

MAKTABA AL - RISALA
1439 OCEAN AVE. # 4C
BROOKLYN, N.Y. 11230
TEL: (718) 258-3435

زیر پرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

اگر تم اپنے دشمن پر فتاویٰ پانا چاہتے ہو تو
سب سے پہلے اپنے آپ پر فتاویٰ نے کی کوشش کرو

اگست ۱۹۹۳ شماره ۲۰۱

Rs 6

علماء کنونش

اس وقت شدید ترین ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں میل ملاپ پیدا کی جائے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے نزاعی معاملات کے دائرہ میں رہ کر حل کریں۔

اس مقصد کے لیے طے کیا گیا ہے کہ بمبئی میں اکتوبر یا نومبر ۱۹۹۳ء میں عالی انڈیا یک روزہ کنونش منعقد کیا جائے۔ اس کنونش کا مقصد یہ ہو گا کہ علماء کے پڑے اہل ملک کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً امن اور یک جہتی کا پیغام دیا جائے اور ایک عملی پروگرام وضع کیا جائے۔

کنونش میں شرکت کرنے والے حضرات کو انشاء اللہ بذریعہ ٹرین آمدور کا کرایہ پیش کیا جائے گا اور دوران اجتماع ایک دن کے لیے بمبئی میں قیام و طرد انتظام ہو گا۔

جو لوگ مذکورہ مقصد سے اتفاق رکھتے ہوں اور اس کنونش میں شرکت خواہش مند ہوں وہ براہ کرم بذریعہ ڈاک ہمیں مطلع فرمائیں۔ اس کنونش میں صرہ علماء اور مدارس عربیہ کے فارغین شریک ہوں گے جن کو ہماری طرف سے پیشگو نامہ وصول ہو جائے۔

الداعی : اسلامک سنٹر

AL-RISALA (Urdu) Monthly

zamuddin West Market, New Delhi -110 013, Tel. 4611128, 4697333.

Fax: 91-11-4631891 (Attn: Al-Risala)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرِّسٰلَۃُ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

اگست ۱۹۹۳ء، شمارہ ۲۰۱

۱۳	بہتر سلوک	۳	دنیا اور آخرت
۱۵	سو برس	۵	قلب سیم
۱۶	مستقبل کامیلہ	۶	اعتدال کا طریقہ
۱۷	حکمت دین	۷	کتاب کی دنیا
۱۸	ذہنی بُعد	۸	اگلا پیر اگراف
۱۹	دعوت، اصلاح	۹	اپنی ذات
۲۰	از سرنوایکان	۱۰	دشواریاں زینیہ ہیں
۲۱	نیادور	۱۱	بدخواہی نہیں
۲۸	سفرنامہ ۲	۱۲	دو قسم کے انسان
۳۶	جنر نامہ اسلامی مرکز ۹۰	۱۳	حق کے مطابق

AL-RISALA (Urdu) Monthly

1, Nizamuddin West Market, New Delhi -110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4631891 (Attn: Al-Risala)

Single Copy Rs. 6 Annual Subscription Rs. 70/\$25 (Air-mail)

دنیا اور آخرت

دنیا میں ہر آدمی کی زندگی دو مرحلوں میں بٹی ہوتی ہے — تیاری، اور نتیجہ۔ تیاری — آدمی اپنی زندگی کے پہلے مرحلہ میں تیاری کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے دوسرا مرحلہ میں اس کا سچل پاتا ہے۔ بھی حال ہر آدمی کا ہے، خواہ وہ کسان ہو یا تاجر، خواہ وہ ذاکر ہو یا انجینئر، خواہ وہ لیڈر ہو یا یقینہ دار۔ ہر آدمی کا معاملہ یہی ہے۔ اس میں ایک اور دوسرے کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ تاکہ ہر آدمی اپنے ذاتی تجربہ سے اس حد اُن منصوبہ کو سمجھ سکے جس کے تجربت تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کے محدود و تغیری کے ذریعہ اس وسیع تر تجربہ کو بتانا ہے جو دنیا اور آخرت کی صورت میں ہر آدمی کو پیش آنے والا ہے۔ یہ دنیا جس کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہم اس کے مالک ہیں۔ اس دنیا کو بنانے والا خدا ہے۔ اور وہی بلاشریک اس کا مالک ہے۔ ایسی حالت میں انتہائی ضروری ہے کہ ہر شخص جو اس دنیا میں ہے وہ سب سے پہلے یہ جانے کہ اس دنیا کے بارہ میں اس کے خالق اور مالک کا منصوبہ کیا ہے۔ اس منصوبہ سے مطابقت کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس منصوبہ سے مطابقت نہ کرنا اپنے آپ کو جان بوجھ کر تسبیح کی طرف لے جانا ہے۔

خدا کے منصوبہ کے مطابق، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں آدمی کو رکھ کر یہ دیکھا جائی ہے کہ کون شخص کیسا ثابت ہوتا ہے۔ تاکہ اس کے مطابق اس کے ابدی انجام کا فیصلہ کیا جائے۔ جو شخص بھی اس دنیا میں آتا ہے، اس کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ خدا کی خدائی کا اعتراف کرے۔ وہ خدا کا خلکر کرنے والا اور اس کی تابعداری کرنے والا بن جائے۔ وہ ہر اعتبار سے صرف ایک خدا کو اپنا بڑا اقرار دے۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے آگے جمک جائے۔ آدمی کا دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ دوسروں سے تعلق کے دوران ان عدود کا پابند رہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ ہر معاملہ میں انصاف اور خیر خواہی کے اصول پر کاربندر ہے۔

قلب سليم

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں آدمی کو جو چیز نفع دے گی، وہ صرف قلب سليم (الشعراء ۸۹) ہے۔ وہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جو قلب سليم لے کر وہاں پہنچپیں۔ ”قلب سليم“ کی تعریف مختلف الفاظ میں کی گئی ہے مگر سب کامدعا ایک ہے یہاں ہم تفسیر ابن کثیر کا متفقہ حصہ نقل کرتے ہیں میں :
 (الامن اذ الله بقلب سليم) ای مسلم من
 اللئن والشرک - قال ابن سیرون القلب
 الصالیم ان یعلم ان الله حق وان المساعدة آتیة
 لارب فيما وان الله یبعث من في القبور
 وقال ابن عباس (الامن اذ الله بقلب سليم)
 القلب المعلم ان یشمد ان لا اله الا الله
 وقال مجاهد والحسن وغيرهما (قلب
 سليم) يعني من الشرک - وقال سعید بن
 المسيب (القلب السليم هو القلب المحيي
 وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر
 والمنافق مريض - قال ابو عثمان
 النسابوری هو القلب العاليم من
 البدعة المنطعن الى السنة (۲۲۹/۲)

جنۃ میں داخلہ کا معیار خلاہ بری اعمال کی مقدار نہیں ہے بلکہ آدمی کی اندر ورنی کیفیت ہے۔ قیامت میں اصل چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ کہ آدمی کس قسم کی شخصیت لے کر وہاں پہنچا ہے۔ جو لوگ ربانی شخصیت لے کر وہاں پہنچیں گے، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے لیکن وہ لوگ جو اپنے اندر معرفت کی روشنی لیے ہوئے ہوں۔ ابو عثمان نیسا پوری نے کہا کہ اس سے مراد وہ دل ہے جو بدعت سے پاک اور سنت پر طمین ہو۔

جنۃ میں داخلہ کا معیار خلاہ بری اعمال کی مقدار نہیں ہے بلکہ آدمی کی اندر ورنی کیفیت ہے۔ قیامت میں اصل چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ کہ آدمی کس قسم کی شخصیت لے کر وہاں پہنچا ہے۔ جو لوگ ربانی شخصیت لے کر وہاں پہنچیں گے، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے لیکن وہ لوگ جو اپنے اندر ہوں جنہوں نے دنیا میں فطرت خداوندی کی سطح پر جیتنے کا ثبوت دیا ہو۔

اعتدال کا طریقہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مَا حَسِنَ الْفَدْحُ مَا حَسِنَ الْفَدْحُ
فِي الْفَقْرِ مَا حَسِنَ الْفَدْحُ فِي الْعِبَادَةِ (کیا ہی اچھی ہے میانز روی دولت مندی میں، کیا ہی
اچھی ہے میانز روی غلطی میں، کیا ہی اچھی ہے میانز روی عبادت میں) ایک اور روایت کے
مطابق آپ نے فرمایا : الْفَدْحُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ لَفَلَوْا (میانز روی، میانز روی، تم منزل پر پہنچ
جاؤ گے)

قرآن میں ہے مسراً قاصداً (التوہ ۳۲) یعنی بے مشقت سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بارہ میں ایک صحابی کہتے ہیں : کافٹ صلاتہ قصداً و خطبۃ قصداً (آپ کی نماز
معقول ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی معقول ہوتا تھا) لسان العرب میں قصد کی تشریح کرتے ہوئے
 بتایا ہے کہ وہ درمیانی عمل جس میں زافرات ہو اور نہ تفریط (لسان العرب ۲۵۲/۲)
 مومن کا طریقہ قصد کا طریقہ ہے ، انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی۔ وہ
 ہمیشہ معقول انداز اختیار کرتا ہے ، خواہ وہ ایک طرح کی صورت حال میں ہو یا درمیانی طرح
 کی صورت حال میں۔

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اس لیے یہاں کسی فرد یا قوم کی حالت کبھی یکساں نہیں رہ
 سکتی۔ یہاں انسان کے لیے کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں اور کبھی برسے حالات۔ اس کو کبھی پر سکون
 ماحول میں رہنا ہوتا ہے اور کبھی اشتعال انگیز ماحول میں۔ وہ لوگوں کے درمیان کبھی طاقتور ہوتا ہے اور
 کبھی کمزور۔ اس کی زندگی کبھی اپنوں کے درمیان گزرتی ہے اور کبھی غیر دوں کے درمیان۔ اس
 کو کبھی دوستوں کے ساتھ ساتھ پیش آتا ہے اور کبھی دشمنوں کے ساتھ۔

مگر ایمان اس کو ایک تھا ہوا انسان بنادیتا ہے۔ وہ ہر حال میں اعتدال پر فائم رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ
 اپنے آپ کو اللہ کی رسمی میں باندھ رہتا ہے۔ اہل ایمان اہل اعتدال ہوتے ہیں۔ حالات کا اتار
 پڑھاؤ ان کے سکون کو برہم نہیں کرتا۔ ان کے خود اپنے مقرر اصول ان کی زندگی کا رخ منعین کرتے
 ہیں نہ کہ بیرونی اشخاص کے چیزوں پر ہوتے مسائل۔

کتاب کی دنیا

جن آدمی کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں ہے — اکیلا شخص دہ ہے جس کے پاس ذہنی مشغولیت کے لئے کچھ نہ ہو۔ کتاب آدمی کو بہترین ذہنی مشغولیت دیدیتی ہے۔ پھر جو آدمی کتاب پڑھے وہ اکیلا کیسے رہے گا۔

کتاب کیا ہے۔ وہ صاحب کتاب کے مطالعہ اور تحریر کا نجود ہے۔ ہر کتاب گویا ایک خاموش آدمی ہے۔ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو گویا ہم کسی آدمی کے ساتھ خیالات کے تبادلہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک کتاب پڑھنا ایک آدمی کی ہم نشینی ہے اور پہت سی کتابیں پڑھنا بہت سے آدمیوں کی ہم نشینی۔

ایک آدمی حدو دمت تک زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر کتاب کا طلاقہ نہ ہو تو گزرے ہوئے آدمیوں کے بارہ میں جانتا ہمارے لئے نامنکن ہو جائے۔ مگر کتاب کی صورت میں آدمی کے بعد بھی اس کاریکارڈ موجود رہتا ہے۔ کتاب کے ذریعہ مکن ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مقام پر رہ کر ساری دنیا کے لوگوں سے مل سکیں۔ آپ ایک زمانہ میں ہوتے ہوئے ہر زمانہ کے لوگوں کے خیالات سے فائدہ اٹھائیں۔

کتاب کا مطالعہ آدمی کے علم کو بڑھاتا ہے۔ اس کے تحریرات کو شخصی سطح سے بڑھا کر گوئی انسانیت کی سطح تک پہنچا دیتا ہے۔ کتابوں کی لا نہریری گویا عالمی انسانی اجتماع ہے۔ اس اجتماع گاہ میں داخل ہو کر آپ کسی بھی وقت کسی بھی آدمی کی بات سن سکتے ہیں، کسی بھی ہلگہ کی بھی آئی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔

کتاب کے طریقے نے اس بات کو مکن بنایا ہے کہ آپ سفر کے بغیر دوسروں سے واقفیت حاصل کریں اور اسی طرح خود اپنے سے دوسروں کو واقف کرائیں۔ ملاقات کا سب سے بڑا کرہ وہ ہے جہاں کتابیں ہوں، واقفیت کا سب سے بڑا فیض اس کے پاس ہے جو کتابوں سے استفادہ کرنے میں لگا ہو ابھو۔ کتاب بہترین دماغوں کا ریکارڈ ہے۔ کتاب اعلیٰ انس اونوں کی نمائندہ ہے۔ کتاب علم کا خزانہ ہے۔ اور بلاشبہ اس دنیا میں علم کے خزانے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔

اگلا پیر گراف

زندگی ایک طویل اکتادینے والی کہانی ہے۔ اس کہانی کو صرف وہی شخص کامیابی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس کی توجہ، ہمیشہ کہانی کے اگلے پیر گراف پر لگی رہے ہے۔ ہر آدمی کی زندگی اسی قسم کی ایک کہانی ہے، خواہ وہ چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی۔ خواہ وہ معمول حالات میں زندگی گزار رہا ہو یا اوپنے اور شاندار حالات میں۔

حقیقت یہ ہے کہ زندگی ایک تلخ تجربہ کا نام ہے۔ کھوئے ہوئے موقع کا افسوس، گدرے سے ہوئے حادثات کی تلکیاں، لوگوں کی طرف سے پیشی آئنے والے برے سلوک کی یاد، اپنی گیوں اور تنگیوں کی شکایت، غرض بے شمار چیزیں ہیں جو آدمی کی سوچ کو منی رنگ کی طرف لے جاتی ہیں۔ آدمی اگر ان باتوں کا اثر لے تو اس کی زندگی ٹھیک کر رہ جائے گی۔

ایسی حالت میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی یہ چیزے دیکھنے کے بعد اے آگے کی طرف دیکھے۔ وہ گزئے ہوئے دنوں کے بجائے آئنے والے دن پر اپنی نظریں جملئے رکے۔

ہر آدمی اپنے قول و عمل سے اپنی زندگی کی کہانی لکھ رہا ہے۔ مگر اس کو خود نہیں مسلم کر اس کہانی میں کون سے مراحل پیش آئیں گے، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا کہ یہ کہانی کہاں جاؤ ختم ہوگی۔ اس لئے لازم ہے کہ آدمی ہر سامنے آئنے والے مرحلہ کا استقبال کرے کہانی کے اگلے ابواب تکھنکی کوشش میں وہ آگئے ہی بڑھتا چلا جائے۔

زندگی میں اصل اہمیت یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا پایا۔ اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ وہ کیے جیا۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کم آمدی والا شخص اپنی زندگی گزارے اور ایک دولت مند آدمی بری زندگی گزار کر مر جائے۔ ایک جاہل آدمی اپنے معاملات میں زیادہ سمجھداری کا ثبوت دے اور ایک پڑھا لکھا آدمی اپنے معاملات کو سمجھانے میں بے سلیقہ ثابت ہو۔

یہ نہ دیکھ کر آپ زندگی میں کیا حاصل کر دے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ جس شخص کو اپنی زندگی گزارنا آجائے وہی وہ شخص ہے جو دنیا میں کامیاب رہا۔ وہی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے مستقبل تک پہنچایا۔

اپنی ذات

جو شخص اپنے آپ پر فتح حاصل کرے، اس کے لئے دوسروں پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں — آدمی اپنی قوت آپ بنتا تاہے۔ اپنی کمزوریوں پر غالب آئنے کا نام کامیابی ہے اور اپنی کمزوریوں سے مغلوب ہو جانے کا نام ناکامی۔

ایک شخص کے اندر خود پسندی ہو تو اس کے گرد خوشامدی قسم کے لوگ جنم ہو جائیں گے۔ اور خوشامدی لوگ بلا شبہ کسی آدمی کا سب سے زیادہ برا سرمایہ ہیں۔ ایک شخص عجلت پسند ہو تو وہ ایسے موقع پر مجبراً اتنے سماجی کر اسکا نہیں۔ ایک شخص عجلت کا منتظر کرنا چاہتا ہے، نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ غیر ضروری طور پر آئنے والی کامیابی سے محروم ہو جائے گا۔ ایک شخص صرف اپنے آپ کو جانتا ہو تو وہ لوگوں کے ساتھ درست معاملہ نہ کر سکے گا، جب کہ لوگوں کے درمیان کامیاب زندگی گزارنے کے لئے لوگوں کے ساتھ درست معاملہ کرنا ضروری ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کے اسباب آدمی کے اپنے اندر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناکامی کے اسباب بھی خود آدمی کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ آدمی کو چاہئے کہ سب سے پہلے وہ اپنا جائزہ لے۔ ہر پہچانی کا سب خود اپنے اندر تلاش کرے۔ جو چیز آپ کے اندر ہو اس کو آپ باہر تلاش کر کے نہیں پہنچ سکتے۔ جو نتیجہ اپنے آپ پر ٹکر کے ملتا ہو، اس کو آپ دوسروں پر زور آزمائی کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔

آدمی کے اندر بیک وقت دو قسم کی صلاحیتیں ہیں۔ اس کے اندر اعتراف کا مادہ ہے اور اسی کے ساتھ بے اعترافی کی خواہش بھی۔ اس کے اندر شکر کا جذبہ بھی ہے اور ناشکری کی نفیات بھی۔ اس کے اندر تواضع کا مزاج بھی ہے اور گھنٹہ کا مزاج بھی۔ اس کے اندر امانت داری کا مادہ بھی ہے اور حق تلفی کا مادہ بھی۔ وہ دوسرے کی ترقی پر خوش ہونا بھی جانتا ہے اور دوسرے کی ترقی پر حسد کرنا بھی۔

اس دنیا میں جیت اس کے لئے ہے جو اپنے اندر کی بری خواہشوں کے مقابلے میں جیت حاصل کرے۔ اور ہمارا اس کے لئے ہے جو اپنے اندر کی بری خواہشوں کے مقابلے میں ہار جائے۔

دشواریاں نیشنلز

انسان قدرت کا چھپا ہوا خزانہ ہے۔ مخلکات کی شکوہی اس غزانہ کو اندر سے باہر لے آتی ہیں — پوری تاریخ کا تجربہ ہے کہ وہی لوگ سب سے زیادہ ابھرے جنہیں سب سے زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنے پڑتا۔

یعنی جب بچتتا ہے تو اس کے اندر سے علیم درخت برآمد ہوتا ہے۔ یہی انسان کی شخصیت کا حال بھی ہے۔ انسان کی شخصیت پر جب حالات کا دباؤ پڑتا ہے تو اس کی اندر ونی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ جیزیز یہ "بچ" کے روپ میں چھپی ہوئی تھی، وہ "درخت" کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو مشکل کو صرف مشکل سمجھیں۔ دوسرا وہ جو مشکل کو چیز کی نظر سے دیکھیں۔ مشکل کو مشکل سمجھنا مایوسی کا ذہن پیدا کرتا ہے۔ اور مشکل کو چیز سمجھنے سے یہ فہن پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے۔

اگر آپ مشکل کو صرف مشکل سمجھیں تو آپ کی موجود صلاحیتیں بھی مر جہا جائیں گی۔ آپ کی سوچنے کی طاقت مفلوج ہو جائے گی۔ مگر جب آپ مشکل کو چیز سمجھیں تو آپ کے اندر نئی ہمت جاگتی ہے۔ آپ کا ذہن پہلے سے زیادہ کام کرنے لگتا ہے۔ آپ کو نئی نئی تدبیریں سوچتی ہیں جن کو استعمال کر کے آپ آگے بڑھ سکیں۔

جن آدمی کو صرف آسانیاں پیش آئیں وہ حمود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی فکر میں سطحیت آجائی ہے۔ مگر جس آدمی کو مصیبتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنے پڑے وہ لا حمود انسان بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ نیں گھرائی پیدا ہو جاتی ہے۔

دشواری ایک معلم ہے۔ دشواری سے آدمی ان باتوں کو جان لیتا ہے جن کو کسی درس نہ گاہ میں پڑھایا نہیں جاسکتا۔ دشواری آدمی کے علم میں تجربہ کا اضافہ کرتی ہے۔ دشواری آدمی کی سن یا پڑھی ہوئی بات کو اس کی ذاتی دریافت بنادیتی ہے۔

زندگی کی دشواریاں زندگی کے زینے ہیں۔ وہ اس لئے ہیں تاکہ آپ کو نیچے سے اوپر لے جائیں۔ تاکہ وہ آپ کے چھپے ہوئے خزانہ کا آپ کو الگ بنادیں۔

بدخواہی نہیں

کوئی بھی شخص اتنا طاقت دنہیں کروہ اپنا برا کئے بغیر دوسرے کا برا کر سکے ۔ ہر ای سب سے پہلے اپنے لئے برائی ہے۔ اس کے بعد ہی وہ کسی دوسرے کے لئے برائی بن سکتی ہے۔ آپ کسی کی ترقی کو روکنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر حسد پیدا کرنا ہوگا۔ اپنے اندر حصہ کی آگ بھڑکانے کے بعد ہی آپ دوسرے کی ترقی کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو مارنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے سینہ کو تخریب کاری کا اڑہ بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی آپ کسی کو اپنے تفریبی مخصوصہ کا لٹانہ بناتے ہیں۔

اس دنیا میں سب سے بڑی برائی دوسرے کا برآپا ہنا ہے۔ کیوں کہ آپ خواہ دوسرے کا برائی کر سکیں، مگر اپنا برائیقیناً آپ کر لیتے ہیں۔ دوسرے کو تباہ کرنا کسی آدمی کے اختیار میں نہیں۔ ممکن جب کوئی شخص کسی دوسرے کی تباہی کا نقشہ بناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یقیناً تباہ کر لیتا ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا پڑا ہی تو یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے کے خلاف سوچیں۔ اس کے خلاف نقصان کی تدبیریں کرتیں۔ اپنی کوششوں کو منفی رغبہ پر چلانا شروع کر دیں۔ یہ تمام چیزیں اپنی تباہی کا سامان ہیں۔ یہ دوسرے کی بدخواہی کی خاطر خود اپنی ذات کا بدخواہ بنتا ہے۔

اگر آپ دوسرے کے خلاف اپنے استدام میں کامیاب ہو جائیں تب بھی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے آپ خود اپنے جان و مال کا بہت سال نقصان کرتے ہیں۔ دوسرے کو فرم کیوں نہیں کوشش میں خود اپنے آپ کو بھی زخمی کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایسی کارروائی سے کیا قائم ہے۔

دوسرے کی بدخواہی صرف دوسرے کی بدخواہی نہیں، اسی کے ساتھ وہ خود اپنی بدخواہی بھی ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ اگر وہ دوسرے کا خیر خواہ نہیں بن سکتا تو اپنی ذات کا خیر خواہ ہے۔ وہ دوسرے کو ذینا نہیں چاہتا تو کم از کم اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ وہ دوسرے کے لئے جینا ہیں چاہتا تو اپنے آپ کے لئے جئے۔

دو قسم کے انسان

منٹی نفیات میں جیسے والا انسان تاریخ کا میول ہوتا ہے، اور ایک بابی نفیات میں جیسے والا انسان تاریخ کا عامل۔ اول الذکر انسان کو تاریخ کے حالات بنتے ہیں۔ ثانی الذکر انسان وہ ہے جو حالات سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہے، وہ خود ایک نئی تاریخ بناتا ہے۔

دنیا میں ہمیشہ ناخوشگوار حالات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے اسباب پیش آتے ہیں کہ ایک کو دوسرا سے شکایت پیدا ہو۔ ایسے موقع پر جو لوگ رو عمل کی نفیات میں بتلا ہو جائیں، وہ گویا تاریخ کا میول بن گئے۔ وہ اپنے آس پاس کے حالات کا شکار ہو کر رہ گئے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اجتماعی کارروائیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ کوئی مشتبہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔

اس کے برعکس انسان وہ ہے جو حالات سے اوپر اٹھ کر سوچے۔ جو رو عمل کے بغیر خود اپنی آزادانہ سوچ کے تحت اپنی راستے بنائے۔ ایسا انسان گویا تاریخ کے اوپر ہے۔ وہ اس جیشیت میں ہے کہ دنیا سے متاثر ہونے کے بجائے خود دنیا کی صورت گزی کرے۔ وہ تاریخ کا عامل بن جائے۔ تمام حیرانات تاریخ کی پیداوار ہیں۔ مگر انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنی جدوجہد سے تاریخ بنائے۔ وہ خود اپنی ذات سے تاریخ ساز بن جائے۔

منٹی نفیات کسی انسان کے لئے قاتل کی جیشیت رکھتی ہیں۔ جو آدمی منٹی نفیات میں بتلا ہے وہ گویا اپنے حالات کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے آپ کو منٹی رجحانات اور رو عمل کی نفیات سے بچائے، وہ گویا خارجی و نیکی کے حملوں کے ہا وجود زندہ رہا۔ اس نے اپنی ہستی کو ندا ہونے سے بچایا۔

منٹی نفیات کی بنیاد آدمی کے باہر ہوتی ہے، اور مشتبہ نفیات کی بنیاد آدمی کے اندر۔ منٹی نفیات والا انسان دوسروں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور مشتبہ نفیات والا انسان خود اپنی ذات پر۔ یہی واقعہ یہ ہتھی کے لئے کافی ہے کہ دونوں میں حصہ کون ہے جس کو اعلیٰ انسان کا نقب دیا جاسکے۔ سب سے زیادہ معروف اور تعداد انسان وہ شخص ہے جس کے لئے اس دنیا میں عالی بننے کا موقع تھا، اس کے ہا وجود وہ صرف میول بن کر رہ گیا۔

حق کے مطابق

اپنے حق سے زیادہ چاہنا اپنے آپ کو اپنے واقعی حق سے بھی محروم کر لینا ہے۔ جب آدمی صرف اپنے حق کا طالب ہو تو پورا نظام عالم اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے حق سے زیادہ کا طالب بن جائے تو نظام عالم اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا آدمی کامیاب ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی ناکام۔

جب آپ اپنے حق کے بقدر چاہتے ہیں تو آپ وہ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں جو واقعہ آپ کی ہے، جو ازروئے انفاف آپ ہی کو ملنا چاہتے۔ مگر جب آپ اپنے واقعی حق سے زیادہ چاہیں تو گیا آپ ایسی چیز چاہ رہے ہیں جو ازروئے انفاف آپ کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ سرے کی چیز ہے۔ پھر دوسرا شخص کیوں آپ کو اپنی چیز دینے پر راضی ہو جائے گا۔

جب بھی آدمی اپنے حق سے زیادہ ہوتا ہے تو فوراً اس کا منکر اور دوسروں سے شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا لوگ اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کش بکش اور رضد اور مزاہت وجود میں آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اصل سے زیادہ کی طلبیں اصل کو بھی کھو بیختا ہے۔

اپنے حق سے زیادہ کی طلب کرتے ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی تفاہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے حصہ کی چیز لینے کے لئے ایک دلیل دیتا ہے، اور دوسرے کے حصہ کی چیز پر قبضہ کرنے کے لئے دوسری دلیل استعمال کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے مقدمہ کو خود ہی کمزور کر لیتا ہے۔ وہ اپنی نئی آپ کر دیتا ہے۔ دو قسم کی دلیلوں سے وہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں چیز اگر اس کی ہے تو دوسرا چیز اس کی نہیں ہے، اور اگر دوسرا چیز اس کی ہے تو پہلی چیز اس کی نہیں ہو سکتی۔

ایسے آدمی کے اوپر وہ مثال صادر آتی ہے کہ جو شخص دو خروگشوں کے بیچے دوڑے دے، وہ ایک کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اسی طرح جو شخص اپنے اصل حق کے ساتھ مزید کا طالب بنے، وہ اصل کو بھی کھو دے گا اور اس کے ساتھ مزید کو بھی۔

پوری انسانی تاریخ، ایک اعتبار سے، اسی حقیقت کا عملی انہصار ہے۔

بہتر اسلوک

برے نسلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے۔ جہالت کا بہترین حل اس کو نظر انداز کر دینا ہے۔ اسی روشن کا نام اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور اعلیٰ اخلاق سے زیادہ بہتر اور کارگر چیز اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔

ایک شخص آپ کے ساتھ بر اسلوک کرے، اس کے جواب میں آپ بھی اس کے ساتھ بر اسلوک کریں تو دونوں کا معاشرہ بر اسلوک ہو گیا۔ ایسی حالت میں دوسرا شخص اپنے آپ کو بر انہیں سمجھے گا۔ وہ صرف یہ کہے گا کہ آپ کو بر اسکھنے لگے۔ یا کم از کم یہ کہ جیسا میں ہوں، ولیا ہی میر احریف سمجھے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

مگر جب آپ بر اسلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو فوراً اس کی ساری توجہ خود پر طرف لگ جاتی ہے۔ اب آپ اس کو اس کے ضمیر کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں جو اس سے یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ صرف تم بڑے ہو، اس کی دو طرفہ سوچ اب یہ طرفہ بن جاتی ہے۔

بر اکرنے والے کے ساتھ بر اکنا، اس کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ اپنی برائی کو بھول کر صرف دوسرا کی برائی کو یاد رکھے۔ اس کے بر عکس بر اکرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے یہ موقع چھین لینا ہے کہ وہ دوسرا کو بر اتنا کم مطلع ہو سکے۔ اب وہ بجور ہو جاتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو بھا سکے۔

برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنا اس کو زندگی دینا ہے۔ اور برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا کم از کم نظر انداز کر دینا اس کو خود اسی کے ہاتھوں ٹھلاک کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی اس سے بڑی کوئی اور سزا نہیں ہو سکتی کہ خود اس کی ضمیر کی عدالت سے اس کے خلاف فیصلہ دلایا جائے، اور برائی کے جواب میں اچھائی کرنا کسی کو اسی قسم کی سزا دینا ہے۔

اگر آپ کو خدمہ اتنا رہا ہے تو برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کیجئے۔ اور اگر آپ برائی کرنے والے کو سزا دینا چاہتے ہیں تو اس کی برائی کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کیجئے۔ ایسے کوئی کی اس سے زیادہ سخت سزا اور کوئی نہیں۔

سوہر س

سوال کا سفر بھی اس طرح ملے نہیں، ہوتا کہ ہم اپنے کاغذی کینڈر میں سو سال آگے کا ہندسہ لکھ لیں۔ جو لوگ حقیقت کے اختبار سے پیچے ہوں وہ بڑے بڑے لفظابول کر آگے نہیں ہو سکتے۔ آگے ہونے کے لئے خاتمی کو اپنے مطابق کرنا پڑے گا۔

نہیں سورج کے گرد اپنے بے مدار پر ایک سو بار گھومتی ہے تب اس کی سو سالہ تاریخ پوری ہوتی ہے۔ یہی ان کا معاملہ بھی ہے۔ انسان کو بھی اگر کسی دو رک نزل تک پہنچتا ہے تو اس کو بھی مدت تک اس کی طرف سفر کرنا ہو گا، اس کے بعد ہی وہ اپنی مطلوب نزل پر پہنچ سکتا ہے۔

ایک شخص سماج کے اندر اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہلے ضروری جدوجہد کر کے اس کے تمام اباب عجیز کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہی اس کو واقعی معنوں میں اونچا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک قوم کو ترقی یا انتہ قوم بنانا ہے تو پہلے اس کو تیاری کے مرحلے سے گزرنا ہو گا۔ ضروری تیاری کے مرحلوں کو پورا کے بغیر وہ ایک ترقی یافتہ قوم نہیں بھی سکتی۔

ترقی اور کامیابی ہمیشہ کسی تیاری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پہلے تیاری کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ تیاری کے بغیر اس کا نتیجہ پا لیں تو موجودہ دنیا میں یہ بالکل ناممکن ہے۔ آپ نتیجے سے اپنی زندگی کا سفر شروع نہیں کر سکتے۔ زندگی کا سفر جب بھی شروع ہو گا تو وہ تیاری سے شروع ہو گا، ورنہ کبھی شروع، ہی نہ ہو گا۔

لوگ کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیاری کو حذف کر کے نتیجہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح جب انھیں نتیجہ نہیں ملا تو وہ دوسرے شخص سے جلن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالاں کہ اگر وہ دوسرے شخص کی طرح ضروری تیاری کرتے تو لیکن وہ بھی اسی نتیجہ کو پالیتے جس کو دوسرے شخص نے پایا ہے۔

اگر آپ سوال کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو ایک ایک دن کی رفتار سے آگے بڑھنا ہو گا۔ کاغذ کے اوپر آپ کو لی بھی اپنا دل پسند لفظ لکھ سکتے ہیں۔ مگر حقیقت کی دنیا کو اپنی پسند کے مطابق بنانے کے لئے حقیقی جدوجہد کے سوا کوئی اور صورت نہیں۔

مستقبل کا مسئلہ

قل لا املاك لنفسی نفعا وضرل الا
ماشاء اللہ ولو كنت اعلم الغيب
لاستکللت من الخير وما
مسنوا السوء (الاذران ١٠٨)

اسے پیغیر کہہ دو کہ میں اپنے لیے ذنب کا مالک
ہوں اور نہ نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر
میں خیس بکو جانتا تو میں بہت سے فائدے حاصل
کر لیں اور مجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔

اس آیت کا ایک ابتدائی مفہوم ہے جو اس کے سیاق و سبق میں معین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں ایک کلی اصول بھی بتا دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس دنیا میں فائدہ اور نقصان کا تعلق تمام تر مستقبل بینی سے ہے۔ جو آدمی حال میں مستقبل کو دیکھے، جو آج میں کل کو پالے وہی آدمی یہاں کوئی بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ اس کے برعکس جو شخص مستقبل بینی کے اس امتحان میں پورا نہ اترے وہ یہاں کوئی بڑی کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

