فقیر! میں کس

منہ سے روضہ اطہر پر حاضر ہوتا؟ (روزگار فقیر، جلد اول ص ۳۶، ۳۷)

کبھی اقبال اپنے آپ سے نظر ہٹا کر سرکار کے کرم پر نگاہ کرتے ہیں تو در اقدس پر حاضری کی تمنا کو زبان سے دیتے ہیں۔ سید غلام میراں شاہ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: ”میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے روضہ مبارک پر یاد بھی کیا باؤں

تاہم حضور کے اس ارشاد سے جرات ہوتی ہے کہ فریب الطالح لی

دگنہ گامیرے لیے ہے“ (اقبال نار حصد اول، ص ۲۲۸)

سید غلام بھیک نیرنگ علامہ اقبال کے سرکار سے قلبی تعلق کے پیش نظر اور حضور کے ذکر میں ان کی دگرگوں حالت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ:

”میں نے ان کے سامنے تو نہیں مگر خاص لوگوں سے بطور راز ضرور کہا کہ

یہاں حضور کے مرقد پاک پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے،

وہیں جاں بحق ہو جائیں گے؟“ (اقبال لاہور۔ اکتوبر ۱۹۵۷ء ص ۲۰)

اقبال خود بھی مدینہ طیبہ میں حاضری کی انہی معنوں میں تمنا کرتے رہے۔ عرض دعا

سے پہلے اظہارِ ندامت کرتے ہیں کہ میرا دامن عمل سے خالی ہے مگر آپ کی بے پایاں

رحمت اور بے کماں کرم نے مجھے جراتِ اظہارِ تمنا بخشی ہے۔ آپ نے بصیری کو جذام سے

نجات دی اور آپ دو جہاں کے لیے رحمت ہیں، میرے سارے کو بھی بلندی عطا فرمائیے

کہ مجھے مدینہ پاک میں موت آئے اور میرے مرقد کو آپ کا سایہ دیوار نصیب ہو۔

ہمت شانِ رحمت گیتی نواز

آرزو دارم کہ میرم در محباز

کو کبم را دیدہ بیدار بخش

مرقدے در سایہ دیوار بخش

(امرار و ہون)

جو شخص حضور رسولِ انام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام بلند کے بارے میں جان لے گا وہ زندگی بھر بھی نہی کی رحمت چاہے گا اور انہی کے سایہ رحمت میں موت کی خواہش بھی کرے گا۔ ۱۴ جنوری ۱۹۲۳ء کے ایک مکتوب میں علامہ اقبال لکھتے ہیں:

”میرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ ہو کرتے تھے۔“

رفیضان اقبال، مرتبہ شورش کاشمیری، ص ۲۸۷

بانت یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ اقبال کا یہ عقیدہ تھا، اس کا عمل بھی نہیں تھا، اس پر سرکار نے کرم بھی کیا۔ ۱۳ جون ۱۹۲۶ء کو پروفیسر ایساکس برنی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

”۱۳ اپریل کی رات ۳ بجے کے قریب میں نے سرسید کو خواب میں دیکھا پوچھتے ہیں، تم کب سے بیمار ہو، میں نے عرض کیا، دو سال سے اوپر مدت گزر گئی، سنر ماہا۔ حضور رسالت آگ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو۔ میری آنکھ اسی وقت کھل گئی اور اس عرضداشت کے چند شعر، جو اب طویل ہو گئی ہے، میری زبان پر جاری ہو گئے۔۔۔۔۔ ۱۴ اپریل کی صبح سے میری آواز میں کچھ تبدیلی شروع ہوئی۔ اب پہلے کی نسبت آواز صاف تر ہے اور اس میں وہ رنگ نمود کر رہا ہے جو انسانی آواز کا خاصہ ہے۔“

(اقبال نامہ حصہ اول، ص ۴۱۴)۔ ۲۹ جون ۱۹۲۶ء کو سرسید کے پوتے سر اس مسعود کے نام ایک خط میں بھی یہی ذکر ملتا ہے، خطوط اقبال، مرتبہ رفیع الدین ہاشمی۔

(ص ۲۶۳)

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔

اس کے طفیل حج بھی خدانے کرا دیے

اصل مراد حاضری اُس پاک در کی ہے

”ارمغانِ حجاز میں علامہ کا بھی یہی موقف ہے:

در آں دریا کہ اور اساطیل نیست
دلیل عاشقان غیر از دے نیست
تو فسردوی درہ بطحا گرفتیم
وگرنہ جز تو مارا منزل نیست

۱۳ جون ۱۹۲۷ء کو سر اکبر حیدری کے نام ایک خط میں بھی لکھتے ہیں:

”میرا ہر بن مؤمن غیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہے اور میری روح ایک بھر پور اظہار کی طالب ہے جو صرف آپ کے مزار اقدس پر ہی ممکن ہے۔ اگر خدا نے مجھے توفیق بخشی تو میرا حج اظہارِ شکر کی ایک شکل ہوگی۔“
(مخطوط اقبال - ص ۲۷۸)

حضرات محترم! — سورج تو مغرب میں غروب ہوتا ہی ہے، اقبال اس کی غایت پر غور کرتے ہیں تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ:

عظمت ہے خاص پاک دینے کی خاک کو
خورشید بھی گیا تو وہاں سر کے بل گیب

علامہ اقبال کا کوئی بھی مجموعہ کلام دیکھ لیں، ان کے مکاتیب پر نظر دوٹو کریں، ان کے مضمون و مضامین کا مطالعہ کریں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں سے ان کے شب و روز کے بارے میں پوچھیں — مسن انانیت ہادی بسل، ختم الرسل، مولائے کل صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و ارادت کی مختلف شکلیں سامنے آئیں گی۔ بانگِ وراہ میں انسان کے شکوے کے جواب میں خدا کتاب ہے کہ:

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں پیڑ ہے کیا لوح و قلم تیرے پیر

”پس چاہیے کہ اسے اقوامِ شرق میں علامہ محمد بن سعید بوسیری کے حوالے سے اقبال بارگاہِ رسول مقبولؐ میں صحت طلبی کے لیے لب کھولتے ہیں۔

چٹوں بوسیری از تو می خواہم کشود

تا بہ من باز آید آن روز سے کہ بود

”ہاں جبریل“ میں اقبال فلسفہ معراج پر خامہ فرمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں:

سبق ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

اسی مجموعے میں یہ زبانِ زودِ خاص و عام شعر بھی ہیں:

وہ دانائے سبل، ختمِ الرسل مولا کے کل جس نے

غبارِ راہ کو بنجشا فرودِ وادی سینا

نگاہِ عشقِ دستی میں وہی اول، وہی آخر

وہی قرآن، وہی فرقان، وہی نہیں وہی طہ

اقبال کی نعت گوئی پر کسی مفصل گفتگو یا اُن کے عشقِ رسولؐ کی جزئیات ہر

بات چیت کے بجائے آج میں صرف بہ اجمال اُن کی ایک نظم کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ نظم

اُنہوں نے انجمنِ حمایتِ اسلام لاہور کے اجلاس میں ”واہ گہر بار“ کے عنوان سے پڑھی

تھی، بعد میں ”فریادِ اُمت“ کے نام سے چھپی۔ اس میں کبھی تو صدمہ ہجر کی لطف انگیزیوں

کے ناز اُٹھاتے ہیں:

صدمہ ہجر میں کیا لطف ہے اللہ اللہ

یہ بھی اک ناز ہے تیرا، نہ اُٹھاؤں کیونکر

کبھی اس صدمے کے باعث زندگی سے پشیمان دکھائی دیتے ہیں،

دور رہتا ہوں کسی بزم سے اور جیتا ہوں

یہ بھی جناب سے کوئی، جس سے پشیمان ہوں میں

کبھی اپنے قلب میں جھانکتے ہیں تو اس کی رشتوں پر حیرت زدگی کے عالم میں
مفتخر ہوتے ہیں۔

اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سو دا اپنا
دل کسی اور کا دیوانہ، میں دیوانہ مر دل
عرش کا ہے، کبھی کیسے کا ہے دھوکہ اس پر
کس کی منزل ہے الہی مرا کاشانہ دل
اور پھر یہ مکی مدنی العربی سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

مئے عرفاں سے مرا کا سہ دل بھر جائے
میں بھی نکلا ہوں تری راہ میں سائل ہو کر
پھر خشق رسول کے جنبے کی شدت یہ انداز اختیار کرتی ہے،

تیری اُلفت کی اگر ہو نہ حرارت دل میں
آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا
یہ شہادت گہ اُلفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا
قاب قوسین بھی، دعویٰ بھی عبودیت کا
کبھی چلین کو اٹھانا، کبھی پنہاں ہونا
یہی اسلام ہے میرا ایسی لیکال میرا
تیرے نظارۂ رخسار سے حیرماں ہونا

جی تو چاہتا ہے کہ اس نظم کے اسرار و غوامض پر اپنے فہم کے مطابق گفتگو
کروں لیکن ڈر ہے کہ شرح کی کوشش میں کہیں نظم کا لطف ہی نہ تڑپو جا۔
اس لیے صرف علامہ اقبال ہی کو سینے،

حشر میں اور شفاعت کا گھر بار آیا
 دیکھ اے جنسِ عمل، تیرا خریدار آیا
 پیرا من عشق کا جب حُسنِ اندل نے پہنا
 بن کے بیثرب میں وہ آپ اپنا خریدار آیا
 میں نے سو گھٹنِ جنت کو کیا اس پر نثار
 دشتِ بیثرب میں اگر زیر قدم غار آیا

اور
 ماعرفنا نے چپا رکھی ہے عظمت تیری
 قابِ قوسین سے کھلتی ہے حقیقت تیری
 تیرے قربان میں اے ساتی میخانہ ر عشق
 میں نے اک جام کہا، تو نے دیے خم مجھ کو
 موت آجائے جو بیثرب کے کسی کو پے میں
 میں نہ اُنٹوں جو مسیحا بھی کہے تم مجھ کو
 خوف رہتا ہے یہ ہر دم کہ وہ بیثرب میں
 طور کی سمت نہ لے جائے تو تم مجھ کو

اب علامہ اقبال قوم کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں، آقا و مولا علیہما السلام والثناء
 سے استمداد کی درخواست کرنے والے ہیں۔ اس لیے سرکار کو ان کے لطف و
 کرم کے حوالے سے پکارتے ہیں:

اے کہ تھا لڑج کو طوفان میں سہا سائیرا
 اور براہِ ہشیم کو آتش میں بھروسا سائیرا
 اے کہ مشعل تھا ترا ظلمتِ عالم میں وجود
 اور نورِ نگہِ عرشس تھا سائیرا

اسے کہہ کر تو ہے ترسے ہاتھ کا متاب کا نور
چاند بھی چاند بنا، پا کے اشارہ تیرا
گرچہ پوشیدہ رہا حسن ترا پردوں میں
ہے عیاں معنی لولاک سے پایہ تیرا
ناز تھا حضرت موسیٰ کو یدِ بینا پر
سو تجلی کا محل نقش کف پا تیرا
چشم ہستی صفت دیدہ اعلیٰ ہوتی
دیدہ کن میں اگر نور نہ ہوتا تیرا

اس کے بعد اقبال قوم کے حالِ زار کا نقشہ کھینچتے ہیں، امر اور واغظین کی
کمزوریاں گنواتے ہیں اور آخر میں اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر مصیبت سے
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہائی دلا سکتے ہیں اور ان کے سوا کون ہے جس
کے آگے یہ رونا رو یا جائے،

اس مصیبت میں ہے اک تو ہی سہارا اپنا
تنگ آکر لب فریاد ہوا واپنا
دیکھ اسے نوح کی کشتی کے بچانے والے
آیا گردابِ حوادث میں سفینہ اپنا
اس مصیبت میں اگر تو بھی ہماری نہ سُننے
اور ہم کس سے کہیں جا کے فسانہ اپنا
یوں تو پوشیدہ نہ تھی تجھ سے ہماری حالت
ہم نے گہرا کے مگر تذکرہ چھڑا اپنا
داستانِ درد کی لمبی ہے، کہیں کیا تجھ سے
بے ضمیموں کو سہارے کی تمنا تجھ سے

آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ابنائے اسلام کو انفرادی طور پر اور اجتماعی حیثیت سے کمزور بے پایاں اور سرنگوں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ جہلے دیں کے لیے کمر بستہ رہے، وہ مسلمان کو شاہین کی صورت میں بلند پرواز دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں نظم و ضبط، عزم و استقلال، استقامت و ایثار، خیر و غیرت، خودی و خودداری صرف اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کا دل عشقِ مصطفیٰ سے مملو ہو جائے، اس کا دماغ عظمتِ مصطفیٰ کا قائل ہو اور اس کی روح رحمتِ مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے۔ اس کے لیے وہ خالق کائنات کے کلام کی رُوسے، کائنات اور تخلیق کائنات کے حوالے سے اور حالاتِ زمانہ کے اعتبار سے عشقِ مصطفیٰ کا درس دیتے ہیں۔

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر باؤ نہ رسیدی، تمام بولہبی سست

خدا کرے، ہم اقبال کے اس درس کو روح و جان میں بیالیں اور کائنات کو عشق کے اس پیغام سے منور کر دیں۔ آمین۔

پیغام اقبال کا محور

عشقِ مصطفیٰؐ وہ مرکزی نقطہ ہے، جس کے گرد اقبال کا پورا پیغام گھوم رہا ہے۔ اقبال کے نزدیک فرد کا دینِ مبین پر یقین، تعلق باللہ کی کیفیات کا راز اور من حیث المجموع امتِ مسلمہ کی بقا اور سلامتی عشقِ رسولؐ میں پوشیدہ ہے۔ وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

مقامِ خویش اگر خواہی دریں دیر
بجی دل بسند و راہِ مصطفیٰؐ رو

راہِ مصطفیٰؐ (علیہ التحیۃ والسلام) سے ہٹ کر اہل اسلام کے لیے دنیا میں عزت و آبرو اور توقیر و عظمت کے ساتھ زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ علامہ باربار یہی کہتے ہیں کہ میں نے تقدیر کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ اے مسلمان! ناامید نہ ہو اور راہِ مصطفیٰؐ اختیار کرو۔ یعنی اگر آقا و رسولؐ کی راہ اختیار کی جائے تو ناامید ہونے کا کوئی جواز نہیں۔

کشودم پردہ ما از روستے تقدیر

مشو نومید و راہِ مصطفیٰؐ گیر

علامہ اقبال نے اس شخصیت کی تعریف و ثنا کو اپنا شعار بنایا، جس کے بغیر نہ خدا کی ربوبیت کا اظہار ہوتا، نہ مستردانِ نازل ہوتا، نہ فروغِ وادیِ سینا کا ذکر چھڑتا۔

وہ دانائے سبل، ختمِ الرسل مولا کے گلِ گل جس نے

غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینا

نگاہِ عشقِ مستی میں وہی اول، وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقاں، وہی نسبیں وہی ظہ

اقبال جہاں کائنات کے وجود کو حضور کے نور کا کرم جانتے ہیں، وہاں عرفانِ نفس
کا باعث بھی اسی کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اس بُت خانے
میں اپنی نوائے صبح گاہی سے میں نے ایک جہاںِ عشقِ مستی تعمیر کر لیا ہے۔

ہو خود را در کنار خود کشیدم

بہ نور تو مہم خورشیدم

دریں دیر از نوائے صبح گاہی

جہاں عشق و مستی آفریدم

اقبال کہتے ہیں کہ ضعیفی کے باوصف اگر سرکار کا نور میری آنکھوں کو متبیر کرے

تو مجھے تابِ نظر حاصل ہو سکتی ہے۔

ہنوز این خاک دار لے شہر بہت

ہنوز این سینہ را آہ سحر بہت

تجلی ریز بر چشم کہ بینی

بایں پیری مرا تابِ نظر بہت

قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف

خطابات سے نوازا ہے، جن میں ایک خطاب ہے "عبدہ" کا۔ علامہ اقبال "جاوید نامہ"

میں مفہوم "عبدہ" کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلک مشتری پر حلاج کہتا ہے کہ

ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو

آنکہ از خاکش بر وید آرزو

یا زَنُورِ مُصْطَفٰیؑ اور اہیاست
یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰؑ ست
(ہر کسیں پیدا ہے شہرِ رنگ و بو
ٹھاک سے جس کی ہو پیدا آرزو
ہے وہ ممنوں مصطفیٰؑ کے نور کا
یا ہے وہ جو یائے نورِ مصطفیٰؑ)

(ترجمہ انعام اللہ خاں ناصر)

اس پر 'زندہ رود' اس سے اس جوہر کے بارے میں استفسار کرتا ہے، جس کا نام مصطفیٰ ہے۔ علامہ اقبال حسین بن منصور حلاج کی زبان سے مفہوم عیدہ کے بارے میں حتی المقدور وضاحت کرتے ہیں اور آخر میں اپنے عجزِ فہم کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لفظ کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ "وَمَا رَمِيَتْ اِذْ رَمِيَتْ وَاٰ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی" کے مقام کو سمجھے۔ فرماتے ہیں:

عبدہ از فہم تو بالاتر است

زاں کہ او ہم آدم و ہم جوہر است

(فہم سے وہ تیرے بالاتر بھی ہے عبدہ آدم بھی ہے جوہر بھی ہے)

عبد دیگر، عبدہ چیز سے دگر

ما سراپا انتظار، او منتظر

و عبد کم تر، عبدہ عالی وقار منتظر وہ، ہم سراپا انتظار

عبدہ دہراست و دہراز عبدہ ست

ماہم رنگیم و او بے رنگ و بوست

(عبدہ سے دہر ہے، دہر عبدہ ہم میں ہیں سب رنگ وہ بے رنگ بو)

عبدہ یا ابتدا، بے انتہاست

عبدہ را صبح و شام با کجاست

(عبدہ آغاز بے انجام ہے عبدہ آزاد صبح و شام ہے)
اور آخری اور فیصلہ کن بات علامہ اقبال علاج کے منہ سے یوں ادا کرتے ہیں،

کس زمیر عبدہ آگاہ نیست

عبدہ جز بستر الا اللہ نیست

دکون اس کے بھید سے آگاہ ہے عبدہ اک را از الا اللہ ہے
علامہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تواریخ ہے اور اس کی دھار عبدہ ہے بلکہ اگر زیادہ وضاحت
اور واضح الفاظ میں سننا چاہو تو دونوں ایک ہیں، تلوار اور دھار میں فرق کیا ہی
نہیں جاسکتا۔

لا الہ تیغ و ذم او عبدہ

فانش تر خواہی بگو "ہو عبدہ"

اور آخر میں علامہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن پاک یہ وضاحت نہ کرے کہ
کلکریاں پھینکنے والا ہاتھ جو سرکار کا ہاتھ تھا، دراصل خدا تعالیٰ کا ہاتھ تھا، "ہو عبدہ"
کی بات سمجھ میں نہیں آسکتی۔

مدعا پیدانہ گرد و زریں دو بیت

تانا بینی از مقام "مارمیت"

دکشف معنی کر سکیں کیا اک دو بیت دیکھ تو سوسے مقام "مارمیت"

علامہ اقبال اپنی اسی تصنیف "جاوید نامہ" میں جرمن فلاسفر نطشے کا ذکر کرتے
ہوئے افسوس کرتے ہیں کہ یہ بد قسمت شخص "لا" کے مقام تک رسائی حاصل کر چکا
ہے مگر "الا اللہ" تک نہیں پہنچ سکا اور مقام عبدہ سے بے گانہ رہا۔

اُدبہ 'لا' در ماندہ ، تاہم 'الا' نہ رفت

از مقام عبودہ بے گانہ رفت

نہر عبودت سے آگاہ ہونے کے عمل میں سر کا سجدہ نہیں مگر حضور شاہ میں دل کا سجدہ تو یوں بھی ناگزیر ہے کہ آقائے خود ہی فرمادیا "من رآنی فقد رآنی لحن" یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا، پھر علامہ اقبال یہ اعتراف کیوں نہ کریں کہ میری آنکھوں کو نگاہ سرکار ربی نے بخش ہی ہے اور میری زندگی کی رات میں چاند کی روشنی آپ ہی کے کرم سے ہے۔ اور پھر حضور کے اس ارشاد کے حوالے سے اُن کے رُخِ زیبا کی زیارت کی خواہش کیوں نہ ظاہر کریں۔

بچشم من نگہ آورده تست

فروغ لاله آورده تست

دو چارم کن بہ صبح من ز آرنی

شبنم راتاب مر آورده تست

حضور سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا: "لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ بنی مرسل ولا ملک مقرب" یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں خدا کے سامنے تہنا ہوتا ہوں۔ اس وقت نہ کوئی مرسل وہاں آسکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ مقرب۔ علامہ اقبال پر اس حدیث پاک کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے "شکیل جدیدہ انبیات اسلام" (اپنے مشہور لیکچروں) میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ "مثنوی اسرار خودی" میں کہتے ہیں:

توگہ از وصل زماں آگہ نہ ای

از حیات جاوداں آگہ نہ ای

تا کجا در روز و شب باشی اسیر

رمز وقتِ ولی مع اللہ ، یاد گیر

علامہ نے اس حدیث مبارکہ کا ذکر "جاوید نامہ" میں بھی کیا ہے۔ زردان (وقت) کتبے
 (العام اللہ خاں ناصر نے ان اشعار کا ترجمہ یوں کیا ہے)

لی مع اللہ جس کے دل میں بس گیا
 اس نے میرے سحر کو باطل کیا
 چاہتا ہے تو اگر مجھ سے اماں
 لی مع اللہ کو بنا و ردِ زباں
 لی مع اللہ ہے نہ جانے سحر کیا
 میری نظروں سے یہ عالم چھپ گیا

علامہ اقبال عشقِ مصطفیٰ میں افضل الخلائق بعد الاپیاء حضرت صدیق اکبر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش کے عامل ہیں اور جب رفیقِ نبوت کی زبان سے یہ نعرہ حق
 نِسْتِ یٰ تو اس کو حُر زجاں بنا لیتے ہیں کہ

پروانے کو چراغِ بتِ بلبیل کو پھول بس
 صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

وہ جانشین سرکارِ دو عالم حضرت صدیق اکبر کی جرات پر دل و جاں سے خدا
 ہیں، جنہوں نے خدا سے کہہ دیا کہ مجھے مصطفیٰ کی بستی کافی ہے۔ (اور ظاہر ہے کہ جس
 کے لیے سرکارِ کافی ہوں، نہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے، نہ احکامِ خدا و رسولؐ سے سرتابی کی جرات
 کر سکتا ہے)

بکوئے تو گداز یک نوا بس
 مرا میں ابتدا، میں انتہا بس
 خرابِ جراتِ آن رندِ پاکم
 خدا، اگفت: "ہمارا مصطفیٰ ہے بس"

مجاہدین نامہ میں وہ حکامات عالم قرآنی، کی ذیل میں کہتے ہیں کہ خدا کا انکار ممکن ہے مگر شان نبی کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔

می توانی منکر یزداں شدن
منکر از شان نبی نتوان شدن

اور اس کا باعث شاید یہ ہے کہ

با خدا در پردہ گویم ہا تو گویم آشکار

یا رسول اللہ! او پہنان و تو پیدائے من

اس معاملے میں علامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے موقف کے قائل ہیں اور

عارفہ بملت حضرت رابعہ بصری کے اس قول سے ہم آہنگ ہو کر کہ ”من خدا را
ازاں می پرستم کہ رب محمد است“ فرماتے ہیں:

تو منہ مودی رہ بطنی گرفتیم

وگر نہ جز تو مارا منہ لے نیت

وہ اپنی آسودہ جانی کے لیے وہی ”شور“ مانگتے ہیں جس نے حضرت صدیق

کے کاشانہ دل کو تجلیات کا مسکن بنا دیا تھا،

ازاں فقرے کہ با صدیق دادی

بشورے آور ایں آسودہ جاں را

چنانچہ سیرت حضرت صدیق اکبر کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق

سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ کے ساتھ۔ تو

انہوں نے فرمایا ”مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ محبت ہے کیونکہ آپ کی بعثت

سے پہلے ہم بھی یہیں تھے اور اللہ بھی ہمیں تھا۔ نہ اس نے ہم کو پوچھا نہ ہم نے اس کو پہچانا۔

اب جو اللہ کا رسول آگیا تو ہم نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ نے بھی ہم کو پہچانا۔

محمد عبد اللہ تدریسی کہتے ہیں کہ اس کے بعد علامہ نے اپنے دو شعر نائے، جنہیں آپ علیہ رقت و گریہ کی وجہ سے مشکل پورا کر کے۔

معنی حرم کئی تختیٰ اگر
بنگرمی بادیدہ صدیق اگر
قوت قلب و جگر گرد و نبی
از خدا محبوب تر گرد و نبی

علامہ اقبال کے عشق رسول کے اس پہلو کا کمال یہ ہے کہ وہ خالق کائنات سے التجا کرتے ہیں کہ اگر روز محشر میرا حساب کتاب بہت ہی ضروری ہو اور مجھے کسی طرح معاف نہ کیا جاسکتا ہو تو میری فرد عمل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے پوشیدہ رکھی جائے یعنی اگر ربانی کی کوئی صورت نہ ہو تو خدا فرد عمل دیکھے اور جو چاہے سزا بھی سنادے مگر حضور پر نور کے سامنے ندامت کا موقع نہ آئے۔

تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر
روز محشر عذر ہائے من پذیر
ور اگر بینی حسابم ناگزیر
از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر

علامہ اقبال اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے، قرآن پاک کے موضوعات پر کام کرنا چاہتے تھے اور اس سب کچھ سے ان کا نشا حضور پر نور کی خوشنودی تھا۔ بیدراں مسعود کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔

تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کریم سے متعلق اپنے افکار قلبیہ کو جاؤں تاکہ قیامت کے دن، آپ کے جدِ امجد (حضور نبی کریم) کی زیارت مجھے اس اطمینان خاطر کے ساتھ میسر ہو کہ اس عظیم الشان دین

کی جو حضور نے ہم تک پہنچایا، کوئی خدمت بجا لا سکا۔

د اقبال نامہ، حصہ اول، مرتبہ شیخ عطاء اللہ، ص ۲۶۱

علامہ کے نزدیک مسلمانوں کے ہر قومی مرض کا واحد علاج عشق رسولؐ میں

پیمانہ مضمر ہے۔

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسمِ محمدؐ سے اُجالا کر دے

وہ جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے

کہ اسمِ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے۔ یہی نام ہے

جو زبان پر جاری ہو، دل میں جاگزیں ہو، دماغ پر پرتو لگن ہو تو ہمارا شخص ہے، ہم ہیں

— در نہ کچھ نہیں: بانگِ درا، میں کہتے ہیں!

سالارِ کارواں ہے میرِ حجاز اپنا

اس نام سے ہے باقی آرامِ جاں ہمارا

جو اب شکوہ میں خداوندِ دو عالم بندہٴ مومن کو مخاطب کر کے دہر میں

اسمِ محمدؐ سے اُجالا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس اسمِ مبارک کی یوں تعریف

کرتا ہے:

ہو نہ یہ پھول تو بیل کا ترغم بھی نہ ہو

چمن دہریں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو

یہ نہ ساقی ہو تو پھر سے بھی نہ ہو غم بھی نہ ہو

بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو، غم بھی نہ ہو

خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے

نبضِ ہستی پیشِ آمادہ، اسی نام سے ہے

اقبال کہتے ہیں کہ عشقِ مصطفیٰؐ ہی کے کرشمے ہیں کہ بلال حبشی (رضی اللہ عنہ)
کا نام آج تک بڑے بڑے باجبروت شہنشاہ، خدا کے سارے دوست اور اسلام
کے سارے فرزندِ عزت و احترام سے لیتے ہیں!

اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے
رومی فنا ہوا، حبشی کو دوام ہے

اقبال کو شدید احساس ہے کہ عشقِ نبیؐ اتنی بڑی دولت ہے، جس کے
حصول کے بعد کائنات کی ہر چیز مسخر ہو جاتی ہے اور عاشقِ رسولؐ کا دل کی گہری
سے احترام کرتی ہے (جب خود خدا عاشقِ مصطفیٰؐ کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے تو
ایسا کیوں نہ ہو)۔

شہیدِ عشقِ نبیؐ ہوں، میری لحد پر شمعِ قرطبے کی
اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغِ خورشید سجلا کر

اقبال کہتے ہیں!

”خوشا وہ دل جو عشقِ نبویؐ کا نشیمن ہو“

(انوارِ اقبال از بشیر احمد ڈار۔ ص ۳۵)

ہر کہ عشقِ مصطفیٰؐ سامانِ اوست

بھرو بر درگشہ و اماںِ اوست

وہ خداوندِ کریم کے حکم کی تعمیل میں سرکارِ کو والدین اور دیگر تمام مخلوق سے
زیادہ محبوب سمجھتے ہیں اور ان کا سینہ حضورؐ کے عشق کی آگ سے روشن اور ان
کی روح آپ کے نور سے منور ہے۔

تا مرا افاد بر رویت نظر

از اب و ام گشتہ ای محبوب تر

عشق در من آتشے افروخت است
فرقتش بادا کہ جانم سوخت است
علامہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص عشقِ نبیؐ کی دولت سے فیض یاب ہونا چاہتا
ہے تو وہ صدیقِ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سوزِ خدا سے طلب کرے،
سوزِ صدیقؑ و علیؑ از حق طلب
ذرہٴ عشقِ نبیؐ از حق طلب
اور ————— سوزِ صدیقِ و علی کیا ہے، اس کی وضاحت اعلیٰ حضرت مولانا محمد رضا
بریلوی یوں کرتے ہیں:

مولا علیؑ نے واری تزی نیند پر نماز
اور وہ بھی عصر، سب جو اعلیٰ نظر کی ہے
صدیقؑ بکہ غار میں جاں اس پر دے چکے
اور حفظِ جاں تو جانِ فروضِ غزیر کی ہے
ہاں، تو نے اُن کو جان، انہیں پھر دی نماز
پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے
ثابت ہوا کہ جلدِ فرائضِ فروغ ہیں
اصل الاصولِ بندگی اس تا جو تک ہے

مضور رحمة للعالمین شیخ المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”من ذار قبری وجبت لہ شفاعتی (جس نے میرے روضے کی

زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی)“

چنانچہ حضورؐ کی شفاعت کے طالبوں کے دل و دماغ میں طیبہ کے جلووں سے

ستفید و مستنیر ہونے کا شوق ناگزیر ہے۔ علامہ اقبال، مخدوم الملک سید غلام میراں

شاہ کے نام ۲ دسمبر ۱۹۳۷ء کے مکتوب میں انہیں زیارتِ روضہ حضور کی سعادت پر پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:

کاش میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا اور آپ کی صحبت کی برکت سے مستفیض ہوتا لیکن افسوس ہے کہ جدائی کے ایام ابھی کچھ باقی معلوم ہوتے ہیں۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے روضہ مبارک پر یاد بھی کیا جاسکوں تاہم حضور کے اس ارشاد سے حُجرات ہوتی ہے کہ
 الطالِح لى یعنی گنہگار میرے لیے ہے۔ اُمید ہے کہ آپ اس دربار میں پہنچ کر مجھے فراموش نہ فرمائیں گے!

(اقبال نامہ، حصہ اول - ص ۲۹-۲۲۸)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علامہ اپنی حیات کے آخری دور میں عشق کی ان سعادتوں سے بہرہ ور ہوئے تھے، پہلے یہ عالم نہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے اوائل عمر ہی سے انہیں حضور پر نور شافع یوم النشور سے بے حد عقیدت و ارادت تھی۔ چنانچہ ۱۹۲۲ء کے محولہ بالا خط سے قطع نظر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ۶ اکتوبر ۱۹۱۱ء کو اکبر الہ آبادی کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”خواجہ حسن نظامی واپس تشریف لے آئے۔ مجھے بھی ان سے محبت ہے اور ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ خدا آپ کو اور مجھ کو بھی زیارتِ روضہ رسول نصیب کرے۔ مدت سے یہ آرزو دل میں پرورش پا رہی ہے۔ دیکھیے کب جو ان ہوتی ہے؟“

(اقبال نامہ، حصہ دوم - ص ۲۶)

مدینے اور مدینے والے کا نام سن کر اقبال کی آنکھیں بے اعتبار غم ہو جاتی تھیں۔

۱۹۳۰ء میں بہاول پور کے ایک پیر صاحب نے سفر حج کے ذکر سے اپنی محرومی کا

احساس کر کے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو ان کی بہن کہتی ہیں کہ عام صحت کی خرابی کے علاوہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس لیے آپریشن کے بعد اگلے سال آپ بھی چلے چلیے گا۔ اس پر بڑے درد انگیز مگر پر شوق لہجے میں فرمایا: ”آنکھوں کا کیا ہے۔ آخر اندھے بھی توجیح کر ہی آتے ہیں“ اتنا کہنے کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔

(روزگار فقیر، جلد دوم، ص ۲۰۵)

حضرت غلام بھیک نیرنگ، ۱۹۲۰ء کے موسم سرما کے ایک روز کا ذکر کرتے ہیں کہ ”اقبال اس وقت بہت کمزور تھے۔ سفرِ مدینہ کا ذکر بھی رہا۔ کہنے لگے ”جس قدر تھوڑی سی طاقت مجھ میں باقی ہے، میں اس کو مدینہ کے سفر کے لیے بچا بچا کر رکھ رہا ہوں۔ افسوس کہ ان کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔“

(اقبال - اکتوبر ۱۹۵۵ء - ص ۳۰)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی جنوری ۱۹۳۸ء (وفات سے تین ماہ پہلے) کا ایک واقعہ لکھتے ہیں:

”ڈاکٹر عبداللہ چغتائی سفرِ یورپ پر جانے سے پہلے رخصتی ملاقات کیلئے علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میری موجودگی میں انہوں نے چغتائی صاحب سے کہا کہ ”اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں بھی حب ز کا سفر کروں گا۔ بظاہر یہ آرزو پوری ہوتی نظر نہیں آتی مگر وہ چاہے تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مرحوم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور ہم دونوں اس کیفیت کا نظارہ کرتے رہے۔“

(ماہنامہ بعیر کراچی - حیدرآباد ایڈیشن نمبر ۱۹۷۲ء - ص ۷۰)

اقبال اس تصور سے محظوظ ہوتے ہیں ایک خاص کیفیت کی لذت پاتے ہیں

کہ آقا کے دربار میں حاضر ہیں، آنکھیں بند کر کے حضور کے قدموں پر سنبھلا رہے ہیں۔

بیا اسے ہم نفس باہم بنا لیم
من و تو کشتہ شان جلالیم
دو حرفے بر مراد دل بجو لیم
پائے خواجہ چشماں را بجالیم

اقبال کے نزدیک صحرائے عرب کی ہر ساعت دل نواز اور فرحت انگیز ہے۔ عرب کا ذرہ ذرہ ہماری طرح عشق حضور کے احساس سے مملو ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آقا کے دربار کے راستے میں قدم اس انداز میں رکھنا چاہیے کہ مقدس ذروں کا لحاظ رہے اور ان کی درد مندی کا احترام کیا جائے۔

پہ خوش صحرا کہ شامش صبح خند است
شبش کوتاہ و روز او بلند است
قدم اسے را ہر و آہستہ تر نہ
چو ماہر ذرۂ او درد مند است

علامہ اقبال جنت اور خاکِ مدینہ کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے،

میں نے سو گلشنِ جنت کو کیا اس پر نثار
دشتِ یثرب میں اگر زیرِ قدم خار آیا

اور کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر جنت میں جانا کس کو گوارا ہے۔ چنانچہ اس

مقصد کے لیے انہیں بڑے پاؤں بیٹنے پڑتے ہیں۔

ہزار جنت کو کھینچتا تھا ہمیں مدینہ سے آج رضواں
ہزار مشکل سے اس کو ٹالا بڑے بھانے بنا بنا کہہ

علامہ اپنے آقا و مولا رسولِ انام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آرام گاہ اور مدینہ

طیبہ کی خاک کی عظمت کا تصور کرتے ہیں تو انہیں سرکار کے قدموں کی برکت سے یہ
شہر اور اس کا ذرہ ذرہ دو عالم سے بہتر لگتا ہے،

خاکِ یثرب از دو عالم خوشتر است
اسے خاکِ شہرے کہا نجا دلبر است
وہ خواب گاہِ مصطفیٰ کو کعبہ سے سوا سمجھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسی کے
دم سے سب کچھ ہے۔

