

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

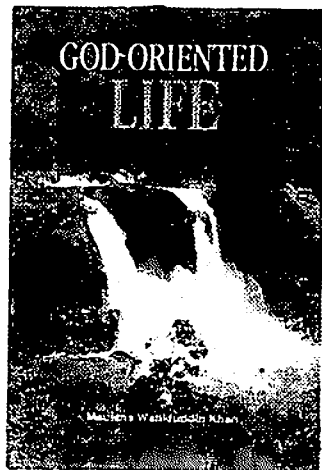
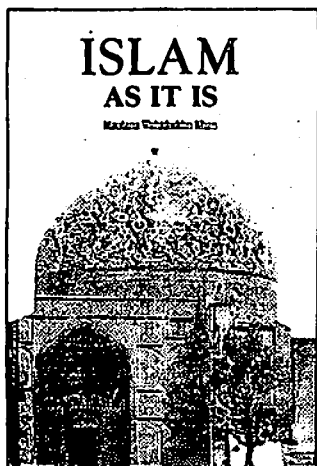
الرسالہ

حقیقت اپنے آپ کو منوا کر رہتی ہے
حقیقت کو اگر آپ عزت کے ساتھ نہ مانیں
تو آپ کو اسے ذلت کے ساتھ ماننا پڑے گا

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

فروری ۱۹۹۳   شمارہ ۱۹۵

Rs. 6

ISLAM AS IT IS

By Maulana Wahiduddin Khan

Pages 114   Rs. 40

In *Islam As It Is*, Maulana Wahiduddin Khan presents the fundamental teachings of Islam in a manner which will appeal directly to both general readers and students of Islam.

Simple and straightforward in style, *Islam As It Is* gives the reader an accurate and comprehensive picture of Islam — the true religion of submission to God.

GOD-ORIENTED LIFE

By Maulana Wahiduddin Khan

Pages 186   Rs. 60

The traditions — Sunnah — of the Prophet Muhammad, upon whom be peace, and the lives of his companions and those closely associated with them, serve as a major source of religious enlightenment in theory and in practice. This book endeavours to present these ideas in the simplest and most direct way. In that it culls from authentic sources the sayings and deeds of the Prophet and those inspired by him, it brings to us a complete and, above all, human picture of true Islamic behaviour.

الرسالہ

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

فروری ۱۹۹۲ء، شمارہ ۱۹۵

۱۳	اعتراف اور بے اعترافی	۴	روزہ کا فائدہ
۱۵	مسجد کا مسئلہ	۵	خیل نہیں خیر
۲۶	تعمیر یا تخریب	۶	ایک میدان
۲۸	آزمائش کا قانون	۷	سبب کیا ہے
۲۹	آپ ڈاکٹر ہیں	۸	غصہ کا انجام
۳۰	ایک سنت	۹	اعترض برائے اعترض
۳۱	صبر: نفسیاتی قربانی	۱۰	ایک مثال
۳۲	ایک واقعہ	۱۱	دردناک انجام
۳۳	ایک سفر	۱۲	فساد کا مسئلہ
۳۶	خبرنامہ اسلامی مرکز ۸۶	۱۳	حاکم اور محکوم

روزہ کا فائدہ

جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے اور خدا کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں (سُلسِلَتِ الشَّيَاطِينِ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ) شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب امتوں میں سے کوئی امت روزہ کا التزام کرتی ہے تو اس کے شیطانوں کو بیڑیوں میں باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں وَإِذَا التَّنَزُّهُ مِنَ الْأَمْرِ سُلِّمَتْ شَيْاطِينُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ جَنَّاتِهَا وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ عَنْهَا) حبہ اللہ ابانہ

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی (الانعام ۱۱۲) حدیث کے مطابق، روزہ ان دونوں ہی قسم کے شیطانوں سے نجات دینے والا ہے۔ جو قوم حقیقی طور پر روزہ کے اوپر قائم ہو جائے وہ ان دونوں ہی قسم کے شیطانوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قسم کے شیاطین کے لیے انسان کے اوپر تباہی پانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے، شیاطین جن لوگوں کے نفس کو خواہشوں کے فریب میں مبتلا کر کے ان کے اوپر قابو پاتے ہیں اور پھر جدھر چاہتے ہیں ان کو ادھر لے جاتے ہیں۔

شیاطین انس کے لیے بھی انسان کے اوپر قابو پانے کا راستہ یہی ہے، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے انسان کا نفس بھڑک اٹھے۔ اور جب انسان کا نفس بھڑک اٹھتا ہے تو وہ اپنی عقل کھو دیتا ہے۔ اور پھر شیاطین انس کو موقع مل جاتا ہے کہ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں۔ روزہ آدمی کے نفس کو زیر کرتا ہے۔ وہ آدمی کے حیوانی جذبات کو گھٹاتا ہے اور اس کے ملکوتی جذبات کو ابھارتا ہے۔ اس طرح آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ نفسیاتی خواہشوں کا شکار نہ ہو۔ وہ اشتعال انگیز باتوں پر بھڑک کر قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ اس طرح روزہ شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں کو گویا اس طرح زنجیروں میں باندھ دیتا ہے کہ وہ انسان کے اوپر اپنا اثر ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔

خیل نہیں خیر

زید بن مخطیل نجد میں بعثت نبوی سے پہلے پیدا ہوئے۔ وہ شام تھے۔ اسی کے ساتھ انھوں نے شمشیر زنی اور گھوڑے کی سواری میں شہرت حاصل کی۔ چنانچہ وہ زید انخیل کہے جانے لگے۔ خیل عربی زبان میں گھوڑے نیز گھوڑے سوار کو کہتے ہیں۔

انھوں نے اسلام سے پہلے فارس (شہ سوار) اور شمشیر زنی کی تعریف پر ایک پر جوش نظم کہی تھی۔ اس میں وہ اپنے قبیلہ کے بارہ میں کہتے ہیں کہ میری قوم لوگوں کی سردار ہے۔ اور سردار ہی اس وقت مڈ بنتا ہے جب کہ شعلہ بارہ تھیلیوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکا دیا ہو :

وقوم رؤوس الناس والرأس قائد إذا الحرب شبتها الأكتف المساعر

زید انخیل ہجرت کے بعد مدینہ آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید انخیل کا نام پسند نہیں کیا۔ آپ نے ان کا نام بدل کر زید انخیر رکھ دیا۔ ۶۹ میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔

اس واقعہ سے اسلام کا مزاج معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کا مقصد آدمی کو ”زید صاحب سوار“ بنا کر نہیں ہے بلکہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ”زید صاحب خیر“ بنے۔ قدیم عرب میں گھوڑا دوڑانا رتلوار کا کمال دکھانا، سیر وازہ کام سمجھا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے ان کے جذبات کو موڑا۔ اور ان پر یہ ذہن دیا کہ وہ خیر کے حامل بنیں، وہ خیر کے میدان میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیں۔ وہ لوگوں کو موت کا تحفہ نہ دیں بلکہ وہ لوگوں کو زندگی کا تحفہ دینے کی کوشش کریں۔

آجکل کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اسلام کا مقصد تخلیقی (creative)

ساز پیدا کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان آدمی کے اندر تخلیقی اوصاف کو جگا دیتا ہے۔ وہ ہر اعتبار سے بنیاد انسان بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ عام سوچ سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اس کا کردار بڑے لوگوں کے کردار سے بلند ہو جاتا ہے۔ وہ زمین میں رہتے ہوئے ایک آسمانی انسان بن جاتا ہے۔

مومن کا کام زید انخیل بننا نہیں بلکہ زید انخیر بننا ہے۔ یہی مومنانہ شخصیت کا خلاصہ ہے۔

ایک میدان

ونگ کمانڈر محمد یوسف خان (پیدائش ۱۹۴۲) پروفیشن کے اعتبار سے پائلٹ ہیں مگر اس کے ساتھ انھیں صحافت کا ذوق بھی ہے۔ اور وہ انگریزی اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں۔ ان کے انگریزی مضامین یہاں کے قومی روزناموں میں چھپتے رہے ہیں۔ ۲ دسمبر ۱۹۹۲ کو دہلی میں ان سے ملاقات ہوئی۔ کئی سبق آموز واقعات ان کی زبانی معلوم ہوئے۔

آج کل وہ انڈین مثل کمپنی (Indian Metal & Ferro Alloys Ltd.) میں سینئر پائلٹ ہیں۔ اس کمپنی کا ہیڈ آفس بھونیشور (اڑیسہ) میں ہے۔ حال میں ان کا ایک مضمون ہندستان ٹائمز (۱۸ اکتوبر ۱۹۹۲) میں چھپا۔ یہ مضمون بچوں کی تعلیم کے بارہ میں تھا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ کیا آپ انھیں ٹیچروں پر چھوڑ دیں گے :

Can you leave them to the teachers?

ایک اور مضمون دہلی کے پانیر (۳ اکتوبر ۱۹۹۲) میں چھپا۔ یہ ٹورزم (سیاحت) کے بارہ میں تھا۔ اس کا عنوان یہ تھا : ایک ہفتہ اڑیسہ میں (A week in Orissa) کمپنی والوں کے علم میں یہ مضامین آئے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ کمپنی کے ذمہ داروں نے ان مضامین کو اپنے دفتر کے نوٹس بورڈ پر آویزاں کیا۔ اور ان کی فوٹو کاپی کر کے انھیں اپنی مختلف شاخوں کے نام روانہ کیا۔ ان مضامین کی اشاعت کے بعد کمپنی کے حلقوں میں یوسف خان صاحب کی عزت و وقعت بڑھ گئی۔ کمپنی میں ایسویمن ریورس ڈولپمنٹ کے جنرل مینجمر سٹرپاشینے نے کہا کہ ہم کو فخر ہے کہ آپ اخبارات میں لکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام کارکن یہ جانیں کہ ہمارے یہاں اس صلاحیت کا ایک شخص ہے جو قومی روزناموں میں لکھتا ہے :

We are proud that you write for the news papers. We would like all our employees to know that we have a person of this calibre who writes for the national dailies. (Mr Pashine, General Manager, Human Resource Development)

اگر آپ لوگوں کے درمیان عزت چاہتے ہیں تو لوگوں کے کام آئیے، حتیٰ کہ ان کے لیے فخر بن جائیے۔

اے آر ڈی ۱۹۹۲

سبب کیا ہے

بارسلونا (اسپین) میں جولائی- اگست ۱۹۹۲ کے درمیان اولمپکس کے مقابلے ہوئے۔ اس میں ۱۷۱ ملکوں نے حصہ لیا۔ ان میں سے ۶۴ ملکوں نے مختلف کھیلوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھا کر تمغے حاصل کیے۔

ہندستان جو ۸۶ کروڑ افراد کا ملک ہے وہ ایک بھی تمغہ حاصل نہ کر سکا۔ نہ گولڈ میں نہ سلور میں نہ برانز میں۔ حتیٰ کہ تیر اندازی جو بھارت کی روایات میں شامل ہے اس میں بھی دوسرے ملکوں کے لوگ آگے نکل گئے۔ ۶۴ جیتنے والے ملکوں کی فہرست میں ابتدائی دس ملکوں کے نام بالترتیب یہ ہیں — سی آئی ایس، امریکہ، جرمنی، چین، اسپین، ہنگری، ساؤتھ کوریا، کیوبا، فرانس، آسٹریلیا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ جو لوگ بیرونی دنیا کا سفر کرتے ہیں یا جن کی عالمی حالات پر نظر ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بین اقوامی سطح پر آج ہندستان کی کوئی اہمیت نہیں۔ مثلاً بڑے صنعتی ممالک کی فہرست میں ہندستان کا نام آخری سطروں میں بھی نہیں ملتا۔ جدید سائنسی ریسرچ میں ہندستان سرے سے قابل تذکرہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہندستان کے تعلیمی ادارے اپنے معیار کے اعتبار سے سب سے کمتر ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وغیرہ۔

اس پچھلے پن کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب وہی ہے جس کی طرف ایک مبصر نے ان الفاظ میں اشارہ کیا — لوگوں کے دماغ ناقابل لحاظ چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ وقت کے اصل قابل لحاظ مسائل کی طرف متوجہ نہیں :

Men's minds are lost in trivialities, and not attune to the challenging issues of the time.

خواہ فرد کا معاملہ ہو یا قوم کا معاملہ، اس دنیا میں اعلیٰ ترقی کا صرف ایک ہی راز ہے۔ اور وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیا جائے، اور صرف ان باتوں پر سارا دھیان لگایا جائے جو مستقبل کو بنانے یا بگاڑنے میں حقیقی طور پر موثر ہوتی ہیں۔ ہندستان کے لوگ اس فرق کو نہیں جانتے، اسی لیے نصف صدی کے ہنگاموں کے باوجود وہ کوئی قابل ذکر ترقی نہ کر سکے۔

غصہ کا انجام

دہلی میں قرول باغ کے علاقہ میں اجمل خاں روڈ ہے۔ یہاں ایک ساتھ جوتے کی دو دکانیں تھیں۔ ایک دکان کے مالک کا نام سریندرکار (۲۵ سال) ہے اور دوسری دکان کے مالک کا نام بلراج ارورا (۴۵ سال)۔ ایک ہفتہ پہلے سریندرکار کی دکان سے ایک شخص نے ایک جوڑا جوتا خریدا۔ دکاندار نے اس کی قیمت ۱۸۰ روپے حاصل کی۔ گاہک باہر نکلا تو دوسرے دکاندار بلراج ارورا نے اس کو آواز دے کر بلایا۔ اس کا جوتا دیکھ کر پوچھا کہ اس کو تم نے کتنی قیمت میں خریدا۔ اس نے بتایا کہ ۱۸۰ روپے میں۔ بلراج ارورا نے اسی قسم کا جوتا اپنی دکان سے نکال کر دکھایا اور کہا کہ دیکھو، یہ وہی جوتا ہے اور یہ میں تم کو صرف ۱۲۵ روپے میں دے سکتا ہوں (دی پائونیر ۱۴ اکتوبر ۱۹۹۲)

گاہک غصہ ہو گیا۔ وہ جوتے کو دوبارہ سریندرکار کے یہاں آیا اور کہا کہ تم نے قیمت زیادہ لی ہے۔ مجھ کو ۴۵ روپے واپس کرو۔ اس پر سریندرکار جھگڑ گیا۔ اور پڑوس کی دکان پر جا کر بلراج ارورا کو ڈانٹنے لگا۔ کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑ کر فوری طور پر دونوں کو اپنی اپنی دکان میں واپس بھیج دیا۔ مگر غصہ بدستور باقی رہا۔ یہاں تک کہ ایک ہفتہ بعد ۱۳ اکتوبر ۱۹۹۲ کو سریندرکار نے بلراج ارورا سے تیز تیز باتیں کیں، اور آخر کار جیب سے ریوالور نکالا اور ایک کے بعد ایک چھ گولیاں اس کے اوپر خاڑا

(32 bore Smith and Wesson)

کر دیں۔ بلراج ارورا کو فوراً لوہیا اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کو مردہ قرار دیا۔ اب قاتل کا معاملہ عدالت میں ہے۔ اب یا تو مقتول کی طرح قاتل کو بھی پھانسی پر لٹکایا جائے گا یا قاتل لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مقدمہ کو اپنے موافق بنائے اور عدالت سے رہائی کا فیصلہ حاصل کر لے۔ ایک صورت اگر قاتل کے لیے جمانی موت ہے تو دوسری صورت اس کے لیے مالی موت۔ قاتل اگر غصہ اور انتقام سے مغلوب نہ ہوتا تو بہت آسانی کے ساتھ وہ مجھ سکتا تھا کہ اس کے یا

زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ وہ مذکورہ گاہک کو ۴۵ روپیہ ادا کر کے اسے رخصت کر دے اور پھر جہاں تک پڑوسی دکاندار کا مسئلہ ہے، اس کو تجارتی انداز میں حل کرنے کی کوشش کرے۔

