

عصر حاضر میں

دین حق کے شعوری تقاضے

ڈاکٹر شوکت اللہ شاہ انصاریؒ

شَاہِ وَلِیِّ اللہِ مَیْمُونِیَا فَاؤَنْدَرِ لَیْسَی

سلسلہ مطبوعات (7)

عصر حاضر میں

دین حق کے شعوری تقاضے

ڈاکٹر شوکت اللہ شاہ انصاریؒ

شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن

نام پمفلٹ		عصر حاضر میں دین حق کے شعوری تقاضے
افکار		ڈاکٹر شوکت اللہ شاہ انصاریؒ
سلسلہ مطبوعات نمبر	7	
سن اشاعت طبع اول		ستمبر/1995ء
سن اشاعت دوم		جون/2006ء
سن اشاعت سوم		اکتوبر/2023ء
زیر اہتمام		شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن، ملتان
قیمت		

ملنے کا پتہ:

☆ رحیمہ ہاؤس، 33/A کوئینز روڈ (شارع فاطمہ جناح) لاہور

PH:00-92-42-36307714 , 36369089

برائے خط و کتابت:

☆ پوسٹ بکس نمبر 938، پوسٹ آفس گلگشت، ملتان

حرف اول

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احباب فکر کے پر خلوص تعاون کی بدولت شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن اپنی فکری اشاعتی شاہراہ پر دواں دواں ہے، چنانچہ اب تک اس کی نگرانی میں کئی ایک مفید فکری کتابچے شائع ہو چکے ہیں۔ زیر نظر پمفلٹ (ضروری رد و بدل کے ساتھ) اس خطبہ استقبالیہ پر مشتمل ہے جو تحریک آزادی کے نامور رہنما اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کے رفیق فکر و عمل ڈاکٹر مختار احمد انصاریؒ کے لے پاک صاحبزادے ڈاکٹر شوکت اللہ شاہ انصاری مرحوم (1908-1972) نے جمعیت علماء ہند کے گیارہویں اجلاس منعقدہ 3 تا 5 مارچ 1939ء بمقام دہلی ارشاد فرمایا تھا۔ (مکمل خطبہ کے لئے ملاحظہ کریں، جمعیت العلماء ہند دستاویزات، مرتبہ پروین روزینہ شائع کردہ قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت اسلام آباد) ڈاکٹر شوکت اللہ انصاری نے آزاد مسلم بورڈ کے نام سے کئی جماعتوں کے اتحاد کی بھی قیادت کی جس نے متحدہ ہندوستان کی آزادی کے لئے جدوجہد کی، وہ آزادی ہند کے بعد لوک سبھا کے رکن منتخب ہوئے اور بعد ازیں ریاست اڑیسہ کے گورنر بھی مقرر ہوئے۔

خطبہ کی فکری تازگی پون صدی سے زیادہ گزر جانے کے باوجود سدا بہار ہے اور اس میں جو نکات زیر بحث لائے گئے ہیں وہ آج بھی غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور تقریباً ایک صدی قبل کہا جانے والا یہ بصیرت افروز جملہ ”آج دنیائے اسلام کی نجات مغربی سامراج کی تباہی میں مضمر ہے“ تو اس وقت عالم اسلام میں گونج رہا ہے۔ یہ اہل حق کی بصیرت ہے جو نوجوانوں میں منتقل کرنا آج کی باشعور نسل کی ذمہ داری ہے، اور اسی فریضہ کی انجام دہی میں باہمی تعاون کے خواستگار ہیں۔

ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن

چیئر مین: شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن

شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن۔ ملتان

مضامین ایک نظر میں

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	حرف اول	3
۲	دہلی کی تاریخی اہمیت	5
۳	بیسویں صدی کا دہلی	5
۴	علمائے ہند اور جدوجہد آزادی	6
۵	انقلاب کیا اور کیوں؟	8
۶	ترقی پسند دین	10
۷	دنیاۓ اسلام	11
۸	سامراجی سازشیں	12
۹	اسلامیان ہند	13
۱۰	بر عظیم کی قومی تحریک	14
۱۱	مطالعہ اسلام کا محدود تصور	16
۱۲	”بے دینی“ اور غیر مرتب انقلابی جوش	16
۱۳	خلافت راشدہ کا تاریخی منشاء	17
۱۴	سوشلزم کے درست تجزیہ کی ضرورت	18
۱۵	فلسطین	20
۱۶	مسلمانوں کی فرقہ وارانہ تنظیم کا تصور	21
۱۷	جمعیت کی تنظیم کے لئے تجاویز	22
۱۸	تتمہ کلام	23

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دہلی کی تاریخی اہمیت

مجھے خوشی ہے کہ ایسے اہم موقع پر آپ اس شہر (دہلی) میں جمع ہوئے ہیں جو آج ہی نہیں صدیوں سے مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن اور ان کی سیاسی اور معاشی فکر کا گہوارہ رہا ہے۔ گزشتہ دور میں بارہا سلاطین اسلام نے اس دار السلطنت میں بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے کئے ہیں اور فقہائے ملت اور مفتیان دین، بڑے بڑے اہم موقعوں پر اس مرکز میں مشورے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ آپ ہی سلف (اکابرین) کی صحیح ہدایات اور رہبری کی بدولت مسلمانوں نے تقریباً سات سو برس اس ملک کو اپنی تمدنی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ علماء ہند ہی کے تفقہ فی الدین (دینی بصیرت) کا کرشمہ تھا کہ ہندوستان کی مختلف قومیں اور مذہب ایک سیاسی محور پر جمع ہوئے اور اسلامی عہد میں ہمارے وطن کی سماجی بیگانگی، سیاسی، تمدنی اور کچھل و حدت سے بدل گئی جس کی بدولت ہم آج ہندوستان میں قومی اور وطنی تحریک کی شاندار اور مستحکم عمارت بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔

بیسویں صدی کا دہلی

دہلی کے ایک شہری کی حیثیت سے مجھے اس خیال سے بڑی مسرت ہوتی ہے کہ پرانے زمانے کی روایات کے مطابق ہمارے شہر نے مسلمانان ہند کی جملہ ترقی پسند تحریکوں اور وطنی آزادی کی جدوجہد میں برابر ہڈ جوش حصہ لیا ہے بلکہ یہ دعویٰ غلط نہ ہوگا کہ بیسویں صدی عیسوی میں مسلمانان ہند کی سیاسی اور مذہبی بیداری کی تحریکیں اسی شہر سے شروع

