

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

ISSN 0970-180X

بُرانی کرنا بُرا ہے۔ مگر بُرائی کرنے والے سے
نفرت کرنا اس سے بھی زیادہ بُرا ہے

شمارہ ۱۴۱

اگست ۱۹۸۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اردو، انگریزی میں شائع ہونے والا

الرسالہ

اسلامی مرکز کاترجان

اگست ۱۹۸۸

شمارہ ۱۳۱

فہرست

۱۲	صفحہ	قرآن و سنت کی رہنمائی	۲	صفحہ	عظیم امکان
۱۶		حق کی طاقت	۴		اسوہ رسول
۱۹		دروازہ کھلتا ہے	۵		جو ابی غلطی نہیں
۲۰		نظر یہ ارتقاء	۶		دعوتی عمل
۲۱		عبرت ناک	۷		اسوہ ابراہیمی
۲۳		ایک سفر	۸		سچی ہمدردی
۲۴		بیماری سے آگاہ	۹		ذمہ دار کون
۲۵		خبر نامہ اسلامی مرکز	۱۰		یہ صحیح نہیں
۲۸		ایجنسی الرسالہ	۱۱		عبرت ناک

عظیم امکان

امریکی میگزین ٹائم (۳ جولائی ۱۹۸۸) کی کور اسٹوری کا موضوع جاپان کی اقتصادی ترقی ہے۔ اس کا عنوان ہے عظیم جاپان Super Japan چار صفحات کے اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اقتصادی ترقی کے اعتبار سے اب جاپان کی صدی شروع ہو رہی ہے اور امریکہ کی صدی اب خاتمہ کو پہنچ گئی ہے:

The American century is over (p.4).

مضمون میں مختلف قسم کی تفصیلات دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بیسویں صدی کے آخر کا سب سے اہم واقعہ جاپان کا سب سے بڑی طاقت (Major superpower) کی حیثیت سے ابھرنا ہے۔ ۱۹۸۸ میں جاپان نے ۱۰ بلین ڈالر بیرونی قرضہ دیا ہے، جب کہ اس کے مقابلہ میں امریکہ کے بیرونی قرضہ کی مقدار ۹ بلین ڈالر ہے۔ آئندہ جاپان ۵ بلین ڈالر بیرونی قرضہ دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس طرح وہ دنیا کا سب سے بڑا معطلی ملک بن جائے گا۔

ورلڈ بینک کا صدر ہمیشہ صرف امریکہ کی ہوا کرتا تھا۔ مگر اب جب کہ ورلڈ بینک میں سب سے زیادہ سرمایہ جاپان کا ہے، یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ ورلڈ بینک کا صدر جاپانی ہو۔ پچھلے ۲۰ سال سے امریکہ واحد سب سے بڑی اقتصادی طاقت (Economic superpower) کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب یہ حیثیت تیزی سے جاپان کو ملتی جا رہی ہے۔ جاپان اقوام متحدہ کے بجٹ کا گیارہ فی صد حصہ ادا کر رہا ہے جو امریکہ کے بعد نمبر ۲ پر ہے۔ چنانچہ امریکہ اب اس کی حمایت کر رہا ہے کہ جاپان سیکورٹی کونسل کا چھٹا مستقل ممبر بنا دیا جائے۔

تاہم ان ساری ترقیوں کے باوجود جاپان ایک سنگین مسئلہ سے دوچار ہے۔ اس کے سامنے کوئی واضح مقصد (Clear goal) نہیں۔ جاپان کے پاس ڈیموکریسی یا کمیونزم جیسا کوئی قابل برآمد نظریہ (Exportable ideology) نہیں۔ جاپان کی وزارت خارجہ کے ایک سابق افسر ہڈیا کی کا سے (Hideaki Kase) نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ آدرش ہونا چاہیے جس میں عالم انسانی کے لیے اپیل ہو:

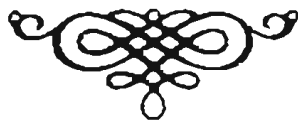
There must be some ideal that we have that would appeal to mankind (p.5).

مسلمانوں کے نزدیک اب تک "جاپان" کا تصور صرف یہ ہے کہ وہ جاپان کا اکثر انگ سامان اور جاپان کی نئی ماڈل کی کار خریدیں اور اس پر فخر کریں۔ حالانکہ جاپان میں ان کے لیے اس سے کہیں زیادہ بڑا امکان چھپا ہوا ہے۔ اب تک وہ جاپان سے صرف "لینے والے" بنے ہوئے تھے، مگر نئے حالات بتاتے ہیں کہ وہ جاپان کے لیے "دینے والے" بن سکتے ہیں۔

مسلمانوں کے پاس اسلام ہے۔ جو محفوظ دین ہے۔ اس کی تاریخ نے اس کو ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت دیدی ہے۔ جس خدا نے انسان کو بنایا ہے، اسی خدا نے اس دین کو بھی وضع کیا ہے، یہی وہ ہے کہ وہ تمام انسانی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام عین وہی چیز ہے جس کو جاپان اور دوسری قومیں تلاش کر رہی ہیں۔ صحیح ترین آئیڈیل جو کسی انسان کو حقیقی تسکین دے، اور جس کے اوپر کوئی قوم حقیقی طور پر کھڑی ہو سکے۔

آج مسلمانوں کے کرنے کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ اسلام کی ربانی دعوت کو لے کر اٹھیں اور اس کو جاپانیوں اور دوسری قوموں کے سامنے پیش کریں۔ موجودہ زمانہ میں اگر کوئی افریقہ القرائض ہے تو بلاشبہ وہ یہی دعوت ہے۔ مسلمان اگر اس کے لیے اٹھیں تو وہ اپنے لیے ایک عظیم کام پالیں گے۔ دوسروں تک ایک عظیم خدائی تحفہ پہنچانے کا سبب بنیں گے۔

آج کی دنیا میں دعوتِ اسلامی کے جو عظیم امکانات پیدا ہوئے ہیں، ان کو جاننا اور انہیں استعمال کرنا بلاشبہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر مسلمان ان مواقع کو استعمال کریں تو وہ دنیا و آخرت میں سب سے بڑی سرخروئی حاصل کریں گے۔ اور اگر وہ ان مواقع کو استعمال نہ کریں تو بلاشبہ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد شدید اندیشہ ہے کہ وہ غضبِ الہی کے مستحق ہو جائیں، اور پھر کوئی بھی چیز نہ ہو جو انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔

جوابی غلطی نہیں

جموں کی نماز سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس کا مقصد تذکیر و نصیحت ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ خطبہ کے وقت خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو۔ اس سلسلہ میں شریعت میں جو احکام دیئے گئے ہیں، ان میں سے ایک حکم وہ ہے جو ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری و مسلم میں نقل ہوئی ہے :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - اذا قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ساتھی لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطبُ سے جمعہ کے دن کہو کہ چپ رہو، جب کہ امام خطبہ فقد لغوت (متفق علیہ) دے رہا ہو تو تم نے لغو کام کیا۔

بظاہر اصل غلطی کرنے والا وہ ہے جو خطبہ کے وقت ابتداءً بولے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لغو فعل کا مرتکب اس کو قرار دیا جس نے دوسری بار بول کر اس کو چپ کرانے کی کوشش کی۔ کیوں کہ اصل مطلوب تو خاموشی تھی، اور جب دوسرا شخص چپ کرانے کے لیے بول پڑا تو اس نے ایک غلطی کو دو غلطی کر دیا۔ ایسی حالت میں اس کو اشارہ سے چپ کرانا چاہیے نہ کہ بول کر۔

اس حدیث سے اجتماعی زندگی کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اجتماعی زندگی میں وہ شخص زیادہ بڑا غلط کار ہے جو ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرے۔ اگر ایک شخص کوئی قابلِ عمر و سن کارروائی کرتا ہے تو دوسروں کو چاہیے کہ اس سے اعراض کریں یا حکمت کے ساتھ اس کو دفع کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے لوگ اگر ایسا کریں تو غلطی پہلے ہی مرحلہ میں دب کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر دوسرے لوگ بے صبری میں آکر اس کے خلاف جوابی کارروائی کرنے لگیں تو غلطی کا دائرہ بڑھے گا۔ وہ انفرادی نقصان سے آگے بڑھ کر اجتماعی نقصان تک پہنچ جائے گا۔

جو شخص "جوابی غلطی" کرے وہ زیادہ بڑا غلط کار ہے۔ کیوں کہ جہاں اس کو حکمت اور اعراض سے کام لینا چاہیے تھا، وہاں اس نے بد تدبیری اور بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور اس طرح غلطی کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا۔ پہلا طریقہ غلطی کو دیکھ کر اس پر مشتعل ہونے کی مثال ہے، دوسرا طریقہ غلطی کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی مثال۔

دعوتی عمل

کسی اجتماعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے منظم عمل لازمی طور پر ضروری ہے۔ جب بھی ایک شخص کوئی اجتماعی نشانہ تجویز کرتا ہے تو اپنے مزاج کے مطابق، اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ایک عمل بھی ضرور مقرر کرتا ہے۔ اس عمل کی مختلف صورتیں ہیں۔

عمل کی ایک صورت وہ ہے جس کو متشددانہ عمل (Violent activism) کہا جاتا ہے۔ ماضی اور حال کی تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اس کی ایک تازہ اور قریبی مثال آزاد سکہ ریاست (خالصتان) کے حامیوں کی ہے۔ ۸۸-۱۹۸۷ میں انھوں نے پنجاب میں اسی کے مطابق عمل کیا، اگرچہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔

عمل کی دوسری صورت وہ ہے جس کو غیر متشددانہ عمل (Non-violent activism) کہا جاتا ہے۔ اس میں ہتھیار استعمال کیے بغیر عوامی مظاہرہ اور عوامی ایجیٹیشن کے ذریعہ فریق ثانی پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ فریق اول کے مطالبات کو مان لے۔ مہاتما گاندھی نے ۱۹۴۷ سے پہلے انگریزوں کے خلاف اسی طریقہ کو استعمال کیا، اور کامیابی حاصل کی۔

عمل کی تیسری صورت وہ ہے جس کو سیاسی عمل (Political activism) کہا جاسکتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال انکشنی سیاست ہے۔ انکشن کے موقع پر مخالف پارٹیاں اسی طریقہ کو استعمال کر کے حکمران پارٹی کو گراتی ہیں۔ اور حکومت کے ایوان پر قبضہ حاصل کرتی ہیں۔

عمل کے ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں۔ اسلام کا طریقہ عمل جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ دعوت ہے۔ آج کل کی زبان میں اس کو دعوتی عمل (Dawah activism) کہا جاسکتا ہے۔ اس طریقہ میں سارا انحصار سنجیدہ ذرائع پر کیا جاتا ہے۔ منوانے کے بجائے متاثر کرنا۔ ہرانے کے بجائے دل جیتنا۔ حریف اور رقیب بننے کے بجائے ہمدرد اور ناصح بن کر سامنے آنا۔ فریق ثانی سے نفرت کرنے کے بجائے اس سے محبت کرنا، یہاں تک کہ اس کے حق میں دعائیں نکلنے لگیں۔

یہ دعوتی عمل ہی صحیح اسلامی عمل ہے۔ یہی واحد طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں، موجودہ دنیا میں بھی اور آئندہ آنے والی ابدی جنتوں کی دنیا میں بھی۔

اسوۂ ابراہیمی

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ صبر اور اعراض کو کمتر درجہ کی چیز سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ مجاہدانہ جوش کے تحت فوراً میدانِ مقابلہ میں کود پڑے۔ اس قسم کے اقدام کو وہ اسوۂ ابراہیمی قرار دیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھئے کہ اس جہاد یا اسوۂ ابراہیمی کا ماخذ کیا ہے تو وہ فوراً اقبال کا یہ شعر پڑھ دیں گے:

بے خطر کو دپڑا آتشِ نمرود میں عشقِ عقل ہے محو تماشائے لب بامِ ابھی

مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ شاعر کی خود ساختہ خیال آرائی ہے نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ۔ اس شعر میں حضرت ابراہیم کی جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ سراسر خلافِ واقعہ ہے۔ اس کا تعلق نہ قرآن و حدیث سے ہے اور نہ تاریخ سے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم بن آذر علیہ الصلوٰۃ والسلام عراق میں پیدا ہوئے۔ اس وقت وہاں مکمل طور پر شرک کا غلبہ تھا۔ آپ نے ان کو توحید کی طرف بلایا۔ اور اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا ٹکراؤ پیدا کیے بغیر خالص پر امن انداز میں اس کی دعوت دیتے رہے۔ قوم کے سردار جو بت پرستی کے اوپر اپنی سرداری قائم کیے ہوئے تھے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ آپ کو جلا کر ختم کر دیں (قالوا حرقوه،

الانبیاء ۶۸)

روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ایک گڑھا کھودا۔ اس گڑھے میں لکڑیاں ڈال کر اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ خوب بھڑکنے لگی، اس وقت انہوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ کر انہیں بانڈھا، بانڈھ کر ان کو منہنق میں رکھا۔ اور منہنق کے ذریعہ آپ کو آگ میں پھینک دیا (ثم اوثقوا ابراہیم وجعلوه فی منہنق ورموه فی النار، صفوة التفاسیر (المجلد الثانی، صفحہ ۲۶۸)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ آگ میں ڈالے گئے تھے نہ کہ آگ میں کود پڑے تھے۔ یہ جبر کا معاملہ تھا نہ کہ اختیار کا۔ مذکورہ شعر حضرت ابراہیم کی جو تصویر پیش کرتا ہے وہ نہ صرف خلافِ واقعہ ہے بلکہ خلافِ اسلام بھی ہے۔ یہ ہرگز اسلام یا پیغمبروں کا اسوہ نہیں کہ آدمی بے خطر آگ میں کود پڑے۔ پیغمبروں کا اسوہ لوگوں کو آگ سے نکلانے کی کوشش کرنا ہے نہ کہ خواجواہ آگ میں کود پڑنا۔

سچی ہمدردی

ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امریکہ میں سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے اور اب وہیں ایک تعلیمی ادارہ میں کام کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امریکہ میں آپ کی ملاقات کیا کچھ یہودیوں سے ہوئی۔ انہوں نے کہا ہاں۔ خود ہمارے ادارہ میں کئی یہودی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈائریکٹر بھی یہودی ہے۔

میں نے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہودی امریکہ میں بہت کامیاب ہیں جب کہ وہ وہاں کی بہت چھوٹی اقلیت ہیں۔ ان کی اس غیر معمولی کامیابی کا راز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک لفظ میں اس کا راز امتیاز (Excellence) ہے۔ انہوں نے امتیازی لیاقت کو اپنا نشانہ بنایا ہے، اور جب امتیازی لیاقت کا درجہ آجائے تو کوئی بھی آپ کی کامیابی کو روک نہیں سکتا۔

انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ میں یہودیوں نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، ان میں انہوں نے بڑا عجیب اصول رائج کیا ہے۔ ان کے تعلیمی اداروں میں غیر یہودی طالب علموں کو اسکالرشپ کا مستحق بننے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ امتحان میں ۴۰ فی صد نمبر حاصل کریں۔ مگر یہودیوں کے لیے ان کا معیار بے حد سخت ہے۔ یہودی طالب علموں کو اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے ۷۵ فی صد نمبر لانا ضروری ہے۔ اگر ان کے نمبر ۷۵ فی صد سے کم ہوں تو ان کو اسکالرشپ (وظیفہ) نہیں دیا جائے گا۔

یہودی خود اپنے اداروں میں ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل بظاہر سختی معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ سختی نہیں بلکہ سب سے بڑی ہمدردی ہے۔ اس طرح وہ اپنے نوجوانوں میں محنت کا جذبہ ابھارتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے نوجوانوں میں یہ حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر ان سے آگے نکل جائیں۔

موجودہ دنیا مقابلہ کی دنیا ہے۔ یہاں جو لوگ رعایت کے طالب ہوں ان کو صرف پھلی سیٹوں پر جگہ ملتی ہے، اور جو لوگ امتیازی لیاقت کا ثبوت دیں وہ اگلی سیٹوں پر جگہ پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