خور کیجئے تو یہ کلیر نام امور کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تجارت کا معاملہ ہو یا سیاست کا، علمی ترقی کا میدان ہو یا کسی اور میدان میں آگے بڑھنے کا، ہر جگہ مستقبل کی رعایت کرنے والا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو شخص مستقبل کی رعایت نہ کر سکے وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ موجودہ دنیا میں تمام نقصانات آدمی کی اسی کو تباہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

کوئی آدمی مستقبل (یا غیب) کو نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی بار بار نقصان اٹھاتا ہے۔ آدمی کو یہ تجربہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ آدمی آخرت کی اہمیت کو محسوس کر سکے۔ آدمی جب ایک نقصان سے دوچار ہو تو وہ مستقبل کی اہمیت کو سمجھے۔ وہ سوچے کہ زندگی کی کامیابی کا راز "مستقبل" کی رعایت میں چھپا ہوا ہے، اس دنیا میں بھی اور بعد کو آنے والی دنیا میں بھی۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ آخرت کے بارہ میں آدمی کے احساس کو جگایا جائے۔ تاکہ آدمی مستقبل کی رعایت کے بارہ میں نہایت حساس ہو جائے۔ یعنی قیدہ آدمی کو حقیقت پسندانہ زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔

حکمت دین

لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیهم
الشَّرْفَ نَعَیْنَا إِنَّمَا مَنْ يَتَوَلَّ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آیاتِهِ
رسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آیاتِهِ
وَيَرَکِّبُهُمْ وَيَعْلَمُهُمْ اتکتاب
ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب
اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
والحكمة۔

یہ آیت قرآن میں معمولی نظری فرق کے ساتھ دو جگہ آئی ہے (البقرہ ۱۲۹، آل عمران ۱۶۳)
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ کی امت کو جو بدایتی، اس
کے خاص اجزاء چار تھے — تلاوت آیات، تذکیرہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔

تلاوت آیات سے مراد نازل شدہ قرآن کو پڑھ کر سنا تھا ہے۔ اپنی زندگی میں آپ نے
اس کو براہ راست پڑھ کر سنا یا۔ اب مطبوعہ مصحف کی صورت میں آپ اس کو با واسطہ طور پر ہمیں
سنارہے ہیں۔ تذکیرہ سے مراد تہذیر قلب ہے۔ آپ کی یہ فیض رسانی اب صحیح شدہ احادیث کی صورت
میں ہم کو پہنچ رہی ہے۔ تعلیم کتاب سے مراد قرآن کی تفہیم ہے۔ آپ کا یہ کار رہالت ہم کو
قرآنی روایات کے ذریعہ مل رہا ہے۔

آپ کے پیغمبرانہ کام کا ایک جز تعلیم حکمت ہے۔ اس سے مراد آدمی کو وہ طرز تکریا وہ فقط انظر
دینا ہے جس کی روشنی میں وہ موجودہ دنیا میں اپنے خدا پرستا نزدیکی کو متعین کر سکے :

(الحکمة) المعرفة بالدين والنقد حکمت سے مراد دین کی معرفت اور تاویل احکام
فی التاویل والفهم الذي هو سجية ونور کی بحث ہے اور وہ فہم جو اس کی طبیعت ہے اور
من اللہ تعالیٰ قاله مالک --- ویعلم اللہ کی طرف سے روشنی ہے۔ یہ امام مالک کا قول
طريق النظر بما يلقى اللہ اليه من ہے۔ اور یہ کہ پیغمبر وہ طرز نظر سکھاتا ہے جو اللہ
وحید (تنصیر القلبی ۱۲۱/۲)

حکمت سے مراد دینی روح پر مبنی طرز تکری ہے۔ اس سے مراد وہ صحیح سوچ ہے جو ہر معاملہ میں
آدمی کو غیر دینی روح کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کو ایک لفظ میں دینی بصیرت بھاگہ کہ سکتے ہیں۔

ذہنی بعد

اوّل جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ اور تم ان کے دلوں پر پردہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ اس کو زبھیں۔ اور ان کے کافنوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں تباہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پڑھ پھیر لیتے ہیں۔

وإذا قرأت القرآن جعلنا بامثل
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة
حجاجا مستوراً - وجعلنا على قلوبهم
آكنة ان يفهموه وفي آذانهم وقرأ
وإذا ذكرت ربي في القرآن وحده
ولأوا على ادب ابراهيم نسروا
(الاسرار ۳۴-۳۵)

اس آیت میں جا بے سورے مراد دراصل وہی چیز ہے جس کو ذہنی بعد کہا جاتا ہے۔ یعنی مشکلم اور سائع کے درمیان سوچنے کے انداز میں فرق ہونا۔ جب بھی دونوں کے درمیان اس قسم کا فرق پایا جائے وہاں یہی ہو گا کہ ایک کی بات دوسرے کی بمحض میں نہیں آئے گی۔

مذکورہ آیت میں دو ذہنی فرق کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک آخرت اور دوسرے توحید۔ جن لوگوں کی سوچ آخرت والی سوچ نہ ہو۔ جو دنیا کے مسائل کو اہمیت دیتے ہوں۔ جو دنیا کے عزت و وقار کی اصطلاحوں میں سوچتے ہوں۔ جن کا ذہن صبح و شام دنیا کے مقاد میں گھومتا ہو۔ جو صرف دنیوی خبروں کو جانتے ہوں اور آخرت کی خبروں سے بے خبر ہوں۔ ایسے لوگ دنیوی اہمیت کی باتوں کو فوراً بمحض لین گے۔ لیکن جب ان سے وہ باتیں کہی جائیں جو آخرت کے اقتدار سے اہمیت رکھتی ہوں تو وہ اس کو سمجھنے سے قادر ہیں گے۔

اسی طرح جو لوگ شخصیتوں میں اٹھ کر ہوئے ہوں۔ جو انسانی اکابر کی عظتوں میں گم ہوں اور جنہیں خدا نے ذوالجلال کی عظتوں سے واقفیت نہ ہو، ان کے سامنے جب ایسی بات لائی جائے جو خدا کی عظمت کے اختران پر مبنی ہو، جو خدا کی بڑائی میں جیسے کی دعوت دیتی ہو، تو اپنی مخصوص ذہنی ساخت کی بنابرائی بات میں انھیں اٹ پاپن محسوس ہو گا۔ وہ اس کی اہمیت کا ادراک کرنے میں ماجذہ ثابت ہوں گے۔

دعوت، اصلاح

قرآن میں ہے کہ یہ کتاب اس لیے اتماری لگنی ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ڈرایا جائے اور وہ ایمان والوں کے لیے یاد رہانی ہو (لقد از جد و ذکری للهومین) اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ذریعہ حالمین قرآن کو جو کام کرتا ہے، وہ دو ہے۔ ایک، عمومی انذار۔ دوسرا، اپنے ایمان کی تذکیر۔

عمومی انذار سے وہی چیز مراد ہے جس کو دوسرے مقام پر دعوت الی اللہ کہا گیا ہے۔ یعنی غیر مسلم اقوام یا عام بسند گان خدا کو خدا کے دین کا پیغام پہنچانا۔

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی مصلحت کے تحت بنایا ہے۔ یہاں جو شخص بھی پیدا کیا جاتا ہے، وہ آزمائش کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ موت اس آزمائش کی مدت کا خاتمہ ہے۔ اس کے بعد آخرت میں آدمی کی ابدی زندگی شروع ہوتی ہے جہاں ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سزا یا انعام دیا جائے گا۔

تمام انسانوں کو اس صورت حال کی آگاہی دینا اور انھیں جنتی اعمال اور جہنمی اعمال سے باخبر کرنا، اسی کا نام دعوت ہے۔ اس دعوت کا تعلق عام انسانوں سے ہے۔ وہ قام لوگ جو ابھی خدا کے دین میں داخل نہیں ہوئے، ان سب پر یہ دعوتی عمل انجام دینا ضروری ہے۔

قرآن کے ذریعہ جو دوسرے کام کرنا ہے، اس کو اصلاح المسلمين کا کام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد اولاً یہ ہے کہ مسلمانوں میں روح ایمان بیدار کی جائے۔ ان کے ایمان کو زندہ ایمان بنایا جائے۔ ان کے اندر وہ گہر ادینی شور پیدا کیا جائے جو دینی زندگی کے لیے محک کا کام دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کو وہ عملی تفاصیل بتانا اور ان پر انھیں قائم کرنا جو مومن مسلم ہونے کی چیزیت سے ان پر عائد ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کی اصلاح کا یہ کام "لسان عصر" میں کیا جانا ضروری ہے۔ روایتی انداز کا کام خوش عقیدہ لوگوں کی بھیڑ جمع کر سکتا ہے۔ مگر افراد میں حقیقتی ایمانی انقلاب لانا "لسان عصر" کے بغیر ہرگز ممکن نہیں۔

از سر نو ایمان

قرآن (البقرہ ۶۲) میں بتایا گیا ہے کہ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صائبین، جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور رز وہ غم گین ہوں گے (ترجمہ مولانا محمود حسن صاحب)

اس آیت میں مسلمان (الذین آمنوا) سے کون لوگ مراد ہیں، اس کی وضاحت کے لیے تفسیر قرطبی (۲۲۲/۱) کا ایک اقتباس یہاں نقل کیا جاتا ہے :

قال سفیان المراد السنافرون۔ کانه سفیان ثوری نے کہا کہ اس سے مراد منافق ہیں گویا
کفر ہایا کہ جو لوگ اپنے ظاہری معاملہ میں ایمان
لائے والے بنے۔ اسی لیے ان کو یہود اور نصاریٰ
والصائبین۔ شم بیئن حکم من فلذالک قرئهم بالیہود والنصاری
اس شخص کا حکم بیان فرمایا جو واقعۃ اللہ پر اور
آمن بالله والیہم الآخر من جیمعهم۔ آخرت کے دن پر ایمان لایا۔

اس آیت میں دراصل پیغمبروں کی بعدکی امتوں کا ذکر ہے۔ یعنی وہ لوگ جو بعد کے زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں اور رسولی تعلق کی بنیا پر پیغمبر کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ خواہ دوسرے پیغمبروں کی امت سے اپنے کو مسوب کیے ہوئے ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہوں، اس سب کا معاملہ آخرت کے اعتبار سے ایک ہے۔ یعنی محض نسلی یا تاریخی تعلق کی بنیا پر ان میں سے کوئی بھی نجات پانے والا نہیں۔ ان میں سے ہر شخص کو دوبارہ مومن باللہ فرمانا ہے۔ اس کو دوبارہ آخرت پر لیتیں لانا اور عمل صالح کا ثبوت دینا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھو لے جائیں۔

مسلمان کو اپنے تقلیدی ایمان کو شوریٰ ایمان بنانے ہے۔ دین خداوندی کی صداقت کو اسے از سر نو دریافت کرنا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ اس کو مطلوب اہل ایمان کی فہرست میں شمار کیا جائے۔

نیا دور

ٹائمس آف انڈیا (جنوری ۱۹۹۲) میں صفحہ ۱۰ پر نقطہ نظر (Viewpoint) کے کام کے تحت سڑچندر ابی کھنڈ دری کی یاد داشت چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے : اس کا عنوان ہے : (The Muslim Role) سڑچندر دری لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انڈیا کی آزادی کے وقت مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھا تھا، انھیں یاد ہو گا کہ اس وقت وہ بُوارہ کے الیہ پر بُری طرح رور ہے تھے :

Those who watched Maulana Azad on the eve of independence remember him weeping bitterly at the tragedy of partition. (Chandra B. Khanduri)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو ملک کے بُوارہ کا کتنا زیادہ غم تھا۔ وہ یہ یقین کرنے میں حق بجانب سخن کر بُوارہ ملک کے لیے زہر ہے۔ اس کے تیجہ میں آزادی ایک نئے قسم کی بربادی کے ہم معنی بن جائے گی۔

اس عالم میں واقعہ کا ایک پہلو یہ تھا کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے کے ہندستان میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بات نہیں پلی۔ مسلمانوں کے درمیان سڑچندر ملکی جناح نے سب سے بڑے قائد کی چیخت حاصل کی۔ اس کے تیجہ میں یہ ہوا کہ مولانا آزاد کے نقشہ کے خلاف انڈیا دھصوں میں بٹ گیا۔

مگر اس واقعہ کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ وہ یہ کہ ۱۹۴۷ء کے بعد ملک میں جو حالات پیدا ہوئے اس نے اپنیک مولانا ابوالکلام آزاد کو مسلمانوں کے درمیان رہنمائی کی چیخت دے دی۔ ملک کے تمام مسلمان اب ان کی طرف دیکھنے لگے کہ نئے ہندستان میں وہ انھیں کونی راہ دکھائیں۔ مگر ۱۹۴۷ء سے پہلے کے دور میں فعال قائد بننے والے مولانا آزاد، ۱۹۴۷ء کے بعد کے دور میں ایک غیر فعال قائد بن کر رہے گئے۔ انہوں نے مسلمان ہند کو نئے حالات کے اقبال سے کوئی واضح رہنمائی نہ دی۔ حالانکہ ملک کی تقيیم کے بعد مولانا آزاد گیارہ سال تک زندہ رہے۔ اس طرح انھیں کام کرنے کا طویل وقفہ حاصل ہوا۔

اسی سے ملتا جاتا معاشرہ مولانا جسین احمد منی اور مولانا حفظ الرحمن سیوہار وی کا ہے۔ مولانا منی آزادی کے بعد دس سال تک زندہ رہے۔ مولانا سیوہار وی کو آزادی کے بعد پندرہ سال تک جیتنے ۱۱ اگست ۱۹۹۲

کاموقع لا مسلمان انہند کے تحفظ کے سلسلہ میں ان لوگوں کی خدمات بلا جبہ قابل قدر ہیں مگر ان حضرات نے بھی نئے حالات کے اعتبار میں مسلمانوں کو کوئی واضح اور ثابت رہنمائی نہ دی۔ یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے۔

مثال کے طور پر، ۱۹۳۴ء سے پہلے مولانا حسین احمد مدینی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حافظ الرحمن یہاں ہاروی، اس بے کے سب یہ کہتے تھے کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس لیے اس لک کے ہندو اور مسلمان دونوں ایک قوم ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ، ۱۹۳۷ء کے بعد اس معاملہ میں یہ سب حضرات بالکل خاؤش ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی یہ ہم نہیں چلائی کہ مسلمانوں میں علیحدگی پسندی کا ذہن ختم کریں اور ان کے اندر ہندستانی قومیت کا ذہن بنائیں۔ جب کہ حالات کے اعتبار سے سب سے نیادہ ضروری کام ہیں تھا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ہندستانی مسلمانوں کو سوچ کا ایک رخ مل جاتا، اور ان کے لیے ممکن ہو جائے کہ وہ حالات سے موافق تر کرے اس لک میں اپنی زندگی کی تعمیر کر سکیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے ہم خیال دوسرے رہنماوں کی اس غیر فعالیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۳۶ء کے بعد کے انٹی یا میں بھی مسلمانوں کے اندر وہی سوچ جاری رہی جو، جو، ۱۹۳۴ء سے پہلے کے انٹی میں انھیں مسٹر جناح نے دی تھی۔ ۱۹۳۷ء کے بعد اتنے واں نے لیڈروں میں بھی کوئی اس صلاحیت کا ذہن تھا کہ وہ مسٹر جناح اور ان کے ہم فواڈ اکٹر اقبال کے نکری غلبہ کو توڑ سکے۔ چنانچہ بعد کا دروغی طور پر بچپلی قیادت کی توسیع بن گیا جو آج تک جاری ہے۔

مسٹر جناح اور ان کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو دو قومی نظریے سمجھایا تھا۔ مسلمانوں کا پورا ذہن اس بھکر کے تحت بناتھا کہ ہندو الگ قوم ہیں اور مسلمان الگ قوم۔ اس بھکر نے مسلمانوں کو جو طبقہ دیا وہ دوری اور طبقہ ادا کا طبیبہ تھا۔ وہ احتیاج اور مطالبات پر مبنی تھا۔ وہ حقوق طلبی کی زبان کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ سفرا کے مسائل کو نہیاں کیا جائے اور موقع کو غیر نہ کو روچوڑ دیا جائے۔

چنانچہ، ۱۹۳۷ء کے بعد کا پورا دور اسی سابقہ بھکری راست پر چل پڑا۔ مسٹر جناح نے چودہ پاؤں پر چھکل اپنے مطالبات پیش کیے تھے۔ نئی لیڈر شپ نے میں پاؤں پر چھکل اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ مسٹر جناح نے ملحدہ قومیت کی بات کی تھی، نئی قیادت نے ملحدہ شخص کی بات شروع کر دی، مسٹر جناح نے مسلمانوں کی تمام صیبوتوں کا ذمہ دار ہندو کو بتایا تھا۔ نئے لیڈروں نے اکثر تباہ فرمائے۔

کی حکومت کو مسلمانوں کی تمام مصیبتوں کا ذمہ دار بنا نے پر اپنی ساری طاقت خرچ کر دی۔ مسٹر جناح نے مسلمانوں میں زرد صفات کو رواج دیا تھا۔ وہ مزید ثابت کے ساتھ بعد کے دور میں بھی جاری رہی۔ مسٹر جناح کی غلطی کی نتیجہ میں مسلمانوں نے انتہائی غلط طور پر ہندوؤں کو غیر قوم بھجوایا تھا، ۱۹۴۷ کے بعد رہنمائی کے خلاکی بنا پر مسلمان دوبارہ ہندوؤں کو غیر قوم ہی سمجھتے رہے۔ مسٹر جناح کی غلطی رہنمائی نے مسلمانوں کا یہ ذہن بنایا تھا کہ مشترک ہندستان ان کا وطن نہیں بن سکتا، یہی ذہن بعد کو بھی مسلمانوں میں کم و بیش باقی رہا۔ وہ اب بھی شوری یا غیر شوری طور پر ہی سمجھتے رہے کہ ہندستان ان کا اصلی وطن نہیں ہے۔ اس طرح مسلمان ذہنی طور پر خود اپنے وطن میں مبے وطن بن کر رہ گئے۔

