

مولانا ابوالکلام آزادؒ

ایک مطالعہ

مُرقَّبہ

ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہاںپوری

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

مولانا ابوالکلام آزادؒ

ایک مطالعہ

مُرقَبہ

ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہانپوری

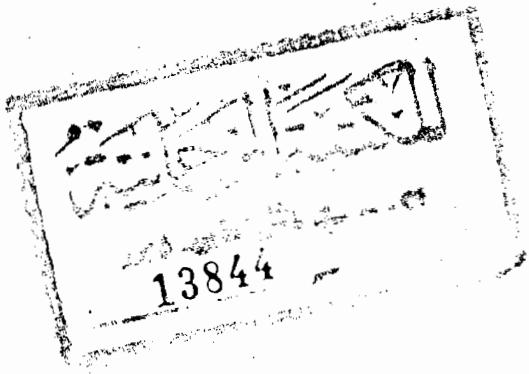
www.KitaboSunnat.com

مکتبہ اسلوب - کراچی

یکے انر

مطبوعات آزاد صدی

سین
آزاد - ۱

۱۹۸۶

عظیمی پرنٹرز - ناظم آباد کراچی

پچاس روپے

اشاعت اول

طابع

قیمت

مکتبہ
اسلوب

پوسٹ بکس ۲۱۱۹ - کراچی ۱۸

بہ تقریب

صد سالہ یوم پیدائش

امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد علیہ السلام

وطن آبائی

دہلی مرحوم (ہنڈت کا کوچہ)

سَلَامٌ عَلٰی نَجْدٍ، وَمَنْ حَلَّ بِالنَّجْدِ

وطن بادی، مدینہ طیبہ

دارم دے گردان کہ من قبہ نامی خوش روئے برویش کند ہر چندی گردش

ولادت باسعادت

ذوالحجہ ۱۳۰۵ مطابق اگست ۱۸۸۸ء

بمقام مکہ معظمہ زاد اللہ شرفا و کرامۃ، محلہ قزو، متصل باب السلام

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْ لَا یَمُوتُ، یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْ لَا یَبْیَسُ، یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْ لَا یَفْزَحُ

وفات حسرت آیات

۲ شعبان المعظم ۱۳۸۴ مطابق ۲۲ فروری ۱۹۵۸ء بروز ہفتہ

بہ مقام دہلی (دار الحکومت ہند)

اَزَلًا نِیشَتَنَکَ کَمِیْنَتِیْ، پَاکِ سِتِیْ

فہرست

پیش لفظ :

مولانا آزاد
ابو سلمان شاہجہانپوری ۷

شخصیت :

دورِ حاضر کی عظیم شخصیت
۱۵ ہمایوں کبیر
مولانا آزاد کی شخصیت کے بعض اہم پہلو
۲۰ ڈاکٹر ریاض الرحمن شروانی
مولانا آزاد شخصیت ایک انسان
۳۱ خواجہ غلام السیدین

مذہب :

مولانا آزاد کی مفسرانہ حیثیت
۳۵ علامہ سید اختر علی تلہری
ترجمان القرآن
۴۹ ڈاکٹر ریاض الحسن

صحافت :

مولانا آزاد کی حیثیت ادیب و صحافی
۵۹ مالک رام
الہلال اور اردو صحافت
۷۱ پروفیسر شمس الدین منیری
مولانا آزاد کی صحافتی عظمت
۷۵ علامہ نیاز فتح پوری

سیاست :

مولانا آزاد کی سیاسی بصیرت
۸۷ مولانا عبدالسلام قدوائی
مولانا آزاد کا سیاسی کارنامہ
۹۵ ڈاکٹر ریاض الرحمن شروانی

فلسفہ:

- ۱۰۵ صفی الدین صدیقی مولانا ابوالکلام آزاد اور ہندی فلسفہ
خطابت:

- ۱۱۹ مولانا نصر اللہ خاں عزتینہ ابوالکلام کی خطابت
۱۲۲ مولانا عبدالشاہد خاں شروانی امام الہند کا طرز خطابت و تقریر

ادب:

- ۱۳۱ ماہر القادری اردو ادب اور ابوالکلام آزاد
۱۴۷ ڈاکٹر سید معجاز حسین مولانا آزاد بہ حیثیت صاحب طرز
۱۶۰ ڈاکٹر سید عابد حسین مولانا آزاد کا ادبی مقام
۱۶۵ علی جماد زیدی مولانا آزاد کی نثر
۱۶۹ پروفیسر آل احمد سرور اردو نثر میں مولانا آزاد کا اجتہاد
۱۷۲ ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہان پوری مولانا آزاد کی خطوط نگاری
۲۱۰ ء ء ء مولانا آزاد کی شاعری

تعلیم:

- ۲۲۵ اشفاق حسین مولانا آزاد و وزارت تعلیم کی سند پر
۲۲۹ خواجہ غلام السیدین مولانا آزاد کا تعلیمی فلسفہ
۲۴۱ عبداللہ ولی بخش قادری مولانا آزاد کے تعلیمی نظریے

مولانا آزاد

امام غزالی کے تذکرہ میں مرحوم شیخ مراغی نے لکھا تھا:
جب مختلف علما کا ذکر آتا ہے تو اس سے ذہن اُن خصوصیات کی طرف منتقل ہوتا ہے جو
ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں یا جن کی وجہ سے ان کو دوسروں پر امتیاز حاصل ہے۔ مثلاً جب
ابن سینا اور فارابی کا نام آئے گا تو ان کی فلسفیانہ اور حکیمانہ حیثیت نکھر کر قلب و ذہن
کے سامنے آجائے گی، ابن عربی کا تذکرہ ہوگا تو اس انداز کا تاثر اصرے گا کہ کسی بلند پایہ صوفی
کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بخاری، مسلم، امام احمد بن حنبل کا مذکور ہوگا تو
معلوم ہوگا حفظ و صدق کے اونچے پیمانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو معرفت رجال میں ملکہِ راسخ
رکھتے ہیں۔ لیکن غزالی کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ ان کا نام آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک
ہی آدمی کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ بہ یک وقت کئی اشخاص زیرِ بحث ہیں جن میں سے ہر
ایک علم و فضل کی ایک مستقل بالذات اقلیم کا تاج دار ہے۔

جامع حیثیات شخصیت:

ٹھیک یہی بات مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفور پر صادق آتی ہے، زبان پر ان کا نام آتا
ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ بہ یک وقت کئی اشخاص زیرِ
بحث ہیں۔ اور ان میں سے ہر شخص اپنے دائرے میں یکتا سے روزگار اور شہنشاہِ علم و فن ہے۔ انہیں
اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کی بے شمار دولتوں اور فکر و نظر کی بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہ
دین کے متبحر عالم تھے اور مختلف علوم دینیہ مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ میں وسیع نظر رکھتے تھے۔ انہیں
فنِ تجوید، علمِ کلام، منطق، مناظرہ وغیرہ میں عبور حاصل تھا۔ علمِ ہیئت اور فلسفہ قدیم و جدید
پر ان کی ناقدانہ نگاہ تھی۔ دساتیر و قوانین کا نہ صرف مطالعہ کرنے والے بلکہ بنانے والے
تھے، تاریخِ عالم کے ایک ایک گوشے اور ایک ایک پہلو پر نظر تھی، جغرافیہ عالم میں ان

کو کمال حاصل تھا۔ وہ اردو کے بلند پایہ ادیب اور صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ انھیں انگریزی، فرانسیسی، عربی اور فارسی زبانوں کی تاریخ و ادب پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ ہر زبان کے تمام بڑے بڑے ادیبوں، مصنفوں اور شاعروں کی تخلیقات پر ناقدانہ نظر رکھتے تھے ان زبانوں کے ادب، تاریخ، مذہب اور فلسفہ کا تمام بہترین لٹریچر ان کی نظر سے گزر چکا تھا۔ ہندی اور چینی فلسفہ و مذہب کا مطالعہ انھوں نے زیادہ تر انگریزی کی مدد سے کیا تھا۔ اردو صحافت کے دامن میں انھوں نے اب سے پون صدی پیش تر جو کچھ ڈال دیا تھا آج تک اس میں اضافہ نہ کیا جاسکا۔ خطابت میں ان کا کوئی جواب نہ تھا ان کی طلاقت لسانی کے سامنے برٹش حکومت اپنی آہنی اور جنگی طاقتوں کے ساتھ لرزنی رہی۔ عملی سیاست میں انھوں نے اُس وقت قدم رکھا اور برٹش امپریل ازم کے فخر عظمت پر اس وقت ضرب لگائی جب بڑے بڑے رہنماؤں اور لیڈروں کا میدان میں دور دور پٹا نہ تھا۔ نظری سیاست میں بھی ان کا مقام دنیا کے چند سیاست دانوں میں تھا۔ ماہر تعلیم کی حیثیت سے برصغیر کی وہ ایک مانی ہوئی شخصیت تھے۔ ہندوستان کو انھوں نے اپنے دور وزارت میں اپنے افکار اور اپنی خدا داد صلاحیتوں سے اتنا مالامال کر دیا کہ اس کے تذکرے کے لیے جدید ہندوستان کی تاریخ میں ایک طویل اور نمایاں باب ہو گا دنیا کے اس کے لیے تاریخ و جغرافیہ کی تعلیم کا انھوں نے جو خاکہ پیش کیا وہ امن کے علم برداروں اور دنیا کے دانشوروں کے پیش نظر ہے۔ انہی تحقیقات ان کا محبوب موضوع تھا۔ اور اس سلسلے میں قدیم سے قدیم اور جدید سے جدید ترین معلومات و تحقیقات ان کے علم و مطالعہ میں تھیں۔ طب پر ان کی زبان کھلی تو طبِ قدیم و جدید کے نظریوں اور طریق علاج اور منضج، مہل، تبرید، تھمید سے لے کر ریشہ خلی اور گھاؤ زبان تک کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور اپنی معلومات کا بڑے بڑے حکیموں سے لوہا منوالیا، مصوری میں ان کا مطالعہ اتنا وسیع اور ان کی نظر بہت گہری تھی۔ وہ نہ صرف اس کی تاریخ، عہد بہ عہد ترقی اور ہر عہد کی خصوصیات سے واقف تھے۔ بلکہ وہ ایک تصویر کو دیکھ کر یہ بتا سکتے تھے کہ وہ کس عہد میں بنائی گئی اور اس عہد کی خصوصیات کے لحاظ سے اس میں کیا نقص یا کمال ہے، موسیقی کا ذوق ان کی طبیعت میں رچا بسا تھا۔ اس کو انھوں نے عملی لحاظ سے سیکھا تھا۔ اور فنی لحاظ سے اس کی تکمیل کی تھی ہندوستان میں لکھنؤ اور آگرہ اور بیروں ہندو عراق اور بغداد کے ماہرینِ فنِ موسیقی سے بحث و مباحثہ رہتا تھا۔ وہ اس فن کے رمز شناس تھے۔ اور اسلامی تاریخ کے ان صاحب کمالانِ فن سے واقف

تھے، جنہیں اس فنِ لطیف سے لگاؤ تھا ڈراما، سینما وغیرہ کی تاریخ اور اس کی تدریجی ترقیوں سے وہ ایک ماہر اور صاحبِ مضمون کی طرح واقف تھے۔ مشرقی کھانوں کا تذکرہ سہیا مشرقی لباس کا بیان ہو، ہر موضوع پر اپنی معلومات اور مطالعے کی وسعت سے سننے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے تھے علوم و فنون کی جزئیات پر بھی ان کی نظر اتنی گہری تھی جتنی کسی صاحبِ مضمون کی ہوگی۔

جعفری خاندان کی تاریخ ہر یا پٹھانوں کی تاریخ، ان کے خاندان کا بیان اس تفصیل اور روانی سے کرتے تھے کہ خود صاحبِ علم و مطالعہ جعفری اور پٹھان بھی حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ حتیٰ کہ حقہ کی تاریخ اس کی تدریجی ترقی، عہد بہ عہد اس کی شکلوں کی تبدیلی، اس کی ”نئے“ کی مختلف شکلیں، ان کی لمبائی، موٹائی اور شکل کے اختلاف سے اس کی آواز پر معمولی انٹرنٹنگ کی تاریخ، اس کی مختلف شکلیں، ان کے اڑانے اور رٹانے کے طریقے۔ چلے کی اقسام اور اس کا تاریخی تذکرہ ہو، لمبیلوں اور ان کی اقسام کا بیان ہو پھول پودے اور ان کی اقسام زیرِ بحث آئیں یا پرندوں اور جانوروں کی نفسیات پر قلم اٹھائیں وہ ہر چیز کا بیان اس تفصیل سے کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کے بیان کی قدرت پر اس شکر اٹھتے ہیں، بلکہ ان کے علم و مطالعہ کی وسعت، حیرت انگیز قوتِ حافظہ اور بے نظیر قوتِ استحضار کا اعتراف کرتے ہی بن پڑتا ہے۔ یہ کمال کچھ ان کی طلاقتِ لسانی ہی کا نہیں تھا بلکہ یہ ان کی مسلمہ قابلیت اور حافظہ و استحضار کی بے نظیر صلاحیتیں تھیں۔ ان کی طلاقتِ لسانی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ اگر اربہ کی ابلی دال اور بچ نکلے ہوئے چاولوں کو دنیا کی لذیذ ترین اور مفید ترین غذائیں کرکڑیا جانتے یا تہ بند، بنیان اور معمولی چل کو وہ دنیا کا نفیس ترین اور فائدہ مند لباس ثابت کرنا چاہتے تو کون اس سے انکار کی جرأت کر سکتا تھا۔ ان کی طلاقتِ لسانی کا اعتراف حضرت امیرِ شریعت عطا اللہ شاہ بخاریؒ نے نہایت شاندار کیا ہے۔

پوشیدہ صلاحیتیں:

ابوالکلام کے علم و فضل کے جن گوشوں کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ تمام وہ پہلو ہیں جن کا ذکر اور جن کا اعتراف ملک اور بیرون ملک کے علما و مشاہیر کر چکے ہیں۔ یا ان کی زندگی کے یہ وہ گوشے ہیں جو لوگوں کے علم میں آگئے۔ ان کے ایک وجود میں علم و فضل کی کتنی ہی ایسی دنیاوی

آباد تھیں جن کا لوگ پناہ بھی نہ چلا سکے، اور کسی طرح لوگوں کے احاطہ علم میں نہ آسکیں علامہ نیاز فتح پوری نے مولانا مرحوم کی اسی جامعیت کے متعلق فرمایا تھا:

”یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ مولانا کی جو خصوصیات دنیا پر ظاہر ہو سکیں وہ اس سے بہت کم تھیں جو چھپی ہوئی رہ گئیں۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ وزنی و گراں قدر تھیں۔ ہم نے مولانا کو اتنا ہی جانا جتنا وہ چاہتے تھے کہ ہم جانیں۔ ان کی ہستی کے بہت سے امکانات دنیا پر ظاہر نہ ہو سکے۔

وہ امکانات کیا تھے؟ ان کا تعین و مصراحت آسان نہیں تاہم جس حد تک میرے ذاتی ربط و معاملہ کا تعلق ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل کر وہ نہ ہو جاتی جو ہمارے سامنے آئی تو وہ خدا جانے کیا کیا ہو سکتے تھے وہ اگر عربی شاعری کی طرف توجہ کرتے تو متنبی اور بدیع الزمان ہوتے، اگر وہ مذہب دینی و مذہبی اصلاح کو اپنا شعار بنا لیتے تو اس عہد کے ابن تیمیہ ہوتے، اگر محض علوم حکمیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تو ابن رشد اور ابن حنفیہ سے کم درجے کے متکلم اور فیلسوف نہ ہوتے، اگر وہ فارسی شعر و ادب کی طرف متوجہ ہوتے تو عرفی و نظیری کی صف میں انھیں جگہ ملتی۔ اگر وہ تصوف و اصلاح اخلاق کی طرف مائل ہوتے تو غزالی اور رومی سے کم نہ ہوتے اور اگر وہ مسلک اعتزال اختیار کرتے تو دوسرے واصل بن غطا ہوتے۔

مولانا عجیب و غریب دماغی اہلیتیں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ جن کو زمانے نے یا خود ان کی خلوت پسند طبیعت نے ابھرنے کا موقع نہ دیا اور آج ہم انھیں صرف اہل بلاغ کے رئیس التحریر یا تذکرہ ترجمان القرآن اور غبار خاطر کے مصنف کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ درد حقیقت یہ ہے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہونے کی تمام صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے تھے۔“

عرفان خودی :

ابو الکلام کو خود بھی اپنی جامعیت اور فکر و نظر کی وسعتوں کا احساس تھا اور ایک موقع پر بے ساختہ ان کے قلم سے چند جملے نکل گئے، فرماتے ہیں :

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”افسوس ہے کہ زمانہ میرے داغ سے کام لینے کا کوئی سرو سامان نہ کر سکا۔ غالب کو تو صرف اپنی ایک شاعری ہی کا رونا تھا، نہیں معلوم میرے ساتھ قبر میں کیا کیا چیزیں جاگیں گی۔ ع

نادوا بود بہ بازار جہاں جنس وفا
روئے گشتم و از طالع دکان رفتم

بعض اوقات سوچتا ہوں تو طبیعت پر حسرت و الم کا ایک عجیب عالم طاری ہو جاتا ہے۔ مذہب، علوم و فنون، ادب، انشا، شاعری کوئی وادی ایسی نہیں ہے جس کی بے شمار راہیں مبداء فیاض نے مجھ نامراد کے داغ پر نہ کھول دی ہوں اور ہر آن و ہر لمحہ نئی نئی بخششوں سے دامن دل مالا مال نہ ہوا ہو، بعد یک سر روز اپنے آپ کو عالم معنی کے ایک نئے مقام پر پاتا ہوں اور ہر منزل کی کرشمہ سنچیاں پھل منزلوں کی جلوہ طریاں مانند کو دیتی ہیں۔ ع
مازلت انزل فی وداوک مندرلا

تجیر الالباب عند نزولہا

لیکن افسوس! جس ہاتھ نے فکر و نظر کی ان دلتوں سے گراں بار کیا اس نے شاید سرو سامان کار کے لحاظ سے تہی دست رکھنا چاہا۔ میری زندگی کا سارا ماتم یہ ہے کہ اس عہد و محل کا آدمی نہ تھا مگر اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ اشارات تو ان کے علم و فضل کی جانب تھے، ان کی شخصیت کے اور بہت سے پہلو ہیں مثلاً ان کی شخصیت کا جو پہلو سب سے پہلے دامن ترقی و عقیدت کو اپنی جانب کھینچتا ہے ان کی زندگی کا اٹھان ہے۔ انھیں نے ایک مخصوص عقائد و افکار کے خاندان میں آنکھیں کھولیں ایک مخصوص ماحول میں اور ایک خاص انداز سے ان کی تعلیم و تربیت کا سرو سامان کیا گیا، لیکن ان کی فطرت و ذوق سلیم نے اس ماحول کا اثر اور رسمی و ریطی عقائد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حق کی طلب و جستجو نے انھیں شک و انکار اور الحاد و فسق کی وادیوں کی بھی تھاک چھوئی لیکن ان کے سخت کی فیروز مندی انھیں ہر نشیب و فراز سے صحیح سلامت منزل مقصود کی طرف لے گئی، اور بالآخر سعادت و ارجمندی نے ان کے قدم چومے۔

مولانا کی سیرت اور کردار :

اس کے بعد ان کی سیرت کا پہلو آتا ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کہ ان کے علمی فضائل و محاسن کا پہلو عظیم الشان تھا یا اخلاقی کمالات کے لحاظ سے وہ بڑے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے عظیم الشان تھے۔ چھوٹوں کے لیے ان کا وجود سرتاپا شفقت و رحمت، دوستوں کے ہمدرد و عنکسار، نیاز مندوں اور عقیدت کیشوں کے لیے ہمتن دعا و سلامتی لیکن فوری وقت و جابرہ عہد کے مقابلے میں کبھی ان کی کچھ کلاہی نہ گئی۔ اوچھوں سے ہمیشہ درگزر کیا کم ظروں کو کبھی منہ نہ لگایا اور ان کی کسی بات کا کبھی جواب نہ دیا۔ غلط کاروں کو ہمیشہ معاف کر دیا، مخالفوں سے کبھی بدلہ لینے کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ بعض حالات میں دوستوں نے مجبور کیا، مولانا زبان کھولیں، جواب ملا، میرے بھائی! موسیٰ ہوائیں ہیں گزر جائیں گی؟