ذمہ دار کون

ہندستان میں ہولی کے دن ایک ہندو کچھ مسلمانوں کے اوپر رنگ ڈال دیتا ہے۔ مسلمان مشتعل ہو کر لڑنے لگتے ہیں۔ اور پھر ساری بستی میں فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑتا ہے۔ پاکستان کے ایک ہوٹل میں کسی مسئلہ پر تکرار ہوتی ہے۔ ایک پھٹان کچھ مہاجرین کے اوپر گرم چائے کی پیالی پھینک دیتا ہے۔ یہ مہاجرین مشتعل ہو کر لڑ پڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد پورے شہر میں مہاجر مسلمان اور پھٹان مسلمان کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔

ان واقعات میں بظاہر فساد کا آغاز کرنے والا ہندستان میں ہندو اور پاکستان میں پھٹان ہے۔ مگر قرآن کی رو سے دیکھئے تو دونوں جگہ فساد کی اصل ذمہ داری فریق ثانی پر عائد ہوتی ہے۔ ہندستان میں مسلمان کے اوپر اور پاکستان میں مہاجر کے اوپر۔ کیوں کہ دونوں جگہ فریق ثانی نے یہ کیا کہ فریق اول کے جس واقعہ پر قرآن میں عفو و درگزر کا حکم دیا تھا۔ اس کو انہوں نے انتقام اور جوابی کارروائی کا عنوان بنایا۔

موجودہ دنیا دارالامتنان ہے۔ یہاں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے۔ اس لیے مذکورہ نوعیت کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہر جگہ لازماً پیش آئیں گے، خواہ وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک۔ یہ اس تخلیقی منصوبہ کا فطری نتیجہ ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے موجودہ دنیا کو بنایا ہے۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو اعراض کے خانہ میں ڈال دو۔ اس کو اشتعال اور انتقام کا مسئلہ نہ بناؤ۔ اب جو شخص ایسا نہ کرے وہ بلاشبہ مفسد ہے۔ کیوں کہ وہ خدا کے نظام تخلیق پر راضی نہیں ہوا۔

ہندستان اور پاکستان میں جو لوگ عفو و درگزر کے اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہی لوگ "پٹرو ڈالر" کے ملکوں میں جا کر مالذکی حد تک عفو و درگزر کے اصول کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں قرآن کے حکم کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اہمیت پٹرو ڈالر کے حکم کی ہے۔ اس سے زیادہ عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود یہ لوگ اپنے آپ کو قرآن کا مومن کامل سمجھتے ہیں۔

یہ صحیح نہیں

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (۱۹۸۴) نے اپنے مقالہ کروسیڈ (Crusades) کے تحت لکھا ہے کہ تیرہویں صدی عیسوی میں مسیحی مبلغین مشرق کے مسلم ممالک میں داخل ہوئے۔ تاہم وہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسلامی قانون چوں کہ نہایت سختی کے ساتھ غیر مذاہب کی تبلیغ کو ممنوع قرار دیتا ہے اور اسلام سے پھر جانے والے کے لیے اس کے یہاں موت کی سزا ہے، اس لیے اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت اختیار کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہی:

Since Islamic law rigidly prohibited propaganda and punished apostasy with death, conversion from Islam were few (5/310).

یہ صحیح ہے کہ اسلامی دور میں غیر مذاہب کی تبلیغ موثر انداز میں جاری نہ رہ سکی۔ مگر اس کی وجہ تو انونی ممانعت نہ تھی۔ اس کی وجہ تمام تر وہی تھی جو موجودہ زمانہ میں ہم نسلی بادشاہت کے معاملہ میں دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ آزاد ممالک (مثلاً ہندستان یا فرانس میں) نسلی بادشاہت کے نظریہ کی تبلیغ پر کوئی قانونی پابندی نہیں۔ اس کے باوجود ان ملکوں میں نسلی بادشاہت کے نظریہ کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے فکری انقلاب نے نسلی بادشاہت کے نظریہ کو بے بنیاد ثابت کر دیا ہے۔ نسلی بادشاہت علمی طور پر اب اس قابل نہیں کہ کوئی اس کا مبلغ بن سکے۔ اسی طرح مسلمانوں کے عیسائی نہ ہونے کا کوئی تعلق اسلام کے قانون ارتداد سے نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ برطانیہ نے اپنے دورِ اقتدار میں اس قسم کے اندیشہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ مگر سابقہ صورت حال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج بھی تقریباً تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے عملاً ارتداد کا راستہ کھلا ہوا ہے، مگر مسلمانوں کے مقابلہ میں مسیحی مبلغین کو کہیں بھی کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں۔

اصل یہ ہے کہ اسلام کی صداقت وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے اوپر دوسرے مذاہب کی تبلیغ کو غیر موثر بنا رہی ہے۔ اس کا تعلق اسلام کی نظریاتی طاقت سے ہے نہ کہ تبلیغ کی ممانعت سے۔

عبرت ناک

عراق۔ ایران جنگ کو اب تقریباً آٹھ سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس تباہ کن جنگ کی خبریں اخبارات میں آتی رہتی ہیں۔ امریکی میگزین ٹائم (۴ اپریل ۱۹۸۸) نے اپنے صفحہ ۱۱ پر بعض تصویریں چھاپی ہیں۔ اس تصویر میں ایک کُرْد علاقہ کو دکھایا گیا ہے جہاں ایک وحشیانہ بمباری کے نتیجہ میں عورت اور مرد اور بچے انتہائی بے کسی کی حالت میں مرے ہوئے پڑے ہیں۔

اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ایک اسرائیلی شہری کیرول ڈیزنٹ (Carol Dezent) نے ٹائم کو ایک خط لکھا ہے جو اس کے شمارہ ۹ مئی ۱۹۸۸ میں چھپا ہے۔ کیرول ڈیزنٹ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ میں نے اس سے پہلے اس متدر ہولناک جنگی تصویریں نہیں دیکھیں۔ اگر دنیا اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں کو اتنا غیر منصفانہ سمجھتی ہے تو معصوموں کے اس اجتماعی قتل کے خلاف اس کی پیسج لیکار کہاں ہے :

If the world deems Israel's recent actions so unjust, where is the thunders outcry against this mass killing of innocents?

اس میں شک نہیں کہ عراق۔ ایران جنگ میں خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان جس طرح مارے جا رہے ہیں وہ وحشت اور بربریت میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔ مگر یہ صرف عراق اور ایران کا مسئلہ نہیں یہی تمام مسلم دنیا کا مسئلہ ہے۔ آج مسلمان کو مسلمان کے ہاتھ سے جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو کافروں اور مشرکوں کے ذریعہ انھیں پہنچ رہا ہے۔ ہندستان کے فرقہ وارانہ فسادات میں "ہندو" کے ہاتھ سے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچتا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ نقصان خود مسلمان اپنے بھائیوں کو پہنچا رہے ہیں۔ فرقہ یہ ہے کہ یہاں مسلمان دوسرے مسلمان کا ایک مکان ہڑپ کرتا ہے تو ایران اور عراق میں پوری پوری بستی کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے۔ یہاں لوگوں کے بس میں کردار کشتی ہے تو وہ کردار کشتی کر رہے ہیں۔ وہاں کے حکمران جسم کشتی پر تاد رہے ہیں، اس لیے وہ بمباری کر کے جسم کے چھتے پڑے اڑا رہے ہیں۔

کمی یہاں ہے

نیتاجی سبھاش چندر بوس نے ۱۹۴۳ میں آزاد ہند فوج (Indian National Army) بنائی تھی۔ اس کا مقصد انگریزوں سے لڑ کر ہندستان کو آزاد کرانا تھا۔ یہ فوج رنگون میں بنائی گئی۔ مگر قبل اس کے کہ وہ ہندستان میں داخل ہو انگریزی فوج کے بری دستے نے اسے ختم کر دیا۔

آزاد ہند فوج کے تین خاص کمانڈر تھے۔ ڈھلوں، سہگل اور شاہ نواز۔ ان لوگوں پر لال قلد کی ایک عدالت میں غداری کا مقدمہ چلایا گیا جس کی وکالت مدعی علیہ کی طرف سے جوہر لال نہرو نے کی تھی۔ اسی زمانہ میں ایک شاعر کا یہ شعر بہت مشہور ہوا تھا:

لال قلد سے آئی آواز ڈھلوں، سہگل، شاہ نواز

کرنل گورنمنٹس سنگھ ڈھلوں (عمر ۵، سال) اب شیوپوری (مدھیہ پردیش) میں رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی دہلی آتے ہیں۔ پرومیل کلہن نے ان سے ایک انٹرویو لیا جو ہندستان ٹائمس (۱۶ مئی ۱۹۸۸) میں چھپا ہے۔ اس انٹرویو میں انھوں نے جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک بات مطبوعہ انٹرویو کے مطابق یہ تھی کہ ہندستانیوں اور ایشیائیوں نے فیاضانہ طور پر نیتاجی سبھاش چندر بوس کی مالی مدد کی۔ رنگون کے ایک مسلمان تاجر نے تنہا ان کو ایک کروڑ روپیہ دیا:

A cosmetic manufacturer, a Muslim in Rangoon, gave a crore of rupees (p.10).

۱۹۴۴ کا ایک کروڑ روپیہ آج کے لحاظ سے ۵ کروڑ روپیہ سے بھی زیادہ ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے سیاسی اور قومی کاموں میں بہت بڑا بڑا تعاون دیا ہے۔ اور بے شمار سرمایہ خرچ کیا ہے۔ مگر دور جدید کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں جب کہ مسلمانوں نے دعوت الی انٹر کے کام میں کوئی بڑا تعاون کیا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ نفرت اقوام کے لیے اٹھے مگر وہ محبت اقوام کے لیے نہ اٹھ سکے۔ یہی واحد سبب سے بڑا سبب ہے جس نے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے سارے معاملات کو برباد کر رکھا ہے۔ جب تک وہ اپنے اس مزاج کو نہ بدلیں، کسی بھی دوسری تدبیر سے ان کے حالات بدلنے والے نہیں۔

قرآن و سنت کی رہنمائی

اسلام کے نزدیک تمام مسجدیں یکساں ہیں، خواہ کوئی چھوٹی مسجد ہو یا کوئی بڑی مسجد، خواہ وہ کسی معمولی آدمی کی بنوائی ہوئی ہو یا کسی بادشاہ کی بنوائی ہوئی۔ اس میں صرف تین مسجدوں کا استثناء ہے۔ بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف تین مسجدیں ہیں جن کے لیے سفر کرنا درست ہے۔ مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد نبوی، اور فلسطین کی مسجد اقصیٰ (الاقصیٰ)۔

الرحال الآلی ثلاثہ مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الاقصیٰ۔
وفی روایۃ: انما یسافر الی ثلاثہ مساجد۔ مسجد الکعبۃ ومسجدی ومسجد ایلیا)

اس حدیث کی تشریح محدثین نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے تقرب کی نیت سے کسی مقام کا قصد نہیں کیا جائے گا، سوا ان تین مقامات کے، ان کی عظمت اور شرف کی وجہ سے، المراد لا یقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب الی اللہ تعالیٰ الا الی ہذہ الاماکن الثلاثہ تعظیماً لساخا وتشریفاً)

معلوم ہو کہ مذکورہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے اسلام میں شدید حال کی اجازت نہیں ہے۔ یہ امتیازی حیثیت صرف تین مسجدوں کو حاصل ہے کہ خاص اس میں عبادت کرنے کے مقصد سے آدمی وہاں کا سفر اختیار کر سکتا ہے۔ دوسری تمام مسجدوں میں عبادت کا ثواب یکساں ہے، جیسا ایک مسجد میں دیا ہی دوسری مسجد میں۔ البتہ مذکورہ تین مسجدوں میں عبادت کا ثواب استثنائی طور پر زیادہ ہے۔ ان تین مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی نہ کوئی امتیازی حیثیت ہے اور نہ ان کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے خصوصی طور پر عبادتی سفر کرنا جائز ہے۔

مذکورہ شرعی حکم "عبادتی سفر" کے لیے ہے۔ اب اگر کچھ مسلمان ایک عام مسجد کی طرف کفن بردوش ہو کر سفر کریں۔ وہ کہیں کہ ہم جو مارچ کر رہے ہیں وہ عبادتی مارچ نہیں ہے۔ ہم تو مسجد کے غاصبوں سے مسجد کو واکذار کرنے کے لیے ان کے ادھر پر امن جمہوری چڑھائی کر رہے ہیں، تو یہ اور بھی زیادہ غلط ہو گا۔ کیوں کہ ایک مسجد کے لیے عبادتی شدید حال اگر بدعت ہو، تو غیر مسلح

مسلمانوں کا اس کے مسلح غاصبوں سے ٹکرانے کے لیے اقدام کرنا سراسر حرام ہے۔

اگر نارمل حالات ہوں اور سفر کے ساتھ جان و مال کے نقصان کا اندیشہ وابستہ نہ ہو تب بھی تین مسجدوں کے سوا کسی مسجد کے لیے شدتِ رحال جائز نہیں۔ لیکن اگر غیر معمولی حالات ہوں اور سفر کر کے مسجد تک پہنچنے میں مسلمانوں کی جان و مال کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو تو اس وقت معاملہ مزید نازک ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں فضیلت والی مسجدوں کے لیے سفر کرنا بھی غیر مطلوب بن جائے گا، اور دوسری مسجدوں کی طرف پر خطر مارچ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔

جہاں تک اس دوسرے معاملہ کی نوعیت کا سوال ہے، اس کی مثال ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ ۶؎ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً ڈیڑھ ہزار اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تاکہ وہاں پہنچ کر عمرہ ادا کریں۔ آج کل کی زبان میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے مکہ کی طرف پر امن مارچ کیا۔ یہ مقدس قافلہ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام تک پہنچا تھا کہ مکہ کے منکرین نے آپ کو آگے بڑھنے سے روکا۔ وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی سواری حدیبیہ کے مقام پر روک دی (حبسہا حابس الفیل) اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے اعراض فرمایا اور قریش کی شرط کے مطابق، عمرہ ادا کیے بغیر درمیان ہی سے مدینہ کی طرف واپس چلے گئے۔

قدیم عرب میں "غیر تحریری دستور" یہ تھا کہ کسی کو زیارتِ کعبہ سے روکا نہ جائے۔ مگر قریش اس کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کو زیارتِ کعبہ سے روکنے پر نکل گئے۔ اب ایک طرف صورتِ دستوری تھی جو آپ کے موافق تھی اور دوسری طرف صورتِ واقعی تھی جو آپ کے خلاف ہو گئی تھی۔ آپ نے صورتِ دستوری کا کوئی حوالہ نہیں دیا بلکہ صورتِ واقعی کو اصل سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل فرمایا۔۔۔۔۔ پیغمبرانہ حکمت حقیقتِ واقعہ کو اپنے موافق بنانا ہے نہ کہ "دستور" کے نام پر بے فائدہ لفظی جنگ لڑنا۔

جس وقت مذکورہ واقعہ پیش آیا اس وقت حرم کعبہ میں ۳۶۰ بت رکھے ہوئے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اور اصحاب رسول کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم توحید کے گھر کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے ہر قیمت پر مکہ میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اس وقت تم خاموش ہو گئے تو کافروں کے حوصلے

بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دوسری تمام مسجدوں کو بھی اپنے قبضہ میں لینے کی کوشش کریں گے اور ان کو اپنے بتوں سے بھر دیں گے۔ اس نازک موقع پر اس قسم کا "مجاہدانہ" حکم نہ آنا ثابت کرتا ہے کہ اس قسم کی مصلحت اللہ تعالیٰ کی نظر میں غیر معتبر ہے۔ وہ کوئی حقیقی اور معتبر مصلحت نہیں، اس لیے مسلمانوں کو ایسی مصلحتوں کا لحاظ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔

مکہ کی طرف مارچ سے روکنے کی حکمت کیا تھی، وہ واضح طور پر قرآن کی ۲۸ ویں سورۃ الفتح میں بیان کی گئی ہے۔ متعلقہ آیتوں کا ترجمہ یہ ہے :