میرے نزدیک، موجودہ مسلم قیادت، ابے ریشن اور باریشِ دونوں، تقریباً بلا استثناء مسٹر جناح کے تیاری انداز کی توسعہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ہر ایک بنیادی طور پر وہی بات کہہ رہا ہے جو مسٹر جناح نے اور ان کے فکری ہم نواذ اکٹرا قابل نہیں تھی۔ دونوں کے درمیان الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، مگر ان میں حقیقت کا کوئی فرق نہیں۔

اور ہندو بھی

گھرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو ہندو بھی علاً مسٹر جناح کے راستہ پر چل پڑے۔ ۱۹۴۷ کے بعد وہ بھی مسٹر جناح کے فکری پیروں بن گئے۔ انہوں نے بھی شوری یا غیر شوری طور پر مسٹر جناح کے زیر تاثر سمجھ لیا کہ انڈیا میں دو قومیں بستی ہیں۔ ایک ہندو، اور دوسرا مسلمان۔ یہی وہ چیز ہے جو ہندو مسلم تعلقات کے بگاڑ کا اصل سبب ہے۔

انڈیا میں مسلمان ایک ہزار سال سے بھی زیادہ مدت سے آباد ہیں۔ ان کی تعداد پہلے تھوڑی تھی۔ اب پڑھتے پڑھتے تقریباً پندرہ کروڑ ہو چکی ہے۔ یہ مسلمان کون لوگ ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پہلے ہندو تھے۔ بعد کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ گویا کہ یہ مسلمان بھی انسی اقتدار سے اسی طرح انڈین ہیں جس طرح دوسرا ہندو اندیں ہیں۔

پنڈت جواہر لال نہرو نے بجا طور پر لکھا ہے کہ پچھلے ہزار سال کے دوران ہندوؤں میں بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ صرف ہندو لوگ انڈین ہیں، مسلمان انڈین نہیں ہیں۔ ہندو عقیدہ یہ ہے کہ

سچائی ہر نہ ہب میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے جب کوئی ہندو اسلام قبول کر لیتا تو وہ اپنے عقیدہ کے مطابق، یہ سمجھتے تھے کہ وہ سچائی کے ایک طرف سے بکل کر سچائی کے دوسرے طرف سے خلق میں چلا گیا ہے۔ اور چونکہ نسلی اعتبار سے وہ ان کی اپنی نسل ہی سے تعلق رکھتا تھا اس لیے وہ ان کے انڈیں ہونے پر بھی کوئی شک نہیں کرتے تھے (ڈسکوری آف انڈیا ۸۱ - ۲۸۰)

مغل دور میں بیشتر راجاؤں نے مغلوں کا ساتھ دیا۔ شیواجی نے اور نگ زیب کے خلاف بغاوت کی۔ مگر اس کا تعلق کچھ بھی اس بات سے نہیں تھا کہ اور نگ زیب مسلمان ہے۔ شیواجی کو اور نگ زیب کی صرف بعض پالیسوں سے اختلاف تھا۔ چنانچہ جسے پور کے راجہ کے نام ایک خط میں شیواجی نے لکھا تھا کہ دہلی کے تخت پر اگر اور نگ زیب کے بجائے دارالشکوہ ہوتا تو وہ ہرگز اس کے خلاف لڑائی نہ لڑاتے۔ وہ اس کی ماتحت قبول کر لیتے۔

۱۹۴۷ء سے انڈیا کی تاریخ میں ایک نیا دور آتا ہے جب کہ مسٹر محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومیت کا تعلق وطن سے نہیں ہے بلکہ نہ ہب سے ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا نہ ہب الگ الگ ہے اس لیے دونوں الگ الگ قوم ہیں۔ انہوں نے اپنے اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر صیغہ ہند میں دو الگ الگ وطن کا مطالبہ کیا۔

مسٹر محمد علی جناح کے اس نکر کے رد عمل میں پہلی بار ہندوؤں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم ہیں۔ انتہا پسند ہندو اب مسلمانوں کی وطنی و ناداری پر شک کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان غیر ملکی ہیں۔ یہ خیال پختہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ پاکستان جیسے مسلم ملک کے مقابلہ میں بر گیڈیر عثمان اور حوالدار عبد الحمید کی غیر معمولی قربانیاں بھی اس فکر کا خاتمه نہ کر سکیں۔ مسٹر جناح کے رد عمل میں پیدا ہونے والا اندر کسی جوابی نکر سے ٹوٹ سکتا تھا۔ چونکہ، ۱۹۴۷ء کے بعد کوئی ایسی طاقتور نکری تحریک برباد نہیں ہوئی اس لیے یہ فکر بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو نہ ہو سکا۔

انڈیا کے لوگ ہمیشے یہ انتہا آرہے تھے کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ جو لوگ ایک وطن میں ہوں وہ سب ایک قوم ہیں۔ مگر مسٹر جناح کے دو قومی نظریہ سے متاثر ہو کر یہاں کے ہندو یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نہ ہب الگ الگ ہے، اس لیے دونوں الگ الگ قوم ہیں۔

انڈیا کا ہندو مسلم سماں پسپاس فی صد اس لیے ہے کہ ۱۹۴۷ء کے انقلاب کے بعد بھی یہاں کے

مسلمان مسٹر جناح کے ملحدگی پسندی کے نظریے سے متاثر رہے۔ اور بغیر پچاس فی صد اس لیے ہے کہ یہاں کے ہندو بھی کم از کم علی طور پر یہ بھروسے ہیں کہ قوم وطن سے نہیں بنتی بلکہ ذہب سے بنتی ہے۔ اس لیے ہندو الگ قوم ہیں اور مسلمان الگ قوم۔ وہ جناح کو رد کرتے ہیں، مگر وہ جناح کے نظریے کو پوری طرح قبول کیے ہوئے ہیں۔

دور انقلاب

کسی فکری انقلاب کے لیے حالات کی موافقت ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ۲۰ دسمبر ۱۹۹۲ کے بعد وہ حالات مکمل طور پر پیدا ہو گئے ہیں جب کہ مسٹر جناح کے اس فکری تسلسل کو آخری طور پر توڑ دیا جائے۔ بابری مسجد کے نام پر مسلمانوں کے درمیان جو تحریک اٹھی، وہ مکمل طور پر جنابی پیڑیں پر اٹھنے والی تحریک تھی۔ بابری مسجد کا ڈھایا جانا بلاشبہ ایک ٹریجٹی تھی۔ لیکن اگر بابری مسجد کا انہدام مسٹر جناح کے فکری تسلسل کا انہدام بن جائے تو میں سمجھوں گا کہ اس ٹریجٹی میں بھی ایک تباہیک پہلو موجود ہے۔ یہ ناموافق حادثہ اپنے اندر ایک موافق پہلو لیے ہوئے ہے۔

ٹھائی آف انڈیا (۲ جنوری ۱۹۹۲) میں مسٹر چندرابی کھنڈوری کا جو مضمون شائع ہوا ہے اس میں انہوں نے ایک مسلم خاتون ناہید اشرف کے ایک مطبوعہ مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم نے اس مضمون کو پڑھا۔ اس نے مجھ کو، میرے گھروالوں کو اور میرے دوستوں کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا۔ جو چیز ہمارے دلوں میں گھسن گئی، وہ مسلم خاتون کے یہ الفاظ تھے کہ اب یہ روں کو ایک بات اچھی طرح جان لین چاہیے کہ کوئی بھی ہندوستانی مسلمان اس لک کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بس ایک بار کافی تھا، مسلمان ہاتھا گاندھی کی طرح مر جائیں گے مگر وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ خواہ ہمارا کھنڈر ہی یہاں ہماری یاد کے لیے باقی رہ جائے :

Reading 'Once Was Enough' by Naheed Ashraf moved me, my children and my friends. What penetrated our hearts were the words: 'Now let the leaders keep one thing in mind that no Indian Muslim is going to leave this country. Once was enough...they will rather die like Gandhi...let the ruins keep reminding us...' Naheed shows the greatness of our Muslim community.(p.10)

جاپان میں دوسری عالمی جنگ کے بعد علی مکوس (reverse course) کے نام سے ایک

تحریک اٹھی۔ اس کا مقصد جاپانیوں کے قبل از جنگ ذہن کو بدل کر ان میں نیا تغیری ذہن پیدا کرنا تھا۔ آج ہمیں کیا اسی قسم کے ایک حل معمکن کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یہ حل معمکن اب انہیا کے ہندوؤں اور مسلمانوں، دو نوں کے اندر شروع ہو چکا ہے۔

اب ہمیں ایک طرف ہندستانی مسلمانوں کو بتایا ہے کہ تم اور ہندو دو قوم ہیں ہو بلکہ ایک قوم ہو۔ ہمیں ان کے اندر نفرت کے بجائے محبت کی ہوا ہیں چلانا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو بتانا ہے کہ تم کو مگر اُو کے بجائے ایڈجمنٹ کی پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کے اندر یہ شور ابھارنا ہے کہ نئے انہیا میں ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کسی دوسرے کا۔ البتہ یہ حصہ ان کو میرٹ کی بنیاد پر ملے گا زکر رزرویشن اور مطالبہ کی بنیاد پر۔ ہمیں مسلمانوں میں نئی تغیری صحافت کو وجود میں لانا ہے، ایسی صحافت جو منصفانہ و اقتو بگاری پر مبنی ہو، جو سائل سے زیادہ موقع کو نہیاں کرنے میں دلچسپی رکھتی ہو۔

اسی قسم کی تحریک ہندوؤں کے درمیان چلنا بھی ضروری ہے۔ ہندو بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ جنابی طرز تکر کو چھوڑ دیں، اور اپنے ماضی والے تکر کو دوبارہ اختیار کر لیں۔ وہ جناب کے نہ ہب کے بجائے خود اپناروایات والے اس نہ ہب پر آ جائیں جس کا اہم ترین پہلو تعدد میں وحدت کو دیکھتا ہے۔ مسٹر چندر ابی گھنڈوری نے اپنا مذکورہ مضمون ان الفاظ پر غصہ کیا ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مشترک کلپنے کے مطابق اپنی روایتی حنفیت اور رداداری کی طرف لوٹ آئیں :

In consonance with our composite culture, we need, therefore, to return to our traditional rationality and tolerance.

یہ الفاظ کسی ایک شخص کے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ کروروں ہندوؤں کے دل کی ترجیحی ہیں اس کا ایک اخبار وہ ہے جو ۲۶ دسمبر ۱۹۹۲ کے حداثت کے بعد بار بار پڑھیا گیا اور الکٹرانک میڈیا میں ہمارے سامنے آتا رہا ہے۔

بھی بھارت کا ضمیر ہے۔ بھارت کا ضمیر جو ۶ دسمبر سے پہلے مارضی طور پر سو گیا تھا، اب وہ پوری طاقت کے ساتھ جاگ اٹھا ہے۔ اور ضمیر جب جاگ اٹھے تو وہ اپنی تکھیل سے پہلے دوبارہ کبھی نہیں سوتا۔ تاریخ کا تجربہ ہے کہ ضمیر کی آواز ہر دوسری آواز پر غالب آتی ہے۔ اور انہیا کا معاملہ بلاشبہ فطرت کے اس مالمی قانون میں مشتمل نہیں۔

بمحض یقین ہے کہ انڈیا میں اب نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، فی الحال یہ آغاز زیادہ تاریک
تاریخی عمل (historical process) کی صورت میلے ہے۔ مگر دھیرے دھیرے انشا والی دنہو
شور کا درجہ اختیار کر لے گا۔ اور جب وہ شور کے درجہ میں پہنچے گا تو اس کا عمل بھی زیادہ تیز اور
موقر ہو جائے گا۔ اس واقعہ کو بہر حال ٹھوڑی میں آتا ہے۔ اس کے اوپر ہمارے درمیان ضروری
مدت کے سوا کوئی بھی دوسرا چیز حاصل نہیں۔

انسانی زندگی میں جب بھی کوئی نیا دور آتا ہے تو وہ ہمیشہ اس طرح آتا ہے کہ اس میں پہچان
فی صدھر تاریخی عوامل ادا کرتے ہیں، اور بیتیہ پہچان فی صدھر خود اس انسانی گروہ کو ادا کرنے ہوتا ہے
جس کے درمیان وہ انقلاب آتا ہو۔

آج ہم اسی انتہائی دور میں ہیں۔ اس وقت ہماز اکام یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ابھرے والے
تاریخی عوامل کو پہچانیں اور پھر حکمت اور روانش مندی کے ساتھ انہیں اپنے چیز میں استعمال کریں۔ اگر ہم
نے اپنے حصہ کا ۰.۵ فی صد کام درست طور پر الجام دے دیا تو اس کے بعد مطلوبہ نئے دور کا آنا
اتنا ہی یقینی ہو جائے گا جتنا گردش زمین کے قانون کے تحت تاریک شام کے بعد روشن بھی
کافی دوبار ہونا۔

سفرنامہ ۲

ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم مکی دوڑ میں ہیں اور ہم گئی دوڑ میں اترنے والے احکام کے مخالب ہیں۔ آپ کس بنیاد پر ایسا کہتے ہیں جب کہ اب تک قرآن اتچکا ہے اور وہ آج مکمل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔

یہ نے کہا کہ یہ ہاتھ قرآن کے اصول تکلیف (لایلٹ اللہ لہساً لاؤس عہا) سے ملتی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان یا کسی جماعت کے اوپر قرآن کے احکام کا انطباق باقتاب و سنت ہے نہ کہ باقتدار تنزہیں۔ جو اور زکوٰۃ کے احکام اترپکے ہیں۔ مگر ان احکام کی فرضیت صرف ان افراد کے اوپر ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یہی معاملہ تمام احکام کا ہے۔ اُدھی جس حکم کی تعلیم کی استطاعت رکھتا ہو اس کا وہ مکلف نہیں بنے گا۔ کا وہ مکلف بن جائے گا۔ اور جس حکم کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو اس کا وہ مکلف نہیں بنے گا۔

۶ نومبر کو مغرب اور عشاء کی مناز کے بعد پونڈ کی مکہ مسجد میں عمومی خطاب ہوا۔ موضوع رکھا گیا تھا، ملالات حاضرہ اور مسلمان۔ ہم نے کہا کہ اس عنوان کا میرے نزدیک دو ہلوہ ہے۔ ایک، مشکلات حاضرہ اور مسلمان۔ اور دوسرا، امکانات حاضرہ اور مسلمان۔ اس کے بعد تفصیل سے یہ نے بتایا کہ بلاشبہ ہمارے لئے کچھ مشکلات ہیں۔ مگر اس قسم کی مشکلات ہر رماج میں اور ہر ملک میں ہیں۔ زیادتی ہیں۔ مزید مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ امکانات کی تعداد مشکلات کی مقدار سے ہیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آج بھی بہت زیادہ ہے۔ ایسی حالت میں ہم کو پریشان ہونے کی پار ہو رہی ہے۔

ایک مسجد میں نماز پڑھی۔ امام صاحب نے باپڑھانے پر اصرار کیا۔ مگر ہم نے نماز نہیں پڑھائی۔ بلکہ امام صاحب کو پکڑ کر انھیں آگے کر دیا۔ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے پیچے نماز ادا کی۔ میرے ساتھ ایسا ہمارا بار بار پیش آتی ہے۔ جب بھی ہمیں کہیں فاتا ہوں تو جس مسجد میں نماز کے لئے داخل ہوتا ہوں اس کے امام صاحب نماز پڑھانے کے لئے اصرار کرتے ہیں۔ مگر یہ طریقہ درست نہیں۔ زیادہ درست طریقہ یہ ہے کہ مقامی امام ہی نماز پڑھائے۔ حدیث کی مشہور کتاب سنن ابن القیم کتاب العلاۃ کے تحت امامۃ الزانیکا ایک مستقل باب ہے۔ ابو عطیہ تابعی کہتے ہیں کہ مالک بن فہریت ہماری مسجد میں آئے۔ جب نماز کھڑی ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ آگے آئیے اور نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے نیز سے کسی شخص کو کھڑا کرو اور وہ نماز پڑھائیے۔ پھر وہ تم کو بتا دیں گا کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں۔ اس کے بعد

انہوں نے ہماری میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہوئے سنبھال کر جو شخص کسی قوم میں جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرے بلکہ خود ان میں کا کوئی شخص ان کی امامت کرے (مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤْمِنُهُمْ وَلَيُؤْتُهُمْ رِجْلًا)

رجل منہم، حدیث نمبر ۵۹۶

انہیاں میں پارسیوں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہے۔ ان میں سے زیادہ بڑی تعداد بھٹی میں ہے۔ اس کے بعد ان کی زیادہ تعداد پونڈ میں ہے۔ پارسیوں کا صولہ بے کروہ مختلف طریقوں سے اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی کامزارج پیدا کرتے ہیں۔

ایک پارسی نے اپنے چھوٹے بچہ کو لگر کے چبوترے پر کھڑا ایک خود چبوترہ کے نیچے کسی قدر فاصلہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ بڑھا کر بچے سے ہمایتی میری گود میں آجائے۔ پھر بڑھتا گریخے گئے کے ذریعے چبوترہ پر شہر جاتا۔ اس طرح کئی بار کرنے کے بعد باپ اور قریب ایگی اور بچہ کو گود میں لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ پھر اپنے باپ کو قریب دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مگر جیسے ہی پچھا گئے بڑھا، باپ پہنچنے لگا۔ پھر چبوترہ کے نیچے منہ کے بل اگر گیا، اب باپ نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور کہا، بہیت دیکھو باپ پر بھی بھروسہ نہ کرنا۔

پونڈ میں بھٹی کے ہفتہ وار اسٹریٹ ڈیکلی آف اٹھیا ر ۲۸ (نومبر ۱۹۹۱) کا شمارہ دیکھا۔ اس کے آخری صفحہ پر آش اکشن کارکامی کا مضمون غماںیاں طور پر شائع کیا گیا تھا۔ اس مضمون میں فرقہ پرست ہندووں کی ایک بات کا جواب تھا۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کی آبادی ہندستان میں تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں ان کی تعداد ہندوؤں سے زیادہ ہو جائے گی۔ مضمون میں اس فرضی پر و پوچھنے کا نہایت طاقت و رجاء ب دیا گیا تھا۔ ایڈیٹر نے مضمون کے آغاز میں اس کے بارہ میں یہ الفاظ لکھتے تھے:

That the minority Muslim community is reproducing at a faster rate as compared to the Hindus and would thus outnumber them, was one of the mainstays of the BJP's communal politics. This simplistic statement is one more example of the Party's brand of Hindutva, based on deliberate distortion and vicious misinterpretation of facts, argues Asha Krishnakumar in an in-depth analysis.