مقام عزیمت :

جس بات کو انھوں نے غلط سمجھا، غلط کہا اور جس بات کو انھوں نے صحیح جانا، بائبل و ہبل صحیح کہا اور اس کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ ان کے نزدیک حق کے معاملے میں عوام کا اشتعال اور دوستوں کی ناراضگی اضافی چیزیں تھیں، مخالفتوں کے طوفان آئے اور بڑے بڑے صاحبانِ عزیمت دہمت نکلوں کی طرح بہہ نکلے۔ لیکن اس کو اشتعال کو کوئی چیز اس کی جگہ سے جنبش نہ دے سکی۔ مصائب و حوادث نے بہت سوں کا وقار خاک میں ملا دیا لیکن ابوالکلام جس مقام پر تھے اس سے نیچے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، عوام کے سیلاب کے آگے بڑے بڑے حصہ و خاشاک کی طرح بہہ نکلے، اور رہنمائی کے مقام بلند سے ترجانی کے پستیوں میں اتر آئے لیکن ابوالکلام کے نزدیک عوام کے جذبات کتنے ہی تیز و تند کیوں نہ ہوں انھیں رہنمائی کا مقام نہیں دیا جاسکتا، چناں چہ جب انھیں عوام کے اشتعال اور ان کی ناراضگیوں کا سامنا کرنا پڑا تو انھوں نے عوام کو مخاطب کر کے صاف صاف کہہ دیا :

”ایک چیز اور یاد رکھو۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھولو۔ تم مجھ سے ساری فریادیں کر سکتے ہو، مجھ سے سب کچھ لے سکتے ہو، مگر ایک سیکنڈ کی خاطر، ایک سیکنڈ کے سچا سچ صحت کے لیے بھی میری نسب یہ توقع نہ کرنا کہ میں نے

جس حقیقت کو اپنی بصیرت کی روشنی میں دیکھ لیا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح تم اس سورج کو دیکھ رہے ہو۔ اس حقیقت سے، ہاں اس حقیقت سے، ایک رانچ بھی ہٹ جاؤں گا۔ زمانے کی تلخیاں یا کروڑ روپے کا لالچ۔ جو بھی ہو مجھے اس حقیقت سے برگشتہ نہیں کر سکتا، اور لوگوں کی خواہش! لوگوں کی خواہش! حقیقت کے سامنے چیز ہی کیسے؟ سارے انسان، یہ تو خس و خاشاک کے ڈھیر ہیں، خس و خاشاک کے، ہاں خس و خاشاک کے، بین مٹی کے ڈھیر، اور مٹی کے ڈھیر کی حقیقت ہی کیسے؟ بکھیوں کا گردہ ہیں تم کو اگر نکھیاں ٹھہر لیں تو کیا تم بکھیوں کے آگے سر جھکا دو گے؟ یقیناً نہیں، بلکہ ان پر قابو حاصل کر دو گے، مجھے جو کچھ ملا ہے حقیقت کی روشنی میں ملا ہے۔ قبول عام کے لیے ہیں نے کبھی کسی کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنی راہ خود بنائی ہے، کوئی لالچ مجھے لبھا نہیں سکا، کسی کی مہبت ناکی مجھے مرعوب نہیں کر سکی۔ جس راہ کو درست حق اور سچی سمجھ کر سچائی کے ساتھ، بصیرت کی روشنی میں اختیار کیا اسی جادۂ حق و صواب پر آج تک قائم ہوں۔ اور اس کے نتائج کو انتہائی قریب دیکھ رہا ہوں، جتنا تم مجھ کو انسانی جنگل، وڈز کا یہ صحرا، اس کی بنفیں تو میرے ہاتھ میں ہیں۔ حقیقت کے سامنے ان کی خواہشات کا شمار ہی کیا؟ حقیقت بہر حال حقیقت ہے۔

یہ وہی مقام عزیمت و دعوت تھا، جہاں سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تھا، گیلیلو نے موت کو خوش آمدید کہا اور کبھی امام احمد بن حنبلؒ نے قید و بند کی سختیوں کو لبیک کہا تھا۔ ابوالکلام کے حصے میں بھی تلخیوں کے گھونٹ اور نفرتوں کے جام آئے۔ انھوں نے صبر و شکر کے ساتھ ان کو پی لیا اور اُن تک نہ لی۔

www.KitaboSunnat.com

ایک عہدہ۔

صحیح اعتراض بہر تو آدمی خاموشی سے سن لیتا ہے۔ لیکن لغو اعتراضات اور بہتان تراشیوں پر کون شخص اپنی زبان بند رکھ سکتا ہے؟ لیکن ابوالکلام نے جب ایک مرتبہ عہدہ کر لیا۔ جو شخص ان کے خلاف مناظرانہ رنگ میں کچھ کہے گا یا لکھے گا، اس کے خلاف نہ کچھ لکھیں

گئے نہ اس کی شکایت سے زبان آلودہ کریں گے، تو پھر کبھی ان کا نہ قلم اٹھانہ زبان پر کسی کا شکوہ آیا۔ تذا العرودہ اپنے اس عہد پر قائم رہے۔ ذَلِکَ لِمَنْ عَزَمَ الْاَعْمُوْر۔

مولانا کی خدمات:

ان کے علم و فضل اور سیرت و اخلاق کے ساتھ ایک پہلو ان کی خدمات کا ہے اور اس کے اتنے ہی میدان میں، جتنے کہ علم و فضل اور فکر و نظر کے لحاظ سے ان کی شخصیت کے پہلو ہیں علم، ادب، انشاء، مذہب، سیاست، اصلاح، تعلیم، فلسفہ، صحافت، تاریخ وغیرہ میں انھوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، ان کو کوئی مورخ اور تذکرہ نگار نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایسی جامع الصفات شخصیت کے علوم و معارف اور فضائل و محاسن کے بیان، اخلاقی کمالات کے اظہار اور اس کی خدمات کے تذکرے کے لیے ایک فرد کا قلم کیوں کر کافی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے علما کے بڑے بڑے مجھے اور ان کی کئی زندگیاں، عظیم الشان اکادمیاں، ان کے غیر محدود وسائل اور صدیوں کی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مختصر صحبت اور فرصت کے چند لمحے تو اشارات کے لیے بھی کافی نہیں ہو سکتے۔

مقالات کا یہ مجموعہ اسی شخصیت کے حضور اس کے صد سالہ یوم پیدائش کی تقریب سے ایک نذرانہ عقیدت ہے جو اپنی ذات سے ایک انجمن اور ایک ادارہ تھا۔ وہ علم و فضل کا تاج محل، اخلاق و سیرت کا نشاط باغ، دعوتِ عزیمت کا قعر بلند اور عظمتِ اسلاف کی آخری خانقاہ تھا۔ اس دور کے اصحابِ علم و فضل کے مقالات کا یہ مجموعہ پیش کرتے ہوئے ہمیں ذوالحجہ ۱۳۰۹ھ اگست ۱۸۸۸ء کا وہ روزِ سعید بھی یاد آ رہا ہے، جب وہ فیروزِ نخت و جوانِ طالع وادی غیر ذی زرع — مگر مکرّم زاد اللہ شرفاً میں عدم سے ہستی عدم نما میں تشریف لایا تھا اور اس روزِ سیاہ کی یاد بھی ہمیں بے چین کر رہی ہے جب ۲۲ فروری ۱۹۵۸ء کو اس کی وفات کا داغِ جدائی بہنا پڑا تھا۔

مقالات کا یہ مجموعہ مولانا آزاد کی شخصیت اور زندگی کے علمی و عملی اہم پہلوؤں کی تقسیم کے مطابق اٹھ ابواب میں مرتب کیا گیا ہے۔ ہر حصہ مولانا کی شخصیت کے ایک پہلو اور اس کے خصائص کے تعارف میں ہے۔

(۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱) (۱)

دورِ حاضر کی عظیم شخصیت

ہمایوں کبیر

کم و بیش پچاس سال ہو گئے جب کہ مولانا آزاد پہلی بار اُفقِ ہند پر پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوئے تھے۔ پھر بھی آج تک اُن کے قدرواں ہوں یا نکتہ چیں۔ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اُن کی شخصیت تدبیر و سیاست میں زیادہ ممتاز تھی یا علم و ادب میں! وہ نو عمر و نوجوانوں ہی تھے کہ الہلال و البلاغ کی آتش بیانی سے پورے شمالی ہند کے نگاہیں اپنی جانب پھیر لیں اور شعر و سخن کے میدان میں بھی نگاہوں اور دماغوں کی کشش حاصل کر لی تھی۔ مگر سب سے بڑھ کر اُن کا دینی اور سیاسی مطالعہ تھا جس نے اُن کی شخصیت کو امتیاز و کمال بخشا۔

جہاں تک مولانا کے ادب و انشاء کا تعلق ہے یقیناً وہ اُردو زبان کے سرِ بابہ اور تاریخ میں ایک بے مثال تخلیق تھی۔ فکر و خیال کی بلندی کے ساتھ فصاحت و بلاغت کی بے نظیر آرائش۔ عقلیت و شعریت کی عجیب ہم آہنگی چُست استعاروں اور تلمیحوں کا امتزاج اردو ادب میں پہلی بار اس شان کے ساتھ مولانا ہی کے قلم سے آیا۔ الہلال اور ترجمان القرآن نے اردو صحافت و ادارت کو ایک بالکل اچھوتے انداز سے آشنا کیا۔ فہم و بیان کا ایسا نیکبائی امتیاز مولانا کے سوا شاید ہی کہیں نظر آ سکے۔

تاہم مولانا مرحوم کی ادیبانہ عظمت و بلند پروازی کے ساتھ ساتھ حقائق و حالات کا ایک پس منظر بھی تھا جس نے بیکام مسلمانانِ ہند کی توجہات کو مولانا کی ذات گرامی پر مرکوز کر دیا تھا۔ تحریکِ مسلمانوں کی شکست اور برٹش اقتدار کے عروج نے مسلمانوں کو ایک ایسے دور میں پہنچا دیا تھا۔ جہاں وہ افسردگی اور احساسِ کمتری کا بڑی طرح شکار تھے۔ سرسید احمد خاں نے اس صورتِ حال کی اصلاح کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ مسلمان ملکی سیاست سے دست کش رہیں اور حکمران طاقت سے اُن کے تعلقات و روابط گہرے اور استوار ہوں۔ پالیٹکس سے دست کشی کے عملی معنی یہ تھے کہ سیاسیات سے نفرت و گریز بلکہ رقابت کی حد تک جایا جائے۔ یہ سراسر منفی پالیسی

بجائے خود بھی غلط تھی، پھر دقت کے حالات نے اس کو خود مسلمانوں اور پورے ملک کے لیے ایک شدید خطرہ بنا دیا۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ ملک کا بڑا طبقہ تیزی کے ساتھ قومی تقاضوں سے زیادہ مانوس اور وابستہ ہوتا جا رہا تھا مسلمانوں کا سیاست سے دور رہنا اتنی بڑی سیاسی غلطی تھی جس کے نتائج کا اندازہ بھی دشوار ہے۔

ہندو دوستوں سے سرسید کے گہرے تعلقات تھے اس کے باوجود ان کی یہ تحریک ان کے جانشینوں کے ہاتھوں تک پہنچنے پہنچنے اینٹی پائلیس کے بجائے اینٹی ہندو، شکل اختیار کر گئی۔

جس وقت مولانا مرحوم اُفق ہند پر نمودار ہوئے ہیں اس وقت مسلمانان ہند کی مروجہ پالیسی کے دو ہی پہلو تھے: حکومت وقت کی حمایت، کانگریس کی مخالفت! اس وقت مسلمانوں میں جو نیم سیاسی ذہن دو ماغ تھے بھی ان کی بھاری اکثریت، سرسید مرحوم کی اس پالیسی کے سوا کوئی دوسرا طریقہ کار سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ یعنی، حکومت کا ہاتھ بٹاؤ اور ہندوؤں سے دور رہو۔

اسی فضا میں اچانک مولانا مرحوم قیادت کے اسٹیج پر نمودار ہوئے اور جس قوت و بے باکی نے ساتھ انھوں نے ایک طرف برطانوی اقتدار کو چیلنج کیا اور دوسری جانب مسلمانوں کو محاذ سیاست کی طرف دعوت دی، اس ناگہانی صدارت نے پہلے پہل دقت کے مسلم رہنماؤں کو ایک شدید جھٹکا دیا اور برمجم کر دیا۔ جس وقت مولانا نے یہ اعلان کیا کہ ”ہندوستان کی مکمل آزادی نہ صرف مسلمانان ہند بلکہ مسلمانان عالم کے مفاد کے لیے ضروری ہے“

تو مجرم مسلمان لیڈر سراسیمگی کے عالم میں کچھ سمجھنے ہی سے قاصر رہے۔ ان کی نظر میں مولانا کا یہ موقف ایک حد درجہ کی بدعت تھی۔

اس عالم میں اہلال کی صدا مسلمانان ہند کے لیے نشاۃ ثانیہ کا ایک پیغام تھی۔ مولانا مرحوم نے عمر عزیز کے کم و بیش پچاس سال قوم پروردی، آزادی، جمہوریت ترقی و پیش رفت کی علمبرداری میں گزارے۔

مولانا آزاد ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جو اپنے ساتھ مذہبی تقدیس کی شان رکھتا تھا ان کی پرورش اور تربیت، خاندانی رسوم و روایات کے مطابق ہوئی تھی۔ فلسفہ و مینات کے فاضل اور اسلامی فکر و نظر کے باکمال ترجان ہوتے ہوئے ان کا سیاسی

مشن اور اصلاح و دعوت کا یہ موقف بعض عقیدت مندوں کے لیے کچھ انوکھا سا تھا حالانکہ اس میں مذرت و استعجاب کی کوئی وجہ نہ تھی ہاں، انھیں لوگوں کے لیے یہ موقف کچھ اجنبی ہو سکتا تھا جو اسلام کی حقیقی تعلیم کو فراموش کر چکے تھے اور اسلام کا صرف وہ تصور اُن کے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا جو برٹش دور حکومت نے ”انڈین محمدن“ کے نام سے پیدا کیا تھا۔ بہر حال یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ مولانا آزاد کی دعوت پر سب سے پہلے جو طبقہ آگے بڑھا وہ قدامت پسند اور مشرقیت کے حامل علماء ہی کا طبقہ تھا۔ جمعیتہ علماء ہند کے رفقاء ہی میں مولانا آزاد کو کچھ آشناہ راز و ہم مزاج مل سکے۔

گہرے دینی مطالعہ اور اسلام کے بنیادی نظریات، حریت، جمہوریت، فکر و نظر کے ورک نے ہمارے اس نوجوان عالم (مولانا آزاد) کو اس وقت کی بے وقعت سیاست، معاشرۂ جاگیردارانہ سسٹم اور ذہنی شمول و افلاس کا شدید معاند و نکتہ چیں بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سیاسی دھڑے بندوں، جاگیردارانہ خوشامدی ذہنیت اور اوہام پرستی کی مذلتوں کے خلاف پوری تندی و تیزی سے صف آرا ہو گئے اور یہی پس منظر تھا جو اُن کو خاندان کی خانقاہی اور گوشہ نشینی کی زندگی سے سیاست کی گرم بازیوں میں کھینچ لایا۔

یہ حقیقت نظر انداز نہ ہونی چاہیے کہ شبانہ روز سیاسی مصروفیتیں اور سرگرمیاں بھی مولانا علیہ الرحمۃ کی عالمانہ سر بلندی و امتیاز پر کبھی حاوی نہ ہو سکیں۔ اس لیے کہ علمی فضیلت و جمال زندگی کی پائدار اور سدا بہانہ قدروں میں سے ہے جب کہ سیاست، وقت اور ہنگامہ کا ایک تقاضا ہوتی ہے اس لیے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مولانا آزاد ہمیشہ ایک ڈپلومیٹ اور سیاست سے کہیں زیادہ ایک مدبر اور صاحب فکر و نظر تھے۔ اُن کی سیاسی زندگی میں بھی یہ وصف ہمیشہ نمایاں رہا۔ اُن کا ذہنی توازن و متانت اور ۲۰ فیصلہ کی سچائی اور نکھار۔ اپنے اندر احساس و شعور کی شاعرانہ نزاکتیں رکھتے ہوئے بھی اُنھوں نے کبھی اپنے کسی سیاسی معاملہ پر جذبات کی پرچھائیاں نہ پڑنے دی۔ اُن کی کوئی پسند یا ناپسندیدگی کبھی جذبات سے متاثر نہ ہوتی تھی۔ حالات و واقعات کی کسی بھی نوعیت کو وہ جس مثبت اور ایجابی انداز فکر سے جانچتے تھے۔ وہ دوست و دشمن سب ہی کے لیے حیرت کا باعث ہوا تھا ان کی نظر میں جو دور سی اور صاف بینی تھی وہ اسی ذہنی متانت و توازن کا نتیجہ تھی۔ ایک انسان جب تک کسی معاملہ کو خالص عقل و دلیل کی راہ سے جانچتا ہے اُس میں غلطی شاذ و نادر ہی راہ پاتی ہے۔ سیاست ہر ایک کوئی دوسرا

موضوع، غلط روی اُسی وقت نمایاں ہوتی ہے جب تنگ نظری ذہنی توازن پر غلبہ پا جاتی ہے اور صورتِ حال کے مختلف پہلوؤں کو جانچنے پر کھنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔

ذہنی سنجیدگی اور قوتِ فیصلہ کے نکھانے مولانا آزاد کے سیاسی فیصلوں کو بھی وہ رنگ بخشا جو شخصی اور نجی فیصلوں کے عام رنگ سے بہت زیادہ روشن و پاک و صاف تھا جس سے دوست سرنگوں ہوتے تو دشمن بھی لاجواب۔ مولانا کا یہی دمعت اس پس منظر کو بھی واضح کرتا ہے کہ کس طرح تلخ ترین نزاعات میں بھی غیظ و غضب کا کوئی لفظ یا غیر شریفانہ الزام وہی کا کوئی جملہ اُن کے ہونٹوں سے کبھی نہ نکل سکا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کے معاملہ میں بھی جنہوں نے مولانا کی توہین و تذلیل اور گزندِ رسانی میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ تصادم و ٹکراؤ کی آندھیوں میں بھی مولانا جس قدر ثابت قدم اور غیر متزلزل نظر آتے تھے اس کی مثال کسی دوسرے کیرکٹر میں ملنی دشوار ہے دل و دماغ کی اس سلیقہ مندی اور نظم و استقلال نے مولانا مرحوم کو ایسی عظیم شخصیت بنا دیا تھا جس کا عزم و حوصلہ ان کے بدترین دشمنوں سے بھی خراجِ تسلیم و تحسین حاصل کر لیتا تھا۔

مولانا کی شخصیت جس امتیاز، انفرادیت اور علیحدگی پسندی کی حامل تھی، اس کا ایک قدرتی نتیجہ یہ بھی تھا کہ مختلف افسانے اُن کے متعلق بنا دیے جاتے تھے۔ منجملہ اُن کے ایک بے بنیاد کہانی ازہر یونیورسٹی میں اُن کی تعلیم کی بھی مشہور ہوئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا کی تمام تر تعلیم گھر پر ہی ہوئی اور وہ ازہر محض ایک دزیٹر کے طور پر گئے تھے جبکہ اُن کی تعلیم مکمل کالج چلی تھی۔ انھوں نے اوائل عمر ہی میں علم و مطالعہ کی جو بلندیاں سرکری تھیں اس کا اندازہ ایک اور واقعہ سے نمایاں ہوتا ہے۔ ابتدائی دور ہی میں اپنے ایک بلند پایہ اور عمر رسیدہ معاصر سے مولانا کی تحریری کشمکش مہینوں چلتی رہی معاصر موصوف نے بعض مسائل و نکات پر تفصیلی گفتگو کے لیے مولانا سے ملاقات کی خواہش کی۔ نو عمر مولانا آزاد جب اس عمر رسیدہ عالم کے پاس پہنچے تو انھوں نے بڑی شفقت سے اُن کا خیر مقدم کیا اور پوچھا کہ ”آپ کے والد صاحب خود کیوں تشریف نہیں لائے کہ آپ کو بھیجا پڑا۔“

یہ واقعہ بھی مولانا کی سوانح میں مشہور ہے کہ ایک تقریب میں جو مولانا ہی کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی جب مولانا پہنچے تو اُن کو دروازہ میں داخل نہ ہونے دیا گیا اس لیے کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ علوم و معارف کا وہ شہسوار جس کی شہرت چار سو ہے، یہ نوجوان ہو سکتا ہے۔