وہ نہیں ہے تو مگر اے خواب گاہِ مصطفیٰ
دید ہے کیسے کو تیری ریحِ اکبر سے سوا
خاتمِ ہستی میں تو تاباں ہے مانندِ نگین
اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمیں
تجھ میں راحت اس شہنشاہِ معظم کو ملی
جس کے دامن میں اماں اقوامِ عالم کو ملی
آہِ یثرب، ویس ہے مسلم کا تو، ماویٰ ہے تو
نقطہِ جاذبِ تاثر کی شاعروں کا ہے تو
جب تک باقی ہے تو دنیا میں، باقی ہم بھی ہیں
میج ہے تو اس چمن میں گوہرِ شبنم بھی ہیں
نضر علی خاں نے اقبال کے متعلق کہا تھا:

”اقبال پکا مسلمان اور سچا عاشقِ رسول ہے۔ وہ روتا ہے رسول
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عشق میں، وہ روتا ہے اسلام کی محبت میں“
(گفتارِ اقبال از محمد رفیق افضل۔ ص ۷۴)

پروفیسر ریست سلیم چشتی اپنے ایک مضمون ”اقبال اور عشقِ رسول“ میں لکھتے ہیں،

” مجھے ۱۹۲۵ء سے ۱۹۲۸ء تک ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع بھی ملتا رہا۔ میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب کبھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ان کی زبان پر آیا تو معان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اقبال عشقِ رسولؐ میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ جب عاشقانِ رسولؐ کا تذکرہ کرتے، اُس وقت بھی اُبدیدہ ہو جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دن مرحوم علم الدین شہید (قاتلِ راجپال) کا ذکر چلا تو علامہ فرطِ عقیدت سے اُٹھ کر میٹھے اُنکوں میں آنسو بھر لائے اور کہنے لگے ” اسی گلاں کر دے رہے تے ترکھاناں منڈا بازی لے گیا۔“

(بصیر کراچی۔ مئی ۱۹۶۲ء۔ ص ۲۷)

علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے عشقِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں واقفانِ حال نے جس قدر ایمان افروز واقعات بیان کیے ہیں، ان سے حضرت علامہ کے دل کی کیفیت بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ غلامِ بھیک نیرنگ اپنے مضمون ”اقبال کے بعض حالات“ کے آخر میں رقمطراز ہیں:

” اقبال کا قلبی تعلق حضور سرورِ کائناتؐ کی ذاتِ قدسی صفات سے اس قدر نازک تھا کہ حضور کا ذکر آتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی تھی، اگرچہ وہ فوراً ضبط کر لیتے تھے۔ چونکہ میں بار بار ان کی یہ کیفیت دیکھ چکا تھا اس لیے میں نے ان کے سامنے تو نہیں کہا مگر خاص خاص لوگوں سے بطور براہِ ضرورت کہا کہ یہ اگر حضورؐ کے مرتدِ پاک پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے، وہیں جاں بحق ہو جائیں گے۔ میرا

اندازہ یہی تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔“

(اقبال لاہور۔ اکتوبر، ۱۹۵۷ء۔ ص ۳۰)

اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم محسن قوم، شاعر مشرق، حکیم الامت علیہ الرحمہ
کی تعلیم میں عشقِ مصطفیٰ کی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر دنیا میں ایک زندہ قوم کی
حیثیت سے معروف ہوں۔ آمین۔

افکارِ اقبالؒ

ذکرِ جس کا وجہِ راحت، جس کی بات آرامِ جاں
 وہ کہ ہے دانائے رازِ لا الہ الا اس کی زبان
 ہے پیامِ جانفزا اس کا پیٹے اہلِ جہاں
 اس کا ہے ہر حرف تفسیرِ مکان و لامکان
 ہم اگر اقبال سے پوچھیں گے ملت کا نشان
 حضورِ راہِ دین ہے اس کا اضطرابِ جاں
 وہ رسول اللہ کا عاشق، خدا کا رازِ جاں
 خالقِ تخیلِ پاکستان ہے وہ نکتہِ جاں
 اس کا ہر شعر، ہر لفظ ہے اک داستاں
 آٹائے ریزا لا الہ، وہ معجزِ بیاں
 احترامِ آدمیت کا حقیقی ترجمان

آج میں اقبال کے افکارِ عنوانِ بیاں
 واقفِ سترِ حقیقت، کاشفِ رمزِ حیات
 شخصیتِ اس کی ہمہ گیر، اس کا پیغامِ آشتی
 اس کا اک اک لفظ ہے تسخیرِ فطرت کی دلیل
 ہے خودی کی اجتماعی شکلِ ملت کا وجود
 مشعلِ جذب و سرور و شوق پیدا ہو اگر
 اس کا ہر قول و عمل ہے اک حدیثِ دلنشین
 بس کے فکر و فلسفہ کی ہے اساسِ اصلِ دین
 ہے مفہیم و معانی کا سمندرِ موجِ زن
 وہ ادا فہمِ رسالت، نکتہ بینِ معرفت
 ذکر ہے اپنے لبوں پر دوستوں کا کہ ہے

شاعرِ مشرقِ حکیمِ اُمتِ مرحوم ہے
 وہ کہ ہے محمود، ہم سب کے دلوں پر حکمراں

اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی

جب بڑھیر میں اسلام کے اجرا و نفاذ کے لیے ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام کا سوال اٹھا، خدا اور رسول خدا (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے اور اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے کفر و اسلام میں تمیز اور حق و باطل میں تفاوت کو اجاگر کرنے کا موقع آیا، کفر کی ہر شکل سے نفرت کی زوہلی اور سنگریزوں یا ہندوؤں کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرنے کی آواز بلند ہوئی۔ — تو کچھ لوگوں نے اپنا وزن باطل کے پیٹے میں ڈال دیا، اسلام کے تشخص اور مسلمانوں کی انفرادیت کو منوانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، خدا اور محبوب خدا کے انکار و اقرار کو "ایک" قرار دیا، ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا، متحدہ قومیت کا شور اٹھایا۔ انہوں نے ہر اسی شخصیت کو مطعون کیا، اس کے خلاف دشنام طرازی اور اتہام تراشی کے ریکارڈ قائم کیے — جس کی زبان پر دین مبین کے منفرد اور اعلیٰ ترین نظام کی بات تھی، اسلام کی اپنی تہذیب اور الگ معاشرت کا ذکر تھا۔ جس شخص نے بھی قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں کفر سے معاف نہیں کیا، ان لوگوں نے اس کے خلاف مجادلہ کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ہوں، ان کے جلیل القدر خلفا و رفقاء ہوں، الگ اسلامی مملکت کے تصور کو مربوط اور باقاعدہ شکل میں پیش کرنے والے شاعر مشرق علامہ اقبال ہوں یا

مسلمانوں کے قافلہ سالار قائد اعظم محمد علی جناح ہوں — ”ہندو مسلم اتحاد کے عاشق نام نہاد“ علماء ”کی تیغ زبان اور سنانِ قلم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ پھر جب پاکستان معرض وجود میں آگیا تو ان لوگوں کی کترنی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں رُک گئیں، ان کے قلم کو ٹوٹی لگ گئی — اور ذرا سے توقف کے بعد انہوں نے قوم کے عافیت کو کمزور جانتے ہوئے پاکستان پر اجارہ داری ظاہر کرنا شروع کر دی۔ زبان سے پاکستان کو مجبوراً تسلیم کرنے والوں نے ”تصدیق بالقلب“ کی نعمت سے محرومی کے باوصف کچھ عرصے تک علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کالی دینا بند کر دیا، ان پر بظاہر ایمان لے آئے اور دل کی بات کو چھپائے رکھا۔ ایسے میں بھی انہوں نے اپنی ”زیر زمین“ سرگرمیاں جاری رکھیں۔ پاکستان ان کی اُمنگوں کا قاتل تھا، انہوں نے اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی تنگ و دو جاری رکھی مگر طویل عرصے تک چھپ چھپا کر۔ اب ان کی محنت رنگ لائی ہے، ان کی پشت پر وسائل کا انبار ہے، ان کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں، وہ بزعم خود ملک و ملت پر اپنے آپ کو متصرف سمجھتے ہیں، اس لیے فضا سازگار سمجھتے ہوئے انہوں نے زبان کی نگواریوں کو نیام سے نکال لیا ہے اور پھر اسی ”متحدہ قومیت“ کی راگنی کو اپنے گمے ہیں، پھر اقبال و قائد اعظم کو اتمام و دشنام کی سان پر چڑھا دیا ہے۔ پھر ”ہندو مسلم اتحاد کے داعیوں کے گن گانے شروع کر دیے ہیں، منافقت رنگ لارہی ہے۔

علامہ اقبال متحدہ قومیت کے سخت مخالف تھے اور ”ہندو مسلم“ کو ایک قوم قرار دینے والوں کے خلاف جاد میں مصروف رہے جب حسین احمد صاحب نے ملت کو وطن سے مشتق بتایا تو علامہ اقبال کی غیرت ملی اور حینت دینی نے شعروں کی زبان اختیار کر لی۔

عجم ہنوز نداند رموزِ دیں ورنہ
 زیو بند حسین احمد ایں چہ بولاجھی ست
 سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است
 چہ بے خبر نہ مقامِ محمدِ عربی ست
 بمصطفیٰ رساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
 اگر یہ اُو زیدی، تمام بولہی ست!

علامہ اقبال کی اس گرفت کے حوالے سے حسین احمد کے تبعین پاکستان بننے کے بعد سے خاموش رہے مگر اب پھر انہوں نے پُر پُر نئے نکالنے شروع کر دیے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے علامہ اقبال کے خلاف وہی زبان استعمال کرنے لگے ہیں جو وہ ہندوؤں کی پشت پناہی کے عالم میں کرتے تھے۔ بعض رسالوں نے اقبال کے خلاف نمبر نکالے ہیں اور تصور پاکستان کے خالق کے خلاف تراثر خانی اور ہرزہ سرائی کے نئے پہلو سامنے لائے جا رہے ہیں۔

حسین احمد نجیب رفیق دارالکتاب دارالعلوم کراچی کہتے ہیں ”علامہ اقبال عربی لغت کے لفظ ”ملت“ اور ”قوم“ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔۔۔۔۔ حالانکہ قرآنِ سنت میں ان دونوں کا مفہوم جدا جدا بیان کیا گیا ہے اور پھر علامہ کا ”نظریہ ملت“ بھی تو قرآن و سنت اور لغت عرب سے مطابقت نہیں رکھتا۔“ (الرشید مدنی و اقبال نمبر ص ۲۱۲) محمد متین ہاشمی بھی کہتے ہیں ”مولانا مدنی نے تو ”قومیں“ کہا تھا۔ لفظ ملت اور قوم میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عربی لغت اور محاورے کے اعتبار سے قوم کے لیے ہم عقیدہ ہونا ضروری نہیں بلکہ محض مجاورت (پڑوس) کی بنا پر بھی قوم کہا جاسکتا ہے۔“ (فیض الاسلام۔ اقبال نمبر ص ۱۳۸) جب کہ کرنل خواجہ عبدالرشید کا نظریہ ہے کہ ”اگر وہ ذرا تامل سے ملت، امت اور قوم کا فرق دیکھ

لیتے، اندر کے قرآن — تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ ملت واقعی وطن سے بنتی ہے۔۔۔ ملت کے معنی Nation کے ہیں اور ملتیں اوطان سے بنتی ہیں۔۔۔ (فیض الاسلام۔ اقبال نمبر ص ۱۳۲) — اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ حسین احمد صاحب کے نزدیک ملت اور قوم میں کوئی فرق نہیں کیونکہ بقول طاہوت، انہوں نے اقبال کے اشعار پر جو وضاحت کی، اس میں فرمایا کہ انہوں نے مسلمانوں کو وطنی قومیت اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیا بلکہ صرف بتایا ہے کہ آج کل قومیں اوطان سے بنتی ہیں — یعنی اگر انہوں نے ملت کے معنوں میں قوم کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا تو اس پر سبج پا ہوتے۔۔۔ یوں کرنل عبدالرشید ملت اور قوم کو ہم معنی نہیں سمجھتے بلکہ اقبال کی مخالفت اور حسین احمد صاحب کی محبت میں "ملتیں اوطان سے بنتی ہیں" کے قائل ہیں۔ متین ہاشمی اور حسین احمد نجیب ملت اور قوم کو ہم معنی نہیں سمجھتے مگر "قومیں اوطان سے بنتی ہیں" کا نظریہ رکھتے ہیں جب کہ اس فقرے کے مصنف "آج کل" کے اصفیٰ سے وقتی طور پر اپنی جان چھڑا رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے شدید ردِ عمل سے بچنے کے لیے سیاسی داؤ استعمال کرنے کے بعد بھی کئی بیانات میں پھر متحدہ قومیت کی اور قوموں کے اوطان سے بننے کی تبلیغ موجود ہے)

الرشید کے تازہ "مدنی و اقبال نمبر" میں حفظ الرحمن بیوہ روی اقبال کو غیر شائستہ اور غیر سنجیدہ قرار دیتے ہیں "ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار ایسے تلخ لہجے میں کیا جو ان بیسے شائستہ اور سنجیدہ انسان کے شایان شان نہ تھا" (ص ۲۱۶) اور حسین احمد نجیب صاحب تو سورہ "الشعراء" کے حوالے سے اقبال کو گمراہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں "ان دو اشعار کی روشنی میں "علامہ اقبال ایک فلسفی شاعر" کا جو مقام و مرتبہ شریعت اسلامیہ میں متعین ہو جاتا ہے، وہ ہر ذی عقل پر

یہاں ہے: ”ص ۳۱۱) یہی صاحب اقبال کے خلاف اپنی زبان کو مزید دراز کرتے ہیں۔
 ” علامہ اقبال نے جن اساتذہ سے اعلیٰ دنیاوی علوم کی تحصیل کی ہے، وہ نہ صرف غیر مسلم
 تھے بلکہ ان کی اسلام دشمنی پر تاریخ عالم شہادت بیتہ پیش کرتی ہے۔ پھر ان اساتذہ
 سے علامہ نے جو علوم حاصل کئے، ان کی اصل بنیاد تغیر پذیر مغربی فلسفہ ہے۔۔۔۔۔
 ۔۔۔ (انہوں نے) اسی مرد و مغربی تہذیب کی آغوش میں نہ صرف اپنی اولاد کو سلا یا۔
 بلکہ برصغیر کے اس گروہ کو ان کی بھدردیاں حاصل ہو سکیں جو مغربی تہذیب میں
 سر تا پا غرتی ہو چکا تھا۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو فِئُكُلِّ وَاِدِّئِمْحُمُونَ
 کی صفات کا حامل ایسا شخص اگر ان لوگوں پر علمی تنقید کرتا ہے جو علوم قرآن و سنت
 کے نہ صرف خواص میں بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق
 بسر ہوتا ہے تو ایسے شخص کو کس زمرے میں شمار کیا جانا چاہیے؟ اور پھر جو لوگ اس
 معاملہ میں اس کی پیروی کریں اور علماء و ربانی کے خلاف اس کی باتوں سے استدلال
 کریں، کیا وہ الشُّرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوِلُونَ کے ارشادِ ربانی کا مصداق قرار نہیں
 پائیں گے؟ (ص ۳۱۱، ۳۱۲)

یہی نجیب صاحب اپنے اسی مضمون میں اقبال کی ”تلون مزاجی“ کے شاکی دکھائی
 دیتے ہیں۔ ” علامہ اقبال مرحوم کے افکار و عمل میں یہ تلون مزاجی مغربی علوم کے تربیت یافتہ
 کسی بڑے آدمی سے کسی طرح کم نہ تھی۔ (۳۱۳) مسئلہ قومیت پر حسین احمد صاحب مدنی
 کے خلاف علامہ اقبال کے اختلاف کی چوتھی وجہ یہ صاحب دین کے بارے میں اقبال
 کی سطحی معلومات کو قرار دیتے ہیں۔ ” دینی علوم کے بارے میں سطحی معلومات بھی علامہ کے
 فکر و عمل کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت کی زبان اور اس کے علوم سے براہِ راست
 عدم واقفیت اس کا بڑا سبب ہے (۳۱۳)۔ یعنی قرآن و سنت کی زبان اور
 اس کے علوم سے واقفیت صرف اُنہی کو ہو سکتی ہے جو گاندھی کو منبرِ رسولؐ پر بھاگا کر اس

کے چرلوں میں بیٹھ جائیں، جو اسلام اور کفر کی کچھڑی پکانے کے حامی ہوں، جو ہندوؤں کی غلامی کا جوڑا گلے میں ڈالنے کے داعی ہوں، جو حق و باطل کو باہم شیر و شکر کر دینے کا اوتار کہتے ہوں۔ اور جو شخص اسلام کو ہندو ازم سے الگ سمجھتا ہو، دین کے ساتھ کفر کی پیوند کاری کا مخالف ہو، غیر مسلموں کی قیادت قبول نہ کرتا ہو، گاندھی کو اپنا بلجا و ماولیٰ نہ سمجھے، وہ گمراہ ہے، ہتلوٹن ہے، مغربی تہذیب کا چربہ ہے، دینی علوم سے بے بہرہ ہے۔

ممکنہ خداداد پاکستان کے بظاہر مخلص یہ باسی نظریہ پاکستان کے شدید مخالف تھے پکے دشمن ہیں اور کبھی اس کے اظہار سے باز نہیں آئیں گے۔ آج کل علامہ اقبال کے خلاف انہوں نے اپنی زبانوں کو یوں بے لگام کر رکھا ہے کہ کسی حکیم فضل الرحمن سواتی کا ایک مضمون الرشید میں بھی چھپا ہے اور فیض الاسلام میں بھی۔ یہ صاحب بھی حفلا الرحمن سیوہاروی کی طرح بھارت میں رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو کام کرنے کی ہدایت چونکہ ادھر ہی سے ملتی ہے اور ہندوستان نے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا، نہ وہ اسے قائم و سالم دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ان کے اشارے پر یہ لوگ پاکستان میں کچھ اُن کے، کچھ اپنے مضمون، نظریہ پاکستان کے خلاف اور متحدہ قومیت کے حق میں چھاپ کر اقبالؒ و قائد اعظمؒ کو مطعون کرتے ہیں۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے خلاف بھی ان کی زبانیں اسی لیے کھلی ہیں اور ان کا ہر اجنبی جرمیدہ اور شخص جمع و مسائنیوں کو گالی دینے میں لگا ہوا ہے کہ سواد اعظم نے "آل انڈیا سنی کانفرنس" کے جٹ سے تلے کھریک پاکستان میں صدر لیا تھا اور قیام پاکستان کی جنگ لڑی تھی۔ سو حکیم فضل الرحمن سواتی حکیم امبور جنوبی ہند کہتے ہیں "ترجمان حقیقت ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم بڑے جوشیلے اور جذباتی آدمی تھے۔ جب کبھی اپنے نظریے کے خلاف کسی میں کوئی بات دیکھ لیتے تو فوراً جوش میں آکر

اس پر تنقید فرماتے: (الرشید ۲۲۱- فیض الاسلام ۱۷۷)

یوسف سلیم چشتی اس سلسلے میں اقبال کو گالی دینے کا بیانا تذرا پاتے ہیں میرا
 دل نہیں مانتا کہ علامہ اقبال مرحوم اخلاقی اعتبار سے اتنے پست (فرومایہ) تھے کہ ایک
 مشہور و معروف عالم دین... کے لیے ایسا ناروا لفظ استعمال کرتے... و شام
 طرازی شریفوں کا شیوہ نہیں۔ (الرشید ۲۶۲، ۲۶۳) — یہ یوسف سلیم چشتی
 شارح اقبال کی حیثیت سے بھی مال کما چکے ہیں کبھی کبھی اقبال کی خدمت میں "حاضر"ی
 کو بھی زندگی بھر فروخت کرتے رہے مگر اب یہ فیصلہ کرنے میں مشکل محسوس کرتے
 ہیں کہ اقبال جیسے "غیر شریف" انسان کے پاس جانا ان کی بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی
 "علامہ اقبال کی خدمت میں بدقسمتی یا خوش قسمتی سے مجھے بھی ۱۹۲۵ء تا ۱۹۳۸ء
 قریباً ۱۳ سال تک حاضر ہونے کا موقع ملا۔" (الرشید ۲۶۲) — ان حضرات نے اس
 جرم کی پاداش میں کہ حسین احمد دیوبندی کو اقبال نے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے
 کا مشورہ کیوں دیا، اقبال کی جوانی کی غلطیوں کی نشان دہی کرنا شروع کر دی۔ اور
 کرنل عبد الرشید نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے لیڈی اقبال سے
 علیحدگی اختیار کی تھی اور "حقہ پھوڑنے سے پہلے کسی دوسری چیزیں چھوڑ دی ہوئی
 تھیں۔" (فیض الاسلام ۱۳۵، ۱۳۶)

مولوی حامد میاں نے حسین احمد صاحب کی حمایت اور اقبال کی مخالفین میں
 کھل کر "متحدہ قومیت" کے تصور کو درست قرار دیا ہے، کہتے ہیں "ان حسین احمد
 صاحب، کا علم دین، سیاسی اور تاریخی بصیرت ہندوستان میں اس اشتراک عمل کو
 درست قرار دے رہی تھی اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی بصیرت اور معارفات
 میں یورپ کی سیاست، تاریخ اور اس کے جدید نظریات بھی تھے۔" (الرشید ص ۲۴۱)
 — سنیوں نے من حیث الجماعت تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا

اس لیے ان رسالوں میں بھی ان کے خلاف بیگزروں صفحات لکھے گئے ہیں اور مسلم لیگ چونکہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے حصول کی جدوجہد میں اہل اسلام کی وحدت کا نشان تھی، اس لیے اس کے خلاف بھی سب کچھ کہا گیا ہے۔ حسین احمد نجیب لکھتے ہیں ”مسلم لیگ جو ہندوستانی عوام کی نظر میں انگریزوں کی پروردہ جاگیر داروں اور خطاب یافتہ سرور اور نوابوں پر مشتمل انگریزوں کی حلیف پارٹی شمار ہوتی تھی، اُمتِ مسلمہ کی قیادت علماء حق دہ سے چھین کر مغرب زدگی کے شکار لیڈروں کے ہاتھوں میں تھما دینے کی سرٹور کو شش کر رہی تھی۔ (الرشید ایچ ۲)۔ جی ہاں یہ سب کچھ پاکستان میں شائع ہو رہا ہے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کسی کو غیرت تک محسوس نہیں ہوتی کہ ہندوؤں کے ان خانہ زاد غلاموں کو اس سے باز رکھا جائے۔ نظر یہ پاکستان کی حفاظت کے دعووں پر مشتمل بڑی خوبصورت تحریریں بڑے اچھے بیانات ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں لیکن تحفظِ نظریہ پاکستان کے دعوے داروں کو یہ کھلی تحریریں دکھانی نہیں دیتیں یا دکھانی نہیں جاتیں۔ اسی مضمون میں لکھا ہے کہ پاکستان انگریزی ڈپلومیسی کا شاہکار ہے۔

”جب تحریکِ آزادی ایک فیصد کن مرحلے میں داخل ہو گئی تو انگریزی ڈپلومیسی نے قدیم فلسفہ پھر وہرا یا اور بڑے مغیر کی مختلف نظریاتی جماعتوں کو باہم ٹکرا دینے کا منصوبہ بنایا“ (۲۰۰)۔ حضرات! اس حقیقت کو مت بھولیے کہ یہ پاکستان ہی کا ایک رسالہ ہے، افکار اگرچہ بھارتی ہیں۔

بات چونکہ حسین احمد صاحب کے اس جھانسن کے گرد گھوم رہی ہے کہ انہوں نے اوطان سے قوموں کی ”ساخت“ کے بارے میں کیسے بات کی تھی۔ اس لیے ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجیے، جس سے یہ واضح ہو گا کہ اس بیان کی تاویلیں محض دھوکا دینے کے لیے کی جاتی ہیں ورنہ اس طبقے کے خیالات میں ذرہ برابر بھی

تبدیلی نہیں آئی۔ یہ پاکستان کے قیام کو غلط سمجھتے ہیں، بسے بنیاد قرار دیتے ہیں، بنے نتیجہ گردانتے ہیں۔ اور ان کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسلام و اسلام سب سے فائدہ ہے، قومیں تو اوطان ہی سے بنتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، عزیزہ الحسن صدیقہ غازی پوری کا مضمون ”ایک مرد مومن و حق پرست کی مثالی زندگی“ کا ایک اقتباس

”حضرت شیخ الاسلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ ”قومیں اوطان سے بنتی ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اُن پر بہتان نہیں تھا، انہوں نے واقعی فرمایا تھا۔ محرم نے شدید تنقید ہی نہیں، ان کی تزییل بھی کی تھی اور اس خیال کی تردید میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ کاش محرم آج جیات ہوتے اور اس نظریہ کی بنیاد پر (اپنے) پاکستان کے دستور کی تدوین کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو انہیں یقین آجاتا کہ شیخ وقت اور امام ہند کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ نقش بر آب یا پا در ہوا نہیں تھے بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا۔“ (الجمعیتہ دہلی۔ ابوالکلام آزاد نمبر ۴ دسمبر ۱۹۵۴ء۔ ص ۱۲۲)

یہ لوگ مختلف طریقوں سے پاکستان کا ایک حصہ الگ کر چکے ہیں۔ اب چاہتے ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، کوئی ایک آدھ صوبہ الگ ہو جائے یا پاکستان کی سالمیت کو اور کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھا، ہمارے ”شیخ الاسلام صاحب نے جو پاکستان کی مخالفت کی تھی، وہ ٹھیک تھی۔ ہم اگر ہندو کے غلام ہوتے تو بہتر تھا۔“

یہ لوگ جو محبوب کبریٰ علیہ التعمیرۃ و النہاد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نمود بالہند، وہ مرکز مٹی میں مل گئے ہیں، وہ کسی کا بھلا بُرا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ — اپنے اپنی رسالوں میں حسین احمد صاحب کے بارے میں عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یوسف سلیم چشتی صاحب کہتے ہیں:

گردن نہ جھکی جس کی کسی شاہ کے اُگے

جس کے نفس گرم سے مُردوں میں پڑھی جان (الرشید ۴۶۳)

علامہ اقبال نے "قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردان کرنے والے ان حضرات کو گاندھی کے چرنوں کے بجائے محمد عربی کے قدموں میں آنے کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ اسلام کو کفر کا تابع مہمل بنانے کی کوشش کرنے والو، تم مقام رسول پاک سے بے خبر ہو۔۔۔ اس پر شریف احمد طاہر کا استدلال ملاحظہ ہو "کیا مقام محمد عربی سے بے خبر حافظ القرآن والا حادوث ہو سکتا ہے؟ اور اگر صحیحین کا محدث بھی مقام محمد سے بے خبر رہتا ہے تو باخبر کون ہوتا ہے؟ اگر قال اللہ وقال الرسول کا درس دہندہ مقام محمد عربی سے ناواقف ہے تو۔۔۔" (الرشید ۳۸۰) یعنی آپ قرآن و حدیث کا کچھ علم حاصل کر کے اگر خدا و رسول کے منکر ہو جائیں یا ان کے احکام کی صریح خلاف ورزی کریں اور اس پر افتخار کا اظہار کریں تو آپ بیدھے راستے پر ہیں؟۔

اقبال کے خلاف ان رسالوں میں جو اشعار شائع کئے گئے ہیں، ان میں بھی

ان لوگوں کی دریدہ دہنی انتہا کو پہنچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بھی جو شخص اپنے آپ کو

مصطفیٰ تک نہیں پہنچاتا، اس کے ابولہب ہونے میں کسے شک ہو سکتا ہے مگر

اقبال کو گالی دینے کا انداز ملاحظہ ہو۔ یہ دیکھیے کہ اس نے کس کس جرم پر "ابولہب"

کہا جا رہا ہے۔ درج ذیل پہلا شعر اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک فرید دارالعلوم

دیوبند کے شیخ التفسیر ڈاکٹر اجمیل کے شیخ الحدیث ریاست ہائے متحدہ بلوچستان کے وزیر

معارف شریعہ اور جامعہ اسلامیہ بہاول پور کے شیخ التفسیر۔۔۔ شمس الحق اعظمی

صاحب کا ہے :

نظام قوم بدوگونہ می شود پیدا

اگر ہوز ندانی کمال بولہبی ست

اظہار الحق سہیل عباسی امر وہوی "شان ابولہب" بیان کرتے ہیں:

بہر شنیدہ مدہ گوش پرس پرسان نیز

بہر شنیدہ زون چاند شان بولہبی ست (۳۷۸)

اقبال سہیل کی جو طویل نظم شامل اشاعت ہے اس کا زور ملاحظہ ہو:

نظر نہ بودن و بادیدہ و در وقتادن

دوگونہ شیوہ بوجہلی و بولہبی ست (۳۳۶)

علامہ اقبال کا پینام تھا کہ "بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست"

مگر اس کے مقابلے میں اقبال سہیل کہتے ہیں "بگیر راہ حسین احمد ار خدا خواہی"

الرشید کے مدنی و اقبال نمبر میں شریف احمد ظاہر نے علامہ اقبال کے

تینوں شعروں کا تجزیہ کرنے کی جو سطحی اور عایمانہ کوشش کی ہے، وہ قارئین کے

تفہن طبع کے لیے تین صفحوں پر شائع کی گئی ہے مگر ان صاحب کا مبلغ علم یہ ہے

کہ وہ اسے رباعی قرار دیتے ہیں۔ "اقبال مرحوم کی وفات کے بعد "ارمغان مجاز میں

یہ رباعی کیوں چسپاں کر دی گئی؟ اور یہ رباعی فارسی میں ہے یا کہ اردو میں؟ (۳۸)

آغا شورش کاشمیری نے ان تین شعروں کو چار شعر قرار دیا تھا۔ آپ نے چار شعر کے

جوہر کہ و مر کی نوک زبان ہو گئے؟ دہان ۲۰ اپریل ۱۹۵۹ء ص ۱۳ "الارشاد" آنگ

کے ایڈیٹر صاحب بھی اسے رباعی ہی سمجھتے ہیں۔ بحوالہ الرشید محرم ۱۳۹۹ھ لیکن

ان لوگوں کے ان رسالوں میں اقبال کے خلاف زبان کھولنے کے جو مظاہر ہیں ان

میں سے ایک یہ ہے کہ علامہ اقبال ہی کے کچھ شعر "اقبال بنام اقبال" کے عنوان

سے شائع کئے گئے ہیں۔ مثلاً۔

اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے
کچھ اس میں مستحضر نہیں، واٹھ نہیں ہے

اقبال بڑا آپریٹنگ ہے، من باتوں میں موی لیتا ہے
گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا

چپ رہ، نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال
کرتا کوئی اس بندہ گناخ کا منہ بند
الرشید کے مدنی و اقبال نمبر کے آخر میں لیڈر اعظم کے عنوان سے حضرت شاہ
بیاض کوئی کی ایک نظم اقبال کے خلاف ہے۔ جی ہاں سب اہل پاکستان کی غیرت کو
چیلنج کے انداز میں

نزدہیت سے ہے لیڈر بے خبر عشق ہے پتلون سے اور کوٹ سے
نہایت تہذیب نوری ہے آشکار حملے کو کرتے ہیں ٹوڈی اوس سے
ظالمو! یہ عالموں پر پھبیاں پچنا دست بے سدا کی پوس سے
قاریبن کرام! حسین احمد صاحب تو اسلام اور کھڑکی جنگ میں اپنا کردار ادا کر چکے۔
اب ان کے متبعین ان کا دامن تھامے، منافقت کی نقاب پہنے نظر پڑ پاکستان پر چاروں
طرف سے حملہ آور ہیں۔ وسائل کی بہتات ان کا مرکب ہے اور زبان و قلم کے ہتھیاروں
کو وہ پاکستان، بانی پاکستان، خالق تصور پاکستان اور غازیان تحریک پاکستان کے خلاف
آزادانہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ عشق رسول پاک (سلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی سرنیال
کیجئے، وطن کی محبت کے تیر زمان سے مخالفین کی صفیں اُلٹ دیجئے، اللہ آپ کا مای و

یاد اقبال - گفتار سے کردار تک

حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے ملت کے ہر روگ کی تشخیص کی اور اس کا علاج تجویز کیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعرِ اعظم تھے، عظیم فلسفی تھے، مفکر تھے، مورخ تھے۔ سب کچھ بجا مگر بنیادی طور پر وہ مبلغِ اسلام تھے۔ انہوں نے شہ و سخن کی وادی میں قدم رکھا ہے تو بھی ملت کی سر بلندی اور سرفرازی کی بات کی ہے، فلسفے کی جزئیات پر گفتگو کی ہے یا خودی اور علم و عشق و عیزہ کے فلسفے کی تخلیق کی ہے تو اس کا مقصد و جید بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو بن جاسے، وہ ہر باطل قوت سے مسلسل پیکار کو شعار بنالے، وہ موت کے خوف کو دل سے محو کر دے اور اپنے آپ کو عشقِ مصطفیٰ کے لیے مختص کر لے۔ ان کی فکر خدا اور رسول کے ارشادات کے تابع ہے، کہیں اس سے صرف نظر نہیں کرتی۔ انہوں نے اسلام کے عروج کی تاریخ بیان کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے زوال پر اظہارِ افسوس نہیں کیا، انہیں سر بلندی کی راہیں سچائی ہیں۔ وہ سائیکہ راہِ فقر تھے۔ مفسرِ نکتہٴ عشق تھے۔ وہ رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اسی لیے جب ہم انہیں شاعر گردانتے ہیں تو وہ اس پر احتجاج کرتے ہیں اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے داد چاہتے ہیں۔

من اسے میرا نم ادا داز تو خواہم
مرا یاراں غزل خوانے شمر وند

اقبال دین کا ایجاد فروغ چاہتے تھے اسی مقصد کی خاطر انہوں نے مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا تصور پیش کیا تھا۔ وہ صرف ایک خطہ ارضی کے حصول کی بات نہیں کرتے تھے، اسے مثالی اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے تھے، اسے اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھتے تھے۔ انہوں نے تمام جدید علوم کا گہرا مطالعہ کیا تھا، ان سمندروں میں غواصی کی تھی اور اس کے نتیجے کے طور پر اسلام کی حقانیت کو ہر جدید علم کے ذریعے، ہر ممکن طریقے سے ثابت کیا۔ اس راہ میں وہ اتنے ثابت قدم رہے کہ نہ ملاحوں نے انہیں بچھا، نہ تہذیب مغرب کے پرستاروں نے ان کے خلاف محاذ قائم کرنے میں دقیقہ فرو گزاشت کیا۔ لیکن اس مردِ قلندر نے احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کو اپنی زندگی کے ہر لمحے پر مسلط کر دیا اور بانگِ دہل کہا:

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے ابلا مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں ایگانے بھی ناخوش
میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

یہ علامہ اقبال کے نصب العین کی عظمت ہے کہ آج اہلخانہ مسجد سے تہذیب کے فرزندوں تک اقبال کے مقام کو اپنی پگڑیاں اور نوبیاں سنبھال کر دیکھتے ہیں، سب لوگ ان کے علوم مرتبت کے قائل ہیں لیکن مقامِ افسوس ہے کہ ہم نے انفرادی یا اجتماعی کسی بھی حیثیت سے اس اقرار کا دائرہ گفارسے کر دینک وسیع نہیں کیا۔ اقبال نے اسلام کے ایجاد و نفاذ کے لیے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور زنجیل پیش کیا تھا۔ خداوند قدوس نے ہم پر کرم کیا، ۱۹۴۷ء میں ہمیں پاکستان کا شکل میں ایک

ملک سے دیا۔ مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کی خواہش کو اس ملک میں عمل کی شکل کیوں نہیں دی۔ کچھ لوگ تو اس ملک کی بنیاد اور اساس ہی کے بارے میں ڈاٹر خانی اور ہرزہ سرانی کو شعار کیے بیٹھے ہیں اور باقی جو ہیں وہ منقاد زیر پر ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس مملکت میں انفرادی یا اجتماعی طور پر اقبال کے فلسفہ خودی کی کیا گت بنائی جا رہی ہے۔ قومی لحاظ سے ہم خوانِ استعمار کی چھوڑی ہوئی ہڈیاں چوستے ہیں اور فرد کے طور پر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی خودی، کسی نہ کسی کے پاس رہن رکھ دی ہے۔ خالقِ تصورِ پاکستان کے تصورات کو اس ملک کے رہنے والے کب تک مٹی میں ملائے رکھنے کو شعار بنائے رکھیں گے۔

اسلام کے بے باک مبلغِ اقبال نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اپنے دل و دماغ میں عقیدہ توحید کو راسخ کر لیں۔

لا الہ الا اللہ

رشتہ اشس شیرازہ آفکار ما

لیکن انہوں نے اقراء باللسان کے ساتھ "تصدیق بالقلب" پر زور دیا ہے یعنی اعمال میں توحید کو نافذ کرنے کو کہا ہے۔