ہوتی ہیں یا کم از کم ان کا ہیولا (خاکہ) اسی شہر میں تیار ہوا، جنگ بلقان (14-1913ء) میں خلافت عثمانیہ کے خلاف یورپی طاقتوں کی جنگ ہوئی، اس میں برصغیر کی تین بڑی میڈیکل ٹیمیں عثمانیوں کی حمایت میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی قیادت میں گئی تھیں) تحریک خلافت (ترکی اور جرمنی کی یورپ کی اتحادی فوجوں سے جنگ عظیم کے نتیجہ میں ترکی کے کئی حصے فرانس، برطانیہ اور یونان نے قبضہ میں کر لئے جس کے خلاف مسلمانان ہند نے بھرپور تحریک چلائی جس کی تائید اس وقت کی انڈین نیشنل کانگریس نے بھی کی) اور ترک موات (1920ء) میں اس تحریک کا مقصد انگریز حکومت سے عدم تعاون اور بدلیسی مال کا بائیکاٹ تھا، حضرت شیخ الہندؒ نے مالٹا سے رہائی کے بعد اس کا فتویٰ جاری کیا) غرض کہ ہر آزادی کی جدوجہد کا سانچہ یہیں اور آپ کے ہاتھوں سے ڈھلا۔ آپ کو خوب یاد ہوگا کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کی صحیح روحانی تربیت کے ”خیال سے“ (حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کی ہدایت پر مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے ذریعہ 1913ء میں) نظارۃ المعارف القرآنیہ کی بنا اسی شہر میں ڈالی گئی، جس کی بدولت ہمارے دینی اور دنیوی پیشوا ایک مرکز پر آ گئے اور اس قرآن السعدین (دو خوش بخت ستاروں یعنی دینی و دنیوی قیادتوں کا ملاپ) کا مجموعی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی جماعت صرف مذہبی امور کے لئے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کے لئے وجود میں آئی اور آپ تفقہ فی الدین کے علاوہ ایثار و قربانی کا عملی درس دینے لگے، مجھے اس امر پر روحانی مسرت ہے کہ جمعیت کی از سر نو تنظیم اور دوسرے اہم مسائل کا فیصلہ کرنے کے لئے آپ اس مبارک مرکز میں جمع ہوئے ہیں جہاں حضرت شیخ الہندؒ (مولانا محمود حسن 1920ء) حکیم اجمل خان صاحب (1927ء) مولانا محمد علی جوہر (1931ء) اور ڈاکٹر (مختار احمد) انصاری (1936ء) کا روحانی فیضان آج بھی کارفرما ہے۔

علماء ہند اور جدوجہد آزادی

ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط (1803ء) کے بعد سے آج (1939ء) تک علماء

اسلام کی کاروائیوں اور اعمال میں ایک محکم (مضبوط) فکر اور توازن (تسلسل) پایا گیا ہے۔ انگریزی حکومت کے قیام کے بعد جب عمرانی (سامی) انتشار کی وبا پھیلنی شروع ہوئی اور اس ملک کے بسنے والے سیاسی اور سماجی لامرکزیت کا شکار ہونے لگے اس وقت بھی آپ کے سلف (شاہ عبدالعزیز دہلویؒ) (1824ء) مولانا محمد قاسم نانوتویؒ (1880ء) مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (1905ء) وغیرہ اس جستجو سے بے خبر نہ تھے جو وطنی جدوجہد کی محرک ہے چنانچہ انہوں نے ملکی آزادی کی ہر تحریک کا گرجوشی سے استقبال کیا اور غیر مسلم ہندی اقوام کے ساتھ اس معاملہ میں برابر تعاون کیا۔

اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ گزشتہ جنگ (جنگ عظیم اول) سے کچھ قبل ہندوستان کی کھوئی ہوئی مرکزیت کے دوبارہ حاصل کرنے کا خیال ایک متعین اور موثر پروگرام کی شکل اختیار کرنے لگا۔ یہ کہنے دیجئے کہ ہندوستان کی نئی متحدہ قومیت کی تحریک نے آپ کے اسلاف کے خوابوں کی تعبیر پیش کی۔ چنانچہ اس ملک کی مختلف اقوام ایک نئی ذہنی وحدت (کے ساتھ) اور استبداد کے خلاف عملی جدوجہد پر مجتمع ہوتے دیکھ کر آپ نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آپ بھی آزادی وطن کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ ہم سب کے لئے موجب مسرت ہے کہ حسب امید جمعیتہ العلماء ہند (قیام: 1919ء) نے مسلمانان ہند نے اپنے تناسب سے زائد ایثار و قربانی کا ثبوت دیا ہے اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خود جمعیتہ کے ایک دو نہیں بلکہ صد ہا راکین اس لڑائی کی صف اول میں برابر لڑتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعیتہ، اسلامیان ہند کے مخصوص اور اقلیتوں کے تحفظات کے لئے برابر سینہ سپر رہی، چنانچہ اسی کی مساعی کا نتیجہ ہے کہ کانگریس نے (1931ء میں) کراچی کی تجویز میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی تشریح اور اس طرح مسلمانوں کے مطالبات تسلیم کر لئے گئے۔ غرض کہ جمعیتہ قومی اور ملی محاذ پر برابر تہن دہی سے کام کرتی رہی اور آج حضرت ناظم، میرے بزرگ الحاج مولانا احمد سعید صاحب دہلوی (1959ء) بجا طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ”جمعیتہ العلماء ہند ہی ایک ایسی جماعت ہے جس نے

مسلمانوں کی ہمیشہ صحیح راہنمائی کی ہے اس کی بیس سالہ تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اس نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کی ہو، آج آپ کی حیثیت مسلم عوام کی رہنمائی اور وطنی آزادی کی جدوجہد میں ایک مستند اور نکسالی (قابل اعتماد) ہو چکی ہے۔

اجلاس مراد آباد (1933ء) میں کانگریس کی شرکت کا سوال پیش ہوا تو آپ نے نہایت صفائی اور دیانت داری سے اس کا اعلان کر دیا کہ ”جمعیۃ علماء ہند کے سامنے اس یوم تاسیس سے لے کر آج تک ایک ہی مسئلہ اہم رہا ہے اور وہ صرف ہندوستان میں نظام شرعی کا قیام ہے۔ چونکہ نظام شرعی کا قیام بدون انقلاب ناممکن العمل ہے اس لئے ہم نے اس ملک کی اکثریت (ہندوؤں) کے ساتھ اشتراک عمل کیا تاکہ ہونے والا انقلاب قریب ترین ہو جائے۔ ہم نے ہمیشہ اس امر کا صراحتاً اعلان کیا ہے کہ ہم (آزادی کی) جنگ کرنے والی پارٹی کے ساتھ اشتراک عمل کریں گے۔ خواہ وہ کانگریس ہو یا سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہو۔ فرض کیجئے کہ اگر کانگریس اپنے ہتھیار کھول دے اور حکومت برطانیہ سے تعاون کر لے تو کیا ہم کانگریس سے الجھے (وابستہ) رہیں گے؟ نہیں بلکہ ہم کسی ایسی پارٹی کو تلاش کریں گے جو ہمارے حقیقی مقصد یعنی مکمل انقلاب کو ہم سے قریب کرنے والی ہو“ (حضرت ناظم مطبوعہ تیج 26 اگست 1937ء)

میرے محترم بزرگو! مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے اس بے لوث اور بے باکانہ جذبہ آزادی کے سامنے اپنا ہدیہ عقیدت پیش کروں۔ مجھے اس کا اطمینان ہے کہ ملک کی بہت سی دوسری جماعتوں کی طرح آپ کے سامنے آزادی کی پرچہ (پچیدہ) منزلوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں۔ آپ کی جماعت صرف آگے جانے اور ہندوستان کو کامل آزادی کی انتہائی منزل تک پہنچانے کے لے بنی ہے۔