اور اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، مکہ کی وادی میں۔ بعد اس کے کہ تم کو ان پر تباہ و دیدار یا تھا۔ اور اللہ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ وہی ہیں جنہوں نے انکار کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی کہ وہ اپنی جگہ تک نہ پہنچیں۔ اور اگر ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم لاعلمی میں روند ڈالتے، پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آتا (تو ہم جنگ کی اجازت دیدیتے) تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں جو منکر تھے، ان کو ہم دردناک سزا دیتے (الفتح ۲۴-۲۵)

مولانا شبیر احمد عثمانی سورہ فتح کی مذکورہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں : "یعنی ان کی شرارتیں اور تمہارا عفو و تحمل سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔۔۔۔۔ کچھ مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں منکوم و مقہور تھے اور مسلمان ان کو پوری طرح جانتے نہ تھے، وہ لڑائی میں بے خبری سے بیس دیئے جائیں گے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو فی الحال لڑائی کا (اور مکہ میں داخلہ کا) حکم دیدیا جاتا۔ لیکن ایسا ہوتا تو تم خود (مسلمانوں کی ہلاکت کے) اس قومی نقصان پر متأسف ہوتے۔ اس خرابی کے باعث لڑائی (اور مکہ میں داخلہ) موقوف رکھا گیا تاکہ وہ مسلمان محفوظ رہیں اور تم پر اس بے مثال صبر و تحمل کی بدولت خدا اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نیز کافروں میں سے جن لوگوں کا اسلام لانا مقدر ہے، ان کو بھی لڑائی کی خطرناک گڑبڑ سے بچا کر اپنی رحمت میں داخل کرے" صفحہ ۶۶۷

حدیبیہ (۱) کا واقعہ اور اس کے بارے میں قرآن کا مذکورہ ارشاد بتا رہا ہے کہ مسجد حرام میں بتوں کی موجودگی اور اس پر کافروں کے ناجائز قبضہ کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے

اس کی طرف "مارچ" کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مذکورہ آیت میں اس کی دو خاص وجہ بتائی گئی ہے۔
 ۱۔ مکہ کی طرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے "مارچ" کرنا اگرچہ بظاہر ایک سادہ واقعہ تھا مگر
 اس وقت اہل مکہ کے درمیان اشتعال کی جو فضا علا بن گئی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ یقینی تھا
 کہ "مارچ" کو جاری رکھنے میں مسلمانوں کا اہل مکہ سے غیر ضروری ٹکراؤ ہوگا اور اس کے نتیجے میں بہت
 سے بے قصور مسلمان ناحق مارے جائیں گے۔ مسلمان کا خون بے حد قیمتی ہے۔ اس کو بچانا ہر دوسری
 مصلحت پر فوقیت رکھتا ہے۔

۲۔ ٹکراؤ سے بچنے کی دوسری مصلحت یہ بتائی کہ جن لوگوں سے تمہارا جنگی ٹکراؤ ہوتا وہ
 اگرچہ بظاہر تمہارے اور اسلام کے دشمن تھے مگر ان میں بہت سے ایسے افراد تھے جن کے اندر
 قبولیت حق کی فطری استعداد موجود تھی۔ ان کے متعلق امید تھی کہ آئندہ جب ضد کی فضا ختم ہوگی
 تو وہ اپنے دماغ پر نظر ثانی کریں گے اور ایمان قبول کر کے تمہارے ساتھی اور حمایتی بن جائیں گے۔ ایسے
 لوگوں کی اشتعال انگیزی پر ان سے لڑنا نہیں ہے بلکہ اشتعال کو نظر انداز کر کے ایسے حالات پیدا
 کرنا ہے کہ ان پر دعوتی عمل جاری کیا جاسکے۔ جن لوگوں کو دعوت کے ذریعہ مسخر کرنے کا موقع ہو
 ان کو دشمن کے خانہ میں ڈال کر ان کے خلاف لڑائی چھیڑنا اسلام میں ہرگز جائز نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت دو قسم کے مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ
 موحد اعظم حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد میں سیکڑوں بت رکھ دیے گئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے اس میں داخلہ پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ
 اس دستوری حق کو حاصل کرنے اور مسجد کو بتوں سے پاک کرنے کی مہم چلانے میں بیک وقت دو
 نقصان تھا۔ مسلمانوں کا قتل و خون اور متوقع مومنین سے محرومی۔ آپ نے اس وقت
 یہ کیا کہ پہلے مسئلہ کو دوسرے مسئلہ کے تابع کر دیا۔ آپ نے دوسرے مسئلہ کی فوری رعایت
 فرمائی اور پہلے مسئلہ کو مستقبل کے خانہ میں ڈال دیا۔

یہ تدبیر نہایت موثر ثابت ہوئی۔ سترہ میں دوسرا مسئلہ حل ہوا، اور سترہ میں پہلا مسئلہ۔
 آپ حال کے بھی مالک بن گئے اور مستقبل کے مالک بھی۔ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اور پیغمبر کے طریقہ
 کے سوا کسی اور طریقہ میں کامیابی اور نجات نہیں۔

حق کی طاقت

ابرہہ (Abrames) قدیم یمن (جنوبی عرب) کا جہشی عیسائی حکمران تھا۔ اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت بڑا مسیحی کلیسا (Ekklesia) بنایا۔ چونکہ جزیرہ عرب کا سب سے زیادہ مقدس عبادت خانہ کعبہ کو سمجھا جاتا تھا اور زیادہ تر لوگ اسی کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، ابرہہ نے چاہا کہ وہ کعبہ کو ڈھادے تاکہ تمام لوگ اس کے بنائے ہوئے عبادت خانہ میں آئیں، اور اس طرح عرب کا مذہبی مرکز مکہ سے صنعا کی طرف منتقل ہو جائے۔

اس منصوبہ کے مطابق، ابرہہ ۶۰۰ء میں یمن سے مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا لشکر ۶۰ ہزار مسلح آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس کے ساتھ ایک درجن ہاتھی تھے جو آگے آگے چل رہے تھے۔ اس واقعہ کی تفصیلات بہت لمبی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مکہ کے سردار عبدالمطلب کو جب معلوم ہوا کہ اس قسم کا بے پناہ لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خود اس سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ انہوں نے بیت اللہ میں داخل ہو کر اللہ سے دعائیں کیں۔ اس سلسلہ میں ان کے بہت سے اشعار کتابوں میں آئے ہیں، ان کا ایک شعر یہ تھا:

يَارَبِّ لَا ارْجُوهُمْ سِوَاكَ يَارَبِّ فَاَمْنَعُ مِنْهُمْ جِمَاكَ

اے میرے رب، ان کے مقابلہ میں تیرے سوا میں کسی سے امید نہیں رکھتا، اے میرے رب، تو ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر، اس طرح عبدالمطلب نے کعبہ کو اللہ کے حوالے کیا اور قبیلہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بستی سے نکل کر پہاڑوں میں چلے گئے اور وہاں چھپ کر بیٹھ گئے۔

ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ جب وہ حدود حرم پر پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کو مار مار کر زخمی کر دیا گیا مگر وہ آگے نہ بڑھا۔ اسی دوران بے شمار چرٹیوں کے جھنڈنضا میں ظاہر ہوئے۔ ان کے چونچ اور ان کے پنچوں میں کسکریاں تھیں۔ انہوں نے یہ کسکریاں ابرہہ کے لشکر پر گرائیں تو وہ گولیوں کی بارش کی مانند ان پر برسنے لگیں۔ ابرہہ سمیت پورا لشکر بھس کی طرح چورا چورا ہو کر رہ گیا۔ یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی محسر میں پیش آیا۔

اس واقعہ کے بعد عربوں نے قدیم رواج کے مطابق بہت سے اشعار لکھے اور ان میں اپنے

جذبات اور مشاہدات کا اظہار کیا۔ ابو قیس بن الاسلت کا ایک شعر یہ ہے :

فَلَمَّا آتَاكُمْ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّي الْمَرْشَى رَدَّهَمْ جُنُودُ الْمَلِكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبٍ

پھر جب تمہارے پاس عرش والے کی مدد آگئی تو اس بادشاہ کے لشکر (پرندوں) نے ان کو مٹی اور اور پتھر سے مار کر لپا کر دیا (سیرۃ ابن ہشام، الجزر الاول - صفحہ ۶۲)

ابرہہ کا مذکورہ واقعہ ۶۵۰ء میں پیش آیا تھا۔ اس کے ٹھیک ۵۸ سال بعد ۶۴۳ء میں اسی مکہ کی سرحد پر ایک اور واقعہ اس سے مختلف صورت میں پیش آیا۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دارِ ہجرت (مدینہ) میں تھے۔ ایک خواب کے مطابق آپ اپنے تقریباً ڈیڑھ ہزار اصحاب کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ مکہ کے قریش نے آگے بڑھ کر آپ کو روکا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ عمرہ کے بغیر مدینہ واپس جائیں۔

قریش کا آپ کو عمرہ سے روکنا یقینی طور پر ظلم اور سرکشی کا واقعہ تھا۔ بظاہر دیکھئے تو یہاں قریش مکہ بدلی ہوئی صورت میں وہی کردار ادا کر رہے تھے جو ۵۸ سال پہلے ابرہہ نے ادا کیا تھا۔ اب بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح ابرہہ کے اوپر خدا نے آسمانی سزا بھیجی اسی طرح دوبارہ قریش کے اوپر آسمانی سزا آتی اور انہیں تباہ کر دیتی تاکہ وہ رسول اور اصحاب رسول کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔

مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس فرق کا سبب کیا ہے۔ اس فرق کا کم از کم ایک سبب یہ ہے کہ ابرہہ کے حملہ کے وقت فریق ثانی کے پاس وہ نظریاتی ہتھیار موجود نہ تھا جو پیغمبر اسلام کے ساتھ حدیبیہ کے واقعہ کے وقت موجود تھا۔

ابرہہ کے حملہ کے وقت ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا۔ مگر اس کے ۵۸ سال بعد جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس وقت پیغمبر آخر الزماں مبعوث ہو چکے تھے۔ اور ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا سچا دین قرآن کی صورت میں بھیج دیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دین کی اور اہل دین کی حفاظت فرمائے گا۔ تاہم ابرہہ کے زمانہ

میں اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا انتظام اس طرح کیا کہ حق کے دشمنوں پر آسمان سے پتھر برسائے۔ مگر پیغمبرِ آخر الزماں کی بعثت کے بعد اب صورت حال بدل چکی تھی۔ اب اہل حق کے پاس دینِ فطرت کی صورت میں وہ طاقت درہتیار موجود ہے جس کے آگے کوئی مخالفت ہتھیار کارگر نہیں ہو سکتا۔ یہ دین لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر حملہ کرتا ہے۔ وہ دشمن کو دوست کے روپ میں بدل دیتا ہے۔ وہ انسان کو اندر سے مسخر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ دین بلاشبہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور جب آدمی کے پاس بڑا ہتھیار ہو تو چھوٹا ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں قریش سے دس سال کا ناجنگ معاہدہ کر کے لوٹے تو قرآن میں یہ آیت اتری کہ خدا نے تم کو کھلی فتح دے دی اور تم کو نصرِ عزیز سے سرفراز فرمایا (الفتح) چنانچہ اس کے صرف دو برس بعد لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ اسلام کے دوست اور اس کے دست و بازو بن گئے ہیں۔

پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف جو لوگ سرکشی کر رہے تھے، ان کے بارہ میں قرآن میں کہا گیا — بلکہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے تو وہ اس کا سر توڑ دے گا اور دفعہً وہ جاتا رہے گا (الانبیاء ۱۸) چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ عبدالمطلب کے زمانہ میں ابرہہ کے لشکر کو پتھروں سے مار کر ہلاک کیا گیا تھا، پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سرکشی کرنے والوں کو خود حق کی ضرب سے مفتوح اور مغلوب کر دیا گیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ فکری اور نظریاتی شکست، فوجی شکست سے کہیں زیادہ سخت ہے۔

پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک جاری نبوت ہے۔ وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس دوسرے دور میں حق کے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے انہیں کسک پتھر مارنے کی ضرورت نہیں۔ اہل حق کو چاہیے کہ وہ حق لے کر اٹھیں جس طرح پیغمبرِ اسلام حق لے کر اٹھے۔ اور پھر تمام مخالفین حق ان کے سامنے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تھا ہی ٹٹنے والا)

دروازہ کھلتا ہے

روس میں ۱۹۱۷ میں کیونسٹ انقلاب آیا۔ اس کے بعد پورے سوویت روس میں مذہب کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ مذہب کے نام پر تنظیم بنانا، اجتماع کرنا، کتاب چھاپنا، ہر چیز قانونی طور پر ممنوع قرار پائی۔ تاہم نصف صدی کی مجنونانہ مذہب دشمنی کے بعد وہاں کے حالات بدلنا شروع ہوئے۔ اندازہ ہے کہ امریکی صدر مسٹر رونا لڈ ریگن کا دورہ ماسکو (۲۹ مئی - ۲ جون ۱۹۸۸) اس اعتبار سے روس میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ریگن روسی حکمرانوں سے جو بات منوانا چاہتے ہیں۔ ان میں مذہبی آزادی بھی خصوصیت کے ساتھ شامل ہے۔

اس دورہ کے موقع پر ماسکو میں ۶۳ ملکوں کے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار جرنلسٹ جمع ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ۱۹۲۷ میں جب نکسن۔ برزینف ملاقات ماسکو میں ہوئی تھی تو صحافیوں پر سخت پابندیاں تھیں۔ مگر اس بار انھیں ہر قسم کی کھلی آزادی حاصل رہی۔ یہ روس میں ایک نئے انقلاب کی علامت ہے جس کا آغاز روس کے موجودہ حکمران گورباچیف نے کیا ہے۔

اس سلسلہ میں ماسکو سے جو خوش آئند خبریں آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انٹرنیشنل پولس کے دفتر کے سامنے مختلف چیزوں کی فروخت کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ غیر معمولی چیز بائبل کا روسی ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ روس میں مسیحیت کی ہزار سالہ برسی کے موقع پر چھاپا گیا ہے اور اس کی قیمت ۶۵ ڈالر ہے :

The most unusual buy has to be the modern Russian version of the Bible on sale periodically in the lobby in front of the international press briefing room. Put out to commemorate this summer's 1000th anniversary of Christianity in the Soviet Union, it retails for \$65.