خود نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

لیکن اگر ہم اقبال کے نام لیا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ توحید پر ہمارا ایمان زبانی ہے۔ اگر ہم دل سے توحید کے قائل ہوتے تو کیا ہمارے اعمال و افعال غلط ہو سکتے تھے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کسی کا حق غصب کر سکتے ہیں؟ برائیوں کو زندگیوں پر نافذ کر سکتے ہیں؟ علامہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ :

تو عرب ہو یا عجم ہو، ترا لا الہ الا
لُغْتِ غَرِيبِ جِبْتِ لَمْ تَرَادِ نَدْوَسَ گواہی

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اقبال کی موحّد خدا کی وحدانیت کو دل سے تسلیم
کریں اور ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ خود بولے کہ ہم موحّد ہیں۔ یہ کیا کہ موحّد کہلائیں
اور خوف غیر اللہ کا ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو، استمداد ہم حکام سے کرتے
پھریں، روٹی ہم کارل مارکس کے پیروؤں سے طلب کریں، حاکمیت اعلیٰ خداوند
تعالیٰ کے بجائے، "عوام" کی ماہیں۔ معاشرت اور تسلیم کے لیے رہنمائی خدا کے
نظام کے بجائے کہیں اور سے مانگیں۔

علامہ اقبال نے اسلام کے واضح اور معین اصولوں پر چلتے ہوئی اپنی سوج
کا محور عشقِ مصطفیٰ کو قرار دیا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ
جب بھی ذکر کرتے ہیں، عقیدت و ارادت کی گہرائیوں سے کرتے ہیں۔

قوتِ قلب و جگر گردِ نبیؐ
از خدا محبوب تر گردِ نبیؐ

یا خدا در پردہ گوئم، با تو گوئم آشکار
یا رسول اللہ! او پنهان و تو پیدائے من

اقبال کے عشق کی پیروی کا ذکر آنے تو کیا ہم نے سرورِ کائنات فخرِ موجودات
علیہ السلام و الصلوٰۃ کی محبت کو حرزِ جان بنایا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہم اقبال کا نام
لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، انہیں اپنا رہسنا سمجھتے ہیں، منکرِ اسلام خیال کرتے
ہیں تو ان کی فکر، ان کی زندگی کے حاصل کو ہم نے کس حد تک درخورِ اعتنا سمجھا
ہے۔ پھر اگر زبانی ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی بات

کہتے ہیں تو ہم نے ناموس مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دینے کے مواقع پر اس محبت کی لاج رکھی ہے یا نہیں۔ اس ملک میں جب مرزاہیوں کو اسمبلیوں کے ممبر منتخب کیا جا رہا تھا تو کتنے اقبالی اور کتنے عاشق رسولؐ اپنی جان و مال و آبرو کی قربانیاں دے کر اس راہ میں حائل ہوئے۔ علامہ اقبال نے تو کہا ہے:

”لانسجی بعدی“ نہ احسان خداست

پرودہ ناموس دین مصطفیٰ است

ہم میں سے کچھ لوگوں نے خدا اور رسولؐ کا آپس میں ”جھگڑا“ کر رکھا ہے لیکن اقبال تو وہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ:

تو فرمودی، رہ بظلمت گم

وگر نہ جز تو مارا منزلے نیست

انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا،

خراب جسد ات آں رند پاکم

خدا را گفت ”مارا مصطفیٰ“ بس

علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر بحث و تھیس کرنے والوں کے اعمال میں ان کے

اس فلسفے کا پرتو کہاں کہاں ہے۔

خودی کی جلوتوں میں مصطفائی

خودی کی خلوتوں میں کبریائی

زمین و آسمان و کرسی و عرش

خودی کی زد میں ہے ساری خدائی

انہوں نے تو یہ تک فرما دیا۔

مُنکِرِ حَقِّ نَزْدِ مَلَا کَافِرِ اسْت
مُنکِرِ خُودِ نَزْدِ مَن کَافِرِ اسْت

ہم میں سے کس کس کی علامہ اقبال کے ان اشعار کی روح سے شناسائی ہے؟
فقر کے ہیں معجزات تلج و سریر و سپاہ
فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ

لفظِ اسلام سے یورپ کو اگر کہے تو خیر
دوسرا نام اسی دین کا ہے "فقرِ غیور"
وہ فقر کو تسخیر جات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فقر کی تاثیر سے مومن "مولا
صفات بن جاتا ہے۔

فقرِ مومن چلیت ہے تسخیر جیات
بندہ از تاثیر اُد مولا صفات
وہ دعا کرتے ہیں کہ مسلمان کو فقر کی تلوار عطا فرما دے۔
قبضے میں یہ تلوار بھی آجائے تو مومن
یا خالدِ جانباز ہے یا حیدرِ کرار
اور جب کوئی قوم فقر کی صفت سے متصف ہو جاتی ہے تو ہمیشہ سرفراز و سر بلند
رہتی ہے، سرتنگوں ہو ہی نہیں سکتی۔

خوار جاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم
عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور
اسی شخص کے باعث فغوری و خاقانی درویشی کے سامنے جھکنے پر مجبور
ہو جاتی ہے۔

یہ تیں پیدا کر اے ناواں، یقین سچھ آتی ہے
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغنوری

اور چونکہ فقر کا مقصد بے زری اور تہی دامانی نہیں ہے بلکہ یہ صفت کمال خودی
سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو صاحب سہرا یہ ہے تو بھی فقر کی
دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔

گرچہ باشی از خداوندانِ دہ
فقرہ از کف مدہ از کف مدہ

لیکن ہم اقبال کے نام پر فقر میں منانے والوں میں سے کہتے ہیں، جو اس
دولت سے بہرہ ور ہیں، جن کی درویشی سلطانی کو اپنے سامنے جھکاتی ہے اور جو
مالدار ہوتے ہوئے بھی فقر سے بے نیاز نہیں ہیں۔

ہمارے کچھ دوست اشتراکیت کو اپنے دکھوں کا علاج کہتے ہیں، کچھ دوسرے
اسلام سے اس کی پیوند کاری کرتے ہیں، اسلام کو ہر دکھ کا علاج سمجھنا ان کے لیے مشکل
ہو رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے دوست اقبال کی تقریبات کے مہتمم ہوتے ہیں
لیکن انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ علامہ نے اشتراکیت کے "باوا آدم" کارل مارکس کے
متعلق کیا کہا تھا۔

دین آں پیغمبر حق ناشناس
بر مساواتِ شکم وارد اساس

اور "شکم" کے معاملات کی اقبال کے نزدیک کیا اصلیت ہے، وہ بھی ملاحظہ

فرمایئے !

دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت
فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم؟

جہاں تک عُشرت زدوں، محتاجوں کی زندگی میں بہار لانے اور انہیں کھاتے پیتے لوگوں کے ہم پایہ سمجھنے اور بنانے کی بات ہے، یہ کام صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے اور وہی کر سکتا ہے۔

کس نہ گرد و در جہاں محتاج کس
نکتہ شریع میں این است و بس
مساوات کی بات اسلام کے علاوہ کہیں کی جاتی ہے تو محض دھوکہ ہے جہاں
غیر اسلامی نظاموں نے یہ فقرہ لگایا ہے، دنیا بھر میں اس کے برگ و بار دیکھ لیجیے۔ اسلام
کا تو بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ:

پیش قرآن بندہ و مولا یکے ست
پوریا و مسند و دیبا یکے ست

اسلام کو صرف عبادات و عقائد تک محدود ایک مذہب سمجھنے والوں کو
علامہ اقبال نے متنبہ کیا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ اس دین کامل و اکمل نے زندگی کے
ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اس میں عبادات و عقائد کے علاوہ حکومت،
معیشت، معاشرت کے رہنما اصول پائے جاتے ہیں جن پر چل کر ہم جہاں آخرت کی
کامراہیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، وہاں دنیا میں بھی ہر لحاظ سے مثالی زندگی گزار سکتے
ہیں۔ صرف عبادات ہی اسلام نہیں۔

ملا کو جو ہے ہند میں مجدے کی اجازت

ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

اسی لیے علامہ نے دین اور ریاست کی ہم آہنگی کے حق میں آواز بلند کی ہے۔

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری مت شاہو

جدا ہو دیں ریاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

”جمہوری تماشاً“ کی توضیح و تصریح انہوں نے مختلف مقامات پر کی ہے، کہا۔

جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو جینا کرتے ہیں، تو لانا نہیں کرتے

”جمہوری تماشے“ کی جڑیاتی پر یوں گفتگو کی ہے۔

ایکشن، ممبری، کونسل، صدارت

بنائے خوب آزادی نے پھندے

غرض علامہ اقبال نے تو چاہا تھا کہ ہر مسلمان ”مرد مومن“ بن جائے اور مرد مومن

ان کے نزدیک جرات و شہامت اور استقلال و استقامت کی نشانی ہوتا ہے۔ وہ ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے مظلوم کا حامی ہے، وہ کلمہ حق کہنے سے تختہ دار پر بھی باز نہیں آتا۔ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل اس کی زندگی کا طرہ امتیاز ہوتا ہے۔

نشانِ مردِ مومن بانو گوتم

چومرگ آید، تیسم برب اوست

• وہ مومن کو چار عناصر سے مشتق بتاتے ہیں۔

قبازی و غفاری و قدوسی و جبروت

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

وہ کہتے ہیں کہ مومن تقدیر کا پابند نہیں، وہ خود تقدیر الہی ہے، جہادات و

جہادات تقدیر کے پابند ہیں۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اس قسم کی زنجیروں میں

اسیر نہیں ہے۔

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات

مومن فقط احکامِ الہی کا ہے پابند

تو پھر کیا ہم میں سے کوئی شخص مومن کی صفات رکھتا ہے اور ان عناصر سے اپنی

تشکیل و ترتیب محسوس کرتا ہے جو مومن کے لیے خاص ہیں، اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند کرتا ہے تاکہ تقدیر اس کے تابع ہو۔

اقبال نے جو ان مردوں کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ حق گو اور بے باک ہوتے ہیں، وہ خدا کے شہر ہوتے ہیں، رو باہی صفات سے قطعاً عاری۔

آئینِ جواں مرداں حق گوئی و بے باکی
اللہ کے شہروں کو آتی نہیں رو باہی

مگر ہم نے اپنے آپ میں جو ان مردوں کی کوئی خوبی پیدا کرنے میں ہمیشہ تردد و تامل سے کام لیا ہے، ہم من حیث المجموع رو باہ صفت ہوتے جا رہے ہیں حق گوئی اور بے باکی چند "سر پھروں" کی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور خود اس ہادی پر خار میں داخل ہونے کو کار بے خیر جانتے ہیں۔

انہوں نے تمام مسائل کو ایک شعر میں حل کر دیا ہے کہ اگر ہمیں مسلمان بن کر زندہ رہنا ہے تو قرآن مجید چارے لیے مشعلِ راہ ہونا چاہیے ہیں اپنے مسائل کا حل اسی میں تلاش کرنا ہوگا۔

گر تو می خواہی مسلمان زیستن

نیت ممکن جز بقرآن زیستن

لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے قرآن کو سوائے قسم کھانے کے یا کسی قریب الموت شخص کی موت آسان کرنے یا زیادہ سے زیادہ نافرہ یا حفظ پڑھ لینے کے، اپنی زندگیوں پر کس طرح برتا ہے۔ کبھی ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم اس کتاب میں بیان فرما دیے ہیں۔ ہم اس سے اکتساب فیض کریں۔ اس میں انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول بتائے ہیں، ہمیں ان کا علم ہوتا کہ ہم ان سے صرف نظر نہ کر سکیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں تو ایام کے مرکب

ہیں، راکب بن جائیں گے۔

کافر ہے تو ہے تابعِ تقدیرِ مسلمان

مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیرِ الہی

قرآن مجید فرقانِ حمید نے جگہ جگہ مسلمانوں کو ”تتفکروا“ ”تتدبروا“ کہہ کر غور و فکر پر اکسایا ہے۔ ریاضی، معاشیات، سائنس کے مختلف شعبوں اور دوسرے تمام علوم کی ترغیب قرآن حکیم اور احادیثِ مقدسہ سے ملتی ہے۔ خدا نے ہمیں جانوروں کی خلقت پر غور کرنے کو کہا ہے، آسمانوں کی بلندیوں کی پیمائش پر اکسایا ہے، زمین کے مسطوح ہونے پر غور و فکر کی ترغیب دی ہے اور جبال کے نصب ہونے کا بنیظاہر مطالعہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقبال نے اپنے پیغام میں خدا اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کائنات کی تسخیر کی اہمیت کا احساس دلایا ہے اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جیاتِ طیبہ سے استفادہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ — فرمایا۔

سب تو ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالمِ بشریت کی زد میں ہے گردوں

مگر ہم معراجِ مصطفیٰ کے حوالے سے محبوبِ خدا علیہ التحیۃ والثناء کی بلند درجہ کی درجات کا ذکر تو کرتے ہیں اس سے اپنے لیے کچھ سیکھنے کی خواہش ہی نہیں کرتے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ شاعرِ قوم کا دیدہ بنا قرآن دیتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ قوم کے ہر دکھ، درد اور مصیبت میں شاعر اسی طرح سب اعضائے جسم سے زیادہ اظہارِ درد کرتا ہے، جس طرح آنکھ کرتی ہے۔

بتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ

کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

لیکن آج کل کے شاعر قوم کو مصائب و آلام میں گھرے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس پر

نگاہ غلط اندازہ ڈال کر اپنے "نان نعتی" کی حفاظت کے نقطہ نظر سے "سب اچھا" کی آوازیں بلند کرتے ہیں، قوم کی خوشحالی کے نادھونکتے ہیں اور ظالم حکمرانوں کے دست و بازو دینتے ہیں۔

علاوہ اقبال نے مغربی نظام تعلیم کی حقیقت کو ان لفظوں میں واضح کیا تھا،

اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم
ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

مگر ہم اسی کلیسانی نظام تعلیم کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی سے اپنی نسلوں کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس اتنا کرتے ہیں کہ کبھی اس کے لیے لندن والوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور پھر "انقلاب" آتا ہے تو امریکہ والوں سے استفادہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ ہمارے ملکی حالات کیا ہیں، ہماری احتیاجات کا دائرہ کیا ہے اور اختیارات و وسائل کیا ہیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

حالانکہ ہمیں تو اپنے بچوں کو اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بنانا تھا۔ ہمیں ان علوم سے اپنی نئی پود کو آگاہ کرنا چاہیے تھا جن کے حصول کے بعد ہمارے اسلاف نے سائنس اور علم کے مختلف شعبوں میں حیرت انگیز اکتشافات کیے، ایجادیں کیں۔

مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی
جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ

اقبال کو دکھ ہے کہ ان علوم سے، ان تصانیف سے یورپ نے بہت کچھ حاصل

کیا اور ہم اپنے بچوں کو سرفہر بتاتے ہیں کہ راجر بیکن، ہی سائنس کا "باوا آدم" ہے۔

حالانکہ خود عظیم سائنسدان اپنی کتابوں میں مسلمان سائنس دانوں کے علو فکر کا ذکر کرتا

ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس نے عرب سائنس دانوں سے استفادہ کیا ہے۔ کیا

ہم اپنے بچوں کو اس حقیقت کی ہوا تک لگنے دیتے ہیں کہ ابن الہیثم کی طبیعیات میں،

جابر ابن حیان کی علم کیسے ہیں، ابو علی سینا کی قانون میں، الخوارزمی کی الجبرا میں، نصیر الدین اور بہار الدین کی ریاضی میں، محمد القباہی اور ابو الوفاء کی علوم مثلثات میں، جابر بن الخلاج کی علم ہیئت میں، عمرو خیام کی نجوم اور حساب میں، رازمی کی علم الامراض میں، ابو العباس فرغانی، البطردنی اور الزرقانی کی فلکیات میں منفرد حیثیت ہے۔ ان عظیم سائنس دانوں منکروں اور مصنفوں نے کئی علوم سے لوگوں کو پہلی دفعہ روشناس کرایا، جسے نظریے پیش کئے، جن پر آج تک سائنس کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ کیا ہم اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں کہ الجبرا ہمارا علم ہے، جس کا نام تک مغرب نہیں بدل سکا۔ یحییٰ کو عربوں نے پہلی دفعہ رواج دیا۔ ہند سے مسلمانوں کی ایجاد ہیں۔ آنکھ کے پردے پر ایشیا کے انعکاس کا نظریہ ہمارا ہے۔ چھپک اور خسرے کا علاج ہم نے دریافت کیا۔ ستاروں اور زمین کی حرکت محوری کو ہم نے ثابت کیا۔ گھڑی، عینک، قطب نما، اصطربلاب ستاروں کی بلندی معلوم کرنے والا آلہ، غرض سیکڑوں چیزیں اہل اسلام نے ایجاد کیں۔ مگر ہم تو اقبال کو صرف اچھا کہتے ہیں، ان کے افکار کا ذکر کرتے ہیں، صرف ان کے کلام پر سردھنتے ہیں اور ان کے فکر و فلسفہ پر مصنفانہ موشگافیاں کر سکتے ہیں۔ ان کو اور ان کے افکار و نظریات کو، ان کی تعلیمات و ارشادات کو اپنے عمل سے بہر حال دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلاف کی خوبیوں کے معترف تھے اور ہم میں وہ خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے مگر ہم اسلاف کی خوبیوں کا علم حاصل کرنے کی اہمیت سے بھی آگاہ ہونے کی خواہش نہیں رکھتے۔

اقبال اس تعلیم کے قطعاً مخالف تھے جو مسلمان بچے کو اسلام سے بیگانہ کر دے اور اتحاد کی منزلوں تک پہنچا دے۔

ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا اتحاد بھی ساتھ

اور ہم ہیں کہ تعلیم کے ذریعے اسلام سے دوری چار اعلیٰ نظر معلوم ہوتا ہے۔
انہوں نے ہمیں ان "مدرسوں" کی اصلیت سے آگاہ کیا تھا، جن کی "عظمت" مغربی
نظام تعلیم کے برگ و بار کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں رچائی بسائی جا رہی ہے۔

گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا

کہاں سے آئے صد "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

مگر ہیں شاید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے سروکار ہی نہیں رہا۔ ہم علوم مغرب
کی سند جبینوں پر لٹکانے ہی کو کلاہ افتخار سمجھنے لگے ہیں۔ اقبال کی سوج کو ہم میں سے
کس کس نے اپنے نہاں خاندان داغ میں گھسنے دیا ہے؟

اقبال نے نسل، قوم اور رنگ کے تفاوت کو "سرمایہ داری" کی مضرتوں میں
شمار کیا ہے اور اس ایفون سے ہمیں بچانے کے لیے وہ ساری عمر کوشاں رہے۔

نسل، قومیت، کلیا، سلطنت، تہذیب، رنگ

"خواجگی" نے خوب جن جن کو بنائے مسکرات

انہوں نے نسل و رنگ و خون کے بتوں کی اسی انداز میں شکست کی خواہش
کی جس طرح سرکارِ دو عالم فخرِ موجودات سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔

بتانِ رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نہ نورانی ہے باقی نہ ایرانی، نہ افسانی

انہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ قرآن حکیم نے شعوب و قبائل تو محض پہچان
کے لیے بنائے ہیں، کسی کے لیے ان سے متعلق ہونا سرمایہ افتخار یا وجہ دولت
نہیں۔ انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ہمیں اپنے آبا کے نام و نسب پر منتخرف ہونے کی کوشش
نہیں کرنی چاہیے بلکہ تقویٰ کی راہ میں گامزن ہونا چاہیے کہ "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ"

عِنْدَ اللّٰهِ اَنْتُمْ

یوں تو سینہ بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟
ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر سکتے ہیں، پرہیزگاری جن کا
تخصّص ہے، وہ نسل و وطن کے گنبدوں میں محصور نہیں ہیں —؟
اقبال نے عورت کے ذکر میں کہا تھا۔

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ
اسی کے سانس سے ہے زندگی کا سوزِ دروں
اقبال زندگی کے سوزِ دروں کی بات کرتے تھے، ہم ان کی بات کو سازدوں پر
گاتے ہیں۔ انہوں نے خاتون کو تصویر کائنات کا رنگ و روغن قرار دیا تھا، ہم اسے
عریاں اور نیم عریاں تصویروں میں پیش کرتے ہیں یعنی،
ہند کے شاعر و صورت گرد و افسانہ نویس
آہ بے چاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار
ہم اقبال کو پڑھتے اور سنتے تو ہیں سمجھتے اور برتتے نہیں ہیں۔
علامہ اقبال نے صرف کتابی علم ہی حاصل نہیں کیا تھا، مغرب میں رہ کر وہاں
کی تہذیب و معاشرت کے کھوکھلے پن کو محسوس کیا اور ہمیں اس کی مضرتوں سے
بچانے کی سعی کی۔

غمگ کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی
یہ مناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے

انہوں نے کہا:

دیوار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے،
 کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرکم عیار ہو گا
 تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کٹتی کرے گی
 خوشلخ نازک پر آشیانہ بنے گا، ناپائندہ ار ہو گا

اب تہذیب مغرب خود اپنی اس بے بسا عظمتی پر نالاں ہے۔ اب امریکہ میں
 نقوڑی دیر کے لیے بجلی بند ہو جاتی ہے تو تہذیب مغرب کے اصلی خدو خال فوراً سامنے
 آ جاتے ہیں۔ اس مہذب اور تمدن ملک میں دکانوں سے لے کر عجمتوں تک
 سب کچھ اس قلیل عرصے میں لٹ جاتا ہے اور تہذیب اس پر سر بند ہی دست فریازی کا
 اظہار نہیں کر سکتی۔ اب خود اہل یورپ کو اپنی تہذیب کے انجام و عواقب سے خوف
 آنے لگا ہے۔ اب کنواری ماؤں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو یا مادر پدر آزادی کے
 دوسرے برگ و بار، اس پر وہاں بھی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا ہے اور
 مذہب کی ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اقبال نے شاخ نازک پر بیٹے
 ہونے اس آیشانے کی ناپائیداری کی جو پیش گوئی کی تھی، اس کے حرف بحرف
 پورا ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے مگر ہم اقبال کی مسلسل نشان دہی کے باوجود
 اس ذرکم عیار کو کھرا سونا سمجھ رہے ہیں مغرب میں تجربے کے بعد جس چیز سے وہاں
 کے باسی پریشان ہیں اور اس سے جان چھڑانے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، ہم
 کیوں اپنے قومی رہنما، فلسفی شاعر اور مفکر ادیب کی باتوں کو کانوں سے دل تک
 اثر انداز نہیں ہونے دیتے، اہل مغرب کے حال سے عبرت کیوں نہیں حاصل
 کرتے، مشاہدے ہی سے اس تہذیب کے اثرات بد کے بارے میں یقین کیوں نہیں
 کر لیتے اور خود اس کثافت کو اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں پر استعمال کرنے
 کی ہمت کیوں کر رہے ہیں

علامہ اقبال نے سیاستِ افرننگ کی ابلیس پروری سے لوگوں کو متنبہ کیا اور
اسے خداوندِ قدوس کی حریت قرار دیا تھا۔

تمی حریت ہے یادِ سیاستِ افرننگ
مگر ہیں اس کے پجاری قحطِ امیرِ دریس
بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے
بنائے خاک سے اس نے دو صد ہزار ابلیس

مگر ہم نے سیاستِ افرننگ کو اپنی سیاسی اور قومی زندگی کا اور ہٹا بچھونا بنا رکھا
ہے۔ اقبال نے افریگیوں کی زبانوں کا ریشہ اور شعبہ بازیوں کا مختلف مقامات پر ذکر
کیا اور ہمیں ان کے سحر و طلسم سے محفوظ رکھنا چاہا کہ :

اے زافسونِ فرنگی بے خبر
فتنہ در آستینِ اوتنگ
از فریبِ او اگر خواہی اماں
اشترانش رازِ حوضِ خودِ براں

مگر ہمارے لیے اقبال اگر لائقِ تعظیم ہیں تو اس سے کہیں زیادہ افرننگ سے
درآمد کی ہونی ہر چیز قابلِ پرستش ہے۔ اگر ہمارا عمل درست ہے تو اقبال غلط راہوں
کے راہی ہوں گے، ان کا ذکر چھوڑیے۔ اور اگر ان کی بات غلط نہیں تو خدا کے
لیے اپنے عمل کی سمیت راست کیجئے۔ ہم اقبال کا نام بھی لیتے ہیں، ان کے پیغام کا
ذکر بھی کرتے ہیں، ان کو حکیم الامت بھی تسلیم کرتے ہیں، انہیں شاعرِ مشرق بھی کہتے
ہیں، انہیں ملت کا بناض بھی مانتے ہیں مگر تہذیبِ حاضر کی چکا چونڈنے ہماری
آنکھوں کو یوں خیرہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے آقا و مولا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
کم ہو رہی ہے، آپ کی سیرتِ پاک کی تقلید اور آپ کے اسوۂ حسنہ کے قطع سے

ہم نظریں پُچھا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں مومِنِ کامل بننے کی اُمگیں نہیں ہیں۔ ہم اسلام کو اپنی زندگیوں پر نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ جھوٹ سے ہمیں نفرت نہیں ہے، دوسروں کا مال ہم غصب کر لیتے ہیں، سسٹنگ اور چور بازاری کے ذریعے حرام ہم کھاتے ہیں، ملاوٹ وغیرہ کے ذریعے قتلِ عمد کے مرتکب ہم ہوتے ہیں، جس مملکت کو اسلام کے معامل کے طور پر ایک مثالی ریاست بنا تھا، ہم اس میں عملی لحاظ سے اسلام کو ثانوی سے بھی زیادہ دور کی حیثیت دے چکے ہیں۔ افراد اور جماعتیں قومی اور ملی سوچ سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے محسنوں کو یاد نہیں کرتے، اگر یاد کرتے ہیں تو زبانی جمع ختم سے کام نکالتے ہیں۔ اعمال کو اس یاد سے "آلودہ" نہیں ہونے دیتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا۔

میں تجھ کو بتاتا ہوں، نقدِ یرِ اُمم کیا ہے
شمشیرِ دستاںِ اول، طاؤسِ دربابِ آخر

ان کی یہ غزل طلبے سارنگیوں کے ساتھ گا کر جو منے ہی پر اکتانہ کیجیے۔
سوچیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں — ۶۶

عزیمِ صمیم اور عملِ بہیم کا پیکر

پاکستان کا قیام قائدِ عظیم کی زبردست قوتِ ارادی، انتھک محنت و جانفشانی، بے پناہ خلوص اور خدا وادبہنی صلاحیتوں کا مرہونِ منت ہے۔ ان خوبیوں کی بدولت اہل اسلام میں انہیں جتنی ہر و لعزیز ملی، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملے گی۔

محمد علی جناح اس عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے، جس نے ایک مایوس شکست خوردہ، غلام اور پست ہمت قوم کو اس قابل بنایا کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر باعزت زندگی بسر کر سکے۔ انہوں نے اپنی قابلیت، سیاست اور اخلاص سے برصغیر کی سیاست کا رخ پلٹ کر رکھ دیا۔

مسلمان ہندوستان میں اپنی محکومیت پر قناعت کیے بیٹھے تھے اور اخلاص اور پس ماندگی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسے میں قائدِ انگریزوں، ہندوؤں، سکھوں اور مارا آستین مسلمانوں کے مشترکہ محاذ پر چومکھی لڑتے رہے اور اپنے پیروؤں کو نئی راہ، نئی منزل دکھاتے ہوئے آزادی تک پہنچایا۔

تختِ پاکستان کے خالق علامہ اقبالؒ اور بانی پاکستان حضرت قائدِ عظیمؒ ارادی کے بارے میں ایک سے خیالات رکھتے تھے۔ اس بارے میں دونوں کے نظریات اقبال کی زبان میں یہ تھے۔

آزاد کنی اک آن ہے محکوم کا اک سال
 کس درجہ گراں سیر نہیں محکوم کے اوقات
 آزاد کا ہر لمحہ پریم ابدیت
 محکوم کا ہر لمحہ نئی مرگِ مناجات
 آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور
 محکوم کا اندیشہ گرفتارِ خرافات
 محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا
 ہے بندۂ آزاد خود اک زندہ کرامات
 محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی
 موسیقی و صورت گری و علم نباتات (مغرب کلیم)

قائد کے تدبیر و حکمت کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے "ہندو مسلم اتحاد" کے دامن ہم رنگ زمین کی اصلیت کو مسلمانوں پر واضح کر دیا، ہندوؤں کی دعا بازی اور انگریزوں کی سیاست کا مقابلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ بڑے صغیر میں اگر تحریک آزادی ہندو کانگریس کے زیر اثر کامیاب ہوتی تو مسلمان رام راجیہ کا غلام بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے عزم و تدبیر سے ہندوؤں کی سازشوں اور عیارانہ چالوں کا مقابلہ کیا اور بالآخر کاریبانی سے ہمکنار ہوئے۔ ان کی زندگی میں ہزاروں خطرناک موڑ اور دقیق مسائل سامنے آئے مگر انہوں نے ان کو فہم و فراست، عقل و علم اور دانش و حکمت سے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ سلجھایا۔ قائد اعظم کی آواز نے برصغیر کے خدا پرست انسان کو اس کے بلند مقام سے آگاہ کیا، اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگایا، ان میں جذبہ خود اعتمادی پیدا کیا اور اس شیرازے کو اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے ایک وحدت ————— ناقابلِ تشخیر وحدت کی شکل میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنی

بلند ہمتی، انھک محنت، بے مثال جرات اور عزم و استقلال کے ذریعے ایک عظیم مملکت کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے دس کروڑ ہندی مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نکالا اور ہندوؤں کی عیاری سے آزاد کرایا۔

قائد اعظم کوئی فاتح یا کشورکش نہیں تھے انہوں نے شہر نہیں فتح کئے، میدان جنگ میں سپہ سالاری کے جوہر نہیں دکھائے لیکن ان کی فتح مندیوں پر ملت اسلامیہ ہمیشہ فخر کرے گی۔ قائد کے فیض تربیت سے مسلمانوں کو خود آگہی کی دولت نصیب ہوئی، ان کی انگلیاں ہمیشہ قوم کی نبض پر رہیں وہ مسلمانوں کے مسائل اور اسلام کے تقاضوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان میں دوسروں کو متاثر کرنے کا جوہر بھی تھا اور بے خوفی، جرات اور حق گوئی کے کمالات بھی ان میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ انہوں نے گاندھی کے چہرے سے شانتی اور اہنسا کے نقاب ہٹا کر برہمنی سلراج کو اپنی اصلی صورت میں دنیا کو دکھا دیا۔

بالسنے قوم اپنے خلوص، عزم مصمم اور عمل پیہم سے زندگی کے تمام ادوار میں کامیاب ہوتے۔ انہوں نے ہر ہم کو خلوص کے ساتھ شروع کیا اور ہر جائز طریق سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سعی کی۔ اس راہ میں نہ طعن و تشنیع کی پروا کی، نہ تعزیر و تحسین کی خواہش۔ انہوں نے مختلف قوموں میں اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کے سلسلے میں بھی جھگ و دو کی اور اسلام کے اجبا و نفاذ کی خاطر مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت دلوا کر دم لیا۔

انگریز سمجھتا تھا، اس کا واسطہ ہندو کانگریس سے ہے اور کانگریس کے ہندو اپنے زعم باطل میں برصغیر پر حکومت کرنے اور مسلمانوں کو محکوم رکھنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں انگریزوں اور ہندوؤں کے طلسم باطل کو توڑنے والے محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے اعلیٰ کلمہ الحق سے ان دونوں قوموں کو چونکا دیا اور وقت

سے منوایا کہ برصغیر کے دس کروڑ مسلمانوں کی طاقت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں اور یہاں کے مستقبل کا فیصلہ اہل اسلام کی مرضی اور خواہش کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دنیا ہندوستان کو ایک متحدہ قومیت کا وطن سمجھتی تھی کچھ لوگوں نے اسلام کا نام لے کر یہ فتویٰ دیا کہ "قومیں اوطان سے بنتی ہیں" لیکن قائد کی بصیرت اُن کے ثبات نے دنیا پر واضح کر دیا کہ یہاں بالکل مختلف انجیال اور مختلف اعتقیدہ قومیں بستی ہیں، ہندو اور مسلم۔ اور یہ کہ اب مسلمان متحدہ قومیت کے دھوکے میں نہیں آسکتے کہ ساری عمر کے لیے ہندو کی غلامی قبول کر لیں۔ بانی پاکستان جانتے تھے کہ مسلمان ہند کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے حصول کے بغیر ہندوستان میں اسلام کا مستقبل روشن نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے مہاجن اپنے بے پناہ مالی وسائل کے ساتھ مسلمانوں کے اس موقف کے خلاف نبرد آزما تھے۔ کانگریس کے علاوہ مسلمانوں کے علماء کی ایک جماعت بھی قائد اعظم اور مسلمانوں کے سواد اعظم کے خلاف سرگرم عمل تھی۔ مگر وہ بات کے دھنی تھے اور ان کی بات حق و صداقت کی آئینہ دار تھی۔ ان کو جمہور کی بے پناہ قوت کا احساس تھا اور انہوں نے اس قوت سے پورا پورا کام لے کر برطانوی اور بھارتی سامراج سے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ وہ اگر ملت اسلامیہ کی آزادی کے لیے کوشاں تھے تو مسلمان بھی ان پر جانیں نچاؤ کرتے تھے، باہمی خود اعتمادی کی اس فضا نے ہمیں ۱۹۴۷ء میں منزل مقصود پر پہنچایا۔

قائد اعظم نظم و ضبط کے ہارسر تھے، وقت کے قدر دان تھے، قانون کا احترام کرتے ہوئے سب کچھ کر دیتے تھے۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، بالآخر آمیزگی کو پسند نہیں کرتے تھے، حقیقت پسند آدمی تھے بعض سیاستدان معمولی معمولی ترغیب و تحریص پر قومی اور اجتماعی مفاد کو پس پشت ڈال دیتے تھے لیکن اس مرد درویش کا پیاسی کردار ہمیشہ بے واغز رہا۔ انہوں نے نئی مقاصد کی راہ میں آنے والے ہر ورژے کو پسند

استحقاق سے ٹھکرایا اور غیرت کی تاریخ میں ایک نئے باب کی نیوڈال۔

یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلم عوام پر قائدِ اعظم کی گفتگو کے ایک ایک فقرے اور لفظ کا اثر ہوتا تھا۔ اسی لیے بعض مخالفت و معاندان کو ڈکٹیٹر کہتے رہے مگر تاریخ کا کوئی تاریک ترین گوشہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی من مانی کارروائی کی ہو۔ ان کی زندگی میں سستی شہرت حاصل کرنے کی خواہش نے کبھی سر نہیں اُٹھارا۔ وہ عوام کی راستے کا احترام کرتے تھے لیکن سستی واہ وا کرنے والوں کو انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا۔

ان کی فراست، راست گوئی، عالی حوصلگی اور خود اعتمادی کی مثالیں دیکھ کر ان کی عظمت کا اندازہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ان خوبیوں کی بدولت یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایسا انسان قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو اسی قوم کی تقدیر بدل کے رہتی ہے وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

قائدِ اعظم ایک راست باز اور بلند کردار انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے الفاظ و خیالات کو ابہام کا نشانہ نہیں بننے دیا۔ اپنی قوم کو ان پر اور انہیں قوم پر اعتماد تھا اور اس دہرے اعتماد نے ۲۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کی شکل اختیار کر لی۔ ہائی پاکستان بچپن ہی سے نہایت ذی فہم اور سنجیدہ تھے، کھیل کود میں وقت گنوانے کے بجائے مطالعے میں اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ وہ کبھی تک کر دی کمان کے تیر کی طرح رہے۔ ان کے ارادوں کی طرح ان کی کمریں بھی خم نہیں آتا۔ دراصل وہ جھکنا جانتے ہی نہ تھے۔ جامہ زری کا یہ عالم تھا کہ جو بھی لباس پہنا، پھب گیا۔ بیضوی چہرہ، گوری رنگت، تیکھے نقوش، کشادہ پیشانی اور آنکھیں ایسی کہ ایک مصور کو بھی کناپڑا۔ قائدِ اعظم کی آنکھیں بنانا بہت مشکل ہے۔ ان کے اندر ایک ایسا عبق