انقلاب کیا اور کیوں؟

بزرگان قوم! آج ہمارے ماحول کا تقاضا ایک بہت بڑا سیاسی اور سماجی انقلاب

معلوم ہوتا ہے ہمارے بلکہ دنیا بھر کے معاشرہ کی نبض اس کا پتہ دیتی ہے کہ ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر مگر لازماً ایک بہت بڑی تبدیلی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ بقول حضرت ناظم، ہم مکمل انقلاب کے حصول کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں اور خود نظام شرعیہ کا قیام بدون انقلاب ناممکن ہے ایسی حالت میں ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس سیاسی اور سماجی انقلاب کے متعلق غور کریں کہ اس کی ماہیت کیا ہے؟ کیسے واقع ہوگا؟ ہم میں سے کون کیوں اور کس طرح اس میں حصہ لے سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ان مبادیات (بنیادی باتوں) کو صاف نہ کر لیں ہمارا منزل مقصود کی طرف بڑھنا بہت دشوار ہے۔

لغوی معنوں میں انقلاب ایک بہت بڑی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ تاریخی اصطلاح میں انقلاب سے مراد وہ سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی تبدیلی ہے جو مروجہ نظام تمدن کو بدل کر بالکل نیا نظام تمدن وجود میں لائے۔ آج سارے جہاں میں ایک اسی قسم کی انقلابی فضا ہے اور دنیا ایک نئی کروٹ لے رہی ہے جس کی بدولت ہزاروں برس کا پرانا نظام تمدن آئندہ غیر محدود زمانے کے لئے بدلنے والا ہے۔ اس تاریخی تقاضے کو پورا کرنے میں ہم مسلمان اور ہندوستانی ہی نہیں بلکہ جملہ اقوام عالم بلحاظ ملک و مذہب شریک ہیں۔

بہت سے مفکر اس تاریخی تقاضے کو لابدی (ناگزیر) اور اٹل سمجھتے ہیں، مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ معاشرہ کے تاریخی حالات نے ایسے اسباب پیدا کر دیئے ہیں کہ ایک انقلاب ممکن الوقوع اور تاریخی اعتبار سے ضروری ہے مگر بہر نوع اس سماجی انقلاب کا موضوع اور اس کے محرک انسان اور ان کا ماحول ہے اور انسان اپنے ماحول کے بدلنے اور نہ بدلنے دونوں پر قادر ہے۔ جبر کا اس میں کوئی پہلو نہیں۔ ایک صحیح معاشرتی انقلاب صرف شعوری طور پر وجود میں آ سکتا ہے اور آج کے صنعتی دور میں انقلاب ایک علم و فن کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس وقت ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ آخر پرانے نظام کو بدلنے کی ضرورت کیوں واقع ہوئی ہے؟ اس کا جواب صاف اور سیدھا ہے۔ آج دنیا کو پرانے نظام بدلنے کی اس

لئے ضرورت ہے کہ سرمایہ داری کا مروجہ نظام انسان کو خوش حال اور ترقی کی راہوں پر آگے لے جانے سے قطعاً معذور ہو گیا ہے۔ سرمایہ داری کی بدولت انسان ذلت اور پستی کی اس آخری منزل پر پہنچ گیا ہے جہاں تحکم (بالادستی) اور نفع کی خاطر انسانی روحانیت اور اخلاق تک خریدنی اور فروختنی اشیاء سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ سرمایہ داری کی آخری اور وحشتناک صورت ”سامراج“ یعنی استعماری حکومت کا طریقہ ہے جس نے اپنے وطن کے صنعتی مزدوروں کو پابند، بے بس اور غلام بنا کر ایشیا اور افریقہ کی قدیم اقوام کو اپنے استحصال کا ذریعہ بنالیا ہے اور ان براعظموں کی زندگی مغربی ممالک سے بھی زیادہ اتر ہے۔ آج مغرب اور مشرق یعنی ارض انسانی غاصب و منصوب اور ظالم و مظلوم کے دو ٹوک حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور ہم ایشیائی اور افریقی بہت سے طبقاتی اور تمدنی اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی استعمار (کے استحصال زدہ ہونے) کے رشتہ سے ایک دوسرے سے لامحالہ طور پر منسلک ہو گئے ہیں اور دنیا کی اس جدوجہد میں شریک ہونے کے لے تاریخی طور پر مجبور ہیں جو ایک نئے انسانی تمدن کی بنیاد قائم کرنا چاہتی ہے جس میں پہلی بار انسان فرقوں اور طبقاتوں کی زنجیروں سے آزاد ہو کر صحیح اخوت اور مساوات کی زندگی بسر کرنے کے لے ایک طور پر مجبور ہوگا۔ یہ جدوجہد اقتصادی سطح پر ہی نہیں بلکہ اخلاقی قدروں کے لئے بھی جاری ہے۔

ترقی پسند دین

آج مذہب اور صحیح روحانیت، لامحدود نجی ملکیت اور تفوق مدارج (طبقاتیت) کی آلائشوں سے پاک ہونے کے لے جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ جدوجہد ہمارے ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جاری ہے اس وقت (1939ء) جب ہم آپ اس اجلاس میں جمع ہیں، چین، اسپین اور فلسطین کے کروڑوں نفوس اس انسانی اور تاریخی جدوجہد کی ایک فیصلہ کن منزل میں ہیں۔ شام، حبش اور خود یورپ اور امریکہ کے محنت کش طبقے درجہ بدرجہ یہ منزلیں طے کر رہے ہیں اور استعمار اور سرمایہ داری سے نبرد آزما ہیں۔ غرض کہ ہمارے قومی اور ملی سوال حتی کہ خود مذہب اور اخلاق کی کش مکش سمٹ کر بین الاقوامی انسانی جدوجہد میں

مرکوز ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف غاصب قوتیں انتہائی ہوشیاری اور بے ضمیر پن سے انسان کو فریب دے کر اپنے قدم جمائے رکھنے کی ان تھک کوششوں میں مصروف ہیں جس کی بدولت حکمراں طبقے اپنی اپنی قوموں میں جارحانہ وطنیت اور جنگ جوئی کا جذبہ بڑھا رہے ہیں اور ایک پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن، بھیانک اور خونخوار جنگ کا نقشہ دنیا کے سامنے ہے۔

انسانی ماحول کی اس انقلاب انگیز فضا اور متضاد قوتوں کے ابھرنے کا ادنیٰ کرشمہ ہے کہ ہمارے سوچ بچار کے طریقے اور خود ہمارے منطق اور فلسفہ کے بنیادی نظریے بدل رہے ہیں اور جو لوگ (یونانی مفکر ارسطو کے دور کی) پرانے استقرائی منطق اور جامد اور غیر متحرک تصورات کے عادی ہیں وہ اس کرہ ارضی کی انقلابی حرکت اور نمو اور تغیر پذیری کے سمجھنے میں عاجز اور لاچار ہوتے جا رہے ہیں۔

دنیاۓ اسلام

اس انقلاب انگیز فضا میں مسلمانان عالم ایک اہم اور فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں جغرافیائی اعتبار سے مراکش سے لیکر چین تک ان کا مرتب سلسلہ پایا جاتا ہے جسے مغربی استعمار نے منتشر کرنے کی بار بار کوشش کی ہے۔ انیسویں صدی سے آج تک مغربی سرمایہ داری اور یورپین دنیاۓ اسلام کی تخریب میں مصروف ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے عالم اسلام کو ہر لحاظ سے اپنا پابند اور آزادی اور اقتدار سے محروم کر دیا ہے۔ آج دنیاۓ اسلام کی نجات مغربی سامراج کی تباہی میں مضمر ہے، چنانچہ عراق، یمن، شام، فلسطین اپنے آپ کو مغربی استعمار سے آزاد کرانے کی فکر کر رہے ہیں۔ چین کے مسلمان اس جدوجہد میں انقلابی جماعتوں کے ہمراہ جاپانی حملہ آوروں کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ افریقہ کے مسلمانوں نے برابر اطالوی استعمار کی مخالفت کی ہے۔ ٹونس، مراکش کے مسلمان فرانسیسی استعمار کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں البتہ ہسپانوی ڈکٹیٹر فرانکو (General Franco) (عرصہ اقتدار 1936ء تا 1975ء) نے ہسپانوی مراکش کے مسلمانوں کو