”دور بینی اور مال اندیشی“ ایک ایسا وصف ہے جو انسانوں کو مختلف شکلوں میں اپنے مفید نتائج اور بخششوں سے نوازتا ہے کسی کو اس کی بدولت ظاہری قوت نصیب ہوتی ہے تو کسی کو عقل و فہم کی گہرائی کسی کو اس سے رسوخ و نفوذ حاصل ہوتا ہے تو کسی کو ہر دلعزیزی اور شہرت و وام مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے یہ تمام ثمرات و نتائج کسی ایک ہی انسان کو نصیب ہوں۔ مولانا آزاد مرحوم خوش نصیب تھے کہ دور بینی کی صلاحیت اور مال اندیشی کے جوہر نے اُن کو وہ تمام نفعیں یکجا عطا کیں جن کی آرزو کوئی انسان کر سکتا ہے وہ بھی اس خوبی کے ساتھ کہ اُن کا تنوع اور بوقلمونی عام انسانی ادراک و فہم کے لیے باعثِ صدمہ و استعجاب تھا۔

اُن تمام حیرت انگیز اوصاف و کمالات کے اجتماع کے مولانا کی ذات کو قدرتی طور پر ”انفرادیت“ کی وہ شان بخشی تھی کہ وہ ذہنی اور وجدانی طور پر خود کو ہمیشہ یکہ و تنہا محسوس کرتے تھے اور جو اُن سے ملتا تھا وہ بھی اُن کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں احساسِ تنہائی و انفرادیت کو ضرور محسوس کرتا تھا۔ خلق و تواضع کے بے مثال جوہر، بے پناہ ہمدردی اور پیشمار رعنائیاں رکھتے ہوئے بھی اُن کی عمر ایک ایسے ذہنی ماحول میں گزری جہاں کوئی رفیقِ ہمسرہ کوئی ہماراز و شاسا نظر نہ آتا تھا۔ اپنے فکر و تحلیل کی دنیا ہی اُن کی دنیا تھی اور فکر و انہماک ہی نے اُن کو وہ قوت بخشی تھی جس سے وہ تمام عمر کشمکشِ روزگار کی اُلجھنوں کا مقابلہ کر سکے، دلسوزی و غم خواری کے شدید احساسات کے ساتھ اُن میں جرأت و حوصلہ، تحمل و برداشت اور بنی نوع انسان کی فطری صلاحیتوں سے وابستہ ”امید“ کے وہ انمول جواہر بھی تھے جن کے سہارے وہ غمہائے روزگار کو عمر بھر بھیلے رہے۔ خدا نے برحق پر اعتماد و اعتقاد کی قوت ان میں بے اندازہ تھی۔ اسوۂ حسنہ اور اعتقاد و یقین کی دولت ہی مولانا مرحوم کی وراثت ہے جو وہ آنے والی نسلوں کے لیے باقی چھوڑ گئے ہیں۔

رحمہ اللہ و شکر مساعیہ

مولانا آزاد کی شخصیت کے بعض اہم پہلو

ڈاکٹر ریاض الرحمن شہر دانی

موجودہ صدی کے نصف اول میں ہندوستان کو مختلف حیثیتوں سے جواہر شخصیتیں میسر آئیں ان کا احاطہ بہت دشوار ہے، یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ عہد غلامی میں اتنے کم تر ترقی یافتہ ملک میں اتنی عظیم شخصیتیں بیک وقت کیسے جمع ہو گئیں تھیں۔ گاندھی، ٹیگور، اقبال، محمد علی سی ارداس، موتی لال نہرو، اجمل خاں، مختار احمد انصاری، جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد و سرجانی نائیڈو اور سبھاش چندر بوس میں سے ہر شخص ایسا تھا جس کا وجود بجائے خود ملک کے لیے ہر طرح باعث خیر و برکت تھا میں نے ایک دفعہ کسی انگریز مصنف کا یہ قول پڑھا تھا کہ کسی بڑے آدمی کے زمانہ حیات میں اس کے ملک میں زندہ رہنا بہت خوش قسمتی کی بات ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے جو بیک وقت اتنے بہت سے بڑے آدمیوں کے درمیان اس ملک میں چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اتنی عظیم شخصیتوں کی موجودگی میں کسی شخص کے لیے عظمت حاصل کرنا اور ایسی عظمت حاصل کرنا جس میں اپنی ایک علیحدہ امتیازی شان ہو کتنا دشوار کام ہو گا یہ صحیح ہے کہ اس منزل تک پہنچنے میں قدرت اپنی فیاضانہ بخششوں سے ضرور نوازتی ہے۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ قدرت کی فیاضانہ بخششوں کے ساتھ ساتھ یقین محکم اور عمل پیہم کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے کتنی قدرت کی عطا کی ہوئی ذہانتوں کو ان اوصاف کی کمی کی وجہ سے راگناں پتوں یا غلط راستہ اختیار کرنے ہوئے دیکھا ہے۔ جن بزرگوں کے اسماء گرامی اور دررج کیے گئے ہیں ان میں سے بھی کتنے ہیں جن کی عظمت کا معیار شروع سے آخر تک یکساں رہا ہو اور پھر یہ عظمت خیال و قول اور عمل پر یکساں حاوی ہو کچھ لوگوں کے خیالات عظیم ہوتے ہیں لیکن وہ انہیں اس طرح دوسروں تک پہنچانے سے قاصر رہتے ہیں کہ سننے اور پڑھنے والوں کے ذہنوں کو آسودگی اور رجحان کو بالیدگی حاصل ہو امدان کے دلوں میں حین عمل کی شمعیں فروزاں ہو جائیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے خیالات کو حین اور پر جوش الفاظ کے

پردوں میں دوسروں تک پہنچانے کی قدرت تامرہ رکھتے ہیں لیکن خود ان کی اپنی زندگیوں میں ان خیالات کی پرچھائیاں ڈھونڈھے سے بھی نہیں ملتی ہیں اور ان کا اپنا کردار ان کی ہر ہر قدم پر تکریب کرتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس معیار پر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو قطعاً غیر جانبداری اور بے تعصبی سے جانچنے کی کوشش کریں تو ہمیں بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ان تمام اوصاف کے جامع تھے۔ اور اس سے ہمیں ان کی اس امتیازی شان کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے جس نے انہیں اتنی عظیم شخصیتوں کی موجودگی میں ایک ایسی انوکھی اور مخصوص عظمت کا حامل بنا دیا تھا جو اس زمانے میں کبھی کسی دوسرے شخص میں نظر نہیں آتی تھی جب حضرت مولانا کی وفات پر پنڈت جواہر لال نہرو نے تحریر کیا تھا کہ ان کی جیسی مخصوص عظمت اب اس ملک میں کبھی دوبارہ دیکھنے میں نہیں آئے گی تو اس میں کوئی مبالغہ یا شاعری ہرگز نہیں تھی۔ بلکہ ان کا یہ مقولہ ہر امر حقیقت پر مبنی تھا۔

مولانا ابوالکلام آزادؒ کو عظمت اس وقت حاصل ہو گئی تھی جب دوسرے لوگ اس کے صحیح معنی و مطلب سمجھنے کی اہلیت بھی اپنے اندر مشکل ہی سے رکھتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی اور اور خواجہ الطاف حسین حالی نے کس طرح مولانا آزادؒ کو ان کا بیٹا سمجھ لیا تھا یہ قصہ تو اتنی بار نقل ہو چکا ہے کہ اب اس میں کوئی انوکھا پن باقی نہیں رہ گیا ہے۔ پنڈت نہرو نے لکھا ہے کہ جب وہ حصول تعلیم کے بعد انگلستان سے واپس آئے تو دیکھتے تھے کہ کانگریس و رنگ کمیٹی کی نشستوں میں بہت سے بوڑھے لوگوں کے ساتھ ایک نوجوان بھی شریک ہوتا تھا۔ انہیں اس پر حیرت و رشک ہوتا تھا کہ وہ خود ان مجالس کے قریب نہیں جاسکتے تھے، لیکن ان کا یہ ہم عمر نوجوان نہ صرف اس میں شریک رہتا تھا بلکہ اس کے مشوروں اور آراء کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ بعد میں جب انھیں اس نوجوان کو زیادہ قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ دراصل ”جوان“ کا ندھوں پر بوڑھا سر رکھا ہوا تھا، کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ نوجوان مولانا ابوالکلام آزادؒ ہی تھے؟ یہ بات بھی غالباً اکثر لوگوں کو معلوم ہو گی کانگریس کی آج تک کی تاریخ میں مولانا آزادؒ اسس کے سب سے کم عمر صدر رہے ہیں اور اس وقت رہے ہیں جب دانش منداوردیاندہار لوگوں کی آج کی طرح کمزور تھی۔ انھیں یہ اعزاز ۲۵ سال کی عمر میں حاصل ہوا تھا، نینا جی سہاش کو ۳۴ سال کی عمر میں حاصل ہوا اور پنڈت نہرو کو ۴۸ سال کی عمر میں کانگریس

کے باقی تمام صدر اس سے بہت زیادہ عمر میں اس منصب جلیل تک پہنچ کے ۱۹۲۲ء کی بات ہے جب کانگریس کے نرم اور گرم دلوں میں جاکس قانون ساز میں شرکت اور عدم شرکت پر شدید اختلاف رائے تھا خود مولانا آزاد اس دل کے ساتھ تھے جو ان مجالس میں شرکت کا حامی تھا۔ لیکن جب انھیں اتنی کم عمری میں کانگریس کے خصوصی اجلاس کا جو دہلی میں منعقد ہوا، صدر بنایا گیا تو انہوں نے یہ فارمولہ پیش فرمایا کہ جو لوگ شرکت کے حامی ہیں وہ شریک ہوں اور جو حامی نہیں ہیں وہ باہر رہ کر تعمیری کام جاری رکھیں اور بالآخر اسی فارمولے کے مطابق فیصلہ ہوگا جس گتھی کا سلجھنا اتنا دشوار نظر آ رہا تھا وہ کس قدر آسانی سے سلجھ گئی اور حضرت مولانا کی عظمت اور دانشمندی کا ہر شخص قائل ہو گیا۔

مولانا آزاد نے ۲۴ سال کی مختصر عمر میں ۱۹۱۲ء میں کلکتہ سے ”الہلال“ جاری فرمایا تو اس شان سے کہ آج تک اردو کا کوئی دوسرا جریدہ اس کے قائم کیے ہوئے معیار پر فوقیت نہیں لے جاسکا ہے۔ ہم ہیں سے کتنے لوگ ہیں جو ”الہلال“ کے مضامین کو پوری طرح سمجھنے کی اہلیت بھی اپنے اندر رکھتے ہوں۔ اس معیار کا ایک جملہ بھی لکھ سکتا تو علیحدہ رہا۔ ”الہلال“ کے مضامین صرف اپنے انشاء اور طرز تحریر ہی کے لحاظ سے عظیم نہیں تھے بلکہ ان میں جو خیالات جس بے باکی اور جرأت سے ظاہر کیے جاتے تھے وہ عظیم تر تھے۔ اور پھر یہ کتنی عجیب اور غیر معمولی بات ہے کہ شخصی اور عوامی زندگی کا جو سانچا انھوں نے ۱۹۱۲ء میں ۲۴ سال کی عمر میں بنایا تھا ۱۹۵۸ء میں ۴۰ سال کی عمر تک وہی قائم رہا۔ کیسے کیسے طوفان آئے کیسی کیسی آندھیاں چلیں۔ کیسی کیسی زبوں پڑیں لیکن ٹوٹنا تو علیحدہ رہا یہ سانچا ذرا ٹیڑھا بھی تو نہیں ہو سکا خیالات اور عقائد کی کیسی کیسی شکست درخیزت وقت کے کتنے بڑے بڑے آدمیوں میں ہم نے دیکھی ہے لیکن خدا مقامات بلند کرے ابو الکلام آزاد کے ۱۹۱۲ء سے ۱۹۵۸ء تک اس مرد حق آگاہ کا اندازہ اور طور و طریق یکساں ہی رہا اس میں بال کی برابر ٹیڑھ بھی تو نہیں آسکی۔

خیالات اور عقائد کی مضبوطی ہی سب کچھ نہیں ہے، دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ جن عقائد پر زندگی کی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ وہ بجائے خود کیسے ہیں، اچھے یا بُرے، اعلیٰ یا ادنیٰ۔ جہاں تک صرف مضبوطی کا سوال ہے وہ تو ابوجہل میں بھی تھی۔ لیکن اس سے اس کی شخصیت عظیم اور تابناک تو نہیں ہو جاسکتی ہے۔ مولانا آزاد نے جن عقائد پر اپنی زندگی کی تعمیر کی ان میں دین کا صحیح تصور ایسا تصور جو تمام دنیا سے محبت کرنا سکھاتا ہے نہ کہ نفرت وطن سے سچی محبت۔ ایسی محبت جو اس کی خاطر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اپنا سب کچھ ٹاڈ دینے پر آمادہ کرتی ہے اور انسانیت کے احترام کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہی دلچسپ تھے جنہوں نے انہیں بتایا کہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت برطانوی امپریزم کے خلاف جہاد حریت میں دل و جان سے شرکت ہے۔ بغیر اس کے نہ تو دین کی روح کو قائم رکھنا ممکن ہے نہ ہندوستان کی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنا اور نہ دینی اور پسپائی ہوئی انسانیت جس میں بالخصوص ایشیا اور افریقہ کے لاتعداد ممالک شامل تھے، کو طوق غلامی سے نجات دلانا۔ اس راہ میں جو چیز بھی حائل ہوئی مولانا آزادؒ نے اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا، چاہے وہ برطانوی حکومت کے طوق و سلاسل ہوں، چاہے اپنے ہم وطنوں اور ہم مذہبوں کے طعن و تشنیع۔ اس سلسلے میں بالخصوص انہیں جس قدر اور جس طرح ملک کے فرقہ وارانہ عناصر سے نبرد آزما ہونا پڑا اس سے ان کی شخصیت کے بعض بڑے عجیب اور تاب ناک پہلو ہماری نظر کے سامنے رونما ہوتے ہیں مسلم لیگ کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر اور اس پر عمل تھا وہ ٹھیک بھی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس پر بعض گوشوں سے عجیب و غریب پردے ڈالنے اور اسے عجیب و غریب معنی پہنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مشہور صحافی ابو سعید بزمی صاحب مرحوم نے لکھا تھا کہ مسلم لیگ عناصر کی طرف سے جو مخالفت کی گئی اور انہیں جو ایذائیں پہنچائی گئیں اس نے ان کے مزاج میں ضد پیدا کر دی ورنہ ممکن تھا کہ وہ مسلم لیگ سے اس قسم کا بھڑکنا کر لیتے یہ بات صرف اسی وقت کہی جاسکتی ہے۔ جب کوئی شخص حضرت مولانا کے مزاج اور کردار سے پوری طرح واقف نہ ہو یا اس کی نیت میں کھوٹ ہو۔ مسلم لیگ کے باب میں ان کا طرز عمل شروع ہی سے تھا جو آخر تک رہا۔ اس سلسلہ میں خواجہ حسن نظامی مرحوم کی یہ شہادت بھی بہت دقیق اور پر معنی ہے کہ وہ ہوش سنبھالتے ہی مسلم لیگ کو سمجھ لیا تھا۔ ۱۹۰۸ء میں مسٹر ایدھر دے کے مکان پر انہوں نے حسن نظامی کے ایک کاغذ پر یہ لکھا تھا ”سب باتیں منظور ہیں باستثنائے شرکت مسلم لیگ“ گویا ۲۴ برس پہلے ہی وہ مسلم لیگ سے اتنے ہی بیزار تھے جتنے آج کل ہیں، حضرت مولاناؒ کا یہ طرز عمل آخر وقت تک قائم رہا۔ ۱۹۳۵ء کی دستور کی اصلاحات کے بعد جب مسٹر جناح بہم کروفر اسلامی ہند کے سیاسی اسٹیج پر دوبارہ وارد ہوئے تو ہمارے علماء کی بڑی جماعت نے اپنی نیک نیتی لیکن ساتھ ہی سادہ لوحی کے سبب ان سے سمجھوتا کرنا چاہا اور ان کی لیڈر شپ قبول کر لی، لیکن مولاناؒ آزاد کالور ایمانی اور سیاسی بصیرت اس موقع پر بھی ان کے کام آئی اور وہ اپنی جگہ سے ایک انج نہ ہلے اس تصادم نے صرف ان کے عزم و استقامت ہی کو نمایاں نہیں کیا بلکہ ان کی فطرت کے اور بھی کئی ممتاز اور قابل تعریف پہلو اجاگر ہوئے جن میں سے ایک

ان کی غیر معمولی سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہے جب ۱۹۴۶ء میں کرپس مٹن ہندوستان آیا اور کانگریس کے صدر کی حیثیت سے حضرت مولاناؒ نے ان مذاکرات میں نمایاں حصہ لیا اس وقت انھوں نے ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پاکستان کا قیام جتنے مسائل حل کرے گا ان سے بہت زیادہ نئے قابل حل مسائل پیدا بھی کروں گے گا آج اس واقعہ کو ۳۰ سال گزر جانے کے بعد جب ہم حضرت مولاناؒ کے اس جملہ پر غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی زبان فیضِ رحمان سے نکلتا تھا غور کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ان کی نظر اپنے وقت سے کتنا آگے دیکھ رہی تھی اور ان کی سیاسی بصیرت نے ان کے لیے مستقبل کے تاریک پردوں کو کس طرح چاک کر کے رکھ دیا تھا۔ اقبال نے اپنے لیے ایک نظم میں "شاعرِ فردا" کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ مولانا آزادؒ بلاشبہ "مذہبِ فردا" تھے۔

اس تمام سیاسی ہنگامہ آرائی کے زمانے میں جس طرح بڑے بڑے لوگوں کی فطرت کا چھوٹا پن، انتقام پسندی اور خود نمائی نمایاں ہوئی اس کا ذکر چنداں ضروری نہیں ہے۔ لیکن پورے ہندوستان میں شاید دو آدمی تھے جن کی ظرفیت اور انسانیت کا دامن بالکل بے واغ اور اجلا رہا، ایک ہاتھ گاندھی اور دوسرے مولانا آزادؒ۔ مولانا آزادؒ کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ لیکن انہوں نے اپنی زبان و قلم کو کبھی کسی کی ذاتی مخالفت اور مب و شتم سے آلودہ نہیں ہونے دیا "حال آن کہ" بقول پروفیسر سردر جاسمی "وہ صحیح معنوں میں ابوالکلام تھے۔ اور اگر لکھنے پر آتے تو ان کا قلم ذوالفقار سے کم نہیں تھا" ڈاکٹر ذاکر حسین نے کتنا صحیح کہا ہے کہ وقت کی وہ کونسی ٹرٹی سے بڑی گالی تھی جو مسلمانوں نے مولانا آزادؒ کو نہیں دی، لیکن شاباش ہے عفو و درگزر کے اس کوہِ محالہ کو کہ اس نے اس وقت بھی کہ اس کا ایک اشارہ چشم و ابرو ان میں سے بہت سوں کے لیے اس ملک میں عرصہٴ حیات تنگ کر سکتا تھا۔ سوائے غیر خواہی اور پشت پناہی کے ان کے ساتھ اور کچھ نہیں کیا ڈاکٹر سید محمود اس کے گواہ ہیں کہ مسلمانوں کی گذشتہ مصرت رسال سیاست کا جب آپس میں بھی کبھی ذکر آیا تو خاموش رہ گئے۔ یا اگر کچھ کہا تو صرف یہ کہا کہ "اپنے سینے کا داغ کس کو دکھاؤں؟" یہ مقام کس کو میسر آتا ہے اور جسے میسر آتا ہے اس کے فرشتہٴ خصلت ہونے میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے؟

جس طرح مولانا آزادؒ کا تصادمِ تقیم ہند سے پہلے مسلمانوں کی فرقہ وارانہ سیاست سے ہوا اسی طرح تقسیم ہند کے بعد ہندوؤں کی فرقہ وارانہ سیاست سے بھی ہوا۔ یہ وقت ان کے لیے اور بھی زیادہ سخت تھا کیونکہ اس وقت اس فرقہ پرستی میں خود کانگریس کے بعض نامی گرامی نیتا شریک تھے۔ دراصل تقسیم ہند سے فوراً پہلے اور اس کے فوراً بعد جو حالات و واقعات رونما ہوئے انہوں نے