اور گہرائی ہے، جس کی تھام موئے قلم کی گرفت سے باہر ہے؛

نومبر ۱۹۴۹ء میں مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناح نے قائدِ اعظم کے متعلق ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ قائدِ اعظم عوام کی نظر میں سنجیدہ انسان، متین سیاستدان اور ایک مدبر کی حیثیت سے نمایاں ہوتے، اپنی گھریلو زندگی میں وہ بڑے ہشاش بشاش رہتے تھے، انتہائی نرم دل آدمی تھے۔ اپنی والدہ مرحومہ سے انہیں بڑی محبت تھی۔ جب وہ پاکستان کے گورنر جنرل ہوئے تو دو دکھانوں سے زیادہ ان کی میز پر کبھی نظر نہیں آئے۔ فرمائے تھے کہ میرے لاکھوں ہم وطنوں کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ آئے تو مجھے طرح طرح کے کھانے کہاں زیب دیتے ہیں۔ مادرِ ملت نے فرمایا کہ قائد کی گھریلو زندگی میں بھی ایک خاص ضابطہ ہوا کرتا تھا۔

بہ خود صریح محمد علی (سابق وزیرِ اعظم پاکستان) بابائے قوم کی شخصیت کے متعلق ذاتی مشاہدات کی روشنی میں لکھتے ہیں:

”قائدِ اعظم محمد علی جناح بڑی حد تک گاندھی جی کی عین ضد تھے، لباس اور طور اطوار میں کسی ہردلعزیز عوامی لیڈر سے دور کی مشابہت بھی نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ایک مذہبی آدمی ظاہر نہ کیا، خود نمائی اور مذہبی جذبات سے منافقانہ طور پر کام لینے کے تحت مخالفت تھے۔ ان کی دیانت شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ مناسب ان کا دل لہجہ کتنے تھے، نہ خوشامد انہیں بگاڑ سکتی تھی۔ وہ صاف ادا چرچ پیچ سے خالی سادھی زبان استعمال کرتے تھے، جس سے گہری چھان بین کے بعد بھی کوئی دوسرا مطلب نہیں نکالا جاسکتا تھا“

(ظہورِ پاکستان)

اہلِ کانگرس مسلم لیگ کے قیام ہی سے اس پر حکومتِ برطانیہ کے تابع مہمل ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جنگِ آزادی کے حصول کے لیے صرف

کانگریس نے قربانیاں دی ہیں اور وہی انگریزوں کے مخالف تھے — اس سلسلے میں میں اپنی کھدی پوشی اور قائد اعظم کے سوٹ کو بھی نشانہ استہزاء بنایا جاتا رہا اور یہ بھی کہا گیا کہ انگریزوں نے کانگریس کے جہاد آزادی سے ڈر کر مسلم لیگ کو خود جنم دیا تھا تاکہ اس جنگ کو سبوتاژ کیا جاسکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کو کالی دینے والے مسلمانوں اور مسلم لیگ کی قوت سے خائف ہو کر برطانیہ سے داد خواہ ہوتے ہیں۔ جنگ آزادی کے بزعم خود دھرماتما انگریز کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں کے اتحاد و تنظیم سے ڈر کر بدیشیوں سے استہزاء کرتے ہیں۔

عام طور سے مسلم لیگ کے بارے میں اس کے دشمن کہتے رہے کہ یہ خان بہادروں جاگیرداروں، لٹو ابوں اور مسروں کی جماعت تھی مگر اس حقیقت سے کون صرف نظر کر سکتا ہے کہ کانگریس پر بھی بڑے بڑے بیٹھ، تعلق دار اور لکھنؤ پارسی چھائے ہوئے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس کا بانی ایک انگریز تھا — قائد اعظم بھی کانگریس میں رہے ، انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز وہیں سے کیا۔ لیکن اس کی تعمیر میں خرابی کی ایک سورت نظر آتی رہی اور انہیں ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں سے ہمیشہ یہ خدشہ رہا کہ مسلمان کانگریس میں شامل ہو کر اپنی جداگانہ حیثیت باقی نہ رکھ سکیں گے۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر کی تحریک پر انہوں نے بلا پس و پیش اس کی رکنیت قبول کر لی۔

۱۹۰۵ء میں بنگال کی تقسیم عمل میں آئی تو ہندوؤں نے اس کی شدید مخالفت کی اور ایک طوفان کھڑا دیا۔ چنانچہ حکومت نے بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی۔ اس صورت حال میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کی بات شروع ہوئی۔

مئی، ۱۹۲۷ء میں کانگریس کے صدر جواہر لال نہرو نے کانپور میں تقریر کرتے ہوئے

اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو سیاسی طاقتیں ہیں، ایک برطانوی حکومت اور دوسری کانگریس۔ اکتوبر، ۱۹۳۰ء میں لکھنؤ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجتماع میں قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے نہرو کے اس اعلان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس اجلاس میں دو قومی نظریے کا ریزولوشن پاس کیا گیا کہ:

”ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت ان کی روایات و افکار ہندو قوم سے بالکل مختلف ہیں۔“

بانی پاکستان نے ۱۹۴۰ء میں ایک انگریزی جریدے میں ایک مضمون لکھا، جس میں کہا:

”ہمیں اس ملک کے لیے ایک ایسا قانون وضع کرنا چاہیے جو اس حقیقت پر مبنی ہو کہ ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں اور جن کی رو سے دونوں قومیں اپنے مشترک وطن کی حکومت میں برابر کی شریک اور حصے دار ہوں۔“
(نام ایبڈن ٹائیڈ۔ لندن۔ ۹ مارچ ۱۹۴۰ء)

۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا، جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قائد اعظم نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

”اگر برطانوی حکومت واقعی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے باشندے خوشحال ہوں تو سب کے لیے یہ راہ عمل مناسب ہے کہ اس ملک کی دو بڑی قوموں کو الگ الگ وطن مہیا کر دیے جائیں اور ملک کو قومیتوں کی بنا پر دو خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔“

قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد ۲۵ دسمبر ۱۹۴۷ء کو قائد نے اپنے

۶۴ ویں یوم ولادت پر قوم کو خطاب کیا:

”اب ہمیں دنیا کو ثابت کر دکھانا ہے کہ ہم میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہے اور یہ کہ ہم لاہور ریزولوشن کے الفاظ کی روشنی میں اپنا مطلع نظر حاصل کرنے پر قادر ہیں“

ہندو کانگریس میں راج گوپال اچاریہ نے پاکستان کا اصول تسلیم کر لیا قائد اعظم حوام کو جب آزادی کے لیے تیار کر رہے تھے، ایسے میں حیدرآباد دکن میں ۵ جنوری ۱۹۲۵ء کو قائد اعظم نے کہا:

”مسلمان ہند منظم ہیں اور اسی سر زمین میں ان کو وہ عزت اور وقار حاصل ہے، جو آج سے دو صدیاں پیشتر حاصل تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ہمیں حصول پاکستان سے نہیں روک سکتی۔ میں مطمئن ہوں کہ ہم دوسروں کے اندازے سے پیشتر کامیاب ہوں گے“

قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور ہوتے ہی پاکستان کے بارے میں اپنے یقین کا اظہار شروع کر دیا تھا اور قیام پاکستان تک مختلف بیانات میں پورے اعتماد سے مسلمانوں کی حکمت کا تذکرہ کرتے رہے۔ ۲۳ مارچ ۱۹۴۵ء کو آپ نے فرمایا:

”میرا یقین ہے کہ پاکستان ہماری مٹی میں ہے۔ یہ پہلے ہی وجود میں آچکا ہے اور ہم اپنے صوبوں یعنی سندھ، بلوچستان، سرحد پنجاب، بنگال اور آسام میں حصول اقتدار میں کامیاب ہو سکتے ہیں“

جب کہ ان کے مقابلے میں ہندوؤں کو نوشتہ دیوار نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، قائد اعظم کے خلاف ٹراڈ خانی میں مصروف رہے۔ حتیٰ کہ تقسیم ہند کے تاریخی اعلان کی تاریخ ۲ جون، ۱۹۴۷ء سے ۱۵ دن پیشتر ۱۸ مئی کو سردار دلجو بھائی پٹیل کا یہ بیان تمام اخبارات میں چھپا:

”اس ملک کے جو مسلمان اب تک پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں

وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔

پتا نہیں یہ سردار پٹیل کی غلط فہمی تھی یا دھوکہ دہی کی کوئی صورت۔

عبوری حکومت میں شرکت کے مسئلے پر بھی ہر قدم پر بابائے قوم کی سیاسی بصیرت آشکار ہوتی ہے کابینہ مشن نے برطانوی حکومت کی طرف سے جو پلان پیش کیا تھا، مسلم لیگ نے اس کی منظوری دے دی کیونکہ اس میں مسلم اکثریتی صوبوں کی گروپنگ اور صوبوں کی مرکز سے علیحدگی کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا۔ کانگریس نے منصوبے پر اعتراضات اور شرائط کے ساتھ منظوری کی بات کی لیکن عبوری حکومت میں شرکت کو اس لیے منظور نہیں کیا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کی نیابتی مساوات اس کے نیچے قابل قبول نہیں تھی۔ پھر نیا فارمولا وضع ہوا، جس میں کانگریس کو چھ، مسلم لیگ کو پانچ اور اقلیتوں کو دو نشستیں مل رہی تھیں، قائد اعظم نے اسے بھی منظور کر لیا لیکن کانگریس نے اپنی نشستوں میں سے ایک نشست کانگریسی مسلمانوں کو دینا چاہی۔ اس پر قائد نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے مسلم نمائندوں کے انتخاب کا حق صرف مسلم لیگ کو ہے۔ اس پر ۱۷ جون ۱۹۴۶ء کو حکومت برطانیہ نے کچھ لوگوں کے نام عبوری حکومت کے لیے تجویز کیے۔ اس طرح پارٹیوں کے بجائے افراد کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی۔ اس لیے یہ پیش کش بھی مسترد ہو گئی۔

ہنڈت جو اہر لعل نہرو نے کانگریس کا صدر منتخب ہونے کے بعد ۱۷ جولائی ۱۹۴۶ء کو کابینہ مشن پلان کے خلاف تقریر کی۔ چنانچہ قائد اعظم نے بھی ۲۴ جولائی کو مسلم لیگ کو نسل کے اجلاس میں صورت حال کی وضاحت کی اور مسلم لیگ نے ۶ جون کو دہلی میں دی گئی منظوری واپس لے کر قیام پاکستان کے مطالبے کی توثیق کر دی اور حصول پاکستان کے لیے راست اقدام کا فیصلہ کیا۔ اس پر کانگریس نے واویلا کیا کہ مسلم لیگ نے منظوری واپس لے لی ہے لہذا ہمیں حکومت دو۔ ۶ ستمبر ۱۹۴۶ء کو کانگریس نے عبوری حکومت

کے ارکان کی حیثیت — — — بنی حال لی۔ اس روز مسلمانوں نے ملک بھر میں سیاہ بھنڈے لہرا کر احتجاج کیا۔ اس سے قبل ۱۶ اگست کو مسلمانوں کے ”یومِ راست اقدام“ پر ہندوؤں نے ان پر حملے کیے تھے — — — پھر بات چیت ہوئی اور ایک نیا فارمولا بنا جسے گاندھی جی نے مان لیا لیکن نہرو نے مسترد کر دیا۔ گاندھی کے اس فارمولا پر دستخط قائدِ اعظم کی بہت بڑی فتح تھی کہ اس میں مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد بااختیار نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا گیا تھا۔ قائدِ اعظم کی لارڈ ڈویل سے بات چیت جاری تھی۔ جسین شہید سہروردی بھی پہلے کلکتہ میں اور پھر دہلی آکر وائسرائے سے ملے اور وائسرائے نے مسلم لیگ کو پانچ نشستوں کی پیش کش کی تو قائدِ اعظم نے لیاقت علی خاں، سردار عبدالرب نشترا، راجہ غضنفر علی خان، آئی آئی چندریگر کے ساتھ پانچویں نشست انتہائی سیاسی فراست سے جوگندرناتھ منڈل کو دے دی۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو وزارتِ خزانہ دینی چاہی کہ ان کے نزدیک مسلمان اس کے اہل نہیں تھے۔ لیکن قائدِ اعظم کی بصیرت نے اسے قبول کر لیا اور چودھری محمد علی اور ڈاکٹر ضیاء الدین کی معاونت نے اس وزارت کو یوں نبھایا کہ کانگریس بیچ اٹھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی تصنیف ”انڈیا ونز فریڈم“ میں اس بات کو کانگریس کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا ہے۔

قائدِ اعظم کے سیاسی عمل کی ایک اور واضح فتح مسلم لیگ کی سول نا فرمانی کی تحریک میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ تحریک ۲۴ جنوری ۱۹۴۷ء کو لاہور سے شروع ہوئی۔ پھر سارے پنجاب اور بعد ازاں صوبہ سرحد میں پھیل گئی۔ انگریزوں نے صوبائی خود مختاری کے مسئلے میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۴۵ء کی تشکیل سے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ جن صوبوں میں مسلم اکثریت ہے، وہاں بھی مسلم لیگ حکومتیں قائم نہیں ہونے دی جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے آبادی سے زیادہ بنامندگی کا سوال خود خوشامدی مسلمانوں سے اٹھوایا۔ اس رجحان کے تحت اقلیتوں کی نشستیں ان کی آبادی کے مقابلے میں بہت

زیادہ تھیں۔ لہذا پنجاب میں ۸۰ فی صد نشستوں پر قابض ہونے کے باوجود مسلم لیگ
 یہاں حکومت نہ بنا سکی۔ گورنر نے صرف بیس رکنی یونینٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات
 ٹوانہ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ جنہوں نے کانگریس کے تعاون سے حکومت
 بنالی۔ خضر حکومت نے مسلم نیشنل گارڈ کو ایک غیر قانونی جماعت قرار دے دیا اور
 مسلم لیگ کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا تو سارے صوبے میں آگ سی لگ گئی اور قانون
 کی خلاف ورزی کی بہت بڑی عوامی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کے دوران
 میں پانچ لاکھ سے زائد لوگ جیلوں میں گئے۔ آخر مسلم نیشنل گارڈز پر
 سے پابندی ہٹانے کا اعلان کیا گیا لیکن دفعہ ۱۴۱ کے تحت شہری آزادی پر
 پابندی بحال رہی۔ چنانچہ تحریک ختم نہ ہو سکی۔ پنجاب میں امن کے امکانات
 سے مایوس ہو کر خضر حیات حکومت نے مسلم لیگی لیڈروں سے گفت و شنید کی جس
 کے نتیجے میں ایک سمجھوتے کے تحت حکومت نے سارے نظر بند رہا کر دیے، جلسوں،
 جلوسوں کی اجازت دے دی اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے بجائے دوسری سیاسی
 پارٹیوں سے مشورے کے بعد نیا مسودہ قانون تیار کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ یوں
 صوبے میں امن تو بحال ہو گیا مگر خضر حکومت کو ۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو مستعفی ہونا پڑا۔
 اس طرح انگریزوں کے کاسہ لیسوں کی ایک جماعت یونیٹ پارٹی کا خاتمہ ہو گیا۔
 ہندوؤں اور مسلمانوں کے بڑے لیڈروں کے کردار میں بعد ایشیائی دکھائی
 دیتا ہے۔ مغربی دنیا میں گاندھی جی کی شہرت ان کے مخصوص کردار کے باعث ہوئی،
 جس میں ہر دے کی آواز، عدم تشدد اور عدم تعاون کے تماشے ظاہر ہیں کہ اہم ہیں۔
 ایک بیرسٹر کانگ و سٹرنگ سادھو بن جانا دینا بھر کے لیے ایک عجیب ہے مگر
 قائد اعظم نے کبھی ایسے ڈھونگ نہیں رہا تھے، ان کی کامیابی اور عظمت کارائمان کی
 صداقت، حق پرستی اور خود اعتمادی میں متصف ہے۔

سٹرگانڈھی برصغیر کے سب سے چالاک اور شاطر سیاستدان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم اور نازک ہے۔ چنانچہ جونہی انگریزوں نے خلافت عثمانیہ پر ہاتھ ڈالا، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے۔ گاندھی نے انہیں ترک موالات پر اکسایا۔ مسلمان اس سازش کا شکار ہو گئے۔ مسلمان وکیلوں نے اپنی سندیں پھاڑ دیں، مسلمانوں نے سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیے، اپنی جائیداد کوڑیوں کے مول بیچ دی اور ہجرت کا پروگرام بنایا۔ ایسے میں ہندو ملازمتوں، وکالتوں اور دیگر کاموں کو سنبھالتے گئے۔ مسلمانوں کی جائیدادیں انہوں نے کوڑیوں کے مول خرید لیں۔ اس وقت ہندوؤں کے ساتھیوں کو چھوڑ کر، سیاسی و ملی شعور رکھنے والے مسلمانوں نے اپنے طور پر اس تحریک کے مضمرات سے قوم کو آگاہ کیا۔ مثلاً مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے کہا،

”اگر سب مسلمان زمینداریاں، تجارتیں، نوکریاں تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں تو کیا تمہارے جگر می خیر خواہ جملہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے؟ اور تمہاری طرح نہ سے ننگے بموں کے رہ جائیں گے؟ حاشا، ہرگز نہیں، زہار نہیں!“

دفاعی بریلوی اور ترک موالات از پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مطبوعہ مرکزی مجلس (۱۹۰۷ء) قائد اعظم کی دور بین نگاہیں بھی بند و کی اس چال کو پہچان رہی تھیں، چنانچہ نہ صرف وہ اس تحریک سے الگ رہے بلکہ اس کی مخالفت کی اور ایک تقریر میں کہا،

”انہوں نے جو طریق کار اختیار کیا ہے، وہ قوم کو تباہی کے گڑھے میں گرا دے گا۔ کونسلوں کا مقاطعہ، سکولوں کا بچوں کا مقاطعہ، برطانوی مال کا مقاطعہ، یہ سب جذباتیں باتیں ہیں۔ میری رائے میں کونسلوں کا مقاطعہ کرنے کے بجائے وہاں جا کر حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔“

مسٹر گاندھی "ہندو مسلم اتحاد" اور "عدم تشدد" کے تمام تراعلانات کے باوصف حقیقت میں سخت متعصب ہندو تھے۔ وہ برصغیر کے علاوہ افغانستان پر بھی ہندو تمدن کے ایثار اور ہندو اقدار کے خواب دیکھتے تھے۔ ان کے عین بڑے مشن تھے۔ اولاً ایک متحدہ ہندوستانی قوم کا وجود ثابت کرنا، ثانیاً عدم تشدد اور ثالثاً کھادی کا استعمال اور بدلتی مال کا مقاطعہ۔ وہ ساری عمر متحدہ قومیت کی ایشاد فروغ کے لیے کوشاں رہے اور مسلمانوں کے تشخص کو ختم کر کے انہیں ہندوؤں کی اکثریت میں ضم کرنے کا خواب دیکھتے رہے مگر قائد اعظم نے اپنی بصیرت سے اس سارے تانے بانے کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ متحدہ قومیت کی بلذبانگی صفحہ ہستی سے حرفِ غلط کی طرح مٹ گئی اور مسلمان انفرادیت کا سورج نصف النہار پر جا پہنچا۔ اسی بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لفظا گاندھی جی جس فلسفے کے پرچارک رہے، ہندوؤں نے عملاً اس کے خلاف ہر میدان میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی اور "ہندو مسلم اتحاد" کے الفاظ کو پریشان کر کے رکھ دیا جب کہ قائد اعظم کی مسلم تشخص و تشخص کی بات صرف ان کی زبان پر نہیں تھی، ہندوستان کے ہر مسلمان کے دل میں جاگزیں ہو گئی تھی۔ اگرچہ ہمارے کچھ علماء گاندھی کے سحر سے نکل سکے اور آخر وقت تک قوموں کو اوطان سے مشتاق بنا دئے۔

گاندھی کی عدم تشدد کی بات بھی صرف بات ہی رہی۔ ان معنوں میں کہ مسلمانوں کا خون ہندوؤں نے بہر حال روار کیا اور اس قتل عام کے ہوتے ہوئے بھی "پروردہ رہنا" کی بات میں معنوی خوبیوں کو تلاش کرنا بے سود ہے۔

پھر گاندھی جی نے کانگریس کے بڑے دھرماتاؤں کو کھدر پنا دیا تو کیا اس سے ان کے دل بدل گئے اور غریب کی محبت ان کے دلوں میں جگہ پاسکی؟ حالات و واقعات ثابت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے جیل جانے اور کھدر پہننے کو حسب الوطنی

قرار دیا۔ اور ریاست میں معقولیت کے بجائے ہنگامہ پروری اور سٹنٹ بازی کو رواج دیا۔ اس کے برعکس قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ جامہ زیبی کو شعار کیے رکھا اور ”انگریزی پوشی“ کو محض دھوکہ سمجھا۔ نہ انہوں نے بھوک ہڑتالیں کیں، نہ مرن بھرت رکھے، نہ سوٹ بوٹ چھوڑا لیکن خدا کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اصل میں قائد اعظم صاف سیدھے اور کھرے آدمی تھے۔ ان کے نزدیک تصنع کی کوئی اہمیت نہ تھی اور جو کچھ تھے، وہی دکھائی دیتے تھے۔ — یہی وجہ ہے کہ زندگی میں کامریہوں نے ان کے قدم چومے۔

جو دھرمی سردار محمد خاں عزیز کہتے ہیں:

”گاندھی جی نے اپنے انگریز فرماں رواؤں سے سب سے بڑی حکمت عملی جو سیکھی، وہ ”پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ کا نسخہ تھی۔ اور گاندھی جی حقیقتاً انگریزی حکمت عملی کا مکمل نمونہ تھے۔ گاندھی جی نے بھارت وراثت میں رام راجیہ کے قیام کی خاطر مسلمانوں کے قلب و جگر پر چھری چلائی۔ گاندھی جی نے اپنی ساری توجہات اس نقطے پر مرکوز رکھیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی امتیازی حیثیت کو ان کی نظر سے اوجھل کر دیا جائے۔“

(حیات قائد اعظم)

اور حالات نے ثابت کر دیا کہ قائد اعظم نے گاندھی جی کو اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔

انگلستان کا ایک صحافی بیوری نکلس ۱۹۴۲ء میں ہندوستان آیا۔ ابتدا میں کانگریس کے نقطہ نظر کا حامی تھا۔ مگر قائد اعظم سے ملاقات کے بعد اتنا متاثر ہوا کہ اپنی کتاب ”ورڈز آن انڈیا“ میں لکھا ہے:

”میں نے مسٹر جناح کو ایشیا کی اہم ترین شخصیت کہا ہے۔ بہت مثبت

عرصے میں ہندوستان کا مسئلہ دنیا کا نازک ترین مسئلہ بن جائے گا۔ اور یہی مشر جناح دور انقلاب کے بیرو ثابت ہوں گے۔ ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان ان کے ادنیٰ اشارے پر ہر قربانی دینے کو تیار ہیں اور یہ وہ مقام ہے جو ان کے علاوہ اس ملک میں کسی کو حاصل نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس موٹوکل دیکھ چٹھی عینک، اور لیشمی سوٹ والے شخص کے ہاتھ میں کس طرح ایک عالم ہے۔“

(فیصلہ ہندوستان، ترجمہ عبدالقدوس، لیشمی)

بانی پاکستان کی فرض شناسی اور احساس ذمہ داری ضرب المثل ہے۔ وہ رات بھر کام میں لگے رہتے تھے حتیٰ کہ مرض الموت میں بھی کام کو اولیت اور اہمیت دی۔ ان کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ مجھے دیکھتے تو فرماتے،

”اگر کوئی سرکاری کاغذات آئے ہیں تو یہیں لے آؤ۔“

ایک دفعہ دستخط کرتے کرتے نڈھال ہو گئے۔ ان کی اس حالت کے پیش نظر سیکرٹری ان کے کمرے میں جانے سے گریز کرنے لگے کہ انہیں دیکھ کر کہیں قائد کو کوئی سرکاری کام زیادہ آجائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جس قوم میں وقت کی پابندی کا احساس نہ ہو، وہ دنیا میں سرفراز نہیں ہو سکتی۔ وہ مقررہ وقت کے علاوہ کسی ملاقات سے نہیں ملتے تھے ان کے معمولات میں ایک لمحے کا فرق نہیں آتا تھا۔

استحاد اور یقین محکم کے ساتھ نظم و ضبط کا ان کا دلوئی زبانی نہیں تھا بلکہ ان کی فطرت کا جز تھا۔ ۱۹۴۶ء میں حیدرآباد وکن تشریف لے گئے۔ ہجوم جوش عیت سے بے قابو ہو گیا۔ قائد اعظم ہوائی جہاز کے دروازے تک آئے مگر بد نظمی دیکھ کر واپس اندر چلے گئے اور فرمایا،

”میں ایک مہذب قوم کا سربراہ بنا چاہتا ہوں، جب تک یہ بد نظمی

یہ بے خوفی اور دلیری مسلم لیگ کے رہنما ہی کی نہیں تھی، محمد علی جناح کی گھسی میں داخل تھی۔ بمبئی کا گورنر لارڈ وننگڈن اپنے جبر و استبداد کے لیے تاریخ میں خاصا بدنام ہے، اس نے یکم جنوری ۱۹۱۸ء کو بمبئی ناؤن ہال میں "ہوم رول لیگ" کے متعلق تلخ و تڑپ لہجے میں کہا:

"یہ لوگ اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔

اس جماعت کا مقصد و جدیر ہے کہ حکومت کے کام میں دشواریاں پیدا کی جائیں اور اسے خوفزدہ کیا جائے۔"

ان دنوں کانگریس کے بعد "ہوم رول لیگ" ہندوستان کی سب سے بڑی بااثر اور طاقتور جماعت تھی اور محمد علی جناح اس کے بے باک رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جواباً کہا:

"ہزار کیسی لنسی نے لیگ کے متعلق جو الفاظ استعمال کئے ہیں، ان سے

مجھے سخت سد مہ پہنچا ہے اور میں ان کے ادب و احترام کے باوجود

ان کے طرز گفتگو پر سخت احتجاج کرتا ہوں۔"

تقریر کے آخر میں انہوں نے کہا:

"آپ نے ہمارے خلوص پر بد اعتمادی کر کے ہوم رول لیگ کی توہین

کی ہے اور میں اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔"

قائدیہ نعرہ حق لگا کر شیخ سے نیچے اتر آئے۔

پاکستان کے پہلے وزیر قانون مشورہ پیر بھنگن بیڈر جو گندرنماٹھ منڈل قاعدہ کے تدر اور قانونی بصیرت کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے قائد اعظم کے ارشاد پر اپنی تمام قابلیت اور اہلیت صرف کر کے ایک مسودہ قانون مرتب کیا۔ قائد نے اس کے تین چار صفحے غور سے پڑھے اور اسے "مسرد کا غذات" میں رکھ کر میرا شکریہ ادا کیا تیسرے دن ان کی

طرف سے مجھے ایک لفافے میں میرے مسودہ قانون کے ساتھ قائد کے شیئو گرافر کا ٹائپ کردہ ایک مسودہ قانون ملا اور مجھے خود تسلیم کرنا پڑا کہ میرا مسودہ قانون ان کے مسودے کے مقابلے میں کہیں ہیج تھا۔

بدقسمتی سے ہم نے قائد اعظم کے ارشادات کو حذرِ جان نہ بنایا۔ ان کے متعین کردہ راستے پر چلتے ہیں تو ناہی دکھائی۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کی سرفرازی کے لیے جو اصول مقرر کیے تھے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ورنہ ہم ملک اور ملت کے حوالے سے پریشانیوں اور پریشان حالیوں کا شکار نہ ہوتے۔

کیا آج کسی شخص کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ قائد اعظم اپنی عدالت کے باوجود مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ڈھاکہ جاتے ہیں۔ ۲۱ مارچ ۱۹۴۸ کو تین لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”میں آپ پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی۔ جو کوئی آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ دراصل پاکستان کا دشمن ہے۔ کوئی قوم ایک سرکاری زبان کے بغیر مخصوص طور پر متحد رہ کر کام نہیں کر سکتی۔ آپ دوسرے ملکوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ اردو ہونی چاہیے۔“

عام طور سے اسلام اور اسلامیان ہند کے مخالف و معاند لوگ قائد اعظم کی اس بات کے منقلب و اجہی تعلیم کا ذکر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کچھ نہیں۔ ”کافر اعظم“ کہہ کر فتویٰ تراشی میں نیاریکار ڈھنگ قائم کیا۔ لیکن قائد اعظم۔۔۔ راک لینڈ کے سرکاری محان خانے میں طلبہ اور نوجوانوں سے نواب بہادر پارخانہ کی موجودگی میں جو گفتگو کی، اس میں جہان سے مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم

کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا:

”جب میں انگریزی زبان میں مذہب کا لفظ سُنتا ہوں تو اس زبان اور قوم کے عام محاورے کے مطابق میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبتوں اور روابط کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں ہے۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں، نہ مُلا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے۔ البتہ میں نے قرآن مجید اور اسلامی قوانین کے مطالعے کی اپنے تئیں کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں اسلامی زندگی سے متعلق ہدایات کے باب میں زندگی کے روحانی پہلو، معاشرت، سیاست، معیشت سب کے متعلق رہنمائی ہے۔ غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، جو قرآن مجید کی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریق کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کے لیے بھی سلوک اور آئینی حقوق کا اس سے بہتر تصور ممکن نہیں۔“

(صدق لکھنؤ۔ ۱۹ جنوری ۱۹۴۱ء)

بابائے قوم نے کئی طاقتوں سے مسلسل لڑائی کے نتیجے میں ہمیں پاکستان لے کر دیا۔ ہم کبھی کبھی ان کے اس احسان کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کیا یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو ملک انہوں نے بڑی محنت، تدبیر اور فراست سے حاصل کیا اس کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ہم پر کیا قے داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم اپنے اعمال و افعال سے اپنے ملک کو کون نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی اجتماعی قوت سے کام لیا تھا تو انگریزوں، ہندوؤں اور شیٹ مسلمانوں کے مقابلے میں کامیاب

ہوئے تھے، ہم قائد کے نام لیا اپنی اجتماعی قوت کو کس کام میں لادے ہیں، ہماری سوچ انفرادی تو نہیں ہو کر رہ گئی؛ قائد اعظم کے معتد یا سٹیس میں علامہ اقبال، یقیناً علی خاں، عبدالرب نثر، فضل الحق، خواجہ ناظم الدین اور محترمہ فاطمہ بیگم ایسے نام ہمارے ذہنوں سے محو تو نہیں ہو گئے ہیں یا وہی کہ علماء و مشائخ ہیں پیر جماعت علی شاہ علی پوری، مولانا شبیر احمد عثمانی، پیر صاحب مانکی شریف، بیال شریف، بھر چونڈی شریف، احمد سعید کاظمی، عبدالحمید بدایونی... وغیرہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، پاکستان کے حامی تھے، ہم بھول تو نہیں گئے کہ وہ لوگ قائد کے مخالف تھے، جو پاکستان کو پلیدستان کہتے تھے بن کے لیے گاندھی کے چرنوں میں بیٹھنا اپنے لیے تو شہ آخرت تھا یا وہ اس جنگ میں غیر جانبدار تھے۔

کیا قائد اعظم کی سیرت ہمیں یہ سبق نہیں دیتی کہ ظاہر و باطن میں بعد ما کا کی دلیل ہے اور انسان جو کچھ ہو، وہی ظاہر کرے تو کامرانیاں اس کے قدم چومتی ہیں، دنیا اس کے سامنے مہر جھکا تی ہے اور وقت اس کے آگے سپر ڈال دیتا ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلائی، آزادی سے محبت سکھائی۔ کیا آزادی کو سنبھال کر رکھنا ہماری ذمے داری نہیں ہے کیا ہمیں اب تک یہ یقین نہیں ہوا کہ اگر ہم ذات کے لیے کچھ حاصل کرنے کی تگ و دو میں اجتماعی حیثیت سے کچھ گنوا بیٹھے تو یہ گھناؤنے کا سودا ہو گا۔ اگر ہم ذاتی، حزبی اور محدود مفادات کی خاطر ملکی مفاد کو تھج دینے کی پالیسی پر گامزن رہے تو تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔

قائدِ اعظم

مسلمانوں کی کشتی کے کھویاتِ بُدِ اعظم
سیاست دان ہیں دنیا میں یکتا بُدِ اعظم
ہٹا سکتی نہ تھی طاقت زمانے کی انہیں اس سے
کیا کرتے تھے جب کوئی ارادہ متا بُدِ اعظم
ہمارے رہتا تھے، دُھن کے پتے قول کے سچے
اور اتنے اپنے ہر وعدے پہ پورا بُدِ اعظم
شرافت تھی حیات اُن کی، فراست تھا شارحان کا
نہ دیتے تھے، نہ کھا سکتے تھے دھوکا بُدِ اعظم
نجانے کے لیے جاں بھی لگا دیتے تھے واؤ پر
جو کرتے تھے کسی سے کوئی وعدہ بُدِ اعظم
جو اک ساتھی نہ ہو، میدان سے پھر بھی نہ ہٹتے تھے
جو سودِ شمن بھی ہوں، لڑتے تھے تہاتِ بُدِ اعظم
حیات اُن کی زمانے بھر پہ اسے محوِ روشنی ہے
تھے اپنی ہر خصوصیت میں یکتا بُدِ اعظم
(راجا رشیپد محمود)

قائد اعظمؒ کے شخص کے محافظ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

اسلام دینِ فطرت ہے، مذاہبِ باطلہ سے اس کی کوئی بات نہیں ملتی۔ اس میں خدا کی وحدانیت کسی بات سے مشروط نہیں ہے۔ اس میں رسولؐ نہ خدا کا بیٹا ہے نہ اپنے جیسا بشر۔ اس میں ترکِ دنیا کی ترغیب نہیں دی گئی لیکن دین کو دنیا کی بنیاد بتایا گیا ہے، یہاں تزکیہٴ نفس کی اہمیت ہے، رہبانیت کی نہیں۔ یہاں دین محض چند رسوم یا عبادات و عقائد تک محدود نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ اس میں اگر خدا کی عبادت اور رسولؐ خدا سے محبت اہم ہے تو معاشرت و معیشت حکومت و سیاست غرض زندگی کے ہر پہلو سے رہنما اصول لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں۔ ہماری تہذیب و تمدن دوسرے کسی بھی مذہب و مسلک سے مختلف ہے۔ مسلمان کفار سے الگ خصوصیات کے مالک ہیں اور اسلام کے آغاز ہی سے دشمن طاقتیں اس کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ مسلمانوں کا شخص پہلے دن سے غیر مسلموں کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، وہ اسے ختم کرنے کے لیے اپنی سی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ مصطفوی سے شرابِ بولسبی

اسلام اور کفر کی تاریخی آویزش نے برصغیر میں اسی وقت اپنے قدم جما لیے جب

یہاں پہلا آدمی مسلمان ہوا۔ وہ پہلا مسلمان کفار سے بالکل مختلف خیالات اور عمل کا آدمی تھا۔ اُس نے کفار و کردار میں کسی اور کی غلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا، کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ مسلمان ہر لحاظ سے غیر مسلموں سے اپنا الگ تشخص رکھتا تھا اور اسی انفرادیت کے سہارے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ قائد اعظم اور سلم لیگ نے اسی بنیاد پر الگ مملکت کا تصور پیش کیا، جس میں اسلامی نظام جیا جائے، ہو یہ انگریز دوستی نہیں تھی اور نہ ہی معاشی احتیاج کا مسئلہ تھا بلکہ اس پہلو نے توہم سے اصل موقف کو تقویت دی کہ ہم مسلمان الگ قوم ہیں اور اپنی منفرد حیثیت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ انگریز نے ہندو سے کبھی خوف محسوس نہیں کیا۔ ہندوؤں نے بھی مختلف اوقات میں انگریز کی ہمدردیاں جیتنے میں مسلمانوں کو ہدفِ انتقام بنوایا اور خود بچ گئے۔ جنگِ آزادی، ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، مسلمان جزائر اندیمان اور دیگر مقامات پر محسوس ہوئے ان کی اٹلاک کو تباہ کر دیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا کفایت علی کافی، مفتی صدر الدین آزاد، احمد اللہ مدداسی اور نہ جانے کتنی شخصیتوں نے جنگِ آزادی میں اپنی خدمات کے ”حصے“ انگریزوں سے پائے۔ ہندوؤں نے ایسے ہی سیاست سے کام لیا اور مراعات کے حصول میں لگے رہے۔ تحریکِ خلافت اور ترکِ موالات میں قربانیاں مسلمان دے رہے تھے اور ہندو اُن مسلمانوں کی جائیدادوں کو کوڑیوں کے مول خرید رہے تھے جن ملازمتوں سے مسلمان استعفیٰ دیتے تھے، ہندو وہاں قبضہ جما لیتے تھے مسلمان یہ سب کچھ آزادی کے لیے کر رہے تھے کیونکہ ہندو کے نزدیک آزادی حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں پر حکومت کرنا تھا۔ ہندوؤں کے ساتھیوں کا کیا ذکر کہ انہیں تو سارا اسلام گاندھی جی کے چرنوں میں نظر آتا تھا، سیاسی اور جلی شعور رکھنے والے مسلمانوں نے اپنے طور پر عامۃ المسلمین کو ہندوؤں کی