یہ خبر ٹائمز آف انڈیا (۳۰ مئی ۱۹۸۸) میں صفحہ ۷ پر اور ہندستان ٹائمز (۳۰ مئی ۱۹۸۸) میں صفحہ ۱۶ پر شائع ہوئی ہے۔ یہ ایک بے حد اہم خبر ہے۔ وہ بظاہر مسیحیت کی ہزار سالہ برسی سے تعلق رکھتی ہے، مگر حقیقت وہ اشتراکی روس میں مذہب کے از سر نو احیاء کی علامت ہے۔ یہ خبر بتاتی ہے کہ عارضی وقفہ کے بعد روس میں دوبارہ مذہب کو آزادانہ عمل کے مواقع حاصل ہو گئے ہیں۔

نظریہ ارتقار

چارلس ڈارون (۱۸۸۲-۱۸۰۹) نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ زندگی ارتقائی عمل کے ذریعہ ظہور میں آئی ہے۔ یعنی ابتداً پانی اور کچھ طے کے تعامل سے زندگی کا پہلا جراثیم بنا۔ پھر لمبی مدت تک وہ مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ نوع بن کر تیار ہوئی جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ لوگوں کو بہت پسند آیا اور ابتدا میں اس کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ مگر بعد کی بعض تحقیقات نے اس کو ناقابل فہم بنا دیا۔ اس میں سے ایک زمین کی عمر تھی۔ سائنسی طریقوں کو استعمال کر کے زمین کی عمر تقریباً متعین طور پر معلوم ہو گئی۔ مگر یہ عمر ارتقائی مفروضہ سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ کیوں کہ سائنس نے زمین کی جو عمر بتائی وہ اتنی کم تھی کہ مفروضہ ارتقائی عمل کے لیے وہ کسی طرح کافی نہیں ہو سکتی۔

اس دریافت کے بعد ارتقا پسند علماء نے ایک اور دعویٰ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ارتقار کا نظریہ بذات خود صحیح ہے۔ البتہ ارتقار کا ابتدائی عمل زمین پر نہیں ہوا بلکہ بالائی خلا میں ہوا۔ بالائی خلا میں ستاروں کے اوپر زندگی کا ابتدائی جراثیم تیار ہوا۔ پھر وہ واٹرس اور بیگیٹریا کی صورت میں مدار ستارہ (Comet) کی دم پر سوار ہو کر زمین تک پہنچا۔ اس نظریہ کے علم بردار خاص طور پر دو امریکی سائنس دان تھے، ان کے نام یہ ہیں :

1. Fred Hoyle, 2. Carl Sagan

مگر اب یہ نظریہ بھی بالکل بے بنیاد ثابت ہوا ہے۔ روس کا ایک خلائی جہاز ویرگا (Vega 1) ہر قسم کے آلات سے لیس ہو کر بالائی خلا میں گیا اور وہ سیلی مدار ستارہ (Halley's comet) کی دم کے پاس سے گزرا۔ اس کے آلات نے جو معلومات ریکارڈ کی ہیں، ان سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی دم کے اندر وہ ضروری اجزاء موجود نہیں جن سے زندہ خلیے (Living cells) ترکیب پاتے ہیں۔ چنانچہ ساگن (پروفیسر کارنیل یونیورسٹی، نیویارک) جنہوں نے ۳۰ سال تک بالائے خلا زندگی کے موضوع پر تحقیق کی ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ویرگا کی دریافتوں نے خلائی زندگی (Life-from-space) کے نظریہ کو بے بنیاد ثابت کر دیا ہے۔ (ٹائمز آف انڈیا ۳ مئی ۱۹۸۸)

عبرت ناک

ہندستان کی آزادی کے ذیل میں ہندستانی علماء کی تقریریں سنیے یا ان کی تحریریں پڑھیے تو اس میں ہمیشہ علماء کی زبردست قربانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ ڈور پر جوش طور پر یہ کہا جائے گا کہ ہندستان کو آزادی ہم نے دلانی۔ علماء اور مسلم عوام لاکھوں کی تعداد میں قربان نہ ہو گئے ہوتے تو انگریز ہندستان کے مطالبہ آزادی کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔

یہ بات اگرچہ کلی طور پر نہیں تاہم جزئی طور پر یقیناً صحیح ہے۔ مگر حیرت ناک بات یہ ہے کہ علماء کے دعوؤں کے باہر اس کا اعتراف کہیں موجود نہیں۔ ہندستان میں قومی سطح پر آزادی کی جو تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں علماء ہند کا یہ "شاندار باب" بالکل حذف ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہندستان سے باہر عالمی سطح پر ہندستان کی آزادی کی تاریخ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے۔ اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود نہیں۔

اس کی ایک مثال انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (۱۹۸۴) کا وہ مضمون ہے جو سبھاش چندر بوس (۱۹۴۵-۱۸۹۷) کے عنوان کے تحت درج کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جاپانیوں نے سنگاپور پر قبضہ کر لیا تو سبھاش چندر بوس جاپان پہنچے۔ وہاں انھوں نے اکتوبر ۱۹۴۳ میں "آزاد ہند حکومت" کی بنیاد ڈالی۔ اور اس کے تحت ایک آزاد ہند فوج (Indian National Army) بنائی۔ اس فوج کے افراد زیادہ تر وہ ہندستانی فوجی تھے جو انگریزی فوج میں شامل تھے اور جنھوں نے جاپان کی فتح کے بعد ہتھیار ڈال دیئے تھے۔

سبھاش چندر بوس اس فوج کو لے کر رنگون پہنچے تاکہ وہاں سے ہندستان کی طرف مارچ کر سکیں۔ یہاں ان کا مقابلہ انگریزی فوج سے ہوا جس میں انھیں شکست ہوئی۔ اس کے بعد ان کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک حادثہ کا شکار ہو کر وہ کچھ دن جاپان کے اسپتال میں رہے اور وہیں ۱۹ اگست ۱۹۴۵ کو انتقال کر گئے۔

سبھاش چندر بوس کے تذکرے کے تحت انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں لکھا گیا ہے کہ سبھاش چندر بوس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ برطانی فوج کے ہندستانی سپاہیوں میں بھی حب وطن کا جوش پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اپنے اس عمل سے انھوں نے وہ اثرات ڈالے جو بالآخر ہندستان

کی آزادی تک پہنچنے :

By his actions, Bose proved that Indians in the British Indian army could also be inspired by patriotic fervour, and by his work he influenced the conference that led to Indian independence (3/53).

اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جس واقعہ کو ہندوستانی علماء اپنے خانہ میں درج کیے ہوئے ہیں وہ عالمی ریکارڈ میں ”سبھاش چندر بوس“ کے خانہ میں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سوال کا جواب مجھے اس وقت ملا جب کہ میں نے انسائیکلو پیڈیا میں سبھاش چندر بوس کے مذکورہ مضمون کے نیچے اس کی کتابیات (Bibliography) دیکھی۔ اس کتابیات میں انگریزی کتابوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو سبھاش چندر بوس کی زندگی اور ان کی جدوجہد کے بارے میں لکھی گئی ہیں اور جن سے معلومات اخذ کرتے ہوئے یہ مضمون تیار کیا گیا ہے۔ ہمارے علماء دنیا کو اس قسم کی ”کتابیات“ نہ دے سکے۔ اس لیے دنیا نے نہ ان کو جانا اور نہ ان کا تذکرہ کیا۔

موجودہ زمانہ میں جو مسلم علماء قیادت کے لیے اٹھے ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انگریزی زبان یا اور کسی مغربی زبان سے ناواقف تھے۔ مزید یہ کہ انہوں نے انگریزی تعلیم کا مسلسل اس طرح استخفاف کیا کہ قوم کے دوسرے لوگ بھی بہت کم انگریزی تعلیم کی طرف مائل ہو سکے۔ اور جو شخص انگریزی تعلیم کی طرف گیا وہ بھی یہ سمجھ کر گیا کہ وہ علماء سے اور ان کے مذہب سے باغی ہو کر انگریزی تعلیم کی طرف جا رہا ہے۔ اس انحراف کے بعد وہ علماء کے کام نہیں آسکتا تھا اور نہ وہ ان کے کام آیا۔

انسائیکلو پیڈیا یا دوسری مغربی کتابوں کے مذکورہ بیانات کو عام مسلمان اور خود ہمارے علماء ”مستشرقین کے تعصب“ کے خانہ میں ڈالتے ہیں۔ مگر میں اس کو خود علماء اور مسلمانوں کی اپنی کمی کے خانہ میں ڈالتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی کمی کو دور کر کے ہی اس تاریخی صورت حال کو بدل سکتے ہیں، تعصب اور سازش کا الزام لگانے سے نہ اب تک کوئی فائدہ ہمیں ملا ہے اور نہ آئندہ اس سے کوئی فائدہ ہمیں مل سکتا ہے۔

ایک سفر

۷ مئی ۱۹۸۸ کو رمضان کے ہینڈ کی آخری تاریخ تھی اور ۲ بجے دن کا وقت۔ میں دہلی میں اپنے دفتر میں تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رسیور اٹھایا تو معلوم ہوا کہ حیدرآباد سے جناب احمد بختیار الدین صاحب بول رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ساتھیوں کے مشورہ سے حیدرآباد کے اجتماع کے لئے ۳-۳-۵ جون ۱۹۸۸ کی تاریخ طے ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ڈائری دیکھ کر ان تاریخوں سے اتفاق کیا، اور دو منٹ کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔

یہ مواصلات (Communication) کا ایک معاملہ تھا۔ موجودہ زمانہ میں مواصلات کی بے حد اہمیت ہو گئی ہے۔ قدیم زمانہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کے لئے ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے تھے۔ جدید مواصلاتی ذرائع کی دریافت نے اس چیز کو ممکن بنا دیا ہے جس کو فوری انتقالِ خبر (Instantaneous transmission) کہا جاتا ہے۔ اور جس کے ذریعے سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ مکھے یا بولے ہوئے الفاظ کو بلا تاخیر دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچایا جاسکے (10/655)۔

یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب نعمت ہے۔ اس نے انسانی شخصیت کو آفاقی وسعت دیدی ہے۔ اس نعمت کا سب سے زیادہ استعمال دعوت کے لئے ہونا چاہئے تھا۔ مگر آج اس کا سب سے کم استعمال جہاں ہو رہا ہے وہ دعوت ہی ہے۔ کچھ لوگ اپنے دعوے کے مطابق جدید ذرائع کو دعوت میں استعمال کر رہے ہیں۔ مگر یہ محض غلط فہمی ہے۔ یہ لوگ جس کام میں مشغول ہیں وہ منظر بازی، سیاسی جھگڑے اور دنیوی ہنگامے ہیں نہ کہ حقیقتاً دعوت الی اللہ۔ مسلمانوں کی موجودہ سرگرمیاں دراصل ان کے قومی فخر کا اظہار ہیں۔ جب کہ دعوت الی اللہ وہ مقدس عمل ہے جو ایک طرف خوف خداوندی اور دوسری طرف شفقت انسانی کے جذبہ کے تحت ظاہر ہوتا ہے۔

دہلی سے حیدرآباد کا سفر انڈین ایر لائنز کی فلائٹ نمبر ۴۳۹ کے ذریعہ ہوا۔ ۳ جون ۱۹۸۸ کی صبح کو حیدرآباد کے ہوائی اڈہ پر اتر تو وہاں ۳۱ درجہ گرمی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ ہوائی جہاز سے ہوائی اڈہ کی عمارت تک پیدل سفر کرنا تھا۔ میں چل رہا تھا کہ میری دوپٹی ٹوپی سر سے اڑ گئی اور وسیع پختہ میدان میں ہوا کے ساتھ تیزی سے بھاگنے لگی۔ میں چند قدم اس کی طرف بڑھا۔ مگر جس تیزی سے وہ

مخالف سمت میں بھاگی جا رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ میرے جیسے کمزور آدمی کے لئے اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ہوائی اڈہ کے اسٹاف کا ایک آدمی جو اپنے لباس سے کوئی افسر معلوم ہو رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ اس کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھا، اور دوڑ کر ٹوپنی کو اٹھا لیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا نام۔ اس نے اپنا دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا: ”گوگل ٹپیل“

اس واقعہ کے بعد میں نے سوچا کہ اس دنیا میں ہر آدمی اچھا آدمی ہے۔ وہ صرف اس وقت برا آدمی بن جاتا ہے جب کہ ہم اپنی نادانی سے اس کو چھیڑیں اور اس کی انا کو جگا دیں۔ انا کے جاگنے کے بعد اپنی قوم کا آدمی بھی اتنا ہی خوشخوار ہو جاتا ہے جتنا کوئی غیر قوم کا آدمی۔

جہاز کے اندر میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ آج تمام اخبار میں مسٹر راج کپور کے انتقال کی خبر تھی جن کو ہندستان کا سب سے بڑا نامی انسان (Showman) کہا جاتا ہے۔ ایک اخبار نے حسب ذیل الفاظ میں اس کی سرخی لگائی تھی:

The end of a living legend.

میں انہیں خیالات میں تھا کہ اناؤنسر نے اعلان کیا ”اب سے کچھ سے بعد ہمارا بمان حیدر آباد اترے گا۔ میں نے سوچا کہ ایک جہاز اتر چکا، دوسرے کا جہاز اترنے والا ہے۔ اسی طرح تمام لوگوں کے ”جہاز“ خدا کی دنیا میں اتر جائیں گے۔ یہ لمحہ ہر حال ہر ایک پر آنے والا ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تاہم کسی کے لئے اس کا اترنا محفوظ اترنا (Safe landing) ہوگا، اور کسی کے لئے اس کا اترنا تباہی کا اترنا (Crash landing)۔

حیدر آباد میں میرا قیام جناب حبیب مہائی کی رہائش گاہ پر تھا۔ یہاں لوگ برابر آتے رہے اور ان سے دعوتی و تعمیری موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اندازہ ہوا کہ حیدر آباد میں اسلامی مرکز کے پیغام کی اشاعت کا کام کافی بڑھلے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ عام طور پر اس مشن سے واقف ہو چکا ہے۔ الرسالہ اکیڈمی اور دوسرے بہت سے انفرادی اشخاص الرسالہ اور اس کے مشن کو پھیلانے میں مسلسل مصروف ہیں۔

حیدر آباد کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ عام طور پر نظام کی دولت کا، چارمینار کا، سالار جنگ میوزیم کا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر میرا ذوق اس معاملہ میں بالکل مختلف ہے۔

حیدرآباد کے تمام معلوم واقعات میں مجھ کو سب سے زیادہ جو واقعہ پسند ہے وہ تقریباً ۸۰ سال پہلے پیش آنے والا واقعہ ہے۔ یہ ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیہا کے قبولِ اسلام کا واقعہ ہے۔

بچھلی صدی میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے حالات زندگی میں نے پڑھے ہیں۔ مگر جس گہرے شعور کے ساتھ ڈاکٹر چٹوپادھیہا نے اسلام قبول کیا، اس کی مثال، میرے علم کی حد تک کسی دوسرے کے یہاں نہیں ملتی۔

اگھوڑنا تھ چٹوپادھیہا ایک بنگالی برہمن تھے۔ انھوں نے بنگال سے آکر حیدرآباد میں رہائش اختیار کی۔ یہاں وہ نظام کالج کے پرنسپل تھے۔ سروجنی ٹائٹلڈ (۱۹۴۹-۱۸۷۹) انھیں کی بڑی صاحبزادی تھیں جنھوں نے اپنی مختلف خصوصیات کی بنا پر کافی شہرت حاصل کی۔ بوقت انتقال وہ اتر پردیش کی گورنر تھیں۔

ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیہا اسی خاندان کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ فرد تھے۔ وہ ہمارا بھائی کالج میسور میں تاریخ کے استاد تھے۔ اس کے بعد وہ حیدرآباد کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ وہ بیک وقت کئی زبانیں جانتے تھے۔ ان کے اندر حق کی تلاش کا جذبہ ابھرا۔ انھوں نے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ فلسفہ اور مذہب کا نہایت تفصیلی مطالعہ کیا۔ آخر میں وہ اسلام کی صداقت پر مطمئن ہوئے اور اسلام قبول کر کے اپنا نام محمد عزیز الدین رکھا۔ ان کی دو کتابیں برٹش میوزیم (لندن) میں موجود ہیں جن کو اسی زمانہ میں لوزاک (Luzac and Sons) نے چھاپا تھا۔ ان کتابوں کو جناب حسن الدین احمد صاحب نے دوبارہ چھپوا دیا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں :

1. Muhammad: The Prophet of Islam
2. Why Have I Accepted Islam

یہ دونوں دراصل دو لکچر ہیں جو بالترتیب ۲۵ نومبر ۱۹۰۴ اور ۲۶ نومبر ۱۹۰۴ کو حیدرآباد میں دئے گئے۔ ایک لکچر میں انھوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ حیدرآباد میں اسلامی دعوت کا ایک سنٹر قائم کیا جائے (ملاحظہ ہو عظمت قرآن، صفحہ ۴۶-۱۳۵) یہ بلاشبہ اہم ترین بات تھی جو ایک بندہ خدا کی زبان سے ادا ہوئی۔ مگر اس تجویز پر ۸۰ سال بیت گئے اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ راقم الحروف نے ۱۹۸۳ میں اس مقصد کے لئے حیدرآباد میں ایک دعوتی مرکز قائم کرنا چاہا۔ اس کی عملی

صورتیں بھی پیدا ہوئیں۔ مگر جلد ہی لوگوں کی بے بسی اور اخلاقی پستی نے اس قیمتی منصوبہ کو خاک میں ملا دیا۔

خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب حالات میں بگاڑ پیدا ہوا تو کچھ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عمر فاروق کے زمانہ میں حالات درست تھے اور آپ کے زمانہ میں حالات بگڑ گئے۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا کہ ”عمر کے ساتھی میرے جیسے لوگ تھے، میرے ساتھی تمہارے جیسے لوگ ہیں۔“ حقیقت یہ ہے کہ ہر منصوبہ سب سے پہلے قابل اعتماد افراد چاہتا ہے۔ اگر قابل اعتماد افراد حاصل نہ ہوں تو بہتر سے بہتر منصوبہ بھی زیر عمل نہیں لایا جاسکتا، حتیٰ کہ ”خلیفہ راشد“ کی موجودگی میں بھی نہیں۔

۱۸۵۷ء کی ”جنگ آزادی“ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں حیدرآباد کے مسلم حکمران (نظام) نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ قومی اصطلاح میں یہ واضح طور پر ”غدار“ کا کس تھا۔ مگر بعد کی تقریباً سو برس کی تاریخ بتاتی ہے کہ ”غدار نظام“ سے ملت کو بے شمار فائدے پہنچے۔ جب کہ ”مجاہد نظام“ سے ملت کو کسی بھی قسم کا کوئی مثبت فائدہ نہ پہنچ سکا۔

موجودہ زمانہ میں بیشتر اسلامی ادارے عربوں کے ”پٹرو ڈالر“ کی امداد پر چل رہے ہیں۔ تمام مشہور شخصیتوں کے پیچھے ہی پٹرو ڈالر کی طاقت ہے۔ پٹرو ڈالر کے ظہور سے پہلے ہی حیثیت نظام حیدرآباد کو حاصل تھی۔ اس زمانہ میں برصغیر کے اکثر اسلامی ادارے نظام کے مالی تعاون کی بنیاد پر چل رہے تھے۔ اسی طرح حیدرآباد کے نواب نے دوسرے بہت سے ملی مفاد والے کام کئے ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

پچھلے ڈیڑھ سو برس کی تاریخ ہنگامہ خیز مسلم تحریکوں کی تاریخ ہے۔ ان تحریکوں نے مسلمانوں کے جان و مال کو برباد تو ضرور کیا جس کو بطور خود انہوں نے قربانی کا شاندار نام دیا ہے۔ مگر ان میں کوئی بھی قابل ذکر مسلم تحریک نہیں جس نے مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں کوئی مثبت فائدہ پہنچایا ہو۔ اس کا کم از کم ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ ان تحریکوں کے قائدین نے ممکن اور ناممکن کے فرق کو نہیں سمجھا۔ وہ ممکن کو چھوڑ کر ناممکن کے پیچھے دوڑتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ممکن کو حاصل کرنے میں بھی ناکام رہے۔

اس کی ایک مثال ”ریاست حیدرآباد“ کا معاملہ ہے جو ۱۹۴۷ء کے انقلاب کے دوران طوفان

کی طرح اٹھا اور گردوغبار کی طرح ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ ہمارے قائدین کی یہی غیر حقیقت پسندانہ سیاست تھی۔ انہوں نے اس راز کو نہیں جانا جس کو ایک مفکر نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ سیاست ممکن کا فن ہے:

(Politics is the art of possible).

یہاں میں سابق پاکستانی وزیر اعظم چودھری محمد علی (۱۹۵۵-۵۶) کا ایک اقتباس نقل کروں گا۔ اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ خود پاکستانی لیڈر کے اپنے بیان کے مطابق ۴۰ سال پہلے حیدرآباد اور کشمیر کا مسئلہ میز پر حل ہو رہا تھا۔ مگر مسلم لیڈروں نے حقائق کو نہیں سمجھا۔ وہ بیک وقت دو خرگوشوں کے پیچھے دوڑتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان میں سے ایک کو بھی نہ پکڑ سکے۔

قدیم حیدرآباد میں چھوٹی سطح پر علم کا وہی چرچا تھا جو زیادہ بڑی سطح پر قدیم بغداد میں پایا جاتا تھا۔ مفتی محمد سعید صاحب (۱۸۹۵-۱۸۳۱) ریاست حیدرآباد میں عدالت العالیہ کے مفتی تھے۔ ان کو کتابوں کا اس قدر شوق تھا کہ اپنی آمدنی کا چوتھائی حصہ مستقل طور پر کتابوں کے حصول میں صرف کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ، مدینہ، بغداد، دمشق، قاہرہ وغیرہ کے کتب خانوں سے نایاب علمی کتابوں کی نقلیں منگوائیں۔ ہندستان میں اور عالم اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں ان کے کاتب مقرر تھے جو نایاب کتابیں

Sardar Patel, although a bitter enemy of Pakistan, was a greater realist than Nehru. In one of the discussions between the two Prime Ministers, at which Patel and I were also present, Liaquat Ali Khan dwelt at length on the inconsistency of the Indian stand with regard to Junagadh and Kashmir. If Junagadh, despite its Muslim ruler's accession to Pakistan belonged to India because of its Hindu majority, how could Kashmir, with its Muslim majority, be a part of India simply by virtue of its Hindu ruler having signed a conditional instrument of accession to India? If the instrument of accession signed by the Muslim ruler of Junagarh was of no validity, the instrument of accession signed by the Hindu ruler of Kashmir was also invalid. If the will of the people was to prevail in Junagadh, it must prevail in Kashmir as well. India could not claim both Junagadh and Kashmir. When Liaquat Ali Khan made these incontrovertible points, Patel could not contain himself and burst out: "Why do you compare Junagadh with Kashmir? Talk of Hyderabad and Kashmir, and we could reach an agreement." Patel's view at this time and even later was that India's effort to retain Muslim majority areas against the will of the people was a source not of strength but of weakness to India. He felt that if India and Pakistan agreed to let Kashmir go to Pakistan and Hyderabad to India, the problems of Kashmir and of Hyderabad could be solved peacefully and to the mutual advantage of India and Pakistan.

Chaudhry Muhammad Ali, *Emergence of Pakistan*, pp. 299-300

نقل کر کے برابر ان کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ یہ تمام ذخیرہ اب بھی کتب خانہ سعیدیہ کی صورت میں موجود ہے۔

اس خاندان کے ایک فرد ڈاکٹر یوسف الدین صاحب ایک بار دمشق گئے۔ پروفیسر صلاح الدین المنجد نے وہاں کا مشہور کتب خانہ ظاہریہ کا معائنہ کراتے ہوئے ان سے کہا: ہندستان کے مسلمان جب ہمارے ملک میں آتے ہیں تو وہ یہاں کی قبروں کی زیارت کے لئے جاتے ہیں، وہ ہماری کتابوں سے نہیں ملتے۔ دیکھئے، اس کتب خانہ میں دس ہزار نایاب کتابیں ہیں۔

ڈاکٹر یوسف الدین نے ان سے خاص خاص نایاب کتابوں کو دکھانے کی فرمائش کی۔ پروفیسر صلاح الدین المنجد نے ابن عساکر کی تاریخ دمشق منگوائی اور کہا کہ یہ ہمارے اسی کتب خانہ کی سب سے زیادہ قدیم کتاب ہے۔ مگر یہ نامکمل ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے بقیہ اجزاء کہاں مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یوسف الدین نے کتاب کو دیکھ کر فوراً کہا: "حیدرآباد کے کتب خانہ سعیدیہ میں اس نایاب کتاب کے بقیہ اجزاء موجود ہیں۔" (انجمن، از ڈاکٹر حسن الدین احمد، صفحہ ۱۱۵)

یہ قدیم حیدرآباد کا حال تھا۔ آج حیدرآباد کے مسلمانوں کے پاس پہلے سے بھی زیادہ دولت موجود ہے مگر آج ان کی دولت کا مصرف علم نہیں۔ آج وہ اپنی دولت کو ایسی بے معنی مددوں میں ضائع کر رہے ہیں جن کا نہ علم سے کوئی تعلق ہے اور نہ عقل سے۔

حیدرآباد کی سڑکوں پر چلتے ہوئے ایک جگہ آپ کو ایک اونچے مینار پر اقبال کے شاہین کی تصویر بنی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ مینار اقبال ہے۔ اقبال کی ۵۰ ویں برسی کے موقع پر اپریل ۱۹۸۸ء میں اس کی نقاب کشائی چیف منسٹر مسٹر این ٹی راما راؤ نے کی۔ اس کے چاروں طرف اقبال کے تین شعراء دو ہندی، انگریزی اور تلگوزبان میں لکھے ہوئے ہیں۔

اقبال کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ہندستان میں اقبال کی پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندستان میں اختلافات کے باوجود اعتراف کا ماحول ہے۔ یہاں مسلمانوں کو مسلمان رہتے ہوئے وہ تمام مواقع حاصل ہیں جو کسی دوسرے فرقہ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ تاہم مواقع کو استعمال کرنے کے لئے آدمی کو خود بھی ایک قیمت دینی پڑتی ہے۔ مسلمان اگر یہ ضروری قیمت ادا نہ کریں تو ان کے لئے نہ ہندستان میں کوئی موقع ہے اور نہ پاکستان میں۔ حتیٰ کہ مکہ مدینہ میں بھی نہیں۔

حیدرآباد میں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان میں سے ایک مسٹر مہوسدن ریڈی ریپبلش
 (۱۹۲۶) میں ۱۹۸۳ میں ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے۔ وہ رسالہ کے مستقل
 قاری ہیں اور اکثر کتابیں بھی پڑھ چکے ہیں۔

مسٹر ریڈی نے بتایا کہ راقم الحروف کے حیدرآباد پہنچنے سے ایک دن پہلے انھوں نے خواب
 دیکھا کہ مسراندر اگانڈھی ان کے یہاں آئی ہیں۔ وہ مسٹر ریڈی سے کہہ رہے ہیں کہ ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ مولانا
 وحید الدین خاں یہاں آئے ہیں۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھ کو لے جا کر ان سے ملا دو“ اس
 خواب کی حقیقت کے بارہ میں مزید مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ۳ جون کو مسٹر
 ریڈی نے حبیب بھائی کی قیام گاہ پر کئی لوگوں کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی بہت سی باتوں سے مجھے اتفاق ہے۔ مگر آپ کی یہ بات میری سمجھ میں
 نہیں آئی کہ آپ مسلمانوں کو بس صبر و اعراض ہی کا سبق دیتے رہتے ہیں۔ حالاں کہ اسلام میں سب
 سے بڑی چیز جہاد و قتال ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جہاد و قتال کو منسوخ ہی کر دیا ہے۔

میں نے کہا کہ جہاد کو میں نے منسوخ نہیں کیا، بلکہ مشروط کیا ہے۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی
 میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا جہاد (بمعنی قتال) کچھ لازمی شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلی بات یہ کہ نزاع
 کو یک طرفہ طور پر واٹھ کرتے ہوئے دعوت دینا اور اس وقت تک صرف صبر و برداشت پر قائم رہنا
 جب تک دعوت پوری طرح مدعو تک پہنچ نہ جائے۔ اس کے بعد مدعو سے علیحدگی جس کو ہجرت کہا گیا ہے
 مدعو کے ساتھ مخلوط آبادی میں جہاد نہیں۔ تیسری چیز یہ کہ قوت کی فراہمی، یہاں تک کہ وہ درجہ ارباب
 تک پہنچ جائے۔ چوتھی چیز ہے باہمی اختلاف کا خاتمہ، کیوں کہ مسلمانوں کے درمیان اگر اختلاف کی
 حالت ہو تو پیغمبر کی موجودگی میں بھی شکست ہو جائے گی، جیسا کہ احد کے موقع پر ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ
 سب جہاد کی ناگزیر شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کی تکمیل کے بغیر جو جہاد کیا جائے وہ محض قومی لڑائی ہے نہ کہ
 اسلامی جہاد۔

حیدرآباد میں مولانا محمد رضوان القاسمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ یہاں کامیابی کے ساتھ ایک دینی
 ادارہ چلا رہے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ حال میں انھوں نے عرب امارات کا سفر کیا تھا۔ وہاں ان
 کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جنہوں نے ہمارے یہاں کی کتاب ”خاتون اسلام“ پڑھی تھی۔

انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں خاتون اسلام سب سے بہتر کتاب ہے۔

حیدرآباد کے قسریہ مقامات سے بھی کئی لوگ آگئے تھے مثلاً راجپور، ناندریڑ، میدک، وغیرہ۔ عبداللہ صاحب پر بھنی نے بتایا کہ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ ”مولانا ہماری جو خرابیاں بتا رہے ہیں، وہ ہم سے کہیں۔ اس کو رسالہ میں کیوں چھاپتے ہیں کہ مشرکین کو اس کی خبر ہو جائے۔“ عبداللہ صاحب نے جواب دیا کہ آپ کو مشرکین کا خوف ہے، مگر فرشتوں کا خوف نہیں۔ مشرکین تو بتانے کے بعد جانیں گے۔ مگر ہمارے دونوں کندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بتائے بغیر بات جانتے ہیں اور ان کو مسلسل لکھ رہے ہیں۔“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسالہ اپنے پڑھنے والوں کے اندر کس قسم کا فہم بنا رہا ہے۔

اس سفر میں کچھ باتیں بہت غیر معمولی ہوئیں جو اس سے پہلے کسی سفر میں پیش نہیں آئی تھیں۔ ۳ جون کو طے پلے کی بڑی مسجد میں جمعہ سے پہلے میرا خطاب تھا۔ میں نے اپنی تقریر اس جملہ سے شروع کی کہ ”انسانی زندگی کا حسن ہے۔“ اور پھر آدھ گھنٹہ تک قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتا رہا۔

میں اپنی بات پوری کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسری اذان ہوئی اور خطیب صاحب نے منبر پر کھڑے ہو کر عربی زبان میں خطبہ دینا شروع کیا۔ اچانک آواز آئی ”قال اللہ شیخ وحید الدین“ ایک سکند کے لئے میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس کے بعد ان کا مزید خطبہ سننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ میری اردو تقریر کا خلاصہ اپنے عربی خطبہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ رسالہ کی بات کی تائید مساجد کے منبر سے بھی ہونے لگے۔

دوسرا تجربہ اس کے برعکس ۵ جون کی دوپہر کو ہوا۔ اردو گھر میں تقریر تھی۔ عنوان تھا ”ایمان کی حقیقت“۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کی حقیقت اور اس کے تقاضوں کو بیان کر رہا تھا کہ اچانک چند نوجوان اسٹیج پر آئے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ پر لکھا ہوا کوئی سوال تھا۔ انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ پہلے اس کا جواب دو۔ ہم اس وقت تک تقریر ہوتے نہیں دیں گے جب تک

ہمارے سوال کا جواب نہ دے دیا جائے۔ مولانا اکبر الدین قاسمی صاحب نے اعلان کیا کہ آپ اپنا سوال صدر جلسہ کو دیدیں۔ تقریر پوری ہونے کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔ مگر نوجوان مجلس شور کو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پہلے سوال کا جواب دو، ورنہ ہم تقریر ہونے نہیں دیں گے یہ نوجوان صرف تین یا چار تھے اور بھرے ہوئے ہال کے تمام لوگوں کو ان سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ لوگ صرف راقم الحروف کی تقریر سننے سے دل چسپی رکھتے تھے۔ چنانچہ سامعین نے چند منٹ میں ان لوگوں کو پکڑ کر باہر کر دیا۔ ایک صاحب نے بعد کو مجھے ایک چھرا دکھایا اور بتایا کہ یہ ان شورش پسند نوجوانوں میں سے ایک شخص کے پاس سے ملا ہے۔ ایک سے زیادہ آدمیوں نے کہا کہ میں ان نوجوانوں کو جانتا ہوں۔ یہ ایک اسلامی تحریک کی ”یوتھ ونگ“ سے تعلق رکھتے ہیں۔

اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے بعض اصحاب نے کہا کہ پچھلے دن گاندھی بھون میں آپ کا جو اجتماع تھا، اس کی غیر معمولی کامیابی کو دیکھ کر آپ کے مخالفین بوکھلا گئے، ان کا یہ اقدام دراصل ان کے احساس شکست کا اظہار تھا جو الرسالہ کے بڑھتے ہوئے مشن کے حق میں زبردست اعتراف کی حیثیت رکھتا ہے۔