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوؤں کا پڑھا لکھا طبقہ اپنے سائنسی مزانج کی بنا پر مسلمانوں کا زبردست حامی ہے۔ مگر مسلمانوں کے ناابلیسی دروں نے اس راز کو نہیں سمجھا۔

وہ جلد جلوس کی سیاست کے ذریعہ ہندو عوام کو بھروساتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کا معاملہ ہندو تعلیم یافتہ ملک کے ہاتھ سے نسلک کر ہندوؤں کے جاہل ملک کے پاس چلا جاتا ہے اور جاہل طبق خواہ وہ ہندوؤں کا ہر یا غیر مندوں کا وہ عقلی بنیاد پر سوچ کر اپنا طرز عمل تعین نہیں کرتا بلکہ انہے سے بند بات کے تحت اپنا طرز عمل تعین کرتا ہے۔ یہی وہ غلط سیاست ہے جس کا بر الاجماع اس وقت مسلمانوں کے حصہ میں آیا ہے۔

مولانا سید نور ابراء یم (۲۸ تال) پونڈ کی ایک مسجد میں امام ہیں۔ ۱۹۸۷ء میں یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے ایک مطبوعہ اردو اعلان مسجد میں پڑھ کر سنایا۔ اس اعلان میں "آر گاؤز لیشن" کا لفظ تھا وہ اس کا صحیح تلفظ ذکر سکے۔

اس کے بعد انھیں احسان ہو اکہ میں نے مدرسے سے عالم کی فراغت حاصل کر لی مگر انگریزی سے میں اتنا زیادہ بے بہر ہوں کہ انگریزی کا ایک لفظ جوار و وخط میں پچھا ہوا ہے اس کو میں پڑھ سکتا۔ یہ سوچ کر ان کے اندر خیرت آئی۔ بازار سے انہوں نے انگریزی کتابیں حاصل کیں اور بطور خود انگریزی پڑھنا شروع کیا۔ اب ڈاتی کوشش سے انہوں نے اتنی انگریزی سیکھ لی ہے کہ وہ اسلام انگریزی پردا کا پورا اسمجھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ہر ہفتہ باقاعدہ طور پر انگریزی اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ناپسندیدہ واقعہ سے اگر منی اثر لیا جائے تو وہ تباہی کا سبب بنتا ہے اور اگر ناپسندیدہ واقعہ سے ثابت اثر لیا جائے تو وہ آدمی کے لئے ترقی کا رینہ بن جاتا ہے۔

پچھلے ماہ میں تقریباً دو ہفتے کے لئے لاہور میں تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ تقریباً ہر مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام مشریعہ مل جناب کا کارنا میں ہے۔ پاکستانی دانشوروں کے خردیک ہندو یونیورسٹی پس طرح پاکستان بننے دینا نہیں چاہتی تھی۔ میسر جناب کی علیم قیادت تھی کہ انہوں نے ہندو یونیورسٹیوں کو پاکستان کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔

مگر ہندستان کے مسلم دانشوروں کا خیال اس کے بالکل بھکس ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو مسلمانوں نے نہیں بنوایا بلکہ ہندوؤں نے بنوایا۔ بھی کے زاث قیام میں بیان کے ایک اخبار انقلاب ۹ نومبر ۱۹۹۱ء نے اپنے اداریہ میں لکھا تھا — مشہور ماہر تاثنیں اپنے لام سیروالی نیز دیگر محققین نے اپنی مقدود تصنیفیں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کا قیام مسلمانوں کی وجہ سے

نہیں بلکہ درحقیقت جن شکھی ذہنیت اور انگریزوں کی ملی بہگت کا نتیجہ ہے۔
 بہنی کے اردو امبار کے مذکورہ اداریہ کا عنوان تھا : "مسلمان یکاریں" اس کو دکھاتے ہوئے
 ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جو سلم و اشتوہ پہچاں سے بر سر میں یہ بھی ملے تو کسکے کہ پاکستان کس نے
 بنوایا وہ "مسلمان یکاریں" کے ہارہ میں قوم کو کیسے کوئی درست رہنمائی دے سکتے ہیں۔
 بہنی کے مالک آف انڈیا (۳ نومبر ۱۹۹۱) میں ایک جلسہ راج دیپ سارڈیں الی کے قلم
 ایک دلچسپ مشعون تھا۔ اس کا عنوان تھا — طاقتور تلوار، اس سے بھی ریادہ طاقتور سلم :

Mighty sword, mightier pen.

اس مشعون میں بتایا گیا تھا کہ شیو سینا نے ایک عرصہ تک تلوار اُندھ دہ کے دلیل پر اعتماد کیا۔ گریہ
 ذریعہ اس کے لئے زیادہ مفید نہ ہو سکا۔ چنانچہ اب خود شیو سینا کے اپنے اخبار ماریمک نے لکھا ہے
 کہ ہمیں پریس کی طاقت کو استعمال کرنا چاہئے۔ شیو سینا کے آگئے نے اردو شاعر کے شعر گوئی قدر فرق
 کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یعنی پڑھ کر انوں کو نہ تلوار لکالو، گر تو پ مقابل ہے تو اخبار لکالو :

Do not remove a sword, When even a cannon becomes useless, bring out
 a newspaper. (p.13)

۱۰۔ انہیں کو ۱۰۔ بجھے بھنی میں ایک خطاب کا پر و گرام تھا۔ اس کا انتظام پاٹنکر ہال میں کیا گیا اور اس کا
 عنوان تھا "محمد" — پیغمبر اُنقلاب۔ اس موضوع پر ذریعہ گھنٹہ تقریر ہوئی۔ اس کے بعد آدھ گھنٹہ تک
 سوال و جواب کا پر و گرام تھا۔ حاضرین میں مسلم اور غیر مسلم دونوں موجود تھے۔
 آج کا دن کسی سنبھالہ اجتماع کے لئے بہت غیر مزدود تھا۔ کیوں کہ آج اتوار تھا اور آج ہی
 کھیل کا پیچ تھا اور جب اس قسم کا پیچ ہو تو تمام لوگ ٹو وی دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گروہی
 ہال پر می طرح بھرا ہوا تھا۔ جناب ہارون رشید (چیف اڈیشنل بلنز) نے کہا کہ یہ منظہ دیکھ کر مجھے تیک
 انگریز خوشی ہو رہی ہے۔ اس پر و گرام کی پروفیشنل انداز میں معیاری و یہ یوریکا روٹ کرائی گئی۔ اس کا
 دیئیا اسلام کی ریسرچ فاؤنڈیشن (بہنی) کے پاس موجود ہے۔

۱۱۔ الوبر کی سپر کو پالی کی مسجد میں نہ ازمغرب کے بعد ایک اجتماع ہوا۔ اس میں تقریباً آٹھ
 گھنٹہ کی ایک تقریر ہوئی۔ تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندستان میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ بہت ایمید

افراہیں۔ اس میں ہمارے لئے مایوسی کا کوئی سوال نہیں۔ اس کیسے فرآن و حدیث سے اور تابع
کی مثالوں سے واضح کیا۔

نومبر کی صبح کوئی بیٹی میں تھا۔ یہاں تو اکابر عبد الکریم ناہب معاشب کے مکان پر قیام رہا۔ ان کے
مکان کے قریب میں اپارٹمنٹ کی مسجد میں فرگی نماز پڑھی۔ یہاں فرگی نماز کے بعد منتظر طور پر زائر
تسلیت ایک حمدیت کی تشریح یہاں کی۔ مولانا ممتاز احمد قاسمی اس مسجد کے امام ہیں۔

نومبر کو شنبہ آنچھے آنٹیاریڈیو بیسی نے میری ایک ناک کو ریکارڈ کیا۔ یہ ناک چند دن کے بعد
بادشاہی کا گستاخ ہے۔ اس کا عنوان تھا۔ تو فیک جتنی کامال ملکہ۔ یہ تقویۃ الرشاد اللہ آئندہ
الرسالہ میں شائع گردی جائے گی۔

آج جمعہ کا دن تھا۔ بیسی میں ہاندروہ کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ پبلیک اعلان کر دیا گیا
تھا کہ نماز جمعہ کے بعد مسجد میں عبادت کے موڑ پر میری تقدیر برہوگی۔ میرا خال تھا کہ نماز جمعہ کے بعد
یہاں بیٹت کر لوگ شہروں گے۔ مگر اتنے زیادہ آدمی تھے کہ دسیخ مسجد بالکل بھری ہوئی تھی۔ میں نے
تقویۃ ایک گفتہ بک نماز کی روشنی میں اسلامی عبادت کی تشریح کی۔

انگریزی روز نامہ فری پریس جرنل نے میں فون کیا تھا کہ وہ مجھ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔
مقرر وقت کے مطابق ان کی خاتون نمائندہ منزپر و نے میری رہائش گاہ پر مفصل انٹرویو لیا۔ حالات کا
تعلیق زیادہ تر ہندستان کے مسلمانوں سے متعلق تھا۔ کچھ سوالات اسلام کے بارہ میں بھی تھے۔ یہاں پر
نومبر کو نماز عصر کے بعد ریکارڈ کیا گیا۔

نومبر کو فس از مغرب کے بعد تاریخیں اسلام کا اجتماع ہوا۔ یہ اجتماع ایک ہال میں تھا۔ پبلیک
تاریخیں اسلام کو انہما رخیاں کا موقع دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے اسلامشن کی وفاحت پر ایک مشتمل
تقویۃ کی۔

نومبر کی رات کو ہندی اخبار جنستا کے نائندہ احمد احمدیا اور ہندستان ڈیلی کے نمائندہ
عبد الرحمن صدیقی نے تفصیلی انٹرویو لیا۔ اس انٹرویو میں دو قسم کے سوالات کئے گئے۔ اسلامشن اور مسلمانوں
کے موجودہ مسائل۔ اسلامشن کے مسئلے میں میں نے کہا کہ اس کا شعبہ لوگوں کو باشورہ بنانا ہے۔ مسائل
کے مسئلے میں میں نے کہا کہ میرے نزدیک ہندستان میں مسلمانوں کے لئے کوئی اسلام نہیں۔ میں نے کہا کہ

مسئلہ اس صورت حال کا نام ہے جس کا حل بر وقت موجود نہ ہو۔ مسلمانوں کے سائل کا حل چول کر موجود ہے، اس لئے میں ان کو سلسلہ نہیں سمجھتا۔ مثلاً فاراد کے سلسلہ کا یقینی حل اعراض ہے۔ رسول مس کے سلسلہ کا یقینی حل منت ہے۔ معاشر پہنچنگی دور کیلے کا یقینی حل صنعت و تجارت میں آگے بڑھتا ہے۔

ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے یہاں موجودہ زمانہ میں مسلمان جگہ جگہ قائم حکمرانوں کے خلاف پیغمبر کے نام پر بے معنی سیاسی ولائی پیغمبر سے ہوئے ہیں اور اس کو حسین بن علی کی پیری کہتے ہیں۔ یہ تاریخ نہیں ہے بلکہ تاریخ سازی ہے۔ کیوں کہ تاریخی شواہد کے مطابق حضرت حسین کے اقدام کی یہ نوعیت ثابت ہی نہیں ہوتی۔

حضرت حسین مکے اس لائنکے ہی نہیں تھے کہ وہ نیز یہ کو چیلنج کریں اور نیز یہ کی نوجوان سے لڑیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مکے سے دشمن ہاتے۔ وہ اپنے خاندان کو لے کر، رکھ فوج کو لیکر، اس فوج کی نیڈا پر نکلے تھے کہ کوفہ کے لوگوں نے عمومی طور پر آپ کے حق میں بیت کر لے ہے۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا اور معلوم ہوا کہ خبر صحیح نہ تھی، نیز یہ کہ کوفہ کے جن لوگوں نے ہالا واسطہ طور پر آپ کے لئے بیعت کی تھی، وہ سب کے سب اپنی بیعت سے پھر گئے ہیں تو آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ کسی بھی تاریخی روایت کو دیے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ نیز یہ کے لشکر سے لڑنا چاہتے تھے۔ مگر نیز یہ کہ اس کی خبر ہو سکی اور کوفہ کے مقامی حاکم نے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو گھیر کر انہیں لڑنے پر مجبور کر دیا، اس لئے کہ بلا کی ولائی پیش آئی۔ کیا کہ بلاک جنگ مجبورانہ دفاع کے لئے تم ذکر ظالموں کے خلاف جنگی افدام کے لئے۔

موجودہ زمانہ میں جو "نظریہ جہاد" حضرت حسین کے واقعیتے نکالا جا رہا ہے وہ یقین طور پر ایک خود افتخار لیتے ہے، اس کا حضرت حسین کے واقعیتے کو لی تعلق نہیں۔

ونوبہر کو فخر کی نماز کے بعد مسجد میں درس حدیث کا پروگرام تھا۔ تین حدیثوں کی روشنی میں دین کی حقیقت کو واضح کیا۔ میں نے بتایا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس ان ربانی انسان بن جائے۔ ربانی انسان وہ ہے جس کو علیمت خداوندی کے احسان نے عجز و فرقوتی کے درجہ پر پہنچا دیا ہو۔ جس کا ایمان اس سے سرکشی کا احساس چھپیں لے۔ جس کا حال یہ ہو کہ معاملہ کی وضاحت کے بعد کوئی چیز اس کے لئے اعتراض حق میں رکاوٹ نہ بنے۔

نوبہر کو ایسے جامعۃ الہبات میں خواتین کے ایک اجتماع سے خطاب کا پروگرام تھا۔ کسی قدر

تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اسلام میں کس طرح حورت کو حضرت کام مقام دیا گیا ہے۔ البتہ عملی تفاصیل کی پہلی پار اسلام میں حضرت اور رسول کے درمیان تقسیم کار کا اصول مقرر کیا گیا ہے۔

اسلامک ریسروئی فاؤنڈیشن میں کچھ وقت گزارا۔ کچھ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے۔ اور اس کو اعلیٰ میاہر پر چلاس ہے میں۔ انگریزی ماہنامہ آئی لینڈ (Island) کے شمارہ اگست ۱۹۹۱ میں ایک مضمون پچھا تھا۔ اس میں اس ادارہ کا تعارف کر اتے ہے جو سرخی قائم کی گئی تھی وہ اس کا بہترین تعارف ہے۔ اس کا عنوان تھا — پرانے خیالات، نئے طریقے :

Old ideas, new techniques.