اصلیت سے آگاہ کیا۔ مثلاً اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی غیب الرحمن نے کہا:
 ”اگر سب مسلمان زمینداریاں، تجارتیں، نوکریاں تمام تعلقات یکسر
 چھوڑ دیں، تو کیا تمہارے جگری خیر خواہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے؟
 اور تمہاری طرح بھوکے ننگے رہ جائیں گے؟ حاشا، ہرگز نہیں، تمہارے نہیں“

(فاضل بریلوی اور ترک موالات از پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد)

ہندو نے اپنی ساری ”انگریز دشمنی“ کے باوجود اور ”ہندو مسلم اتحاد“ کے تمام تر
 نعروں کے باوجود مسلمانوں کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا، انہوں
 نے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کی انفرادیت کے جواب میں انگریز پر اعتماد کا اظہار کیا۔

ماضی کی ساری تاثرات سے قطع نظر تحریک آزادی میں ہندو لیڈروں کے متذکرہ
 بالا ارشادات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے تشخص کی بات ہو،
 مہر کاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ”انکفر مسلمة واحدة“
 کافر مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہوتے ہیں اور ماضی کے چودہ سو سال اس بات پر شاہد
 ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کفر کی تمام طاقتیں متحد رہیں۔ پھر یہ کیسے گمان کیا جاسکتا
 ہے کہ انگریز مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ حکمت کی بات کی حمایت کرتا ہو یا انہوں نے
 خود مسلم لیگ کی زبان میں یہ بات ڈال دی ہو۔

انگریز بھی ”پاکستان“ کو اسلام کے اچھا و نفاذ کی اساس سمجھتا تھا، مسلم لیگ نے
 عوام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ ”پاکستان کا مطلب کیا، اللہ الا اللہ“
 ہندو بھی یہ جان چکا تھا کہ پاکستان کا مطلب ”اسلامتان“ ہے اور خود قائد اعظم نے
 مختلف موقعوں پر اسلام کی خوبیاں گنولتے ہوئے اپنے تشخص کی بات کی اور مسلمانوں
 کے مذہب، ان کی معاشرت و معیشت اور ان کے تمدن کی حفاظت اور فروغ کے
 لیے الگ الگ حاصل کرنے کی جدوجہد کی۔ ہندو صرف مسلمانوں کے اتحاد سے مخالفت

جو کہ انہیں توڑنے کے لیے "ہندو مسلم اتحاد" کی بات کرتے تھے اور بدقسمتی سے انہوں نے "علماء" کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ بھی ملا لیا تھا۔ یہ لوگ قائد اعظم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش میں صبح و شام مصروف رہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا پورے زور و شور سے کیا کہ قائد اعظم انگریزوں کے دست راست ہیں۔ انہی کی اشارے پر قائد نے پاکستان کا نعرہ لگایا ہے تاکہ آزادی کی مشترکہ جدوجہد نہ کی جا سکے اور یہ قائد اعظم مسلمانوں کے تشخص کی بات کرتے ہیں مگر اسلام کی ایجاد سے بھی ناواقف ہیں۔

— حالانکہ اصل بات صرف یہ ہے کہ قائد اعظم انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندو کی غلامی سے جو مسلمانوں کو بچانا چاہتے تھے، کانگریس اور کانگریسی مولوی اسے کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

آج کچھ دوست ہیں یہ کہتے ہیں کہ کانگریس اور جمعیتہ علمائے ہند کے علماء نے حصول آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، انگریزوں کو اس برصغیر سے نکلانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہندو انگریزوں کو یہاں سے نکلانا چاہتا تھا لیکن کیوں؟ کیا ہندو یہاں کے تمام رہنے والوں کو واقعی آزاد دیکھنا چاہتا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہندوؤں کے اپنے ہم مذہب بھی ان کے غیر انسانی سلوک سے آج تک پریشان ہیں؟ کیا انہیں مسلمانوں کی انفرادیت ہضم ہو جاتی ہے؟ کیا وہ یہ برداشت کر لیتے کہ مسلمان ان کے اچھوٹے تیلے سے نکل آئیں؟ کانگریس کے ہندو انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے ہی کی کوشش میں نہیں تھے ان کا نصب العین یہ تھا کہ وہ انگریزوں کی غلامی سے اس لیے آزاد ہوں کہ مسلمانوں پر حکمرانی کر سکیں۔ وہ مسلمانوں کو حکومت کے کسی عمل میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں بھی "اقلیت" قرار دے کر ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے تھے جو وہ ہمیشہ سے اقلیتی فرقوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا ازلی و برحقا

پھر کیا مسلمانوں کا آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرنا مجرم ہے؟ مسلمانوں کو تاریخ نے بھی ہی بتایا تھا اور خود اس وقت کے ہندو لیڈروں کے عمل نے بھی اس شہادت پر مہر توشیح ثبت کر دی کہ ہندو مسلمان کو اپنا زیر دست دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندو کی غلامی میں جانے کے سراپ میں کیوں پھٹتے اور ہر دو غلامیوں سے نکل آنے کی جدوجہد کیوں نہ کرتے؟

قائد اعظم کی کوششوں پر مختلف انداز میں حملے کرنے والے اور ان کے موقف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے اسلام کی پوری تاریخ سے صرف نظر کرتے ہیں، حقائق سے منہ پھرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ورنہ مسلمانوں کی زندگی کا چودہ سو سالہ عہد اس حقیقت پر دال ہے کہ اسلام کا الگ نظام معاشرت ہے، علیحدہ نظام اخلاق ہے، مختلف نظام تسلیم ہے، منفرد نظام حکومت و معیشت ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریات متضاد ہیں، ان کا طرز فکر الگ ہے، ان کی سوچ مختلف ہے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن غیر مسلموں کے رہن سہن سے ممیز و ممتاز ہے اور انہوں نے ہمیشہ اسے برقرار رکھا ہے۔ اسی برصغیر میں ملت کو وطن سے مشتق قرار دینے والوں کے "بڑوں" نے جب وحدت ادیان کا چکر چلایا تھا رام اور رجم کو اک ذات قرار دینے کی سازش کی تھی اور مسلم تہذیب کی نسل کشی کرنا چاہی تھی تو مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ اس سازش کے سامنے سینہ سپر ہو گئے تھے۔ انہوں نے ملت کے خلاف اس کارروائی کو ہر قربانی دے کر روکا۔ انہوں نے اس میل جول کے خلاف آواز بلند کی اور اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کے اس عمل کی بیخ کنی کر کے دم لیا۔ جلال الدین اکبر مختلف ادیان کی کھڑی پکارا تھا اور "دین الہی" کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی روش پر عامل تھا۔ حضرت مجددؑ نے بادشاہ اور اس کے مصاحبوں کے ملحدانہ افکار کی طرف اہل دین کو متوجہ کیا۔ اور بتایا

کی اس تحریک کے نتائج یہ نکلتے کہ دینی عصیت کم ہونے کے باعث مسلمان اپنی انفرادیت کھو بیٹھے اور متحدہ قومیت کے اس تصور کے غلام بن جاتے جو اسلام کی اساس کے منافی ہے۔

جس طرح اس زمانے میں مسلمانوں کی انفرادیت ختم کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، بنگالی اور دین الہی کی تحریکیں جوین پر تھیں اور مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ہی قوم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح ہندو کانگرس اور کانگرس کے مسلمان سامعہ ملی تشخص کو برباد کرنے کے لیے "ہندو مسلم اتحاد کی باتیں کرتے تھے۔ پھر اگر حضرت مجددؒ کی تقلید میں قائد اعظمؒ اور ان کے ساتھیوں نے ہندوؤں اور ہندو دوستوں کی اس سازش کو دوبارہ پروان چڑھنے سے روک دیا تو کیا بُرا کیا۔ اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے۔ تمام علمائے حق ان کے ساتھ تھے۔ ان علماء نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے قلع میں برصغیر کے گوشے گوشے اور قصبے قصبے میں حق کی آواز پہنچائی اور اس تشخص کو مخرج ہونے سے بچایا، جس کی جرات دشمنان اسلام کا ہمیشہ سے منہائے مقصود رہا ہے۔

یہ نہیں کہ تمام علماء رو یونیند کانگرس کے نام لیوا اور مسلمانوں کے تشخص کے مخالف تھے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے جن چند علماء نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں مسلم لیگ کی حمایت کی انہوں نے اپنی ساری برادری سے دشمنی مول لی اور گالیاں کھائیں۔ علماء بریلی میں مولانا عبدالحماد بدایونی، مولانا عبدالغفور بزاروی، علامہ عبد العظیم میرٹھی، پیر صاحب مانگی شریف، بیال شریف، بھر چوٹی شریف، مولانا عبدالستار نیازی، علامہ احمد سعید کاظمی، پیر سعید جماعت علی شاہ علی پوری وغیرہ نے تحریک پاکستان میں دن رات کام کیا، پانچ ہزار علماء و مشائخ نے بنارس کے اجلاسوں میں پاکستان کے لیے کام کرنے کا عہد کیا اور قریب قریب میں اس پیغام کو پہنچا دیا۔

انگریز اور ہندو کا آپس میں اتحاد و فکر اور اتفاقِ برائے اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ جب برصغیر کی تقسیم یقینی ہو گئی تو جہاں انگریز کئی ماہ تک دونوں مملکتوں کے مشترکہ گورنر جنرل کے حق میں تھا اور ماؤنٹ بیٹن اس "ذمے داری" کو سنبھالنے کے لیے ہمدردی کرتے تھے وہاں ہندو وکس نے اس تجویز کے حق میں کھلی راستے دے دی تھی اور پنڈت نہرو نے لارڈ مونٹ بیٹن کو لکھ دیا تھا کہ ان کا مشترکہ گورنر جنرل رہنا ہندو وکس کے لیے بھید مسرت کا مقام ہے لیکن قائد اعظم نے ملت کے بہترین مفاد میں خود پاکستان کا گورنر جنرل بننے اور لیاقت علی خاں کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری محمد علی دسالی وزیر اعظم پاکستان، اپنی تصنیف "طورِ پاکستان" میں اس کی جزئیات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس بات پر لارڈ مونٹ بیٹن قائد اعظم سے الجھ پڑے اور دھمکیوں سے لے کر منت تک سب حربے استعمال کر ڈالے مگر قائد نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ فیصلہ ذاتی مفاد میں نہیں، مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں کیا گیا ہے اور اس سے انحراف نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریز اور ہندو دونوں طاقتیں اس برصغیر کی تقسیم کی مخالفت میں یک زبان بھی تھے اور عمل بھی ان کا ایک جیسا تھا۔ اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ بھوتہ صرف انہی دو غیر مسلم طاقتوں کے درمیان تھا، مسلمان تو معتوب تھے، دونوں کے معتوب۔ اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے تشخص، اپنی انفرادیت کی بات کرتے تھے، جو کسی بھی دشمن اسلام کو گوارا نہیں ہو سکتی۔ پھر قائد اعظم اور مسلم لیگ انگریز کے دوست ٹھہرے یا ہندو اور کانگریس؟

پھر کیا یہ بات واضح نہیں کہ انگریز مسلمانوں کا سرپرست ہوتا یا مسلم لیگ اس کے زیر اثر ہوتی یا قائد اعظم اس کے معتمد ہوتے تو برصغیر کی تقسیم کے وقت پنجاب، بنگال اور آسام کے علاقوں میں ڈنڈی مسلمانوں کے حق میں ماری جاتی، ہندو کے حق میں نہیں۔

یہ بات عجیب ہی نہیں، عبرت آموز بھی ہے کہ جو قوم شروع سے آخر تک مسلمان دشمنی میں انگریز کے ساتھ رہی انگریز کی ہم آواز تھی، آخر تک جس قوم کو انگریز نے ہر قاعدہ پہنچایا وہ مظلوم اور معتوب قوم کو انگریز کا پٹھو ہونے کی گالی دے۔

جن "علمائے" ہندو مسلم اتحاد کے نعروں میں کانگریس والوں کا آلہ کار بننا منظور کیا تھا، انہوں نے قائد اعظم کو "کافر اعظم" کہا، دین کو وطن کے مقابلے میں اور ہندوؤں سے دوستی کے تناظر میں پس پشت ڈال دیا، پاکستان کے حامیوں کو بدعتی اور مشرک قرار دیتے رہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور اپنی زبان درازیوں کے سہارے ان کے خلاف فضا پیدا کرنا چاہی۔ قائد اعظم کو اسلام کی مبادیات سے بھی ناواقف گردانا گیا۔ انہیں ان کی وضع قطع کی بنا پر "انگریز" کہا گیا۔ حالانکہ حقیقت صرف یہ تھی کہ قائد اعظم ان ہندو دوست "علمائے" کے مدد و جین کی طرح منافقت کے قائل نہیں تھے۔ ان کے ظاہر و باطن میں اور گفتار و کردار میں کوئی تفاوت نہ تھا۔ وہ کانگریس منافقت سے بیزار تھے، امیروں کے "عزیز دوستی" کی دعوؤں کی حقیقت سمجھتے تھے۔ جو فرد یا گروہ قرآن و سنت کے نام کو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہو، خود اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ باطل کا ساتھ دینے والے یہ علماء ہر لحاظ سے دروغ گوئی کو شعار کرتے رہے۔ انہوں نے قائد اعظم کے متعلق یہ کہا کہ انہیں اسلام کے بارے میں بنیادی حقائق بھی معلوم نہیں تھے۔ حالانکہ قائد نے مختلف موقعوں پر اسلام کے متعلق جو باتیں کہیں، وہ اسلام کی روح سے واقفیت کی دلیل ہیں۔ خصوصاً انہوں نے راک لینڈ کے سرکاری مہمان خانے میں نواب بہادر یار جنگ کی موجودگی میں مذہب اور مذہب ہی حکومت کے لوازم کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جو کچھ کہا وہ صدق لکھنؤ کے ۱۹ جنوری ۱۹۴۱ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم "اسلام کے متعلق ان نام نہاد علماء سے کچھ زیادہ

ہی جانتے تھے۔

اندازہ فرمائیے کہ جب وہ انٹرنس پاس کرنے کے بعد انگلستان گئے تو انہوں نے وہاں کے مشہور کلج "بکسن ان" میں داخلہ صرف اس لیے لیا کہ اس کے دروازے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تحریر تھا۔ اور پھر یہ بات بھی کیا ایسے معاندین کی "حق گوئی" کے منہ پر زنائے دار تھپڑ نہیں ہے کہ جب شطرنج میں مات کھانے کے بعد انگلستان ہی کی ایک خاتون نے معاہدے کے مطابق اپنی مرضی یوں استعمال کرنا چاہی کہ محمد علی جناح اسے Kiss دیا کہیں تو جناح محض اس لیے مجلس سے واک آؤٹ کر گئے کہ اسلام نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کو "کس" (KISS) کرنے کی اجازت نہیں دی۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر قائد اعظم مسلمانوں کے حقوق کی بات نہ کرتے، ان کے لیے الگ مملکت کے قیام کا مطالبہ کر کے اس پر سختی سے ڈٹ نہ جلتے، انگریز کے جانے کے بعد ملت کو ہندو کی غلامی میں دینا پسند کرتے تو نہ انگریز کے معتوب ہوتے، نہ ہندو انہیں برا سمجھتا اور نہ کانگریسی علماء انہیں دشنام طرازیوں اور اتہام تراشیوں کا ہدف بناتے۔ لیکن اس مردِ قلندر نے تمام مصائب کا سامنا کیا، اپنی اود بیگانوں کی باتیں سنیں، گایا برداشت کیں مگر احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کی راہ سے منہ نہ موڑا، مسلمانوں کی انفرادیت اور ان کے تشخص کو مجروح نہ ہونے دیا، انہیں ایک علیحدہ مملکت دلوا کر دم لیا۔ اللہ اس مخلص رہنما کی قبر پر رحمتیں نازل کرے اور ہمیں اس کے نقشِ قدم پر چلائے۔ آمین۔

ذکرِ قائدؒ

زندگی تاریکیوں میں گم تھی میرے ہم نشین
تھی بھینک تیرگی ماحول کے پیشِ نظر
اور فلک پر کوئی تارہ بھی نظر آتا نہ تھا
رات کی تاریکیوں میں ڈوب جاتی تھی سحر
جادۂ روشن دکھایا حضرت اقبالؒ نے
ہاں وہی جادہ کہ تھا جو منزلِ نجم و ستر
اس طرح کوشاں ہوئے راہِ وفا میں اہل ذوق
سچی پیہم، جانفشانی، مصلحِ قلب و نظر
روشنائی منزلِ مقصود ہو سکتے نہ تھے
رہنمائی قائدِ اعظمؒ نہ سہماتے اگر

(راجا رشید محمود)

یادِ قائدِ عظیمؒ - زبان سے عمل تک

قائدِ عظیمؒ نے بے مثال جرات، عدیم النظیر عزم و استقلال، بے پناہ خلوص، زبردست قوتِ ارادی اور انتھک محنت و جانفشانی کے ذریعے انگریز کی سیاست، ہندو کی چالبازیوں اور ماراؤتین مسلمانوں کی دھوکہ دہی کے علی الرغم مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے ظاہر اور باطن میں کبھی تفاوت نہیں پیدا ہونے دی۔ انہوں نے اپنے نصب العین اور مصلحِ نظر کی ارفعیت کے پیش نظر نہ کبھی داد و بخشین کی خواہش کی، نہ طعن و تشنیع سے کبیدہ خاطر ہوئے۔ ان کی بے خوفی اور حق گوئی ضرب المثل ہے۔ قائدِ عظیمؒ کی زندگی مسلمانانِ برصغیر کے ذہنی اور سیاسی ارتقا کی تاریخ ہے۔ انہوں نے اہل اسلام کو ان کے اصلی مقام سے آگاہ کیا، ان کے اندر ایک ذہنی انقلاب برپا کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اقلیت نہیں، ایک قوم ہیں۔ زندہ اور فعال قوم، جسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، جس کی معاشرت اور تہذیب و تمدن ہندوؤں سے الگ ہیں، جس کا اپنا تشخص ہے اور اس تشخص و تشخص کے بقا ہی میں اس کی زندگی کا راز مندر ہے۔

قائدِ عظیمؒ محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے فیضِ تربیت سے مسلمانوں کو خود آگہی کی دولت نصیب ہوئی۔ اگر اس قوم میں خالقِ تصورِ پاکستان علامہ اقبالؒ اور بانیِ پاکستان قائدِ عظیمؒ جیسی شخصیات جنم نہ لیتیں تو اس کی خودی کا خدا ہی حافظ تھا۔ اقبالؒ

نے خودی کے فلسفے کو معراج کمال تک پہنچایا تو قائد نے اس کو عملی شکل دے کر دُنیا پر اس کا تفوق ثابت کر دیا۔ ہم عرفانِ نفس کی دولت سے مُتمتع ہوئے ہیں تو ان رہنماؤں کے فکر و کردار کے باعث قوم نے اپنے آپ کو منوایا ہے تو انہی کی بتائی ہوئی راہوں پر چل کر۔

چشمِ عالم نے بنظرِ غائر دیکھا کہ قائدِ اعظم «حقیقت پسند آدمی تھے، مبالغہ آمیز، تصنع اور جھوٹ سے انہیں دلی نفرت تھی۔ وہ نظم و ضبط کے پاسدار تھے، انہوں نے اعلیٰ کلمۃ الحق کو اپنی زندگی کی اساس سمجھا۔ وہ بات کے دھنی تھے، حتیٰ و صد اُقت کے داعی تھے، اسلام کے بے باک پیارے تھے۔ ان کی انگلیاں ہمیشہ ملت کی نبض پر رہیں۔ انہوں نے فہم و فراست کے ساتھ مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ غلامی کی رہنجیروں کو توڑ کر عزت و آبرو کی زندگی گزار سکیں۔ وہ انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا کر اسلام کے نام لیواؤں کو ہندو کی غلامی میں جکڑنے کے مخالف تھے اور اپنے اس موقف کی صداقت کے ثبوت کے لیے انہوں نے تدبیر و حکمت کے ذریعے ہندو مسلم اتحاد کے بند بانگ نعروں کی مٹلھی کھول کر رکھ دی اور دنیا پر واضح کر دیا کہ جب کسی قوم کو قائدِ اعظم جیسا لیڈر مل جاتا ہے تو اسے دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔

قائدِ اعظم کی یاد کو حرزِ جاں بنانا اور تصنیف و تالیف کے پہلو سے ان کو خراجِ عقیدت و ارادت پیش کرنا نہایت اہم ہے۔ جو قومیں اپنے مُحسنوں کو بھول جاتے کی روش اپناتے ہیں، وہ زیادہ دیر صفحہ ہستی پر زندہ نہیں رہتیں۔ ان کی یاد ہماری زندگی ہے، ان کا ذکر ہمارے قلب و جاں کے لیے پیغامِ راحت و سکون ہے۔ ہم ان کی بات کر کے دراصل اپنی جلی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھتے چاہیے کہ وہ جن راہوں کے راہی تھے، ہم انہی رستوں پر چل رہے ہیں یا کہیں ان سے بھٹک رہے ہیں۔ قائدِ اعظم نے جن اصولوں کو حاصلِ حیات بنا دیا، وہ ہمارے

یہ کوئی اہمیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو طریق کار اختیار کیا، آیا ہم ان کے مقصد کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس مقصد تک رسائی کے لیے انہی کے قائم کردہ طریقوں پر عامل ہیں یا کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ قسم قائد اعظم کی یاد کا دائرہ گفتار سے کہہ دیا تاکہ وسیع کرتے ہیں یا نہیں!

قائد اعظم نے زندگی بھر منافقت کے خلاف جہاد کیا، اپنے قول و فعل میں ہمیشہ مطابقت رکھی، جو کچھ کہا کیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں کوٹ پتلون پہننے پر مطلع کیا، ہدف طنز بنایا مگر اس مردِ قلندر نے خول پہننے سے انکار کر دیا۔ ان کے مقابلے میں کانگریس کے دھرماتما کھڈر پوشی کا ڈھونگ رچائے ہوئے تھے۔ لکھ پتی، کرڈپتی سیٹھ، کاروں، بنگلوں کے تعیشات میں بسر کرنے والے جلسوں میں "غریب دوستی" کا لباس زیب تن کر کے جانے تھے۔ گاندھی جی ساری عمر رنگ دھڑنگ رہے، لنگوٹی کا دکھاوا کرنے رہے مگر بانی پاکستان نے اس قسم کی دھوکہ دہی سے ہمیشہ نفرت کی، ان کی زبان احقاقِ حق کے لولوئے لالہ اُگلتی رہی، ان کے قدم درست سمت میں چلتے رہے، ان کی ساری زندگی بے واغ رہی۔ لیکن ان کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم ہیں سے کہتے ہیں، جو اس صفت سے متصف ہیں۔ ہماری زندگیوں میں منافقت کو کتنا دخل ہے۔ ہم ظاہر و باطن کے تضاد کا شکار تو نہیں۔ کیا ہم وہی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یا معاملہ اس کے برعکس ہے۔

قائد اعظم کی فرض شناسی ضرب الشل ہے، انہیں ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا تھا۔ انہوں نے کام کو ہمیشہ اولیت اور اہمیت دی۔ ڈاکٹر نے کئی سال پہلے انہیں علالت کی شدت سے آگاہ کر دیا تھا۔ لیکن اس فرض شناس رہنما نے جنت کے کام پر ذات کو قربان کر دیا اور معالج سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی بیماری کا کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گے تاکہ جس نعلب بین کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی جان وافر پر لگا دی تھی وہ

نامکمل نہ رہ جائے۔ ان کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ بستر مرگ پر بھی انہیں قوم و ملک کی ذمہ داری کا سب سے زیادہ احساس تھا اور ایک دفعہ سرکاری کاغذات پر دستخط کرتے کرتے نڈھال ہو گئے تھے۔ پھر کیا قائد اعظم کے سارے نام لیو اس سرکاری ملازم ہی تندی، جانفشانی اور محنت سے سرکاری کام انجام دیتے ہیں۔ کیا ہم میں اپنے محبوب قائد کی اس خصوصیت کی کوئی رمق ہے کہ جو وقت قوم و ملک کی خدمت کے لیے منحصر کیا گیا ہے اس کے ضیاع سے باز رہیں۔ پھر قائد اعظم "وقت کے سختی سے پابند تھے۔ فرمایا کرتے تھے جس قوم میں وقت کی پابندی کا احساس نہ ہو، وہ دنیا میں سرفراز نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ ایک حجام اپنے مقررہ وقت سے دو منٹ تاخیر سے پہنچا تو آپ نے حجامت بنوانے سے انکار کر دیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم پابندی وقت کا کتنا خیال کرتے ہیں۔

قائد اعظم محمد علی جناح نے ۱۹۱۸ء میں ہوم رول لیگ کی نایندگی کرتے ہوئے لارڈ ونگٹن جیسے جابر و مستبد حکمران کو جو کھری کھری سنائیں یا مونٹ بیٹن کے تقسیم برصغیر کے بعد بھی دونوں مملکتوں کا گورنر جنرل رہنے کی خواہش کو خاک میں ملا دیا اور وائسرائے ہاؤس میں اس کی جھنجھم دھاڑ کا جو منہ توڑ جواب دیا یا بلبلی ہائیکورٹ کے جج کی ذاتی رائے کو پرکاش کے برابر وقت نہ دینے کا عدالت ہی میں اعلان کیا۔ کیا ہم میں سے کسی کی عادات میں یہ بے خوفی، یہ دلیری، یہ جرأت اور حق گوئی شامل ہے۔ کیا ہم بھی حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی قیادت اعظم کی روش پر گامزن ہیں؟

قائد اعظم "خوشامد کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان کی تعریف میں غلو سے کام لیتا تو فوراً ٹوک دیتے اور وہ آدمی اپنا سامنے لے کر رہ جاتا۔ پھر کیا ہم بھی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر قائد اعظم کی طرح

عمل پیرا ہو سکے ہیں کہ اپنی بے جا تعریف کرنے والے کے منہ کو مٹی سے بھر دو۔
 ہمارے مہربان ہر قسم کے جذبات کے اظہار میں انضباط کو بڑی اہمیت دیتے
 تھے۔ ۱۹۴۶ء میں حیدرآباد کے ہوائی اڈے پر ہجوم کے جوش عقیدت سے بے قابو
 ہو جانے پر قائد نے ہوائی جہاز سے اس وقت تک اترنے سے انکار کر دیا تھا، جب تک
 بد نظمی کی اصلاح نہ ہو۔ گاندھی جی نے کہا کہ قائد اعظم کو نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہی
 ملک و ملت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کہتے ہیں:

”یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جناح کسی قیمت پر بھی برطانیہ
 کے آلکار نہیں بن سکتے۔ ان کے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی تسلیم
 کرنا پڑے گا کہ وہ کسی قیمت پر بھی خریدے نہیں جا سکتے۔“

سیٹھ نور ڈگر پس نے کہا:

”مسٹر جناح ان لوگوں میں سے تھے، جو اپنے اصولوں میں کسی قسم کی
 نرمی برداشت نہیں کر سکتے۔“

جگانے بھی جن کی تعریف و توصیف میں رطب اللساں ہیں، ہم اپنے اُن کی
 خوبیوں کو کس حد تک اپنے اندر سمو سکے ہیں ہم نے ان کے تقبیح اور تقلید کا کتنا حق ادا
 کیا ہے، ہم نے ان کی نیات سے کیا سبق لیا ہے۔

غرضیکہ قائد اعظم مرزوم و معذور جن سیکڑوں خوبیوں کے مالک تھے، جن
 خصائص سے ان کی زندگی عبارت ہے، ہمیں صرف ان کا تذکرہ کر کے ہی نہیں
 بیٹھ جانا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کے اس محسن کی زندگی کا ہر لمحہ ہم
 اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ بنالیں۔ ان کی صداقت کو شعار کریں، ان کی حق گوئی
 اور حق پرستی اور استقلال کو اپنائیں۔ ان کی طرح اپنے آپ کو نظم و ضبط کا
 پابند بنالیں، تفسیح اوقات کے ترکیب نہ ہوں، اپنی جان و مال و آبرو کو دین اور

ملک سے زیادہ اہم نہ سمجھیں، قوتِ ارادی کو مفلوج نہ ہونے دیں، مخالفین کی تعداد زیادہ ہو، اپنوں میں بھی غدار ہوں تو ہر پہلو پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف سے سرِ مو تقاوت نہ کریں۔ اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، اپنے دین، اپنی انفرادیت کی حفاظت کریں، خودی کو کسی طاقت کے آگے رہن نہ رکھیں، عرفانِ نفس کے مقام کو پالیں اور احتسابِ نفس کو شعار بنالیں۔ حقیقت پسندی ہمارا طرہٴ امتیاز ہو، مبالغہ آمیزی سے ہم نفور ہوں۔ یعنی ہم ہیں سے ہر فرد جو ملت کے مقدر کا متارہ ہے، قائدِ اعظم کی یاد کو ذکر و اذکار کے دائرے سے نکال کر اپنے اعمال و افعال پر پیلا دے اور اُس پاکستان کی دل و جان سے حفاظت کرنے کا عہد کرے، جس کے حصول کے لیے بانیِ پاکستان نے اپنی صحت، اپنی جان کی پروا نہیں کی تھی۔ اگر ہم یادِ قائدِ اعظم میں اس بات کا تہید کر لیں کہ قائد کی فراست اور قیادت کے باعث ملنے والے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو یقین کیجئے کہ قائدِ اعظم ہم سے خوش ہوں گے۔ اگر ہم ناجیہ میں تو ملاوٹ کر کے، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری کے مز تکب ہو کر ملک کو کمزور کرنے کی حماقت نہ کریں۔ اگر ہم ملازم ہیں تو حرام خوری میں وقت نہ گزاریں، رشوت اور سفارش کو دفاتر سے نکال دیں، دیانت داری اور ایمان داری سے خدمات انجام دیں۔ مزدور ہیں تو بٹوں، فیکٹریوں کو قوم و ملک کی امانت سمجھیں، دل لگا کر کام کریں، املاک کا نقصان نہ ہونے دیں۔ اگر سربراہ دار ہیں تو عزیز کا خون نہ چوسیں، ٹیکس بچانے کے لیے ٹنگ و دو ترک کر دیں۔ اس طرح زندگی کے جس شعبے میں بھی ہمارا عمل دخل ہوا ہے وہیں ہمارے ہر کام کے ملک و قوم پر ہونے والے دور رس اثرات سے صرفِ نظر نہ کریں تاکہ اس پاکستان کو نقصان نہ پہنچے جس کے بانی سے محبت کے ہم دعویٰ دار ہیں۔

قیام پاکستان اور ہندوؤں کی مخالفت

بیسویں صدی میں مسلمانوں کے تشخص و تخصص کے موضوع پر انفرادی طور سے مختلف نیک خردان ملت اظہار خیال کرتے رہے اور ہندوؤں سے اپنی الگ معاشرت اپنے منغردین اور اپنی مختلف سوچ کے مختلف انداز کے باعث ان سے مل کر رہنے کی مشکلات کا ذکر ہوتا رہا، مگر دسمبر ۱۹۲۰ء میں مسلم لیگ کے اکیسویں سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مفکر ملت شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان کا دین ایک معاشرتی تخیل نہیں بلکہ زندہ اور ہمہ گیر حقیقت ہے۔ یہ وہ نظام حکومت قابل قبول ہو سکتا ہے جس میں مذہب کو سیاست میں جذب ہونے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بعد میں چودھری رحمت علی نے اس تخیل کو ایک واضح اور معین شکل میں پیش کیا اور ۱۹۲۲ء میں باقاعدہ پاکستان کے نام سے ہندوستان میں ایک مسلم حکومت کی تحریک شروع ہو گئی۔ ہندوؤں کے غیر منصفانہ رویے کے پیش نظر آل انڈیا مسلم لیگ نے ۲۰ مارچ ۱۹۴۰ء کے اجلاس میں علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کی روشنی میں اپنا طریق کار طے کیا۔ اس موقع پر قائد اعظم نے اپنے خطاب میں فرمایا:

”ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو دھرم کی حقیقتی نوعیت کا اندازہ

کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں۔ اسلام اور ہندو دھرم شمس مذاہب

نہیں ہیں بلکہ دو مختلف و متمیز معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو

خواب دیکھنا ہی سمجھنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترک قومیت تخلیق کر سکیں گے؟

جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ ان پر مشتمل ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے ادعا ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان اسلام کے خاص اصولوں کے تحت اپنا قومی تشخص و امتیاز برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ سیاسی جدوجہد میں بھی ہندوؤں کے قدم پر قدم چل کر مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس مسلمانوں کی متحدہ جماعت بننے کے زعم میں ان کی ملی وحدت کی جڑیں کاٹنے میں برابر مصروف ہے۔ اور مستقبل میں شدید خطرہ تھا کہ مرکز پر ہندوؤں کا غلبہ رہا تو وہ مسلمانوں کے مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ خالصتاً دین کی بنیاد پر ایک ریاست کے حصول کے لیے جو جدوجہد کی گئی، وہ اسلام کے تمام نام لیواؤں کی دلی خواہش تھی۔ قائد اعظم نے ۲۵ دسمبر ۱۹۴۲ء کی تقریر میں کہا:

ہندوستان کے مسلمان مجھ سے اس قدر الفت و محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں نے وہی کچھ علی الاعلان کہا ہے، جو کہ وڑوں مسلمانوں کے دل میں تھا۔

عامۃ المسلمین تو بیدے سارے الفاظ میں "پاکستان کا مطلب کیا۔ والا لا اللہ" جانتے تھے۔ اس کے لیے لے کے رہیں گے پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگاتے رہے اور ہندوؤں کی سچائی نے آخر کار ۱۴ اگست، ۱۹۴۷ء کو پاکستان کی شکل اختیار کر لی۔

ہندوؤں نے نہ تو ہندوستان کو اور نہ قیام پاکستان کو دل سے تسلیم کیا۔ وہ اب تک پاکستان کے خلاف اندرونی و بیرونی سازشوں کی نیوڈالستے رہے ہیں۔ زیر نظر مضمون میں ہم اس حقیقت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کی رہنمائی

میں عائد المسلمین کے پاکستان بنانے کے موقف کے متعلق ہندوؤں کا طرز عمل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی مخالفت میں کیا کچھ کہا۔ اس سے یہ واضح ہو گا کہ ہندو اگر تقسیم برصغیر کے فارمولے کا اس حد تک مخالف تھا تو پاکستان کا وجود اس کی آنکھوں میں مسلسل کیوں نہ کھٹکتا۔

سب سے پہلے پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا دیا گیا بیان ملاحظہ ہو:

”جب یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ تجویز عملی طور پر کیا ہوگی تو اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا کہ سارے ہندوستان کی بربادی ہے۔“

(قائد اعظم کے نام ۵ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو گاندھی کا خط)

سربراہ دھاکر شنن نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر خطبہ

دیتے ہوئے کہا:

”اسلام نسلی اور مذہبی برادری کی روایتی پالیسی کے خلاف نہیں ہے۔

اس وقت جن مسائل سے ہمارا سابقہ ہے ان کا تعلق ہمارے ہندو یا مسلمان

ہونے سے نہیں ہے بلکہ ہندوستانی ہونے سے ہے۔“

لالہ لاجپت رائے نے سی آر اس کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کا تذکرہ قائد اعظم

نے ۲ مارچ ۱۹۴۰ء کے مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں بھی کیا۔ لالہ صاحب نے

تحریر کیا:

”میں سات کروڑ مسلمانوں سے نہیں ڈرتا، لیکن سوچتا ہوں کہ ہندوستان

کے سات کروڑ مسلمان اور افغانستان، مشرق وسطیٰ، وسط ایشیا، عرب،

عراق، شام کے مسلمان مل کر ناقابل مزاحمت ہوجائیں گے میں مسلمان

لیڈروں پر اعتماد کرنے کے لیے پوری طرح تیار بھی ہوں۔ لیکن قرآن وحدیث

کے احکام کا کیا کروں۔ مسلمان رہنا ان کو پس پشت ڈال نہیں سکتے،

نبیؐ اُمید ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ اپنی دانائی اور دانشمندی سے کوئی راہ نکالیں گے۔“