مذہب کے نام پر دھوکہ دے کر اور قرطبہ اور غرناطہ (جیسے تاریخی شہروں) کی واپسی کے سبب باغ دکھا کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔

سامراجی سازشیں

فرانکو کی طرح دوسری استعماری حکومتیں بھی دنیائے اسلام پر اثر ڈالنے کی اور مسلمانوں کو انقلابی اور جمہوری جدوجہد سے علیحدہ رکھنے کی فکر میں ہیں چنانچہ مسلمان جاگیریں امراء اور دوسرے سامراجی ایجنٹ ہر ملک میں سرگرم ہیں۔ روسی (انقلاب سے بھاگے ہوئے) مہاجرین اور ”شرفاء“ خصوصیت سے اس کام پر مامور کئے گئے ہیں۔ آپ کو غالباً اس کا علم ہوگا کہ جاپانی شہنشاہیت پرستوں نے حال ہی میں اسی خیال سے ٹوکیو میں ایک مسجد، مدرسہ اور عربی مطبع قائم کیا ہے اور چین میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ چینی مسلمان فوجی جدوجہد اور جاپان کا مقابلہ کرنے سے باز رہیں۔

(اٹلی کے فاشٹ حکمران) موسولینی (Mussolini Benito) عرصہ اقتدار 1922ء تا 1943ء) نے حضرت شیخ (عمر مختار) سنوی کو 1931ء میں سولی پر لٹکانے کے بعد بعض وظیفہ خوار طرابلسی (لیبیائی) مسلمانوں سے سیف الاسلام کا لقب حاصل کیا ہے۔ مصر و یمن بلکہ فلسطین اور عراق میں بھی اٹلی کی ریشہ دوانیاں جاری ہیں۔ جرمن فاشٹ (نسل پرست) ایجنٹ بکثرت دنیائے اسلام میں مصروف ہیں اور اسلامی تعلیمات اور فاشزم میں تطابق کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ سال نیورمبرگ کانفرنس (Nuremberg Conference) میں سو سے زیادہ عرب مندوبین ہٹلر کی دعوت پر جرمنی گئے تھے۔

جاپان، اٹلی اور جرمنی کی طرح برطانوی استعمار بھی دنیائے اسلام کے دینی اور مذہبی جذبے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس فکر میں ہے کہ خلافت اسلامیہ کے جلیل القدر منصب کو کسی ماتحت اسلامی فرمانروا کے سپرد کر دے تاکہ خلیفہ اسلام کی وہ حیثیت ہو جائے جو (انگریز کے ماتحت) ہندوستان کے والیان ملک کی ہے دوسری طرف محکوم مسلمان اور قوموں اور خصوصیت سے ہندوستان میں برطانوی استعمار نے قومی جدوجہد کو کمزور

کرنے کے لئے ”تہذیبی تقسیم“ (دوقومی نظریہ) کے بے بنیاد منصوبوں میں مسلمانوں کو الجھانا شروع کیا ہے۔

اسلامیامان ہند

دنیا کی استعماری اور جمہوری طاقتوں کی کشمکش میں اسلامیامان ہند کئی اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہندوستان میں آباد ہے، اس کے علاوہ مدت سے دنیائے اسلام کی سیاسی اور ترقی پسند تحریکات سے ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلق رہا ہے۔ برطانوی استعمار کی بین الاقوامی پالیسی کا تمام تر انحصار ہندوستان کے مادی اور تجارتی وسائل اور اس ملک کی عام سیاسی فضا پر ہے۔ ایسی حالت میں ہندوستان کا رویہ عام جمہوری تحریک کے لئے ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے چنانچہ گزشتہ پچاس برس (انیسویں صدی کی آخری دہائیوں) سے برطانوی استعمار کی مسلسل اور منظم کوشش رہی ہے کہ مسلمانان ہند استعمار دشمن راہوں سے بے خبر ہو کر زندگی بسر کرتے رہیں۔

ساماجی اعتبار سے مسلمانان ہند دو متضاد طبقوں سے مرکب ہیں۔ ایک طرف بڑے بڑے جاگیردار اور والیان ملک اور سرکاری ملازم و پٹنشن یافتہ لوگ ہیں جو بلا واسطہ برطانوی سامراج کے مفاد سے منسلک ہیں دوسری طرف مسلم عوام ہیں جن کی حیثیت آئے دن گرتی جاتی ہے اور اس عالمگیر کساد بازاری میں غیر معمولی طور پر خراب ہو گئی ہے۔ مسلمانوں میں متوسط طبقہ کے لوگ بہت کم ہیں اس ساماجی تقسیم کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اعلیٰ طبقہ ہر جمہوری اور ترقی پسند تحریک کی مخالفت کرتا ہے اور مسلم جمہور بلا تامل انقلابی تحریکوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

مسلمانان ہند کے کلچرل اور تمدنی سوالات پر بھی اس بنیادی ساماجی تقسیم کا اثر پڑتا ہے اب تک مسلمانوں کا کلچر اور تمدن جاگیری عناصر کا پابند رہا ہے چنانچہ اب جاگیری عناصر ”تمدنی تحفظات“ کے پردے میں مسلمانوں کی سیاست پر حاوی ہونا چاہتے ہیں۔

دوسری طرف استعمار کے سیاسی اداروں کی بدولت مسلم جمہور پر (انگریزی نظام کے تحت) شہر کے پڑھے لکھے اور جدید تعلیم یافتہ مسلمان حاوی ہیں۔ مسلمانوں میں (ترقی پسند) علماء کی ہی ایک ایسی جماعت ہے جسے برطانوی استعمار سے کوئی علاقہ نہیں رہا ہے اور جاگیرى طبقہ کے اثر سے آزاد ہے۔

مسلمانوں کی اس سماجی تفریق اور اختلاف ذہنیت کا اثر ہندوستان کی وطنی آزادی کی تحریک پر بھی پڑتا ہے مسلمانوں کے مقابلہ میں ہندو سماج منجملہ اور سماجی طبقوں کے، تجارت پیشہ اور متوسط عناصر سے مُرتَّب ہے جس کی وجہ سے ہندو سماج کا خمیر مسلمانوں سے مختلف ہو گیا ہے اور اس سماجی اختلاف کی وجہ سے وہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن سے ایک طرف فرقہ پرست اور دوسری طرف برطانوی استعمار فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اب تک اٹھاتا رہا ہے۔

بر عظیم کی قومی تحریک

ہماری وطنی آزادی کی تحریک برطانوی استعمار کی کار فرمایوں کا جواب ہے اور ان سماجی طبقوں پر مشتمل ہے جن کے مفاد بلا واسطہ یا بالواسطہ برطانوی سامراجی مفاد سے ٹکراتے ہیں۔ یہ کہنے کہ ہندوستانی قومیت ایک قسم کا متحدہ محاذ ہے جس میں کسان، مزدور اور عام چھوٹی حیثیت کے ہندوستانیوں کے علاوہ کچھ متوسط الحال اور صنعتی سرمایہ دار بھی شامل ہیں اس لئے کہ ہندوستانی سرمایہ کو بھی برطانوی سرمایہ کے اقتدار سے صدمہ پہنچتا ہے اور اسے ابھرنے کا موقع نہیں ملتا۔