بڑے بڑے نیشنلسٹوں اور ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں کو صراطِ مستقیم سے دور مٹا دیا تھا اس میں ہندو مسلمان سکھ سب ہی یکساں شریک تھے اس وقت اس ملک میں قوم پروری کے ”سب سے بڑے قلعہ دار“ صرف تین آدمی رہ گئے تھے، گاندھی جی پنڈت نہرو اور مولانا آزادؒ۔ مولانا آزادؒ نے اس صورتِ حال کا مقابلہ بھی اسی جو اندر دی، مستقل مزاجی اور دور اندیشی سے کیا جیسے تقسیم ہند سے پہلے مسلمانوں کی فرقہ وارانہ سیاست کا کیا تھا، نہ تو انھوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو مشورہ دیتے کہ اکثریتی فرقہ اور حکومت وقت کے مقابلے میں بزدلی، بے حقیقتی اور کاہنہ لسی کی پالیسی اختیار کریں، نہ یہ کہ ہندو قس کو سن حیث القوم فرقہ پرست اور ناقابلِ اعتماد قرار دے کر مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت اور غصے کے جذبات کی آب یاری کرتے اور نہ یہ کیا کہ حالات کی گنجشیر اور سنجیدگی سے گھر کر خرابی صحت یا کسی اور چہر کا بہانہ کر کے وقت کے تقاضوں سے منہ موڑ لیتے اور گھر کی چار دیواری میں ردپوش ہو کر بیٹھ جاتے، انھوں نے ان راہوں میں سے کوئی راہ بھی تو اختیار نہیں کی بلکہ ایک طرف مسلمانوں کو برابر مشورہ دیتے رہے کہ ”مسلمان اور بزدلی یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے سچے مسلمان کو نہ تو کوئی طمع ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے ڈر نہیں..... یہ دیکھو کہ تمہارے دل تو ان کے ساتھ رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہیں تو انھیں اپنے خدا کی جلوہ گاہ بناؤ..... میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدار سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اور کاہنہ لسی کی وہی زندگی اختیار کرو جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا شعار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جوابیے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آرہے ہیں وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا، انھیں بھلاؤ نہیں، انہیں پھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر تمہیں کوئی طاقت بھگا نہیں سکتی۔ آؤ، عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں۔ اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف وقت آنے پر یہ نعرہ حق بھی بلند کرتے رہے کہ ”پاکستان کے قیام کی ذمہ داری تمہا مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ اس ہندو دماغ پر بھی ہے (جس کی نمائندگی ٹنڈن جی وغیرہ کرتے ہیں)۔ میں نے مسلمانوں کو ہمیشہ سمجھایا کہ وہ اس ہندو دماغ کو ہندوستان کا نمائندہ نہ سمجھیں بلکہ گاندھی جی کو سمجھیں لیکن انھوں نے میری بات نہیں مانی (اور ہندوستان بٹ گیا)۔ اگر یہ ہندو دماغ نہ ہوتا تو ملک کبھی نہ بٹتا؟ اور تیسری طرف حکومت کے اندر رہ کر اس کی شنیر کی کو غیر فرقہ وارانہ اور جمہوری سانچوں

میں ڈھانے کی امکانی کوشش کرتے رہے اور اس کی پالیسیوں پر اثر انداز ہو کر اسے وہاں تک لے آئے جہاں آج وہ کھڑی ہے۔ اگرچہ اس جدوجہد میں ان کے اعضا شامل ہو گئے ان کی جسمانی صحت جواب دے گئی، ان کے دل و دماغ نے پے پے اور طرح طرح کے صدمات اور مایوسیوں برداشت کیں اور بالآخر ایک تاریک اور قیامت خیز رات کو ان کی مادی اور دنیوی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔

ابھی تک میں نے مولانا آزاد کے برطانوی امپریلزم سے تصادم کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اصل داستان کافی معروف ہے۔ پھر بھی اس سے حضرت مولانا کی شخصیت کے بعض اہم پہلوؤں پر بڑی خوش گوار روشنی پڑتی ہے انھوں نے بیرونی حکومت کے خلاف جہاد اس وقت شروع کر دیا تھا جب گاندھی جی بھی ہندوستان کے سیاسی اسٹیج پر نمودار نہیں ہوئے تھے۔ یہ خود کچھ کم بڑا اعزاز نہیں ہے لیکن اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ملکی معاملات اور بالخصوص ملک کے فرقہ وارانہ مسائل میں خود گاندھی جی اور ان کے بعد پنڈت نہرو، مولانا کے مشوروں اور آراء کو غیر معمولی اہمیت دیتے رہے اور پنڈت نہرو نے تو ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کانگریس درکنگ کمیٹی کی پاس کردہ تجاویز پر مولانا آزاد کی غیر معمولی شخصیت کی چھاپ ہمیشہ نمایاں رہتی تھی۔ حضرت مولانا نے غیر ملکی حکومت کے جبر و استبداد کا مقابلہ جس عزم و حوصلہ، آن بان، خوش دلی اور دل جمعی سے کیا اس کی مثال ملنی آسان نہیں انھوں نے سخت سے سخت مرحلے پر بھی اپنے توازن ذہنی اور فطری خوش طبعی اور زندہ دلی میں ذرا فرق نہیں آنے دیا۔ ۱۹۴۲ء کی ”ہندوستان چھوڑ دو“ تحریک کے موقع پر وہ کانگریس کے صدر تھے اور دراصل یہ تحریک ان کی اور گاندھی جی کی قیادت ہی میں چلائی گئی تھی۔ اس موقع پر ضمنیہ ذکر بھی نامناسب نہیں ہوگا کہ سن ۱۹۴۰ء میں مولانا آزاد کو تیسری دفعہ کانگریس کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا تھا اور کانگریس کی اب تک کی تاریخ میں وہ مسلسل سب سے طویل عرصے یعنی چھ سال تک کانگریس کے صدر رہے ہیں۔ اس دوران میں بعض ایسے اہم واقعات جیسے دوسری عالمی جنگ، انفرادی ستیہ گرہ، ہندوستان چھوڑ دو تحریک، شملہ کانفرنس اور کرپشن مشن سے مذاکرات وقوع میں آئے اور ان مواقع پر انھوں نے ہی کانگریس کی لیڈر شپ اور اور نمائندگی کے فرائض انجام دیے۔ ”ہندوستان چھوڑ دو“ تحریک کے نتیجے میں ہاتما گاندھی، مولانا آزاد اور کانگریس درکنگ کمیٹی کے تمام اراکین کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور کسی نامعلوم مقام پر نظر بندی کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ عالمی جنگ کی وجہ سے صورت حال تشویش ناک تھی اور کسی کو نہیں

معلوم تھا کہ ان گرفتار ان بلا پر کیا گزرے گی اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، قید تہائی بجلا وطنی یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہر حال ان لوگوں میں سے اکثر کو (جن میں مولانا آزاد بھی شامل تھے) احمد نگر لے جایا گیا اور قلعہ میں جموں کر دیا گیا۔ طویل تھکن اور بیداری کا بوجھ اٹارنے کے بعد قلعہ احمد نگر کی تنہائیوں میں حضرت مولانا کو ایک ”غائب از نظر ہم نشین دل“ حبیب لبیب کی یاد آئی اور انھوں نے زبان قلم سے صفحہ قرطاس پر اپنے واردات قلب کے موتی بکھیرنے شروع کر دیے سب سے پہلے داستان بے ستون و کوہ کن، ”ترتیب دی اور اپنی گرفتاری کا حال سپرد قلم کرنے کے بعد تحریر فرمایا: ”کار بہر نیکی و صبح مسکرا رہی تھی، سامنے دیکھا تو سمندر اچھل اچھل کر نواج رہا تھا۔ نسیم صبح کے جھونکے احاطے کی روشنیوں میں چہرتے ہوئے ملے، پھولوں کی خوشبو جن جن کے جمع کر رہے تھے اور سمندر کو بھیج رہے تھے کہ اپنی ٹھوکروں سے فضا میں پھیلا تا رہے ایک جھونکا کایں سے گزرا تو بے اختیار حافظ کی غزل یاد آ گئی۔“

صبا دقت سحر بوسے زلف یار می آورد

دل شوریدہ ماراز نودر کار می آورد

جس قسم کے حالات دہشت تھان میں یہ زندہ دلی اور دل جمعی کتنے بڑے دل گردے کا کام ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ قلعہ احمد نگر کی نظر بندی کے دوران میں حضرت مولانا پر ایک بہت سخت وقت گزرا۔ ان کی بیگم صاحبہ (جو کلکتہ میں تھیں) علیل ہو گئیں اور علالت نے خطرناک صورت اختیار کر لی۔ علالت کی اطلاع حضرت مولانا کو اخباروں سے ہوتی رہی برطانوی عہد کے کارندوں نے انھیں مشورہ دیا کہ اگر وہ بیگم صاحبہ کی عیادت اور تیمارداری کے لیے کلکتہ جانا چاہیں تو حکومت سے اس کی درخواست کریں حکومت اجازت دینے کے لیے آمادہ ہے حضرت مولانا نے اس مشورہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ غیر ملکی حکومت کے سامنے کوئی درخواست پیش کرنا اپنی قومی خودداری کے منافی سمجھتے ہیں۔ پنڈت نہرو کو بھی بیچ میں ڈال لیا۔ لیکن نتیجہ وی رہا جو پہلے تھا تا آنکہ بیگم صاحبہ کی وفات ہو گئی۔ بخار خاطر، کہ جس کے خط میں حضرت مولانا نے بیگم صاحبہ کی علالت اور وفات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر ان کے تاثرات کیا تھے اور قلب و جگر پر کیا گزری تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ طرز عمل قائم رکھنا اور قومی خودداری کی اتنی اعلیٰ مثال پیش کرنا ان سے کم تر درجے کے کسی آدمی کے بس کی بات ہر گز نہیں تھی۔ خودداری اور عزت نفس کی جو مثالیں حضرت مولانا نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد

کے ہندوستان میں پیش کیں ان کی دوسری مثال ڈھونڈھنے سے بھی ملتی آسان نہیں ہے۔ اس سے انھوں نے نہ صرف اپنا بلکہ ملک میں مسلمانوں اور ملک سے باہر ہندوستانیوں کا وقار بھی بہت اونچا کر دیا اور بالخصوص طبقہ علماء کو تو ان کی ذات اور مثال سے وہ چار چاند لگے جن کی چمک دمک ابھی بہت عرصہ تک ہندوستان کے سیاسی افق کو منور کیے رہے گی۔

اور ان کی اس خود داری اور عزت نفس کا ہندوستان کے دوسرے قومی لیڈروں مثلاً موتی لال نہرو، سی آتش، حکیم اجمل خاں، مہاتما گاندھی جو اسر لال نہرو کو ہمیشہ بہت احساس رہا اور وہ برابر اس کی رعایت کرتے رہے۔ بیرون ملک کے سیاسی رہنماؤں، حکومتوں کے سربراہوں اور دوسرے دانش ورانہ کے سامنے مولانا آزاد ہمیشہ ہندوستانی لباس میں رونما ہوئے اور ہندوستانی زبان میں گفتگو کی اور اس طرح کی کہ عقل و دانش اور فہم و فراست کے دریا بہا دیے اس سے ہندوستان اور ہندوستانیوں کا وقار جیسا کچھ بلند ہوا ہو گا وہ ظاہر ہے۔

مولانا آزادی وفات پر ملک و قوم نے جس طرح ان کا ماتم منایا اور جن الفاظ میں انھیں خراج عقیدت پیش کیا انھیں دیکھ کر ٹری حیرت ہوئی تھی۔ حیرت کی وجہ یہ بالکل نہیں تھی کہ مولانا کا منصب اس سے کسی طرح فروتر تھا۔ نہیں بلکہ یہ جو کچھ ہوا وہ عین ان کے شایان شان تھا۔ حیرت کی وجہ یہ تھی کہ مولانا ایک تنہائی پسند و کم آمیز اور شہرت سے دور بھاگنے والے بزرگ تھے اور انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملتے جلتے ہیں جن تک ہماری رسائی بہ آسانی ہو سکتی ہے اور جن سے ہمیں ذاتی فوائد حاصل ہوئے ہیں ان کی جدائی سے ہم زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور اس پر زیادہ آنسو بہاتے ہیں۔ اس کی بھی دو مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے حصول آزادی کے بعد گزر چکی ہیں۔ ایک سرواڑ پٹیل کی موت پر اور دوسری قدوائی صاحب کے انتقال پر ان دونوں بزرگوں کا جو ماتم ہوا وہ فطرت انسانی کے عین مطابق تھا۔ لیکن حضرت مولانا کی مثال اس سے بالکل مختلف تھی۔ ان کی موت کا ماتم اگر صرف سیاسی اور سرکاری حلقوں میں ہوا ہوتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی اس لیے کہ ہندوستان کا بیدار مغز حاکم اور کانگریس کا ایک باوقار دور اندیش رہنما جدا ہو رہا تھا اور ان دونوں حیثیتوں سے جو لوگ ان کے قریب تھے ان کا متاثر ہونا اور آہ دہکا کرنا بالکل قدرتی امر تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی وفات سے پہلے دہلی کے عام باشندوں میں جو بے چینی اور بے تابی پائی جاتی تھی اور اس کے بعد ان کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ان کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے جس طرح امنڈ آیا تھا اور جس طرح ان کا ماتم کر رہا تھا اس کی اگر کوئی مثال ہندوستان کی حالیہ تاریخ میں مل سکتی ہے تو صرف ایک مل سکتی ہے

اور وہ گاندھی جی کی مثال ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے اس مسئلے پر بہت غور کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی صرف دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو مولانا کی ہزار پہلو اور ہمہ جہت شخصیت اور دوسری اُن کی بے مثال اور لاثانی بے نفسی اور بے غرضی۔ مولانا کی وفات سے صرف وہ لوگ متاثر نہیں تھے جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ اُس میں اہل مذہب، اہل علم، ادیب، شاعر، تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ اور ہندوستانی ثقافت و تمدن کے نمائندے بھی یکساں شریک تھے۔ عام لوگوں کو جس چیز نے زیادہ رنج پہنچایا تھا وہ یہ تھی کہ ایک ایسا سیاست دان اور رہنما اُن سے رُوٹھ کر جارہا تھا جس نے اُن کی سیاسی آزادی، معاشی خوشحالی اور خود مختاری و سر بلندی کی خاطر مناسب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور اُس کے بدلے میں اپنے لیے کبھی کبھار نہیں چاہا تھا۔ اُسے جو کچھ ملا اُس میں اُس کی اپنی خواہش اور چاہت کو بالکل دخل نہیں تھا۔ وہ اعزازات کے پیچھے نہیں دوڑتا تھا اعزازات اُس کے پیچھے ددڑتے تھے۔ جہاد یو ٹویانی نے لکھا ہے کہ ”کانگریس کے معاملات میں مولانا کی حیثیت بے مثل دیکھائی دیتی ہے انہیں سالہا سال سے یحیثیت حاصل ہے اور رہے گی، مگر اس کے باوجود آپ ہمیشہ اس قسم کے عہدے قبول کرنے سے بھاگتے تھے۔ آپ اگر چاہتے تو کسی صوبائی اسمبلی یا مرکزی اسمبلی میں پارٹی لیڈر بن سکتے تھے، مگر آپ ہمیشہ صاف بچ کر نکل جاتے رہے یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی آزادی حاصل نہیں ہوئی تھی جب آزادی حاصل ہونے کا وقت قریب آیا اور کانگریس کے ہاتھ میں ہر طرح کا اعزاز و منصب آگیا تو مولانا آواز شروع میں ہندوستان کی عبوری حکومت میں شریک ہونے پر ہرگز راضی نہیں ہوئے بلکہ اپنی جگہ آصف علی صاحب (مرحوم) کو وزیر بنوایا بعد میں جب محسوس ہوا کہ حکومت میں اُن کی شرکت بہر حال ضروری اور ناگزیر ہے تو شریک ہوئے لیکن اپنے ذوق اور رجحان کے مطابق وزارت تعلیم کا قلمدان اپنے لیے مخصوص کر لیا اور آخر وقت تک اسی پر اکتفا کی حالانکہ اگر وہ چاہتے تو تعلیم کے مقابلے میں زیادہ نمود و نمائش اور شہرت و اقتدار کی کوئی بھی وزارت پسند کر لے سکتے تھے گزشتہ عام انتخابات سے پہلے ہندوستان کی صدارت کے لیے جن گراں مایہ شخصیتوں کے نام لیے جا رہے تھے اُن میں حضرت مولانا کا نام نامی سرفہرست تھا لیکن جب پریس کے نمائندوں نے اُن سے اس بارے میں سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ ”میں کوئی ایسا منصب نہیں چاہتا جس میں صرف نام ہو، کام نہ ہو۔ صدارت میں سوائے ایک وسیع عمارت اور خوشنما باغ کے اور کیا دھرا ہے؟ اس سے حضرت مولانا کی بے غرضی اور عظمت نفس اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے اور یہی وہ سب سے بڑا سبب

ہے جس نے اُن کی وفات پر ہندوستان کی عام جنتا کو اس طرح رُلایا اور تڑپایا۔
یہ مولانا آزادؒ کی عظیم اور نادر روزگار شخصیت کے چند ایسے اہم پہلو ہیں جن میں وہ بڑی حد
تک بے مثال اور یگانہ تھے۔ ان کے علاوہ اُن کا بے پناہ علم و فضل، نیز ذہانت ہمہ گیر حافظہ،
نفاست پسندی، پابندی اوقات، عوام دوستی، ترقی پسندی اور اعلیٰ اور آفاقی تمدن پسند اور ایسی چیزیں
ہیں جن پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ اُن جیسی شخصیتیں روز بروز پیدا نہیں
ہوتی ہیں اور جب ہو جاتی ہیں تو بنائے زمانہ کی ناقدری اور سرکشی کے باوجود اپنے وجود سے چاروں
طرف روشنی کی زربار شعلیں بکھیرتی رہتی ہیں اور زندگی کی تاریک راہوں کو بھی منور کر کے رکھ دیتی ہیں
جس کا سلسلہ اُن کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے بشرطے کہ ہم اُن کے پیغام کو سمجھیں اور اُسے پھیلانے
یا عام بنانے کی کوشش کرتے رہیں اُن کی وفات سے ملک و قوم نے ایک ایسا بیش بہا سرمایہ کھو دیا
ہے۔ جواب ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتا۔

ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں

ملنے کے نہیں، نایاب ہیں ہم

سدا رہے نام اللہ کا

مولانا آزاد بحیثیت ایک انسان

خواجہ غلام السیدین

عالم کائنات میں انسان سے زیادہ حیرت ناک کوئی ہستی نہیں ہے فرشتوں سے زیادہ افضل اور حیوانوں سے بدتر، دنیا کا سب سے زیادہ پیچیدہ 'COMPUTER' سے زیادہ پیچیدہ اور بے اندازہ امکانات کا مالک، بقول اقبال

سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے در سے گرد و گل ستارے
نایدتر سے بھر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تری آہوں کے ثرا سے

تعبیر خودی کو اثر آہ رسا دیکھ

مولانا آزاد نے شعوری طور پر اور نہایت سلیقہ کے ساتھ اپنی خودی کی تعبیر کی تھی۔ وراثت میں سیرت اور دل و دماغ کا بیش بہا خزانہ پایا تھا، بزرگوں کی تربیت سے بہت کچھ حاصل کیا تھا اور پھر اپنی ذاتی ایج اور انفرادیت کے طفیل ہر معاملہ میں اپنی ایک ذاتی راہ نکالی تھی اور باوجود وراثت اور تربیت کے اثرات قبول کرنے کے ان کو تمام دجھال اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ زندگی بھر اپنے ہی بنائے راستے پر چلتے رہے اور دوسروں کو ان پر چلنے کی تربیت دیتے رہے۔ ایمان کو بھی انھوں نے بطور ایک عطیہ خداداد کے نہیں پایا۔ بلکہ اس کے حصول کی راہ میں شک و شبہ کے بہت سے خارزاروں میں سے گزرے اور اس تک طلب، سعی اور فکر کی سخت جدوجہد اور آزمائشوں کے بعد پہنچے۔