اعتراض برائے اعتراض

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو غالب اکیڈمی (نئی دہلی) میں ایک سیمپوزیم تھا۔ اس کا موضوع تھا: مذہب فرقت پرستی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس موقع پر راقم الحروف نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ خود خدا کی تخلیقی ایکم کے تحت اس دنیا میں آزادانہ مسابقت جاری ہے۔ اسی مسابقت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ بار بار ایک اور دوسرے کے درمیان اختلاف اور ٹکراؤ کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عین فطری ہے اور وہ ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہے گی۔ ایسی حالت میں پُر امن زندگی گزارنے کی تدبیر صرف ایک ہے، اور وہ اعتراض ہے۔ یعنی زندگی کی سرگرمیوں میں جب بھی ایسا ہو کہ ایک اور دوسرے کے درمیان ٹکراؤ کا اندیشہ پیدا ہو تو وہاں اعتراض کے اصول پر عمل کیا جائے۔ اس طرح عملی ٹکراؤ کی نوبت نہیں آئے گی اور ہر ایک کے لیے محفوظ طور پر اپنی زندگی کی تعمیر ممکن ہو جائیگی۔ اس سلسلہ میں میں نے کہا کہ آپ نے سڑکوں پر دیکھا ہو گا کہ جگہ جگہ اس مضمون کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ فاصلہ پر رہو (keep distance) اس ٹرافک اصول کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ سڑک پر بیک وقت بہت سی سواریاں دوڑیں، پھر بھی ان کے درمیان حادثہ کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اسی اصول کو ہمیں عام زندگی میں بھی اختیار کرنا ہے۔

تقریر کے خاتمہ پر سوال و جواب کا وقفہ تھا۔ ایک تعلیم یافتہ مسلمان کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ”فاصلہ پر رہو“ کے جس اصول کی تلقین کی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں الگ الگ خانوں میں بٹ جائیں اور ایک دوسرے سے بے تعلق ہو کر زندگی گزاریں۔ ایسا کرنے کے بعد تو ہندستان میں ہمارے مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔

میں نے کہا کہ ”فاصلہ پر رہو“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الگ الگ زندگی گزارو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نزاع کی صورت پیش آنے پر ٹکراؤ سے بچو۔ سڑک پر اس مضمون کے بورڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اپنی گاڑیاں گھروں پر کھڑی رکھیں، وہ ان کو سڑک پر نہ چلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ چلتے ہوئے جب کبھی ٹکراؤ کا اندیشہ ہو تو اپنی گاڑی کنارے کر لیں۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر سنجیدہ نہ ہو تو وہ سیدھی بات کا بھی اٹا مطلب نکال سکتا ہے۔

ایک مثال

میلنگاؤں کے فساد کے بارے میں دہلی کے ایک اردو ماہنامہ (افکار ملی ستمبر ۱۹۹۲ء) میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس کا خلاصہ خود اسی کے الفاظ میں یہاں نقل کیا جاتا ہے :

”میلنگاؤں میں ۱۹ جولائی ۱۹۹۲ء کو فرقہ وارانہ فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس فساد میں تین کروڑ روپے کی مالیت لوٹی گئی یا اسے جلا دیا گیا۔ تین مسلمان جاں بحق ہو گئے۔ ۱۲۵ سے زائد افراد زخمی ہو کر اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ کاروبار بند ہونے کی باعث یہاں کی آبادیاں، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، مایوسی اور افسردگی کی شکار نظر آتی ہیں۔ مزدور طبقہ بھوک مری کے اندیشہ میں مبتلا ہے اور تاجر پیشہ افراد اقتصادی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔

۱۹ جولائی کو باری مسجد کے مسئلہ پر اپنے غم و غصہ کے اظہار کے لیے مسلمانوں نے اپنے کاروبار اور دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ”باری مسجد بچاؤ“ تحریک کے ضمن میں مفتاحی جنٹادل کے ایم ایل اے جناب نہال احمد نے مسجد کے تحفظ کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل دینے کے بعد ۱۸ جولائی کی شب میں قدوائی روڈ پر ایک جلسہ عام منعقد کیا اور ۱۹ جولائی کو میلنگاؤں بند رکھنے کے اعلان کے ساتھ احتجاجی جلوس کے اہتمام کا اعلان بھی کر دیا۔ عام طور پر مسلمانوں میں اس تجویز کا پڑتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ شہر میں موجود فرقہ وارانہ کشیدگی کا نقطہ آگاز نہی تھا۔

دوسرے دن ۲۵-۲۰ ہزار افراد پر مشتمل ایک مورچہ (احتجاجی جلوس) جناب نہال احمد کی قیادت میں قلعہ کے پاس سے نکلا۔ مگر یہ مورچہ موسم پل تک ہی نہیں پہنچا ہو گا کہ انتشار و اشتعال کا شکار ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک غیر مسلم فوٹو گرافر نے مورچہ میں شامل چند مسلمانوں کے منع کرنے کے باوجود تصویریں کھینچنے کا کام بند نہیں کیا تو اس سے کیمرا چھیننے کی کوشش کی گئی۔ اس چھینا جھپٹی کے دوران پولس کے آدمی وہاں پہنچ کر معاملہ کو رفع دفع کر رہے تھے کہ جلوس کے کچھ افراد نے ننگ باری شروع کر دی اور سپردہ میں سے عمل اور رد عمل کا ہولناک سلسلہ شروع ہو گیا، برداشت والے لوگ اگر جلوس نکالیں تو اس کا نام مظاہرہ ہے۔ اور بے برداشت لوگ اگر جلوس نکالیں تو اس کا نام فساد۔

دردناک انجام

ہندستان ٹائمس (۲۰ نومبر ۱۹۹۲) میں ایک دردناک واقعہ چھپا ہے۔ اس کی سرخی رپورٹ نے ان الفاظ میں قائم کی ہے — فتح کے بعد ٹریجڈی :

Tragedy after the triumph

یہ لفٹنٹ سنڈیپ لمبا کا قصہ ہے۔ وہ ۲ ستمبر ۱۹۶۵ کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دہلی کے خالصہ کالج میں حاصل کی۔ اس کے بعد دہلی یونیورسٹی سے بی ایس سی کی ڈگری لی۔ اپنی اسپرٹ آف ایڈونچر کے تحت وہ ڈیفنس سروس میں بھرتی ہو گئے۔ ایڈونچر والے کھیلوں (adventure sports) میں انہوں نے امتیاز حاصل کیا، وہ ترقی کرتے ہوئے لفٹنٹ کے عہدہ پر پہنچ گئے۔

نومبر ۱۹۹۲ میں وہ اپنی ترقی کی انتہا پر تھے۔ انہیں پہاڑوں کی چڑھائی (mountaineering) کا شوق تھا۔ ایک فوجی ٹیم لے کر انہوں نے ۱۸ اگست ۱۹۹۲ کو گڑھوال کی ایک چوٹی (Abi Gamin Peak) پر چڑھائی شروع کی۔ یہ چوٹی ۷۳۱۰ میٹر اونچی ہے۔ لفٹنٹ لمبا چڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کی آخری اونچائی پر پہنچ گئے۔ رپورٹ کے الفاظ میں، ان کے ساتھ کا وقت خود چوٹی پر آگیا جب کہ وہ اس کے اوپر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ عین اس وقت برف کا ایک ریل آیا اور وہ ہزاروں فٹ نیچے موت کے گڑھے میں گر گئے :

His end came at the summit itself, soon after he had stood there with a triumphant smile. The snow pack on the summit gave way and he fell to his death thousands of feet down below. (p.12)

یہ کسی ایک آدمی کا قصہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی کی کہانی لفٹنٹ لمبا کی کہانی ہے۔ یہاں ہر آدمی اپنے دائرہ میں زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ وہ محنت کرتے کرتے اپنی ترقی کی آخری حد پر پہنچ جاتا ہے۔ عین اس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کو بڑائی کی چوٹی سے اٹھا کر پستی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ اس الم ناک انجام (tragic end) سے مستثنیٰ صرف وہ شخص ہے جو خدا کا تابعدار ہو۔ جو ربانی زندگی گزارتا ہو اور اپنے آخری انجام تک پہنچے۔

فساد کا مسئلہ

جناب ایم۔ ساجد صاحب (دہلی) سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں الرمالہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ مجھے آپ کی سب باتوں سے اتفاق ہے۔ مگر ایک بات ایسی ہے جس سے میں اتفاق نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ ملک کے فرقہ وارانہ فسادات کا ذمہ دار آپ مسلمانوں کو بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان فساد کرتے ہیں۔ ہم کیوں کر اس کو مان لیں۔ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے میری بات کی صحیح ترجمانی نہیں کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان پر فساد کرنے کی ذمہ داری ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مسلمان پر فساد کو نہ روکنے کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں ہے : **وَإِن تَصْبِرُوا وَلَوْ تَقْبَلُوا لَإِيضًا مِّمَّكُمْ كَيْدَ هُمْ شَيْئًا (آل عمران ۱۱)** یعنی اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو منافقین کی سازش تم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ سازش کی موجودگی نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ صبر و تقویٰ کی غیر موجودگی ہے۔ اس کے مطابق، فساد کا واقعہ پیش آنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ یہاں سازش ہے۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم اس کے مقابلہ میں صبر و تقویٰ کا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ خواہ ہندستان کا مسئلہ ہو یا کسی اور ملک کا مسئلہ، ہمیشہ ایسا ہو گا کہ کچھ لوگ ایسی کارروائی کریں گے جس سے دوسروں کے جذبات بھر سکیں۔ اس مسئلہ کا حل دوسروں کو روکنا نہیں ہے بلکہ خود اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے جہاں بھی رد عمل کا اور مشتعل ہونے کا طریقہ اختیار کیا، وہاں بات بڑھ کر فساد تک پہنچ گئی۔ اور جہاں صبر و اعراض کا طریقہ اختیار کیا وہاں بات پہلے ہی مرحلہ میں ختم ہو گئی اور عمومی فساد کی نوبت نہیں آئی۔ اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کبھی فساد کو روک نہیں سکتا۔ فساد جب بھی رکے گا وہ مسلمانوں ہی کے روکنے سے رکے گا۔ اور اس کو روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ مسلمان اشتعال انگیزی پر مشتعل نہ ہوں۔ وہ ناخوش گوار باتوں پر صبر کر لیں۔ اور اگر ضرورت ہو تو پہلے ہی مرحلہ میں اس کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ اگر مسلمان ایسا کریں تو اس ملک میں ہمیشہ کے لیے فساد کی جڑ کٹ جائے۔

حاکم اور محکوم

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ ان سے پہلے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں حالات درست تھے، مگر حضرت علی کے زمانہ میں حالات بگڑ گئے۔ اس سلسلہ میں ایک شخص سے آپ کی گفتگو اس طرح نقل کی گئی ہے :

سأل رجل علیاً رضی اللہ عنہ ما بال المسلمین اختلفوا علیک ولم یختلفوا علی ابی بکر وعمر کاہنا والیین علی مثلنا وانا الیوم والی علی مثلک ، یشیر الی وازع الیدین (مقدم ابن عدنان ۲۱۱)

ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے ابو بکرؓ اور عمرؓ سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ابو بکرؓ اور عمرؓ میرے جیسے کے اوپر حاکم تھے اور میں آج تمہارے جیسے کے اوپر حاکم ہوں۔ ان کا اشارہ لوگوں کے دینی رجحان کی طرف تھا۔

خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت عالمہ کس طرح وجود میں آتی ہے۔ اور اس کے قیام کے اصول و شرائط کیا ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالح نظام حکومت قائم ہونے کے لیے صرف صالح حکمران کا ہونا کافی نہیں۔ بلکہ یہ بھی لازمی طور پر ضروری ہے کہ ماتحت عوام میں بہت درہزورت صلاح کی کیفیت پائی جا رہی ہو۔ اس قول کے مطابق، خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کی کامیاب حکومت کا راز یہ تھا کہ ان کے زمانہ میں اصحاب رسول بڑی تعداد میں موجود تھے اور معاشرہ پر انہیں کا مزاج غالب تھا۔ مگر خلیفہ چہارم کے زمانہ میں نومسلموں کی کثرت کے بعد اصحاب رسول اقلیت بن گئے اور معاشرہ پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو اصحاب رسول جیسا ذہن اور مزاج نہیں رکھتے تھے۔

حکمران افراد کی تبدیلی سے پہلے معاشرہ کے افراد کی تبدیلی ضروری ہے۔ معاشرہ اگر بُرا ہو تو صحابی رسول جیسے حکمران کی موجودگی بھی صالح نظام کے قیام کی ضمانت نہیں بن سکتی۔

اعتراف اور بے اعترافی

گلبٹ کیتھ چسٹرن (G.K. Chesterton) ایک انگریز مصنف ہے۔ وہ ۱۸۷۴ء میں لندن میں پیدا ہوا۔ ۱۹۳۶ء میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا ایک قول ہے کہ لوگ اکثر جھگڑتے ہیں کیوں کہ وہ اپنی بات کو دلیل سے ثابت نہیں کر پاتے :

People generally quarrel because they cannot argue.

دو آدمیوں کے درمیان کسی اختلافی موضوع پر بات ہو رہی ہو۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی تیز تیز بولنے لگے یا الزام تراشی کی زبان استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ اس بات کا ثبوت ہو گا کہ وہ دلیل کے میدان میں اپنے کو کمزور پارہا ہے اور دلیل کی کمی کو الفاظ کی زیادتی سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ گفتگو میں جھگڑنا خود اپنی کمزوری کا ثبوت ہے نہ کہ فریقت خانی کی کمزوری کا۔

دلیل غصہ سے زیادہ طاقت ور ہے، جس طرح ہم تلوار سے زیادہ طاقت ور ہے جس آدمی کے پاس زیادہ طاقت کا ہتھیار ہو وہ کبھی کم طاقت کا ہتھیار استعمال نہیں کرتا۔ اسی طرح جس آدمی کے پاس دلیل کا زور ہو وہ اپنے حریف کے مقابلہ میں کبھی غصہ کا زور نہیں دکھائے گا۔ دلیل کی زمین پر کھڑا ہونے کا احساس آدمی کے اندر پُر اعتماد بنجیدگی پیدا کرتا ہے، اور دھاندلی کی زمین پر کھڑا ہونے کا احساس جھنجلاہٹ اور بے یقینی۔

جب دو آدمیوں کے درمیان کسی موضوع پر گفتگو ہو۔ اور دلائل کے سامنے آنے کے بعد یہ ظاہر ہو کہ ایک آدمی کا نقطہ نظر صحیح تھا اور دوسرے آدمی کا نقطہ نظر غلط، تو اس کے بعد دوسرا آدمی کیوں ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لینے کے بجائے طیش میں آجاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اعترافِ حق کی عظمت کو نہیں جانتا۔ وہ اپنی عظمت سے واقف ہے مگر وہ حق کی عظمت سے واقف نہیں۔

آج ہر آدمی لذتِ بے اعترافی میں جی رہا ہے۔ کسی کو بھی لذتِ اعتراف کی

کیفیت معلوم نہیں۔
رسالہ فردی ۱۹۶۳

مسجد کا مسئلہ

مسجد کے لفظی معنی ہیں — سجدہ کرنے کی جگہ۔ اصولی طور پر ساری زمین مسجد ہے۔ کیوں کہ زمین میں جہاں بھی اور جس حصہ میں بھی نماز ادا کی جائے وہ کسی کمی کے بغیر پوری طرح ادا ہو جائے گی۔ حدیث میں اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات نقل ہوئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں :

آینما صلیتہم فہو مسجد۔ تم جہاں بھی نماز پڑھ لو وہی مسجد ہے۔
 جعلت لی الاذن مسجداً وظہوراً۔ پوری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی۔
 آینما کنتم فصلتوا تم جہاں ہو وہیں نماز پڑھ لو۔

(الباقی لاحکام القرآن ، ۱۹/۱)

مسجد کے نام سے مخصوص عمارت جو بنائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی عبادت صرف اسی مسجد کے اندر ادا کی جاسکتی ہے۔ کسی آبادی میں مسجد بنانے کا خاص مقصد نماز کی تنظیم ہے۔ کیوں کہ جگہ کی تعیین کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔

مساجد کا درجہ

دنیا میں اس وقت چھوٹی اور بڑی تقریباً چالیس لاکھ مسجدیں ہوں گی۔ مگر تین مسجدوں کو چھوڑ کر، تمام مسجدوں کا درجہ شریعت میں یکساں ہے۔ یہ تین مسجدیں یہ ہیں — مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد نبوی اور فلسطین کی مسجد اقصیٰ۔