آج کل ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے۔ یہ وہی ہے جس کو عام طور پر نوجوان دستہ یا یوتھ ونگ (Youth wing) کہا جاتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ہنگامہ پسند نوجوانوں کو اپنے گرد جمع کر رکھا ہے۔ وہ ہر طرح ان کی سرپرستی کرتی ہیں۔ اور مختلف مواقع پر اپنے مخالفین کو گوانے کے لئے نہیں استعمال کرتی ہیں۔

موجودہ زمانہ کی نام نہاد اسلامی جماعتوں کو پیغمبر کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں ملا۔ البتہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کی تقلید میں خود بھی یہی کام شروع کر رکھا ہے۔ یہ جماعتیں مسلم نوجوانوں کو منظم کرتی ہیں تاکہ توڑ پھوڑ اور ہڑتوں کا جو کام وہ خود نہیں کر سکتیں، اس کو ان نوجوانوں کے ذریعہ کرائیں۔ یہ نوجوان بظاہر اپنے آپ کو مسلم داعی کہتے ہیں، مگر حقیقت وہ مسلم دادا ہیں۔ وہ ہر جگہ صرف ایک کام کر رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر تخریب کاری۔ یہ لوگ ہر مسلم ملک میں حکمرانوں کے خلاف وہی شور و غل اور تشدد کر رہے ہیں جو انہوں نے ہم جون کو راقم الحروف کے اجتماع میں کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں نے اس ہنگامہ بازی پر صبر کر لیا۔ اور جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے وہ ان کے ”چھرے“ کے

جواب میں ان پڑتلوار چلا رہے ہیں۔ مختلف ملکوں میں آج اسلامی کام کرنے میں جو رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ انہیں مسلم نوجوانوں پر ہے جو اسلامی جماعتوں کی سرپرستی میں ہر جگہ خود ساختہ جہاد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کی براہ راست ذمہ داری مسلم نوجوانوں پر ہے اور بالواسطہ ذمہ داری اسلامی جماعتوں پر۔

گاندھی بھون میں جو خطاب (۳ جون) ہوا، اس کا عنوان تھا: اسلام دور جدید کا خالق۔ وسیع ہال، اخباری زبان میں "کچھ کھج" بھرا ہوا تھا۔ جناب سید مکشر شاہ صاحب اس کے صدر تھے۔ وہ نہ صرف حیدرآباد کی ممتاز شخصیت ہیں، بلکہ ساتھ ہی دینی اور اسلامی مزاج رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ میں بمبئی میں تھا۔ مگر اس عنوان کی کشش کی بنا پر جلدی کر کے حیدرآباد

-
- پر وگرام حیدرآباد، محبوب نگر
- ۳ جون ۱۹۸۸ جامع مسجد معظم پورہ، طے پٹی عنوان: نماز زندگی کا حسن ہے
مولانا آزاد انسٹی ٹیوٹ، باغ عامہ
- ۴ جون ۱۹۸۸ زیر صدارت جناب میر اکبر علی خاں صاحب سابق گورنر
مسجد سلطان جہاں بیگم، مصری گنج
مسجد سلیمہ خاتون، حمایت نگر
- ۵ جون ۱۹۸۸ مسجد عامرہ، عابد روڈ
پرکاشم ہال، گاندھی بھون
زیر صدارت جناب سید مکشر شاہ صاحب سابق چیرمین کونسل
اردو گھر، منگل پورہ
- زیر صدارت جناب سید حسن الدین صاحب اے ایس
لاہوری مدرسہ سراج العلوم، محبوب نگر
کرینٹ پیبلک اسکول، محبوب نگر
- زیر صدارت: شرمی رام چندر ریڈی

واپس آگیا تاکہ آج کی تقریر سن سکیں۔
 نہ رہ سکتا۔ یہ اپنی فطرت کے
 اس موضوع پر وہاں جو باتیں کہی گئیں، ان کو مزید اضافہ کے ساتھ مرتب کیا۔ - احب الرسالہ ہو
 ہے کہ انشاء اللہ اس کو الرسالہ کے خصوصی نمبر کے طور پر شائع کر دیا جائے۔

۵ جون کو "اردو گھر" میں اجتماع تھا۔ میں پہنچا تو ہال پوری طرح بھر چکا تھا۔ مجھ کو دیکھتے ہی ایک
 بزرگ چیخ کر اٹھے اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے "میرے پیارے تم آگے، خدا
 تمہیں بہت دن تک اس کام کے لئے زندہ رکھے۔" اس طرح آج خدا کے فضل سے بے شمار لوگ ہیں جو الرسالہ
 میں سچائی کی روشنی پارہے ہیں۔

جناب سید کٹر شاہ صاحب (سابق چیئرمین لیجسلیٹو کونسل) نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ
 میں برابر الرسالہ پڑھتا ہوں اور اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ جناب عارف الدین صاحب (مدیر ٹیکنیکل
 کالج نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ جناب ایم اے ساریہاں فریخچر کا کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں
 نے کہا کہ میں بڑی ہی کتابیں بالکل نہیں پڑھتا تھا۔ مگر جب سے الرسالہ ملا ہے، میرا ذہن بدل گیا ہے۔
 میں پابندی سے الرسالہ اور دوسری کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ وغیرہ

تاہم بعض لوگ ایسے بھی ملے جن کو الرسالہ سے شکایت تھی۔ انہوں نے کہا کہ الرسالہ میں
 ہمیشہ مسلمانوں ہی کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اس میں اکابر قوم پر تنقیدیں ہوتی ہیں۔

میں نے پہلے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ الرسالہ میں جو بات کہی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث
 کے حوالے سے کہی جاتی ہے۔ اس لئے آپ الرسالہ کی بات کو قرآن و حدیث کے معیار پر جانچیں نہ کہ کسی اور
 معیار پر۔ جب وہ اس ڈھنگ سے سوچنے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو میں نے ان کے سامنے
 دوسری بات رکھی۔

میں نے کہا کہ دنیا میں دو قسم کے حیوانات ہیں۔ ایک گائے جس کی خوراک گھاس ہے۔ اور
 دوسرے درندہ جس کی خوراک گوشت ہے۔ آپ درندہ کو گھاس نہیں کھا سکتے۔ اور اگر آپ گائے
 کے منہ میں گوشت ڈالیں تو وہ اس کو اگل دے گی۔ یہی معاملہ انسانوں کا ہے۔ انسانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں
 اور الرسالہ بہر حال ہر ایک کی غذا نہیں بن سکتا۔

جو لوگ ذاتی فخر میں جیتے ہوں۔ جنہوں نے خدا کے بچائے انسانوں کو اپنا بڑا بنا رکھا ہو۔ جن کی روح

کو اس سے تسکین ملتی ہو کہ وہ اپنی غلطی کے لئے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ جن کو اعتراف کے بجائے سرکشی میں لذت ملتی ہو۔ جو خیالی الفاظ میں لطف لیتے ہوں اور جن کو حقائق سے کوئی دلچسپی نہ ہو، ایسے لوگ رسالہ سے مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ وہ رسالہ کی باتوں میں اپنی خوراک نہیں پاسکتے۔

رسالہ صرف سنجیدہ اور حقیقت پسند لوگوں کی غذا ہے۔ اور ایسے اس پر کوئی اثر مندگی نہیں

اگر غیر سنجیدہ اور غیر حقیقت پسند لوگ رسالہ میں اپنی غذا نہ پائیں۔

حیدرآباد میں ”باغ عامہ“ کی تقریر کے بعد ایک صاحب نے تحریری سوال کیا: ”دعوت کا میدان کیا صرف نظر یاتی و تکرہ می میدان ہی ہے یا میدان جنگ بھی؟“ میں نے کہا کہ دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر تلوار زنی کریں۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جنت کا ہم سفر بنائیں۔ اس قسم کا کام ہمیشہ محبت کے ذریعہ ہوتا ہے نہ کہ نفرت اور تشدد کے ذریعہ۔

جناب احمد بختیار الدین صاحب نے اپنے ذاتی اہتمام کے تحت حیدرآباد کے تین پروگراموں کا ویڈیو کیسٹ تیار کر لیا۔ موجودہ زمانہ میں ویڈیو کیسٹ کا طریقہ بہت عام ہو رہا ہے۔ چنانچہ لوگ ہم سے بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے آڈیو کیسٹ تیار کرائے گئے تھے، اسی طرح ویڈیو کیسٹ بھی تیار کرائے جائیں۔

مسجد سلطان جہاں بیگم سے ملا ہوا جناب حسام الدین صاحب کا کارخانہ دپروین پرنٹنگ ورکس ہے۔ مسجد میں خطاب کے بعد حسام الدین صاحب اپنے کارخانہ میں لے گئے۔ اس کارخانہ میں رنگین ساڑھیاں تیار کی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جُنی ہوئی ساڑھی بھونڈی وغیرہ سے آتی ہے۔ ابتداءً وہ صاف رنگ کی نہیں ہوتی۔ یہاں کارخانہ میں سب سے پہلے اسے سفید بنایا جاتا ہے۔ پھر مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے وہ رنگین چھپی ہوئی ساڑھی کے مرحلہ تک پہنچتی ہے۔ یہاں تک کہ تہہ کر کے اس کو پلاٹک کے تھیلے میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بازار میں فروخت کے لئے بھیجا جاسکے۔

میں نے پوچھا کہ ابتداءً سے آخر تک اس پر کتنے مراحل گزرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً بارہ مرحلہ۔ اس سے پہلے کیا اس کے مرحلہ سے جُنی ہوئی ساڑھی کے مرحلہ تک پہنچنے کے لئے بھی تقریباً اتنے ہی مراحل گزرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کیا اس سے ساڑھی بنانے کے لئے اس کو ”۲۴ مرحلوں“

سے گزارنا ہوتا ہے۔ تب وہ اس کپڑے کی صورت اختیار کرتی ہے جو جسم کو ڈھانپنے اور انسان کی تڑپن کا ذریعہ بنے۔ مگر موجودہ زمانہ میں ہمارے درمیان ایسے رہنما اٹھے جو "ملت" کو بنانے کے لئے کسی مرحلہ اور ندرت کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ نعرہ لگاؤ اور ملت کی تعمیر کا گنبد اگلے دن کھڑا ہوا نظر آئے گا۔

۵ جون ۱۹۸۸ کو دوپہر بعد حیدرآباد سے محبوب نگر کے لئے روانگی ہوئی۔ راستہ میں ایک جگہ سڑک کے کنارے بورڈ لگا ہوا تھا کہ حفاظت پہلے اور رفتار پیچھے:

Safety first, speed next.

اس کو دیکھ کر خیال آیا کہ آدمی اگر اپنے آپ میں گم ہو جائے تو وہ "اسپیڈ" کو اہمیت دے گا۔ اور اگر وہ جانے کہ سڑک پر وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ بہت سے دوسرے لوگ بھی یہاں اپنی اپنی دوڑ لگا رہے ہیں تو وہ "سیفٹی" کو سب سے زیادہ اہم سمجھے گا۔ یہی وسیع تر زندگی کا اصول بھی ہے سڑک کا وہی مسافر حفاظت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچتا ہے جو دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے اپنا سفر جاری کرے۔ اسی طرح زندگی میں وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو دوسروں کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے اور دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر طے کرے۔ یہاں دوسرے کو "فرسٹ" بنانا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو "ٹکٹ" اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ آدمی اس دنیا میں اپنی مطلوبہ منزل پر بحفاظت پہنچ سکے۔

محبوب نگر میں دو پروگرام ہوئے۔ یہاں مدرسہ سراج العلوم مولانا امیر اللہ خاں کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ مجھے اس کی لائبریری اور اسٹاف کوارٹرس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لئے بلایا گیا تھا۔ سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے ایک جلسہ ہوا جس میں دینی تعلیم اور مدارس عربیہ کی اہمیت پر تقریر کی گئی۔ اس موقع پر میں نے کہا کہ بعض لوگ نا سمجھی کی بنا پر عربی مدارس کا استخفاف کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ان مدارس میں تحفیظ قرآن کا شعبہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ پریس کے دور میں قرآن کے لاکھوں نسخے چھپ کر ہر جگہ پھیل چکے ہیں۔ ایسی حالت میں قرآن کا حفظ غیر ضروری ہے۔

میں نے کہا کہ یہ حفاظت بالائے حفاظت کا معاملہ ہے۔ جیسے مولانا آزاد کی کتاب کے تیس صفحے بیک وقت دو جگہ محفوظ کئے گئے ہیں، کلکتہ میں اور دہلی میں۔ تاکہ ایک نسخہ اگر کسی وجہ سے ضائع ہو جائے

تو دوسرا نسخہ موجود ہے۔ قرآن کی کاغذی طباعت کے ساتھ قرآن کی صدی تحفیظ اسی قسم کی ایک تدبیر ہے۔ یہ گویا ایک حفاظت کے اوپر دوسری حفاظت کا اضافہ ہے۔ یہ اہتمام مزید کی ایک صورت ہے جو ہر اہم دستاویز کے ساتھ ہمیشہ اختیار کی جاتی ہے۔

محبوب نگر میں کچھ لوگوں نے کرینٹ پبلک اسکول (انگلش میڈیم) کھولا ہے۔ ۵ جون کی شام کو اس کی افتتاحی تقریب تھی۔ اس کے صدر شری رام چندر ریڈی ایڈوکیٹ تھے۔ مجھ کو اس موقع پر چیف گیٹ کے طور پر بلایا گیا تھا۔ میں نے اپنی تقریر میں خاص طور پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسلام علم کے حصول کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں میں نے تاریخ اسلام کا یہ واقعہ پیش کیا کہ بدر کے قیدیوں کے لئے یہ فیہ مقرر کیا گیا کہ اگر وہ دس مسلم نوجوانوں کو پڑھادیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ قیدی بدترہ بن قوم کے جنگی مجرم تھے۔ ان کو چھوڑنے میں واضح طور پر یہ اندیشہ تھا کہ وہ منظم ہو کر دوبارہ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اور فی الواقع انہوں نے غزوہ احد کی شکل میں ایسا ہی کیا۔ تاہم اس واضح اندیشہ کے باوجود انہیں تسلیم کی خاطر چھوڑ دیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر خطرہ اور اندیشہ کو نظر انداز کر کے اس کو حاصل کیا جانا چاہئے۔ جب علم اور دوسری مصلحتوں کے درمیان انتخاب کا معاملہ ہو تو علم کا انتخاب کیا جائے نہ کہ دوسری مصلحتوں کا۔

محبوب نگر کے تعلیم یافتہ طبقہ میں رسالہ کانی پھیل رہا ہے۔ اور اس کا ذریعہ ایجنسی ہے۔ اب خدا کے فضل سے ہر جگہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ذاتی دلچسپی کے تحت رسالہ کی ایجنسی چلاتے ہیں اور مخالفین کی مخالفت کے باوجود پورے عزم کے ساتھ اس تعمیری کام پر جے ہوئے ہیں۔ انہیں میں سے ایک محبوب نگر کے محمد عقیل احمد خاں ہیں۔ وہ ایک باہمت نوجوان ہیں اور مقصدی لگن کے تحت رسالہ (اردو، انگریزی) کی ایجنسی نہایت با استعدادگی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔

اس قسم کے لوگ بلاشبہ رسالہ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ میں نے ایک مجلس میں کہا کہ جس شخص نے رسالہ کو ایک بار پڑھا اس نے رسالہ کو نہیں پڑھا، جس نے رسالہ کو دوبار پڑھا اس نے رسالہ کو پڑھا۔ اسی طرح جو شخص زبانی طور پر رسالہ سے اتفاق کرے اس نے رسالہ سے اتفاق نہیں کیا، رسالہ سے اتفاق کرنے والا وہ ہے جو رسالہ کی ایجنسی لے کر اس کو لوگوں کے درمیان

پھیلائے۔ الرسالہ ایک مشن ہے، اور مشن سے اتفاق کبھی جامد ہو کر نہیں رہ سکتا۔ یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک توسیعی جذبہ ہے۔ جو اتفاق تو وسیع نہ بنے وہ اتفاق نہیں۔ جو شخص صاحب الرسالہ ہو مگر وہ صاحب ایجنسی نہ بنے، وہ صاحب الرسالہ بھی نہیں۔