اس ادارہ کے پچھے سب سے زیادہ ڈاکٹر ذا اکر ناٹک اور ڈاکٹر محمد ناٹک کا ذہن کام کر رہا ہے۔ ۹ نومبر کی سپاہی کو فینیٹا (Famina) کی خاتون نائندہ منڑ شالینی پر دعا نے انٹر ویولیا۔ ان کے سوالات زیادہ تر مسلم خواتین کے روپ کے بارہ میں تھے۔

۹ نومبر کو نماز مغرب کے بعد انڈیں مرضیش چیر میں تقریر ہوئی۔ موضوع تھا: اسلام دائمی امن۔ تقریر پاسا گھنٹہ کی تقریر کے بعد سوال و جواب ہوا۔ اس اجتماع میں بھیں کے اعلیٰ ادھان شرپک ہوئے ہاں کی تمام کریں یاں بھری ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ گھر سے ہوئے تھے۔

تقریر کے بعد سوال و جواب کا وقظہ ہوا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ اعراض کی تلقین کرتے ہیں پس اعراض کب تک۔ میں نے کہا کہ اعراض اس وقت تک جب کہ اعراض کرنے کا مکان ہی سرے سے ختم ہو جائے۔

۹ نومبر کو شاہ کی نماز کے بعد تھے۔ آبزور کے خانندہ مسٹر جاوید آندہ سے طاقت ہوئی۔ انہوں نے اپنے اخبار کے لئے انٹر ویولیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نک میں مسلمانوں کے خلاف تعصب (Prejudice) ہے۔ اس کے بارہ میں آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جس چیز کو لوگ تعصب کہتے ہیں، اس کو میں چیز کہتا ہوں۔ اور یہ چیز بیشہ رہے گا۔ کیوں کہ زندگی میں چیز کہا ہنا کسی انسان کا منصوبہ نہیں۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ پھر وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ ہم چیز کی صورت حال کو ختم نہیں کر سکتے۔ البتہ چیز کا مقابله کے اپنے لئے زندگی کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔

۱۰ نومبر کو نماز فری کے بعد جیسین اپرنسٹس کی سجدہ میں حدیث کا درس دیا۔ یہ مسجد اپنی ظاہری

صورت کے اعتبار سے مسہنیں معلوم ہوتی۔ اس میں گندادہ بیماری چیزیں موجود نہیں ہیں۔ بھئی میں نے عبادت خانہ کی تعمیر کی اجازت مشکل سے متعاپ ہے۔ اس بندر لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ مدرسہ کے نام پر ایک ہال بنایا ہے اور اس کے اندر تعلیم کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔

بھئی والوں کا یہ طریقہ مجھ پر سند آیا۔ آدمی میں ماحول میں ہو وہاں کا ماحول اگر ایک چیز دینے کے لئے تیار نہ ہو تو اس کو اشووندا کرو اس کے لئے دیکھانا دعقل کے مطابق ہے اور نہ اسلام کے مطابق۔ آدمی کو چاہئے کہ جو کچھ مل رہا ہے اس کو لے لے اور بقیہ کے لئے ہر امن طور پر اپنی تعمیری کوشش چاہی رکھے۔

بھئی میں کئی پروگرام ہوئے۔ یہاں کے حلقات اسلام نے تمام پروگراموں کو جس طرح اگر کجا اُنہی کیا وہ یقیناً قابل تعریف تھا۔ تمام لوگوں نے ایک ٹیم کے انداز میں کام کیا۔ ڈاکٹر عبد الکریم نامک، ڈاکٹر محمد نامک، ڈاکٹر ذاکر نامک، مسٹر افضل لادی والا، ہارون بھائی ہوزری والا، مسٹر فاروق فیصل، مسٹر سیمیل فان، مولا نامت اتفاقی، مسٹر جی ایم صدیقی، مسٹر آفتاب الحد صدیقی وغیرہ اس میں شرپک تھے۔ انہوں نے ہر چند کوئی تیکلی طور پر منصوبہ بند انداز میں لے کیا اور اس کو حسن و خوبی کے ساتھ تکمیل کیک پہنچایا، آخر میں ان لوگوں نے تمام پروگرام کا پریس یعنی انگریزی میں تیار کیا اور اس کو بھئی کے ۲۷ میگزینیز میں اور اخباروں کے نام روانہ کیا۔ کئی پروگراموں کے ویڈیو کیسٹ تیار کرنے، جو لوگ ویدو روکیست پر قیمت لینا چاہیں وہ ذیل کے پڑ پختوں کا تابت کروں:

Islamic Research Foundation, Masalawala Building, 2nd Floor, 56 Tandel Street North, Dongri, Bombay 400009, India. Tel. 864968

بھئی کے پروگراموں میں مقامی اخباروں کے ناٹنڈے بھی آتے رہے۔ مسٹر بالٹھاکرے کے مراٹھی اخبار "سامنا" کا فائدہ بھی شرپک ہوا۔ اس طرح مسٹر بالٹھاکرے کو یہی باتوں کی رپورٹ پہنچی رہی۔ چنانچہ بالٹھاکرے نے سامنا کے شمارہ ۱۲ نومبر ۱۹۹۲ میں پورا ایڈیٹوریل اسی کے بارہ میں لکھا۔ جناب فاروق فیصل صاحب نے اس ایڈیٹوریل کا تراشہ اس کے ارادہ ترجیح کے ساتھ بیچ دیا ہے۔ اس تنفصل ایڈیٹوریل کا ایک حصہ یہ ہے:

"نئی دہلی، اسلامی مرکوز کے فاؤنڈر، الرسالہ کے ایڈیٹر مولا ناوجید الدین خاں، انہوں

نے کچھ دن پہلے بھی میں اگر یہ کہا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے جھگڑا کرنے سے اتنا لذت کرنا چاہئے مجھ کو
کرو اور اللہ کرنے کا مطلب اپنے حق ہر پانی ڈالنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے — آگے بڑھنے کا موقع
ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا کہ ہندستان کے مسلمان کیلئے راجہ تک فرقہ وار اذن معاملوں پر بحث کرتے رہے
لیکن اس دلیش میں مسلمانوں کے لئے آگے بڑھنے کے لئے کتنے موقع حاصل میں اس بارہ میں کبھی چرچا
نہیں کی جاتی۔ تعلیم احمد وزگار یہ اصلی مسائل آج ہماری قوم کے سامنے کھڑے ہیں لیکن ہمارے لیئے
کئی فالتوں مسلمانوں پر بڑی سرگرمی سے اپنا قیمتی وقت بر باد کر رہے ہیں۔ ہندستان میں مسلمان صرف
ایک پروٹوٹ کرنے والی اقلیت ہے۔ اس طرح کی ایمیج کو بدلت دینا چاہئے۔ دلیش کی ترقی کا
کام کرنے والی جماعت، یہ ایمیج بنانا چاہئے۔ آج تک مسلمان مانگنے والی جماعت بننے رہے۔ اب اس
سے آگے بڑھ کر دینے والی قوم کی ایمیج بنانا چاہئے۔ ترقی کے ہر ایک میدان میں سب سے اچھا کام کرنے
والی قوم، یہ ایمیج بنانا چاہئے۔ ترقی کے ہر ایک میدان میں سب سے اچھا کام کرنے والی قوم یہ ایمیج
بنانا چاہئے۔ اس طرح کے خیالات مولانا وحید الدین خال صاحب نے ظاہر کئے ہیں۔ ہمارا شرکت کے مسلمان
ان خیالات سے کتنا اثریتی ہے اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا:

ہارون بھائی ہونری دے لئے نے ایک سبق آموز واقعہ بتا یا۔ ۲۴ فوبریو ایک ہندو بھائی ان
کے ہیاں سماں خریدنے کے لئے آئے۔ اس دوران انہوں نے اپنی ایک پریشانی کا ذکر کیا۔ ان کی کسی
سے اندھیری جانا تھا۔ مگر بھل میں کچھ گزبر ہو جانے کی وجہ سے الکٹرک ٹرینیں رک گئی تھیں۔ ان کے پاس
ایک بڑا ٹافلین ستحا۔ انہوں نے کہا کہ ہیس ٹالین کے کر گھر پہنچا ہے۔ اگر ہم لیکسی کریں تو وہ سورپریس سے زیادہ
کر لے گا۔

ہارون بھائی نے کہا کہ آپ ٹالین ہماری دکان پر رکھ دیں اور گل اس کو یاں سے منگوں۔
انہوں نے کہا کہ کل دیوالی ہے اور اس ٹالین کو کل تک اندھیری پہنچ جانا ہے۔ ہارون بھائی نے چاہا
کہ ریلوے انکو اڑی میں شیل فون کر کے ٹرین کی تازہ پوزیشن معلوم کریں۔ مگر ہار بار ٹالن کرنے کے باوجود
شیل فون سے رابطہ نہ ہو سکا۔ آخر کار ہارون بھائی نے سائیکل کے فریونہ اپنا آدمی ریلوے اسٹیشن
بیجا۔ وہ پتہ کر کے ایک ٹرینیں چل رہی ہیں۔ وہ لوگ بہت ہوش ہوئے اور اپناتھیں لے کر چل گئے۔
اس دوران میں جب کہ وہ ہارون بھائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے ہارون بھائی نے انگریزی الیالم

کاشمارہ ستمبر ۱۹۹۲ء نہیں پڑھنے کے لئے دیا۔ اس میں ایک حدیث پڑھ کر انہوں نے کہا:

You have followed this (Hadith). It should be in practice. It should not be only in books.

فاروق فیصل صاحب، پیدائش ۱۹۵۵ء نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارسالہ بزرگ مل سکتا ہے مگر یہ اجرہ اس کے بالکل بر عکس ہے۔ میری پیدائش سے قبل تقسیم ہند ہوئی۔ حیدر آباد پریس بکشن، ملک کے فرادات اور مسلمانوں کی زبoul حالی کو دیکھ کر مجھے ایسا احساس ہوتا تھا کہ ہم مسلمانوں کی قبیلی دبر بادی کی تاریخ کا آخری حصہ ہیں۔ چنانچہ ایک طرح کی مایوسی دل و دماغ پر طاری ہو گئی تھی لیکن ارسالہ پڑھ کر احساس ہوا کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ کی تباہی دبیر بادی دیکھنے کے لئے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کی حق تاریخ کا باب شروع کرنے کے لئے اس دور میں پیدا کئے گئے ہیں۔ کیا اب بھی لوگ یہ کہیں گے کہ ارسالہ بزرگ مل سکتا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں تاریخ کا آخری حصہ ہوں لیکن ارسالہ پڑھ کر احساس ہونا شروع ہوا کہ میں تاریخ کا اول حصہ بننے والا ہوں۔ تاریخ میرے عمل سے بنے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ارسالہ انتداب اور خود صدرست دی سکتا ہے نہ بزرگ اور پرچاہی۔

بھئی سے ایک انگریزی اخبار انڈپنڈنس چینا شروع ہوا ہے۔ یہ کافی آزاد اور غیر خائب دار اخبار ہے اور اعلیٰ ملتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کا تعلق مالنس آف انسٹری گروپ سے ہے۔ اس کے باوجود میں اپنے تاثر کا انہما کرتے ہوئے جناب نیمیل خان صاحب نے کہا: انڈپنڈنس مسلمانوں کے مسائل سیاست تمام ضروری باتیں غیر جانب دار ادا نہ انداز میں شائع کرتا ہے۔ اب کسی مسلمان یونیورسٹی میں مسلمانوں کا انگریزی اخبار نہ کالنگی کی ضورت نہیں۔ وہ خود لکھنا چاہیں تو وہ انڈپنڈنس کے صفات کو کامیاب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔

بھئی میں کئی اخبار کے نامندوں نے اٹرو یو لیا۔ ان میں اردو، مرathi، انگریزی اخبارات شامل تھے۔

ڈاکٹر فرقن زکریا بھئی کی ایک معروف شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے بعد ان کہا تھا کہ انہوں نے مسلمان رشدی کی کتاب "شیطانی آیات" کے جواب میں ایک کتاب محمد اور نہر آن (انگریزی) لکھی۔ اس کتاب کو رشدی کی کتاب ہی کے پہلشہ نگوٹن (Penguin Books) نے شائع کیا۔

جس کی سثائیں امریکہ، برطانیہ اور ہندستان میں ہیں جیکہ کتاب آج پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر فروخت ہو رہی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ اس کتاب کا خود پنگر ان والوں پر اتنا زبردست اثر ہوا کہ انھوں نے مسابعہ کے باوجود رشد کی کتاب کا ہمپر ویک ائشیں نکالنے ہے۔ انکار کر دیا رئی دنیا ۱۳ اپریل ۱۹۹۲)

اس سے مثبت انداز کا کارک غیر معمول اثر انگلیزی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مذکورہ مثال کے مطابق سلام رشدی کی پیہودہ کتاب کے جواب میں اسلام پر ایک صحیح تعارفی کتاب تیار کی گئی۔ اس کتاب کو ”شیطانی آیات“ کے پاشر ہی نے اپنے یہاں سے شائع کیا اور پھر ہر جگہ اس کو پڑھا جانے لگا۔ مزید یہ کہ خود پبلشر پر اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ شیطانی آیات کی مزید اشاعت سے باز آگئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مثبت طریق کا رسیں مجزاً تاثیر پھی ہوئی ہے، بشرطیکہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔

”گاؤ ار انزو“ کا ترجیح مراثی زبان میں ایک ہندو پروفیسر نے کیا ہے۔ اس مسئلہ میں نارون فیصل صاحب نے بتایا کہ یہ ترجیح اب بھٹی میں جی ایم صدیقی صاحب کے پاس پہنچ کا ہے۔ قوی ہے کہ انشاء اللہ وہ جلد ہی شائع ہو سکے گا۔

سفر سے واپس کے بعد بھٹی سے کچھ لوگوں کے خطوط موصول ہوئے۔ جناب محمد علیں تاریخ لکھتے ہیں : الحمد لله بنده آپ کے بھٹی کے پروگرام میں حاضر تھا۔ اور آپ کی تقریر سے بے حد متاثر ہوا۔ اللہ آپ کی ہمدردی کرے۔ اور اسی طرح است مسلم آپ کی کاوشوں سے بہرہ ور ہو، آئیں۔

جناب محمد افضل (ادی والا ذکر لا) اپنے خط میں لکھتے ہیں : بھٹی میں آپ کا پروگرام الحمد للہ بے حد کامیاب رہا۔ اللہ رب العزت کے کروڑوں احسانات میں کرس اسے پروگرام حسب نشا خوب سے خوب تر ہے۔ لوگوں کے دامغ ہی نہیں روح تک کو آپ نے جینبھوڑ کر رکھ دیا۔ بھٹی لوگ ایسے بھٹی کئے کہم کو نہ لانا کا پروگرام رکھنا ہے۔ مروقت کی کسی کے سبب یہ ممکن نہ تھا۔ انشاء اللہ آپ کے اگلے دورہ میں اس سے بہتر پروگرام رکھیں گے۔ آئندہ آپ کو کم از کم دس روز بھٹی کے لئے دینا ہو گا۔ آپ کے ساتھ بھٹی میں اس روزہ پروگرام کے دوران جو وقت گزرا وہ مجموعی طور پر زندگی کا بہترین وقت

گزنا ہے۔ جو دن و حالی کی نیت ان اجتماعات میں ماضی ہوئی اس کا بیان قلم سے ممکن نہیں۔ یہ مبانغ نہیں حقیقت بیان ہے۔

حسب پروگرام، انہی کی رشام کو، انہی سد شیر اکپر کے ذریعہ بھئی سے سولہ پور کے لئے روانگی ہوئی۔ بھئی میں مسلسل پر دو گرام کی وجہ سے دماغ بالکل ٹکڑا گیا تھا۔ رات کو بہت اچھی نیندا آگئی۔ صبح اٹھتا تو ابھی دو گھنٹے کا سفر یاتی تھا۔ یہ سفر ایک رفیق سفر کی وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ طے ہو گیا۔ یہ ایک ریلوے افسر تھے جو پوسٹ سے رات کے وقت سوار ہوئے تھے اور وہ بھی سولہ پور جا رہے تھے:

P.K.A. Narayan, Divisional Personnel Officer, Central Railway, Solapur.