سوچیے تو کیسا ہمہ گیر اور غیر معمولی انسان تھا یہ آزاد! میں بہت سے اسمانے صفات استعمال کر کے اپنی تحریک کو بوجھل کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن تعجب ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ بنانے والے نے اپنی نعمتوں کی کس قدر رازدانی کی تھی ان کی ذات پر ایک نہایت جید عالم دین جس نے نہ صرف اپنے مذہب بلکہ مذاہب عالم کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور ان میں نظر پیدا کر کے مذہب اسلام کی تعلیم کا ایک نیا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ بجائے خود ایک عمر بھر کا کام تھا لیکن ان کی گونا گون شخصیت کا صرف ایک پہلو تھا۔ انھوں نے ملک کی سیاسی جدوجہد میں

ایک فیصلہ کن حصہ لیا اور قومی زندگی میں بہت سے ایسے موڑ پیش آئے جس میں انھوں نے گاندھی جی اور نہرو کے دوش بدوش انقلابی قیادت کا فرض انجام دیا۔ تیسری طرف ان کی تقریریں اور تحریریں اردو ادب میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہیں اور عرصہ دراز تک رکھیں گی۔ وہ لفظوں کا جادو وہ عبارت کا دروست، وہ فصاحت جو ابتدائی دور میں شوکت الفاظ سے معمور کرتی تھی اور آخری دور میں اپنی سلاست اور زور بیان سے جادو جگاتی تھی۔ پوری تحریر کو ضبط تحریر میں لائیں تو معلوم ہوگا کہ ادب غالبہ میں جگہ پانے کے قابل ہے۔

پھر کیا آپ کو ایک عالم دین، ایک صف اول کے سیاسی قائد اور ایک بلند پایہ ادیب سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ اس کو مثلاً علم موسیقی سے گہرا لگاؤ اور وسیع واقفیت ہوگی یا اس کا ذوق جمال اس قدر لطیف اور شگفتہ ہوگا کہ وہ قرآن شریف کی تفسیر میں بھی اس پہلو کو اجاگر کر کے دکھائے گا اور فیضان جمال کو خدا کی صفات غالبہ میں شمار کرے گا؟ یہ سب چیزیں بھی ان کی ذات میں خوبصورتی کے ساتھ سمائی ہوئی تھیں۔ اور ان سب کا ذکر کرتے ہوئے اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بات نہ بھول جاتے کہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت میں انھوں نے محکمہ تعلیم کے کاموں میں کس طرح ایک نئی وسعت اور گہرائی پیدا کی اور اس میں بعض بالکل نئے دروازے کھولے جیسے ادب اور فنون لطیفہ کی اکیڈمیاں یا ثقافتی تعلقات کا محکمہ۔ اس صدی میں ان کے ٹکڑے ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر بھی چند ہی ہستیاں نظر آتی ہیں۔

میں نے ابھی ان کی ذاتی خصوصیات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ان کی ذات میں دو باتیں بہت نمایاں تھیں۔ ایک اہول پرستی جس کا تقاضا ہے کہ انسان جس بات کو صحیح سمجھے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور دوسری جرأت کہ کسی خوف یا لالچ یا نام نہاد مصلحت سے متاثر نہ ہو۔ دراصل خوف تو ان لوگوں پر طاری ہوتا ہے جن کا یا تو حساب صاف نہ ہو یا جو اپنے یقین اور اصول کی قیمت ادا کرنے کو تیار نہ ہوں۔ لیکن مولانا کا حساب زندگی ہمیشہ صاف رہا اور کبھی نہ خواہش انعام ہوتی نہ ستائش کی تمنا۔ کوئی خطاب قبول نہیں کیا، سنا ہوں کہ جب بھارت رتن نے دروازے پر دستک دی تو انھوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ دیکھا کہ اعزازی ڈگریوں سے ہمیشہ پرہیز کیا۔ مجھے ہدایت تھی کہ اگر کوئی ادارہ یا جماعت ان کے نام پر کسی عمارت یا درس گاہ وغیرہ کا نام رکھنا چاہے تو بغیر ان سے دریافت کیے باسلوب مناسب

معذرت کرو۔ ”میں نہیں چاہتا کہ میں جب تک وزیر تعلیم ہوں اس قسم کی کوئی چیز کی جائے!“
جرات کا یہ حال تھا کہ جب بھی گاندھی جی باجوہ لال سے اختلاف ہوتا تو اس کو کھلم کھلا
ان کے سامنے مضبوطی کے ساتھ ظاہر کرتے برخلاف ان لوگوں کے جو سامنے تانید اور مٹھ
پیچھے مخالفت کرتے تھے، اصول پرستی کا ایک قصہ سن لیجیے، ایک صوبہ کی طرف سے پارلیمنٹ
کے انکیشن کے لیے ایک امیدوار کا نام بہت اصرار کے ساتھ پیش کیا گیا۔ ان کے پاس صوبہ کانگریس
کمیٹی کی طرف سے وفد آیا تار اور ٹیلی فون آئے، ان کے اپنے ساتھیوں اور وزیروں نے سفارش
کی لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس شخص نے اناج کی ذخیرہ اندوزی کی اس وقت جب لوگ
بھوکوں مر رہے تھے۔ ”میں کسی طرح اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوں کہ اس کو کانگریس کا ٹکٹ
دیا جائے۔“ زندگی ایسی پاک و صاف گزری کہ جب پیدا کرنے والے نے ان کو اپنے پاس
بلایا تو بنک میں اتنا روپیہ نہ تھا کہ موٹر خریدنے کے لیے حکومت سے جو رقم لی تھی اس کو ادا کیا
جاسکے! میں نے بحیثیت ان کے جو انٹیٹ سکریٹری اور سکریٹری کے آٹھ سال سے زیادہ ان
کے ساتھ کام کیا اور انھوں نے کبھی کسی امیدوار کے تقرر یا ترقی کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی،
کوئی سفارش نہیں کی۔ ”یہ تمہارا کام ہے کہ تم قاعدہ اور اصول کے مطابق فیصلہ کرو۔“ دہلی ہسٹے
سے پہلے جب میں حکومت ممبئی میں مشیر تعلیم تھا تو اپنے ایک عزیز کے بارے میں خط لکھا لیکن
اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اس معاملہ میں حکومت کے چیف منسٹر یا کسی وزیر یا حاکم
سے سفارش نہ کی جائے۔ مولانا بالعموم بہت لیے دیے رہتے تھے اور لوگوں کو بہت دفعہ
اس کی وجہ سے ان کے متعلق غلط ہی ہوتی تھی غبار خاطر میں خود دیکھتے ہیں،

”ابن افتاد طبع کے ہاتھوں ہمیشہ طرح طرح کی بدگمانیوں کا مورور رہتا ہوں اور
لوگوں کو حقیقت حال سمجھا نہیں سکتا لوگ اس حالت کو غرور اور پندار پر محمول
کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں دوسروں کو بیک منہ تصور کرتا ہوں اس لیے ان کی طرف
نہیں بڑھتا حالانکہ خود مجھے اپنا ہی بوجھ اٹھنے نہیں دیتا۔ دوسروں کی فکر
کہاں کر سکتا ہوں۔“

لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بے تکلف اجاب کی صحبت ہوتی جس میں کوئی ناچس
شریک نہ ہوتا، تو ان کی گفتگو میں بدیہہ گوتی، بذکرہ سخن، مزاج لطیف اور برجستہ شعر خوانی کے چہرے
کھلتے اور فن گفتگو میں ان کے کمال کا عید کھلتا۔ بالعموم وہ اپنے جذبات کو ظاہر کرنے میں

بہت احتیاط برتتے کیوں کہ ان کی طبیعت میں بے پناہ ضبط تھا۔ اس لیے عام طور پر لوگ ان کے دل کے گداز اور محبت کی گہرائی کی جھلک نہ دیکھ پاتے تھے۔ لیکن میں نے خوبی اتفاق سے کبھی کبھی اس دل کو بے نقاب دیکھا اور اس کی گرمی کو محسوس کیا، بس ایک بات اور سُن لیجیے۔ مولانا ساری عمر پبلک کام کرتے رہے، ان کی زندگی پبلک کی نظر کے سامنے گزری، وہ قومی زندگی کے تمام امیدوارین اور پاس انگیز ہنگاموں سے گھرے رہے۔ لیکن ان کی زندگی کا اصلی مرکز ان کی ذات کے اندر تھا جس سے وہ اپنی تمام قوت اور اہام حاصل کرتے تھے۔ اپنی جیل خانے کی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

”زندگی کی مشغولیتوں کا وہ تمام سامان جو اپنے وجود سے باہر تھا پھن گیا تو کیا مضائقہ؟ وہ تمام سامان جو اندر تھا اور ہے کوئی نہیں چھین سکتا، سینے میں پھپھاتے ساتھ لایا ہوں۔ اسے سجاتا ہوں اور اس کے سیر و نظاروں میں غور ہوتا ہوں۔ انسان کا اصلی عیش دماغ کا ہے، جسم کا نہیں۔ یہ بھی ہمارے وہم و خیال کا ایک فریب ہے کہ سرو سامان کار ہمیشہ اپنے سے باہر ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اگر یہ پردہ فریب ہٹا کر دیکھیں تو صاف نظر آئے گا کہ وہ ہم سے باہر نہیں، خود ہمارے اندر ہی موجود ہے“ اور پھر ایک اور جگہ :

”میں آپ کو بتاؤں کہ اس راہ میں میری کامرانی کا راز کیا ہے؟ میں اپنے دل کو مرنے نہیں دیتا۔ کوئی حالت ہو، کوئی جگہ ہو اس کی تڑپ کبھی دھیمی نہیں ٹرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ جہاں زندگی کی ساری رونقیں اس میکدہ خلوت کے قدم سے ہیں، یہ اجڑا اور ساری دنیا اجڑ گئی

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی بے عبادت ہے تیرے جینے سے“ دیکھا آپ نے اس مرد خدا کو، جس کی دولت اس کی ذات کے خزانے میں محفوظ تھی، جو دنیاوی سرو سامان کے بغیر بھی غنی تھا، جس سے اگر کرسی وزارت یا کانگریس کی صدارت یا سارے دنیاوی اعزاز چھین لیے جاتے اس وقت بھی وہ اتنا ہی بلند، اتنا ہی باوقار، اتنا ہی عہد آفرین ثابت ہوتا۔ یادگار زمانہ ہیں یہ لوگ

کبھی کبھی دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے (کاش غلط ہو) کہ اب ایسے لوگ پیدا نہ ہوں گے، کم سے کم آسانی سے نہیں!

مولانا آزاد کی مفسرانہ حیثیت

علامہ سید اختر علی تلہری

قرآن کریم کی حیثیت ایک مکمل ضابطہ اخلاق اور ایک جامع دستور معاشرت و تمدن کی ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے بارے میں ہدایتیں موجود ہیں فلاح و نجات کے راستوں کی طرف قدم قدم پر اشارے نمایاں ہیں۔ گویا قرآن حکیم صحیح معنوں میں موعظت کی جامع و مانع کتاب ہے۔ اپنی اس خصوصیت کو مؤثر بنانے کے لیے اُسے ایک ایسا اسلوب وضع کرنا پڑا ہے جو مستقل طریقے سے دلوں کو گہرائیوں میں اترتا چلا جاتے اور ان کی بصیرتوں کو تیز کر دے۔ اگرچہ اس کا لباس عربی ہے اور وحی ایزدی نے انھی محاوروں اور بولوں کا روپ دھارنا جنہیں اس دور کے عرب استعمال کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اس کا لہجہ خطاب، اس کا انداز گفتار، اس کا طریق استدلال واضح طور پر اسی زبان میں ترتیب دی ہوئی دوسری چیزوں سے ممتاز ہے۔ اگر اس میں صحیح رہنمائی نہ کرنے والے خیالات سے مجادلہ ہے تو اس میں خستہ نہیں، درشتی نہیں اور اس طرح وہ مجادلہ ”مجادلہ حسنہ“ بن گیا ہے۔ اگر کہیں خطابت کا آہنگ ہے تو اس میں بھی شیرینی اور دلآویزی ہے مگر ان خصوصیات کا کلیہ نہ احساس ہر شخص کو فوراً انہیں ہو جاتا۔ غیر ماہکی نگاہوں کے سامنے اُس کی موعظت کے یہ گوشے فوراً ہی نہیں آجاتے۔ اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے اور غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو نگاہیں منہی ہوتی نہیں ہوتیں حقیقتیں و اشکاف طریقے سے محم ہا ان پر منکشف ہوتی ہیں۔

قرآن فہمی کو آسان بنانے کے لیے ابتدائی سے اس کی تفسیریں لکھی گئیں۔ نحوی و صرفی پیچیدگیوں اور معنی و بیان کی گتھیوں کو کھولنے کی سعی کی گئی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ان کوششوں میں شارحین و مفسرین کے قدم کبھی کبھی ادھر ادھر بھی پڑتے گئے اور

ایسے مقامات پر ان کی تشریحات سے پیچیدگیوں گھٹی نہیں بلکہ کچھ اور بڑھ گئیں۔ لیکن خصوصیت سے وہ تفسیریں جو متاخرین نے لکھی ہیں ان میں کچھ اندیشوں اور کچھ خیالیوں کی افراط ہے۔ اس دور میں یونانی فلسفیوں کی کتابوں کے ترجمے ہو گئے تھے۔ عربوں نے ان کے خیالات سے واقفیت بہم پہنچا لی تھی۔ اور وہ ان کے استدلالی گورکھ دھندل سے ابھی طرح مرعوب ہو چکے تھے۔ چنانچہ قرآن کی فطری تعلیمات کو وہ انھیں سانچوں میں ڈھالنے لگے اور اس دور میں بعض قرآنی الفاظ مثلاً حجت، ابراہان، شلیت وغیرہ نے جو اصطلاحی قالب اختیار کر لیا تھا ان کی تشریح اسی رنگ میں کی جانے لگی حالانکہ یہ مفہوم قرآن کے نزول کے وقت ان الفاظ کا کہیں سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس سلسلے میں بالکل صحیح فرمایا ہے۔ ”یہ آفت صرف طریق استدلال ہی میں پیش نہیں آئی بلکہ تمام گوشوں میں پھیلی۔ منطق و فلسفہ کے مباحث نے طرح طرح کی نئی مصطلحات پیدا کر دی تھیں۔ عربی لغت کے الفاظ ان مصطلحوں معانی میں مستعمل ہونے لگے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن کا موضوع فلسفہ یونانی نہیں ہے اور نہ نزول قرآن کے وقت عربی زبان ان مصطلحات سے آشنا ہوئی تھی پس جہاں کہیں قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں ان کے معانی وہ نہیں ہو سکتے جو وضع مصطلحات کے بعد قرار پاتے۔ لیکن اب ان کے وہی مفہوم لیے جانے لگے اور اس کی بنا پر طرح طرح کی دودراز کاریاں پیش کر دی گئیں۔۔۔۔۔“

”اسی تخم کے یہ بھی برگ و بار ہیں کہ سمجھا گیا کہ قرآن کو وقت کی تحقیقات علیہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ کوشش کی گئی کہ نظام بطیموسی اس پر چپکا دیا جائے ٹھیک اسی طرح جس طرح آج کل کے دانش فروشوں کا طریق تفسیر یہ ہے کہ موجود علم ہدایت کے مسائل قرآن پر چپکا سے جائیں۔“

مولانا آزاد کے سامنے تفاسیر قرآن کا یہ سب ذخیرہ تھا۔ انھوں نے اس سرمایہ کا پوری بصیرت کے ساتھ جائزہ لیا تھا۔ ان میں گونا گوں موثرات کے تحت جو نقائص مختلف گوشوں سے دخل پا گئے تھے وہ سب ان کی نگہ میں تھے بمقتضیات عصر پر ان کی نظر تھی ان کا عربی کا ذوق خاصاً عرب العریانی تھا۔ ان کی فطرت سلیم تھی اس پر تصنع کی تہیں نہیں چڑھی تھیں۔ ان کا دماغ صحت مند اور سیدار تھا، عقل رسا تھی، دانش و خرد کے باریک نکاتوں سے اُن

قرآن کریم نے کثیر مقامات پر تفکر و تعقل و تدبیر پر زور دیا ہے اور اس کی اہمیت اس

طرح واضح کی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تفکر و تعقل اسلام کی خاص چیز ہے اور جو افراد اس سے تہی دامن ہیں وہ اسلام کی حقیقی روح سے بیگانہ ہیں۔

مولانا نے اسلام کی اس خصوصیت کو اچھی طرح اپنا یا ہے اور تفسیر کے نازک و اہم مقامات کو اس کے سہارے سے اس طرح طے کیا ہے کہ اسے پڑھ کر ایمان کی جلا ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآنی مفہیم میں مولانا کے تفکر و تعقل پر یونانی افکار و نظریات کی چھاپ نہیں ہے اور نہ ان کا اندازِ نظر مدِّ رسانہ اور معلانہ نوعیت کا ہے۔ وہ قرآنی مطالب کی منزل تک پہنچنے کے لیے جدید ہئیت اور جدید فلسفہ کے مرعومات کا سہارا بھی نہیں دھونڈتے وہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کو ہلاتوں کا سرچشمہ سمجھ کر اس میں ڈوبتے ہیں۔ اس سے معانی و حقائق کے گہرائی میں بہا نکالتے ہیں۔ عربی محاوروں اور احادیث و اقوالِ سلف سے غرض بصر نہیں کرتے۔ شاید کہا جائے کہ ان کی تفسیر کے بیشتر مقامات ”تفسیر بالرأے“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ مولانا نے سلف کے عقائد و خیالات ملحوظ رکھے ہیں اور انھیں کی روشنی میں تفکر و تعقل کے راستے پر چلے ہیں۔ خود مولانا کا ارشاد ہے :

”زمانے کی بددعوتی نے بھی ہر کج اندیشی کو سہارا دیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرونِ اخیرہ میں درس و تداول کے لیے وہی تفسیریں مقبول ہوئیں جو قدما کے محاسن سے یک قلم خالی تھیں۔ وقت کا بیہودہ انتخاب ہر علم و فن میں جاری رہا ہے جو زمانہ جبر جانی پر سکائی کو اور سکائی پر تصانفانی کو ترجیح دیتا تھا یقیناً اُس کے دربار سے بیضادی و جلالتیں ہی کو حسن قبول کی سند مل سکتی تھی۔ متداول تفسیریں اٹھا کر دیکھو! جس مقام کی تفسیر میں متعدد اقوال موجود ہوں گے۔ وہاں اکثر اسی قول کو ترجیح دیں گے۔ جو سب سے زیادہ کمزور اور بے محل ہوگا۔ جو اقوال نقل کریں گے ان میں بہتر قول موجود ہوگا۔ لیکن اُسے نظر انداز کر دیں گے۔“

ظاہر ہے ایسے خیالات رکھنے والا اپنے تفکر و تعقل کو ”تفسیر بالرأے“ کی آلودگیوں میں موٹ کر لے پر کبھی راہی نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہوگا کہ خود مولانا کے خیالات ”تفسیر بالرأے“ کے متعلق غور سے غمن لیے جائیں۔ انھوں نے جلد اول ترجمان القرآن میں اصولِ ترجمہ و تفسیر لکھتے ہوئے صفحہ ۱۶۱ پر ارشاد فرمایا ہے :

”اُسکال و موانع کا بڑا دروازہ ”تفسیر بالرأے“ سے کھل گیا جس کے اندیشے سے صحابہ و

سلف کی روحیں لرزتی رہتی تھیں ”تفسیر بالر اے“ کا مطلب سمجھنے میں لوگوں کو غزشتیں ہوتی ہیں۔ ”تفسیر بالر اے“ کی ممانعت سے مقصود یہ نہ تھا کہ قرآن کے مطالب میں عقل و بصیرت سے کام نہ لیا جائے کیونکہ اگر یہ مطلب ہو تو پھر قرآن کا درس و مطالعہ ہی بے سود ہو جاتے حالانکہ خود قرآن کا یہ حال ہے کہ اول سے لے کر آخر تک تعقل و تفکر کی دعوت ہے اور ہر جگہ مطالبہ کرتا ہے کہ ”اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَانَ اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا“

”دراصل ”تفسیر بالر اے“ میں اسے لغوی معنی میں نہیں ہے بلکہ اسے مصطلحہ شارح ہے اور اس سے مقصود ایسی تفسیر ہے جو اس کے لیے نہ کی جائے کہ خود قرآن کیا کہتا ہے۔ بلکہ اس لیے کی جائے کہ ہماری کوئی ٹھہرائی ہوئی رائے کیا چاہتی ہے اور کس طرح قرآن کو کھینچتا ہے اس کے مطابق کر دیا جاسکتا ہے۔“