یہ تین مسجدیں ہیں جن کو اسلام میں امتیازی درجہ دیا گیا ہے۔ ان تین کے علاوہ جو مسجدیں ہیں وہ سب کی سب بالکل یکساں ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، تاریخی ہوں یا غیر تاریخی، مشہور ہوں یا غیر مشہور۔ حتیٰ کہ مذکورہ تین کے علاوہ بقیہ مسجدوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ آدمی ان کے علاوہ کسی اور مسجد میں فضیلت کے خیال سے جائے یا قریب کی مسجد کو چھوڑ کر بلا سبب دور کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لَا تَشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ سَفَرَةٍ كَمَا جَاءَ مَكْرُوفٍ تَمِينَ مَسْجِدِ بَنِي سَعْدٍ

مساجد - المسجد الحرام و مسجد
 مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ -

المرسول و مسجد الاقصی (اخر جہ الباری دسلم)

مذکورہ تین مسجدوں کے سوا سب مسجدیں اسلام کی نگاہ میں برابر ہیں۔ الایہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی استثناء ثابت ہو۔ ان تین کے علاوہ کسی اور مسجد کو بطور خود اگر کوئی بڑا نام دے دیا جائے، مثلاً اس کو شہنشاہی مسجد کہا جائے تو ایسا نام ان ہی الاسماء سمیتوہا (ربوبت) کا مصداق ہوگا، وہ لوگوں کا اپنا خود ساختہ نام ہوگا۔ ایسے کسی نئے نام کی وجہ سے وہ مسجد امتیازی اہمیت کی حامل نہیں بن جائے گی۔

مسجد کس لیے

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پرکارو (الحج ۱۸)۔ دوسری جگہ مدینہ کی مسجد کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو اول دن سے تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر کی گئی (التوبہ ۱۰۸) ان آیتوں سے مسجد کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد وہ عمارت ہے جو صرف اللہ کی نسبت سے بنائی جاتی ہے۔ اس میں صرف اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ مسجد کو صرف ان اعمال کا مرکز ہونا چاہیے جو بندہ کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ یہی بات حدیث میں ان الفاظ میں کہی گئی ہے کہ مسجدیں متقیوں کا گھر ہیں (المسجد بیوت المتقین) دوسرے لفظوں میں یہ کہ مسجد تقویٰ کی تربیت کا مرکز ہے۔ مسجد کا یہ مقصد خود متعین کر دیتا ہے کہ مسجد کو کیسا ہونا چاہیے۔ مسجد کی زمین، اس کی تعمیر، اس کا نظام، اس کے اندر کی سرگرمیاں، اس کا ماحول، سب کچھ تقویٰ کے اصول پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس بات کا خصوصی اہتمام کیا جانا چاہیے کہ مسجد سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو جو تقویٰ کے مقصد کو مجروح کرنے والا ہو۔ مسجد کے تمام معاملات میں اصل معیار تقویٰ ہے نہ کہ کوئی دوسری چیز۔

مسجد کے معاملہ میں اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس پہلو کو ہمیشہ خاص اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ ایسی باتوں سے ہمیشہ احتراز کیا گیا ہے جو کسی بھی درجہ میں تقویٰ کے مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ یہاں ہم مساجد اسلامی کی تاریخ سے چند چیزوں کا ذکر کریں گے۔ یہ باتیں احاطہ کے طور پر نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی حیثیت علامتی مثالوں کی ہے۔

مسجد کی زمین

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ وہی مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ آپ مدینہ پہنچے تو اس وقت وہاں ایک میدان تھا۔ آپ نے اس جگہ کو مسجد کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا۔ اس زمین کے مالک انصار کے دو یتیم لڑکے تھے۔ ان کا نام ہسل اور ہسل تھا، روایت میں آتا ہے کہ :

ثُمَّ مَتَّعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِئْدَةً - فَقَالَ بِلْ نَهْبَهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ ابْتِئَاعِهِ مِنْهُمَا بَعْشَرَةَ دِينَارًا
(الروضة الافانف)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکوں سے زمین کی قیمت کا معاملہ کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، یہ زمین ہم آپ کو بلا قیمت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ اور زمین کو ان دونوں سے دس دینار میں خریدا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اسلام کا یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی زمین ایسی ہونی چاہیے جس میں خواتی ملکیت کا کوئی شبہ نہ ہو۔ تاکہ کوئی شخص یہ گمان نہ کر سکے کہ مسجد کی زمین میں اس کا کوئی خصوصی حق ہے، مسجد ایک عبادت خانہ ہے اور اس کو ہر اعتبار سے خدا کا عبادت خانہ ہی ہونا چاہیے۔

غصب کی زمین نہیں

قرآن کے مطابق، کسی مذہب کے عبادت خانہ کو ڈھانا ایک ظالمانہ فعل ہے (الحج ۱۰۸) خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شام و فلسطین کے عیسائی علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو عہد نامے لکھے گئے ان میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی درج تھا کہ ان کے گرجا میں رہائش نہ کی جائے گی اور ان کو ڈھایا نہ جائے گا اور نہ ان میں کچھ کمی کی جائے گی (لَا يُسْكَنُ كِنَانَهُمْ وَلَا تَهْلِكُ وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْهَا)

اسلام میں یہ بات سراسر ناجائز ہے کہ کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے وہاں مسجد بنائی جائے۔ اگر غصب کی ہوئی زمین پر مسجد بنائی جائے تو اسلامی فقہاء کا کہنا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز

پڑھنا جائز نہیں (لا تجوز فیہ الصلاة)

بنو امیہ کے زمانہ میں دمشق کے ایک گرجا پر قبضہ کر کے مسلمانوں نے وہاں مسجد بنالی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ظلیف ہوئے جو نہایت صالح اور راشد حکمراں تھے، عیسائیوں نے اس کی شکایت ان کے سامنے پیش کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ یہ مسجد عیسائیوں کے حوالے کر دی جائے۔ اس واقعہ کی تفصیل عبدالعزیز سید الاہل کی کتاب الخلیفۃ الزاہد عمر بن عبدالعزیز (مطبوعہ قاہرہ) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

نزاعی مقام سے پرہیز

خلیفہ ثانی عمر فاروقؓ کے زمانہ میں ۵۱۶ء میں فلسطین فتح ہوا۔ اس موقع پر خود حضرت عمر مدینہ فلسطین گئے تاکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان معاہدہ کی تکمیل کریں۔ اس سلسلہ میں جو واقعات تاریخ کی کتابوں میں آئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بات چیت کے دوران ایک بار حضرت عمر یرشلیم کے کینیڈہ قیامہ (Church of Resurrection) میں تھے۔ اس اثنا میں نماز کا وقت آگیا۔ انہوں نے وہاں کے بطریق (Patriarch) سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ بطریق نے کہا کہ آپ اپنی نماز یہیں گرجا کے اندر پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں۔ اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو بعد کے مسلمان یہ کہیں گے کہ یہاں ہمارے ظلیف نے نماز پڑھی ہے، اس لیے ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ اور اس طرح مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مسجد اور چرچ کا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔

حضرت عمر نے اس کے بعد یہ کیا کہ وہ چرچ سے نکل کر اتنے فاصلہ تک گئے جس کو پتھر پھینکنے کی دوری (stone's throw) کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں اپنی عبا بچھا کر نماز ادا کی۔ بعد کو وہی ہوا جس کا اندیشہ حضرت عمر نے ظاہر کیا تھا۔ چنانچہ بعد کے مسلمانوں نے آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ پر قبضہ کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد آج بھی یرشلیم میں موجود ہے اور اس کا نام مسجد عمر ہے۔ یہ مسجد کینیڈہ قیامہ سے رینہ حجر کے فاصلہ پر ہے۔ یعنی ایک پتھر زور سے پھینکا جائے تو وہ جتنی دور پہنچے گا اتنی ہی دوری پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔

(عبداللہ رائے، خطر ایہودیۃ العالمیۃ علی الاسلام والمسیحیۃ، القاہرہ ۱۹۶۴ء، صفحہ ۱۷۹)

اس الزوری ۱۹۶۳

پروفیسر آرنلڈ (T.W. Arnold) نے اپنی مشہور کتاب تاریخ دعوت اسلام

(The Preaching of Islam) میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں :

In company with the Patriarch, Umar visited the holy places, and it is said while they were in the Church of the Resurrection, as it was the appointed hour of prayer, the Patriarch bade the caliph offer his prayers there, but he thoughtfully refused, saying that if he were to do so, his followers might afterwards claim it as a place of Muslim worship. (p.57)

عمرؓ نے بطریق کے ساتھ یروشلم کے مقدس مقامات کی زیارت کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ دونوں کینہہ قیامہ میں تھے تو وہاں نماز کا وقت آگیا۔ مسیحی بطریق نے مسلم خلیفہ سے کہا کہ آپ کیسے ہی میں اپنی نماز پڑھ لیں۔ مگر انھوں نے دورانہ لیشی سے کام لیتے ہوئے انکار کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مسلمان بعد کو یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ ایک اسلامی عبادت خانہ ہے (صفحہ ۵۷) خلیفہ اسلام کا یہ عمل بتاتا ہے کہ نزاع کی جگہ پر مسجد تعمیر کرنا اسلام میں غیر مطلوب ہے۔ مسجد روحانی پاکیزگی کے لیے ہے، اور جس مسجد کے ساتھ جھگڑے کا ماحول قائم ہو جائے وہ مسجد کج روحانی پاکیزگی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ نزاعی زمین پر اگر کوئی مسجد بنائی جائے تو وہ اللہ کی یاد کام کرنے کے بجائے انسانی ٹکراؤ کام کرنے والی بن جائے گی۔ ایسی مسجد خود مسجد کے مقصد کی نفی کرنے والی ثابت ہوگی۔

مزید یہ کہ ایسی مسجد امکانات دعوت کو قتل کرنے کے ہم معنی ہے۔ اسلام کے لیے دوسری قومیں مدعو کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اہل اسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ دوسری قومیں اگر تہ سارے ساتھ زیادتی کریں تب بھی تم ایک طرفہ طور پر ان کے معاملہ میں صبر کا طریقہ اختیار کرو (ابراہیم ۱۲) اس حکم کا مدعا یہ ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان معتدل تعلق قائم رہے۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ اسلام اس کو پسند کرے کہ خود اہل اسلام ایسا فعل کریں جو داعی اور مدعو کے درمیان نزاع پیدا کرنے کے باہمی تعلقات میں تلخی پیدا کرنے کا سبب بن جائے۔

اس حکمت کی بنا پر لازم ہے کہ اہل اسلام ایسی جگہ مسجد بنانے سے مشکل پرہیز کریں جس کے بارہ میں یہ اندیشہ ہو کہ حال مستقبل میں اس کو طرفین کے درمیان نزاع کا مسئلہ بنایا جاسکتا ہے۔

مکہ اور کعبہ کے بغیر

یہاں ایک سوال یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے بعد اگر مسجد کے معاملہ میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو اہل اسلام کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اس کی ایک انتہائی مثال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔

مکہ کی مسجد حرام تمام مسجدوں میں سب سے زیادہ مقدس مسجد ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، اس وقت یہ مسجد اہل شرک کے قبضہ میں تھی، انہوں نے اس مسجد میں ۲۶۰ بت رکھ دیے تھے۔ یہ بلاشبہ مکہ کا اہم ترین مسئلہ تھا۔ مگر اس وقت قرآن میں جو آیتیں ان میں رسول اللہ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ مکہ کی مسجد کو بتوں سے پاک کر دیا، یا اس کے اخراج کے لیے مکہ میں احتجاجی ہم چلاؤ۔

اس کے بجائے قرآن میں پہلی آیت یہ انزی کہ اقرأ باسم ربك الذي خلق (اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا) کہ کے تیرہ سالہ دور میں اسی قسم کی دعوتی آیتیں اترتی رہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کئی دور میں کبھی بھی مسجد سے بتوں کے اخراج کو اٹھو نہیں بنایا۔ مسجد سے بتوں کو نکلانے کے بجائے آپ دلوں سے بت کو نکلانے کی ہم میں لگے رہے۔ گویا مسجد میں بت کے مسئلہ کو آپ نے لوگوں کے دلوں میں داخلہ سے حل کیا نہ کہ خود مسجد میں داخلہ سے۔

مسجد حرام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ واقعہ ہوا کہ مدینہ کے اطراف میں کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی اور اس میں نماز پڑھنا شروع کیا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں لے جانا چاہا مگر آپ اس میں داخل نہیں ہوئے اور بعد کو آپ کے حکم سے وہ مسجد توڑ دی گئی (التوبہ ۱۰۷)

اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسجد کچھ شرارت پسند مسلمانوں نے بنائی تھی۔ یہ لوگ بظاہر مسلمان تھے۔ مگر اندر اندر وہ رسول اللہ کی سیادت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ وہاں نماز کے پردہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کریں۔ مسجد اس

قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ وہ ذکر اور تقویٰ والے اعمال کے لیے ہے۔ اس لیے اس مسجد کو ڈھایا گیا اور اس کو جلا کر ختم کر دیا گیا (التفسیر المظہری ۳/۲۹۷)

دور رسالت کے اس واقعہ سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا سیاسی استعمال اسلام میں درست نہیں۔ یہ مسجد کے مقصد کی نفی ہے کہ اس کو سیاسی نظام کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز بنایا جائے۔ مسجد صرف عبادت خانہ ہے، اور اس کو عبادت خانہ ہی کی حیثیت سے باقی رہنا چاہیے۔ عبادت سے تعلق رکھنے والے شعبے مسجد میں قائم کیے جاسکتے ہیں، مگر عبادت کے خلاف شعبے نہیں۔

مسجد کی حفاظت

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں سے ایک قانون دفع ہے۔ اس کے ذریعہ وہ حالات میں ایسی تبدیلی کرتا رہتا ہے جو مسجد اور دوسرے عبادت خانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت حسب ذیل ہے :

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقتوى عزيزين

اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، ڈھا دیے جاتے۔ اور اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے۔ بے شک اللہ زبردست ہے،

(الحج ۴۰)

زور والا ہے۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی عطا کی ہے۔ مگر اس آزادی کی ایک حد ہے۔ اور وہ حد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا گروہ اپنی آزادی کو یہاں تک لے جائے کہ وہ مذاہب کے عبادت خانوں کو اور مسجدوں کو ڈھانے لگے تو ایسے شخص یا گروہ کو اقتدار کے مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایسے سرکش لوگوں کے خلاف ہمیشہ کوئی جوابی طاقت ظاہر ہوتی ہے جو ان کو دھکیل کر پیچھے کر دیتی ہے۔ تاکہ وہ عبادت خانوں کی تخریب کے قابل نہ رہیں۔

موجودہ زمانہ میں اس کی ایک مثال سوویت یونین ہے۔ اس نے اپنے زیر قبضہ علاقہ میں

مسجدوں اور عبادت خانوں کو ختم کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ خود سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا۔

مسجد کی بے حرمتی

البخاری، مسلم، النسائی، الترمذی، ابوداؤد اور مؤطا امام مالک میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ کی مسجد نبوی میں تھے۔ اس اثناء میں ایک دیہاتی آیا۔ وہ مسجد میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ آپ کے اصحاب اس کو پھرنے کے لیے دوڑے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ اس کو کمر لینے دو۔ دیہاتی آدمی جب پیشاب کر چکا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ پانی لے کر پیشاب کے مقام پر بہا دو اور اس کو صاف کر دو۔ پھر آپ نے دیہاتی کو بلایا اور اس سے نرمی کے ساتھ کہا :

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ
 مِنْ هَذَا الْجَوْلِ وَالْقَذْرِ۔ انماہی
 ی مسجد میں پیشاب اور گندگی جیسی چیزوں کے
 لیے نہیں ہیں، وہ اللہ کی یاد کے لیے اور ناز
 کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں۔

اس حدیث کو امام البخاری نے باب الرفق فی الامر کلہ کے تحت نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی اتنی بڑی بے حرمتی کرے کہ وہ اس میں داخل ہو کر پیشاب کر دے تب بھی مسلمانوں کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں نرمی اور بردباری کی روش پر قائم رہنا چاہیے۔ ان کی توجہ گندگی کی صفائی پر مرکوز رہنا چاہیے نہ کہ گندگی پیدا کرنے والے سے انتقام لینے پر۔