ہندوؤں کے مشہور قانون دان اور مدبر سر تھج بہادر سپرو نے ”ٹوٹی اٹھ سچری“ نامی انگریزی رسالے میں ”مسٹر ایمری اور ملبیٹی کانفرنس“ کے زیر عنوان ایک مقالے میں لکھا: ”میں ان تمام سکیموں کا سخت مخالف ہوں جن کا مقصد ہندوستان کو تقسیم کر دینا ہو۔ میری تجویز اب یہی ہے کہ برٹش گورنمنٹ اپنی طرف سے ایک دستور نافذ کر دے۔ برطانوی گورنمنٹ میں جو کچھ فٹس بھی ہو، اس میں شبہ نہیں کہ شہنشاہ اکبر کے بعد صرف انگریز ہی تھے، جنہوں نے ہندوستان کی جغرافیائی اور سیاسی وحدت مرتب کی اور اسے برقرار رکھا۔“

بندت جو اہر لال نہرو کو پاکستان کا مطالبہ کرنے والے کروڑوں مسلمان ”مٹھی بھر لوگ“ معلوم ہونے لگے۔

”ایک مٹھی بھر لوگوں کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں نسلی ، تہذیبی اور لسانی کسی قسم کے اختلاف نہیں ہیں۔“

(نیویارک ٹائمز، ۱۹ جولائی ۱۹۴۷ء)

سر نیپو ٹورام نے ۸ اگست ۱۹۴۴ء کو کہا،

”مسلم لیگ کو غیر مسلمانوں کے مفاد کی بالکامیابی نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں، پاکستان کے خواب کو پنجاب میں ترقی نہ پانے دوں گا۔“

پاکستان کے مطالبے کی وجہ سے مسلم لیگ سے کانگریس کو جو خدشہ لاحق ہو گیا تھا،

اس کے پیش نظر سبھاش چندر بوس نے قائد اعظم کے نام اپنے ۱۲ اکتوبر ۱۹۴۸ء کے

مراصلے میں لکھا کہ،

”یگ کو اس کی توقع نہ رکھنی چاہیے کہ کانگریس اسے مسلمان ہند کی
مستند نمائندہ جماعت تسلیم کر لے گی“

اور ظاہر ہے کہ کانگریس نے یگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہ بننے دینے
کے لیے بہت سے مسلمانوں کو اور ان کی چھوٹی بڑی جماعتوں کو لالچ دیئے مگر بھگت
کو پاکستان بن کر رہا۔

آل انڈیا کانگریس کے صدر اچاریہ کرپانی نے کانگریس کے اجلاس کی صدارت
کرتے ہوئے کہا:

”یہ خیال عین تار بخی، غیر قانونی، غیر تحقیقی اور غیر تین بے کہ ہندو مسلمان
دو انگ قومیں ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں میں لباس کے سوا کوئی تفریق نہیں“
۱۹۴۴ء میں جب چودھری رحمت علی نے تقسیم ہند کی تجویز کو باقاعدہ مطالبے کی
صورت میں برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیا تو برٹش گورنمنٹ نے واضح طور پر
یہ جواب دیتے ہوئے مطالبہ مسترد کر دیا کہ:

”یہ تصور قوت دیم مسلم ایمپائر کی تجدید و اجیا کا تصور ہے۔
لیکن آخر انہیں مسلمانوں کی قوت کے سامنے مجبور ہونا پڑا اور ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں
کی انگ مملکت وجود میں آگئی۔“

اب گاندھی کے قانونی و سیاسی مشیر خاص ڈاکٹر جیکار کو سفیے؛
”پاکستان کا تصور مسلم انفرادیت کا تصور ہے، تمام ہندوستانیوں اور
انگریزوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کی وحدت کو برقرار
رکھنے کے مسئلے میں دلچسپی لیں بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہندوستانیوں کی بہ نسبت
برطانیہ کو اس مسئلے میں زیادہ حصہ لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیڑھ صدی
سال کی محنت سے ہندوستان کی وحدت کو پیدا کیا اور برقرار رکھا۔“

(ہندو مدراس یکم اکتوبر ۱۹۴۱ء)

خود گاندھی جی فرماتے ہیں :

”میرے نزدیک جس قوم کو اپنی محافظ فوج اور امور خارجہ پر اختیار نہیں، وہ آزاد قوم نہیں کہلا سکتی۔ اگر کسی قوم کی فوجیں کسی بیرونی قوت کے ماتحت ہیں خواہ وہ دوستوں کی قوت کیوں نہ ہو، اس کی حکومت ہرگز ذمے دار نہیں ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمارے انگریز اُستادوں نے ہمیں پڑھایا ہے۔“

(قوم کی آواز - تعاریف گاندھی جی)

یعنی مالیات، امور خارجہ اور ملکی حفاظت کے حامل اختیارات وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو ان سے محروم کرنے کی سازش تھی۔ تو کیا مسلمان ہی ایسے گئے کہ یہ سب کچھ ہندوؤں کے حوالے کر کے محکوم بن جاتے۔

نیشنل لبرل فیڈریشن آف انڈیا نے ۱۳ جولائی ۱۹۳۱ء کے اجلاس میں جو قرارداد منظور کی، اس میں کہا گیا :

”اب اگر کوئی خطرہ پیدا ہوا تو حکومت برطانیہ کا ساتھ دینے والے ہندو ہی ہوں گے۔ کیونکہ خود ہندوؤں کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ ہندوستان ہندوستان رہے، اسلامستان نہ بن جائے۔“

ہندو بہر حال ہندوستان کو ہندوستان رکھتے اور اس کے اسلامستان نہ بن جانے کے خیال سے پاکستان کے قیام کے دل سے مخالف تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے انگریزوں کی خوبیاں گنوا گنوا کر ان سے فریاد بھی کی مگر پاکستان کو خدا کے فضل و کرم سے قائم ہونا تھا، وہ ہو کے رہا۔

قیام پاکستان کے اساسی نظریات

پاکستان کو قائم ہونے چھتیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ یہ قسمی نے اس کو دو لخت کر دیا۔ ہماری کمزوریوں نے اسے اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہونے دیا، ہماری انفرادی اور اجتماعی سوچ "پاکستانی" نہ ہوئی۔ سرمایہ دار نے ملک کے استحکام کو پیش نظر نہ رکھا، ذاتی منفعت کو اہمیت دی۔ مزدور کے سامنے قومی مفاد نہیں، حقوق کی یاد دہانی ہے، فرائض کی پابندی نہیں۔ ملازم تفسیح اوقات سے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، احساس ذمے داری کی دولت سے بہرہ ور نہیں۔ معلم نئی نسل کو قوم کا معیار نہیں بنتا، یوشن چاہتا ہے، علم نہیں سکھاتا بلکہ بااوقات علم رکھتا ہی نہیں۔ مستعلم درس گاہوں میں غنڈہ گردی کو سربراہ اور وہ دیکھتا ہے تو اسی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ ڈگری کا طالب ہے، علم کا نہیں۔ تاجر جلب زر کی انتہائی خواہش کے زیر اثر مہنگائی بڑھاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ ہر آدمی راتوں رات امیر بن جانا چاہتا ہے اس کے لیے ہر جواز سمجھتا ہے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی شبے بھانی "بیس" سے جو ممکن ہو اس کے لیے ہر فرد بشر ہر وقت آمادہ ہے۔ ایسے میں جب ہم پاکستان کے قیام کی بات کرتے ہیں، تحریک پاکستان کی جدوجہد کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہیں، مقصد پاکستان کو یاد کرتے ہیں تو قریل و ٹلل کا یہ نفاذ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔

پاکستان اس دعوے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا کہ اسے اسلام کا گوارہ بنایا جائے گا

اگر اس کے حصول کی تحریک میں عامۃ المسلمین کی حد تک پاکستان کا مطلب کیا۔۔۔
 لا الہ الا اللہ کو حرزِ جاں بنایا گیا تو خواص نے بھی اسلام ہی کو نظریہ پاکستان
 سمجھا اور سمجھایا۔ اصل بات یہ ہے کہ برصغیر کا مسلمان اپنے ملی تشخص و تخصص کی بات کرتا
 تھا اور اس بات کو منوانے کا نام پاکستان ہے۔ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ۔
 ان کا دین و مذہب علیحدہ، ان کی معاشرت جدا، ان کا طرزِ فکر مختلف، ان کے نصیبین
 اور مقاصدِ حیات میں بُعد۔۔۔ پھر یہ صرف مسلمان کے زندہ رہنے کا ذکر نہیں کہ
 وہ کس طرح حیاتِ مستعار کے دن پورے کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جینا مرنا، اس کی
 زندگی کے مختلف گوشے، اس کی سوچ کے سارے دھارے اللہ کے لیے ہیں۔ حضور
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے ہر فردِ بشر تک پہنچانا اور عالمِ انسانی
 کے ہر ذرے کو اس کی برکتوں سے مستفید کرنا اس کا حاصلِ حیات ہے۔ اسے صرف
 زندگی ہی بسر نہیں کرنا ہے کہ وہ محکوم رہ کر بھی کی جاسکتی ہے، حاکم بن کر بھی۔ وہ اگر
 سرپرستارے ملکیت ہے تو بھی خدا کی نیابت کا فرض ادا کرتا ہے، سرورِ کائنات صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پیغام، ان کی سیرت اور ان سے الفت کو عام کرتا ہے۔ اگر کسی ریاست
 کا عامی ہے تو بھی اس کی زندگی انہی مقاصد کے لیے ہے۔۔۔ دین سے الگ ہو کر
 مسلمان ایک بہت بڑا صفر ہے۔

ہماری قومی بدبختی ہے کہ دنیا کے پہلے اور واحد نظریاتی ملک پاکستان کے پاس
 اس گفتگو میں بھی مصروفِ پائے گئے کہ پاکستان ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا تھا یا
 اس کا کوئی اور مقصد تھا، ملتِ مسلمہ اپنا تشخص چاہتی تھی یا بھوک کا علاج۔ اگر آج
 کوئی شخص اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ مسلمان بھوکا تھا، اس گرسنگی کے ازلے کے
 لیے الگ ملک چاہتا تھا تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ طرزِ فکر بنا نہیں ہے جب
 ہم اسلام کی بات کر رہے تھے، دین کی تجربہ گاہ کے طور پر ایک ملک کے حصول کی

تک دور کر رہے تھے، کچھ مخالفین نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ مسلمان افلاس دور کرنا چاہتے ہیں لیکن آخر کار ایسوں کا افلاس ذہن ظاہر ہو گیا اور حالات نے وضاحت کر دی۔ ۲۲ ستمبر ۱۹۴۵ء کو آل انڈیا کانگریس کیٹیجی کے جلسے میں پنجاب کے ایک رکن نیکی رام شرما نے کہا تھا:

”چاروں اکثریتی صوبوں میں لیگ چاروں شانے چت کرے گی۔ مسلمان بھوکے ہیں وہ اسی کو دوٹ دیں گے جو انہیں روٹی دے گا۔ لیکن انتخاب نے ثابت کر دیا کہ مسلمان روٹی کے لیے اپنی آزادی، اپنا ایمان، اپنا تشخص نہیں دے سکتا۔ اس نے ان روٹی دینے والوں کے منہ پر زنا نے کا تھپڑ رسید کر دیا تھا۔“

تحریک پاکستان کی وجوہ کا ذکر کرتے ہوئے اہل اسلام کے تشخص کے متعلق قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا:

”ہم مسلمان اپنی تائیدہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے ایک قوم ہیں، زبان و ادب، فنون لطیفہ، فن تعمیر، نام و نسب، شعور، افسانہ و تناسیب، قانون و اخلاق، رسم و رواج، تاریخ و روایات اور رجحانات و مقاصد ہر لحاظ سے ہمارا ناویہ نگاہ اور فلسفہ حیات منفرد ہے۔“

دیکھ جولائی ۱۹۴۲ء ایڈیٹریس آف امریکہ کو بیانی

”پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا، جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کل تو حید ہے، وطن اور نسل نہیں۔“

(۲۰ مارچ ۱۹۴۴ء مسلم ریویو رٹسٹی علی گڑھ)

”... آپ نے خود فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا جذبہ مہر کیا تھا؟

مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری یا انگریز کی چال نہیں۔۔۔ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔

(۸ مارچ ۱۹۴۴ء مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

”اسلام ہر مسلمان کے لیے ضابطہٴ حیات بھی ہے جس کے مطابق وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال و اعمال اور حتیٰ کہ سیاست و معاشیات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسلام سب کچھ ہے انصاف، رواداری، شرافت، دیانت اور عزت کے اصولوں پر مبنی ہے۔“

(۱۵ جنوری ۱۹۴۰ء کراچی بار ایسوسی ایشن)

”میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سنہری اصولوں والے

ضابطہٴ حیات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے عظیم و اصبح قانون ہے غیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم رکھا ہے۔“

(۱۴ فروری ۱۹۴۸ء سی ڈی بارلوپستان بحوالہ میراث قائد اعظم از ڈاکٹر جاوید اقبال)

یہ تو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کے سینکڑوں ارشادات میں سے چند ہیں۔ منظر پاکستان حضرت علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے الزامات کے اجلاس کے صدارتی خطبے میں متحدہ مسلم ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا،

”ہندوستان میں ایک جداگانہ تمدن نظام کی حیثیت سے اسلام کی بقا

اس امر پر موقوف ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت کو قائم رکھ

سکے۔۔۔ اس لیے میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد کی خاطر

ایک متحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ کرتا ہوں۔۔۔۔۔ اس طرح اسلامی قانون

تعلیم اور تمدن کو نئی زندگی ملے گی اور انہیں اصلی روح کے مطابق ڈھالا

جائے گا اور عصرِ جدید کی روح کے قریب لایا جاسکے گا۔

علامہ کی زندگی کے آخری دو برسوں ۳۶-۱۹۳۶ء کے قائدِ اعظم کے نامِ خطوط سے پاکستان کی تجویز کے سیاسی اور تمدنی پہلوؤں کی تشریح ہو جاتی ہے۔ ان خطوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے قائدِ اعظم کو قائل کر دیا تھا کہ پاکستان ہی مسلمانوں کی جملہ سیاسی مشکلوں کا واحد حل ہے۔ چنانچہ ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کے اجلاس میں جنرالی قراءہ دو پیش کی گئی وہ علامہ ہی کے پیش کردہ نظریات پر مبنی تھی۔

تخریبِ پاکستان کے دونوں کے خیالات کو جاننے کے بعد اگر ہندوؤں سے استفسار کیا جائے کہ وہ کانگریس کے پیٹ فارم سے "ہندو مسلم اتحاد" کا نعرہ لگانے میں کتنے مخلص ہیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ "ہندو قومی تحریک" میں بھائی پانڈہ کہتے ہیں:

"تاریخ میں ہندو پر تھوڑی راج، شیواجی اور بیراجی کے ناموں کی عزت کرتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی عزت اور آزادی کی خاطر مسلمانوں سے جنگ کی، اور انہی ایک مسلمان محمد بن قاسم جیسے حملہ آور اور اورنگ زیب جیسے حکمران کو اپنا قومی ہیرو سمجھتے ہیں۔"

(بحوالہ ویڈیو کٹ آن انڈیا۔ از بیوری نکلسن)

دیکھیے کہ مشورہ ہند ولیڈر لالہ ہر دیال ۱۹۲۸ء میں "اسلامی حکومت" کے تصور سے کتنے خائف ہیں اور اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں:

"افغانستان اور سرحد پر ہندو شستیا میں ہونی ضروری ہیں۔ ورنہ سوراہہ حاصل کرنا بے سود ہوگا۔ کیونکہ پہاڑی قومیں ہمیشہ بہادر اور بھوکے ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہماری دشمن بن جائیں گی تو ملک ہمیشہ بے کسی کی حالت میں رہے گا اور پھر نادشاہ اور زمان شاہ کا زمانہ شروع ہوگا۔ اب تو

انگریز افسر سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ ۱۹۱۹ء نباشد جب
امان اللہ خاں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا کہ ہندوؤں کے ملک
کو بچانے کے لیے سمندر پار سے افسر آتے رہیں گے۔ اگر ہندو اس
فرض سے غافل رہے تو پھر ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم
ہو کر رہے گی (روزنامہ ملاپ لاہور۔ ۲۳ جون ۱۹۲۸ء)

ہندوؤں کی زبان کے جادو سے جمعیت علمائے ہند کے بڑے بڑے
رہنما مسحور تھے اور ان کے چرنوں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے لیکن
”مسلم دوستی کی حقیقت جاننے کے لیے گاندھی جی کا یہ بیان دیکھیے:
” غلط ہو یا صحیح لیکن گنوسیوا اور گنوپوجا کے معاملے میں ہندوؤں کے
مذہبی جذبات بہت گہرے ہیں اور اگرچہ وہ اپنا کے قابل ہیں اور
کسی کی جان لینے کو برا سمجھتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی فوجوں
کا رعب اور ڈر پیچ میں حائل نہ ہو تو وہ گائے کی قربانی روکنے کے
لیے تلوار اٹھانے پر بھی تیار ہو جائیں گے۔“

(سٹیٹسمن مارچ ۱۹۱۸ء)

مشتے نمونہ از خردار سے کے طور پر پیش کئے گئے ان اقباسات سے
ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں اسلام کے نام پر علیحدہ ملک کے
قیام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں بھی اور اس کے علاوہ بھی کانگریس کے جغادری
حکومت برطانیہ سے مدد چاہتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں، اس کی مہربانی
پر سراپا سپاس ہیں۔ اگرچہ یہ گالی مسلم لیگ کو دی جاتی ہے مگر قارئین
کرام کانگریس کی ”انگریز دشمنی“ کی اصلیت خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

آل انڈیا ہندو مہا سبھا کے کرتا دھرتاؤں کو موبخ مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت

کے مطالبے کو اپنی زندگی اور موت کا سلسلہ سمجھتے ہوئے خرزندان توحید کو کھیل دینے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں :

”برٹش گورنمنٹ اس سال نئی آرمی بنا رہی ہے اسے اس کا اگر صرف ہندوؤں پر مشتمل ہونا ممکن نہ ہو تو جتنی کثرت و فراوانی ممکن ہو، ہندوؤں کی ہونی چاہیے کیونکہ پانچ لاکھ کی اس آرمی کی بدولت کوئی مسلمان پاکستان کا سوال اٹھانے کی جرأت نہیں کرے گا۔“

(اخبار ہندو مدراس - ۳۰ جون ۱۹۴۱ء)

آج کل تو اسدم کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اسلام کے خلاف سازش خانی کر سکتا ہے اور جو کچھ چاہے کر سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ مسلمان بھی اپنی جان و مال و آبرو کی قربانیاں اس مقصد کی خاطر دے رہے تھے اور غیر مسلم بھی اسی لیے پاکستان کے مخالف تھے۔ دیوان پنڈی داس برہال نے شملہ میں ایک اخباری بیان دیا، جس میں یہ کہا۔

”پاکستان کے اصول کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑی ٹریسڈی ہوگی۔ پاکستان میری رائے میں خطرناکیوں سے بھرپور ہے اور قطعی طور پر اسلام ازم کی ایک کڑی ہے۔“ (ہندو مدراس - ۲۵ ستمبر ۱۹۴۳ء)

مشورنگالی ہندو لیڈر ڈاکٹر شینم پشاور مگر جی کہتے ہیں :

”پاکستان کا مطالبہ دراصل اسلام کو از سر نو ہندوستان میں حکمران دیکھنے کی آرزو ہے۔“ (اخبار ہندو مدراس ۲۴ دسمبر ۱۹۴۳ء)

ڈیپٹی لیفٹننٹ فارمولے کے اعلان کے بعد ۱۱ جون ۱۹۴۵ء کو خود گاندھی جی نے وائسرائے کے نام اپنے تار میں ”ہندو مسلم اتحاد“ کی قلمی یوں کھولی :

”کانگریس اور مسلم لیگ کی مساوات تو سمجھ میں آسکتی ہے لیکن اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین مساوات قائم کر کے غیر ارادی طور پر آپ اپنی کانفرنس کو ناکام بنا دیں گے۔“

(آزادی ہند۔ مترجم رئیس احمد جعفری)

ہندوستان کے مسلمانوں کی دلی پکار ”پاکستان“ کو پختہ جواہر لال نہرو ”کچھ لوگوں کی آواز قرار دیتے ہیں؛

”آج کل کچھ مسلمان ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو بڑا سنجیدہ بنا رکھا ہے۔“

(نیویارک ٹائمز۔ ۱۹ جولائی ۱۹۴۲ء)

ان چند اقتباسات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مسلمان عوام و خواص بھی پاکستان کے حصول کی کوشش ایسے اسطرح کے لیے کر رہے تھے اور غیر مسلم بھی بجا طور پر پاکستان کے تصور کو ”اسلامتین“ ہی سمجھتے تھے۔ یہی خیال ان کے لیے سوا ہاں روح تھا کہ اسلام کے عملی نفاذ کے بعد جو مثالی ریاست معرض وجود میں آئے گی، وہ کفر کی صورت کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگی۔ لیکن تعجب اس پر ہے کہ کچھ ”علماء“ بھی پاکستان کی مخالفت کرنے لگے اور کرتے رہے۔ مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تصنیف ”انڈیا ونز فریڈم“ میں کہتے ہیں:

”میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان کا لفظ ہی میری طبیعت قبول

نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تو پاک ہے، باقی ناپاک۔

پاک اور ناپاک کی بنیاد پر کسی قطعہ ارض کی تقسیم قطعاً غیر اسلامی اور روح اسلام

کے بالکل منافی ہے۔ اسلام اس طرح کی کوئی تقسیم قبول نہیں کرتا۔“

ویسے تو قرآن و حدیث کی رو سے مولانا آزاد کا محولہ بالا ارشاد بھی قابل بحث ہے

گمراہ مسلمانوں کے پاکستان کے بارے میں مندرجہ بالا تاثرات اور ان کی بنیاد پر اس تصور کی مخالفت کے مناظر میں مولانا کی "پاکستان" سے چڑا اور وہ بھی اسلام کا نام لے کر سمجھ میں نہیں آتی۔ بہر حال یہ حادثہ ہوا کہ کانگریس نے بہت سوں کو بوجہ اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان لوگوں نے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں پر کھینچا اچھالا اور دشنام طرازی کی، اتنا نام لگائے مگر پاکستان خدا کے فضل و کرم سے قائم ہو گئے رہا۔

پاکستان کی بنیاد اسلام تھی، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن بعض لوگ جھوٹ اس کثرت اور تو اترا سے بولتے ہیں کہ ناواقفانِ حال بسے سچ سمجھتے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پیر جماعت علی شاہ علی پوری مولانا شبیر احمد عثمانی، پیر عبد الرحیم بھیر چونڈی، پیر صاحب مانکی شریف، خواجہ قمر الدین سیالوی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا حسرت موہانی، مولانا عبدالسلیم میرٹھی، مولانا عبدالقادر خان نیازی، علامہ احمد سعید کاظمی، مولانا عبدالحمید بدایونی، مولانا عبدالغفور ہزاروی جیسی شخصیتیں پاکستان کے حصول کے لیے قائد اعظم کی مخلص سپاہی تھیں۔ ان کا حلقہ اثر پورے برصغیر کو محیط تھا۔ یہ برصغیر کے کونے کونے میں پہنچے اور پاکستان کے حق میں فضا پیدا کی۔ کیا شخصیتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ملک اسلام کے علاوہ کسی اور بنیاد پر حاصل کیا جا رہا ہوتا تو یہ اس کے حصول کی جدوجہد میں شریک ہوتے؟۔

بعض لوگ پاکستان کے قیام کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہتے تھے اور ہندوؤں کے ہونے ان کی یہ خواہش بار آور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے معاشی بنیاد پر نیا ملک قائم کرنا چاہا اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس بات کے ایک پہلو پر تو میں مضمون کے آغاز میں گفتگو کر چکا ہوں لیکن میرے نزدیک اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا اور اسلام محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ یہ مذہب نہیں دین

ہے، دینِ کامل و اکمل۔ اس کا جہاں ایک نظام عبادت ہے، وہاں نظام اخلاق بھی ہے۔ نظام حکومت بھی، نظام معاشرت بھی اور نظام معیشت بھی۔ اسلام کے نقطہ نظر سے اگر انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور نماز برائوں سے روکتی ہے۔۔۔ تو اس میں نظم سلطنت کو چلانے کے رہنما اصول بھی بتا دیے گئے ہیں اور ان پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کے نمونے بھی ہیں۔ حکومت کے انتظام کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ حکم خداوند تعالیٰ ہے، مسلمان محض اس کا نائب ہے، منتظم ہے اور یہ انتظام اسے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کرنا ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی دینِ مبین نے پوری پوری رہنمائی کی ہے اور معاشی الجھنیں تو اسلام نافذ کرنے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتیں۔ جہاں دولت کمانے کی بھی حدیں ہوں اور خرچ کرنے کی بھی۔ جہاں حیات کے سارے شعبے ایک دوسرے سے متعلق، منسلک اور مربوط ہوں۔ جہاں اختکار و اکتناز کے ترکیبین کی عبادت بھی قبول نہ ہو اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام بھی حاصل نہ ہو سکے۔ وہاں ظاہر ہے کہ جب اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوئی خطہ زمین حاصل کیا جائے تو اس کے سارے میں آنے والوں کو جہاں عبادتوں کی برکات سے متمتع ہونے کا موقع ملے گا۔ وہاں اسلامی معاشرت بھی فروغ پائے گی، اسلام کا نظام سیاست و حکومت بھی ثمر آور ہو گا اور اسلام ہی کی معیشتی اصلاحات سے معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ان معنوں میں یہ کہا جائے کہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں کی معاشی بہبود سمیت اسلام کی ساری خوبیوں سے اہل اسلام کو مستفید کرنا تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔

تحریک پاکستان کی مخالفت اور علماء

تحریک پاکستان کو عامۃ المسلمین میں مقبول بنانے کا کارہ نمایاں اگرچہ عملاً اور
 مشائخ کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا۔ انہی کی شبانہ روز محنت نے پاکستان کے
 مطالبے کو مسلمانوں کی اجتماعی آواز بنا دیا۔ خان عبدالغفار خاں نے قیام پاکستان
 کے لیے علماء و مشائخ کی کوششوں کا ذکر اپنے اندازہ میں یوں کیا ہے: "حکومت
 اور مسلم لیگ نے پنجاب اور سرحد کے گدی نشین پر اور پرہیزگار سب کو کوٹھڑیوں
 سے نکال کر ایکشن کے میدان میں جھونک دیا تھا۔" (آپ بیتی - از خان عبد الغفار
 خاں - ہند پاکٹ بکس پرائیویٹ لینڈ وہلی - ۱۹۶۹ء - ص ۱۶۴) مشہور صحافی اور ادیب -
 ابوسعید انور اپنے ایک مقالے میں آل انڈیا سٹی کانفرنس بنارس کے قیام پاکستان
 کے سلسلے میں نمایاں کردار کا با تفصیل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "مندرجہ ذیل
 بزرگوں پر مشتمل ایک رہبر کمیٹی تشکیل دی گئی، مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خاں بریلوی،
 حضرت سید محمد کچھو چھوی، حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی، شیخ الاسلام
 خواجہ قمر الدین سیالوی، حضرت مولانا محمد امجد علی، حضرت مولانا عبد العظیم
 صدیقی میرٹھی، حضرت خواجہ شاہ دیوان آل رسول علی خان سجادہ نشین اجیر شریف،
 حضرت سید ابوالبرکات عرب الاحناف، حضرت عبدالحامد بدایونی، حضرت پیر
 سید عبدالرحمن مہر چنڈی (سندھ) حضرت مولانا سید زین الحسنات پیرانکی شریف

(سرحد) حضرت مولانا سید احمد قادری اور خان بہادر حاجی مصطفیٰ خان مدراس

— اس کمیٹی نے مطالبہ پاکستان کی حمایت کے لیے اپنے مکتبہ فکر کے تمام
مشاریح عظام کی اس طرح تنظیم کی کہ ملک کے گوشے گوشے سے پاکستان کے
لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ (نوٹس وقت لاہور۔ ۲۲ ستمبر ۱۹۴۷ء)

برصغیر کے تمام علماء کرام کے علاوہ مشاریح طریقت نے بھی اپنے عقیدت مندوں

پر زور دیا کہ داسے اور سے، سنی پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں اپنا کردار

ادا کریں۔ معروف صحافی ممتاز بیباقت لکھتے ہیں: "مشاریح بھی اس میدان میں

پہنچے نہ رہے۔ اکتوبر ۱۹۴۵ء میں پیر ہانگی تشریف کی دعوت پر پشاور میں سرحد اور

پنجاب کے مشاریح کا ایک عظیم الشان اجتماع ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی کے

سجادہ نشین، خواجہ حسن نظامی، متول درگاہ حضرت ابو علی قلندر، پیر جماعت علی شاہ

(علی پوری) اور پیر فضل شاہ وغیرہم نے اپنے مریدوں کو پاکستان کی حمایت کرنے

کا حکم دیا۔ (ماہنامہ رادو ڈائجسٹ لاہور۔ اگست ۱۹۶۶ء۔ صفحہ ۳۱۔ مضمون "تحریک

پاکستان میں علماء کا حصہ")

اہل سنت و جماعت (جنہیں عرف عام میں "بریلوی" کہا جاتا ہے) نے

من حیث الجماعت پاکستان کے قیام کی کوششوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سنی علماء،

مشاریح طریقت، سنی صحافی، سنی شعرا اور سنی عوام نے انگریزوں اور ہندوؤں کے

زیر اثر زندگی گزارنے کے تصور کی تغلیط کی، دو قومی نظریے کی دن رات تبلیغ کی،

اور بالآخر اگست ۱۹۴۷ء میں ان کی خواہشوں نے "پاکستان" کی صورت میں عمل

تجیر پائی۔ "آپ (اعلیٰ حضرت بریلوی) کے تیار کردہ علماء کرام نے دو قومی نظریے

کی افادیت اور ہندو مسلم اتحاد کے نقصانات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے

رسائل و جرائد کا اجرا کیا جن میں سے اسوادالاعظم مراد آباد، العقیدہ امرتسر، ماہنامہ

الوزارہ الصوفیہ لاہور / اسپیکر لوٹ / فقیر اور ماہنامہ انجمن نجانیبہ لاہور قابل ذکر ہیں۔ ان رسائل کے ذریعے دو قومی نظریے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہندو کے ماضی سے روشناس کرایا گیا۔۔۔ (جادوہ سپاؤنڈریس ہائیڈرو پراپرٹیز)۔

گورنمنٹ انبار مسلم کالج سرگودھا۔ مضمون "تحریک پاکستان منزل بہ منزل" از پروفیسر ولی محمد

تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند اولیاء کرام ہی کے قدم قدم سے اسلام کے نور سے مستنیر و مستفید ہوا۔ اولیاءِ ربی کے نام لیوا عامۃ المسلمین اور علماء و مشائخ نے من حیث المجموع پاکستان کے حق میں نعرہ بلند کیا، اس کے قیام کے لیے قربانیاں دیں اور کوششیں کیں اور پاکستان درحقیقت اولیاءِ اللہ ہی کا فیضان ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آغا شورش کاشمیری نے بھی لکھا ہے۔۔۔

ملاحظہ فرمائیے: "بھراچ میں سالار مسعود غازی کا مزار ہے۔۔۔ مزار کے اندر چاروں طرف سیخوں میں عرضیاں لٹکی ہوتی ہیں، میں نے مجاور سے پوچھا تو اس نے بتایا، حاجت مند لوگ آتے، کاغذ پر سوال لکھتے، تاریخ پر دتے اور سوار و پیہ منہ و تہی میں ڈال کر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مراد معینہ مدت کے اندر اندر پوری کر دیتے ہیں۔ میں مجاور کے جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔" بھٹی، یہاں زندہ پیر عرضیاں نہیں لیتے، یہ بزرگ تو سو رہے ہیں۔ "اجی آپ آزمالیں!۔۔۔ میں نے سفید کاغذ لیا، قلم نکالا اور لکھا۔ "السلام علیکم۔ آپ اہل اللہ میں سے ہیں، میں چاہتا ہوں، اس ملک سے اواخر، ۱۹۴۷ء تک انگریز نکل جائیں اور ملک آزاد ہو جائے۔ یہ میری دلی آرزو ہے۔ دستخط شورش کاشمیری۔" میں نے درخواست لکھ کر تاریخ پر دتی، سوار و پیہ منہ و تہی میں ڈالا، فاتحہ پڑھی اور چلا آیا۔ ظاہر ہے کہ برصغیر کی آزادی اس عرضی کا نتیجہ نہ تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ انگریز ۱۴ اگست، ۱۹۴۷ء کو ہندوستان

چھوڑ گیا۔ (بوٹے گل، نالہ دل، دود پر ابرج محفل۔ جلد اول از شورش کاشمیری۔ مطبوعہ پٹنہ
لیٹڈ لاہور۔ اشاعت اول جولائی ۱۹۶۲ء۔ صفحہ ۳۰۳، ۳۰۴)

قائدِ اعظم علیہ الرحمہ کے جانشین ساجھی یا سیمین بھی اولیاء اللہ کے نام لیا
اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا تعلق رکھنے والے تھے۔
مثلاً بہادر یار جنگ مشہور ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں
شرکت اور اس موضوع پر تقاریر کی وجہ سے تھے۔ قائدِ اعظم کے ساتھ بہادر یار جنگ
کی پہلی ملاقات بھی عید میلاد النبی کے ایک جلسے میں شہید ۱۹۲۲ء میں بمبئی میں
ہوئی تھی (مکاتیب بہادر یار جنگ۔ بہادر یار جنگ اکادمی کراچی، بار اول جون
۱۹۶۶ء۔ ص ۵۰۹)

چودھری خلیق الزمان بھی انہی خیالات کے بزرگ تھے۔ انہوں نے میلاد
مبارک کی مقدس محفل میں خطاب کے لیے جون ۱۹۲۳ء میں بہادر یار جنگ کو
دعوتِ خطاب دی۔ (مکاتیب بہادر یار جنگ صفحہ ۲۳۱)

سرورِ عبد اللہ نثر کے بارے میں شورش کاشمیری لکھتے ہیں: "نثر خدا پرست
ہی نہیں، پیر پرست بھی ہیں، ان کے روحانی مرشد حضرت شاہ محمد غوث علیہ الرحمہ
کا مزار دہلی دروازے کے باہر، دفترِ اعرار کے بالمقابل واقع ہے اور ان کے مزار
پر تاریخ وصال کا جو سنگی قطعہ لگا ہوا ہے، وہ نثر ہی کے فکر کا نتیجہ ہے۔"
(چہرے از شورش کاشمیری۔ مکتبہ ماحول کراچی۔ بار اول جنوری ۱۹۶۵ء۔ صفحہ ۶۵)

مشہور صحافی مرتضیٰ احمد خاں نیکوش عقیدے کے لحاظ سے سنی تھے۔ انہوں
نے بہت پہلے پاکستان کے تصور کو قلم کے واسطے سے عام کیا تھا۔ شورش
لکھتے ہیں: "مرتضیٰ احمد خاں نویسی کے حلقے سے نکل کر شارح کے حلقے میں چلے گئے
تو سفید اجلی وارٹھی نے علیہ ہی بدل دیا۔۔۔۔۔ ان میں ایک عالم کی روح ہاوی

کاشن، شاعر کی رنگینی، رند کا ظرف، فقیر کا گداز، مجاہد کا ولولہ اور بادشاہ کی تمکنت
 ممتی۔ قلم فروشی سے انہیں منفر تھا۔ ابھی پاکستان کا تصور چند افراد کے ذہن میں
 تھا کہ انہوں نے انقلاب میں مسلسل مقالے لکھ کر پاکستان کو ہندو مسلم مسئلے کا حل
 قرار دیا (نورتن از شورش کاشمیری۔ مطبوعات چٹان لاہور۔ اشاعت اول جون ۱۹۶۶ء۔
 صفحہ ۱۴۲، ۱۴۳) ڈاکٹر عبد السلام خورشید نے پاکستان کے لیے ان کی خدمات
 پر تفصیلی گفتگو کی ہے: "انہوں نے روزنامہ انقلاب میں جولاءِ ہور کا ایک مقبول
 اور کثیر الاشاعت روزنامہ تھا، چار مسلسل مضامین کا ایک سلسلہ لکھ کر شائع کیا جس
 میں انہوں نے واضح اور کلم کھلا الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہندو مسلم مسئلے کا حل
 ایک مسلم قومی وطن جو پنجاب، سندھ، بوچستان اور شمال مغربی صوبہ سرحد پر
 مشتمل ہو، کے قیام میں مضمر ہے۔ یہ مضامین دسمبر ۱۹۲۸ء میں شائع ہوئے تھے۔
 ان کی اشاعت نے ایک اور روزنامہ پرتاب (پنجاب کا ایک سماجی

اجبار) کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس نے بڑی شدت کے ساتھ اس خیال کی
 مخالفت کی۔ اس مخالفت کے جواب میں مولانا مرتضیٰ احمد خاں نے ایک
 جواب الجواب جاری کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ حق خود ارادگی کے من الاقوامی
 طور پر تسلیم شدہ اصول کی بنیاد پر ایک مسلم قومی وطن کا قیام وہ واحد مقصدِ اعلیٰ
 ہے جس کے لیے مسلمان قربانیاں پیش کر سکتے ہیں۔ (پاکستان ٹائمز ۲۳ مارچ ۱۹۶۳ء۔