”مثلاً جب باب عقائد میں رد و ذکر شروع ہوتی تو مختلف مذاہب کلامیہ پیدا ہو گئے۔ ہر مذہب کے مناظر نے یہ چاہا کہ اپنے مذہب پر نصوص قرآنیہ کو ڈھالے۔ وہ اس جستجو میں نہ تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے بلکہ ساری کاوش اس کی تھی کہ کس طرح اسے اپنے مذہب کا مؤید دکھائیں اس طرح کی تفسیر ”تفسیر بالر اے“ تھی۔ یا مثلاً مذاہب فقہیہ کے مقلدوں میں جب مذهب و تشیع کے جذبات تیز ہوتے تو اپنے اپنے مسائل کی ایچ میں آیات قرآنیہ کو کھینچنے تاننے لگے۔ اس کی فکر نہ تھی کہ لغت عربی کے صاف صاف معانی، اسلوب بیان کا قدرتی مقتضا، عقل و بصیرت کا واضح فیصلہ کیا کہتا ہے۔ تمام تر کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح قرآن کو اپنے امام کے مذہب کے مطابق کر دکھائیں۔ یہ طریق تفسیر ”تفسیر بالر اے“ ہے۔ یا مثلاً صوفیہ کا ایک گروہ اسرار و بطون کی جستجو میں دوڑتے نکل گیا اور پھر اپنے موضوع عقائد و مباحث پر قرآن کو ڈھالنے لگا قرآن کا کوئی حکم، کوئی عقیدہ کوئی بیان تحریف معنوی سے نہ بچا یہ تفسیر ”تفسیر بالر اے“ تھی۔ یا مثلاً قرآن کے طریق استدلال کو منطقی جامہ پہنایا جہاں کہیں آسمان اور کوکب و نجوم کے الفاظ آگئے ہیں یونانی علم ہیئت کے مسائل چپکائے لگنا یقیناً تفسیر بالر اے ہے۔“

”یا مثلاً آج کل ہندوستان و مہر کے بعض مدعیان اجتہاد و فظن نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ زمانہ حال کے اصول علم و ترقی قرآن سے ثابت کیے جائیں یا جدید تحقیقات علمیہ کا اس سے استنباط کیا جائے۔ گو یا قرآن صرف اس کیسے نازل ہوا ہے کہ جو بات کو پرنیکس اور نیوٹن نے یا ڈارون اور ویس وغیرہ کے بغیر کسی الہامی کتاب کی فلسفہ اندیشیوں کے دریافت کر لی اسے

چند صدی پہلے معقول کی طرح دنیا کے کان میں پھونک دے اور پھر وہ بھی صدیوں تک دنیا کی سمجھ میں نہ آئیں یہاں تک کہ موجودہ زمانہ کے مفسر پیدائوں اور تیرہ سو برس پیشتر کے معنی حل فرمائیں۔ یقیناً یہ طریق تفسیر بھی ٹھیک ٹھیک تفسیر بالرائے ہے۔

”تفسیر بالرائے“ کے بارے میں جس مذہبی مفکر کا اتنا متشددانہ نقطہ نظر، ہودہ اس خصوص میں شرعی حدود سے تجاوز کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ دوسری بات ہے کہ بعض مقامات پر مولانا کی رائے سے اتفاق نہ کیا جاسکے اور مولانا کی بیان کردہ ”تفسیر بالرائے“ میں کچھ شوٹے ٹھٹے اور بڑھائے جاسکیں۔ لیکن مرکزی خیال کی نوعیت میں کوئی تغیر غالباً پیدا نہ ہو سکے گا مولانا آزاد کی تفسیری کاوشوں پر اگر اس نقطہ نظر سے غور کیا جائے گا تو علم و دانش کے بہت سے نکتے حاصل ہوں گے۔

یوں تو قرآن حکیم کی ہر آیت فصاحت و حکم اور مواظظ وغیرہ کا گنجینہ ہے لیکن سورۃ الحمد مخصوص خصوصیتوں کا حامل ہے۔ اس میں دین حق کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے۔ سورۃ الحمد کی اس خصوصیت کی وجہ سے اس کے بہت سے نام ہیں۔ اُم القرآن۔ اساس القرآن وغیرہ اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عربی میں اُم کا اطلاق ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جن میں کسی نہ کسی قسم کی جامعیت پائی جاتی ہو یا بہت سی چیزوں میں اسے نمایاں حیثیت حاصل ہو یا پھر کوئی ایسی ادنیٰ چیز ہو جس کے نیچے اس کے بہت سے توابع ہوں چنانچہ مرقے درمیانی حصے کو ”اُم الراس“ کہتے ہیں کیونکہ وہ داغ کا مرکز ہے۔ فوج کے جھنڈے کو ”اُم“ کہتے ہیں کیونکہ تمام فوج اس کے نیچے جمع ہوتی ہے۔ مرقہ کو ”اُم القریٰ“ کہتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ اور حج کی وجہ سے عرب کی تمام آبادیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی اس لیے اس سورت کو اُم القرآن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں مطالب قرآنی کی جامعیت اور مرکزیت ہے یا جو قرآنی کی عام سورتوں میں اپنی نمایاں اور مقدم جگہ رکھتی ہے۔ اساس القرآن کے معنی میں قرآن کی بنیاد۔ اس سے یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سورت میں دین حق کا ماحصل موجود ہے صرف اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ ”سورۃ الحمد“ مجمل ہے اور باقی قرآن اس کے مطالب کی تفصیل۔ اس سورت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے پورا زور طبع اور زور قلم صرف کیا ہے امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کے مطالب کو بہت سے صرفی و نحوی اور نکرہ و علمی گوشوں پر بہت دوز تک پھیلا دیا ہے۔ تفسیر کبیر مطبوعہ مصر کے تفریبا ساٹھ سو تر صفحات اس سورت کی تفصیل و تشریح کے لیے وقف کیے

گئے ہیں۔ مولانا آزاد نے بھی اس کی تفسیر میں کافی اطناب سے کام لیا ہے اور تقریباً دو سو صفحات اس سلسلے میں لکھے ہیں۔ انھوں نے صرّی و نحوی مسئلوں اور نکتوں کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ بلکہ اس کی مفہوماتی دنیا ہی کی سیر سے واسطہ رکھا ہے اور ہدایت و ارشاد و معظمت سے وابستہ مسائل ہی پر غور کیا ہے۔

حمد اور الثناء سے علمی بحث کرنے کے بعد ”ربوبیت“ کی صفت کی تشریح کی ہے اس کی جامعیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اُس کے درجات اور انواع کی وضاحت کی ہے۔ (اس ضمن میں خوب خوب واد سخن سنجی دی ہے) ”رب العالمین“ کی معنوی و معنوی کو ذہن نشین کرنے کے بعد الرحمن الرحیم کی توضیح کی ہے اور رحمت کا مفہوم واضح کیا ہے اور رحمت ورافت و مغفرت و عفو وغیرہ کی کثرت تکمیل کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قرآن اول سے لے کر آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔

خدا کی صفت رحمن اور رحیم کا ذکر کرنے کے بعد اس کا ذکر آہی جاتا کہ مخلوق کو خالق کی صفات سے ”تشبہ“ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے خدا رحمن اور رحیم ہے پسندے میں بھی رحم اور فضل کی صفات کا موجود ہونا اس کی انسانیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر اسلامی تعلیم یا مسیحی تعلیم کی افضلیت کا بحث چھڑجانا ناگزیر تھا۔ مولانا نے اس مسئلے کی توضیح خاصی نکتہ دہی کے ساتھ کی ہے۔ اب اسے مولانا ہی کی زبان سے سنئے :

”ہم نے قرآن کی آیات عفو و بخشش نقل کرتے ہوئے ابھی کہا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو پیار کرو کیونکہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی مجاز ہوتا ضروری ہے کہ اس کی مختصر تشریح کی جائے :

”حضرت مسیح (علیہ السلام) نے یہودیوں کی ظاہر پرستیوں اور اخلاقی محدودیوں کی جگہ رحم و محبت اور عفو و بخشش کی اخلاقی قربانیوں پر زور دیا تھا اور ان کی دعوت کی اصلی روح یہی ہے۔ چنانچہ ہم انجیل کے مواعظ میں جابجا اس طرح کے خطابات پاتے ہیں ”تم نے سنا ہو گا کہ انگوں سے کہا گیا دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ لیکن میں کہتا ہوں کہ شریک کا مقابلہ نہ کرنا یا اپنے ہمسایوں ہی کو نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی پیار کرو یا مثلاً د اگر کوئی تمہارے ایک گال پر ٹھانچہ مارے تو چاہیے کہ دوسرا گال بھی آگے کر دو“ سوال یہ ہے کہ ان خطابات کی نوعیت کیا تھی۔ یہ اخلاقی فضائل و ایثار کا ایک موثر پیرایہ بیان تھا یا تشریع، یعنی قوانین وضع کرنا تھا۔ افسوس ہے کہ انجیل کے معتقدوں اور نکتہ چیںوں دونوں نے یہاں ٹھوکر کھائی دونوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ

یہ تشریح تھی اور اس لیے دونوں کو یہ تسلیم کر لینا پڑا کہ یہ ناقابل عمل احکام ہیں۔

”مستقدوں نے خیال کیا کہ اگرچہ ان احکام پر عمل نہیں کیا جاسکتا تاہم مسیحیت کے احکام یہی ہیں اور عملی نقطہ خیال سے اس قدر کافی ہیں کہ اوائل عہد میں چند ولیوں اور شہیدوں نے ان پر عمل کر لیا تھا مکتہ چنیوں نے کہا کہ یہ سرتاسر ناقابل عمل تعلیم ہے اور کہنے میں کتنی ہی خوشنما ہو لیکن عملی نقطہ خیال سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ فطرت انسانی کے مروجی خلاف ہے۔ فی الحقیقت نوع انسانی کی یہ بڑی ہی درد انگیز نا انصافی ہے جو تاریخ انسانی کے اس عظیم الشان معلم کے ساتھ جائز رکھی گئی جس طرح بے درد مکتہ چنیوں نے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی اسی طرح نادان مستقدوں نے بھی فہم و بصیرت سے انکار کر دیا۔ لیکن کیا کوئی انسان جو قرآن کی سچائی کا معتز ہو ایسا خیال کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح کی تعلیم فطرت انسانی کے خلاف تھی اور اس لیے ناقابل عمل تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی تصدیق کے ساتھ ایسا منکرانہ خیال جمع نہیں ہو سکتا۔“

”اصل یہ ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی ان تمام تعلیمات کی وہ نوعیت نہ تھی جو غلطی سے سمجھ لی گئی۔ اور دنیا میں ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی اس کے انکار سے نہیں بلکہ کج اندیشانہ اعتراف ہی سے پیدا ہوتی ہے حضرت مسیح کا ظہور ایک ایسے عہد میں ہوا تھا جبکہ یہودیوں کا اخلاقی تنزل انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا اور دل کی نیکی اور اخلاق کی پاکیزگی کی جگہ محض ظاہری احکام و رسوم کی پرستش دینداری و خدا پرستی سمجھی جاتی تھی۔ یہودیوں کے علاوہ جس قدر متمدن قومیں قرب و جوار میں موجود تھیں۔ مثلاً رومی، مصری، آشوری؛ وہ بھی انسانی رحم و محبت کی روح سے یکسر نا آشنا تھیں۔ لوگوں نے یہ بات تو معلوم کر لی تھی کہ مجرموں کو سزائیں دینی چاہئیں لیکن اس حقیقت سے بے بہرہ تھے کہ رحم و محبت اور عفو و بخشش کی چارہ سازیوں سے مجرموں اور گناہوں کی پیدائش روک دینی چاہیے۔ انسانی قتل و ہلاکت کا تماشا دیکھنا طرح طرح کے ہولناک طریقوں سے مجرموں کو ہلاک کرنا زندہ انسانوں کو درد مندوں کے سامنے ڈال دینا، آباد شہروں کو بلا وجہ جلا کر خاکستر کر دینا، اپنی قوم کے علاوہ تمام انسانوں کو غلام سمجھنا اور غلام بنا کر رکھنا رحم و محبت اور حلم و شفقت کی جگہ قلبی قساوت دے رکھی پر فخر کرنا رومی متمدن کا اخلاقی اور مصری اور آشوری دیوتاؤں کا پسندیدہ طریقہ تھا؟“

”ضرورت تھی کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے ایک ایسی ہی مبعوث ہو جو سرتاسر رحمت و محبت کا پیام ہو، اور جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے قطع نظر کر کے صرف اس کی قلبی و معنوی حالت کی اصلاح و تزکیہ پر اپنی تمام پیغمبرانہ مہمت مبدول کر دے۔ چنانچہ حضرت مسیح کی شخصیت

میں وہ ہستی نمودار ہو گئی۔ اس نے جسم کی جگہ روح پر زبان کی جگہ دل پر اور ظاہر کی جگہ باطن پر۔
نوع انسانی کو توجہ دلائی اور انسانیت اعلیٰ کا فراموش شدہ سبق تازہ کر دیا۔

”معمولی سے معمولی کلام بھی، بشرطیکہ بلیغ ہو، اپنی بلاغت کے مجازات رکھتا ہے۔ قدرتی طور پر اس الہامی بلاغت کے بھی مجازات تھے جو اس کی تاثیر کا زیور اور اس کی دل نشینی کی خوروق ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ دنیا جو اقامتِ ثلاثہ اور کفارہ جیسے دو راز کا عقائد پیدا کر لینے والی تھی ان کے مواعظ کا مقصد و محل نہ سمجھ سکی اور مجازات کو حقیقت سمجھ کر غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی۔“

”انہوں نے جہاں کہیں یہ کہا ہے کہ ”دشمنوں کو پیار کرو“، تو یقیناً اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں کا عاشق نہ رہے بلکہ سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ تم میں غبط و غضب اور نفرت و انتقام کی جگہ رحم و محبت کا پر جوش جذبہ ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ دوست تو دوست دشمن تک کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آؤ اس مطلب کے لیے کہ رحم کرو، بخش دو انتقام کے پیچھے نہ پڑو یا ایک نہایت ہی بلیغ اور مؤثر پیرایہ بیان ہے کہ ”دشمنوں تک کو پیار کرو“ ایک ایسے گروہ پیش میں جہاں اپنوں اور عزیزوں کے ساتھ ہی رحم و محبت کا برتاؤ نہ کیا جاتا ہو یہ کہنا کہ اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کرو، رحم و محبت کی ضرورت کا ایک اعلیٰ اور کامل ترین تحیل پیدا کرنا تھا۔

شنیدم کہ مردانِ راہ خدا دل دشمنان ہم نہ کر دند تنگ
ترا کے میسر شود ایں مقام کہ بادوستانت خلاف مست و جنگ

یامثلًا اگر انہوں نے کہا: ”اگر تمہارے ایک گال پر کوئی طمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو“ تو یقیناً اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ سچ مچ تم اپنا گال آگے کر دیا کرو بلکہ صریح مطلب یہ تھا کہ انتقام کی جگہ عفو و درگزر کی راہ اختیار کرو۔ بلاغتِ کلام کے یہ وہ مجازات ہیں جو ہر زبان میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ بڑی ہی جہالت کی بات سمجھی جاتی ہے کہ ان کے مقصود و مفہوم کی جگہ ان کے منطوق پر زور دیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کے مجازات کو ان کے ظواہر پر محمول کرنے لگیں گے تو نہ صرف تمام الہامی تعلیمات ہی درہم برہم ہو جائیں گی بلکہ انسان کا وہ تمام کلام جو ادب و بلاغت کے ساتھ دنیا کی تمام زبانوں میں کہا گیا ہے یک قلم مغل ہو جائے گا۔“

”باقی رہی یہ بات کہ حضرت مسیح نے سزا کی جگہ محض رحم و درگزر ہی پر زور دیا تو ان کے مواعظ کی اصلی نوعیت سمجھ لینے کے بعد بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ شرائع نے تعزیر و

عقوبت کا حکم دیتا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ تعزیر و عقوبت فی نفسہ کوئی مستحسن عمل ہے بلکہ اس لیے کہ معیشت انسانی کی بعض ناگزیر حالتوں کے لیے یہ ایک ناگزیر علاج ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایک کم درجہ کی مجرانی تھی جو اس لیے گوارہ کر لی گئی کہ بڑے درجہ کی برائیاں روکی جاسکیں۔ لیکن دنیا نے اسے علاج کی جگہ ایک دل پسند مشغلہ بنا لیا اور رفتہ رفتہ انسان کی تعذیب و ہلاکت کا ایک خوفناک آلہ بن گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی قتل و غارت گری کی کوئی ہولناکی ایسی نہیں ہے جو شریعت اور قانون کے نام سے نہ کی گئی ہو۔ اور جو فی الحقیقت اسی بدلہ لینے اور سزا دینے کے حکم کا ظالمانہ استعمال نہ ہو اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ انسانی ہلاکت کی سب سے بڑی قومیں میدان ہاتے جنگ سے باہر کون کون سی رہی ہیں؟ تو یقیناً اس کی انگلیاں ان عدالت گاہوں کی طرف اٹھ جائیں گی جو مذہب اور قانون کے ناموں سے قائم کی گئیں۔ اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے ہم جنسوں کی تعذیب و ہلاکت کا عمل اس کی ساری وحشت انگیزیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ جاری رکھا۔ پس اگر حضرت مسیح نے تعزیر و عقوبت کی جگہ سراسر رحم و درگزر پر زور دیا تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ نفس تعزیر و سزا کے خلاف کوئی تشریع کرنی چاہتے تھے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ہولناکی غلطی سے انسان کو نجات دلائی جس میں تعزیر و عقوبت کے غلو نے مبتلا کر رکھا ہے وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اعمال انسانی میں اصل رحم و محبت ہے تعزیر و انتقام نہیں ہے۔ اور اگر تعزیر و سیاست جائز رکھی گئی ہے تو صرف اس لیے کہ بطور ایک ناگزیر علاج کے عمل میں لائی جائے۔ اس لیے نہیں کہ تمہارے دل رحم و محبت کی جگہ سراسر نفرت و انتقام کا آشیانہ بن جائیں، گیڑھویں پیسے "یعقذرون" سورہ یونس میں ایک آیت ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَخَمِّنْ أَهْتَدِى فَاِنَّمَا يَهْتَدِى
لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَلَا تَمْلِكْ عَلَيْهِ شَيْئًا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (۱۰:۸۱)

ترجمہ:- اے پیغمبران لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگو! تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی تمہارے پاس آگئی ہے پس جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا اور جو بھلے گا تو اس کی گمراہی اسی کے آگے آئے گی۔ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں نہ کہ زبردستی کسی راہ میں بھینچ لے جاؤں اور پھر اس سے نکلنے نہ دوں۔

اس مقام پر تفسیری حاشیہ دیتے ہوئے قرآن مجید کی ایک اہم تعلیم کی دلنشین پیرائے میں توضیح کی گئی ہے۔ آیت کا مفہوم صاف ہے لیکن ہماری ذہنیات کو جو انداز ہو گیا تھا اس کا

مقتضایہی تھا کہ ایسے اہم مقام سے بھی ہم سرسری طور سے گزر جائیں۔ لیکن مولانا کی نگاہ حقیقت شناس ایسے مقام پر جم جاتی ہے اور وہ اسے مختلف اسالیب سے سمجھاتے ہیں۔ قرآن و حقیقت موعظت و ارشاد کی ایک فصیح و بلیغ کتاب ہے اور جس اخلاقی روش کی طرف مولانا اس مقام پر اشارہ کر رہے ہیں وہ موعظت کی جان ہے۔ اس سے پوری انسانی زندگی بنتی اور بگڑتی ہے۔ مولانا اس ضمن میں رقم طراز ہیں۔

”ساتھ ہی واضح کر دیا کہ داعی حق کی حیثیت کیا ہے۔ ”وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ“ میں داعی اور مقرر ہوں کچھ تم پر وکیل نہیں بنادیا گیا ہوں یعنی میرا کام یہ ہے کہ نصیحت کی باتیں سمجھا دوں یہ نہیں کہ نگہبان بن کر تم پر مسلط ہو جاؤں اور سمجھوں: ”مجھے تمہاری ہدایت کی ٹھیکے داری مل گئی ہے۔“ دوسری جگہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہی مطلب یوں ادا کیا ہے کہ ”وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ“ (۵۰: ۴۵) تو ان لوگوں پر ایک حاکم جابر کی طرح مسلط نہیں ہے کہ جبراً و قہراً بات منوا دے نیز فرمایا ”لَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ“ تجھے ان لوگوں پر داروغہ بنا کہ نہیں بٹھا دیا ہے کہ مانیں یا نہ مانیں لیکن تو انھیں راہ حق پر چلا لینے کا ذمہ دار ہو۔“