۶ جون کی صبح کو انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر ۱۳۰ کے ذریعہ حیدرآباد سے بمبئی کے لئے روانگی ہوئی۔ یہ ایک گھنٹہ اور کچھ منٹ کا سفر تھا۔ اپنے بھتیجے انظر میاں کے ساتھ ایئر پورٹ سے سیدھا ہندو جا اسپتال پہنچا جہاں میرے بڑے بھائی عبدالعزیز خاں صاحب زیر علاج تھے۔ ان کو ۲۳ مئی کو برین ہیورٹج کا حملہ ہوا۔ اس کے بعد وہ مسلسل بے ہوشی (کوما) میں رہے۔ یہاں تک کہ ۷ جون ۱۹۸۸ کی شام کو ان کا انتقال ہو گیا۔

اسپتال میں آئی سی یو (ICU) کے کمرہ نمبر ۱۴ میں داخل ہو آ تو وہاں وہ شخصیت اسپتال کے مخصوص بیڈ پر لیٹی تھی جس کی عیادت کے لئے میں یہاں آیا تھا۔ میں بھائی صاحب کو دیکھ رہا تھا، مگر میں ان سے ربط قائم نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کہ اس وقت ان کے دیکھنے اور بولنے اور سننے کی صلاحیت معطل ہو چکی تھی۔ وہ نہ مجھ کو دیکھ رہے تھے، نہ میرے سلام کا جواب دے سکتے تھے، نہ کسی قسم کی گفتگو ان کے ساتھ ممکن تھی۔ اس وقت وہ مجھ سے دور، مگر اپنے رب سے قریب تھے۔ یہ لمحہ جاننے والوں کے اوپر جیتے جی آجاتا ہے اور نہ جاننے والوں کے اوپر اس وقت آتا ہے جب کہ وہ موت کے دروازے پر پہنچ چکے ہوں: **وفحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون (الواقفہ ۸۵)**

عبدالعزیز خاں صاحب اعظم گڑھ میں غالباً ۱۹۱۹ میں پیدا ہوئے۔ وہ غیر معمولی خصوصیات کے آدمی تھے اور انھوں نے معاشی میدان میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ ۱۹۴۲ میں انھوں نے اعظم گڑھ میں بزنس شروع کیا۔ ۱۹۷۲ میں لائٹ اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ قائم کی جس کا صدر دفتر الہ آباد تھا۔ ۱۹۸۱ میں وہ غرور بھی الہ آباد منتقل ہو گئے۔ وہ لائٹ اینڈ کمپنی کے چیئرمین تھے۔ اس کمپنی نے اپنی غیر معمولی کارکردگی کی بنا پر کئی بڑے بڑے انعامات حاصل کئے ہیں۔ اس کا کام ہے زیادہ طاقت کی بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے بڑے بڑے کھیموں کی تنصیب:

Erection of extra high voltage transmission lines.

میری زندگی اور میرے مشن سے بھائی صاحب مرحوم کا نہایت گہرا تعلق تھا۔ میرے والد

(فرید الدین خاں مرحوم) کا انتقال ہوا تو اس وقت میری عمر تقریباً ۱۵ سال تھی۔ چنانچہ میرے بڑے بھائی ہی تمام عمر میرے سرپرست رہے۔ ہر آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو معاشی جدوجہد میں لگنا پڑتا ہے۔ اپنے مزاج کی بنا پر میں نے اس کے برعکس یہ خطرناک راستہ اختیار کیا کہ میں نے حصول معاش کے بجائے حصول علم کو اپنا نشانہ بنایا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد لمبا عرصہ ایسا گزارا ہے جب کہ میری ساری توجہ تلاشِ حق، قرآن و حدیث کا مطالعہ اور دوسرے علوم کی تحقیق میں لگی رہی۔ معروف معنوں میں میں نے کمانے کا کوئی کام نہیں کیا۔

یہ طویل غیر معاشی زندگی زبردست معاشی قیمت مانگتی تھی۔ اس کو سلسل جاری رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ کوئی شخص ہو جو میرے معاشی بوجھ کو اٹھائے، جو میری علمی جدوجہد میں میرا اعلیٰ بدل بن جائے۔ میرے بڑے بھائی نے یہ مشکل قیمت ادا کی۔ وہ سلسل پچاس سال تک میرے سرپرست بنے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تلاش و تحقیق اور مطالعہ و تجسس کی طویل اور دشوار مہم کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ اگر عبدالعزیز خاں صاحب مرحوم میرا معاشی بوجھ نہ اٹھاتے تو شاید میں، بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح، صرف ایک حیوانِ کاسب بن کر رہ جاتا، میں کبھی انکشافِ حق کی منزل تک نہ پہنچتا۔

موجودہ دنیا میں کامیاب بننے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ مصالحت اور موافقت کی روش اختیار کرے۔ غیر مصالمانہ رویہ (Uncompromising attitude) کسی انسان کے لئے سب سے بڑا قاتل ہے۔ میں اپنے مخصوص مزاج کی بنا پر کسی بھی شخصیت یا کسی بھی گروہ یا حلقہ کے ساتھ مصالمانہ انداز اختیار نہ کر سکا۔ میں نے ہمیشہ سچائی کا لحاظ کیا نہ کہ شخصیتوں اور جماعتوں کا۔ بلاشبہ یہ ایک بے حد خطرناک معاملہ تھا۔ ہر ایک کے ساتھ غیر مصالمانہ روش اختیار کرنے کے بعد میرا زندہ رہنا بھی مشکل تھا، کجا کہ میں کوئی مشن کھڑا کر سکوں۔ خود بھائی صاحب مرحوم کو، تمام تر بردارانہ محبت کے باوجود، اس معاملہ میں مجھ سے شکایت رہی۔ تاہم شکایت اور اختلاف کے باوجود انہوں نے کامل طور پر میری سرپرستی کی۔ اور میرا پورا بوجھ مسلسل اٹھاتے رہے۔

غیر مصالمانہ روش موجودہ امتحان کی دنیا میں اتنا بڑا جوکم ہے جس کا تحمل کرنے کے لئے پہاڑ جیسی طاقت و شخصیت درکار ہے۔ میرے جیسا عاجز اور کمزور آدمی ایک دن کے لئے بھی اس امتحان

کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تاہم یہ صرف بھائی صاحب مرحوم کی مسلسل سرپرستی تھی جس کی بنا پر میں اس انتہائی مشکل اور خطرناک وادی کو پار کرنے میں کامیاب ہو سکا۔

۱۹۷۶ میں ماہنامہ رسالہ جاری ہو تو اس کا تمام ضروری سرمایہ بھائی صاحب مرحوم نے فراہم کیا۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر وہ برابر میری مدد کرتے رہتے تھے۔ رسالہ اور اسلامی مرکز کی صورت میں جو ڈھانچہ آج موجود ہے، وہ حقیقت کے اعتبار سے بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ مگر ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ سب کا سب، براہ راست یا بالواسطہ طور پر، بھائی صاحب مرحوم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنی معلومات کے مطابق، ماضی یا حال میں مجھے کوئی بھی دوسرا بھائی نہیں معلوم جس نے اپنے بھائی کی اتنی زیادہ مدد کی ہو جتنی عبدالعزیز خاں صاحب نے میری کی۔ ان کی وفات ایک طرف میرے بھائی کی وفات تھی، دوسری طرف میں نے عالم اسباب میں اپنے قیمتی سرپرست کو کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ بھائی صاحب مرحوم پر رحمتیں نازل فرمائے، اور میرا مددگار ہو۔ وہی ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے۔

۷ جون کی صبح کو اچانک بھائی صاحب مرحوم کے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ تاہم بجلی کا تھاک دینے سے چند منٹ بعد دل کی حرکت دوبارہ جاری ہو گئی۔ اس دور ان نلگی کے ذریعہ ان کے اندر آکسیجن پہنچایا جاتا رہا۔ یہ حالت تقریباً ۱۲ گھنٹے رہی۔ اس کے بعد ۷ جون کی شام کو ساڑھے نو بجے ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ مریض کی وفات ہو چکی ہے۔ آخری ہچکی کے وقت ان کے صاحبزادہ جمیل احمد خاں انجنیر ان کے پاس موجود تھے۔

موجودہ زمانہ میں ایک نئی سائنس وجود میں آئی ہے جس کو کرائو جینیکس (Cryogenics) کہتے ہیں۔ یعنی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو کم ٹمپریچر پر رکھ کر انہیں محفوظ کرنا۔ اس سائنس کی ابتدا ۱۸۷۷ء میں ہوئی۔ اس کے ذریعہ پودے، غذائیں، اجزاء بدن مثلاً گروہ وغیرہ کو محفوظ کرنے میں کامیابی حاصل کی جا چکی ہے۔ مگر پورے انسانی جسم کو موت کے بعد ایک لمبی مدت تک محفوظ رکھنا ابھی تک ایک ناممکن چیز سمجھا جاتا ہے:

The prolonged viable preservation of whole animals, especially man, is now considered impossible, due to the complex and varied nature of the body (EB-5/322).

تاہم امریکہ میں ایسے ادارے کھل گئے ہیں جو بڑی بڑی فیس لے کر مردہ جسموں کو خاص طرح کے "کولڈ اسٹوریج" میں محفوظ رکھتے ہیں۔ جو دولت مند لوگ ایسی بیماریوں میں مرتے ہیں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہ ہو سکا (مثلاً کینسر) ان کی وصیت کے تحت ان کے جسموں کو مذکورہ قسم کے سرد خانوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس امید میں کہ شاید کبھی ان بیماریوں کا علاج دریافت ہو اور انہیں دوبارہ زندہ کیا جاسکے۔ انسان ابدی زندگی چاہتا ہے، مگر آخرت کا تصور سامنے نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط طور پر موجودہ فانی دنیا میں غیر فانی زندگی کی تلاش کر رہا ہے۔

جون کی آٹھ تاریخ ہے اور صبح ۹ بجے کا وقت۔ کوننر اپارٹمنٹ (پالی ہل) کے نیچے بھائی صاحب کا جسم سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا رکھا ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں یادوں کی ریل چل رہی ہے۔ ایک زندگی جو ۱۹۱۹ میں شروع ہوئی اور ۱۹۸۸ میں ختم ہو گئی۔ یہی ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے اور یہی خود میرے ساتھ بھی پیش آئے گا۔ موجودہ جسم انسانی روح کا دنیوی مکان ہے۔ موت وہ لمحہ ہے جب کہ روح اپنے دنیوی مکان کو چھوڑ کر ایک اور جسم میں داخل ہو جاتی ہے جو اس کا آخری مکان ہے۔

بھائی صاحب کے مردہ جسم کو دیکھ کر مجھے خود اپنی موت یاد آگئی۔ ایک لمحہ کے لئے ایسا محسوس ہو اگوا یا خود میرا جسم کفن میں لپٹا ہوا پڑا ہے۔ یہ سوچ کر دل بے قرار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ خدایا، مجھے بلا حساب بخش دیجئے۔ کیوں کہ میرا عمل بھی اتنا ہی بے عمل ہے جتنا کہ میری بے علی۔

ڈاکٹر عبدالکریم ناسک (پیدائش ۱۹۲۸) نفسیات کے ماہر ہیں۔ بیٹی کے سفر میں میرا قیام انہیں کے یہاں تھا۔ ۷ جون ۱۹۸۸ کو ہم لوگ نماز فجر سے فراغت کے بعد قریب کی جگہوں پر ٹہلنے کے لئے گئے۔ یہ ایک پرفضا جگہ ہے۔ اس کے آس پاس زیادہ تر مسلمانوں کی آبادیاں ہیں۔ مگر وہاں جو لوگ ورزشس یا چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آئے وہ سب غیر مسلم تھے۔ ہم تین آدمیوں کے سوا وہاں اس وقت غالباً کوئی مسلمان موجود نہ تھا۔

یہ ایک پہاڑی تفریح گاہ ہے۔ سامنے دور تک سمندر کا منظر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں ہم لوگ پارک میں کچھ دیر کے لئے بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر ناسک صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا: میرے نزدیک انسانی مسائل کا حل انصاف میں نہیں صلح میں ہے۔ کیوں کہ موجودہ دنیا میں اکثر حالات میں انصاف ممکن

نہیں ہوتا، جب کہ صلح ہر وقت ممکن ہوتی ہے۔

انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے آبائی وطن (رتن اگری) میں ایک زمین پر دو آدمیوں کا جھگڑا تھا۔ ایک شخص نے زمین پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دوسرا شخص جو اپنے آپ کو اس زمین کا مالک بتاتا تھا، اس کا مطالبہ تھا کہ قابض شخص مجھ کو آٹھ ہزار روپے دے، تب میں اپنے حق سے دستبردار ہوں گا۔ دوسرا شخص اس پر راضی نہ تھا۔ پہلے شخص کا کہنا تھا کہ میں آٹھ ہزار روپے سے ایک پیسہ کم نہیں لوں گا۔ دوسرے کا کہنا تھا کہ میں چھ ہزار سے ایک پیسہ زیادہ نہیں دوں گا۔

ڈاکٹر ٹانک صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں چند منٹ میں اس مسئلہ کو حل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے دونوں کو بلایا اور دونوں سے بات کی۔ دونوں نے وہی بات کہی جو وہ پہلے کہہ چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تمہارا مطالبہ آٹھ ہزار روپے کا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو آٹھ ہزار روپے مل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم اپنے قول کے مطابق چھ ہزار روپے لے آؤ۔ وہ لے آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے دو ہزار روپے شامل کرتے ہوئے کہا کہ یہ آٹھ ہزار روپے لو اور جھگڑا ختم کرو۔ ڈاکٹر صاحب نے جب ایسا کیا تو مالک زمین کو شرم آگئی۔ وہ اپنا مطالبہ واپس لیتے ہوئے چھ ہزار روپے پر راضی ہو گیا۔ ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ مسئلہ کو حل کرنے کے لئے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو دل کو نرم کرنے والا ہے۔ وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو دل کے اندر سونے ہوئے منفی جذبات کو بھرتا دیتا ہے اور عداوت کا طوفان برپا کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں اس دنیا میں مسئلہ کا یقینی حل صرف ایک ہے۔ اور وہ ہے انصاف کا مطالبہ کرنے کے بجائے صلح پر راضی ہو جانا۔

مستر شکیل احمد خاں انجنیئر سے بمبئی میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ۱۹۷۸ میں وہ الہ آباد میں تھے۔ ایک روز صبح کو اچانک انہیں معلوم ہوا کہ ان کے مکان کے پچھلے حصہ میں خنزیر کاٹ کر ڈالا ہوا ہے۔ یہ خنزیر تیزی سے پھیل گئی اور بستی میں اشتعال پیدا ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر میں ذرا بھی ہوش مستدی کے خلاف کرتا تو الہ آباد میں فساد ہو جاتا۔ مگر میں نے فوراً پولیس افسر کو ٹیلی فون کیا۔ اس کے بعد پانچ منٹ میں پولیس اپنی گاڑی لے کر آگئی۔ وہ خنزیر کو اٹھالے گئی اور جب کہ کوپوری طرح صاف کر دیا پولیس نے مجھ سے نام پوچھا۔ مگر میں نے کسی کا نام نہیں بتایا۔

میں نے کہا کہ ہر فساد ہمیشہ جو ابی غلطی سے ہوتا ہے۔ اگر ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کی جائے تو ہمیشہ کے لئے فساد کی جرگٹ جائے گی۔ خنزیر کاٹ کر ڈالنا پہلی غلطی تھی۔ اب اگر مٹر تشکیل احمد شور و غل کرتے تو یہ دوسری غلطی ہوتی مگر انہوں نے چوں کہ دوسری غلطی نہیں کی، اس لئے فساد کی صورت پیدا ہونے کے باوجود فساد نہیں ہوا۔

اخبار کی اطلاع سے پونہ کے اجاب کو میری بمبئی آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہاں سے کچھ لوگ بمبئی آگئے۔ ان سے ملاقات اور گفتگو رہی۔ یہ لوگ، جو ان کی تقریر میں شریک رہے۔ بمبئی کے بعض اخباروں کے نمائندے انٹرویو لینا چاہتے تھے۔ ایک ہندی اخبار کے نمائندے کو وقت بھی دیا جا چکا تھا۔ مگر بھائی صاحب کے انتقال کی وجہ سے پروگرام کی ترتیب باقی نہ رہ سکی۔ انٹرویو اور بعض دوسرے پروگرام منسوخ کر دینے پڑے۔