مولود کے ساتھ دو اور ریلوے افسر تھے۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے وہ بار بار لیٹھے بیاں کرتے تھے۔ خود بھی ہنسنے رہے اور دوسروں کو بھی ہنساتے رہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس قسم کے لیٹھے مرف لوگوں کو ہنسانے کے لئے بیان کرتے ہیں یا اپنا مشن نکالنے کے لئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا مشن نکالنے کے لاء۔

مزید لشکر کے دوران انہوں نے کہا "مجھ کو قرآن کی ایک کاپی ہونا" میں نے سولہ پور کے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ موصوف میں اور ان کو قرآن کا انگریزی یا ہندی ترجمہ پہنچاویں۔

مولود نے ایک دلپس پر بات بتائی۔ آپ کوئی کاغذ لے کر اس کو فولڈ کریں۔ سات موڑ کے بعد اس کو مزید موڑ نا سخت مشکل ہو جائے گا۔ کافہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہم نے پہلے ایک چھوٹا کاغذ (لیٹھر پیپ) سے لے کر موڑ نا شروع کیا۔ وہ سات موڑ پر پہنچ کر کر گیا۔ پھر انگریزی اخبار کا بڑا کاغذ یا۔ وہ بھی سات موڑ پر پہنچ کر کر گیا۔ دوسرے ریلوے افسر مرف لوگ نے کہا کہ ہر چیز کی ایک ممکن حد ہے۔ اس حد تک پہنچنے کے بعد ان ان کے نہیں جا سکتا۔ کاغذ کی (Saturating point)

نولڈنگ کی ایک حد ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی ایک حد ہے۔

سولہ پور کی وجہ تحریر کے بارہ میں کئی رائیں ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ سولہ پور ہے۔ ابتداء میں ہاں سولہ گاؤں تھے۔ ان سب کو ملاکہ شہر بنایا گیا۔ اس طرح اس کا نام سولہ پور ہو گیا۔ دوسری خیال یہ ہے کہ یہ ابتداءً شعلہ پور تھا۔ اس کے بعد وہ شولہ پور بننا، اور پھر سولہ پور ہو گیا۔

سوالپور میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ عبد الوادع عبد الفتوح شیخ اور زاہدی خان دغیرہ سے مسلسل ربط رہا۔ جناب ناہد علی خاں صاحب (پیدائش ۱۹۲۱ء) نے ایک موقع پر بہت باعثی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکمت بھوک میں رکھی گئی ہے اور لوگ حکمت کو شکم سیری میں ڈھونڈ رہے ہیں۔

قدیم زمان میں شوالپور میں دیلوگری یاد و کار انجام تھا۔ پروہ مسلم ہبھنی سلطنت کا جزو تھا۔ اس کے بعد اس پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ ۱۹۴۷ء سے وہ تقسیم کے بعد بننے والے ملک بھارت کا ایک حصہ ہے۔ یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ایام کوہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں (آل عمران ۱۳۰)۔

حکومتی اقتدار اس دنیا نیکی کی ایک گروہ کی میراث نہیں ہے۔ یہ خدا کی سنت ابتلاء کے تحت بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایک گروہ کو سیاسی غلبہ دیتے ہیں اور کبھی دوسرے گروہ کو کسی گروہ کو سیاسی اقتدار ملے تب بھی وہ اس کے لئے امتحان ہے اور کسی گروہ سے سیاسی اقتدار ملنے والے تب بھی وہ اس کے لئے امتحان۔ آدمی کو چاہئے کہ دونوں حالتوں میں وہ اپنی ذمہ داریوں پر وہی ان دے۔ نہ کہ اقتدار ملے پر احساس برتری میں مبتلا ہو اور اقتدار مچنے والا احساس کتری کا شکار ہو جائے۔

۱۹۹۱ء کی صبح کوئی سوالپور پہنچا۔ یہاں میرا قیام ڈاک بکٹھی میں تھا۔ مقامی ساتھیوں سے کہہ دیر ملاقات کرنے کے بعد ہوتی کہ اس کا افسوس کا افسوس ہوئی۔ ایک درجن سے زیادہ اخبارات کے ایڈیٹر اور نامہ نگار جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک اردو اخبار کے اگری ٹرکھے۔ بقیہ مٹی اخبارات سے تعزیز کرنے والے لوگ تھے۔

ابتداءً گفتگو کے بعد سوال وجواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک مرہٹی اخبار کے نمائندہ نے کہا کہ سب سے ضروری کام نہ ہی نفرت کو ختم کرنا ہے میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں جس چیز کو مذہبی منافرت کہا جاتا ہے وہ حقیقتہ تو میں نافرست کا دوسرا نام ہے۔ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ البتہ حسن تبلیر سے اپنے آپ کو اس کے نقشان سے بچا سکتے ہیں۔ اور وہ حسن تدبیر و داداری (tolerance) ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

شولاپور کا ایک خصوصی پروگرام روٹری کلب کے زیر انتظام ہوا۔ روٹری کلب یا روٹری انٹرنیشنل (Rotary International) ایک سروس کلب ہے۔ اس کو ۱۹۰۵ء میں شاگرد کے ایک اماراتی نے قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نس اور پرنس (Paul P. Harris) میں اعلیٰ اخلاقی میں اپنی دلکشی کے مطابق، اور تابروں اور پروفیشنل لوگوں کے درمیان عالمی روابط قائم کئے جائیں۔ اس وقت فوجی حوس ملکوں میں اس کے تقریباً سات لاکھ ممبر پائے جاتے ہیں۔ اس کا ہیئت کوارٹر امریکہ کے شہر ایونٹن (Evanston) میں ہے۔

روٹری کے موجودہ عالمی پریسٹڈٹ راجندرا سبو (Rajendra K. Saboo) میں۔ روٹری نظری کے مطابق، روٹرین (Rotarian) سے ان کاہنا بے کہ اپنے آپ سے آگے دیکھوں (Look beyond yourself) رہا۔ اس کا پیغام چھپا ہے۔ اس کا خلاصہ اُن کے ان الفاظ میں ہے — اپنے کام کا نقشہ بناؤ اور اپنے نقشہ کو ملیں لاؤ!

Plan your work, work your plan.

انوکھے کو مجھے سو لاپور کے قرالنسار و نیشن اسکول میں جانا ہوا۔ وہاں کے اُنکے بڑے کرہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے کی دیوار پر دنیا کا ایک بڑا نقشہ بنایا گیا تھا۔ اس میں سو سوتی یوینین کے اوپر لکھا ہوا تھا: متعدد سو سوتی سو شلست گھبہ ریت۔ میں نے کہا کہ برسوں پہلے جب یہ الفاظ لکھ گئے تھے اس وقت وہ مطابق واقع تھے۔ مگراب وہ خلاف واقعہ بن چکے ہیں۔ کیوں کہ اب سو سوتی یوینین سو سوتی ڈس یوینین میں تبدیل ہو چکا ہے۔

گویا یہ دیوار ابھی تک گورے ہوئے دور میں جی رہی ہے۔ وہ زمانہ خافضوں داخل نہیں ہوئی۔ یہی حال مسلم دانشوروں کا ہے۔ وہ زمانہ حاضر سے بے خبر ہیں۔ وہ صرف گورے ہوئے اپنی کو جانتے ہیں اور اس کو سچ سوچ کر اس سے اپنے لئے فرزکی فدالیتے ہیں۔

انوکھے کو ۳ نئے خواتین کا اجتماع ہوا۔ یہ اجتماع دیکھنے کا نئے کے احاطہ میں ہوا۔ اپنی تقریب میں نے کہا کہ ہمارے یہاں پچاس سال سے سماجی لیڈر انٹھا رہے ہیں۔ مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کیوں کہ ان کی سوچ تمام تربیتی برلنگام (system-based) ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک حکومت کو تزئینے میں لگکے ہوئے ہیں۔ حکومت بدل جائی ہے مگر سماج نہیں بدلتا۔

یہ نے کہا کہ صحیح سوچ وہ ہے جو بینی برفرد ہو۔ یعنی فرد کو اسلام یافتہ بنانا۔ یہ کام سب سے زیادہ خود توں کے کرنے کا ہے۔ مگر قوم کی نسل سب سے پہلے عورت کی تحویل میں آتی ہے۔ اگر عورت یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں قوم کے افراد میں کیر پکڑ دیا گرنا ہے تو ہرگز اصلاح افراد کا کار خانہ بن جائے۔ اس طرح کے افراد جب سماج کا مجموعہ نہیں گے تو ان کے ذریعہ پورا سماج بہتر سماج بن جائے گا۔

۱۱ نومبر کو نماز مغرب کے بعد جامع مسجد میں تقریر ہوئی۔ مومنوں نے تھا، روشن مستقبل۔ میں نے ایک گھنٹہ کی تقریر میں بتایا کہ مسلمانوں کا مستقبل اس ملک میں دینی اعتبار سے سمجھی روشن ہے اور معاشی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے اس لئے کہ اسلام غیر مغرب مذہب ہونے کی بنا پر اپنے اندھے تسبیحی طاقت رکھتا ہے۔ اور معاشی اعتبار سے اس لئے کہ صفتی انعام کے بعد معاشی ذرائع اتنے زیادہ بڑا ہو چکے ہیں کہ اب کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کو معاشی ترقی سے روک نہیں سکتی۔

۱۲ نومبر کو شاہ کی نماز کے بعد ہوشیار پر قدم میں تقریر ہوئی۔ اس کا عنوان تھا: اسلام اور سائنس یہ اجتماع روزمری کلب کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس کی نشست ہوشیار کے خوب صورت لان میں ہوئی۔ دیسیں لان مکمل طور سے بھرا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایسا اجتماع یہاں کبھی نہیں دیکھا گیا!

میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ موجودہ ذرائع کے مسلمان سائنس میں پچھڑنے گے ہیں۔ مگر اس کا تعلق اسلام سے نہیں۔ اسلام توجہ یہ سائنس کا خالق ہے۔ پھر وہ اس کا خلاف کس طرح ہو سکتا ہے۔ تقریر یہاں فیروز گھنٹہ کی تقریر میں مختلف شاہلوں سے اس کو واضح کیا۔ تقریر کے بعد سوال و جواب کے وقفہ میں ایک صاحب نے کہا کہ سائنس میں پچھڑ جانے کے بعد کیا مسلمان ترقی رکھیں گے۔ میں نے منفرد جواب دیتے ہوئے کہا: زندہ تو رہیں گے، مگر ترقی نہ رکھیں گے۔

۱۳ نومبر کو سو لاپور کی مودی مسجد میں نماز غیر کے بعد ایک تقریر تھی۔ اس کا عنوان تھا، اسلامی دعوت کے جدید امکانات۔ میں نے سادہ اندراز میں بتایا کہ موجودہ ذرائع میں کس طرح دعوت کی اشاعت کے لئے موثر امکانات پیدا ہو گئے ہیں جن کو استعمال کر کے دین کو دیسیں بیان پر پھیلایا جاسکتا ہے۔

۱۴ نومبر کے پھر کو ایک سپورٹیم کا پروگرام تھا۔ اس کا اہتمام قومی ایکٹا کیمپنی کی طرف سے کیا گیا تھا۔

یہ اجتماع دنافی ہاں میں کیا گیا۔ مختلف لوگوں نے تقریریں کیں۔ میں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ۲۰۰۳ سال پہلے نیشنل انٹرائیشن کو نسل قائم ہوئی۔ مگر وہ مکمل طور پر فیصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی واضح میتھہ الوجہ نہیں۔ ایکتا کاراز انسیکٹا کو گوار کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قومی ایکتا کی بنیاد انٹرائیشن نہیں ہے بلکہ ممالک ہے۔

۱۱ انوبہر کو فرانسیسی غرب کے بعد کوئی سمجھیں تقریر ہوئی۔ اس کا عنوان تھا: "داعی کی ذمہ داریاں"۔ قرآن اور سنت رسول کی روشنی میں اس کی وضاحت کی۔ میں نے کہا کہ داعی کو مدعا کا خیز خواہ ہونا چاہئے۔ جس کو قرآن میں ناصح کیا گیا ہے۔ اور داعی کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو این سمجھے۔ وہ مدعا پر احسان کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ مدعا کی امانت ادا کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ مدعا کے اندر صبر کی صفت ہوتی چاہئے۔ تاکہ وہ مدعا کی زیادتیوں کو نظر انداز کر کے اپنی دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔

۱۲ انوبہر کو عشاء کے بعد سو شل ہائی اسکول میں تقریر ہوئی۔ اس کا عنوان تھا: "اسلام میں تبلیغ کی اہمیت"۔ یہ تقریر زیادہ مفصل تھی۔ دور اول کی سماں والوں سے میں نے بتایا کہ اسلام میں علم اور تبلیغ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر دو سرمی مصلحت کو نظر انداز کر کے اس کو اختیار کرنا چاہئے۔

۱۳ انوبہر کی صبح کو سو لاپور سے پونڈ کے لئے واپسی ہوئی۔ راستے میں عزیز الحق صاحب کا ساتھ تھا۔ وہ ٹوکریں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک درزی گھرانے سے تھا۔ ان کے بڑے بھائی پونڈ میں ایک مسجد میں امام تھے۔ عزیز الحق صاحب سلالی، گٹانی کا کام سیکھنے کے بعد روزگار کی تلاش میں ۱۹۶۱ء میں پڑنے لئے۔ یہاں دو میہنے تک کام کی تلاش میں پھرتے رہے۔ مگر کام نہ تلا۔ آخر کار انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے وطن ٹوکریں پہنچانیں۔ مگر بڑے بھائی نے روکا اور کہا کہ چند دن اور کوشش کرو۔

ایک روز وہ پودے کے بازار میں نکلے۔ ایک جگہ ایک گمراہی ہندوکی ٹیکڑگی کی بڑی دکان تھی۔ وہ دکان میں داخل ہوئے۔ سیٹھ سے کہا کہ ہم کو کام چاہئے۔ اس نے پوچھا، کیا تم سوت کی کٹنگ کا کام جانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ مگر اس وقت عزیز الحق صاحب کی عمر مرف ۱۸ سال تھی۔ سیٹھ کو یقین نہیں کیا کہ وہ اچھی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کو یقینیں اسے تائل ہوا۔ عزیز الحق صاحب نے سیٹھ سے کہا کہ آپ مجھ کوئی امال خارجی طور پر رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ جس سوت کی کٹنگ اور سلالی کا کام مجھے دیں اس کے پکڑے کی پوری قیمت صفات کے طور پر میری طرف سے رکھ لیں۔ اگر میرا تیار کیا ہوا سوت آپ کو

اور گاہک کو پسند نہ آئے تو صحنات کی رقم آپ کی اور سوٹ میرا۔

اگلے دن عزیز الحق صاحب پاپک سور و پیر لے کر دوبارہ مذکورہ ٹیڈنگ باؤس میں پہنچے اور سیٹھ کو روپیہ پیش کیا۔ مگر سیٹھ نے روپیہ نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم کام شروع کرو۔ — عزیز الحق صاحب کا پر اعتقاد اندازان کی تلاہری کی کی تلاٹی بن گیا۔

محمد عمر (۲۳ سال)، جاہانے ڈرائیور تھے۔ وہ سول اپر کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چار سال سے گاڑی چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کہیں ایک سینٹ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ سڑک پر ایک سینٹ نہ ہونے کی تدبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا: آگے کو دیکھتے رہنا اور گاڑی پر کنڈوں رکھنا — یہی وسیع تصوروں میں سفر حیات کی کامیابی کا راز ہے۔

۱۳ نومبر اس سفر کا آخری دن تھا۔ مغرب کی منازنیوں اکا لوئی (پونڈ) کی مسجد میں پڑھی۔ یہ پونڈ کی ایک کھلی ہوئی صاف ستھری کا لونی ہے۔ یہاں ایک خوبصورت مسجد بھی ہے۔ مغرب بے پیلے حاجی یعنی ادم صاحب کی رہائش گاہ پر کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ یہاں تدبیری اندازان میں کچھ باقیں عرض کی گیلیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کی انتظامی سیاست کیا ہونا چاہئے۔ میں نے کہا کہ تقریباً ایس سال سے میں یہ کہتا رہوں کہ اس معاملے میں علی طبق پر مسلمانوں کی کوئی واحد سیاسی پالیسی ہونا الگ کے لئے مفید نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ مقامی حالات کے اعتبار سے اپنی پالیسی بنائیں اور مقامی اعتبار سے جو نمائندہ انہیں اپنے لئے موزوں اور مفید نظر آئے اس کو ووٹ دیں۔

اس کے بعد میں نے دو حدیثوں کی روشنی میں ایک تدبیری درس دیا۔ ایک حدیث: **کل امتہ لستہ و فتنة امتی المآل۔ دوسرا حدیث: کل محدث بدعة و کل بدعة فضلاۃ۔**

۱۴ نومبر کی شام کو واپسی ہوئی۔ پونڈ سے دہلی کا سفر انہیں ایک لائنز کی فلاٹ ۳۵۰ کے ذریعے طے ہوا۔ ایک پورٹ پر میں جہاز کے انتظام میں بیٹھا ہو اتھا۔ سامنے کی دیوار پر شیلیفون لگا ہوا دکانی دے رہا تھا۔ میرے پاس کی سیٹ سے ایک صاحب اٹھے۔ وہ چلتے ہوئے شیلیفون تک پہنچے۔ اس کو ڈاٹل کر کے اس کے اندر ایک روپیہ کا سکہ ڈالا اور پھر غاصب اندازان میں کھڑے ہو کر بات کرنے لگے۔ ان کی ہجرت سے فاتحہ تبتخت کا انداز جگہ سما تھا۔ ان کی ہمیشہ تباہری کہہ رہی تھی۔ — میری حیثیت میں ہیسے ہے،

میں نیل فون کر سکتا ہوں۔

موجودہ زمانہ میں جو چیز سب سے زیادہ اٹھ گئی ہے وہ مشکر ہے۔ صنعتی انعام کے بعد چاہئے تھا کافی ان ہیشنسے زیادہ مشکر کرنے والا بن جائے، مگر اس کے بعد وہ ہیشنسے زیادہ ناشکر کرنے والا بن گیا۔

دوران پر واڑ کھلنے کی سروں شروع ہوئی تو ایرہ ہائس نے پوچھا — دیکھیں یعنی یا نہیں دیکھیں یعنی۔ میری زہ بان سے نکل گیا تاں دیکھیں یعنی۔ جب کہ انا سامنے آیا اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سالن کی پیٹت فوراً ہٹا دی اور روفی اور کھیر کھانے پر اکتفا کیا — انتیار کے دائرہ میں بھی انسان کتنا زیادہ بے اختیار ہے۔

"تھوڑی دیر ہیں، ہم دہلی کے ہوالی اڈہ پر اترنے والے ہیں: انداز کی آدماں کاں میں آئی۔" میں نے سوچا کہ اب میں پونہ سے دور اور دہلی سے قریب ہوں۔ پھر اس حقیقت کی طرف دھیان گیا کہ اب میری عمر، ۶۰ سال ہو چکی ہے۔ جیاں کیا کہ میں بھی زندگی سے دور اور موت سے قریب پہنچ چکا ہوں۔ دنیا میرے پیچے ہے اور آخرت میرے آگے۔ انسانوں کے درمیان کچھ دل گوار کر اب میں وہاں پہنچنے والا ہوں جہاں میرا سمنارب العالمین سے ہو گا۔

دل سے یہ دھانکل کر خدا یا، جس طرح تو نے موجودہ منزل تک حنافت کے ساتھ پہنچایا ہے اسی طرح اگلی منزل تک بھی حنافت کے ساتھ پہنچا دے۔ دنیا سے آخرت تک میرے ساتھ نیزت کا معاملہ فرمادے۔

وہ اپنی کے بعد شولاپور سے جانب زاہدیلی خال صاحب کا خط ملا ہے۔ وہ لمحتے ہیں، شولاپور میں آپ کے پر ڈگام کی پرورد مربی میں مقامی اخبارات کو دے دی ہے۔ آپ سے شولاپور میں مفترسی علاقات ایک حقیقی خواب کی تحریر دے گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ سنبیدہ مشن ہی پیغمبر ارشاد میں کی تسبیح اتباع ہے۔ اللہ اور رسول کی محضی حاصل کرنے کی لشیں پر چاہئے تھی ہی سخت غالبت ہو ہر مومن کو آپ کا ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ دینا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ سے دھاگو ہوں کہ آپ کو ارسالہ مشن کے سفر کی میں کامیاب ترین کامیابیاں بیان صحت کا ملک کے ساتھ نصیب کرتا رہے۔ آئین ثم آئین۔ شولاپور کے پر ڈگام کو کامیاب بنانے میں میں لوگوں کا تعاون حاصل ہوا ان میں سب ذیل حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں

شری بالاصح جادو، شری موہن اپسند، شری کے سی مذے، شری شانتی لال بنتا، شری بیش
اگر فال، وغیرہ۔

ڈاکٹر میش ایشوار اس انگریز (سکریٹری ہوٹل، سولہاپور) کی طرف سے ایک خط مورخ
۲۹ نومبر ۱۹۹۱ میں ہوا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے:

We were very pleased to hear you on a rather rare subject – Islam and science. Your lecture has really clarified the doubts from the minds of the audience so far as Islamic contributions to the development of science is concerned.