”نیز جا بجا مختلف پیراؤں میں یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ پیغمبر کا مقام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سچائی کی پکار بلند کرنے والا ہے، پیام حق پہنچا دینے والا ہے نصیحت کی بات سمجھا دینے والا ہے، ایمان و عمل کے نتائج کی خوشخبری دیتا اور انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کے سر کوئی ذمہ داری نہیں۔“

”غور کرو اس سے زیادہ صاف بے لاگ اور امن و سلامتی کی کوئی راہ ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا نے دعوت حق کی یہ روح سمجھ لی ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے محض اختلاف اعتقاد و عمل کی بنا پر لڑتا؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان کے ظلم و سرکشی نے کبھی اس حقیقت کا اعتراف نہیں کیا۔ اور یہی بات ساری نزاعوں کی بنیاد بن گئی۔ قرآن نے پھلی دعوتوں کی جس قدر مرکزیتیں بیان کی ہیں انھیں جا بجا پڑھو ہر جگہ دیکھو گے کہ بناءً نزاع یہی تھی۔ خدا کے رسولوں کا ہمیشہ اعلان یہی ہوا کہ ہم نصیحت کرنے والے ہیں، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اگر نہیں مانتے تو تم اپنی راہ چلو اور ہمیں اپنی راہ چلنے دو اور دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے لیکن ان کے منکر کہتے تھے کہ نہیں ”نہ تو ہم تمہاری بات مانیں گے نہ تمہیں تمہاری راہ چلنے دیں گے“ سورہ اعراف کی آیت (۸۸) میں حضرت شعیب کی سرگزشت گزر چکی ہے۔ جب ان کی قوم کے سرکشوں نے

گہا اگر تم اور تمہارے ساتھی ملت میں پھر لوٹ نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں اپنی بستی سے جلا وطن کر دیں گے۔ تو انھوں نے جواب میں کہا: ”اؤ کو گنا کار دھین؟“ اگر تمہارے مذہب پر ہمارا دل مطمئن نہ ہو تو کیا جبراً اسے مان لیں؟

”اسلام اور اس کے منکروں میں جو نزاع شروع ہوئی وہ بھی تمام تر یہی تھی۔ قرآن کہتا تھا نہ ”میری راہ تبلیغ و تذکیر کی ہے لامخالف کہتے تھے۔“ ہماری راہ جبر و تشدد کی ہے۔“ قرآن کہتا تھا۔ ”اگر میری بات سمجھ میں آئے تو مان لو، نہ سمجھ میں آئے تو ماننے والوں کو ان کی راہ چلنے دو۔“ وہ کہتے تھے۔ ”ہماری بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہیں ممانی ہی چاہیے نہیں مانو گے تو جبراً منوا لیں گے۔“ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے اس آیت میں اور اس کی ہم معنی آیات میں جو بات کہہ دی ہے اگر دنیا اسے سمجھ لیتی تو نوع انسانی کی وہ تمام خونریزیوں جو فکر و عمل کے اختلاف سے پیدا ہوئیں ایک قلم ختم ہو جاتیں اور آج کل بھی جس قدر جھگڑے ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جاتیں۔ غور کرو سارے جھگڑوں کی اصل بنا کیا ہے؟ یہی ہے کہ لوگ ”تذکیر“ اور ”توکیل“ میں فرق نہیں کرتے اور قرآن کہتا ہے دونوں میں فرق کرو۔ تذکیر کی راہ یہ ہوتی ہے کہ جو بات ٹھیک سمجھتے ہو اس کی دوسروں کو بھی ترغیب دو مگر صرف ترغیب دو اس سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی یہ بات نہ بھول جاؤ کہ پسند کرنے نہ کرنے کا حق دوسروں کو ہے۔ تم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہو ”توکیل“ یہ ہوتی کہ ڈنڈا لے کر ٹمڑے ہو جاؤ اور جو کوئی تم سے متفق نہ ہو اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ گویا خدا نے تمہیں لوگوں کی ہدایت و اہی کا ٹھیکہ دار بنا دیا ہے۔

جب قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ خدا کے رسولوں کا منصب بھی تذکیر و تبلیغ کے اندر محدود تھا حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے مامور تھے تو پھر ظاہر ہے کسی دوسرے انسان کے لیے کب گوارا کر سکتا ہے کہ ”توکیل“ ”مھیضطر“ اور ”جبار“ بن جائے! دراصل اعمال انسانی کے تمام گوشوں میں اصلی سوال حدود ہی کا ہے اور ہر جگہ انسان نے اسی میں ٹھوکر کھائی ہے۔ یعنی ہر بات کی جو حد ہے اس کے اندر رہیں رہنا چاہتا و حق ہیں اور دونوں کو اپنی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک حق تذکیر و تبلیغ کا ہے ایک پسند و قبولیت کا ہے۔ ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ جس بات کو درست سمجھتا ہے اسے دوسروں کو بھی سمجھائے لیکن اس کا حق نہیں ہے کہ دوسروں کے حق سے انکار کر دے یعنی یہ بات بھلا دے کہ جس طرح اسے ایک بات کے ماننے نہ ماننے کا حق ہے ویسا ہی دوسرے کو بھی ماننے نہ ماننے کا حق ہے ایک فرد دوسرے کے لیے ذمہ دار نہیں۔

”ہم نے یہاں جس بات کو ”حق“ سے تعبیر کیا ہے قرآن اسے ہر انسان کا ”فرض“ قرار دیتا ہے یعنی وہ کہتا ہے جس بات کو تم سچ سمجھتے ہو تمہارا فرض ہے کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اگر اس میں کوتاہی کرو گے تو خدا کے آگے جواب دہ ہو گے لیکن ساتھ ہی یاد رکھو کہ فرض تذکیر و تبلیغ کا ہے توکیل و اجار کا نہیں ہے اور جواب دہی اس میں ہے کہ تم نے تبلیغ کی یا نہیں کی اس میں نہیں ہے کہ دوسروں نے مانا یا نہیں مانا۔ سورۃ اعراف کی آیت ۱۶۴ میں پڑھ چکے ہو کہ جو لوگ اصحاب سبت کو نصیحت کرتے تھے انھوں نے کہا تھا ”مَعُذَّةٌ اِلٰی رَبِّکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ“ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی سرکشی حد سے گزر چکی ہے۔ لیکن یہ جاننے پر بھی نصیحت کیے جانے ہیں تاکہ خدا کے سامنے کہہ سکیں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا اور اس خیال سے بھی کہ کون جانتا ہے؟ شاید باز آجائیں۔ غور کرو قرآن نے کس درجہ صحت و عدالت کے ساتھ معاملے کے دونوں پہلوؤں کی حفاظت کی ہے اور پھر ان کی حد بندیوں کا خط کھینچ دیا ہے۔ اس نے ایک طرف تذکیر و دعوت پر زور دیا تاکہ حق کی طلب و قیام کی روح افسردہ نہ ہو دوسری طرف انسان کی شخصی آزادی بھی محفوظ کر دی کہ جبر و تشدد بے جا مداخلت نہ کر سکے حد بندی کا یہی خط ہے جو یہاں صحت و اعتدال کی حالت قائم رکھتا ہے۔ اسے اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ کر دو۔ دونوں میں سے کوئی بات ضرور غلط ہو جائے گی اگر دعوت و تذکیر کا قدم آگے بڑھے گا، اعتقاد و فکر کی شخصی آزادی باقی نہیں رہے گی۔ اگر شخصی آزادی کے مطالبے میں بڑھ جاؤ گے، حق و عدالت کے طلب و قیام کا نظم مختل ہو جائے گا۔“

”قرآن کی بہت سی باتوں کی طرح اس بات کے سمجھنے میں بھی دنیا نے بہت دیر لگائی اور تاریخ کو بارہ صدیوں تک اس بات کا انتظار کرنا پڑا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو محض اختلاف عقائد کی بنا پر فزع نہ کرے اور اتنی بات سمجھ لے کہ ”تذکیر“ اور ”توکیل“ میں فرق ہے۔“

”بڑے بڑے سو برس سے یہ بات دنیا کے عقلی مسلمات میں سے سمجھی جاتی ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے اعلان کی تاریخ امریکہ اور فرانس کے اعلان حقوق انسانی سے شروع نہیں ہوئی ہے، اس سے بارہ سو برس پہلے شروع ہو چکی تھی افیونس ہے کہ مسلمانوں نے بھی قرآن کی یہ تعلیم پس لیٹ ڈال دی۔ اگر انھوں نے یہ بات نہ بھلائی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ مختلف مذہبی فرقہ بندیوں میں ہوتیں اور ہر فرقہ دوسرے فرقے سے محض اختلاف عقائد کی بنا پر دست و گریباں ہو جاتا۔“

مسئلہ تذکرہ اور ”توکیل“ کے بارے میں مولانا کے خیالات انھیں کی زبان میں بسط و تفصیل سے نقل کر دیے گئے ہیں۔ ان سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر حقیقتہً ان بنیادی مسائل میں کس قدر امن پسندانہ اور صلح جو یا نہ ہے۔ عام مفسران پہلوئیل پر زور اس لیے نہیں دیتے کہ بعد والے مسلمان بادشاہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا اور تسخیر ممالک کے لیے جس روش پر چلنے لگے تھے اس سے اسلام کا اصلی مقصد نگاہوں سے بڑی حد تک او جھیل ہو گیا تھا۔ اسلام کے مقصد اور مسلمان بادشاہوں کے اصلی مقصد میں خلط ملط نے مسلمانوں کے ذہن صاف نہیں رہنے دیے تھے اور صحیح مقامات پر زور دینے کی اہمیت ان سے سلب کر لی تھی۔ مولانا نے انھیں مقامات پر پوری قوت بیان کے ساتھ زور دیا اور اسلامی نقطہ نظر کی قد آدم تصویر تران کریم کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ مولانا کی یہی وہ مفسرانہ خصوصیت ہے جس نے ان کی تفسیر میں غیر معمولی افرا دیت پیدا کر دی ہے۔

مولانا نہ صرف ایک بلند پایہ مفکر تھے بلکہ اعلیٰ سطح کے غیر جانب دار محقق بھی تھے اسی لیے ان کے قلم سے جو رائے نکلتی تھی یا وہ جو تحقیق فرماتے تھے وہ ہر حیثیت سے بشیر کمال ہوتی تھی۔ اور آخری چیز ہوتی تھی اور فکر و تحقیق کے تمام راستے کبھی تقلید ہی طور سے طے نہیں کرتے تھے۔ ان کی ہر جنبش قلم سے ان کی بلند مجتہدانہ حیثیت واضح ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تفسیر میں ایسے مقامات ہی نہیں ہیں جن سے اختلاف کی گنجائش نکل سکے۔ مولانا عظیم العزمت انسان تھے۔ ان کے شاعری متنوع تھے۔ زیادہ تر حافظے پر اعتماد کر کے لکھنے کے عادی تھے۔ اس لیے ایسے مقامات بہر حال مل سکتے ہیں جن سے اختلاف کیا جانا جاسکتا نہیں ٹھہرایا سکتا۔

ترجمان القرآن

ڈاکٹر ریاض الحسن

قرآن کریم کی اب تک سیکڑوں کیہ ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں اور ان تفسیروں پر اپنے اپنے عہد کا اثر نمایاں ہے مثلاً اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کا دماغ "تمدن کے وضعی اور صناعتی سانچوں میں نہیں ڈھلا تھا اور فطرت کی سیدھی سادی فکری حالت پر تعلق تھا" قرآن کا سمجھنا، جیسا کہ وہ انرا تھا۔ آسان تھا، اور اس کے فہم و معرفت میں کسی طرح کی دشواری محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو تفسیریں لکھی گئیں ان پر اسرائیلیات کی خرافات کا اثر شروع ہو گیا اور جب صدر اول کے بعد یونان، روم اور ایران کی تمدنی ہوائیں چلنے لگیں اور یونانی علوم کے تراجم نے علوم و فنون وضعی کا دوسرا شروع کر دیا، تو قرآن کے فطری اسلوبوں سے ہٹ کر تفسیروں پر فلسفہ اور منطق کا رنگ چڑھ گیا۔ پھر جب اسلامی ممالک پر یورپی تہذیب کا غلبہ ہوا، تو جدید نظریات کی بنیاد پر ہی اور تفسیر پر بھی اس کا اثر پڑا، مثلاً سید احمد خاں کی تفسیر جس میں قرآنی آیات کو جدید سائنس یا نیچر کے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر دور حاضر کے ایک جدید معری عالم رشید رضا ایڈیٹر المنار کی تفسیر سلسلے آتی ہے جس میں قدیم و جدید کی آمیزش ملتی ہے۔ ان تمام تفسیروں کا باب یہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لے کر قرون اخیر تک جس قدر مفسر پیدا ہوئے ان کا طریق تفسیر ایک رو بہ منزل معیار فکر کی مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر پھکی کڑی پہلی سے بہت تر اور ہر سابق لاحق سے بلند تر واقع ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جس قدر اوپر کی طرف بڑھتے جاتے ہیں حقیقت زیادہ واضح، زیادہ بلند اور اپنی قدرتی شکل میں نمایاں ہوتی جاتی ہے جس قدر نیچے اترتے آتے ہیں حالت برعکس ہوتی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہاں تفسیر ہار اے کی ایک مثال پیش کرنے کا موقع دیجیے، کسی سال ہوئے ایک صاحب کی تصنیف "قرآن اور علوم جدیدہ" نظر سے گزری۔ اس میں فاضل مصنف نے قرآن کو نظریہ ارتقا کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، ڈاکڑوں کے نظریہ ارتقا کو قرآن سے ثابت کرنا مقصود ہے، یعنی اگر پہلے اسرائیل اور یونانی خرافات کا دور تھا، تو اب سائنسی اور منطقیانہ خرافات کا دور ہے، اس روز افزوں پستی کا کیا علاج ہے، کیا انحطاط زمانہ کو قیمت کا چکر سمجھ

کرفاعت کی جائے یا پھر ایسی کوئی سبیل نکالی جائے کہ قرآن کو اپنے انداز میں سمجھا سکے؟ مولانا ابوالکلام نے اپنی تفسیر میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ قرون وسطیٰ کے فلسفیانہ اور منطقیانہ پردوں کو ہٹا کر قرآن کو اس کی اصلی فطرت میں واضح کیا جائے اور ”وضعیت کے استغراق نے منطق کا جو سانچا ہمیں دیا ہے“ اس سے ہٹ کر قرآن کو اپنے اصلی رنگ میں پیش کیا جائے۔ پھر ”تفسیر بارائے“ کا جو دروازہ علوم جدیدہ نے کھول دیا ہے اسے بند کیا جائے۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے جب کلکتہ سے الہلال جاری کیا تھا تو اس میں جابجا وہ قرآنی آیتوں سے استدلال کرتے تھے۔ دنیا سے صحافت میں یہ ایک نیا طریقہ تھا اور پھر وہ اتنا مقبول ہوا کہ ان کو قرآن کی تفسیر لکھنے کا خیال پیدا ہوا، ان کے سامنے اس وقت تین چیزیں پیش نظر تھیں، ترجمہ، تفسیر اور مقدمہ تفسیر ۱۹۱۶ء کے ابتدائی مہینوں تک ترجمہ پانچ پاروں تک پہنچ چکا تھا اور تفسیر سورۃ آل عمران تک پہنچ چکی تھی اور مقدمہ تفسیر یادداشت کی شکل میں آچکا تھا، کچھ تفسیر کے فارم چھپ چکے تھے اور ترجمے کی کتابت شروع ہو رہی تھی کہ حکومت ہند نے ۱۹۱۶ء میں مولانا کو کلکتہ خارج البلد کیا وہ رانچی (بہار) چلے گئے۔ جولائی ۱۹۱۶ء میں انھیں وہیں نظر بند کر دیا۔ نظر بندی کے بعد تمام کاغذات خفیہ پوریس لے گئی اور ان میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی تھی۔

پھر مولانا دسمبر ۱۹۲۱ء میں تحریک عدم تعاون کے سلسلے میں گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے بعد حکومت نے محسوس کیا کہ مولانا کی گرفتاری اور سزا کے لیے کافی قانونی جواز موجود نہیں ہے تو اس نے تیسری دفعہ مولانا کے گھر کی تلاشی لی اور جو کچھ رہا سہا کاغذوں اور کتابوں کا ذخیرہ تھا، اسے ضبط کر لیا۔ افسران تعقیب نے جب ان کاغذات پر قبضہ کیا تو یہ علمی مسودات کے مختلف مجموعے تھے اور الگ الگ پٹھوں کی دفتیوں میں ترتیب دیے ہوئے تھے، ان میں مختلف مکمل وغیر مکمل تصنیفات کے علاوہ بڑا ذخیرہ یادداشتوں کا تھا لیکن جب ایک مدت اور کوشش بسیار کے بعد واپس لے تو محض ادراقی پریشال کا ایک ڈھیر تھا اور نصف سے زیادہ ادراقی یا توضائع ہو چکے تھے یا اطراف سے پھٹے ہوئے اور پارہ پارہ تھے۔ درحقیقت یہ مولانا کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا مگر حوادث کا یہ تلخ جام مولانا نے صبر کی سہل چھاتی پر رکھ کر پی لیا۔ مگر اس کی تلخی آخر زمانے تک مولانا کے مزاج کو برہم کرتی رہی۔ انھوں نے ایک نہایت مشکل مسئلے کے حل کی کوشش کی تھی، یعنی سیاسی زندگی کی شورشلوں اور علمی زندگی کی جمیعتوں اور فراغتوں، کو یکجا کرنے کی، جس کا خمیازہ ان کو تلخی اور رنج کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ مگر اس برا عظم میں وہ تنہا شخص میں جنھوں نے باوجود تلخی اور رنج کے

زندگی کے ان دنوں گوشن کو حسبِ ضرورت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔ یہاں ایک واقعہ بیان کروں گا جو دلچسپی سے غالی نہ ہوگا۔ یہ ۱۹۳۸ء کا ذکر ہے۔ اس وقت کلکتہ کے ہفتہ وار انگریزی اخبار ”مسلمان“ کا مدیر تھا۔ عبدالرحمن مدنی صاحب اس وقت کلکتہ سے باہر شاید یورپ میں تھے۔ ان کے مکان میں اسی زمانے میں روس کے مشہور عالمِ قرآن موسیٰ جبار اللہ ٹھیرے تھے۔ یہ ماسکو کے رہنے والے تھے۔ ادھر بالشویک تحریک کے زمانے لینن سے واقف ہو گئے تھے اور بعد ازاں ان کے دوست بھی بن گئے تھے مگر جلد ہی بالشویک حکومت کی پالیسی سے اختلاف کی بنا پر ان کو روس چھوڑنا پڑا اور مصر میں آکر مقیم ہو گئے، دوسری جنگِ عظیم سے کئی سال قبل ہندوستان آ گئے تھے اور یہاں کی اسلامی تحریکوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جنگ کے زمانے میں حکومت ہند نے ان کو روسیہ پہنچنے کی بنا پر نظر بند کر دیا تھا حالانکہ برطانیہ اور روس اس وقت حریف ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے حلیف تھے۔

موسیٰ جبار اللہ تقریباً ایک ہفتے کلکتہ میں ٹھیرے۔ اُن ایام میں میں ان سے ہر روز جا کر ملتا، ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں قرآن کا کوئی فلسفہ بھی ہے اور اگر ہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ کہنے لگے کہ بیشک قرآن کا ایک نظامِ فکر ہے اور جہاں دامنِ وادِ ہوا ہی موجود ہیں وہاں زندگی کا ایک مربوط نظام بھی ہے اور اس کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے۔ یہیں سے سب کچھ چھوٹتے ہیں اور اسلام کے مختلف گوشے پیدا ہوتے ہیں جن میں عبادات اور معاملات کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اگر ایمان بالغیب نہ ہو تو انسان کو آزمائش کے وقت راہِ راست پر لانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کی انھوں نے واقعات کی بنا پر ایک لمبی تشریح کی۔ میں نے آخر میں پوچھا کہ آپ کے خیال میں قرآن کے فکری نظام کا سمجھنے والا ہندوستان میں کوئی عالم ہے؟ تو انھوں نے مولانا ابوالکلام کا نام لیا۔