خدا کا معاملہ

مسجد کے تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو برٹانیا کے بیان کے مطابق ۱۵۷۰ء میں عرب میں پیش آیا۔ اس وقت یمن میں ایک مسیحی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے اپنی راجدھانی صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا بنایا۔ اور چاہا کہ اس کو سارے جزیرہ عرب کی زیارت گاہ بنا دے۔ اس وقت کعبہ عربوں کا سب سے بڑا مقدس عبادت خانہ سمجھا جاتا تھا۔ ابرہہ نے طے کیا کہ وہ کعبہ کو ڈھا دے، تاکہ اس کے مقصد کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔

ابرہہ ایک بڑی فوج لے کر یمن سے روانہ ہوا۔ اس میں ۶۰ ہزار سپاہی اور تقریباً ایک

درجن ہاتھی تھے، مکہ کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اس کے فوجیوں نے یہاں لوٹ مار کی۔ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کے دوسواونٹ بھی تھے جن کو ابرہہ کے فوجی ہزکا لے گئے۔

عبد المطلب اس کے بعد روانہ ہو کر ابرہہ کے پاس پہنچے اور اس سے ملاقات کی۔ وہ نہایت وجیہ آدمی تھے اور شاندار شخصیت کے مالک تھے، جب وہ ابرہہ کے خیمہ میں داخل ہوئے تو ابرہہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر فرش کے اوپر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ترجمان کے ذریعہ دونوں میں بات ہوئی۔

ابرہہ نے ترجمان کی معرفت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کے آنے کی غرض کیا ہے عبد المطلب نے جواب دیا کہ تمہارے آدمیوں نے میرے دوسواونٹ پکڑ لیے ہیں۔ یہ اونٹ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو میں آپ سے متاثر ہوا تھا۔ مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گمراہ کیا۔ آپ پر تعجب ہے کہ آپ مجھ سے اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اس مقدس گھر کی بات نہیں کرتے جس کو ڈھانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا:

خَارِبُ الْجِبَلِ وَ لِلْبَيْتِ رَبٌّ يَمْنَعُ
میں اونٹ کا مالک ہوں۔ اور مقدس گھر کا مالک خدا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔

(الکافی فی تاریخ لابن اثیر، ۱/۲۴۳)

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن کی سورہ نمبر ۱۰۵ نازل ہوئی جو خاص اسی واقعہ کے بارہ میں ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ قریش کے سردار عبد المطلب بہت بزدل تھے کہ انھوں نے مکہ کی مقدس مسجد پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس سورہ میں صرف اللہ کی اس کارروائی کا ذکر ہے کہ اس نے حملہ آوروں کو پسپا کر کے مکہ کی مسجد کو بچالیا۔ اس طرح قرآن کی یہ سورہ گویا عبد المطلب کے عمل کی تصدیق ہے۔ وہ بالواسطہ انداز میں اس اصول کو بتا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے خلاف اقدام کرے تو اس وقت اہل مسجد کو کیا کرنا چاہیے۔ اہل مسجد کو چاہیے کہ اس وقت اپنے آپ کو ہنھالیں، اور مسجد کے معاملہ کو خدا کے حوالے کر دیں۔

مسجد یا عبادت گاہ کو ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر ضد کا ماحول نہ ہو تو خود انسان کا ضمیر مسجد کا چوکیدار بنا رہے گا۔

مسجد کی عظمت

مسجد خدائے برتر کی عظمت کا مقام ہے۔ اس نسبت نے مسجد کے اندر ایک فاتحانہ شان پیدا کر دی ہے۔ حتیٰ کہ مسجد اپنی نگہبان آپ بن جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی نے مسجد کو نقصان پہنچایا تو جلد یا بدیر مسجد خود اسی کے اوپر غالب آگئی۔ یہاں تک کہ مسجد کو نقصان پہنچانے والوں ہی نے مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔

اس سلسلہ کا ایک نمایاں واقعہ وہ ہے جو عباسی سلطنت کی تباہی (۶۱۲۵۸) کے بعد پیش آیا۔ یہاں ہم ایک عرب محقق کے الفاظ نقل کریں گے۔ انہوں نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے درست طور پر لکھا ہے :

وہاجم المغول عالم الاسلام من الشرق وخرموا البلاد واهلكوا العباد،
ولكنهم لم ينتصروا على الاسلام، بل من مهم الاسلام وغزا قلوبهم، وفي
نفس الماحد التي خربها المغول في طرفهم من سمرقند الى حلب وجعلوا
معظمها اطلالا رجع المغول المغلوب على امره وسجد للواحد القبار تحت
سقف المساجد، وقام احفاد هولاءكو باعادة بناء المساجد وفيها صلوا وتحولوا
الى بشر مسلمين، ولم يلبثوا ان خرجوا هم انفسهم مجاهدين في سبيل
الاسلام حاملين رايته مدافعين اعداءه وساخرين باسمه في معارج الرقي
والعمران (دكتور ميمن مؤنس، المساجد، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت ۱۹۸۱، صفحہ ۶۲)

مشرق سے منگولوں نے عالم اسلام پر یلغار کی۔ انہوں نے شہروں کو تباہ کیا اور انسانوں کو ہلاک کیا۔ مگر وہ اسلام پر فتح نہیں پاسکے۔ بلکہ اسلام نے انہیں شکست دی اور ان کے دلوں کو مفتوح کر لیا۔ وہی مسجدیں جن کو سمرقند سے لے کر حلب تک کے راستے میں منگولیوں نے ڈھا دیا تھا اور ان میں سے بیشتر کو کنڈر میں تبدیل کر دیا تھا، بالآخر انہیں مسجدوں کو ہلاک کے پوتوں نے دوبارہ تعمیر کیا۔ اور اس کی چپتوں کے نیچے انہوں نے عاجزانہ طور پر خدائے واحد و قہار کے آگے سجدہ کیا۔ وہ سب بالآخر مسلمان بن گئے۔ اور اسلام کا پرچم لے کر اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے اسلام کے دشمنوں کا دفاع کیا۔ اور اس کے ذریعہ ترقی و تمدن کے اعلیٰ مراحل طے کیے (صفحہ ۲۲)

اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ خدا کی خاص نصرت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ مسجد اپنی نگہبان آپ بن جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد کا معاملہ سورج جیسا ہے۔ بادل سورج کو وقتی طور پر ڈھانپ سکتا ہے، مگر بادل سورج کی روشنی کو بجھا نہیں سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص یا گروہ وقتی طور پر مسجد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر وہ مستقل طور پر مسجد کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ مسجد وہ مقام ہے جس کو خداوند ذوالجلال کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور کون ہے جو ایسے مقام کو مٹا دے جس کو خداوند ذوالجلال کی نسبت حاصل ہو۔

زیر تعاون الرسائلہ

بیرونی ممالک کے لیے

بحری ڈاک	ہوائی ڈاک		
	\$ 1.5/£1	Rs 6	
\$ 10/£5	\$ 20/£10	Rs 72	
\$ 18/£8	\$ 35/£18	Rs 135	
\$ 25/£12	\$ 50/£25	Rs 200	
\$ 40/£18	\$ 80/£40	Rs 300	
	\$ 100/£50	Rs 500	

ہندستان کے لیے
 فی پرچہ
 ایک سال کے لیے
 دو سال
 تین سال
 پانچ سال
 خصوصاً تعاون (سالانہ)

تعمیر یا تخریب

بھارتیہ جنتا پارٹی نے ۳ نومبر ۱۹۹۲ کو بھارت بند منایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کی علامت کے طور پر ایک روز کے لئے پورے ملک میں ہر قسم کی سرگرمیوں کو معطل کر دیا جائے۔ اس قسم کی کال عوام کے تعاون ہی سے کامیاب ہو سکتی تھی۔ مگر عوام نے بہت کم اس کا ساتھ دیا۔ چنانچہ بھارت بند کا منصوبہ عملاً غیر موثر ہو کر رہ گیا۔ اگر کہیں بظاہر کامیابی ہوئی تو وہ زبردستی کی کامیابی تھی۔ اس کی ایک مثال نیچے کی تصویر میں نظر آتی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے آدمیوں نے دہلی کی ایک بس کے ٹائر سے اس کی ہوائی کال دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بس کو سڑک پر کھڑا ہو جانا پڑا۔

بند اور ہڑتال خواہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو اور کسی بھی ملک میں ہو، بلاشبہ وہ تخریب ہے اور ہرجال میں قابلِ مذمت ہے۔ تخریب کاری کا طریقہ زندگی کی چلتی ہوئی گاڑی کو روک سکتا ہے۔ مگر تخریب کاری کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ رکی ہوئی گاڑی کو زندگی کی شاہراہ پر رواں دواں کر سکے۔

اس وقت ملک کا اصل مسئلہ گاڑی کو روکنا نہیں ہے۔ بلکہ رکی ہوئی گاڑی کو چلانا ہے۔ ملک کی آزادی پر نصف صدی کی مدت پوری ہو رہی ہے، مگر اب تک ہمارا ملک ترقی کی شاہراہ پر

BJP workers deflated tyres of a DIC bus during the "Bandh"...

رواں دواں نہ ہو سکا۔ اس کی کم از کم ایک وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ملک کی ترقی کے نام پر اٹھتا ہے، وہ کوئی ایک یا دوسرا لفظ بول کر توڑ پھوڑ کی سرگرمیاں شروع کر دیتا ہے۔ وہ تعمیر کے بجائے تخریب کا کام انجام دینے لگتا ہے۔ اس منفی ذہن کو بدنامی بہت ضروری ہے۔ ورنہ یہی ہوگا کہ دنیا تو سفر کرتی ہوئی آگے نکل جائے گی اور ہم ایک دوسرے سے لاڈ ڈا سپیکر چھین کر جموں تقریریں کرنے کا کرتب دکھاتے رہیں گے۔

ہندستان کی ترقی کو جو چیز سب سے زیادہ روکے ہوئے ہے وہ ایک لفظ میں عدم رواداری (Lack of Liberalism) ہے، اور اس ترقی کو جو چیز جاری کر سکتی ہے وہ دوبارہ ایک لفظ میں، رواداری (Liberalism) ہے۔ اس کے کوئی بھی تدبیر اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانے والی نہیں۔

اسی رواداری کی مفنا کو پیدا کرنے کے لئے ملک کے ابتدائی لیڈروں نے یہ طے کیا تھا کہ ملک کا نظام سیکولرزم کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا۔ یعنی اسٹیٹ کسی ایک فرقہ یا مذہب کی پابند نہ ہوگی۔ بلکہ ہر ایک کو اس کے اپنے دائرہ میں آزادی دیتے ہوئے ریاستی امور کو مشترک ملکی مفاد کی بنیاد پر چلائے گی۔

آزادی کے بعد جن لیڈروں نے یہ طے کیا تھا کہ یہاں "سیکولر انڈیا" کی تعمیر کرنا ہے، انہوں نے ایک ممکن اور قابل حصول چیز کا فیصلہ کیا تھا۔ کیوں کہ جس ماحول میں مختلف مذہب اور کچھ لوگ بے ہون وہاں سیکولرزم ہی ایک قابل عمل نظریہ ہو سکتا ہے۔ یہی لوگوں کو اپنے اپنے مذہب اور کچھ کی آزادی دیتے ہوئے ریاست کا نظام فلاح عامہ کی بنیاد پر چلایا جائے۔

مگر کچھ دوسرے لیڈروں نے ہندو اور انڈین نیشنل کانگریس کا نظریہ بنایا اور یہ نعرہ لگانا شروع کیا کہ: ہندی، ہندو، ہندستان۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے تمام لوگ "ہندو" ہیں اور اکثریتی فرقہ کے کچھ ہی کو سارے ملک کا کچھ ہونا چاہئے۔ یہ دوسرا نظریہ ناقابل عمل نظریہ تھا۔ چنانچہ اس نے جھگڑا پیدا کیا۔ وہ ملک کو ترقی کی طرف نہ لے جاسکا۔ اس نے صرف ترقی کے سفر میں بریک لگانے کا کام انجام دیا۔

ہندستان کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس قسم کے کیونزوم کے خلاف بیان (ٹائٹس آف انڈیا ۲۳ مئی ۱۹۷۸) دیتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی جیسے نہ ملک کے مستقبل کے لئے اتنی خطرناک نہیں جتنا کہ کیونزوم کا کینسر ہے۔ ہندستان یا تو سیکولر ہندستان کے طور پر زندہ رہے گا یا وہ سرے سے زندہ ہی نہ رہے گا؛

آزمائش کا قانون

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جانچنا نہ جائے گا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے۔ پس اللہ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں اور وہ جو ٹوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا (العنکبوت ۱-۲)

مومن خدا کا مطلوب بندہ ہے۔ مومن کے لیے خدا کے یہاں ابدی جنتوں کے دروازے کھولے جائیں گے مگر مومن کسی نسلی گروہ کا نام نہیں اور رز زبانی اقرار سے کوئی شخص مومن بن جاتا۔ مومن اس سچے خدا پرست کا نام ہے جس کی سچائی حالات کے امتحان میں ثابت شدہ بن گئی ہو۔ ایک شخص جب یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو وہ ایمان کے دروازہ میں داخل ہو گیا۔ مگر یہ کہنا آغاز ہے نہ کہ اختتام۔ اس کے بعد حالات کا عملی امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس امتحان کے دوران یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا تھا، یا وہ سچا نہیں تھا۔ اس امتحانی مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی خدا کے یہاں اس کا مرتبہ متعین ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔

سچائی کا اعلان اگر ایک معروف اور مسلم شخصیت کرے تو یہ امتحان کی بات نہیں ہوگی۔ کون ہوگا جو ایسی شخصیت کا انکار کرے۔ اس لیے سچائی کا اعلان ہمیشہ غیر مشہور اور غیر مسلم شخص کے ذریعہ کرایا جاتا ہے۔ اب جو لوگ سچائی کو سچائی کے اعتبار سے پہچاننے کا مادہ رکھتے ہوں وہ فوراً اس کا اقرار کر کے امتحان میں پورے، تریں گے۔ اور جو لوگ سچائی کو شخصیت کے واسطے پہچاننے کا مزاج رکھیں، وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ اس طرح وہ امتحان میں ناکام رہیں گے۔

حق کے ساتھ مادی نفع کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ جو شخص صرف حق کا طالب ہو وہ اس کو لے لے، اور جو شخص مادی نفع کا طالب ہے وہ اس کو چھوڑ کر ثابت کرے کہ وہ حق کا سچا طالب نہیں۔ دین کے ساتھ مقبولیت ملتی ہو تو ہر آدمی ایسے دین کی طرف دوڑ پڑے گا۔ اس لیے دین کے ساتھ اجنبیت کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ تاکہ معلوم ہو کہ کون فی الواقع حق کا طالب ہے اور کون حق کا طالب نہیں۔

آپ ڈاکٹر ہیں

۲۳ مئی ۱۹۹۲ کو حیدرآباد کے ایک تعلیم یافتہ نوجوان سید عارف الدین قادری (۴۲ سال) سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں جناب ریاض احمد صدیقی (فتح منزل) کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ ہم کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم داعی ہیں اور دوسرے لوگ ہمارے مدعو ہیں۔ اور داعی کو مدعو کے مقابلہ میں ہمیشہ صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ عارف بھائی، آپ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں۔ اگر کوئی پاگل آپ کو پتھر مار دے تو کیا آپ بھی اس کو پتھر سے ماریں گے۔ نہیں۔ آپ اس کا علاج کریں گے، کیوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور وہ مریض۔

ایک شخص آپ کو گالی دے یا آپ کے اوپر کچھ پھینکے تو اس کے مقابلہ میں آپ کے رد عمل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو وقار کا مسئلہ بنالیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو علاج کا مسئلہ بنائیں۔ اگرچہ واقعہ ایک ہی ہے۔ مگر دونوں صورتوں میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف جذبات آپ کے اندر ابھریں گے۔

پہلی صورت میں آپ کے اندر انتقام کا جذبہ بھر دک اٹھے گا۔ آپ چاہیں گے کہ اس کو سزا دیں۔ اس کو کچل ڈالیں۔ اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کریں تاکہ اس کو ہمیشہ یاد رہے۔ جو ابی کارروائی کے بغیر کسی طرح آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوگا۔