دوس سفر

۶ دسمبر ۱۹۹۱ کو اجودھیا کا حادثہ پیش آنے کے بعد صدر اسلامی مرکز نے ہندستان
کے مختلف حصوں کے سفر کیے۔ اور دسیع پیمانہ پر برادران وطن نے نیز
مسلمانوں سے ربط قائم کیا۔ ذمہ دار شخصیتوں سے ملاقاتیں کیں اور کافر نوں کو
خطاب کیا۔ ان سرگرمیوں کی روادار تیار ہو گئی تھیں اور کافر کتابت ہے۔ انشاء اللہ جلد ہی
ان کو دوس سفر کے نام سے ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا جائے گا۔

اَقْرَبُ الْمُسْكُنِينَ

نیشنل اسلامی مرکز ۹۰

- بھوپال کا کل ہند اسلامی اجتماع (اکتوبر ۱۹۹۲) کی رواداد داکٹر حسید الدین دوی اور مولانا محمد صدیق قاسمی تیار کر رہے ہیں۔ تیاری کے بعد انشا اللہ اس کو مکمل طور پر شائع کر دیا جائے گا۔
- مولانا اکبر الدین قاسمی اپنے خط میں اطلاع دیتے ہیں : حیدر آباد میں "الرسال فورم" کے قیام کے بعد اس کے چار باتا مددہ اجلاس ہو چکے ہیں۔ الحمد للہ کہ لوگ ان خطوط پر سرگرام ہیں۔
- ۲۵ اپریل کے اجلاس میں ایک درجن فدر دار افراد شریک ہوئے۔ سنبھاتی فارمولہ، شہریں گروپ میٹنگ، ماہزا اجتماع وغیرہ کی بابت امور طے پائے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ مستقبل دفتر کے لیے مناسب جگہ کی تلاش کی جائے۔ اس کا آخری اجلاس ۲۵ مئی ۱۹۹۳ کو ہوا ہے :

Maulana Syed Akbaruddin Qasimi, Jamia Riazul Islam, Uppal (V), Hyderabad (A.P.) Tel. 527774

- ہندی اخبار ویرارجن کے نائندہ مسٹر ساندپانڈے نے ۳۰ مئی ۱۹۹۲ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹریو یو یا۔ سوالات و جوابات کا تعلق زیادہ تر اس معاملے سے تھا کہ ہندستانی مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ کیا ہے اور اس کو موجودہ حالات میں کس طرح حل کیا جاسکتا ہے۔
- لوک سوراج اندوں کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے پڑک کا سفر کیا۔ ۱۱۔ ۱۲ اپریل ۱۹۹۲ کے درمیان وہاں کئی تقریبیں کیں۔ ۱۲ اپریل کی سپرہ کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا کئی اخبارات کے نائندوں کو تفصیلی انٹریو دیے۔ مختلف ہندو اور مسلم شخصیوں سے ملاقاتیں کیں۔
- ہندستان ٹائمز کی نائندہ کم کم چھ حصے ۱۲ اپریل ۱۹۹۲ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹریو یو یا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر مسلم پرنسپل لائے متعلق مسائل سے تھا۔ یہ انٹریو یو ہندستان ٹائمز کے سنڈے اڈیشن ۲۵ اپریل ۱۹۹۲ میں شائع ہوا ہے۔
- کالی کٹ سے سکلنے والے میالم روزنامہ مدھیام (Madhyamam) کے نائندہ مسٹر اے رشید الدین نے ۱۳ اپریل ۱۹۹۲ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹریو یو یا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر موجودہ مسلم مسائل سے تھا۔

- ۷۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اصحاب کی ایک میلنگ، ۱ اپریل ۱۹۹۳ کو انڈین لائسٹنگ ٹیوٹ (نئی دہلی) میں ہوئی۔ اس کا موضوع نیشن بلڈنگ کے سوال پر گفتگو کرنا تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز اس میں شرکیک ہوئے اور اپنے نقطہ نظر تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ عام طور پر لوگوں نے پسند کیا۔
- ۸۔ مسٹر راجندر گلتا (گجرائی کیلاش، نئی دہلی) کی رہائش گاہ پر ۲۳ اپریل ۱۹۹۳ کو ایک میلنگ ہوئی۔ اس میں تقریباً چالیس کی تعداد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد شرکیک ہوئے۔ اس کا موضوع بحث کامن سوال کو ڈھندا۔ ان کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اپنی تقریب میں اسلامی نقطہ نظر کو بیان کیا۔
- ۹۔ گاندھی اسمارک ندھی (نئی دہلی) میں ۲۰ اپریل ۱۹۹۳ کو تعلیم یافتہ افراد کی ایک میلنگ ہوئی۔ اس میں سرو دیر سماج سے تعلق رکھنے والے افراد کا تھا ہوئے۔ ان کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ اور شانتی اور کمیونل ہارمنی کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
- ۱۰۔ ٹائمز آف انڈیا کے اپشنل کرس پانڈنٹ مسٹر عسکری اپچ زیدی نے ۲۰ اپریل ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرو یویا۔ انٹرو یو کا تعلق زیادہ تر اجودھیا کے بعد پیش آنے والے مسلم مسائل سے تھا۔
- ۱۱۔ انگریزی ہفت روزہ (Frontline) کے نمائندہ مسٹر ایس کے پاٹرے نے ۲۸ اپریل ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرو یویا۔ انٹرو یو کا تعلق زیادہ تر ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کے بعد حالات و امکانات سے متعلق تھا۔
- ۱۲۔ نئی دہلی کے صحافتی ادارہ (Contemporary News & Features) کے نمائندہ مسٹر جمیخسن نے ۲۸ اپریل ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرو یویا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس امر سے تھا کہ ۱۹۴۷ کے بعد ہندستانی مسلمانوں کے احوال کیا ہیں اور ان کے مسائل کا حل کیا ہے۔
- ۱۳۔ ۳۰ اپریل ۱۹۹۳ کو نئی دہلی کی فرنچ نیوز ایجنسی (French News Agency) نے ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرو یویا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس بات سے تھا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کے بعد کیا مسلم عوام کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اور یہ کہ جو بعض مسلم افراد یہ مانگ

کھر ہے، میں کہ "مسجد قرباڑہ وہی بناؤ" مسلم خواہ کی آواز ہے یا ان کی اپنی بات ہے۔
اس سلسلہ میں اپنا فقط نظر بتایا گیا۔

- ۱۲ -
نئی دہلی کے پندرہ روزہ انگریزی میگزین سیکولا (Secula) کے نمائندہ مرض اسماہ نظر نے ۱۹۹۳ء کی شام کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر سیکولزم اور اسلام سے تھا، ان کو بتایا گیا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے لیے ہر قسم کے موقع موجود ہیں، بشرطیکہ وہ داشمندانہ انداز میں زندگی گزارنا سیکھ لیں۔

- ۱۵ -
روزنامہ قومی آواز کے نمائندہ مرض مخصوص مراد آبادی نے یکم مئی ۱۹۹۳ء کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ہندستانی مسلمانوں کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ ہندستانی مسلمانوں کے مسائل خود مسلمانوں ہی کے پیدا کردہ ہیں اور مسلمانوں کی اپنی کوشش ہی سے وہ حل کیے جاسکتے ہیں۔

- ۱۶ -
مصری جرٹسٹ بد وی ٹھوڈ مئی ۱۹۹۳ء کو اسلامی مرکز آئے اور فاہرہ کے عربی جسمیہ الجمهوريةہ کے لیے صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو کا فصل تھا۔ سوالات زیادہ تر ہندستانی مسلمانوں کے حالات اور ہندستانی مسلمانوں اور عرب ملکوں سے تعلقات کے بارہ میں سنتے۔

- ۱۷ -
دہلی کے ہندی روزنامہ ویراجن کے دفتر میں ۱۱ مئی ۱۹۹۳ء کو ایک مینگ ہوئی جس میں اخبار کے ادارتی اسٹاف کے لوگ جمع ہوئے۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ اور تین بخاتی فارمولے کی وضاحت کی۔ آخر میں کچھ سوالات کیے گئے جس کا جواب دیا گیا۔

- ۱۸ -
۸ مئی ۱۹۹۳ء کو گول مارکٹ (نئی دہلی) میں تعلیم یافتہ افراد کی ایک مینگ ہوئی۔ صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ سوال و جواب میں یہاں موجودہ مسلم مسائل پر گفتگو ہوئی۔

- ۱۹ -
بسی کے انگریزی اخبار بڑے (MID-DAY) کے نمائندہ نے صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو اخبار بڑے کے شمارہ ۱۲ مئی ۱۹۹۳ء میں شائع ہوا ہے۔ سوال و جواب کا تعلق زیادہ تر لمی مسائل سے تھا۔

اکتبی الرسال

ہاتھا مرالرسال بیک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو المرسال کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی المرسال کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہونچایا جائے۔ المرسال کے تعمیری اور دعویٰ تمشن کا تقاضا ہے کہ آپ نصف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی اکتبی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہونچائیں۔ اکتبی گویا المرسال کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہونچانے کا ایک بہترین دریافتی وسیلہ ہے۔

الرسال (اردو) کی اکتبی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح المرسال (ہندی اور انگریزی) کی اکتبی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کاریبتوں ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اکتبی کی صورتیں

۱۔ الرسال (اردو، ہندی یا انگریزی) کی اکتبی کم انکم پانچ پر چوں پر دی جاتی ہے کمیشن ۲۵ فنی صد ہے۔ ۰۰۰ اپر چوں سے زیادہ تعداد کمیشن ۳۲ فنی صد ہے پیانگ اور رانگی کے تمام اخراجات ادارہ المرسال کے ذمے ہوتے ہیں۔

۲۔ زیادہ تعداد والی اکتبیوں کو ہر ماہ پر پچ بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔

۳۔ کم تعداد کی اکتبی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پچ ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب اکتبی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ اور ڈر واٹ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (ٹھانائیں ہمینہ تک) پر پچ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والی ہمیشہ نام پر چوں کی بھوئی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔

زر تعاون المرسال

ہندستان کے لیے بیرونی مالک کے لیے (ہوانی ڈاک)	(جری ڈاک)
ایک سال	\$10 / £5
دو سال	\$18 / £8
تین سال	\$25 / £12
پانچ سال	\$40 / £18
خصوصی تعاون (سالانہ)	\$100 / £50

نوکری میں اشیاء خالص پر نہ پہنچنے ممنوع ہے۔ اس پہنچ پریس دبی سے پہنچ کر نظر المرسال اس ۲۰ نگاهدارین میں منتظم ہے۔ شاندی

تذکیر القرآن

جلد اول : سورة فاتحہ - سورة بنی اسرائیل

جلد دوم : سورة الکھف - سورة النّاس

قرآن کی بے شمار تفییریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکیر القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفییر ہے۔ تذکیر القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے بنیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزوی مسائل اور معلوماتی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھو لا گیا ہے اور عصری اسلوب یہ اس کے دعویٰ اور تذکیری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکیر القرآن عوام و خواص دونوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ وہ طالبینِ قرآن کے لیے فہم قرآن کی کجھی ہے۔

مکتبۃ الرسالہ، نیو دیلی

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر مولانا حیدر الدین خاں کے قلم نے

30/-	A-14	مشرق سوریں ۱	7/-	روشن متنیت	-	اندو
30/-	A-15	مشرق سوریں ۲	7/-	صوم رمضان	8/-	تبلیغ القرآن جلد اول
30/-	A-16	مشرق سوریں ۳	7/-	علم کلام	20/-	تبلیغ القرآن جلد دوم
		ویڈیو کیسٹ	-	صداقت اسلام	20/-	الشائستہ
200/-	V-1	پیغمبر انقلاب	8/-	علم اور درود چینی	30/-	تبلیغ اسلام
200/-	V-2	اسلام دلائل اسن	7/-	ہندستانی مسلمان	-	فہب اور ساسن
	V-3	-	-	سیرت رسول	8/-	قرآن کا مطلوب انسان
	V-4	اسلام و درود یہ کاغذ	3/-	ہندستان آزادی کے بعد	5/-	دین کیا ہے
	V-5	اسلام اور جدید صین	8/-	ماکرزم تاریخ میں کوئی کوئی ہے	7/-	اسلام دین فطرت
	V-6	اسلام اور سماجی انصاف	7/-	سو شدید ایکٹ فی اسلامی نظری	6/-	تعیریت
God Arises	Rjs 85/-	-	7/-	اسلام کا ثبات	7/-	اسلام
Muhammad	85/-	-	5/-	فناوارت کا مسئلہ	40/-	نہ پورا اسلام
The Prophet of Revolution	2/-	-	ہندی	5/-	اسلامی زندگی	
Islam As it is	40/-	-	سیکھی کی تلاش	5/-	احیاء اسلام	
God Oriented Life	60/-	6/-	انسان اپنے آپ کو پہنچان	5/-	سرادھ ملتیم	
Words of the Prophet	-	-	جنپیر احمد	5/-	حاتون اسلام	
Indian Muslims (Hb)	145/-	3/-	عکسیں	7/-	سو شدید ایکٹ	
Indian Muslims (Pb)	55/-	3/-	-	7/-	اسلام اور عصر ہاضم	
Introducing Islam	-	-	-	7/-	الربانیہ	
Religion and Science	30/-	85/-	الاسلام یتبدیل	7/-	کاروان ملت	
Tabligh Movement	20/-	-	-	7/-	حقیقت	
Islam the Voice of Human Nature	-	-	الاسلام و العلوم والحدیث	7/-	اسلامی طبقات	
Islam the Creator of Modern Age	-	-	-	7/-	اسلامی رفتار	
The Way of Find God	6/-	-	-	7/-	حیرت نامہ	
The Teachings of Islam	7/-	-	آڈیو کیسٹ	7/-	حقیقت کی لاش	
The Good Life	7/-	25/-	حقیقت ایمان	A-1	جنپیر اسلام	
The Garden of Paradise	7/-	25/-	حقیقت نماز	A-2	آخری سفر	
The Fire of Hell	7/-	25/-	حقیقت روزہ	A-3	اسلامی رفتار	
Man Know Thyself	4/-	25/-	حقیقت زنگوہ	A-4	نہاد اور انسان	
Muhammad The Ideal Character	6/-	25/-	حقیقت حق	A-5	حیرت رسول	
Polygamy and Islam	3/-	25/-	حقیقت حق	A-6	سفراہ (غیر مکی اسفار)	
Words of Wisdom	-	25/-	منہت رسول	5/-	میوات کا ضرر	
فائل الرسائلہ دادو (مجم)	-	25/-	مسید ان عمل	A-7	قیارت نامہ	
سال 1982	100/-	-	پیغمبر ارشاد مہماں	A-8	راہ عمل	
1985	100/-	25/-	اسلامی رفتار	A-9	تبیر کی خاطر	
1986	100/-	-	کے جمیع امکات	7/-	بیان کی سیاسی تعبیر	
1987	100/-	25/-	اسلامی اخلاق	A-10	اقوال حکمت	
1988	100/-	-	-	7/-	ڈاڑزی جلد اول	
1989	100/-	-	-	7/-	ڈاڑزی جلد دوم	
1990	100/-	25/-	-	7/-	سفراہ (مکی اسفار)	
1991	100/-	-	-	7/-	فائل الرسائلہ هندی (مجم)	
فائل الرسائلہ انگریزی (مجم)	-	25/-	اتحادیت	A-11	1, NIZAMUDDIN WEST MARKET, NEW DELHI 110 013 Tel 4697333, 611128, Fax 4631891	
1984-1991	100/-	25/-	تبلیغ اسلام	A-12	AL-RISALA BOOK CENTRE	
فائل الرسائلہ هندی (مجم)	-	25/-	تصویریت	-	1, NIZAMUDDIN WEST MARKET, NEW DELHI 110 013 Tel 4697333, 611128, Fax 4631891	
1990-91	100/-	25/-	قصصت قران	A-13	تعدی اذواق	