مضمون: "پرتاب اور پرتاب" از ڈاکٹر عبد السلام خورشید)

سستی اجارات و جراثیم نے پاکستان کے حق میں رٹے عامہ کو بیدار کرنے
 میں بہت کام کیا۔ مثال کے طور پر روزنامہ "سعادت" فیصل آباد اور لاہور کا ذکر
 کیا جاسکتا ہے۔ یہ پروجیکٹ نے اپنے مسلم لیگی کارکن جناب ناسخ سیفی کی ادارت میں
 ۲۷ اگست ۱۹۶۴ء کو پندرہ روزہ اجبار کی صورت میں کالیہ (ضلع فیصل آباد) سے

جاری ہوا۔ ناسخ سیفی کا نام ”امام نجش ناسخ کما لوسی“ تھا اور غلام رسول انور (جو بعد میں انور نظامی کے قلمی نام سے معروف ہوئے) اور عبدالقادر بھٹی مدیران اعزاز تھے۔ سعادت نے اپنا آغاز تحریک پاکستان کی ترجمانی سے کیا۔ مثلاً تیسرے شمارے (۱۰ ستمبر، ۱۹۳۳ء) میں ”رموز و نکات“ کے عنوان سے لکھا گیا: ”کیا کبھی کانگریس نے حادثہ پانی پت یا مسد سہید گنج میں بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ہندو قوم کو ہڑتال کا حکم جاری کیا؟ مگر ہمارے خود غرض کانگریسی مسلمان لیڈر ہیں کہ ”نیا آئین“ ہو یا ”تحریک بوہڑ خانہ“ — ہڑتال کی تحریک کر دیتے ہیں“ (صفحہ ۳)

سعادت بعد میں ہفت روزہ ہو گیا اور ۲۲ اپریل ۱۹۳۵ء سے کما لیبہ کے بجائے لاہور (اب فیصل آباد) سے نکلنا شروع ہوا۔ فیصل آباد میں جب قائد اعظم کی صدارت میں کانفرنس ہوئی تو اس موقع پر ”سعادت“ کا خصوصی نمبر شائع کیا گیا۔ مشائخ عظام اور علماء اہل سنت کے پیغامات کو عوام تک پہنچانے اور خاص طور پر بنارس، مراد آباد اور دیگر مقامات پر تحریک پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے منعقد ہونے والی سٹی کانفرنسوں کے انعقاد میں سعادت نے اہم کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان، قیام پاکستان اور تعمیر پاکستان کے لیے سعادت کی خدمات کے مفصل جائزے اور حقائق و معارف پر مشتمل راقم الحروف کی تصنیف عنقریب شائع ہوگی تو جدوجہد آزادی کے طالب علم کے لیے بعض نئے گوشے سامنے آئیں گے۔

سعادت کما لیبہ نے ۱۵ نومبر ۱۹۳۲ء کے شمارے کو ”مسلم لیگ نمبر“ کے طور پر شائع کیا اور ”احلاً و سہلاً و مرحباً“ کے زیر عنوان ادارے میں حضرت قائد اعظم اور مسلم لیگ کے دیگر اکابر کی فیصل آباد میں تشریف آوری پر اظہار تشکر و امتنان کیا

سعادت کے فائل اس حقیقت کے اظہار میں نجیل نہیں کہ جگہ جگہ مسلم لیگ کے زیر اہتمام عید میلاد النبیؐ کے جلسے ہوتے تھے اور عید میلاد کے جلسوں میں مسلم لیگی زعماء خطاب کرتے تھے۔ مثلاً "۱۲ مئی ۱۹۲۵ء کو چھاؤنی فیروز پور میں اسلامیہ ہائی سکول میں میلاد النبیؐ کا جلسہ ہوا جس میں ملک جمال الدین صاحب قاضی مرید احمد صاحب مبلغ مسلم لیگ میانوالی اور سید غلام مصطفیٰ شاہ خالد گیلانی نے سیرۃ النبیؐ پر تقریریں کرتے ہوئے مسلم لیگ کا پیغام مسلمانان فیروز پور چھاؤنی کو پہنچایا۔" (سعادت لائبریری - ۲۲ مئی ۱۹۲۵ء)

اہل سنت و جماعت کی قیام پاکستان کے لیے شبانہ روز محنت اور خدمات جلیلہ کے باعث پاکستان اور سستی لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے تھے۔ سعادت کے ۸ جولائی ۱۹۲۵ء کے شمارے کے مطالبے سے حسین مجاہد لال جی اور نواب سجاد علی خاں نائب صدر آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کے بیانات سامنے آتے ہیں۔ حسین مجاہد لال جی کہتے ہیں: "سستی مسلمانان اور ان کے سیاسی ادارہ مسلم لیگ کو خوشنما اصولوں کے بار بار اعادہ کرنے اور مسلم حقوق و مراعات کے بارے میں زور زور سے گفتگو کرنے میں کبھی بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی لیکن ان حقوق و مراعات کے معنی صرف سستی حقوق و مراعات کے ہیں۔" نواب سجاد علی خاں نے فرمایا: "مسلم لیگ جو بیشتر سستی مسلمانوں کی جماعت ہے، ہماری نمایندگی نہیں کرتی۔ لہذا وہ ہمارے حقوق کی اہل نہیں۔" (صفحہ ۴۰)۔

اہل سنت نے پاکستان کو دین و ایمان کا مسئلہ قرار دیا تھا۔ سعادت کی ایک خبر ملاحظہ ہو: "اتوار کی شب کو جامع صابریہ لائل پور میں محفل میلاد منعقد کی گئی۔ مولانا عبد الغفور صاحب ہزاروی وزیر آبادی نے شان رسالت کے موضوع پر تقریر فرمائی اور آخر میں آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ کے جھنڈے سے

جمع ہوں۔ سواوا اعظم سے انگ رہنا گمراہی ہے۔ علماء احناف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے۔ (سعادت، یکم جولائی ۱۹۴۵ء۔ صفحہ ۲)۔ ۸ جولائی ۱۹۴۵ء کے شمارے میں حضرت امیر ملت محدث علی پوری، سجادہ نشین خانقاہ سربراہیہ گورداسپور، حضرت پیر سید فضل شاہ امیر حزب اللہ جلال پور شریف، حضرت میاں علی محمد صاحب، بیٹی شریف والے، سید سید الدین شاہ صاحب سجادہ نشین تولنہ شریف، سجادہ نشین دربارہ غوثیہ سکھوچک ضلع گورداسپور اور دیگر مشائخ عظام کے اعلانات شائع کیے گئے کہ سب مسلمان پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں شریک ہوں۔

پاکستان کے حامی اور پرچارک سیاستدانوں، عالموں، صحافیوں اور عابیوں میں سے بیشتر حضرات اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ اس حقیقت کا احقاق میرا آج کا موضوع نہیں۔ آج تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان اور خاص طور سے مسلمان علما کی فرست میں کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تن، من دھن سے متحدہ قومیت کو رنگ و روغن بخشا، "ہندو مسلم اتحاد" کے فراڈ کا سانف دیا، ہندوؤں کے تابع مہل بنے رہے اور ایسا کیوں ہوا۔ ۹۹

نامور مؤرخ رئیس احمد جعفری لکھتے ہیں: "خاکسار، جمعیت علما اور دیگر جماعتوں نے مسلم لیگ کے خلاف ایک محاذ بنایا۔ مجلس احرار کے واعظان آتش مقال اور علماء شیوا بیان دورے پر نکل پڑے۔ مجھے بمبئی کا وہ جلسہ یاد ہے جس میں مولانا عطار اللہ شاہ بخاری اور شورشش کاشمیری کی خطابت نے رنگ باندھ دیا تھا لیکن بڑی طرح پیٹے۔ دیوبند کے طلباء کی ایک جماعت مولانا حسین احمد مدنی منظور کی سربراہی میں ستر شہر اور قریہ قریہ کا گشت کر رہی تھی۔

”جہاں موقع ملتا، مولانا آزاد بھی پروانہ پیدا کر کے یعنی طبیبانہ پر اڑ کر پہنچ جاتے۔ غرض تفریق بین المسلمین اور تضحیف شوکتِ مسلمین میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا گیا۔“

(حاشیہ آزادی ہند، مقبول اکیڈمی لاہور۔ طبع سشتم ۱۹۶۳ء۔ ص ۱۳۵)

برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق کی محافظت جماعتِ مسلم لیگ مہدی جس کے متعلق

امیر ملت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا تھا: ”دو جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا،

دوسرا کفر کا۔۔۔۔۔ اس وقت اسلامی جھنڈا مسلم لیگ کا ہے۔“ (برگ گل۔ بتقریب

صد سالہ جشنِ ولادتِ قائد اعظم۔ وفاقی گورنمنٹ اردو کالج کراچی، ۱۹۶۶ء۔ صفحہ ۱۹۲۔

مضمون ”قائد اعظم اور امیر ملت“ از محمد صادق قصوری (مسلمانوں کی اس واحد

نمائندہ جماعت کے متعلق۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا دیا کھیان ملاحظہ ہو: ”بے شک

شکلہ و پویشن کے تماشے کے بعد اس کا آخری پارٹ کھیل گیا اور اس کا نام

”لیگ“ رکھا گیا لیکن اگر تم ایک برف خانہ بنا کر اس کا نام آتشکدہ رکھ دو گے

تو کیا برف کی سل آگ کا انگارہ ہو جائے گی؟ اگر تم ایک کھلونے کا پتلے کر

اس کے سینے کے پاس کی گل کو انگوٹھے سے دباؤ گے تاکہ اپنے دونوں ہاتھ

ہلا کر تالی بجائے تو کیا اس تماشے سے وہ انسان کا بچہ سمجھ لیا جائے گا؟“ (مسلمان

اور کانگریس از ابوالکلام آزاد۔ آزاد بک ڈپو، لاہور۔ سول ایجنٹ جے ہند پبلشرز

لاہور۔ ص ۴۲) — مولانا شبلی نے تحریر کیا ہے ”اس موقع پر پہنچ کر دفتر

ہمارے سامنے ایک چیز نمودار ہوتی ہے، مسلم لیگ۔ یہ عجیب الخلقیت کیا چیز

ہے؟ کیا یہ پالیٹکس ہے؟ خدا نخواستہ نہیں۔ انٹی کانگریس ہے، نہیں۔ کیا

ہاؤس آف لارڈز ہے؟ ہاں، سوائنگ تو اسی قسم کا ہے۔۔۔۔۔ مسلم لیگ صرف

آج بلکہ ہزار برس کے بعد بھی پالیٹکس نہیں بن سکتی۔۔۔۔۔ پالیٹکس ایک سخت قومی

احساس ہے، اس کا ظہور بیگار کے طریقہ پر نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ لالہ قاسم از ڈاکٹر

جاوید اقبال۔ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور۔ اشاعت اول ۱۹۶۶ء۔ ص ۷۷

پاکستان کو کن لوگوں نے گایاں دیں، انہیں بھی پچانتے چلیے۔ مولانا
حفظ الرحمن ناظم اعلیٰ جمعیتہ اعلیٰ ہند نے فرمایا: "بلاشبہ پاکستان کا یہ تخیل سیاسی
الہام ہے۔ مگر ربانی الہام نہیں ہے بلکہ قصر بنگلہم کا الہام ہے جو کہ ڈاکٹر اقبال کو
بھی جب ہی ہوا تھا جب وہ لندن سے قریب ہی زمانہ میں واپس تشریف لائے
تھے اور وہ الہام دوبارہ اس وقت پھر ہوا جبکہ مسلم لیگ کے وفد نے جو کہ برسرِ گرد
چو دھری خلیق الزمان مصر اور لندن کا حج کرنے گیا تھا۔" (نئی زندگی الہ آباد۔
خاص (پاکستان) نمبر ۱۹۴۶ء۔ مضمون "پاکستان پر ایک نظر" صفحہ ۲۸)

پاکستان کا تخیل پیش کرنے اور مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرنے پر
علامہ اقبالؒ کو علا کے ایک گروہ نے جتنی گایاں دیں، وہ اگر اکٹھی کی جائیں تو
بڑی بڑی ضخامت کی کئی جلدوں پر مشتمل ملفوظات کا مجموعہ تیار ہو سکتا ہے۔ ممتاز
حسن کہتے ہیں، "دیوبندی خیالات کے علا اقبال کو ایک آزاد خیال ملحد سمجھتے
ہیں" (بحوالہ معمارانِ پاکستان از منشی عبدالرحمن خاں۔ شیخ اکیڈمی لاہور۔ بار اول
نمبر ۱۹۷۶ء۔ صفحہ ۳۲۹)

علامہ اقبال ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ دو قومی نظریے کے ہر مبلغ اور حامی
کو دشنام طرازی کا ہدف بنایا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کافر اعظم تک کہا
گیا۔ وقار انبالوی لکھتے ہیں: "علا دیوبند کی اکثریت بلکہ غالب اکثریت حضرت
قائد اعظم سے سو وطن رکھتی تھی۔ علامہ شبیر احمد عثمان اور ان کے ہم خیال چند علا
کے سوا سبھی مخالفت کا اظہار کرتے تھے۔۔۔۔۔ سبھی مسلم لیگ اور قائد اعظم کا
نام لے کر ایسی بلی کٹی سنتے تھے جو کسی غیر مسلم کے منہ سے بھی زیب نہ دیتیں۔
مثال کے طور پر قائد اعظم کو انہی بزرگوں نے کافر اعظم کہا۔۔۔۔۔" (ذولے وقت

لاہور۔ ۱۹ جنوری ۱۹۶۹ء۔ بحوالہ مجلہ الفریڈس بیواں۔ یکم مئی ۱۹۸۰ء مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں۔ ”مولانا احمد علی لاہوری (بعض مرتبہ اہل حکومت پر تنقید کرتے، بعض مرتبہ پاکستان کے بانیوں پر) (پہلے چرائے۔ از مولانا ابوالحسن علی ندوی۔ مجلس نشریات اسلام کراچی۔ صفحہ ۱۵۳)۔

دیوبند ہی کا نہیں، ان علماء کے دیگر مراکز کا بھی یہی حال تھا۔ علامہ اقبال نے ۱۵ دسمبر ۱۹۲۳ء کو سید نذیر نیازی کو لکھا ”آپ (جامعہ دینیہ دہلی) سے کچھ دل برداشتہ بھی ہیں۔ اس کی وضاحت میں سید نذیر نیازی کہتے ہیں۔ ”میں واقعی جامعہ سے بد دل ہو رہا تھا۔ اس لیے کہ جامعہ کی تعلیمی اور سیاسی روش میں میرا اختلاف روز بروز بڑھ رہا تھا۔ اختلاف کی وجہ وہی جامعہ کا اسلامی قومیت کی بجائے وطنی قومیت کی طرف رجحان تھا“ (مکتوبات اقبال۔ سید نذیر نیازی۔ اقبال اکادمی پاکستان۔ لاہور۔ ۱۹۶۶ء۔ صفحہ ۱۲۱)۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے فرمایا: ”مگر افسوس کہ بیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو۔ یہ لوگ مسلمان کے معنی و مفہوم اور اس کی مخصوص حیثیت کو بالکل نہیں جانتے“ (مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ جلد ۳۔ صفحہ ۳۸، ۳۹)۔ ترجمان القرآن کے شمارہ فروری ۱۹۴۶ء میں کہا گیا۔ ”جنت الحقا میں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں خواہ کتنے ہی سبز باغ دیکھ رہے ہوں لیکن آزاد پاکستان (اگر فی الواقعہ وہ بنا بھی تو) لازماً جمہوری لادینی اسٹیٹ کے نظریے پر بننے کا“ (صفحہ ۱۵۴)۔

قائد اعظم کے خلاف ”کافر اعظم“ کا فتویٰ دینے کا مبارک فریضہ ”بھی مجلس اہل اسلام اور جمعیت علماء ہند نے انجام دیا۔ شورش کشمیری لکھتے ہیں۔۔۔ یہی وہ جلسہ

تھا جس میں منظر علی نے قائدِ اعظم کی شادی کا شوٹہ چھوڑا اور انہیں کافرِ اعظم کہا

اک کافرہ عورت کے لیے دین کو بیچا

یہ قائدِ اعظم ہے کہ ہے کافرِ اعظم

لاہور کے ہندو اخباروں نے اس شعر کو خوب اچھالا "دبوٹے گل نالہ دل دود"

پہرے محفل (صفحہ ۲۴)۔ "مولانا حسین احمد صاحب نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کی

شرکت کو حرام قرار دیتے اور قائدِ اعظم کو "کافرِ اعظم" کا لقب دیتے ہوئے حال میں

جو فتویٰ دیا تھا، اس کا جواب مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے اپنے مکتوب میں

جو دہلی کے ایک روزنامہ میں شائع ہوا ہے، حسبِ ذیل جواب دیا ہے۔۔۔"

(رہبرِ دکن جیدرآباد دکن۔ ۲۹ اکتوبر ۱۹۳۵ء) رئیس احمد جعفری نے آزادی ہند کے

حاشیے میں بھی اس حادثے کا ذکر کیا ہے۔ "قائدِ اعظم کو، نہ صرف قائدِ اعظم کو بلکہ

ان کی مہر اور مومنہ بیوی تک کو کافر اور "کافرہ" کہا گیا۔ اور یہ مہولی لوگ نہ تھے

احرار کے مولانا منظر علی انظر صاحب اور دیوبند کے مولانا حسین احمد جیسے جلیل القدر

اکابر تھے۔" (آزادی ہند۔ صفحہ ۱۵۱)۔ مشہور صحافی عبد الکریم عابد مولوی حافظ

لقاء اللہ صاحب کے الفاظ میں رقم طراز ہیں: "مولوی غلام غوث ہزاروی، اگست

۱۹۳۴ء تک قائدِ اعظم اور نظریہ پاکستان کے خلاف رہے۔ لاہور میں احرار کا وہ

جلد جس میں قائدِ اعظم کو کافرِ اعظم کہا گیا، اس کے صدر بھی غلام غوث ہزاروی تھے

(ہفت روزہ زندگی لاہور ۲۹ ستمبر ۱۹۶۹ء۔ صفحہ ۳۸)

جلس احرار کے "دماغ" چودھری افضل حق مسلم لیگ اور پاکستان کے بارے

میں یوں اظہارِ خیال فرماتے ہیں: "لیگ کا نقاب اوڑھے ہوئے انگریز کا بیٹ

ایسے مواقع کی تاک میں رہتا ہے کہ کب کانگریسی مسلمان کی زبان سے کوئی غیر محتاط

کلمہ نکلے اور اسے عوام میں بدنام کرنے کا موقع میسر آئے" (آپ رفتہ اند

چودھری افضل حق۔ مرتبہ جانا زمرزاد۔ کلاسک لاہور۔ پہلی بار ۱۹۶۰ء۔ صفحہ ۷۱۵۔
 ”میرا مسلمانوں کو یہ مشورہ ہے کہ ہم اپنے روزِ استخلاص کو قریب لانے کے بجائے
 پاکستان کی خیالی سکیم کے بحث و مذاکرہ پر کیوں اپنا وقت ضائع کریں۔“ (پاکستان
 اور اچھوت از چودھری افضل حق۔ مکتبہ اردو لاہور۔ طبع اول۔ صفحہ ۹)۔۔۔ غرض
 اکھنڈ ہندوستان اور اس پاکستان دونوں جگہ بچارے مسلمان کا کوٹھا ہو گا۔ احرار
 اُس پاکستان کو پلیدستان سمجھتے ہیں جہاں اُمر اُبھوک کو چورن سے بڑھاتے ہوں
 اور عزیزِ عم کھاتے ہوں۔“ (خطبات احرار، مرتبہ شوہن شاہ کاشمیری۔ مکتبہ احرار لاہور۔
 بار اول مارچ ۱۹۴۴ء۔ صفحہ ۸۳۔ ڈسٹرکٹ احرار کانفرنس قصور میں یکم دسمبر ۱۹۴۱ء کو چودھری
 افضل حق کا آخری خطبہ)

امیر شریعت مولانا عطار اللہ شاہ بخاری نے کہا: ”میں پاکستان قبول کرنے
 میں مسلمان ہند کی ذلتِ امیر شکست دیکھ رہا ہوں۔ میری سمجھ میں پاکستان کے حق
 میں کوئی دلیل بھی نہیں آتی۔ پاکستان کا بننا تو بڑی بات ہے، کسی ماں نے ایسا بچہ
 نہیں جنا جو پاکستان کی پ بھی بنا سکے۔“ (روزنامہ آزاد۔ ۹ نومبر ۱۹۴۶ء۔ بحوالہ ”قیام
 پاکستان کا تاریخی و تہذیبی پس منظر“ از سمیع اللہ قریشی۔ سنگ میل پبلی کیشنز لاہور۔
 ایڈیشن اول ۱۹۶۷ء۔ صفحہ ۱۰۸)

۸ جولائی ۱۹۴۵ء کو مولانا حبیب الرحمن صدر مجلس احرار اسلام ہند نے مندرجہ ذیل
 بیان یونائیٹڈ پریس کو دیا: ”میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملک عمومی حیثیت
 سے اور مسلمان خصوصی حیثیت سے مولانا ابوالکلام کے ہاتھ میں محفوظ ہیں مسلمانوں
 کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں مسٹر جناح کو مدت سے جانتا ہوں۔ انہیں ہندوستان
 کی ساری اسلامی آبادی کا اعتماد حاصل نہیں۔“ (سعادت لاہور۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۵ء)
 جناب عنایت اللہ مشرقی نے شاہی مسجد کے باہر تقریر فرماتے ہوئے

کہا۔ ”پاکستان کا خیال انگریز کی پیداوار اور اسلام کے خلاف ہے اور قرآن کی تعلیم سے منحرف کرنے والا ہے۔۔۔۔۔“ (سعادت لائپور، ۱۵ ستمبر ۱۹۴۵ء)

مولانا ابوالکلام آزاد بھی کہتے ہیں: ”میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان کا لفظ ہی میری طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تو پاک ہے اور باقی ناپاک۔ پاک اور ناپاک کی بنیاد پر کسی قطعہ ارض کی تقسیم قطعاً غیر اسلامی اور روح اسلام کے بالکل منافی ہے۔۔۔۔۔“ (آزادی ہند، صفحہ ۱۲۷)

متحدہ قومیت کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں: ”ہماری گیارہ صدیوں کی مشترک (مٹی جلی) تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے بھر دیا ہے۔ ہماری زبانیں، ہماری شاعری، ہمارا ادب، ہماری معاشرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں، کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ سکی ہو۔ ہماری بولسبیاں الگ الگ تھیں مگر ہم میں ایک ہی زبان ہونے لگی۔ ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے مگر انہوں نے مل جل کر ایک نیا سانچہ پیدا کر دیا۔ ہمارا پرانا لباس تاریخ کی پُرانی تصویروں میں دیکھا جاسکتا ہے مگر اب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا۔ یہ تمام مشترک سرمایہ ہماری ”متحدہ قومیت“ کی ایک دولت ہے۔۔۔۔۔ اگر ایسے مسلمان موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اُس گزری ہوئی تہذیب و معاشرت کو پھر تازہ کریں جو وہ ایک ہزار برس پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں، بہتر ہے کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخلیق ہے۔۔۔۔۔ اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں۔ علیحدگی کا کوئی بناوٹی تخیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو نہیں

ناسکتنا: (مسلمان اور کانگریس از مولانا ابوالکلام آزاد۔ صفحہ ۲۹، ۳۰، ۳۱)۔
 ڈاکٹر محمود نے متحدہ قومیت کے برگ و بار کو بیان تک پھیلا دیا ہے کہ فرمایا
 ”اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب ہندو اور مسلمان ایک مشترکہ نام (مثلاً) عجم الغفار
 گاندھی اختیار کر لیں۔ دنیا بھر میں صرف ہمارا ہی ملک ایسا ہے جس میں لوگ مختلف
 مذاہب سے شناخت میں آتے ہیں“ (نظام نو اور مجاہد پاکستان۔ ف۔ ۱۰،
 اختر۔ یونیورسٹی ٹریڈنگ ایجنسی لاہور۔ ص ۲۲۶)

گاندھی جی کے حادثہ قتل کے چند روز بعد فروری ۱۹۴۸ میں کانسی ٹیوشن
 کلب نیو دہلی میں مولانا آزاد نے اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا۔ ”جہاں تک میرا
 مطالعہ ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں نظریہ توحید کو جس مذہب نے سب
 سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے، وہ ہندو مذہب ہے۔ میرے پاس اس کے
 بہت سے تاریخی شواہد و نظائر موجود ہیں۔“ اسی تقریر میں گاندھی جی کے منہل کہا:
 انہوں نے ہندو مذہب و دماغ کی ایک نئی تعبیر کی تھی اور ایک نیا زاویہ بنایا تھا
 جو تمام حد بندیوں پر چھٹا اور وہ ایسی جگہ بن گئی کہ نہ وہاں جبرائیل اور قومیت
 کی کیریں چل سکتی ہیں، نہ اور دوسری حد بندیوں کی دیواریں قائم رہ سکتی ہیں، یہ وہ
 بلندی ہے کہ اگر ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ سکے تو اس سے بڑی کوئی خوبی نہیں ہے۔
 (روزنامہ الجمعیت دہلی۔ آزاد نمبر ۳ دسمبر ۱۹۵۸۔ انسانی عظمت و سر بلندی کا حقیقی
 راز: مولانا آزاد کی ایک غیر مطبوعہ تقریر)

ظاہر ہے کہ اتنی ”اسلامی سوچ“ رکھنے والے امام الہند اور مفسر قرآن کے
 نقطہ نظر کے ساتھ ملک کے مسلمان، قائد اعظم اور اقبال جیسے ”علم دین سے
 نا آشنا“ حضرات اور علماء و شایخ متفق نہیں ہو سکتے تھے چنانچہ بد قسمتی سے
 پاکستان بننے کے بعد بھی متحدہ قومیت کے داعیوں اور دو قومی نظریے کے

حامیوں کے دلوں میں پاکستان کی مخالفت ہی رہی اور اب تک ہے۔ ڈاکٹر سید عبد اللہ اقبال اور ابوالکلام کے ذہنی فاصلے میں لکھتے ہیں: "علامہ اقبال نے مسائل و مشکلات کے بارے میں صد ہا اہل و علم و فضل سے مشورہ کیا۔۔۔ اس فہرست میں اصغر بھی ہیں اور اکابر بھی، علماء دین بھی ہیں اور فضلاء جدید بھی۔ مگر فہرست سے جو نام غائب ہے، وہ ابوالکلام ہے۔ ادھر امام المند نے تذکرہ سے لے کر غبارِ خاطر تک اپنی نثر کو فارسی اردو کے متعدد شعرا کے شعروں سے مزین کیا لیکن اگر نہیں کیا تو علامہ اقبال کے شعروں سے" (مسائل اقبال - ڈاکٹر سید عبد اللہ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور - ایڈیشن اول مئی ۱۹۷۴ء - صفحہ ۲۲۲)

میرزا ایبت کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے موقف کو ڈھانکنے چھپانے کے لیے مولانا غلام رسول مراد شورش کاشمیری نے بہت کچھ کیا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مسائل اقبال میں ڈاکٹر سید عبد اللہ لکھتے ہیں: "ابوالکلام کے نقطہ نظر میں وسیع المشرنی کا میلان پایا جاتا ہے اور اقبال کے نقطہ نظر میں سختی اور تشدد کا رنگ نظر آتا ہے۔ قادیانیوں کے منقلب اقبال کے جنالات سب کو معلوم ہیں مگر ابوالکلام کی کوئی تشدد وازرا کے ان کے بارے میں ظاہر نہیں ہوئی۔ قتل مرتد کے مسئلے پر بھی یہی حال ہے۔ غرض اس نوع کے جہد مسائل میں ابوالکلام کا میلان لبرل اور اقبال کا میلان تشدد وازرا ہے" (صفحہ ۲۲۵)

۶ اپریل ۱۹۵۶ کو ڈاکٹر انعام اللہ خان سالاری پشتر ۱۲۰۱ - کوچہ خوشی محلہ بلوچستان نے مولانا ابوالکلام کو لکھا: "یہ مرزائی لوگ آپ کی طرف مختلف معاملات منسوب کرتے رہتے ہیں اور بعض حوالہ جات بھی دیتے رہتے ہیں مثلاً تذکرہ وکیل وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں، مولانا وفات مسیح کے قائل ہیں۔ کہیں کہتے ہیں، مولانا نے مرزا صاحب

کی تعریف کر دی ہے۔ براہ کرم ایسی فیصلہ کن کتاب لکھ دیں کہ پھر پوسنے کی جرات نہ رہے؟ مولانا نے سائل کو جو جواب دیا، وہ جتنا مستور ہے، حقیقت میں اس سے زیادہ کھلا ہے۔ فرماتے ہیں۔ ”وفاتِ مسیح کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ مرزا صاحب کی تعریف یا بُرائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ
 ٹوٹرا ہے تو بھلا ہو نہیں سکتا اے ذوق
 وہ بُرا خود ہے کہ جو تجھ کو بُرا جانتا ہے“

(ملفوظاتِ آزاد۔ مرتبہ محمد اجمل خاں۔ مکتبہ ماحول کراچی۔ پہلی بار۔ اکتوبر

۱۹۶۱ء۔ صفحہ ۱۳۰)

عبدالمجید سالک نے ”یارانِ کہن“ میں مولانا ابوالکلام کے ذکر میں لکھا تھا۔ ”مولانا ابوالکلام، مرزا صاحب (غلام احمد قادیانی) کے دعوائی مسیحیتِ موخود سے تو کوئی سروکار نہ رکھتے تھے لیکن ان کی غیرتِ اسلامی اور حمیتِ دینی کے قدر دان ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں مولانا امرتسر کے اجبار ”وکیل“ کی ادارت پر مامور تھے اور مرزا صاحب کا انتقال بھی انہی دنوں ہوا تو مولانا نے مرزا صاحب کی حمایتِ اسلامی پر ایک شاندار شذرہ لکھا۔ امرتسر سے لاہور آئے اور یہاں سے مرزا صاحب کے جنازے کے ساتھ بنا لے تک گئے۔“ یارانِ کہن ، مطبوعاتِ چٹان لیٹڈ لاہور نے چھاپی تھی۔ کوئی گیارہ برس بعد کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو سالک صاحب فوت ہو چکے تھے، ناشر نے لکھا کہ سالک صاحب ۲۳ اپریل ۱۹۵۶ء کے چٹان میں اس تخریر کی تردید و تصحیح فرما چکے ہیں اس لیے مولانا غلام رسول مہرنے حسبِ تردید تصحیح فرمادی ہے۔“ (یارانِ کہن۔ عبدالمجید سالک۔ مطبوعاتِ چٹان لیٹڈ لاہور۔ ایڈیشن دوم، ۱۹۶۶ء۔ صفحہ ۵)

اس طرح شورش اور غلام رسول مہر صاحبان نے بزعم خودیش معاملہ ٹھیک

کر دیا لیکن نہیں جانتے تھے کہ سیدائیس شاہ جیلانی اس مسئلے پر عبدالمجید سالک صاحب کے خطوط شائع کر کے معاملے کو پوری طرح "بگاڑنا چکے ہیں۔ جیلانی صاحب نے اپنی کتاب "نوازش نامے" میں اس موضوع پر لکھا: "سہ روزہ دعوت لاہور سے لے کر اور اپنی ۳۱ جنوری ۱۹۵۶ کی اشاعت میں "مسٹر عبدالمجید سالک کی بہتان طرائف" عنوان باندھا اور لکھا۔۔۔۔۔ آئندہ شمارے میں پس منظر یہ پیش کیا گیا کہ "وکیل" کاشدرہ مولانا کے قلم سے نہیں تھا، بلکہ نہیں گئے، شورش سے التجائیں اُلجھے اس ڈوسے نہیں کہ جواب ترکی بہ ترکی ملتا۔۔۔۔۔ کہ یہ صفحات ہی کتاب میں سے اُڑا دو۔۔۔۔۔ دعوت کی تحریک پر مولانا آزاد کے سیکرٹری اجمل خاں کا ایک تردیدی "چٹھا" بھی آگیا اور چٹان میں شائع بھی ہو گیا۔ ادھر سالک نے بھی ازراہ مروت و رفع شر اپنے لکھے پر اصرار نہ ہونے کا اقرار نامہ چھوڑ دیا۔ یاروں نے بزعم خود میدان ماریا تھا لیکن سنجیدہ طبقہ سالک اور واقعات کو بخوبی جانتا تھا۔۔۔۔۔ شورش جیلانی ابوالکلامی پوری ذمہ داری کے ساتھ ناشر کے فریضے انجام دے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ جو کچھ سالک کے قلم سے نکلا، وہ حقائق کی واضح اور صحیح تصویر ہے۔۔۔۔۔ اور مولانا، قادیانیوں کے باب میں آخر وقت تک رواداری ہی برتن رہے، ہاں دکھاوے کے لیے زور دیا بھی کر دی "نوازش نامے" مرتبہ ۱ میں شاہ جیلانی - حیرت شملوی اکادمی، محمد آباد مغربی پاکستان - ایڈیشن اول ۱۹۶۵ - صفحہ ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲

"نوازش نامے" میں سالک کا ۹ فروری ۱۹۵۶ کا خط ہے، وہ لکھتے ہیں: "میں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ بالکل حقیقت ہے۔ وکھن بالشد شہید - مولانا ابوالکلام آزاد سے بارہا لوگوں نے استفتا کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ منہ قادیانی کو کافر قرار دیں لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مرزا صاحب کافر

نہیں 'موڈل' ضرور ہیں اور موڈل کو گمراہ کہا جاسکتا ہے، کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ واقعہ ہے کہ مولانا ابوالکلام جب اخبار وکیل کے ایڈیٹر تھے اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ بیس سال کے تھے، مرزا غلام احمد کے انتقال پر ان کے جنازے کے ساتھ بتالہ تک گئے اور انہوں نے مرزا صاحب کے انتقال پر وکیل میں ایک تحریر یعنی نوٹ لکھا جس کو مرزائی سینکڑوں دفعہ دہرا چکے ہیں لیکن مولانا نے کبھی اس کی تردید نہیں کی، نہ یہ لکھا کہ یہ نوٹ میرے قلم سے نہیں ہے۔۔۔۔۔ میں نے جو کچھ دیکھا لکھ دیا ہے۔ اس کے غلط یا صحیح ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب ہوں۔" (صفحہ ۱۵، ۱۶)

۱۳ فروری ۱۹۵۶ کو انیس شاہ جیلانی کے نام اپنے دوسرے خط میں سالک نے لکھا۔ "مجھے شورش صاحب نے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے پیر ایجوٹ سیکرٹری مولوی اجمل خاں نے دو باتوں کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ مولانا مرزا غلام احمد کے جنازے کے ساتھ امرتسر سے بتالہ تک نہیں گئے تھے اور مرزا صاحب کے انتقال پر جو شذرہ "وکیل" میں چھپا تھا، وہ مولانا کا لکھا ہوا نہ تھا بلکہ کوئی صاحب عبد المجید کپور تھلوی تھے، انہوں نے لکھا تھا (یہ خیال ہے "دعوت" والوں نے اپنا پرچہ بھیج کر مولانا سے تردید کی استدھائی ہوئی)۔۔۔۔۔ اب میں کیا عرض کروں۔ مرزائیوں نے آج سے ۴۸ سال پہلے بیان کیا تھا کہ مولوی محی الدین احمد آزاد کلکتہ والے جو وکیل کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے بے حد ہمدردی کا اظہار کیا اور ہمارے ساتھ امرتسر سے بتالہ تک گئے، جب ہم مرزا صاحب کا جنازہ لے جا رہے تھے۔۔۔۔۔ اب اگر مولانا نصف صدی کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں تو میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دوں۔ دوسری بات شذرہ کے متعلق ہے۔ اڑتالیس سال کے دوران میں مرزائیوں