دوسری صورت میں آپ کو اس سے ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ اس کو حریف نہیں بلکہ مریض سمجھیں گے۔ آپ اس کو شریک کی نظر سے نہیں بلکہ معذور کی نظر سے دیکھیں گے۔ آپ کی توجہ اس پر نہیں ہوگی کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، بلکہ آپ کی ساری توجہ اس پر مرکوز ہو جائے گی کہ آپ کس طرح اس کی برائی کو دور کریں اور اس کو ایک اصلاح یافتہ انسان بنادیں۔

جو آدمی پہلی نوعیت کا کردار ادا کرے اس کے صبح و شام فرشتوں کی صحبت میں گزرنے لگتے ہیں۔ اور جو آدمی دوسری نوعیت کا کردار ادا کرے وہ شیطان کا ہم صحبت ہے شیطان برا ہے۔ جو لوگ شیطان کی صحبت اختیار کریں وہ خود بھی برے بن جائیں گے۔ فرشتے پاکباز ہیں، جو لوگ فرشتوں کی صحبت اختیار کریں وہ خود بھی پاکباز بن جائیں گے۔

ایک سنت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنگی مقابلے پیش آئے ان میں سے ایک جنگ احد (۵۳) ہے۔ اس جنگ میں ابتداءً اہل اسلام کو فتح ہوئی۔ مگر عین اس وقت کچھ مسلمانوں کی غلطی سے رخ بدل گیا اور مسلمان وقتی شکست سے دوچار ہوئے۔ اس سلسلہ کا ایک واقعہ یہ ہے :

فأصيب سبعون قتيلاً واشرف
 ابوسفيان فقال - افي القوم محمد -
 فقال لا تجيبوه - فقال افي القوم ابن
 افي قحافة - فقال لا تجيبوه - فقال
 افي القوم ابن الخطاب فقال
 لا تجيبوه - فقال ان هؤلاء قتلوا -
 فلو كانوا احياء لأحبا جوا
 (البدایہ والنہایہ ۲/۲۵۰)

پس مسلمانوں میں سے ستر آدمی مارے گئے۔ اور
 مشرکین کے سردار ابوسفیان نے بلندی سے پکار کر
 کہا۔ کیا قوم کے اندر محمد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے
 جواب نہ دو۔ کہنے والے نے پھر کہا۔ کیا قوم کے
 اندر ابن ابی قحافہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے
 جواب نہ دو۔ کہنے والے نے پھر کہا۔ کیا قوم کے
 اندر ابن خطاب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے
 جواب نہ دو۔ اس کے بعد کہنے والے نے کہا :
 کہ یہ لوگ مارے گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو

مذور جواب دیتے۔

جنگ احد کے بعد فریق ثانی کی طرف سے اشتعال انگیز باتیں کہی گئیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو ہدایت فرمائی کہ تم لوگ جو ابی انداز اختیار نہ کرو، بلکہ خاموش رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے مواقع پر مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔

اس سنت رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے ہیجانی مواقع پر اہل اسلام کو رد عمل کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اشتعال انگیزی کے باوجود مشتعل نہ ہوں۔ وہ نعرہ کا جواب نعرہ سے نہ دیں۔ اس کے بجائے وہ ایسا کریں کہ ایک طرفہ طور پر خاموشی اختیار کر لیں۔ اگر وہ اللہ کی خاطر چپ ہو جائیں گے تو اللہ کے فرشتے ان کی طرف سے جواب دیں گے۔ اور جن لوگوں کی طرف سے اللہ کے فرشتے جواب دیں، ان کو زیر کرنا یقیناً کسی کے بس کی بات نہیں۔

صبر: نفسیاتی قربانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا۔ تاہم ان کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ان مومنین کے بارہ میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے: جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب وہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ ہم تو پہلے ہی سے اس کو ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا اجر دہرا دیا جائے گا اس پر کہ انہوں نے صبر کیا (القصص ۵۲-۵۴)

یہاں صبر سے مراد نفسیاتی صبر یا نفسیاتی قربانی ہے۔ مذکورہ اہل کتاب (عبداللہ بن سلام وغیرہ) نے جس ایمان کا ثبوت دیا وہ نفسیات کی سطح پر صبر کی قربانی کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہوا ہے کہ ان کو دہرا اجر دیا جائے گا۔ ایک اس بات پر کہ انہوں نے اپنی کتاب پر ایمان رکھا۔ اور دوسرا اس بات پر کہ وہ قرآن پر ایمان لائے (مرآة علی ایمانہم بکتاہم و مرآة علی ایمانہم بالقرآن) صفحہ ۲۷۲

پہلا ایمان ان کو اس ”صبر“ کی قیمت دینے پر ملا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قومی دین سے اوپر اٹھایا اور بغیر ان دین کا حامل بننے کا ثبوت دیا جو قومی روایات میں گم ہو چکا تھا۔ دوسرے ایمان کے لیے ان کو اس ”صبر“ کی قیمت دینی پڑی کہ انہوں نے ایک ”اجنبی دین“ کو چھپانا اور تمام مصلحتوں کو نظر انداز کر کے اس کا ساتھ دیا۔ اس دو گونہ صبر پر وہ دہرا اجر کے مستحق قرار پائے۔ حقیقی ایمان کسی آدمی کو اس وقت ملتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو حالات سے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ اس کے لیے آدمی کو اپنی قوم سے کٹنا پڑتا ہے۔ اکابر کی حمایت سے محرومی کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ ظواہر سے بلند ہو کر حقائق کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مفادات کو نظر انداز کر کے اصول کو اپنا رہنما بنانا پڑتا ہے۔

یہ ایک بے حد سخت امتحان ہے۔ غیر معمولی نفسیاتی قربانی کے بغیر اس درجہ پر پہنچنا ممکن نہیں۔ اس نفسیاتی صبر کے بغیر کوئی شخص حق کو نہیں پاسکتا اور نہ اعلیٰ ایمانی ترقی حاصل کر سکتا۔

ایک واقعہ

خليفة دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا ایک واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آیا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مدینہ میں ابو موسیٰ اشعریؓ ایک با عمر فاروقؓ سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے۔ دروازہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، یہ ابو موسیٰ اشعری ہے (المسلم علیکم هذا ابو موسیٰ الاشعری) اس طرح انہوں نے تین بار کہا۔ مگر انہیں اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔

حضرت عمرؓ غالباً کسی کام میں مشغول تھے۔ فوری طور پر جواب نہ دے سنے۔ بعد کو جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو موسیٰ اشعریؓ واپس چلے گئے تو اگلے دن حضرت عمرؓ نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تم واپس کیوں چلے گئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے تین بار اجازت مانگے، اور پھر بھی اس کو صاحب مکان کی طرف سے اجازت نہ ملے تو اس کے بعد وہ واپس چلا جائے۔

حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ سے کہا کہ اس قول رسول پر تم گواہ پیش کرو، ورنہ میں تم کو سزا دوں گا (والماتہ او جعتک) راوی کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں تھا کہ وہاں ابو موسیٰ اشعریؓ آئے۔ وہ گھبرائے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں عمرؓ کے یہاں گیا اور تین بار سلام کیا۔ مگر اجازت نہ ملی، اس لیے واپس ہو گیا۔ اس کے بعد عمرؓ نے مجھ سے واپسی کا سبب پوچھا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے یہاں ملنے کے لیے جاؤ تو تین مرتبہ سلام کرو۔ اگر تین بار کے بعد اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔

عمرؓ نے کہا ہے کہ تم اس حدیث رسول پر گواہ لے آؤ، ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو ایک معلوم بات ہے، اور اس کو بہت سے لوگوں نے سنا ہے۔ پھر ابو سعید الخدریؓ

اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوئے اور حضرت عمر کے پاس پہنچ کر اس قول رسول کی تصدیق کی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا حکم واپس لے لیا اور کہا کہ بازار کی مشغولیت نے مجھے اس مسئلہ سے غافل رکھا (مشغلی الصفاق بالاسواق) فتح الباری ۲۲/۱۱

حضرت ابی بن کعب کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تم رسول اللہ کے اصحاب پر عذاب نہ بنو۔ انہوں نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، میں نے تو ایک بات سنی۔ پھر میں نے چاہا کہ اس کی حقیقت معلوم کروں (لا تخنن عذاباً علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال عیسیٰ، سبحان اللہ، انما سمعت شیئاً فأخبيت ان اتثبت) فتح الباری ۲۲/۱۱

اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے جائے اور صاحب مکان اس وقت اس کو ملاقات کا وقت نہ دے تو اس پر جانے والے کے دل میں ملال نہیں آنا چاہیے۔ اسلامی مزاج کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کو کسی معقول عذر پر محمول کرے اور بخوشی وہاں سے واپس چلا جائے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اگر غلط فہمی کی بنا پر کسی کے بارہ میں ایک غیر واقعی رائے قائم کر لے تو اس پر لازم ہے کہ معاملہ کی وضاحت کے بعد وہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ معاملہ کی وضاحت کے بعد اپنی سابقہ رائے پر قائم رہنا مومن کا طریقہ نہیں۔

تیسری بات جو اس واقعہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے اوپر تنقید کرے، تو خواہ یہ تنقید کتنے ہی سخت الفاظ میں ہو، زیر تنقید شخص کو اسے برا نہیں ماننا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ تنقید کو ٹھنڈے دل سے سنے اور کسی اشتعال کے بغیر اصل بات کا جواب دے کر ناقد کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔

ایک سفر

۱۵ جنوری ۱۹۹۲ کو مجھے حیدرآباد پہنچنا تھا۔ صبح ۴ بجے نظام الدین سے ایئر پورٹ کے لئے روانہ ہوا۔ سڑکوں پر کھسکتی تھی۔ تاہم وہ زیادہ گہری نہیں تھی۔ گہری کھرتو تیز روشنی میں ہی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح انسانی زندگی میں بھی وہ چیز ہوتی ہے جس کو عام طور پر ذہنی کھراؤ (fogging of minds) کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلم دانشور اور مسلم رہنما یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی غیر واقعی باتوں سے مسلم ذہنوں کو اتنا زیادہ کھراؤ کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے دلائل اور باتیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن کے مطابق اس دنیا میں ہمیشہ عسر کے ساتھ یسر ہوتا ہے۔ مگر ہمارے لکھے امدولنے والے فضائیں ہر طرف عسر عسر کے الفاظ بکھیر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یسر کی روشنی جلائے تب بھی الفاظ کے گہرے کھراؤ سے لوگوں کو یسر کا پہلو دکھائی نہیں دیتا۔ ایئر پورٹ کی بس وقت پر ایئر پورٹ سے جہاز کی طرف روانہ ہوئی۔ بس کے اندر دو مسافرات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کچھ اس طرح تھی :

تم تملکو، میں پنجابی۔ میرا تہارا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ تم پانی ہونڈ میں اگ ہوں۔

آندھرا اے سے ہے۔ وہ سب سے آگے رہے گا۔

کیا بات کہتے ہو۔ پنجاب ہمیشہ آگے رہے گا۔

وہ لوگ اگرچہ مذاق میں یہ بات کہہ رہے تھے۔ مگر میں نے سوچا کہ یہ صرف مذاق نہیں بلکہ حقیقت بھی ہے۔ آزادی سے پہلے ہندوستان ایک تھا۔ مگر آزادی کے بعد وہ کٹی ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی سے پہلے کی ایکٹیفٹی بنیاد پر تھی۔ انگریز کا مشترکہ خطرہ تمام گروہوں کو ایک کئے ہوئے تھا۔ جب انگریز کالٹا نہ ہٹا تو سب کا تقاضا الگ ہو گیا۔ ایک ملک کا باشندہ ہونے کے باوجود سب متفرق ہو کر آپس میں لڑنے لگے۔

عین ہی صورت حال پاکستان میں بھی پیش آئی۔ پاکستان کا مطالبہ ہندو خطرہ کی بنیاد پر اٹھا تھا۔ لوگ اس نعرہ پر متحد ہو گئے۔ مگر یہ منشی نعرہ تھا۔ چنانچہ جب پاکستان بن گیا تو منشی بنیاد پر متحد ہونے والے مثبت بنیاد پر متحد نہ ہو سکے۔ ہر ایک اپنا شخص الگ قائم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگا۔

دہلی سے انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ ۴۳۹ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ اپنے مقرر وقت پر صبح ۶ بجے جہاز روانہ ہوا۔ راستہ میں پڑھنے کے لئے آج کے اخبارات موجود تھے۔ پہلے ہی صفحہ پر یہ خبر تھی کہ احمد آباد کے قریب بس حادثہ میں ۳۵ مسافر ہلاک ہو گئے:

35 burnt to death in bus mishap.

زندگی کا سفر کتنا غیر یقینی ہے، مگر آدمی جب تک اپنے آخری انعام سے دوچار نہ ہو جائے وہ حقیقت کا اعتراف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

اسٹیشن (۱۵ جنوری) میں صفحہ ۶ پر ایک رپورٹ تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم مسٹر چندر شیکھر نے الکشن ہم کے لئے انڈین ایئر فورس کے جہاز استعمال کئے۔ اس کا قرض ابھی تک ان کے اوپر باقی ہے جس کی مقدار چار کروڑ روپیہ ہے۔ یہ لیڈروں کے اس کمیشن کی صرف ایک بوند ہے جس نے آزادی کے بعد ملک کو اقتصادی دیوالیہ پن کے کنارے پہنچا دیا۔

روسی دانشور مسٹر الکزانڈر (Alexander Esaulov) دہلی یونیورسٹی میں ریڈر رہ چکے ہیں۔ ان کی ایک اپیل انڈین اسپرٹس (۱۵ جنوری) میں دیکھی۔ اس میں انھوں نے انسانی مدد (humanitarian aid) کی اپیل کی تھی۔ انھوں نے ہندوستانیوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے روسی بھائیوں کی مدد کریں جو بہت ہی زیادہ مشکل میں مبتلا ہیں:

He called on Indians to help their Russian brothers in their hour of great, very great hardship.

انھوں نے کہا تھا کہ روسیوں کو گفٹ پارسل، نوڈ اسٹف، گرم کپڑے اور دوائیں بھیجی جائیں۔ انھوں نے شکایت کی تھی کہ انڈیائی روس کو بھیجے جانے والے گفٹ آئٹم پر پوسٹل ریٹ میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ جب کہ امریکہ نے گفٹ پارسل کے لئے ایریل ریٹ بہت کم کر دئے ہیں اور فرانس سے لاریوں میں بھر کر مفت سامان بھیجا جا رہا ہے۔ حالانکہ فرانس اور امریکہ روسیوں کے لئے دشمن ملک تھے اور ہندستان اس کا دوست ملک۔

ہندستان ٹائٹس (۸ جنوری ۱۹۹۲) میں انڈین ایئر لائنز کے بارہ میں ایک رپورٹ چھپی تھی۔ اس کا عنوان تھا — جاڑے کے موسم میں پرواز اب بھی خطرناک:

Flying in winter still hazardous

انڈیا میں ۷۵ ہوائی اڈے ایسے ہیں جہاں سردی کے موسم میں گہرے کہر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پائلٹ رن وے کو دیکھ نہیں پاتا اور جہاز کو اتارنا سخت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا حل مشین لینڈنگ سسٹم ہے۔ ہوائی اڈہ پر لگی ہوئی مشینیں ہوائی جہاز کو صبح رخ کی رہنمائی دیتی ہیں اور جہاز نہایت صحت کے ساتھ رن وے پر اتر جاتا ہے۔ جاپان وغیرہ ملکوں میں ایسے آلات بنائے گئے ہیں جو تقریباً بے خطا (fault-free) انداز میں کام کرتے ہیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی، جو خود بھی ایک پائلٹ تھے اور اس مسئلہ کی نزاکت کو سمجھتے تھے، انہوں نے اس اسکیم کو منظور ہی دے دی تھی کہ مشین لینڈنگ کا نظام تمام ان ہوائی اڈوں پر لگایا جائے جہاں گہرے کہر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر یہ معاملہ اب بھی وہیں باقی ہے جہاں وہ اس حکومتی منظوری سے پہلے ۱۹۸۵ میں تھا:

Even though former Prime Minister Rajiv Gandhi, who himself was a pilot, had sanctioned the scheme for installation of instrument landing system at all the fog-prone airports, the goal remains as elusive today as it was when it first visualised in 1985-85.