بمبئی میں عام ملاقاتوں کے علاوہ تین اجتماعی خطاب ہوئے۔ دو خطاب جیسین اپارٹمنٹ کی مسجد میں، اور ایک ڈاکٹر عبد الکریم نانک صاحب کی رہائش گاہ پر۔ مسجد کے دونوں خطابات کا موضوع آخرت تھا، تیسرا خطاب دعوت کے موضوع پر تھا۔ تینوں تقریروں کا ٹیپ بمبئی کے اجاب کے پاس موجود ہے۔

بمبئی کے آخری خطاب میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ ”الرسالہ مسلمانوں کو اقدام سے روکتا ہے اور پاپائی کا سبق دیتا ہے۔“ میں نے بتایا کہ یہ ایک خود ساختہ الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں اور دوسروں میں جو فرق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اقدام کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اور ہم انہیں پاپائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اصل فرق اقدام کے میدان کے بارے میں ہے نہ کہ نفس اقدام کے بارے میں۔ دوسرے لوگ ٹکراؤ کے میدان میں اقدام کا سبق دے رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو دعوت کے میدان میں اقدام کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے، نیز تاریخی واقعات سے اس کی وضاحت کی گئی۔

۸ جون ۱۹۸۸ کی شام کو انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر ۸۳ کے ذریعہ بمبئی سے دہلی کے لئے واپسی ہوئی۔ بھائی صاحب مرحوم تین ہفتے سے بمبئی میں تھے۔ میرے وہاں پہنچنے کے بعد اگلے ہی دن ان کی وفات ہو گئی تو ایسا معلوم ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریخیں ایک ساتھ مقرر کر دی ہوں۔

ایک طرف بھائی صاحب اپنی آخرت کی منزل کی طرف روانہ ہوتے ، دوسری طرف میں ان کا آخری دیدار کر کے اپنی دنیوی منزل (دہلی) کے لئے روانہ ہوا۔ کیسی عجیب ہے یہ جدائی ، اور کیسی عجیب ہوگی وہ ملاقات جو دو بارہ آخرت کی دنیا میں تمام لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی۔

دہلی پہنچنے کے بعد رسالہ اکیڈمی حیدرآباد کا خط ملا کہ اجتماعات کے موقع پر حیدرآباد میں جو اشیاں لگائے گئے تھے وہاں سے لوگوں نے بڑی تعداد میں کتا ہیں حاصل کیں۔ نیز رسالہ کے خریداروں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے کتا بوں کے مزید آرڈر کے ساتھ لکھا تھا کہ تازہ رسالہ (جون ۱۹۸۸ء کے مزید ۲۵ نسخے فوراً روانہ کئے جائیں تاکہ نئے شائقین کو فراہم کیا جاسکے۔ جو لوگ رسالہ کے مشن کو بدنام کرنے کی ہم چلا رہے ہیں ، انہیں جاننا چاہئے کہ رسالہ ایک فکری سیلاب ہے ، اور جو چیز فکری سیلاب ہو اس کو جھوٹے الفاظ کے تنکوں سے روکا نہیں جاسکتا۔

خاتون اسلام

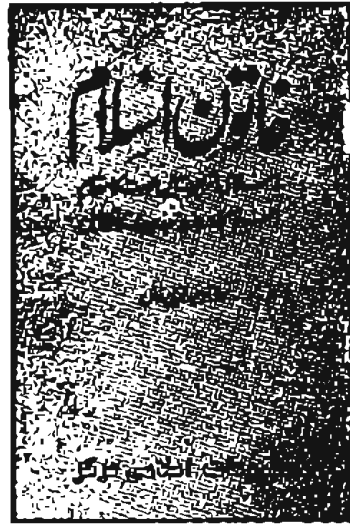
اسلامی شریعت میں عورت کا مقام
اسلام اور جدید تہذیب کا تقابل

اذ: مولانا وحید الدین خاں

(صفحات ۲۹۲ ، قیمت ۳۵ روپیہ)

مکتبہ الرسالہ

سی۔۲۹، نظام الدین ویسٹ ، نئی دہلی۔ ۱۳ فون: 697333, 611128

بیماری سے اکتا کر

امریکہ کے طبی جرنل (American Journal of Medicine) میں ایک ڈاکٹر کا خط پھیا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر اپنی ایک مریضہ کی تفصیلات درج کی ہیں جو مسلسل بیماری کے نتیجہ میں زندگی سے تنگ آپچی تھی اور علاج کی تمام کوششیں اس کو دوبارہ تندرستی عطا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ آخر کار اس نے اپنی اس خاتون مریض کو، جو کہ سرطان کی بیماری میں مبتلا تھی، ہمیشہ کی نیند سلا دیا تاکہ اس کی مصیبت کا خاتمہ کیا جاسکے :

He put a patient suffering from terminal cancer to sleep forever to end her misery.

اس واقعہ کو مسٹر اجندر پربھو (مقیم واشنگٹن) نے اپنے ایک مضمون میں نقل کیا ہے جو ہندستان ٹائمز (۷ اپریل ۱۹۸۸) میں شائع ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے علمی انفجار (Knowledge explosion)۔

انسان موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ موت، حدیث کے الفاظ میں، عرض اکبر کا دن ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جب کہ انسان اپنے امتحان کی مدت پوری کر کے نتیجہ پلنے کے مرحلہ میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ یہ خالق و مالک کے سامنے بت دے کی حاضری ہے۔ یہ عارضی زندگی سے ابدی زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے۔

بیماری بلاشبہ ایک مصیبت کا واقعہ ہے۔ لیکن اگر زندگی کی اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھئے تو وہ ایک رحمت ہے۔ بیماری آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ اس کا آخری وقت قریب آگیا ہے۔ وہ غافل آدمی کو چوکت کرنے والی ہے۔ وہ ایک تدرقی الارم ہے جو سوتے آدمی کو جگا دیتا ہے تاکہ وہ آنے والے دن کے لیے پیشگی طور پر تیار ہو جائے۔ بیماری ایک چیتا ونی ہے، مگر نادان آدمی اس کو مصیبت سمجھنے کی بنا پر عین اسی سبق سے محروم ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کو بیماری میں مبتلا کیا گیا تھا۔

۱۔ نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا کی طرف سے ہمیں ایک کتابچہ موصول ہوا ہے جس کا نام ہے (Books from India) اس میں بتایا گیا ہے کہ صوفیا (بلغاریہ) کی ۱۸ ویں انٹرنیشنل بک فیئر ۲ جون سے ۷ جون ۱۹۸۸ تک ہوئی۔ اس موقع پر نیشنل بک ٹرسٹ کی طرف سے مختلف موضوعات پر تین سو انگلش کتابیں نمائش اور تعارف کے لیے رکھی گئیں۔ ان کتابوں میں مرکز کی حسب ذیل چار کتابیں بھی شامل تھیں :

God Arises, Muhammad: The Prophet of Revolution,
Religion and Science, Tabligh Movement.

۲۔ وائس آف القرآن (حیدرآباد) نے اپنے خط (۱۲ مئی ۱۹۸۸) میں اطلاع دی ہے کہ انہوں نے رسالہ اپریل ۱۹۸۸ کے صفحہ اول کے مضمون کی جلی کتابت کروا کر اس کا اسٹیکر تیار کرایا اور اس کو شہر کے مختلف مفتامات پر لگوا یا۔ یہ طریقہ دوسرے لوگ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔

۳۔ خدا کے فضل سے رسالہ کا فکر مختلف شکلوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مثلاً بمبئی کا ماہنامہ نقش کوکن ہر ماہ رسالہ کے بعض مضامین کو اہتمام کے ساتھ شائع کرتا ہے۔

۴۔ بمبئی کے روزنامہ الفتلاب نے ایک مستقل سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ اپنے ”بصرے“ کے کالم میں رسالہ کے ہر شمارہ کا تذکرہ اور تعارف شائع کرتا ہے۔ رسالہ کے ہر شمارہ کی بعض باتوں کو لے کر لوگوں کو اس کی خصوصیات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بے حد مفید سلسلہ ہے۔ انشاء اللہ اس سے رسالہ کی توسیع اشاعت میں مزید مدد ملے گی۔

۵۔ سورت سے ایک گجراتی ماہنامہ ”حیات“ کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ یہ ماہنامہ رسالہ کے مضامین کا گجراتی ترجمہ اپنے صفحات میں شائع کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے بہت سے جرائد رسالہ کے مضامین کو بلا حوالہ اپنے کالموں میں نقل کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کم از کم فکری طور پر رسالہ کے پیغام کی اہمیت کا اعتراف کر رہے ہیں۔

۶۔ ایک صاحب لکھتے ہیں : ایک قاری رسالہ کو جون کا رسالہ دینے کے لیے گیا۔ وہاں ان

کے دو دوست بھی تھے وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے اور رسالہ کے لیے کبھی اجنبی۔ وہ رسالہ کو دیکھ کر بولے یہ کون سا پرچہ ہے۔ میں نے اس کا مختصر تعارف کروایا اور یہ کہا کہ یہ عام نوعیت کا پرچہ نہیں ہے بلکہ اس پرچہ میں ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس میں تقریباً ایک ایک صفحہ کے مضامین ہوتے ہیں جس کو ہر شخص شوق سے اور جلدی پڑھ لیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کو صفحہ نمبر ۴ کا مضمون "حد کو پار نہ کیجئے" نکال کر دیا کہ اس کو پڑھ لیجئے مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے پڑھا اور رسالہ کے مستقل قاریوں میں اپنا نام لکھوادیا (محمد وحید الدین، حیدرآباد)

۷۔ رسالہ ۱۹۷۶ سے یہ مہم چلا رہا ہے کہ مسلمان احتجاج اور مطالبہ کا طریقہ چھوڑیں اور مثبت انداز اختیار کریں۔ خدا کے فضل سے اب اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اخبار ہجوم (۲۹ اپریل - ۵ مئی ۱۹۸۸) نے ایک مشہور جماعت کے اجلاس کی رپورٹ شائع کی ہے جس کا عنوان ہے "مطالباتی سیاست کے گھروندے سے نکلنے کی کوشش" رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صدر صاحب نے "واضح طور پر کہا کہ ہماری جماعت اب تک مطالباتی سیاست پر عمل کر رہی تھی۔۔۔۔۔ انہوں نے تالیوں کی گونج میں کہا کہ اب ہم پٹری بدل رہے ہیں اور مطالباتی سیاست کے گھروندے سے نکل رہے ہیں۔ اب ہم مانگنے کے بجائے یہ تلاش و جستجو کر رہے ہیں کہ اسلام اپنے دامن میں ملک کے انسانوں کو دینے کے لیے کیا رکھتا ہے" رسالہ کی مہم اللہ کے فضل سے اس حد تک موثر ہوئی ہے کہ اب کچھ لوگ اعلان کے ساتھ اپنی پٹری بدل رہے ہیں اور کچھ لوگ اعمالان کے بغیر۔

۸۔ جون ۱۹۸۸ کے پہلے ہفتہ میں صدر اسلامی مرکز نے حیدرآباد، محبوب نگر اور بمبئی کا دورہ کیا۔ ۱۰ مقامات پر ملاقاتوں اور خطابات کے پروگرام ہوئے۔ تفصیل رواد انشا اللہ سفرنامہ کے ساتھ شائع ہوگی۔

۹۔ ڈاکٹر تھیوڈور رائٹ (Dr. Theodore P. Wright Jr.) امریکہ کی اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیویارک میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے مسلم اقلیت کے موضوعات پر کئی مقالے لکھے ہیں۔ صدر اسلامی مرکز کا مقالہ جو ہندوستانی مسلمانوں کے بارہ میں ٹائمز آف

انڈیا میں چھپا تھا، اس کی نقل مساجد سٹس کی انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی لائبریری کی طرف سے ڈاکٹر رائٹ کو بھیجی گئی تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر رائٹ نے ایک خط (۳ مئی ۱۹۸۸) صدر اسلامی مرکز کو بھیجا ہے اور الرسالہ انگریزی اور دوسری انگریزی کتبوں کو پڑھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کے فضل سے الرسالہ کی آواز کس طرح مختلف ذرائع سے پھیل کر دور دور تک پہنچ رہی ہے۔

۱۰۔ ایک مقام کے بارہ میں معلوم ہوا کہ وہاں فرقہ وارانہ فساد کی صورت پیدا ہو گئی۔ ایک فرقہ جلسوں کی صورت میں سڑک سے گزرتا ہوا دوسرے فرقہ کے محلہ میں پہنچا اور نامناسب نعرے لگانے لگا۔ اب دوسرے فرقہ کے لوگ مشتعل ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے اور سنگباری کی صورت میں جواب دینا چاہتے تھے۔ اس موقع پر الرسالہ کے چند قاری سامنے آ گئے۔ انہوں نے اپنے فرقہ کے لوگوں کو سمجھا بھگا کر ٹھنڈا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم پتھر مارو گے تو مسئلہ تمہارا اور پولس کا بن جائے گا۔ لیکن اگر تم خاموش ہو جاؤ تو مسئلہ پولس کا اور جلوس والوں کا رہے گا۔ ان کی کوشش کامیاب ہو گئی اور لوگ چھتوں سے اتر گئے۔ اس کے بعد مسئلہ واقعہ پولس کا اور جلوس کا بن گیا۔ پولس نے جلوس سے آگے بڑھنے کے لیے کہا، جب وہ آگے نہیں بڑھے تو پولس نے لاکھٹی چارج کر کے جلوس والوں کو منتشر کیا۔ الرسالہ کے قارئین کو اسی طرح نازک مواقع پر سامنے آنا چاہیے اور الرسالہ کے اسلامی فکر کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہیے۔

۱۱۔ ایک صاحب نے کہا کہ الرسالہ کی ایک بہت انوکھی صفت ہے جو موجودہ زمانہ میں شاید ہی کسی پرچہ کو حاصل ہو۔ وہ یہ کہ الرسالہ جس کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے وہ اس کو شروع سے آخر تک پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل انگریزی پرچہ *India Today* ٹاپ کا پرچہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر سروے سے پتہ چلا ہے کہ انڈیا ٹوڈے کے خریدار بمشکل اس کا ۱۵ فی صد حصہ پڑھتے ہیں۔ جب کہ الرسالہ کے جتنے قاری ہیں نے دیکھے سب کا یہ حال ہے کہ وہ اس کو پورا کا پورا پڑھتے ہیں۔ بلکہ بہت سے تو ایک رسالہ کو ایک سے زیادہ بار پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے الرسالہ کو یہ مقبولیت عطا فرمائی۔

ایجنسی الرسال

ماہنامہ الرسال بیک وقت اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اور الرسال کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ اور انگریزی الرسال کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسال کے تعمیر اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسال کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی ذیلہ ہے۔ الرسال (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسال (انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی مہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کار نبوت ہے اور ملت کے اوپر خدا کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱- الرسال (اردو یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پکنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسال کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲- زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳- کم تعداد کی ایجنسی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور صاحب ایجنسی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ منی 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 مہینہ میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔
- ۴- صاحب استطاعت افراد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک سال یا چھ ماہ کی مجموعی رقم پیشگی روانہ کر دیں اور الرسال کی مطلوبہ تعداد ہر ماہ ان کو سادہ ڈاک سے یا رجسٹری سے بھیجی جاتی رہے۔ ختم مدت پر وہ دوبارہ اسی طرح پیشگی رقم بھج دیں۔
- ۵- ہر ایجنسی کا ایک حوالہ نمبر ہوتا ہے۔ خط و کتابت یا منی آرڈر کی روانگی کے وقت یہ نمبر ضرور درج کیا جائے۔

زر تعاون الرسال

۳۸ روپیہ

۲۵۰ روپیہ

۲۰ ڈالر امریکی

۱۰ ڈالر امریکی

زر تعاون سالانہ

خصوصی تعاون سالانہ

بیرونی ممالک سے

ہوائی ڈاک

بحری ڈاک