یہ ہماری تاریخی بد قسمتی ہے کہ ہمارے سرمایہ دار نے ایسے دور میں جنم لیا جب دنیا سے سرمایہ کا ترقی پسند پہلو مٹ گیا۔ اس لئے وہ ان معاشرتی اصلاحات سے معذور ہے جو یورپ اور بالخصوص انگلستان کے سرمایہ دار نے اپنے ابتدائی دور میں دنیا کو دی تھیں۔ ہمارا صنعتی سرمایہ دار نہ جاگیریت کو مٹانا چاہتا ہے، نہ جمہوریت قائم کر سکتا ہے۔ مزدوروں کی مزدوری بڑھانا کیا معنی؟ وہ ان کی انجمنوں اور ہڑتال کرنے کے ابتدائی حق

کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسے توہمات سے بھی کچھ پیر (ناراضگی) نہیں۔ ایسی حالت میں ہندوستانی سرمایہ دار کا بنیادی منشاء قومی تحریک سے یہ ہے کہ کسی اعتدال پسند لیڈر کے پردے میں عوام کو ابھارے اور عوام کے دباؤ سے استثمار کو معمولی سیاسی اور اقتصادی مراعات دینے پر مجبور کر دے، لیکن اس کے ساتھ اس کا برابر لحاظ رکھے کہ کسان، مزدور اور چھوٹی حیثیت کے ہندوستانی اپنے مفاد اور جمہوی جدوجہد کے متعلق آزادانہ طور پر سوچنے نہ پائیں۔ جن مظاہرات کو آپ آئے دن فرقہ پرور تعصبات سے تعبیر کرتے ہیں وہ دراصل ہندوستانی سرمایہ دار اور برطانوی استثمار کے تاریخی حدود کے مظاہرے ہیں اور اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔

لیکن بایں ہمہ (ان سب کے باوجود) ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ ہندوستانی سرمایہ دار اور اس کے ترجمان ہندوستان کو اس وقت آگے ضرور لے جانا چاہتے ہیں اور ان کی اصلاح پسندی کا پہلو بھی ہے۔ اسی ترقی پسندی کے تقاضے سے کانگریس نے اپنے اجلاس کراچی میں مسلمان اور دوسری اقلیتوں کے حقوق اور تحفظات تسلیم کر لئے ہیں بلکہ انہیں ”بنیادی حقوق“ کا درجہ دیا ہے اور ان حقوق کو بار بار دہرا کر ان پر مہر تصدیق لگادی ہے دوسری طرف کانگریس کی ترقی پسند پالیسی سے مزدور اور کسانوں میں عدیم المثال بیداری ہو رہی ہے یعنی ان حقوق اور تحفظات پر عمل پیرا ہونے کی ضمانتیں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی خطرہ نہیں رہا ہے کہ کوئی استثمار دشمن جماعت ان تسلیم شدہ حقوق کو بھلا دے۔

ایسی حالت میں میرا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو استثمار دشمن محاذ میں شریک ہو کر ان جمہوری عناصر کو مضبوط کرنا چاہئے جو چھوٹی حیثیت کے طبقوں کے ترجمان اور مسلم جمہور کے مفاد سے زیادہ ترقی پر قریب ہیں۔ خود کانگریس کی منظور کردہ پالیسی پر کانگریس کو عمل کرنے کے لئے مجبور کرنا ہندو فرقہ پرستی کے خوف کا بہترین اور موثر ترین جواب ہے۔ کاش مسلمان اس حقیقت سے باخبر ہوں کہ وہ کانگریس کی عملی کاروائیوں سے دور رہ کر ترقی پسند عناصر کو کمزور اور قومی جدوجہد کو رجعت پسندی کے حوالہ کرتے جا رہے ہیں۔

مطالعہ اسلام کا محدود تصور

میں حیران ہوں کہ آج بعض حلقوں میں اسلام کے مطالعہ کے معنی اس قدر ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح موجودہ معاشری مسائل کے تاریخی مطالعہ اور ان کے حل کرنے اور موجودہ انسانی جدوجہد میں حصہ لینے سے باز رہیں۔ کیا آپ کو یا کسی صحیح الدماغ مفکر کو اس حقیقت کے ماننے میں تامل ہو سکتا ہے کہ آج محکوم قوم کی ہر ملکی و وطنی جدوجہد اس دور کی انسانی جدوجہد کی کڑی ہے اور اسلام کے صحیح تاریخی تقاضے کو پورا کرتی ہے۔ کج بجشی کا ایک مستقل اور بے معنی طومار (لمبا چوڑا قصہ) اس کا پتہ دیتا ہے کہ ہمارے مفکر دنیا کے عمل سے بہت دور ہیں اور اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لئے ایک پر فریب نظریہ گھڑ لیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ صحیح تاریخی نظریے، موجودہ زندگی کے حقائق سے مرتب کئے جاسکتے ہیں نہ کہ خیالی اور شعوری دنیا میں رہ کر۔

بہت سے ہندوستانی مسلمان مفکرین ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اسلام کے اجتماعی اور معاشی نظریوں میں کوئی لچک نہیں۔ وہ شروع سے اس کے قائل ہی نہیں کہ اسلام کی عالمگیری کا یہ بین (واضح) تقاضا ہے کہ قرآن پاک کے بنیادی اصول سامنے رکھ کر ہم ہر زمانے کی ضرورتوں کے مطابق تفصیلی قوانین بنائیں۔ جو لوگ اعلان کرتے ہیں کہ اسلام میں کوئی لچک نہیں، شاید انہیں یا انہیں رہتا کہ وہ اس قول سے اسلام کی عالمگیر روح کو صدمہ پہنچا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ قدامت پسندی بعض سہل پسند طبائع کو مرغوب ہے اور ہر انسان تبدیلی سے تھوڑا بہت گھبراتا ہے لیکن بڑی بڑی تاریخی تبدیلیاں اسلام (کی تاریخ) میں بھی واقع ہوئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ملت اسلامیہ کا کام بغیر احادیث کی تدوین کے چلا۔ اس کے بعد وہ دور بھی آیا کہ اسلام کی بیعت اجتماعیہ انسانیت کے اصولوں کی توضیح اور تشریح کے لئے ہمیں باضابطہ فقہ (بھی) مدون کرنا پڑا۔