نے سینکڑوں بار اس سذره کو شائع کر کے اس کو مولانا ابوالکلام سے منسوب کیا لیکن اس طویل مدت میں مولانا یا ان کے کسی قریبی نیاز مند نے اس کی تردید نہ کی حالانکہ اس وقت تردید کی ضرورت بھی تھی۔ اس کے علاوہ جب مولانا وکیل کے ایڈیٹر تھے تو اس کے ایڈیٹوریل صفحہ کے تمام مندرجات کی ذمہ داری لازماً انتہی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے وہ سذره خود اپنے قلم سے نہیں لکھا تو کم از کم اسے اشاعت کے لیے پاس تو کیا ہی ہوگا۔ یہ کیونکر ممکن تھا کہ حصہ ادارہ میں کوئی مضمون ان کے عقائد کے خلاف درج ہو جاتا۔۔۔۔۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مجھے اپنی تحریر پر ہرگز اصرار نہیں۔ مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ گزشتہ چالیس سال سے جو قلبی و روحانی تعلق ہے، وہ مرزا غلام احمد یا احمدیوں سے کیونکر ہو سکتا ہے میرے لیے یہ الزام ناقابل برداشت ہے کہ میں نے مولانا کے سلسلے میں کوئی غلط بیانی کی یا میری کسی تحریر سے مولانا کے خلاف کسی حلقے میں غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں ایک مختصر سا کھلا مکتوب چٹان کے ذریعہ سے پیش کر رہا ہوں جو غالباً آئندہ ہفتے کے چٹان میں شائع ہو جائے گا۔ (نواز کش نامے - صفحہ ۱۸، ۱۹، ۱۹۰۱)

۷ مارچ ۱۹۵۶ء کے خط میں مولانا سالک نے مزید لکھا، "آج رات سے مجھے یہ اقتباس موصول ہوا ہے۔ از آئینہ صداقت مرتبہ مغربی محمد صادق صاحب مطبوعہ جولائی ۱۹۰۸ء۔ نول کشور سٹیٹیم پریس لاہور۔ صفحہ ۱۱۳۔" مسلمان صاحبان نے بھی ایسا ہی شرافت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ مثلاً خواجہ یوسف شاہ رئیس و آئینہ سٹیٹیم پریس لاہور۔ اور جناب مولانا ابوالکلام آزاد جو ہمدردی کے اظہار میں ایشیئن تک تشریف لائے۔۔۔۔۔ (وغیرہ)۔۔۔۔۔ مجھے یاد تھا کہ مولانا ایشیئن ہی تک تشریف نہیں لائے بلکہ گاڑی میں بیٹھ کر جاتا تک گئے۔۔۔۔۔ کا ازلم ان کا بہ نیت اظہار ہمدردی ایشیئن تک تشریف لانا تو مسلم ہو گیا۔ میرا خیال

ہے کہ امرتسر سے بٹالہ تک کا سفر بھی کسی نہ کسی ماخذ سے ثابت ہو جائے گا۔ (نوازش نامے۔ صفحہ ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲ پر پیل ۱۹۵۶ کو انہوں نے اپنے ایک اور خط میں جیلانی صاحب کو لکھا۔۔۔۔۔ بہر حال میں تو اب اس بحث میں خاموش ہو چکا ہوں۔ مولویوں اور احمدیوں کو آپس میں بحث کرنے دیکھئے۔ اصل معاملہ تو آپ کو لکھ ہی چکا ہوں۔“ (صفحہ ۲۳) رو برس بعد، ۲۴ فروری ۱۹۵۸ کو پھر انہوں نے لکھا۔ ”مجھے خوب یاد ہے کہ آپ نے مولانا ابوالکلام کے سفر بٹالہ کے متعلق مجھ سے خط و کتابت کی تھی۔۔۔۔۔“ (صفحہ ۳۱) [مضمون کے آخر میں حاشیہ ملاحظہ فرمائیں]

مولانا ابوالکلام آزاد کے قادیانیت کے بارے میں روایت کے متعلق محولہ بالا اقتباسات خاصے طویل بھی ہیں اور موضوع سے کسی حد تک غیر متعلق بھی۔ لیکن میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، صرف مسلم لیگ یا قائد اعظم یا علماء و مشائخ کے خلاف صرف آرا نہیں تھے، سیاسیات ہو یا معتقدات، ان کی فکر کا دائرہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے اور وہ اپنے محدود شخصی یا گروہی مفادات کے باعث شعائرِ دین بلکہ بعض اوقات نصوص تک کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر کوئی صاحبِ مجاہد پر یہ الزام لگانا چاہتے ہوں کہ صرف مولانا ابوالکلام آزاد کے قادیانیت کے بارے میں خیالات کو سامنے رکھ کر میں پورے گروہ کو خواہ مخواہ مطلع کر رہا ہوں تو گزارش ہے کہ جو لوگ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہوں گے، وہ کسی بھی ”اتحاد“ کے حامی ہو سکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے مولانا عبید اللہ سندھی کے اس سلسلے میں خیالات کیا ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت جس مذہبیت کا شکار ہو رہے ہیں، مذہبیت روگی ہو چکی ہے، یہ سنی کو شیعہ سے لڑاتی ہے، اہل حدیث کا دل حنفی سے میل کرتی ہے، احمدی اور غیر احمدی میں نفرت ڈالتی ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو

ایک دوسرے کا جانی دشمن بناتی ہے۔۔۔۔۔ میں اس رو کی مذہبیت کو
 مٹانا چاہتا ہوں۔“ (عبید اللہ سندھی، حالاتِ زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار۔
 پروفیسر محمد سرور (جامعہ ملیہ دہلی) سندھ ساگر اکادمی لاہور۔ اشاعت چہارم
 اکتوبر ۱۹۶۹ء۔ صفحہ ۲۲۹) [مضمون کے آخر میں حاشیہء ملاحظہ فرمائیں]

کانگریسی مولویوں کے امام السنہ اور مفسر قرآن کے قادیانیت کے بارے
 میں ”نرم گوشے“ کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی حالت بھی پیش نظر رہے تو بہتر
 ہے۔ گھر کی گواہی لیجئے، مولانا عبدالماجد دریابادی کہتے ہیں: ”اندرونی حالات
 مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالماجد دریابادی اور دوسرے ندویوں سے جو
 معلوم ہوتے رہتے تھے اور جہاں ان کی ذہانت، طباعی، حاضر و ماضی اور قوتِ حافظہ
 کی مدح و داد میں ہوتے تھے، وہیں ان کی دینی و اخلاقی حالت کی طرف سے
 کچھ اطمینانِ بخش نہ تھے اور غضب یہ تھا کہ خود مولانا شبلی بھی ان روایتوں کی
 کھل کر تردید نہیں کرتے تھے۔ راوی یوں بھی فی الجملہ ثقہ و معتبر ہی تھے، اب گویا
 مہر تصدیق لک گئی، دماغین، عبدالماجد دریابادی۔ مجلس نشریات اسلام، کراچی۔
 سلسلہ مطبوعات نمبر ۳، صفحہ ۱۸۵)

ساتھیوں کی گواہی پر بات ٹھہری ہے تو پینڈت جواہر لال نہرو کے پرنسپل
 سیکرٹری ایم اوسٹھائی کی بھی سیبے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”نہرو دور کی یادیں“
 کا باب ۲۸ ہی ”ابوالکلام اور شراب“ باندھا ہے۔ لکھتے ہیں ”جہاں تک
 ان کے تقدسِ مآب ہونے کا تعلق ہے، وہ ان کے دینی علم اور ان کی شہرہ آفاق
 تفسیر قرآن تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ تو وہ ایک دنیا دار انسان تھے
 اور زندگی کی رنگینیوں کو پسند فرماتے تھے۔ ۱۹۳۵ء میں مولانا جیل سے رہا ہو کر آئے
 تو اخلاق و مذہب میں ”کٹھن“ نظریات کے بعض لوگوں نے گاندھی جی کو رپورٹ

دی کہ جیل میں مولانا باقاعدگی سے شراب پیتے رہتے ہیں۔“ (نہرو دور کی یادیں۔ ایم اومستحانی، مترجم نذیر حق۔ عزیز پبلشرز، اردو بازار لاہور۔ اشاعت اول صفحہ ۱۳۶)

ان سب حقائق کے باوجود اندھی عقیدت کے مظاہر اپنی جگہ اہل حقیقت کہتے ہیں۔ انہی امام الہند کے بارے میں شورش کا شمیری مدحت سرا ہیں: ”(آزاد) عربوں میں ہوتے تو ابن تیمیہ ہوتے، ہندوؤں میں ہوتے تو اب تک ان کے بُت پوجتے ہوتے لیکن وہ مسلمانوں میں تھے۔۔۔۔۔ ابوالکلام ابوالکلام نہ ہوتے تو تاج محل ہوتے اور اگر محل انسانی پکیر میں ڈھل جائے تو وہ ہرگز ہرگز ابوالکلام نہیں ہو سکتا

آفاقا گردیدہ ام لیکن زچیزے دیگر ی

(چمے۔ شورش کا شمیری۔ مکتبہ ماحول کراچی۔ بار اول، جنوری ۱۹۶۵ء صفحہ ۳۹)

زیر نظر مقالے میں متحدہ قومیت کے داعیوں کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے متحدہ قومیت کے بارے میں کچھ باتیں پہلے ہو چکی ہیں، مزید سنیے۔ آل انڈیا نیشنل کنونشن (مارچ ۱۹۳۷ء) کا خطبہ صدارت دیتے ہوئے جو اہر لال نہرو نے دو قومی نظریے کی یوں تغلیط کرنا چاہی۔ ”ایسے لوگ ابھی زندہ ہیں جو ہندو مسلمانوں کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں گویا دو ملتوں اور قوموں کے بارے میں گفتگو ہے جدید دنیا میں اس وقتا نوسی خیال کی گنجائش نہیں۔“ دقیام پاکستان کا تاریخی اور تہذیبی پس منظر۔ صفحہ ۳، ۴، ۵۔ متحدہ قومیت کے حوالے سے مولانا حسین احمد مدنی کے متبعین نے بہت کچھ وادیا کیا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ اقبال و مدنی کی ”سلح“ ہو گئی تھی، غلط فہمی رفع کر دی گئی تھی۔ مولانا مدنی کے اکثر نام لیوا یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ ”قومیں اوطان سے بنتی ہیں“ لیکن بعض لوگ مختلف بلادوں میں متحدہ قومیت کی رائی آج تک الاپنے کا فریضہ انجام دے رہے

ہیں۔ اس سلسلے میں جناب طاہر نے مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ اقبال کی خط و کتابت بھی شائع کر دی مگر مقصد صرف یہ رہا کہ حقیقت حال پر پردہ ڈالا جاسکے۔ ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں:۔۔۔ اس پر بحث چل نکلی اور دونوں بزرگوں کے درمیان تحریری تبادلہ خیال بھی ہوا جسے نظریہ قومیت کے نام سے مولانا طاہر نے کتب خانہ صدیقیہ ڈیرہ غازی خان سے شائع کر دیا۔ اس میں علامہ کی ایک تحریر درج نہیں ہے لیکن وہ "عرف اقبال" میں ۹ مارچ ۱۹۳۸ء کے بیان کے طور پر محفوظ ہے!! (اقبال اور پاکستانی قومیت۔ ڈاکٹر وحید قریشی۔ مکتبہ عالیہ لاہور۔ ۱۹۷۷ء صفحہ ۱۱۵-۱۱۶)

اس سلسلے پر علامہ اقبال کو مولانا حسین احمد صاحب کے حواریوں اور کانگرس کے بجاویں کی طرف سے جتنی ملاحیاں سنائی گئیں اور جس طرح دشنام و اتہام کا ہدف بنایا گیا "مشتی نمونہ از خردارے" کے طور پر ایک اقبالی ملاحظہ فرمائیے۔ نجم الدین اصلا مرتب مکتوبات: شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔ "ہم ڈاکٹر صاحب کو ایک شاعر اور فلسفی سے زیادہ حیثیت دینے کو شرعی جرم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے کلام کو بغور پڑھا ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ مرحوم کے جہاں سینکڑوں اور ہزاروں اشعار مفید ہیں، وہیں ان کے کتنے ہی اشعار ایسے ہیں جن سے کچھ بندوں اسلام اور اسلامی فلسفہ پر اس کی زد پڑتی ہے۔۔۔۔۔ پاکستان میں قانون سازی کا اصول فکر اقبال کی روشنی میں تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان جس اسلام کے نام پر بنا ہے، وہ مرحوم ہی کے فلسفہ کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب مرحوم کو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم اکابر اولیاء اسلام کے دوش بدوش بلکہ مع شئی زائد تہہ دے دیا جائے تو پھر بھی کم ہے مگر ہم ہندی طالب علموں کے نزدیک تو ڈاکٹر صاحب

اور ان کو اپنا ایسا ہی دشمن سمجھتے ہیں کہ جن کو اپنا ناممکن نہیں (حالانکہ یہ آپ کا مذہبی فریضہ بھی ہے) تو وہ معاملہ کیجئے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کیا تھا کہ دو دشمنوں میں سے بڑے دشمن سے جنگ کی اور چھوٹے اور کمزور دشمن یہود سے صلح کی اور ہر دو یعنی مسلمانوں اور یہود کو اپنے اپنے مذاہب پر مضبوط رکھتے ہوئے مصالح و مصلحتوں وغیرہ میں ایک قوم بنایا: (خطبہ صدارت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ مئی ۱۹۴۵ء، سہ ماہی پور حسب الحکم ناظم اعلیٰ جمعیتہ علماء ہند، محمد وحید الدین قاسمی نے شائع کیا۔ صفحہ ۳۸) جامعہ ملیہ دہلی میں ڈاکٹر سید محمود وزیر تعلیم صوبہ بہار نے بھی فرمایا تھا۔ "ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے جو ایک ہی وطن میں رہتی ہے۔ ان کو اپنی قومیت مٹا کر ایک ایسا مذہب بنا دینا چاہیے جو دونوں کا مشترکہ مذہب ہوگا (پندرہ روزہ سعادت کمالیہ۔ یکم فروری ۱۹۴۲ء) ڈاکٹر اشرف نے اجباراً جمعیتہ علماء ہند کا آرگن) میں تحریر فرمایا کہ ہم ہندو مسلمان کے نئے تمدن کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ ہماری سیاسی اور سماجی کوشش یہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کا ایک مذہب بنا دیا جائے۔" (ہفتہ وار سعادت کمالیہ۔ ۲۲ جون ۱۹۴۲ء)

جب مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم ٹھہرے، ان کا مذہب "بھی ایک ہی قرار پائے تو پھر ہندو کہے کہ کیوں رونق نہ بخشیں گے اور یہ "مسلمان" بت خالوں میں سجدہ ریز کیوں نظر نہ آئیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے "۲۲ ستمبر ہفتہ کو مسٹر دیواج سبھشی ایم ایل اے اور ہاشمہ ٹورین چند صدر ڈسٹرکٹ کانگریس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں وارد ہوئے۔۔۔ (جلے میں پڑھی جانے والی) نظموں کا ملخص یہ تھا۔ "ہم آزاد کو تک لگائیں گے۔" "ہندو کہہ کو بسائیں گے اور حسین احمد مدنی بت خانہ میں سز سجدہ نظر آئیں گے۔" "پاکستان کے نظریے دریائے گنگا میں بہائے جائیں

دوسری طرف بھجن گائے جا رہے تھے (اجاد سیاست کانپور۔ یکم فروری، ۱۹۵۷ء) بابائے اردو مولوی عبدالحق مرحوم نے گاندھی جی کو ایک خط میں لکھا: "جب میری انجمن (ترقی اردو) کا نمائندہ قصبہ پاندھرنا ضلع چھندواڑہ کے مدرسہ میں پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ اسکول شروع ہونے سے پہلے ہندو اور مسلمان لڑکے مرسوقی کی مورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رارہ تھنا کر رہے ہیں۔ مسلمان لڑکے ان مدرسوں میں پڑھ کر سلام تک بھول گئے ہیں اور اب وہ سلام کی جگہ "گستے" اور "رام جی کی جے" کہتے ہیں" (مدینہ بختور۔ ۵ ستمبر۔ بحوالہ الفرقان بریلی، رجب، ۱۳۵۷ھ۔ صفحہ ۸)

۳ جون ۱۹۵۴ء کو مولانا عبدالمجاہد دریابادی نے مولانا حسین احمد مدنی کو خط لکھا "والانا مر کے ایک دوسرے پہلو سے متعلق ایک گستاخانہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ ہی کے اکابر نے اصرار کو اس کی اجازت دے رکھی تھی۔ والانا مر کے چند صفحات میں کہیں بھی بسم اللہ یا اس کے مماثل کلمہ کا نظر نہ آنا بلکہ بجائے اس کے ہر صفحہ پر انگریزی حروف میں جے ہند نظر آنا مجھ نا فہم کی فہم سے بالکل باہر نکلا۔" (مکتوبات شیخ الاسلام۔ صفحہ ۳۹)۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر کے لوگوں کا "مستند قومیت" کے سحر کا شکار ہونا، اس کی تبلیغ میں خدا و رسول کے فرمودات کو فراموش کر دینا اور ہندوؤں کی معاشرت میں ڈھل جانا اس لیے تھا کہ ہندو بھی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ خود مولانا عبدالمجاہد دریابادی گاندھی جی کے بارے میں کہتے ہیں: "اپنا خیال ہے کہ گاندھی جی توحید کی حد تک تو مسلمان تھے اور خدا سے واحد ہی کو خالق، کارساز اور حکمران سمجھتے تھے۔۔۔۔۔ لیکن رسالت سمجھ میں نہیں آئی۔۔۔۔۔ رسول اور نبی ان کے نزدیک برے

انسان ہوا کرتے تھے۔ نہایت درجہ قابل احترام، مصلح و محسن انسانیت ہو کر آتے تھے۔ (معاصرین صفحہ ۴۹)

کچھ دوسرے احباب کا خیال ہے کہ کانگریسی علما کا کردار اس حقیقت پر دال ہے کہ انہیں ہندوؤں سے پیہ ملتا تھا، اگر مسلمان پیہ دے سکتے تو یہ ان کا ساتھ دے سکتے تھے۔ میں نے جب اس پہلو پر غور کیا تو حقائق کی کئی جہتیں بے نقاب ہوئیں۔ دارالعلوم دیوبند کے لیے ہندوؤں سے خوب چندہ وصول کیا جاتا رہا۔ "سوانح قاسمی" میں ہے "عہد قاسمی کی ان ہی قدیم رودادوں میں "دستور العمل چندہ" و "ذکر آئین چندہ" کا عنوان قائم کر کے پہلی دفعہ اسی دستور اور آئین کی بائیں الفاظ اس زمانہ کی ہر روداد میں ملتی ہے یعنی "چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور یہ خصوصیت مذہب و ملت"۔ اسی کے ساتھ ان ہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی ناموں کے پہلو بہ پہلو منشی قاسمی رام، رام سہاسے، منشی پروداری لال، لالہ بیچ ناتھ، پنڈت مہری رام، منشی موٹی لال، رام لال، بیوار رام سوار وغیرہ اسما بھی مسلسل ملتے جاتے ہیں۔ مہری نظر ڈال کر مثلاً چند نام جو سامنے آگئے ہیں، وہ جن لیے گئے ہیں۔ (سوانح قاسمی حصہ دوم۔ مناظر احسن کیلانی مکتبہ رحمانیہ لاہور صفحہ ۳۱۷)

مولانا داؤد غزنوی نے بہار پور کے جلسے میں فرمایا تھا: "جمعیت علماء ہند ایک سال میں ہندوستان کی آزادی حاصل کر سکتی ہے بشرطیکہ ہندو مہری دار اور ہندو پریس جمعیت کی امداد کریں (سعادت۔ ۲۰ جون ۱۹۲۵)۔ پاکستان کے مخالف دیوبندیوں کے صدر مولانا حسین احمد مدنی اور پاکستان کے حامی دیوبندی علامہ شبیر احمد عثمانی کے درمیان، ۱۷ دسمبر ۱۹۲۵ کو تاریخی مکالمہ ہوا۔ اس

میں بھی انگریزوں سے روپے کے حصول کے موضوع پر خوب باتیں ہوئیں (یہ تحریر علامہ شبیر احمد عثمانی کی مصدقہ و مرقمہ ہے)۔۔۔ اس گفتگو کے بعد طے ہوا کہ گورنمنٹ ان کو کافی امداد اس مقصد کے لیے دے گی۔۔۔ (افسرانے) گورنمنٹ کو ایک نوٹ لکھا جس میں دکھلایا گیا کہ ایسے لوگوں یا انجمنوں پر حکومت کا روپیہ صرف ہونا بالکل بیکار ہے۔ اس پر آئندہ کے لیے امداد بند ہوگئی۔ اس ضمن میں مولانا حفظ الرحمن صاحب نے کہا کہ مولانا ایلیا کس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک کو بھی ابتداءً حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا، پھر بند ہو گیا۔ (مکالمۃ الصدیقین - ہاشمی بک ڈپو، ص ۱۲، ۱۳) مولانا عثمانی نے فرمایا "دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو چھ سو روپیہ حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے" (مکالمۃ الصدیقین صفحہ ۱۶)۔

قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ۲ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو بلوچستان کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا "کانگریس کے ساتھ چند مسلمان ہیں۔ وہ گنتی کے مسلمان ہیں۔ کانگریس ان کے ذریعے ملت اسلامیہ کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس کے پاس دولت ہے لیکن ہمارے ساتھ خدا ہے" (ادکار قائد اعظم، مرتبہ محمود عاصم، مکتبہ عالیہ لاہور، ص ۱۲۴) انہی دنوں قائد نے اپنے ایک بیان میں فرمایا "یہ کانگریسی مسلمان ہمارے خلاف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کام میں بطور کارندہ سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان بدھلے ہوئے پرندے ہیں" (روزنامہ انقلاب لاہور، ۱۸ اکتوبر ۱۹۴۵ء)

شورش کاشمیری کانگریس اور یونینسٹ کی طرف سے مجلس احرار کو ملنے والے روپے کے بارے میں کہتے ہیں "جہاں تک کانگریس کے روپے کا تعلق ہے وہ تو خود مولانا حبیب الرحمن کے علم میں سبے جگہ پچاس ہزار روپے کی قسط دلوانے کے حصہ دار ہی آپ تھے۔ رہا یونینسٹ پارٹی کے روپے کا سوال تو میرا مخبر تمام کاغذات شاہ جی (سید عطاء اللہ شاہ بخاری) یا مولانا غلام غوث کو دکھانے کے لیے تیار ہے۔" (چٹان لاہور۔ ۱۶ اپریل ۱۹۵۱ء) میں (شورش کاشمیری) نے ترتیب وار چارج لگانے شروع کیے۔ کانگریس کا روپیہ ساٹھ ہزار۔ دس ہزار کی ایک قسط اور پچاس ہزار کی دوسری قسط۔۔۔۔۔ مولانا نے تسلیم کیا کہ روپیہ لیا گیا ہے۔۔۔۔۔ مولانا منظر علی نے تسلیم کیا کہ روپیہ لیا گیا ہے لیکن اس کے مزادار وہ تھا نہیں بلکہ باقاعدہ مشورہ سے رقم قبول کی گئی ہے۔ پہلا دس ہزار روپیہ مولانا داؤد غزنوی نے دیا تھا اور شیخ حسام الدین اس وقت موجود تھے۔ دوسری قسط بھی انہی حضرات کے مشورے سے حاصل کی گئی۔۔۔۔۔ مولانا ابوالکلام ایک لاکھ روپے کے لگ بھگ رقم دینے کو تیار ہو گئے مگر سردار پٹیل نے جو کانگریس کے خازن تھے اس سے اختلاف کیا اور پچاس ہزار روپے کی رقم کا چیک لالہ بھیم سین سچر کی تحویل میں دیا گیا جو ان کی معرفت احرار میں پہنچا، پھر اس رقم کی بندر بانٹ کی گئی۔" (چٹان لاہور۔ ۱۶ اپریل ۱۹۵۱ء۔ "بوسے گل نالہ دل دو در چرخ محفل" قسط ۱۰۷)

ان لوگوں نے "بوجہ" پاکستان کی مخالفت میں رات دن ایک کر دیے تھے۔ یہ "بوجہ" بھی قارئین پر کسی حد تک ظاہر ہو گئی ہوں گی۔ لیکن یہ کبھی اصل میں ان لوگوں کی روحوں پر اثر انداز ہو گئی۔ اسی لیے یہ لوگ اب بھی متحدہ قومیت کے گن گاتے ہیں، دو قومی نظریے کے داعیوں پر زبانِ طعن و دشنام دراز

کرتے ہیں، جن لوگوں نے من حیث الجماعت تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ انہیں گایاں دیتے ہیں، مسلم لیگ اقبال اور قائد اعظم کو بڑا بھلا کہتے ہیں۔ یقین نہ ہو تو ماہنامہ الرشد سائید ساہیوال کا مدنی و اقبال نمبر اور ماہنامہ فیض الاسلام راولپنڈی کا اقبال نمبر دیکھ لیں جن میں ان حقائق کے کئی پہلو نظر آئیں گے۔ ہفت روزہ زندگی لاہور کے ۶ جولائی ۱۹۶۰ کے شمارے میں نمائندہ خصوصی نے "ایک مدرسے میں کانگریس کا راج" کے زیر عنوان اپنی رپورٹ میں جامعہ مدنیہ لاہور کی کانگریس نواز یوں اور اقبال و قائد اعظم علیہم الرحمہ کے خلاف دشنام طرازیوں کو نشر کیا ہے (اس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے)۔

ترجمان القرآن کو قیام پاکستان کے بعد بھی اسی روش پر گامزن دیکھے جس پر وہ پاکستان کی تحریک کے دنوں میں تھا "اس سارے نامہ اعمال میں اگر کسی چیز کو نفع کے غانہ میں رکھا جاسکتا ہے تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کم از کم آدھے مسلمانوں کو تو بچا لیا اور ان کی ایک قلمی ریاست بنوا دی۔ لیکن افسوس کہ اس "روشن" کارنامے کو بھی ہم بدترین غلطیوں سے داغدار پاتے ہیں اور بڑی طرح اس کا خیا زہ بھگت رہے ہیں" ترجمان القرآن - جولائی ۱۹۴۸ - صفحہ ۱۳۶ - ۱۹۴۹ء میں دو قومی نظریے کو "تباہ کن نظریہ" کہا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ "اس فرقہ پرست جماعت (مسلم لیگ) نے ہندوستانی ریاست میں فرقہ پرستی کا زہر پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ حال کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس سے سب واقف ہیں کہ کس طرح "اسلام خطرے میں ہے" کا نعرہ لگا کر مسلم عوام کو گمراہ کیا گیا اور کس طریقے سے دو قوموں کا تباہ کن نظریہ پیش لیا گیا ہے۔ (ذاتی زندگی الہ آباد - فروری ۱۹۴۹ء - صفحہ ۳۶ - سنون کانگریس اور مومن از عبد الباقی انصاری)۔ ۱۹۶۲ء میں شورش کشمیر مسلم لیگ اور دو قومی

نظریے کے سب حامیوں کو "کاسر لیسوں کا گروہ" قرار دیتے ہیں۔ اور وہ مسلمان جو استعمار دشمن تھے، ان پر تو کاسر لیسوں کا گروہ ہندو کانگرس کا ایکٹ اور گمشدہ ہونے کا طعن کرتا تھا اور سادہ دل عوام میں ان کے خلاف جھوٹی بیجی ہانکنا اس کا مذہب ہو چکا تھا" (بوسے گل نالہ دل دو دیر اراخ محفل صفحہ ۲۵۸) اگست، ۱۹۴۲ء کا ذکر کرتے ہوئے جانباز مرزا کہتے ہیں "آج ملک بے بسی لوگوں کا اقدار تھا جو کل تک اجنبی حکمرانوں کے اقتدار کی عمر بڑھانے میں ہرگز می کوستان رہتے تھے" "دانشکدہ۔ جانباز مرزا۔ انارکلی کتاب گھڑا ہور۔ بار اول ۱۹۵۳ء۔

صفحہ ۱۰۲

ایک صاحب داؤد عسکر نے بھی گاندھی اور دوسرے ہندو لیڈروں کی مدحت سرائی میں بہت کچھ لکھنے کے بعد مسلم لیگ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے "اب مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت رہ گئی لیکن یہ انگریزوں کی مہرچی میں ایک نیم سرکاری ادارہ بن چکی تھی۔ اس کی تنظیم کھوکھلی اور مضحکہ خیز تھی اور اس کا پلیٹ فارم طفلانہ حرکتوں کا میدان بنا ہوا تھا۔ اس کی قیادت لوہوں، لوہیزادوں، خان سادروں اور ان کے کاسر لیسوں اور حاشیہ برداروں پر مشتمل تھی جو اکثر بے ضمیر اور بے کردار قسم کے لوگ ہوتے تھے اور چونکہ اس ٹولے کو سرکاری حمایت حاصل تھی، اس لیے یہ عامۃ الناس میں "ٹوڈی" پارٹی کہلاتی تھی" (بوسے شیر حصہ اول، تالیف داؤد عسکر۔ رشید اینڈ سنز کراچی۔ فروری ۱۹۶۹ء۔ صفحہ ۲۵)

اب یہ سوال پاکستان کے بانیوں سے ہے کہ پاکستان کے مخالفوں کی ریشہ دوانیوں کی راہ میں اب بھی کوئی رکاوٹ کیوں نہیں ہے۔ کیا پاکستان کی برکات سے مستمع ہو کر پاکستان کے نظریے، تحریک، اس کے بانیوں

اور حامیوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کی زبان اسی طرح جھٹکتی رہے گی۔ کیا تحریک پاکستان میں کام کرنے والے ان سرگرمیوں کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے۔ کیا پاکستان کی ہر حکومت قائد اعظم، علامہ اقبال، تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دشنام طرازی کرنے والوں کو سرانگھوں پر بٹھائے گی۔ اور کیا ہم اس حقیقت پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے بے حسی کو اسی طرح شعار کیے رکھا تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔

۹۹۹

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

حاشیہ علیٰ ۵ مئی ۱۹۰۵ء کو ابوالکلام آزاد کے بڑے بھائی ابوالنصر آقا قادیان گئے اور ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء کو آزاد نے قادیان یا ترائی کی تاریخ احمدیت، جلد سوم مولفہ دوست محمد شاہد۔ ادارۃ المصنفین، لاہور (صفحہ ۹۰) سفر قادیان سے متعلق آزاد نے اپنے تاثرات لکھوائے تو بتایا کہ جمعہ کی نماز انہوں نے وہیں پڑھی مولوی عبدالکریم امام تھے، مرزا صاحب صفت سے آگے، مگر امام سے دو اپنی چٹھے تنہا کھڑے رہے۔۔۔ لوگوں نے مجھے پہلی صفت میں جگدی ابوالکلام کی کہانی خود ان کی زبانی۔۔۔ عبدالرزاق بلخ آبادی مطبوعات چٹان لاہور۔ اشاعت دوم یکم جنوری ۱۹۶۳ء صفحہ ۳۳) مرزا صاحب کی وفات پر ابوالکلام آزاد نے ”دکبل“ امرتسر میں ایک طویل ادارہ لکھا: ”وہ شخص، بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو۔۔۔۔۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیان کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے کسب حاصل نہ کیا جاوے اور مثال کے لیے اسے امتداد زمانہ کے حوالے کر کے صبر کر لیا جائے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی باعقل دنیا میں انقلاب پیدا ہوا، ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے یہ نازش و زندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں اور جب آتے ہیں، دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں“ (تاریخ احمدیت جلد سوم صفحہ ۵۷۱، ۵۷۲ بحوالہ بدر۔ ۸ جون

حاشیہ ۲ | (الف) حال ہی میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب "احکام اسلام عقل کی نظر میں" جو پہلی دفعہ میرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے ۲۲ برس بعد شائع ہوئی، اس کے مندرجات میرزا صاحب کی کتب — تحریر جلد "مذہب" (اسلامی اصول کی فلاسفی) برکات الدعاء، کشتی نوح، نسیم دعوت، آریہ دھرم اور اخبار الحکم قادیان میں میرزا صاحب کی تحریر سے سرقہ ہے (بجوالفضل، بلوہ مخزن ۹ مئی ۱۹۸۳، ہفت روزہ لاہور لاہور ۱۱ مئی ۱۹۸۳، ہفت روزہ خدام الدین لاہور ۲۹ جولائی ۱۹۸۳، ہفت روزہ لاہور ۲ اگست ۱۹۸۳ اور نکالات اشرفیہ مرتبہ عبداللہ امین زئی مطبوعہ پرنٹنگ ان پریس لاہور) — اگر مولانا تھانوی میرزا صاحب کو کافر یا جھوٹا سمجھتے تو اسلام کی حقانیت کی دلیل کے طور پر ان کی تحریریں اپنے نام سے شائع نہ کرتے اور میرزا انی اس کھلے سرقے کو سرقہ کہنے سے نہ کہتے۔

(ب) مولوی محمد لدھیانوی نے ۱۳۰۱ھ میں میرزا کے قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس فتوے کی تردید لکھی جس میں میرزا کو مرد صالح قرار دیا۔ مولوی محمد لدھیانوی نے اس تردید کا مفصل رد لکھا جس کی تفصیل "فتاویٰ قادریہ" میں موجود ہے۔ (فتاویٰ قادریہ مطبوعہ مطبع قیصر ہند لدھیانہ، ربیع الاول ۱۳۱۹ھ — مکتبہ قادریہ اندرون لودھی دروازہ لاہور نے فتاویٰ قادریہ کے اس ایڈیشن کی فوٹو کر کے چھاپ دی ہے)۔

— فتاویٰ رشیدیہ میں بھی میرزا کی تکفیر کا کوئی عنوان نہیں ہے۔

(ج) مولوی محمد قاسم نالوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے "تحدیر الناس" میں خاتم النبیین کے اجماعی معنی سے انکار کیا اور کہا: "اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتا پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا"۔

(تحدیر الناس، کتب خانہ امدادیہ دیوبند مطبوعہ برقی پریس دہلی، صفحہ ۲۲)

مصنف کی دیگر تصانیف

ورفتا لک ذکرک (پہلا مجموعہ نعت)

حدیث شوق (دوسرا مجموعہ نعت)

مدح رسولؐ (انتخاب نعت)

اقبال واحمد رضا مدحت گران پیغمبر

نظر پر پاکستان اور نصابی کتب

ترجمہ خصائص الکبریٰ

ترجمہ فتوح الغیب

ترجمہ تعبیر الرؤیا

471

راج دلا سے (بچوں کے لیے نظمیں) — زیر طباعت

نعت خاتم المرسلینؐ (انتخاب نعت) —

ثنائے محمدؐ (انتخاب نعت) —

ارمان مدینے واسلے دا (پنجابی نعتاں دا انتخاب) —

والدین کے حقوق —

فکر اقبال کی جہات —

فاروق اعظمؓ —

مخربک پاکستان — مثبت اور منفی کردار — زیر ترتیب

یا د اسلاف یا تلعبہ اسلاف — غیر مطبوعہ

زعمائے ملت —

اردو کے چند نعت گو —

لمود و سکریہ —

علمی مجادلے —

نذیر پبلشرز کی مطبوعات

- مکتوبات نبوی ————— سید محبوب رضوی
- فصوص الحکم ————— شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ترجمہ مولانا عبد القدیر صدیقی
- علوم مصطفیٰ ————— مولانا احمد رضا خان بریلوی
- احکام شریعت ————— ”
- عرفان شریعت ————— ”
- حدائق بخشش ————— ”
- الامن والغسلی ————— ”
- اسلام ————— امام غزالی
- علم الکلام ————— ”
- فلسفہ دعا ————— علامہ فضل احمد عارف
- سیرت سلمان فارسی ————— ”
- برکات برودہ ————— ”
- برکات رمضان ————— ”
- اصول الشاشی ————— اسحاق بن ابراہیم شامی، ترجمہ غلام قادر لاہوری
- الفوز الکبیر ————— حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (ترجمہ رشید احمد انصاری)
- علم حدیث اور چند اہم محدثین ————— سالم قدوائی
- معارف الحدیث ————— حافظہ بنت مولانا عبد العزیز

نذیر سنز پبلشرز کے مطبوعات

اسلامی اخلاق ————— مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی

گلدستہ مثنوی ————— مولانا جلال الدین امجدی

احوال العارفین ————— حافظ غلام مسرید

عربی بولے ————— شفیق مرزا

اعمالِ فتوآئی ————— مولانا اشرف علی تھانوی

خصوصاً کلمہ فی حل فصوص الحکم —————

انسانِ کامل ————— حاجی محمد منیر قریشی

یارِ کامل (حضرت ابو بکر صدیق) —————

اسلام اور سائنس —————

با محمد ہوشیار —————

قرآنی دعائیں —————

رہنمائے قرآن ————— ڈاکٹر میر ولی الدین

حضرت میاں میر ————— اقبال احمد

تعلیم الاسلام ————— مولانا کفایت اللہ دہلوی

شائے محمد (نعتیں) ————— مرتبہ راجا رشید محمود

ارمانِ مدینے ولے (ادبی نعتیں) —————

نماز اور اس کے مسائل ————— اظہر بنجمہ

اقبال، قائدِ اعظم اور پاکستان ————— راجا رشید محمود

ماں باپ کے حقوق —————

حلال و حرام ————— مولانا فتح محمد کھنوی