وزیر اعظم کے باقاعدہ حکم کے باوجود کیوں ہندوستانی ہوائی اڈوں پر ابھی صورتحال ہائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ۱۰ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا میٹری مشین نظام صرف باہر کے ملکوں (مثلاً جاپان) سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مگر انڈیا کے پاس زبرد باولہ کی شدید کمی ہے۔ اس نے ایک ہندوستانی کمپنی (جرات اکنٹراکٹس لینڈرس) سے یہ مشین نظام خرید لیا۔ مگر جب انہیں استعمال کیا گیا تو وہ انتہائی ناقص اور استعمال (highly unreliable) ثابت ہوئے۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ میں حکومت کا حکم حاصل کرنا، بجائے خود اس مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ عملی حل کے لئے دوسرے بہت سے عوامل بھی لازمی طور پر ضروری ہیں۔ اگر ان دوسرے عوامل کی مساعدت حاصل نہ ہو تو اعلیٰ سطح کے حکومتی آرڈر کے باوجود مسئلہ غیر حل شدہ حالت میں پڑا رہے گا۔

مشہور انگریزی روزنامہ اسٹیشن (۱۵ جنوری) دیکھا۔ اس میں سو سال قبل شائع ہونے والا

اسی اخبار کا ادارہ نقل کیا گیا تھا۔ اس کا عنوان تھا — ڈیوک آف کلارنس کی موت۔

Death of the Duke of Clarence.

ڈیوک آف کلارنس (Albert Victor) ایک برطانوی شہزادہ تھا۔ وہ ۱۸۶۴ء میں پیدا ہوا۔ وہ مستقبل کا بادشاہ (future king) کہا جاتا تھا۔ اس کی شادی شاہی خاندان کی ایک لڑکی سے ہو چکی تھی۔ ۱۰ جنوری ۱۸۹۲ء کو یہ خبر آئی کہ شہزادہ کو انفلوئنزا ہو گیا ہے۔ چند دن تک شاہی مریض (royal patient) کا چہرہ چارہا۔ اور ۱۵ جنوری ۱۸۹۲ء کو موصوف کا انتقال ہو گیا۔ ڈیوک آف کلارنس شاہانہ شادی اور برطانوی تخت کے عین کنارے کمرے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر لوگوں کو خوش کن فخر (pleasurable pride) کا ایک احساس جھلکتا ہوا نظر آتا تھا۔ مگر مسرت و اقتدار کے دروازہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی موت نے ان کو اس دنیا سے اٹھالیا۔

انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دروازہ عظمت میں داخل ہو رہا ہے۔ مگر موت اس کو یاد دلاتی ہے کہ وہ دروازہ مجز کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔
آنٹوجے ہندی اور انگریزی میں اعلان ہوا کہ اب سے کچھ ہی سے بعد ہمارا دیوان حیدرآباد ایئر پورٹ پر اترے گا:

In a few minute, we shall be landing at Hyderabad.
Please fasten your seat belt.

یہ الفاظ سن کر ایسا محسوس ہوا گویا کہ موت کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد تم آخرت کی دنیا میں اتارے جانے والے ہو۔ ایک لمحہ تاخیر کے بغیر اس کی تیاری شروع کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی ہر آواز آخرت کی آواز ہے۔ مگر غافل انسان ہر آواز کو بس دنیا کی آواز سمجھتا ہے۔ وہ اس سے اپنی آخرت کے لئے سبق نہیں لیتا۔

ایئر پورٹ سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حبیب بھائی کے مکان پر پہنچا۔ حیدرآباد میں میرا قیام انھیں کے مکان پر تھا۔ یہاں لوگ آتے رہے اور ان سے الگ الگ مشن کے بارہ میں اور ملی تعمیر کے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔

حیدرآباد کو قطب شاہی نے ۱۵۹۱ میں آباد کیا تھا۔ اپنے وقت کا وہ نہایت خوبصورت شہر شمار کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ وہ منصوبہ بندی اور تعمیر کا ایک حیرت ناک نمونہ تھا۔

It was a marvel of planning and an architectural wonder. (9/75)

۱۶۸۵ میں مغل حکمران اورنگ زیب نے حیدرآباد کو سلطنتِ دہلی میں شامل کر لیا۔ مگر اس کو شش میں شہر بریاد ہو گیا۔ دو سو سال تک شہر ایسا ہی بڑا رہا۔ جب مغل سلطنت کو زوال ہوا اس وقت آصف جاہ نظام الملک مغلوں کی طرف سے یہاں کا گورنر تھا۔ اس نے آزادی کا اعلان کر کے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ اس عمل میں اولاً فرنگ اور اس کے بعد برٹش نے اس کی مدد کی۔ ریاستِ نظام نے حیدرآباد میں ترقی کے بہت سے کام کئے۔

آزادی (۱۹۴۷ء) کے بعد رضا کار تحریک نے دوبارہ حیدرآباد کو تباہ کیا۔ نااہل لیڈروں نے حیدرآباد کو صرف بریادی کا تحفہ دیا تھا۔ تاہم حالات کے دباؤ کے تحت کچھ افراد کے اندر حرکت پیدا ہوئی۔ ملی سطح پر اگرچہ یہاں کی قوم لیڈروں کے ناقابلِ تائید انڈیشا نہ انجام کی شکار ہے۔ تاہم فرنگ کی سطح پر آپ کو یہاں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے ذاتی دائرہ میں مختلف میدانوں میں ترقی کر رہے ہیں۔ ریاست کے دور میں حیدرآباد میں صدر الصدور کا عہدہ ہوا کرتا تھا جو تمام امور مذہبی کا نگرہاں ہوتا تھا۔ آصف جاہ سابع نے جب جامعہ عثمانیہ کے قیام کا ارادہ کیا تو اس وقت مولانا انوار اللہ خاں صدر الصدور تھے۔ انھوں نے یونیورسٹی کو دینی لحاظ سے مضرت کر اس کی مخالفت کی اور عالیٰ دکن کو اس سے باز رکھا۔ مولانا موصوف کے انتقال کے بعد مولانا حبیب الرحمن شروانی صدر الصدور مقرر ہوئے تو انھوں نے جامعہ عثمانیہ کی پر زور حمایت کی۔ انھیں کے زمانہ میں اس کا قیام ہوا۔ اندرونی اختلافات کی بنا پر ۱۳ اپریل ۱۹۳۰ کو انھوں نے اس عہدہ سے استقفا دے دیا۔

مولانا حبیب الرحمن نے مولانا عبدالباری ندوی کو جامعہ عثمانیہ میں فلسفہ کے شعبہ کا استاد مقرر کر دیا۔ اس پر دربار کے لوگوں نے والی دکن کو یہ شکایت پہنچائی کہ شروانی صاحب نے ایک ایسے شخص کو فلسفہ کا پروفیسر مقرر کیا ہے جس کے پاس اس مضمون کی کوئی ڈگری نہیں۔ والی دکن میر عثمان علی خاں نے باز پرس کی تو مولانا شروانی نے مولانا عبدالباری ندوی کے رسالہ "مذہب

دعوتیات کے ساتھ ایک خط والی دکن کو بھیجا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے فلسفہ کے شعبہ کے لئے ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جس کے ہاتھ پر فلسفہ مشرف بر اسلام ہوا ہے (توی آواز ۸ مارچ ۱۹۹۲) یہاں حبیب بھائی کے ذاتی کتب خانہ میں ایک کتاب دیکھی۔ وہ بزنس مینجمنٹ کے موضوع پر تھی۔ اس نام یہ ہے:

The Art of Japanese Management,
by Anthony G. Athos, and Richard Tanner Pascale.

اس کتاب میں بہت سی کام کی باتیں تھیں۔ اس کتاب کا خلاصہ اس کے اس جملہ میں نتھا کر لے لیٹی کبھی اتفاقی طور پر حاصل نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ بوشن مردانہ محنت کا نتیجہ ہوتی ہے:

Quality is never an incident. It is always the result of intelligent effort.

حبیب بھائی گوانگے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک مسیحی پادری سے ہوئی۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کی دلیس یہ تھی کہ ہر آدمی ایک باپ سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ بھی ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر عیسیٰ مسیح کا کوئی باپ نہیں وہ براہ راست خدا سے پیدا ہوئے۔ ہم اور آپ ان کے بیٹے ہیں۔ مگر عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔

حبیب بھائی نے کہا کہ مسیح کی تو پھر بھی ایک ماں تھی۔ مگر آدم کی تو نہ ماں تھی اور نہ باپ۔ اس لیے آپ کے اصول کے مطابق آدم زیادہ حقیقی طور پر خدا کے بیٹے تھے۔ اس لئے آپ کو ماننا چاہئے کہ آدم خدا کے بیٹے تھے اور بقیہ ان ان آدم کے بیٹے، اس لئے آپ کے اصول کے مطابق، میں خدا کا پوتا ہوا :

So Adam was the son of God, and I am a grandson of God.

یہ سن کر پادری چپ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا جواب دے۔ حق تمام حقیقتوں کے مطابق ہے اور باطل تمام حقیقتوں کے غیر مطابق۔ یہی حق کی سب سے بڑی طاقت ہے اور یہی باطل کی سب سے بڑی کمزوری۔

ایک گجراتی بچہ بڑا ذہین تھا۔ کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے۔ ہر ایک اپنی

کامیابیوں کو بیان کر رہا تھا۔ پھر خاموش سنتا رہا۔ اس کے بعد بولنا، اصل مشکل تو زیرو سے ایک تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد گیارہ تو اپنے آپ آتا ہے۔

میں نے کہا کہ یہی اصول الرسالہ مشن پر صادق آتا ہے۔ اس مشن کے سلسلہ میں اصل مشکل اس کو زیرو سے ایک تک لانا تھا۔ اب خدا کے فضل سے وہ ایک تک پہنچ چکا۔ اس کے بعد ایک گیارہ بننا خود اپنے زور پر ہوتا ہے اور وہ الٹا، اللہ ہو کر رہے گا۔

کرنل جے بی سیٹھی، بزنس ایگزیکٹو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سماج میں ہزاروں لوگ ریشا مار واری وغیرہ ہیں جن کے پاس کوئی بزنس ایجوکیشن نہیں، اس کے باوجود وہ بڑی بڑی ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے غور کیا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ حسیب بھائی نے جواب دیا کہ اس کا خاص سبب صرف ایک ہے۔ اور وہ ہے کھونے کا اندیشہ (fear of loosing) ہمارے والے آدمی کو کھونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ جب کہ بے سہارا آدمی ہر لمحہ کھونے کے اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ دوسری قسم کے لوگ ہمیشہ زیادہ ترقی کرتے ہیں۔

ایک مجلس میں حسیب بھائی نے کہا کہ تمام کامیابیوں کی کنجی سیدگی (sincerity) ہے۔ مصطلح صدیقی صاحب نے اس کی تکمیل کرتے ہوئے کہا کہ دو چیز ہے جو آدمی کو سنجیدہ بناتی ہے۔ شوق یا ڈر۔ یہ بات لفظ بلفظ صحیح ہے۔ اسی شخص سے گہرے عمل کا صدور ہوتا ہے جس کے اندر یا تو شوق یا آگ لگی ہوئی ہو یا ڈر کی نفسیات نے اس کو اندر سے ہلا رکھا ہو۔

۱۵ جنوری کو میں حیدرآباد پہنچا تھا۔ یہاں پہلا اجتماع ظہر کی نماز کے بعد عزیز باغ میں ہوا۔ یہ شہر کے تارئین الرسالہ کا اجتماع تھا۔ اس میں خطاب کرتے ہوئے میں نے کہا کہ تحریکیں دوڑنے کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو عوامی احساسات کی بنیاد پر یا کوئی بزننگ اسٹولے کر اٹھے۔ ایسی تحریک آواز کو لوگ فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ بہت جلد اس کے گرد بیٹھ لگ جاتی ہے۔ مگر الرسالہ ایک نانا پیغام کو لے کر اٹھا ہے۔ اس لئے اس کو قابل فہم بنانے کے لئے پہلے ہمیں لوگوں کا ذہن بنانا ہے۔ موجودہ حالات میں اگر الرسالہ کے پیغام پر عوامی بیٹھ جمع نہیں ہو رہی ہے تو اس پر کونج بک کی ضرورت نہیں۔ دوسرے پیغامات کے لیے سماج میں تیار ذہن (prepared mind) موج ہے۔ جب کہ الرسالہ کے لئے خود ہم کو ذہن تیار کرنا ہے۔ جس دن یہ کمی پوری ہوگی اسی دن

انشاء اللہ الرسالہ کی آواز ہی لوگوں کے لئے واحد قابل توجہ آواز بن جائے گی۔ اور حالات بتاتے ہیں کہ اس دور کا اب آغاز ہو چکا ہے۔

۱۵ جنوری کو تقریباً نصف دن حیدرآباد میں گزارنے کے بعد محبوب نگر کے لئے روانگی ہوئی۔ میں نے اپنی گاڑی کے ڈرائیور سے پوچھا کہ روڈ ایکسپریٹ سے بچنے کا راز کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دوسرا اگر ہٹنے کے لئے تیار نہ ہو تو اپنے آپ کو سامنے سے ہٹا دینا۔ میں نے سوچا کہ کار کا یہ گنام ڈرائیور زندگی کے مسائل کو جس طرح جانتا ہے، ملت کے مشہور ڈرائیور اس راز کو کیوں نہیں جانتے۔ دل نے جواب دیا کہ تم نام ڈرائیور اپنی فطرت پر ہے، جب کہ مشہور ڈرائیور اپنی استحصال پسند ذہنیت کی بنا پر فطرت سے بہت دور چلے گئے ہیں۔

۱۵ جنوری کی شام کو ہمارا قافلہ محبوب نگر پہنچا۔ یہاں تین دن قیام رہا۔ اس دوران ملاقاتوں کے علاوہ مسلسل خطابات کا سلسلہ جاری رہا۔ بیشتر خطابات کرینڈٹ پبلک اسکول میں ہوئے۔ ایک عمومی خطاب مدرسہ سراج العلوم میں ہوا۔ یہ تمام خطابات دعوتی اور ترمیمی موضوعات پر تھے۔ حیدرآباد اور محبوب نگر کے علاوہ قریبی مقامات کے لوگ بھی اس ترمیمی کمیٹی میں شریک تھے۔ خطابات کا خلاصہ اگلے صفحات میں دیکھا جاسکتا ہے۔

محبوب نگر کے سفر کا خاص مقصد یہاں کے ترمیمی کمیٹی میں شریک ہونا تھا۔ یہ ترمیمی کمیٹی مولانا امیر اللہ خاں صاحب، مولانا سید اکبر الدین قاسمی اور جناب احمد شتیار الدین ایلیس سی کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔

یہ ترمیمی کمیٹی اپنی نوعیت کا منفرد کمیٹی تھا۔ موجودہ سفر نامہ میں اس کا تفصیلی نقشہ پیش کرنا مشکل ہے۔ دوسرے پروگراموں کے علاوہ اس موقع پر ایک درجن خطابات ہوئے۔ ان خطابات میں جو باتیں کہی گئیں اور سوالات کے جوابات دئے گئے ان کا خلاصہ اگلے صفحات میں دیکھا جاسکتا ہے۔

محبوب نگر کے ترمیمی اجتماع کے موقع پر الرسالہ ایڈمی، آندھرا پردیش کی طرف سے ۳۲ صفحات کا ایک پمفلٹ چھاپا گیا تھا جو لوگوں کے درمیان مفت تقسیم کیا گیا۔ اس کا نام تھا۔ تاریخ دعوت حق: اہمیت، ضرورت اور تقاضے۔ اس پمفلٹ میں الرسالہ کی کچھ تحریروں جمع کی گئی تھیں۔ آغاز میں

جناب احمد مختیار الدین صاحب کی طرف سے ایک "ابتدائیہ" شامل تھا۔ لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا۔