”بے دینی“ اور غیر مرتب انقلابی جوش

محترم بزرگو! آپ نے کبھی اس واقعہ پر بھی غور فرمایا ہے کہ جس رجحان کو آپ مجمل

اور مبہم طور پر رسمی الفاظ میں بے دینی اور دہریت کہتے ہیں اس میں بسا اوقات اسلامی اصولوں کی نئی توضیح کی جستجو اور ایک غیر مرتب انقلابی جوش پایا جاتا ہے۔ جدید ”بے دینی“ میں نفس پرستی اور مذہب دشمنی کا پہلو کم اور ایک جامع معاشری اور اجتماعی فلسفہ کی تلاش زیادہ ہے۔ مسلمان نوجوان اپنے گرد و پیش کے انقلابی جذبہ سے متاثر ہوتا ہے اور حسرت سے مذہب والوں کی دنیا پر نظر ڈالتا ہے جو ”کنجہ گرفت و یاد خدا را بہانہ ساخت“ (گوشہ تنہائی پکڑ لیا ہے اور یاد خدا کا بہانہ بنایا ہوا ہے) کے مصداق معاشری سوالوں سے جی چراتے پھرتے ہیں، اس بے چین مگر پاک بین نوجوان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اسلام ایک دین فطرت اور بقول علامہ اقبال مرحوم (1938ء) ایک غیر محسوس حیاتی اور نفسیاتی عمل ہے جس کا اطلاق ہر زمانہ میں اس کے حالات کے مطابق اور ترقی پسند اور انقلاب انگیز معاشری عناصر کو سامنے رکھ کر ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابل وہ دیکھتا ہے کہ مذہب کی آڑ میں ہر بوسیدہ نظام تمدن اور اس کے غاصب اور قادر طبقے پناہ لیتے ہیں اور مذہب کا نام لے کر انقلاب پرست طبقوں کو ان کے تاریخی فرائض کے انجام سے روکنا چاہتے ہیں پھر کیا عجب ہے کہ اپنی بے صبری میں یہ حساس نوجوان نفس مذہب سے بدگمان ہو جائے۔

میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان سوسائٹی میں بے دینی کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مذہبی پیشوا اس دور کے معاشری سوالات پر ملنفت (متوجہ) نہیں ہوتے۔ تاریخ اسلام میں اس طرح ”بے دینی“ کا ظہور نیا واقعہ نہیں آپ کو جبر و قدر کے مسائل اور علم کلام کی تاریخ معلوم ہے۔

خلافت راشدہ کا تاریخی منشاء

بزرگو! آج دنیا پھر اس جنت ارضی کو واپس لانے کیلئے بے چین ہے، جس کا خاکہ مخصوص حالات اور ایک محدود درجہ میں خلافت راشدہ نے پیش کیا تھا۔ آج اس کا امکان ہی نہیں بلکہ تاریخی طور پر یقین ہے کہ اس خواب کی تعبیر دنیا کے ہر ملک میں نظر آئے گی۔ آج ہمارے موجودہ ماحول کی صورت اس کے لحاظ سے ہماری جدوجہد کا نقشہ بدلا ہوا ہے لیکن

اس کے تاریخی منشاء کو سمجھنے میں کوئی دقت ایسے مسلمان کو نہ ہونی چاہئے جو خلافت راشدہ یعنی اسلام کے ہیئت اجتماعیہ کے صحیح تصور کو سمجھ سکتا ہے۔

سوشلزم کے درست تجزیہ کی ضرورت

نوجوان مسلمانوں کی جستجو، ایک معین اور مرتب معاشری فلسفہ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے جس کا نام سوشلزم کی تحریک ہے۔ سوشلزم انسانی تاریخ کا ایک نیا فلسفہ اور معاشری زندگی کا ایک تجزیہ پیش کرتا ہے سیاسی آزادی کے لئے اس کا ایک پروگرام ہے اور سوشلسٹوں کا دعویٰ ہے کہ سوشلزم کے نظریئے اور اس کے پروگرام میں دور حاضر اور ہماری جدوجہد کا صحیح تقاضا مضمر ہے جس طرح شہنشاہیت کا اقتضا (تقاضا) محکوم قوموں کو دبانا اور دوسروں کو زیر دست (تالغ) رکھنا ہے اسی طرح سوشلزم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ محکوم اور دبی ہوئی قوموں اور لوگوں کو ابھارا اور بڑھایا جائے۔ آپ قطعاً آزاد ہیں کہ اس فلسفہ اور تاریخی تجزیہ کے ماننے سے انکار کر دیں اور موجودہ دنیا کے معاشی سوالات کو حل کرنے کے لئے ایک نیا پروگرام اور ایک نیا فلسفہ پیش کریں۔ ایسی صورت میں ہماری سماج کی ضرورتوں کی کسوٹی اور انقلابی جدوجہد کا تاریخی تجزیہ آپ کے اور اشتراکیوں کے نظریوں کو اپنی کسوٹی پر کس لے گا اور دنیا کھرے کھوٹے کو خود پرکھ لے گی۔

ہندوستان کے سوشلسٹ آپ سے اپنے مخصوص عقائد نہیں منوانا چاہتے وہ صرف کامل آزادی کے حصول کے لئے ایک پروگرام پیش کرتے ہیں۔ بحالات موجودہ وہ طبقاتی جنگ پر زور نہیں دیتے بلکہ مخالف استعمار طبقوں کو متحد کر کے سامراج سے موثر جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ گزشتہ جدوجہد کے تجربہ کی روشنی میں وہ بجائے اعلیٰ طبقوں کے، مزدور، کسان اور چھوٹی حیثیت یعنی استحصال زدہ طبقوں کے اتحاد، تنظیم اور ان کی کانگریس میں شرکت پر زور دیتے ہیں۔

میں یہ نہیں مانتا کہ ہم اور آپ اس تجزیہ کو بھی ماننے کے لئے مجبور ہیں لیکن پھر اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کو ایک طرف اپنی گزشتہ تاریخ اور اپنے مفاد کو بھلا کر آزادی کی جدوجہد کا

ذمہ لینا پڑے گا اور دوسری طرف دستور پرستی و اصلاح پسندی کا علاقہ انقلابی جدوجہد سے ملانا پڑے گا جو (بظاہر) ناممکن ہے۔

میرا یہ منشا نہیں ہے کہ آپ اشتراکیت کو اپنالیں۔ لیکن میری یہ مؤدبانہ گزارش ضرور ہے کہ آپ پہلی فرصت میں سوشلزم کے متعلق اپنی ناواقفیت دور کریں۔ یہ صحیح ہے کہ سوشلزم کا مارکسی فلسفہ مادیت پرستی ہے اور اس کے ارتقاء کی ایک بسیط تاریخ ہے جس سے یہاں بحث کرنا دور از کار (غیر متعلقہ) ہے۔ بہر نوع اس ”مادیت“ کو نفس پرستی اور تن پروری یا خلاف اخلاق و مذہب اعمال سے کوئی سروکار نہیں ہے ”مارکسی مادیت“ تاریخ ارتقاء انسانی کا ایک نظریہ ہے جس کی بحث خالصتاً نظری اور اصولی ہے۔ میرے نزدیک علم تاریخ میں جس باب کا علامہ ابن خلدون (1406ء) نے آغاز کیا تھا، مارکس (Karel Marx 1883ء) اسے مروجہ علوم اور سائنس کی مدد اور حکیمانہ حیثیت سے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اقتصادیات میں مارکسیٹ نے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل حل کئے ہیں اور علم انسانی کو استحصال زدہ اور محروم دنیا کی حمایت میں استعمال کر کے اور طبقاتی جدوجہد کے تاریخی بل بوتے پر محنت کش طبقہ کو ایسا حکیمانہ ہتھیار دیا ہے کہ آج (بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں) اس کی بدولت روس نے نظام سوویت قائم کیا ہے۔

سوشلسٹوں کی مذہبی پالیسی کے متعلق اتنا عرض کرنا کافی ہے کہ وہ آپ کے مذہبی عقائد اور دینی اعمال سے کوئی تعارض نہیں کرنا چاہتے واقعہ یہ ہے کہ آج جرمن فاشٹ حکومت کی مذہبی مداخلت کے مقابلہ میں سوشلسٹ، عیسائی پادریوں کے ساتھ مذہبی آزادی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں اور اگر آپ کے بنیادی حقوق اور تحفظات میں رخنہ اندازی کا خدشہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے سوشلسٹ آپ کی حمایت میں سیدہ سپر ہوں گے۔ میں اپنے اس بیان کی تائید میں (1936ء میں انڈین نیشنل کانگریس کے صدر) پنڈت جواہر لال نہرو کا عام رویہ اور مسلک پیش کر سکتا ہوں۔ حال ہی میں چینی سوشلسٹوں کی وہ مثال بھی پیش کی جاسکتی ہے جو انہوں نے اپنے علاقہ کے چینی مسلمانوں کے ساتھ حسب ذیل مراعات برت کر دی ہے۔

- (الف) جملہ جابرانہ محاصل منسوخ کر دیئے ہیں۔
 (ب) مسلمانوں کو جبری فوجی بھرتی سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔
 (ج) تمام پرانے قرضے مسترد کر دیئے ہیں۔
 (د) مسلم کلچر کے تحفظ کی موثر تدابیر اختیار کی ہیں۔
 (ه) جاپانیوں کے مقابلہ کے لئے مسلمانوں کی جدگانہ فوج بنائی ہے۔
 (ر) تمام اسلامی فرقوں کو کامل مذہبی آزادی بخشی ہے۔
 (س) مسلمانان چین کو بیرونی ممالک کے مسلمانوں سے اتحاد قائم کرنے کی آزادی دی ہے۔ (منقول از ”ریڈ سٹار اور چائنا“ (Rad Star over china) (تصنیف ڈاگر سنو (Edgar Snow)

بعض دیگر امور

- محترم بزرگو! ان ضروری رجحانات اور مسائل کی طرف اشارہ کرنے کے بعد بعض ان امور کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جن پر ہندوستان کے مسلمان آپ حضرات کی ہدایت اور راہبری کے منتظر ہیں۔ آج ملک و ملت کے سامنے حسب ذیل سوالات منجملہ دوسرے سوالات کے درپیش ہیں۔
 (۱) فلسطین (۲) مسلمانوں کی تنظیم (۳) جمعیۃ کی ازسرنو تنظیم۔
 (۱) فلسطین

فلسطین (کی آزادی) کی جدوجہد آج (1939ء) فیصلہ کن منزل میں ہے اور اس سلسلہ میں ایک طرف برطانوی استعمار نے انتہائی تشدد انگیزی سے کام لیا ہے چنانچہ پچیس ہزار سے زائد برطانوی افواج فلسطین میں مصروف کار ہیں۔ دوسری طرف برطانوی استعمار کی یہ کوشش ہے کہ دفع الوقتی کی خاطر ایک نام نہاد آزاد حکومت کا اعلان کر دیا جائے تاکہ بین الاقوامی حالات کے رو بہ اصلاح ہونے کے بعد ازسرنو اپنا اقتدار مطلق قائم کر لیا جائے۔

۱۔ آباد فلسطین کا نفرنس سے لے اب تک ہمارے سامنے مقاطعات ثلاثہ یعنی ولایتی مال، شاہی دربار اور فوجی بھرتی کے بائیکاٹ کا پروگرام ہے۔ ہمیں چاہئے کہ بلا امتیاز مسلک ہم جملہ مسلمان جماعتوں کو اول فرصت میں ان باتوں پر متحد کر لیں۔ دوسری طرف ہمیں وطن کی استعمار دشمن جدوجہد میں شریک ہونے کی (عام) مسلمانوں کو دعوت دینا چاہئے۔

(۲) مسلمانوں کی فرقہ وارانہ تنظیم کا تصور

مسلمانوں کی تنظیم کا ایک مدت سے ہمارے سامنے سوال درپیش ہے لیکن ابھی تک اس مسئلہ کی وضاحت نہیں ہوئی کہ تنظیم سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم اپنے ہم وطنوں سے علیحدہ ہو کر اور فرقہ پروری کی بنیاد پر کوئی سیاسی اور استعمار دشمن صف بندی کر سکتے ہیں؟ اگر یہ تاریخی طور پر ممکن نہیں ہے تو پھر (اس طرح کی) سیاسی جماعتوں کے بنانے اور جداگانہ سیاسی پروگرام رکھنے کا خیال ہمیشہ کے لئے ترک کر دینا چاہئے۔

اگر مسلمان محنت کش طبقوں اور بے روزگاروں کی تنظیم کا جداگانہ خیال ہے تو سوچنے کا طریقہ خطرناک اور مسلمان مفلوک الحال طبقے کے حق میں مضر (نقصان دہ) ہے اس لئے کہ ان کے اور غیر مسلموں کے بنیادی مطالبے مشترک اور صرف مفلوک الحال کی حیثیت سے ہیں اور جداگانہ تنظیم کا خیال انہیں لامحالہ کمزور کر دے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تنظیم کا سوال غیر سیاسی اور معاشرتی اور تمدنی حدود میں اٹھایا جاسکتا ہے۔ اور ان حدود میں قابل عمل بلکہ ضروری ہے۔ آپ نے اسے ہر قدم پر محسوس کیا ہوگا کہ ہماری تعلیمی اور معاشرتی پستی اس ملک کی ترقی کے لئے سدراہ ہے اور مسلمانوں کی عام ناواقفیت کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی کے دشمن اور رجعت پسند انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں یہ بھی مشکل بات ہے کہ کوئی نظام حکومت، برطانوی سامراجی بوجھ کے ہوتے ہوئے ان کی ترقی کا ذمہ لے۔

اس لئے ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم بالعموم کی تعلیم کا انتظام کریں اور اس سلسلہ میں تمام جماعتوں کو ملا کر اور تعلیم یافتہ نوجوانوں سے کام لے کر مدارس شبینہ (Night

(Schools) قائم کریں۔ اگر اردو زبان اور ہمارے کلچر کے مٹ جانے کا خوف ہے تو اس کا بہترین ازالہ یہ ہے کہ اردو زبان کے ذریعہ عام مسلمانوں میں تعلیم بالغان کا پروگرام شروع کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہی قرضہ کے بار کو کم کرنے کے لئے ہمیں مسلمانوں میں انجمن ہائے امداد باہمی (Co-operative Societies) اور امدادی بنک (Co-operative Banks) قائم کرنا چاہئے تاکہ مسلمان سود اور قرضہ سے سبک دوش ہوں۔ اور اپنی مدد آپ کرنا سیکھیں۔

میں آپ سے خصوصیت سے عرض کروں گا کہ اپنی زبان اور کلچر کے فنا ہونے کا خوف رکھنا اور تعمیری کاموں سے باز رہ کر قومی تعمیر کا بوجھ تمام تر دوسروں پر ڈالنا مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں اور خود اعتمادی سے باز رکھنا ہے اور ان صورتوں سے بنی بنائی قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔

(۳) جمعیت کی تنظیم کے لئے تجاویز

اس سلسلہ میں جمعیت کی تنظیم کا سوال سب سے زیادہ اہم ہے اس لئے کہ ہماری مذہبی تعلیم اور مذہبی تنظیم کا سوال جمعیت کی تنظیم سے وابستہ ہے۔ جمعیت العلماء ہند وطنی جدو جہد کے انقلاب انگیز دور میں ایک مخصوص کام کے لئے وجود میں آئی تھی۔ یعنی تحریک آزادی کی شرکت کی دعوت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مذہبی اور تمدنی حقوق کی حفاظت کرنا اور یہ امر واقعہ ہے کہ آپ حضرات نے یہ دونوں فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ سرانجام دیئے ہیں جس کا ابتدا میں تذکرہ کر آیا ہوں۔ آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ آپ کی تاریخی خدمات کا اعتراف کریں گی اور لوگ اس حقیقت کو ہم سے زیادہ محسوس کریں گے کہ اس عالمگیر انقلاب کے زمانہ میں مسلمانان ہند کو ترقی کی راہ پر لگا کر اور رجعت پسندی سے دور رکھ کر آپ نے خود مذہبی زندگی کو ایک نئی زندگی اور بالیدگی بخشی ہے۔

آپ حضرات، جمعیت کی تنظیم اور اس کے متعلق خود فیصلہ فرمائیں گے میری ایک مخلصانہ گزارش ہے کہ اس سلسلہ میں منجملہ دوسرے امور کے آپ دو باتوں پر تحریکات کا

مطالعہ فرمائیں:

اولاً۔ میرے نزدیک آپ حضرات کو چاہئے کہ دنیا کے جدید رجحانات اور نئی تحریکات کا مطالعہ فرمائیں۔

ثانیاً۔ یہ کہ مسلمانوں کی ضروریات اور ملک کی عام علمی فضاء کو دیکھتے ہوئے اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے مذہبی تعلیم کے نظام میں اصلاح کی جائے تاکہ جدید مصر، ترکی اور ایران کی طرح ہمارے علماء بھی جدید علوم اور نئی تمدنی ضروریات سے باخبر ہو کر مسلمانان ہند کی رہبری ہر شعبہ حیات میں کر سکیں۔

مذہبی اداروں سے باخبر بعض لوگ مروجہ سرکاری تعلیم کو بدل کر اس کی جگہ نئے اور ترقی پسند اصولوں پر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ماہرین تعلیم نے ان تجویزوں کو جانچا اور سنوارا ہے۔ ضرورت اس کی تھی کہ ہم ان اصولوں کو سامنے رکھ کر خود مذہبی تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کرتے۔

تمتہ کلام

میں نے ازراہ خلوص بعض نئے رجحانات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرائی ہے اور اپنے دینی جذبہ کے تحت اور اسلامی عمرانیات کی نگاہ سے انہیں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ حضرات ان گزارشات پر غور فرمائیں گے اور ہم حلقہ بگوشان اسلام کی ہدایت کریں گے تاکہ ہم ترقی پسند راہوں پر چل کر مسلمانان ہند کو بھی انقلاب، مکمل آزادی اور صحیح روحانی زندگی کی منزلوں پر پہنچا سکیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ العظیم

مطالعہ اسلام کا محدود تصور

میں حیران ہوں کہ آج بعض حلقوں میں اسلام کے مطالعہ کے معنی اس قدر ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح موجودہ معاشری مسائل کے تاریخی مطالعہ اور ان کے حل کرنے اور موجودہ انسانی جدوجہد میں حصہ لینے سے باز رہیں۔ کیا آپ کو یا کسی صحیح الدماغ مفکر کو اس حقیقت کے ماننے میں تامل ہو سکتا ہے کہ آج محکوم قوم کی ہر ملکی و وطنی جدوجہد اس دور کی انسانی جدوجہد کی کڑی ہے اور اسلام کے صحیح تاریخی تقاضے کو پورا کرتی ہے۔ کج بحثی کا ایک مستقل اور بے معنی طومار (لمبا چوڑا قصہ) اس کا پتہ دیتا ہے کہ ہمارے مفکر دنیا کے عمل سے بہت دور ہیں اور اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لئے ایک پرفریب نظریہ گھڑ لیتے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ صحیح تاریخی نظریے، موجودہ زندگی کے حقائق سے مرتب کئے جاسکتے ہیں نہ کہ خیالی اور تصوری دنیا میں رہ کر۔

بہت سے ہندوستانی مسلمان مفکرین ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اسلام کے اجتماعی اور معاشی نظریوں میں کوئی لچک نہیں۔ وہ شروع سے اس کے قائل ہی نہیں کہ اسلام کی عالمگیری کا یہ بین (واضح) تقاضا ہے کہ قرآن پاک کے بنیادی اصول سامنے رکھ کر ہم ہر زمانے کی ضرورتوں کے مطابق تفصیلی قوانین بنائیں۔ جو لوگ اعلان کرتے ہیں کہ اسلام میں کوئی لچک نہیں، شاید انہیں یا نہیں رہتا کہ وہ اس قول سے اسلام کی عالمگیر روح کو صدمہ پہنچا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ قدامت پسندی بعض سہل پسند طبائع کو مرغوب ہے اور ہر انسان تبدیلی سے تھوڑا بہت گھبراتا ہے لیکن بڑی بڑی تاریخی تبدیلیاں اسلام (کی تاریخ) میں بھی واقع ہوئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ملت اسلامیہ کا کام بغیر احادیث کی تدوین کے چلا۔ اس کے بعد وہ دور بھی آیا کہ اسلام کی ہیئت اجتماعیہ انسانیہ کے اصولوں کی توضیح اور تشریح کے لئے ہمیں باضابطہ فقہ (بھی) مدون کرنا پڑا۔ (صفحہ نمبر 16، پمفلٹ ہذا)

شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن کی دستیاب مطبوعات

شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ

☆ جدوجہد اور نوجوان ☆ استعماری مظالم اور ملی تقاضے

مولانا عبید اللہ سندھیؒ

☆ ولی الہی فکر کا تاریخی تسلسل ☆ قرآنی دعوت انقلاب ☆ تاریخ اسلام (ایک معروضی مطالعہ)

☆ مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک اہم مکتوب ☆ تقویٰ کیا ہے؟

مولانا سید حسین احمد مدنیؒ

☆ دین حق کی جامعیت اور برصغیر کا سماجی نظام تعلیم (ایک تقابلی جائزہ)

مولانا محمد الیاس دہلویؒ و مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ

☆ شریعت طریقت اور سیاست

مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ

☆ قرآنی اصول معاشیات ☆ اسلام کا اقتصادی نظام (ایک تقابلی جائزہ)

☆ فرد اور اجتماعیت ☆ اخلاق و معاشیات کا باہمی ربط ☆ وقت کی قدر و قیمت

☆ آزادی ☆ دینی دعوت کی حکمت عملی ☆ سیرت نبوی ﷺ کی ضرورت و اہمیت

مولانا سید محمد میاںؒ

☆ ولی الہی تحریک (نظریہ انقلاب، نصب العین، پروگرام، مراکز، جماعت، اور مشکلات راہ)

☆ امام شاہ عبدالعزیز (افکار و خدمات) ☆ انگریز کے لرزہ خیز انتقام کی داستان

☆ آزاد قومی پالیسی کا خاکہ۔

سید سلیمان ندویؒ

☆ دین اور حکومت ☆ دین وحدت ☆ جہاد کیا ہے؟ ☆ حکومت کا دینی تصور

چوہدری افضل حقؒ

☆ ارکان اسلام ☆ غلبہ دین اور عبادات ☆ ثناء خداوندی ☆ صدائے فکر و عمل

بوسٹ بکس نمبر 938۔ پوسٹ آفس گلشت ملتان