مولانا عبدالقدیر قاسمی (خطیب مسجد عابدین، ٹانڈیر) نے بتایا کہ نانڈیر میں ہیرال شیو جینتی کا جلوس نکلتا ہے جو ان کی مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جلوس گزرنے کے وقت مسلم نوجوان مسجد کے سامنے جمع ہو جاتے۔ جلوس والے ان کو دیکھ کر نعرے لگاتے۔ اس سے جوان مشتعل ہو جاتے اور نیشن کی صورت پیدا ہو جاتی۔

۱۹۹۰ میں مولانا عبدالقدیر صاحب نے مسلم نوجوانوں کو سمجھایا کہ جس نعرہ پر تم غصہ ہوتے ہو وہ نعرے دراصل اس لئے لگائے جاتے ہیں کہ تم جلوس کے وقت مسجد کے سامنے سڑک پر جمع ہو جاتے ہو۔ تم کو دیکھ کر جلوس والوں کو حوش آتا ہے اور وہ نعرے کی صورت میں اس کا انہار کرتے ہیں۔ اگر تم وہاں کھڑے نہ ہو تو ان کے نعرے بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔

مولانا عبدالقدیر صاحب کئی دن تک مسلم نوجوانوں کو سمجھاتے رہے۔ آخر کار وہ راضی ہو گئے ۱۹۹۰ میں حسب معمول شیو جینتی کا جلوس آیا۔ وہ سڑک سے گزرتا ہوا مسجد کے سامنے پہنچا۔ مگر اس بار وہاں کوئی مسلمان موجود نہ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلوس والے بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ خلاف معمول اس بار انہوں نے مسجد کے سامنے کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ بس سڑک سے گزرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ان واقعات کو اب تائی مرحلہ ہی میں ختم کر دیا جائے جو بڑھ کر فرقہ وارانہ فساد تک پہنچ جاتے ہیں اور جان و مال کی تباہی کا سبب بنتے ہیں محمد عبدالقادر صاحب (پیدائش ۱۹۵۵) پولٹری کی تجارت کرتے ہیں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمانوں کے لئے ہر قسم کی ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ تعصب ہمیشہ مصنوعی ہوتا ہے۔ آپ ہوشیاری کے ساتھ تعصب کی ہر دیوار کو گرگا سکتے ہیں۔

انہوں نے اپنے کئی تجربات بتائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ۱۹۸۳ میں بینک سے ایک لاکھ روپیہ قرض لے کر پولٹری فارم کھولا۔ ابھی اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئی تھیں کہ ۱۹۸۵ میں میں نے دوبارہ بینک کو مزید قرض کی درخواست دی۔ مقامی بینک مینجمنٹ متعصب تھا۔ اس نے چاہا کہ مجھے قرض نہ ملے اور میرا کاروبار فیل ہو جائے۔

اس درمیان میں زونل مینجر حیدر آباد سے یہاں آئے والا تھا۔ وہ ان فارمولوں کا معائنہ کرنا چاہتا تھا جنہوں نے ہمارے یہاں بینک سے قرض لیا ہے۔ ایک ہندو جو پولیٹری فارم چلا رہا تھا اس نے بھی مزید قرض کی درخواست دی تھی۔ مینجر نے اس ہندو کو دو ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ زونل مینجر آنے والے ہیں تم فائونڈیشن اسٹون کا انتظام کر لو۔ دوسری طرف عبدالقادر صاحب سے کچھ نہیں بتایا۔ ان سے زونل مینجر کی آمد کو چھپایا۔

جب آخری وقت آگیا اور معلوم ہوا کہ وہ کل آنے والے ہیں تو آج شام کو عبدالقادر صاحب کو بلا کر کہا کہ کل زونل مینجر آ رہے ہیں تم اگر قرض لینا چاہتے تو فائونڈیشن اسٹون کا انتظام کر لو۔ اس کے ذہن میں یہ نقشہ تھا کہ اتنے کم وقت میں عبدالقادر صاحب انتظام نہ کر سکیں گے اور ان کے قرض کی درخواست بھی رد ہو جائے گی۔ مگر عبدالقادر صاحب نے ہمت نہیں ہاری۔ اس دن انہوں نے ساری رات کام کیا اور فائونڈیشن اسٹون کا شاندار طور پر انتظام کر لیا۔ اگلے دن زونل مینجر آیا تو ہندو فارم پر معمولی انتظام تھا۔ چنانچہ وہاں وہ صرف پانچ منٹ رکا۔ مگر عبدالقادر صاحب کے خاتمہ پر وہ ایک گھنٹہ تک ٹھہرا رہا۔ ان کے کام کی بہت تعریف کی اور فوراً ان کے قرض کی رقم جاری کر دی۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمل کی طاقت سازش کی طاقت سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس عمل کی طاقت ہو تو آپ ہر سازش کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سازش خود آپ کی ترقی اور کامیابی کا زینہ بن جائے۔

مفتی سید تیز الدین قاسمی (ناندر) الرمالہ کے مستقل قاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو الرمالہ سے سب سے پہلے ایک ہندو انسر نے متعارف کرایا تھا۔ یہ مسٹر ارونڈ پانڈے (اینٹی کرپشن فورٹمنٹ) ہیں۔ وہ انگریزی الرمالہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کئی مسلمانوں کے پاس الرمالہ کا اردو اینڈیشن حاصل کر کے بھرا یا۔ اور کہلایا کہ یہ ایک اچھا رسالہ ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیں۔ انہیں میں سے ایک مفتی سید تیز الدین قاسمی بھی ہیں۔ ان کو بھی مسٹر ارونڈ کے ذریعہ الرمالہ ملا۔ اور پھر انہوں نے مسلسل اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔

۱۹ جنوری کی شام کو محبوب نگر سے دوبارہ حیدر آباد کے لئے واپسی ہوئی۔ یہاں ۱۹-۲۰ جنوری کے درمیان کئی پروگرام ہوئے۔ فتح منزل میں ایک تفصیلی خطاب تھا جس میں ایمان و اسلام

کی حقیقت واضح کی گئی۔

جہانگیر پلازہ کے ہال میں عمومی اجتماع ہوا۔ یہاں خطاب کا موضوع "اسلام اور اس عالم تھا۔ مدینہ ایجوکیشن سنٹر میں دو پروگرام ہوئے۔ ایک، پریس کانفرنس۔ اور دوسرے، شہر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کا اجتماع جس میں سوال و جواب کی صورت میں گفتگو ہوئی۔ سوال و جواب عمومی طور پر اگلے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۹ جنوری ۱۹۹۲ کو مدرسہ ریاض الاسلام کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی۔ یہاں ایک عمومی جلسہ ہوا جس میں میری بھی ایک مفصل تقریر ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدوس زحیمی نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں ایک مدرسہ کے ساتھ تعاون کرتا تھا۔ یہ ۱۹۵۰ کی بات ہے۔ ایک تاجر گیارہ روپے سال مجھے مدرسہ کا چنہ دیا کرتے تھے۔ اگلے سال میں ان کے یہاں چنہ کے لئے گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم وہابی ہو۔ ہم وہابیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس لئے میں تم کو چنہ نہیں دوں گا۔

ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب نے ان سے کہا کہ آپ جیسے بہت سے لوگ مجھے کافر سمجھتے ہیں، مگر کسی نے اب تک میرے منہ پر یہ بات نہیں کہی تھی۔ آپ نے میرے منہ پر مجھ سے یہ بات کہہ دی۔ یہ آپ کے اخلاص کا ثبوت ہے۔ میں آپ کو مومن و مخلص سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب نے مذکورہ تاجر کا ہاتھ پکڑ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اور کلمہ شہادت ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ گواہ ہیں، آج میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔

اس واقعہ نے مذکورہ تاجر کو بہت متاثر کیا۔ اس نے اپنے آدمی کو بلا کر کہا کہ گیارہ روپیہ انہیں دے دیدو۔ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب نے کہا کہ میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے "کفر" کی حالت میں مجھ کو گیارہ روپے سال دیا۔ اب "ایمان" کی حالت میں بھی کیا آپ مجھ کو وہی گیارہ روپے دیں گے۔ انہوں نے کہا پھر اور کتنا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک سو گیارہ روپیہ سال۔ انہوں نے فوراً ایک سو گیارہ روپے نکال کر پیش کر دیئے۔

جامعہ ریاض الاسلام کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ یہ ادارہ تقریباً دس سال سے حیدرآباد شہر میں دینی تعلیمی اور اسلامی تربیت کی خدمات اپنے محدود وسائل کے مطابق انجام دے رہا ہے۔ جہاں حفظ، ناظرہ، قاعدہ تجوید کے علاوہ دینیات، حساب، اردو، انگلش اور ٹیٹو کی تعلیم کا نظم ہے۔ شہر کے علاوہ

دیہات و قصبہ کے طلباء اقیام و طعام کی سہولت کے ساتھ تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں، غریب، یتیم طلباء کی کفالت مدرسہ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ اس وقت مدرسہ اوپل کی قدیم بستی کے ایک سفال پوش کہ ایہ کے مکان میں چل رہا ہے جو مدرسہ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے اعتبار سے ناکافی ہے۔ عرصے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک کشادہ آراضی پر مدرسہ کی تعمیر کی جائے جس پر درس گاہیں، ہاسٹل، دفاتر، مطبخ کے علاوہ کھیل کود کے لئے میدان ہو، چنانچہ اس منصوبے کے تحت ۲ ہزار گز آراضی اوپل بس ڈپو سے کچھ فاصلے پر میٹروپولی حد میں خرید کر مدرسہ کے نام رجسٹری کر لی گئی ہے اور ایک مخیر خاتون نے اپنے مرحوم شوہر کے ایصال ثواب کی خاطر زمین پر بوردویل کا نظم کر دیا ہے، جس پر جٹ پمپ اور کمرے کی تعمیر بھی ہو چکی ہے۔ اور ایک تجربہ کار آرکٹیکٹ کے ذریعہ نقشہ تیار کرایا گیا اور تعمیر کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبہ کی تکمیل کے لئے تقریباً ۲۰ لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی۔

۱۹۴۷ء کے انقلاب کے بعد سابق ریاست حیدرآباد میں جو تب ہی آئی تھی وہ ایک عرصہ تک لوگوں کے لئے فریاد و ماتم کا موضوع بنی رہی۔ اس کے بعد یہاں کے مسلمانوں میں بیداری آئی۔ انہوں نے مختلف اقتصادی شعبوں میں اپنی محنت سے داخل ہو کر شروع کیا۔ دینی تعلیم اور سیکولر تعلیم کے ادارے قائم کئے جانے لگے۔ یہاں تک کہ اب حیدرآباد میں اتنی کثرت سے تعلیمی ادارے قائم ہو چکے ہیں کہ حیدرآباد کو مسلمانوں کا تعلیمی ایمپائر کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ حیدرآباد کے مسلمان آج اس سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ہیں جیسا کہ وہ ۱۹۴۷ء سے پہلے تھے۔ ریاست پر بھروسے سے انہوں نے جتنا پایا تھا۔ اس سے زیادہ انہوں نے اپنے آپ پر بھروسے سے پایا۔

۱۹ جنوری ۱۹۹۲ء کو میں جامعہ ریاض الاسلام کی نئی عمارت کی سنگ بنیاد کی تقریب میں شریک تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بلند اور شاندار عمارت نظر آئی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک مسیحی ادارہ ہے۔ جو مسیحی تعلیمات کی نشرو اشاعت کے لئے قائم کیا گیا ہے۔

اس کے بعد میں نے جلسہ میں جامعہ ریاض الاسلام کے ذمہ داروں کی تقریریں سنیں۔ ان تقریروں میں سامنے دکھائی دینے والے بلند مسیحی ادارہ کے خلاف کوئی احتجاج نہ تھا۔ تقریروں کا سارا خلاصہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک عظیم اسلامی ادارہ بنا کر کھڑا کر دیں جو دوزخ اسلام کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بن جائے۔ میں نے کہا کہ یہی مطلب ہے اس قدیم مثل کا کہ کسی کی لکیر کو چھوٹا ثابت کرنے کی سب سے زیادہ آسان صورت یہ

ہے کہ تم اپنی لکیر کو بڑا کر دو۔ اس کے بعد دوسرے کی لکیر اپنے آپ چھوٹی ہو جائے گی۔

ڈاکٹر عزیز احمد خاں صاحب ایڈووکیٹ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے خاندان کے تمام لوگ اچھے تعلیم یافتہ ہیں۔ اور اس کا کریڈٹ خود عزیز احمد خاں صاحب کو حاصل ہے۔

انہوں نے کہا کہ بچوں کی تعلیم کے سلسلہ میں عام طور پر لوگ اپنی ذمہ داری صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کسی اچھے اسکول میں داخل کر دو اور مزید ضرورت ہو تو ان کے لیے ٹیوٹر مقرر کر دو۔ مگر بچوں کی صحیح تعلیم کے لیے ماں باپ کو ان کے ساتھ محنت کرنا بہت ضروری ہے۔

اس سلسلہ میں عزیز احمد خاں صاحب نے کامیاب تجربہ کیا ہے۔ وہ پانچ سال کی عمر سے بچوں پر محنت شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو گھر میں آسان انداز میں ضروری باتیں بتاتے ہیں۔ کہانیوں کے ذریعہ ان کے اندر اخلاقی احساس ابھارتے ہیں، وہ ماحول کی چیزوں کو بنا کر مختلف فنون سے انہیں آشنا کرتے ہیں۔ مثلاً سورج، چاند اور ستارے کے ذریعہ فلکیات، موٹر کی پلیٹ نمبروں کے ذریعہ ریاضی، عمارتوں کے ذریعہ انجینئرنگ، ایشٹھاری بوڈوں کے ذریعہ تجارت، ہندی پہاڑ، جنگل کے ذریعہ جغرافیہ، کہانیوں کے ذریعہ تاریخ، وغیرہ۔ اس طرح وہ بچوں کو ہر روز کئی کئی گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ اور تیار کر کے ان کو میٹرک کے امتحان میں بیٹھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حسب استعداد آگے کی تعلیم میں بڑھاتے ہیں۔ ان کے گھر کے اکثر بچوں نے امتیاز کے ساتھ امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے۔ کیوں کہ یہی لڑکیاں، ماں بن کر بچوں کی پہلی معلم بنتی ہیں، ان پڑھا ہاں کے بچہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا جائے۔ بچہ اپنی ابتدائی عمر میں ماں کے قریب پرورش پاتا ہے۔ اور ماں جب علم کے چراغ سے محروم ہو تو اس کے بچوں کو کس طرح علم کی روشنی ملے گی۔

وہ اکثر اپنے بچوں کو باہر لے جاتے ہیں۔ کہیں نظر آیا کہ مزدور لوگ دھوپ اور ٹی میں مشقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بچوں سے کہا کہ دیکھو، انہوں نے پڑھا نہیں، اس لیے اب وہ مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ کسی کو لڑتے ہوئے دیکھا تو بتایا کہ دیکھو، اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ اس لیے اس کو زندگی کا طریقہ نہیں معلوم۔ اب وہ نیز ضروری طور پر لوگوں سے لڑ رہا ہے۔ بچہ گھر اس کی پہلی تعلیم گاہ ہے۔ مگر اگر تعلیم گاہ نہ بنے تو صرف باہر کا ادارہ اس کی تعلیم کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔

خبرنامہ اسلامی مرکز ۸۶

۱ اجتماع کے پروگرام کے تحت صدر اسلامی مرکز نے بھوپال کا سفر کیا۔ ۲۲ اکتوبر سے ۲۸ اکتوبر تک کے درمیان وہاں متعدد خطابات ہوئے اور سوال و جواب کی شکل میں لوگوں سے گفتگوئیں ہوئیں۔ اس کی روداد "اجتماع نومبر" میں دیکھی جاسکتی ہے۔ بھوپال کے اجتماع کی مکمل روداد انشاء اللہ اجتماع نمبر کی صورت میں آئندہ الرسالہ میں شائع کی جائے گی۔

۲ الرسالہ کو اللہ کے فضل سے یہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ جو شخص بھی اس کا ایک دو شمارہ پڑھتا ہے وہ اس کا مستقل قاری بن جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم کو روزانہ خطوط ملتے رہتے ہیں۔ ایک مفصل خط کی دو سطر میں یہ ہیں:

I have gone through a few issues of Al-Risala and wish to subscribe. Please send me the details of your yearly subscription. (Avinash Bodhankar, Director, Copewatch Foundation, Pune).

۳ گول مارکٹ (نئی دہلی) میں تعلیم یافتہ اصحاب کے ایک اجتماع میں درس دیا گیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ اسلام میں مایوسی کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ اہل اسلام کے لئے ہر حالت امید کی حالت ہے۔

۴ ۲۸ اکتوبر ۱۹۹۲ کو اسلامک اسٹوڈینٹس آرگنائزیشن کے ایک اجتماع میں تقریر کی گئی۔ تقریر

کا موضوع تھا: اسلامی دعوت کے جدید امکانات۔ تقریر کے آخر میں سوال و جواب ہوا۔

یہ پروگرام تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک رہا۔ اس تقریر کا آڈیو ٹیپ اسلامی مرکز میں موجود ہے۔

۵ یکم نومبر ۱۹۹۲ کو نیوز ریڈنگ کالونی (نئی دہلی) میں ایک اجتماع ہوا جس میں حدیث کا درس دیا گیا۔

ان حدیثوں کا تعلق زیادہ تر اخلاقیات اور حقوق العباد سے تھا۔ درس کے بعد سوال و جواب

کا پروگرام ہوا۔ اس درس کا آڈیو ٹیپ مرکز میں موجود ہے۔

۶ نرنکار میسن کے انگریزی ماہنامہ سنت نرنکار میسن (نومبر ۱۹۹۲) نے انگریزی الرسالہ کا

ایک مضمون (The Precipice) نقل کیا ہے۔ اس مضمون میں حیات دنیا کے مقابلہ میں

حیات آخرت کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ انٹرنیشنل الرسالہ کے مضمین چھاپتے رہتے ہیں اور

اس طرح اس کا پیغام وسیع تر حلقہ میں پہنچ رہا ہے۔

۷ آکاشش وانی ناگپور نے صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر ۲۵ نومبر ۱۹۹۲ کو نشر کی۔ اس تقریر کا عنوان تھا: ترقی کاراز۔ دس منٹ کی اس تقریر میں بتایا گیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی فرد یا قوم اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب کہ وہ اعراض کے اصول پر عمل کرے۔ اس کے بغیر اس کا سفر تباہی کے گڑھے کے سوا کہیں اور نہیں پہنچ سکتا۔

۸ الرسالہ فورم کی شکل میں ایک نئی فورم کی تشکیل ہو چکی ہے۔ فورم کی طرف سے یہ اپیل جاری کی گئی ہے کہ ہر جگہ کے تعین ہند مسلمان "الرسالہ فورم" کی صورت میں اپنا مقامی حلقہ بنائیں اور مثبت تعمیری انداز میں ملی مسائل کے حل کی تدبیر اختیار کریں۔ اس سلسلہ میں ضروری ہدایات اور مشورہ مرحوم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۹ ترجمہ روحی صاحبہ آسنسول سے لکھتی ہیں: ماہنامہ الرسالہ پابندی سے مطالعہ کر رہی ہوں۔ میری ایک غیر مسلم سہیلی دارجلنگ میں رہتی ہیں۔ ان کی زبان بنگلہ ہے۔ میں ہر مہینہ الرسالہ کے کچھ مضامین بنگلہ میں ترجمہ کر کے ان کے پاس بھیجتی ہوں۔ اس سے وہ کافی متاثر ہیں۔ ہر ماہ وہ جگہ شدہ مضامین کا شدت سے انتظار کرتی ہیں۔ اس سے الرسالہ کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

۱۰ صدر اسلامی مرکز نے اردو سماچار کی دعوت پر ناگپور کا سفر کیا۔ چند روزہ قیام میں وہاں مختلف اجتماعات میں خطاب کیا اور لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ اس کی روداد انشا اللہ سفر نامہ کے تحت شائع کر دی جائے گی۔

۱۱ ۳ دسمبر اور ۱۰ دسمبر ۱۹۹۲ کو آل انڈیا ریڈیو سے دو تقریریں نشر کی گئیں۔ ایک تقریر کا عنوان تھا: حوصلہ مندی۔ اور دوسری تقریر کا عنوان تھا: حقیقت پستندی۔ دونوں تقریروں میں زندگی کی تعمیر سے متعلق سبق آموز باتیں پیش کی گئیں۔ یہ تقریریں آئندہ الرسالہ میں شائع کر دی جائیں گی۔

۱۲ لاہور سے مولانا صدیق شاہ بخاری ایک خط میں لکھتے ہیں: عرصہ سے آپ کی تحریروں کا قاری ہوں۔ اور اس کو پڑھ کر اللہ کی حمد و شکر کرتا ہوں۔ ہم چند دوست یہاں جامعہ الحرم کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ تشکیل دے رہے ہیں۔ اس کا بنیادی آئیڈیا آپ کی تحریروں سے

ہی ماخوذ ہے۔ ایسے اداروں کے قیام کی خبریں مختلف مقامات سے موصول ہوتی ہیں۔
 ۱۲ رسالہ کے ایک قاری نے اطلاع دی ہے کہ وہ "اسلامک انفارمیشن سروس" کے نام
 سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ٹیلیفون نمبر کے ساتھ اخباروں میں اس مضمون کا
 اشتہار شائع کر رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام پر معلومات یا لٹریچر چاہتے ہوں وہ ٹیلیفون پر
 مطلع کریں۔ ان کو مطلوبہ چیز فراہم کر دی جائے گی۔ یہ سلسلہ ہر شہر میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
 ۱۳ رسالہ انگریزی کے شمارہ جولائی ۱۹۹۲ میں "سوشل جٹس ان اسلام" کے نام سے ایک مقالہ
 شائع ہوا تھا۔ جناب ایم ٹی خان صاحب نے پٹنہ سے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے اس مقالہ
 کی کاپیاں تیار کرائیں اور ان کو عدالت کے لوگوں میں اور قانون دان حلقہ میں تقسیم کیا۔ اسی
 طرح مختلف مقامات پر لوگ اردو، انگریزی، ہندی کے مضامین فوٹو کاپی کر کے تقسیم
 کرتے ہیں۔

۱۵ بھئی سے جناب فاروق فیصل صاحب نے خبر دی ہے کہ مہترمہ بیگم ڈاکٹر نائیک کی رہنمائی میں وہاں
 حلقہ خواتین قائم کیا گیا ہے اور رسالہ فورم کے مقاصد کے تحت خواتین میں کام کا نقشہ بنایا گیا ہے۔
 اس طرح کی خبریں دوسرے مقامات سے بھی مل رہی ہیں۔

۱۶ محمد ابوطالب رحمانی صاحب (بنگلور) لکھتے ہیں کہ میں رسالہ کے مشن کو اس طرح پھیلا رہا
 ہوں کہ اپنے بعض دوستوں کو اس کا ممبر بنایا ہے۔ اسی طرح میں اپنے تمام دوستوں کو رسالہ
 کا قاری یا اس کا مستقل ممبر بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک نظری اور صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح رسالہ
 سے اتفاق رکھنے والے تمام لوگوں کو اپنے اپنے حلقہ احباب میں رسالہ کی اشاعت کرنا چاہئے۔

۱۷ "پیغمبر انقلاب" زیر مطالعہ ہے۔ میری ناقص نظر اور مطالعہ میں دعوتی نقطہ نظر سے سیرت پر یہ
 پہلی کتاب ہے عربی کا وسیع ذخیرہ واقعات کا مجموعہ ہے تو اردو انگریزی وغیرہ میں لکھی گئی
 کتابیں خود مؤلف کے کسی خاص نقطہ نظر کی حامل۔ لیکن رسول انقلاب کی سیرت، انقلابی
 دعوت کو اجاگر کرنے کے لئے شاید اللہ رب العزت نے صرف آپ کو توفیق دی۔ اللہ آپ کو
 اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ضرور نصیب فرمائے گا (ظفر ندوی، پریکھنی)

"علماء اور دور جدید" اب انشاء اللہ مئی ۱۹۹۳ میں شائع ہوگا۔

انجیسی الرسال

ماہنامہ الرسال البیک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسال کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسال کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسال کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی انجیسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ انجیسی گویا الرسال کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

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

انجیسی کی صورتیں

- ۱۔ الرسال (اردو، ہندی یا انگریزی) کی انجیسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۲۲ فی صد ہے۔ پیکنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسال کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی انجیسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی انجیسی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب انجیسی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانگی جائے۔

ذرععاون الرسالہ

ہندستان کے لیے	بیرونی ممالک کے لیے	(ہوائی ڈاک)	(بحری ڈاک)
ایک سال	ایک سال	\$20 / £10	\$10 / £5
دو سال	دو سال	\$35 / £18	\$18 / £8
تین سال	تین سال	\$50 / £25	\$25 / £12
پانچ سال	پانچ سال	\$80 / £40	\$40 / £18
خصوصی تعاون (سالانہ) Rs 300	خصوصی تعاون (سالانہ) \$100 / £50		

ڈاکٹر شامی آئین ناں پرنسٹن یونیورسٹی نے ہانس پرنٹنگ پریس سے چھپوا کر دفتر الرسال ۱۰ نظام الدین روڈ، دہلی سے شائع کیا۔

الرسالہ فورم

- ۲۲-۲۴ اکتوبر ۱۹۹۲ کو بھوپال میں علماء اور دانشوروں کا کل ہند اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں اتفاق رائے سے طے کیا گیا کہ الرسالہ مشن کے تحت ایک الرسالہ فورم قائم کیا جائے۔ اس کا مرکز دہلی میں ہو اور اس کی شاخیں ملک کے ہر شہر اور قصبہ میں قائم کی جائیں۔ الرسالہ فورم ایک غیر سیاسی فورم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تعمیری مزاج اور صحت مند سوچ رکھنے والوں کا حلقہ بنایا جائے۔ وہ ہر مسئلہ میں مثبت اقدامات کرنے کی کوشش کریں کہ اجتماعی معاملات میں ٹکراؤ نہ ہو اور پُر امن دائرہ میں مسئلہ کو حل کیا جاسکے۔
- اس نمائندہ اجتماع نے تمام تعمیری پسند افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر مقام پر فورم بنائے اور مرکز دہلی سے اس کا الحاق کر کے اپنے اپنے یہاں یہ کام اعلیٰ طور پر شروع کر دیں۔ الرسالہ فورم حسب ذیل دائروں میں کام کرے گا۔
- ۱۔ دین حق کو حکمت اور موعظیت حسنہ کے ذریعہ موثر اسلوب میں عام لوگوں تک پہنچانا۔
  - ۲۔ لوگوں میں اخلاقی بیداری لانا اور انسانیت دوستی کا مزاج پیدا کرنا۔
  - ۳۔ لوگوں کو صد فی صد تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کرنا۔
  - ۴۔ معاشی حالت کو درست کرنے کی تدبیر اختیار کرنا۔
  - ۵۔ لوگوں میں یہ مزاج پیدا کرنا کہ وہ اختلاف کے باوجود متحد ہو کر رہ سکیں۔
  - ۶۔ باہمی جھگڑوں کو سمجھا بچھا کر ختم کرنا۔
  - ۷۔ اپنے پڑوسیوں اور ہم وطنوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تربیت کرنا۔
  - ۸۔ فضول خرچی کو روکنا اور سادہ زندگی کو رواج دینا۔
  - ۹۔ احتجاجی سیاست کے بجائے تعمیری سیاست کو فروغ دینا۔
  - ۱۰۔ ہندو مسلم تعلقات کو بڑھانا اور باہمی اشتراک کی صورتیں اختیار کرنا۔
  - ۱۱۔ فرقہ وارانہ مسائل میں جذباتی قیادت کی جگہ حقیقت پسندانہ قیادت وجود میں لانا۔ اور پریس اور پلیٹ فارم کی سطح پر مسلمانوں کی نمائندگی کو نیا تعمیری رخ دینا۔

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

20/-	روشن مستقبل	6/-	سندھیا القرآن کھٹ
200/-	تغیر کی طوف	6/-	احسان، ترجمہ و تفسیر
200/-	تسلیلی تحریک	6/-	A-14 متفرق سورتیں ۱
45/-	تجدید دین	20/-	A-15 متفرق سورتیں ۲
40/-	عقلیات اسلام	-	A-16 متفرق سورتیں ۳
45/-	مذہب اور مائیں	30/-	علم کلام
30/-	قرآن کا مطلوب انسان	20/-	صدقات اسلام
6/-	دین کیا ہے	20/-	علماء اور دور جدید
6/-	اسلام دین فطرت	20/-	ہندستانی مسلمان
50/-	تعمیر ملت	8/-	سیرت رسول
40/-	ساریخ کا سبق	5/-	اسلام ایک عظیم جدوجہد
40/-	فسادات کا مسلہ	6/-	ہندستان آزادی کے بعد
25/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	6/-	ماہنامہ تاریخ جن کو روک چکی ہے
20/-	تعارف اسلام	6/-	سوشلزم ایک فراسادی نظریہ
60/-	اسلام پندرھویں صدی میں	5/-	اسلام کا تعارف
40/-	راہیں بند نہیں	5/-	ہندی
45/-	ایمانی طاقت	6/-	سچائی کی تلاش
40/-	اتحاد و ملت	3/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
30/-	سبق آموز واقعات	3/-	بینبر اسلام
40/-	زلزلہ قیامت	3/-	منزل کی اور
45/-	حقیقت کی تلاش	6/-	عسریں
30/-	پہلی اسلام	6/-	الاسلام بے حدی
25/-	آخری سفر	6/-	الاسلام
25/-	اسلامی دعوت	6/-	والعموالحدیث
35/-	خدا اور انسان	6/-	آڈیو کاسٹ
95/-	علمی مہاں ہے	10/-	A-5 حقیقت حج
95/-	سچا راستہ	5/-	A-6 سنت رسول
95/-	دینی تعلیم	6/-	A-7 میدان عمل
95/-	حیات طیبہ	6/-	A-8 پیغمبر از رہنمائی
35/-	بارغ برکت	6/-	A-9 اسلامی دعوت
20/-	نام جہنم	6/-	کے جدید امکانات
25/-	تخلیج ڈائری	10/-	A-10 اسلامی اخلاق
50/-	رہنمائے حیات	6/-	A-11 اتحاد و ملت
20/-	شخصیات اسلام	-	A-12 تعمیر ملت
20/-	تعداد ازواج	3/-	A-13 نصیحت لہمان
			اردو
			تعمیر القرآن جلد اول
			تعمیر القرآن جلد دوم
			اندر اکسبہ
			پیغمبر انقلاب
			مذہب اور جدید خیال
			عظمت قرآن
			عظمت اسلام
			عظمت صحابہ
			دین کامل
			الاسلام
			تعمیر اسلام
			اسلامی زندگی
			انبیاء اسلام
			راہ حیات
			ضروری مستقیم
			خاتون اسلام
			سوشلزم اور اسلام
			اسلام اور عصر حاضر
			الربانیہ
			کاروان ملت
			حقیقت حج
			اسلامی تعلیمات
			اسلام دور جدید کا خالق
			حدیث رسول
			ڈائری جلد اول
			ڈائری جلد دوم
			سفر نامہ (ملکی اسفار)
			سفر نامہ (غیر ملکی اسفار)
			میوات کا سفر
			قیادت نامہ
			راہ عمل
			تعمیر کی غلطی
			دین کی سیاسی تعبیر
			اقوال حکمت
75/-	God Arises	75/-	The Prophet of Revolution
40/-	Islam As It Is	60/-	God Oriented Life
60/-	Words of the Prophet	3/-	Introducing Islam
30/-	Religion and Science	20/-	Abolish Movement
20/-	Islam the Voice	85/-	Human Nature
55/-	God the Creator	5/-	The Way to Find God
6/-	The Teachings of Islam	6/-	The Good Life
25/-	The Garden of Paradise	25/-	The Fire of Hell
4/-	Man Know Thyself!	25/-	Muhammad The Ideal
5/-	Character	25/-	Social Justice in Islam
-	Words of Wisdom	25/-	فائل الرسالہ اردو (مجلد)
80/-	1982 سال	80/-	1985
80/-	1986	80/-	1987
80/-	1988	80/-	1989
80/-	1990	80/-	1991
25/-	فائل الرسالہ انگریزی (مجلد)	80/-	1984 تا 1991
85/-	فائل الرسالہ ہندی (مجلد)	85/-	1990-91