تحریکِ عدمِ تعاون کی شور شرابوں کے بعد جب مولانا راہِ ہوتے تو انھوں نے پھر قرآن کی تفسیر اور ترجمے کی طرف توجہ کی۔ خود ان کے بیان کے مطابق :

”کامل ستائیس برس سے قرآن میرے شبِ روز کے فکر و نظر کا موضوع رہا ہے اس کی ایک ایک سورت، ایک ایک مقام، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ پر میں نے وادیاں قطع کی ہیں اور مرحلوں پر مرحلے طے کیے ہیں۔ تفاسیر و کتب کا جتنا مطبوعہ وغیر مطبوعہ ذخیرہ موجود ہے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بڑا حصہ میری نظر سے گزر چکا

ہے اور علوم قرآن کے مباحث و مقالات کا کوئی گوشہ نہیں جس کی طرف سے
حتی الوسع میں نے تغافل اور جستجو میں تساہل کیا ہو؟

یہ سطرین سنہ ۱۹۳۲ء میں میرٹھ جیل میں لکھی گئیں اور دو ایک سال بعد ترجمان القرآن کی جلد
اول ۱۹۳۲ء میں اور جلد دوم ۱۹۳۶ء میں بڑی تقطیع پر شائع ہوئیں۔ ان دو جلدوں میں صرف ۱۸
پاروں کا ترجمہ ہے۔ اس میں سے مولانا نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر بہ طور دیباچے کے لکھی جو ۷۲ اصغیات
پر مشتمل ہے۔ اب یہی تفسیر موجودہ تیسرے ایڈیشن میں مزید اضافے اور تشریح کے ساتھ جلد اول کی
شکل میں شائع ہوئی ہے۔ نئی ترتیب کے مطابق اب سابقہ دو جلدیں چار جلدوں میں شائع ہوں گی۔
سورۃ فاتحہ کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے :

”اس سورت کے مطالب پر نظر ڈالتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اور قرآن کے
بقیہ حصے میں اجمال اور تفصیل کا سا تعلق پیدا ہو گیا ہے یعنی قرآن کی تمام سورتوں میں دین حق کے
جو مقام صدیہ تفصیل بیان کیے گئے ہیں سورۃ فاتحہ میں انھی کا شبہ شکل اجمال بیان موجود ہے۔ اس
لحاظ سے سورۃ فاتحہ قرآن کا قلب ہے۔

اب دیکھنا ہے کہ دین حق کا کیا ماحصل ہے۔ اس کو مولانا نے چار باتوں پر مشتمل لکھا ہے۔
اول: خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور،

دوم: قانون مجازات کا اعتقاد یعنی نیک عمل کا نتیجہ اچھائی ہے اور بُرے عمل کا برائی،
سوم: معاملہ کا یقین، یعنی انسانی زندگی اس دنیا تک ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد بھی
زندگی ہے اور جزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔

چہارم: فلاح و معادت کی راہ کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں سورۃ
فاتحہ میں مجملًا موجود ہیں۔

ان مقدمات کو انسانی ذہن میں آمانے کے لیے قرآن کا انداز بیان بالکل فطری اور اس
کا طریق استدلال بالکل انسانی وجدان کے مطابق ہے اسی لیے منطق کے مہمات کی اس کو ضرورت
نہیں۔ ”قرآن حکیم اپنی وضع اپنے اسلوب، اپنے انداز بیان، اپنے طریق خطاب، اپنے طریق
استدلال میں..... ہمارے وضعی اور صناعی طریقوں کا پابند نہیں ہے اس میں نظری
مقدمات نہیں ملیں گے اور نہ اس کا بیان ارسطو کے بنائے ہوئے منطقی اصول پر صحیح اترے
گا۔ اس کے برعکس وہ انسانی فطرت اور انسانی وجدان سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے، وہ

کہتا ہے کہ خدا پرستی کا جذبہ انسانی فطرت کا خمیر ہے۔ اگر ایک انسان اس سے انکار کرنے لگتا ہے تو یہ اس کی غفلت ہے اور ضروری ہے کہ اسے غفلت سے چو نکا دینے کے لیے دلیلیں پیش کی جائیں لیکن یہ دلیل ایسی ہونی چاہیے جو اس کے نہاں خاندن دل پر دستک دے اور اس کا فطری وجدان بیدار کر دے۔ اگر اس کا وجدان بیدار ہو گیا تو پھر اثبات مدعا کے لیے بحث و تقریر کا ضرورت نہ ہوگی، خود اس کا وجدان ہی اسے مدعا تک پہنچائے گا، یہی وجہ ہے کہ قرآن خود انسان کی فطرت ہی سے انسان پر حجت لگاتا ہے۔“

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجدان پر کیا چیز اثر پذیر ہوتی ہے، جو اس کو صحیح نتیجے کی طرف لے جاتی ہے؟ دراصل یہ کائنات کا نظام ہے جو وجدان پر اثر ڈال کر رب العالمین کی طرف لے جاتا ہے۔ مثلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ نظام کائنات خود بخود وجود میں آجائے اور اس کے اندر کوئی حکمت اور کوئی کار فرما ہستی نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائناتی موجود ہو مگر کار ساز نہ ہو حکمت موجود ہو مگر حکیم نہ ہو۔ انسان کی فطرت کبھی یہ باور نہیں کر سکتی کہ نقش موجود ہو مگر نقاش لاپتہ ہو۔ یہاں انسانی وجدان بول اٹھتا ہے کہ پس پر وہ کون صاحب ادراک ہستی ضرور موجود ہے۔ اس طرح ”انسانی فطرت اپنی بناوٹ میں ایک ایسا سانچا لے کر آئی ہے جس میں یقین و ایمان ہی ڈھل سکتا ہے، شک و انکار کی اس میں سمائی نہیں۔“

یہاں میں اٹھارھویں صدی کے مشہور فرانسیسی مفکر دسوکا ذکر کروں گا جس کا خدا کی ہستی کی بابت طریق استدلال قرآن سے ملتا جلتا ہے۔ اٹھارھویں صدی کا زمانہ یورپ میں لادینی کا زمانہ ہے۔ اس کو تاریخ میں روشنی کے عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے مگر دسوکا، جس نے عہد جدید کی سیاست اور طرز حکومت پر گہرا اثر ڈالا ہے، وہ خدا کی ہستی کا قائل تھا۔ مشہور انگریز فلسفی برٹ ریٹنڈرسل نے اپنی مشہور کتاب ”تاریخ فلسفہ مغرب“ کے صفحہ ۱۷ پر دسوکا کا ایک خط نقل کیا ہے جو اس نے ایک خاتون کو لکھا تھا۔ دسوکا لکھتا ہے:

”میں اپنے کتب خانے کی تنہائی میں جب اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں آنکھوں پر رکھ کر ان کو بند کر لیتا ہوں، یا جب رات کی تاریکی محسوس کرتا ہوں تو اس وقت برابر یہ خیال ہوتا ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے لیکن جب میں سورج کو علی الصبح نکلتے دیکھتا ہوں اور اس وقت وہ زمین پر چھائے ہوئے تمام کہر کو اڑا دیتا ہے اور قدرت کے تمام مناظر پر سے پردہ اٹھا کر ان کو چمکاتا ہے تو اس وقت

میرے دل کی تمام تاریکیاں دودھ ہو جاتی ہیں اور میرا ایمان نازہ ہو جاتا ہے اور میں خدا کی ہستی کا یقین کرتا ہوں اور اس کی پرستش بھی اور پھر اس کے سامنے سجدہ میں گر جاتا ہوں۔

قرآن جب انسانی وجدان سے مخاطب ہوتا ہے تو اسے دعوت فکری دیتا ہے یعنی "انسان خدا کی دی ہوئی بصیرت سے کام لے اور اپنے وجود کے اندر ادا اپنے وجود کے باہر جو کچھ بھی محسوس کر سکتا ہے اس میں تدبیر اور تفکر کرے۔ اسی تدبیر و تفکر سے خدا پرستی کا راستہ کھلتا ہے کیوں کہ انسان اسی سے قدرت کے اسلوب و قانون کا ادراک حاصل کر سکتا ہے۔ اقبال نے اسی انداز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ:-

گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ

آزادی انکار ہے شیطان کی ایجاد

یعنی جب انسان اپنی فطرت صحیحہ سے کام لے کر بزم قدرت پر نظر ڈالتا ہے تو اس پر بہت سے رموز و نکات کھلتے ہیں لیکن آزادی انکار سے مراد یہاں عقلی دواؤں، پیچ اور منطقی استدلال کا طریقہ ہے جس سے اصل حقیقت کا توپنا نہیں چلتا مگر بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا تھا کہ گویا عقل حقیقت پر شیخون مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر ناکام رہتی ہے اور منطقی دلائل و براہین پر راضی ہو کر بیٹھ رہتی ہے۔ یہی چیز شیطانی ہے اس لیے کہ اس سے یقین کے بجائے دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نظام کائنات میں جس کی تعمیر اور ارتقا میں لاکھوں برس گزرے ہیں انسان کا وجود ہوا اور انسان نے بھی اپنی جسمانی ترقی کے بعد ہزاروں برس میں روحانی اور عقلی ترقی کی۔ اب انسان جس کی پیدائش و ترقی میں فطرت نے ہزاروں سال صرف کیے کیا وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گی؟ کیا اس کرۂ ارض پر انسان کی مختصر زندگی آبدی طور پر فانی ہے؟ عقل ان مسلمات کی بنا پر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں معاد اور رموز و جزا کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے، کیوں کہ اگر حیات بعد موت ہے تو پھر جہنم کا تصور لازمی ہے۔

رب العالمین کی تشریح کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں:

رب العالمین ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس طرح اس کی خالقیت نے کائنات ہستی اور اس کی ہر چیز و پیدا کی ہے اسی طرح اس کی ربوبیت نے ہر مخلوق کی پرورش کا سر و سامان بھی کر دیا ہے اور یہ پرورش کا سر و سامان ایک ایسے عجیب و غریب

نظام کے ساتھ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لیے جو کچھ مطلوب تھا وہ سب کچھ مل رہا ہے اور اس طرح مل رہا ہے کہ ہر حالت کی رعایت ہے اور ہر ضرورت کا لحاظ ہے۔ ہر تبدیلی کی نگرانی ہے اور ہر کمی بیشی منبسط میں آچکی ہے، چونٹی اپنے بل میں ریگ رہی ہے بڑے کوڑے کوڑے کرکٹ میں لے ہوئے ہیں۔ مچھلیاں دریا میں تیر رہی ہیں۔ پرند ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ پھول باغ میں کھل رہے ہیں..... اور سارے فضا میں گردش کر رہے ہیں لیکن فطرت کے پاس سب کے لیے پرورش کی گود اور نگرانی کی آنکھ ہے اور کوئی نہیں جو فیضانِ ربوبیت سے محروم ہو۔

اور اس فیضانِ ربوبیت کا مظاہرہ حسی و جمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو رحمن درحیم کی شان ہے فطرت صرف بناتی اور سنوارتی ہی نہیں بلکہ اس طرح بناتی اور سنوارتی ہے کہ اس کے ہر بناؤ میں حسی و زیبائی کا جلوہ اور اس کے ہر ظہور میں نظر افروزی کی نمود پیدا ہو گئی ہے کائنات ہستی کو اس کی مجموعی حیثیت سے دیکھو یا اس کے ایک ایک گوشہ خلقت پر نظر ڈالو اس کا کوئی رخ نہیں جس پر حسن و رعنائی نے ایک نقابِ زیبائش نہ ڈال رکھا ہو۔ ستاروں کا نظام ان کی سیر و گردش سورج کی روشنی اور اس کی بوقلمونی، چاند کی گردش اور اس کا اتار چڑھاؤ، فضا سے آسانی کی وسعت اور اس کی نیرنگیاں..... سمندر کا منظر اور دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی بلندیاں اور دلدیوں کا نشیب، پھولوں کی عطر بیزی اور پرندوں کی ننہ سنجی، صبح کا چہرہ و خنداں اور شام کا جلوہ محبوب، غرضیکہ تمام نماشا گاہ ہستی حسن کی نمائش اور نظر افروزی کی جلوہ گاہ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس پر نقشہ ہستی کے پیچھے حسن افروزی اور جلوہ آرائی کی کوئی قوت کاسم کر رہی ہے۔

اس کے بعد مولانا نے صفاتِ الہی کا قرآنی تصور پیش کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ خدا پرستی کی راہ کتنی نازک اور پرخطر ہے۔ انسان کو خدا پرستی کی راہ میں جس قدر ٹھوکریں لگی ہیں وہ صفات ہی کے تصور میں لگی ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا نے تمام قدیم و جدید مذاہب میں جو خدا کا تصور ہے اس پر نہایت عالمانہ اور محققانہ بحث کی ہے اور از روئے تحقیق جدید ثبات کیا ہے کہ "السانی داغ کا سب سے زیادہ پرانا تصور جو قدرت کی تاریکی میں چمکتا ہے وہ توحید کا تصور ہے..... لیکن پھر اسی کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس جگہ سے اس کے قدم بتدریج پیچھے ہٹنے لگے اور توحید کی جگہ آہستہ آہستہ اشراک، "اور تعددِ اِلٰہ" کا تصور پیدا ہونے لگا۔ یعنی..... ایک مبعود کی جگہ بہت سے مبعودوں کی جو کھٹ پر انسان کا سر جک گیا، اس خیال کی تشریح انھوں نے موجودہ

مغربی محققین کی سند سے کی ہے اور انیسویں صدی کی تحقیق کو باطل کر دیا جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان کے مذہبی خیالات اول اول ادہام سے شروع ہو کر آخر میں توحید الہی پر ختم ہوئے مولانا کا یہ بیان کہ پہلے پہل انسان کی فطرت میں جس چیز کی نشوونما ہوئی وہ توحید الہی کا تصور تھا ادہام بعد کو پیدا ہوئے تحقیقات کا ایک نیا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔

چنانچہ انھوں نے اس ارتقائی تصور کو نہ صرف قرآن کے خلاف بتایا ہے بلکہ تحقیق جدید کی روشنی میں یہ سمجھا یا ہے کہ توحید الہی کا تصور اتنا ہی پرانا اور قدیم ہے جتنا کہ انسانی شعور۔ ویانا یونیورسٹی کے پروفیسر شمٹ کا حوالہ دے کر انھوں نے لکھا ہے:

”اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کے ابتدائی عمران و تمدن کے تصور کی اعلیٰ ترین ہستی فی الحقیقت توحیدی اعتقاد کا خداے واحد تھا اور انسان کا دینی عقیدہ جو اس سے ظہور پذیر ہوا وہ پوری طرح ایک توحیدی دین تھا“

قدیم یونانی، رومی، یہودی، چینی مذاہب کے تصور الہی کو واضح کر دینے کے بعد مولانا نے بدھ اور ہندومت پر بڑی لمبی بحث کی ہے اور آپ تشدد کے فلسفہ کی بلکیاں بتانے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہندو مذہب کے عقائد میں بھی خاص و عام کا امتیاز کیا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ خدا کا ایک تصور تو حقیقی ہے اور وہ خواص کے لیے ہے، ایک تصور مجازی ہے اور عوام کے لیے ہے۔“

چنانچہ ہندوستان میں خدا شناسی کے تین درجے قرار دیے گئے۔ عوام کے لیے دیوتاؤں کی پرستش، خواص کے لیے براہ راست خدا کی پرستش یا خاص النوع کے لیے وحدۃ الوجود کا مشاہدہ، لیکن قرآن نے حقیقت و مجاز یا خاص و عام کا کوئی امتیاز باقی نہیں رکھا۔ اس نے سب کو خدا پرستی کی ایک ہی راہ دکھائی اور سب کے لیے صفات الہی کا ایک ہی تصور پیش کیا۔ وہ سب پر اعتقاد و ایمان کا ایک ہی دروازہ کھولتا ہے۔“

آخر میں مولانا نے بتایا ہے کہ فلاح و سعادت کی راہ کونسی ہے اور اس کی کیا پہچان ہے؟ یہ ایمان اور عمل صالح کا قانون ہے جس پر پل کر انسان فلاح پاسکتا ہے اور تفرقے سے بچ سکتا ہے۔ ایمان سے مراد خداے واحد کی پرستش اور عمل صالح سے مراد وہ اعمال ہیں جن کی ”اچھائی عام طور پر جانی بوجھی ہے۔ قرآن سنسکرت کو ”الدین اور ”الاسلام“ کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس ایمان و عمل صالح میں نہ تو کسی خاص نسل و قوم کی خصوصیت رکھی گئی ہے نہ کسی خاص مذہب اور اس

کے پیروں کی۔ دنیا کے تمام نبی، تمام صدیق، تمام شہدائے حق، تمام صالح انسان خواہ کسی ملک و قوم میں ہوئے ہوں قرآن کے نزدیک ”انعام یافتہ“ انسان ہیں اور انہی کی راہ مضبوط و مستقیم ہے۔“ اب آخر میں سورۃ فاتحہ کی تعلیمی روح پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ اس کا ماحصل کیا ہے۔ یہ سات آیتوں کی سورت انسان کو خدا کی حمد و ثنا سکھانے کے بعد اس کے ذہن میں ”رب العالمین“ کی پروردگاری، رحمت اور عدالت کا تصور پیدا کرتی ہے۔ پھر انسان ”عبادت اور استعانت کو صرف ایک ہی ذات سے وابستہ کر کے، سیدھی راہ چلنے کی توفیق مانگتا ہے، وہ راہ جو گمراہوں کی نہیں ہے اور نہ کسی خاص نسل و قوم سے تعلق رکھتی ہے، گویا وہ تمام انسانیت کی راہ ہوگی۔ اس سورت سے متاثر ہو کر جو انسان بھی ہوگا وہ عالمگیر انسانیت کا انسان ہوگا اور دعوتِ قرآنی کی اصلی روح یہی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا خلاصہ ہے اور جس رنگ میں یہ لکھی گئی ہے وہ تمام تفسیروں کے مقابلہ میں بالکل منفرد ہے اس میں نہ صرف نفسِ انسانی کی فلسفیانہ تشریح و تحلیل کی گئی ہے بلکہ ان کو تاریخی حقائق سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔

مولانا آزاد بحیثیت ادیب و صحافی

ملک رام

مولانا ابوالکلام آزاد کی مادری زبان اردو نہیں، عربی تھی۔ اُن کی والدہ عرب تھیں، مدینہ منورہ کے مفتی محمد بن غلامہ کی بھانجی۔ اس لیے لامحالہ مولانا آزاد کی اُن سے بات چیت عربی میں ہوتی ہوگی۔ بچپن میں اُن کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور زبان سیکھنے کا امکان بھی نہ تھا۔ کیونکہ خاندان حجاز میں مقیم تھا جہاں اردو کی تعلیم و تدریس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بعد کو جب تعلیم شروع ہوئی تو وہ بھی عربی اور فارسی تک محدود رہی، اور چونکہ اُن کا خاندان اپنے علم و فضل اور مذہبی تقدس کے باعث برگزیدہ رہا تھا اس لیے جب تعلیم کا آغاز ہوا تو دینیات پر خاص توجہ رہی انھوں نے پندرہ برس کی عمر میں دس نظامی مکمل کر لیا تھا۔

لیکن وہ تصنیف و تالیف کے میدان میں اس سے پہلے داخل ہو چکے تھے۔ انھوں نے ۱۸۹۹ء میں، جب ان کی عمر ہنوز گیارہ برس سے متجاوز نہیں ہوئی تھی، شعر گوئی شروع کی۔ عام حالات میں گیارہ برس کا بچہ کوئی علمی بات تو درکنار، اپنے خیالات اور مافی الضمیر کو بھی مسلسل اور قابلِ لحاظ پیرائے میں بیان کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، چہ جائے کہ شاعری۔ مولانا آزاد نے اس عمر میں باقاعدہ شاعری شروع کر دی، تو اب دستورِ زمانہ کے مطابق استاد کی ضرورت پیش آئی۔ اس دور میں امیر مینائی اور داغ دہلوی کا ملک بھر میں طوطی بولتا تھا۔ بلا مبالغہ سیکڑوں شاگرد اُن کے داسی تربیت سے وابستہ تھے۔ قدرتا مولانا آزاد کی نگاہ بھی انھیں پر پڑی۔ پہلے انھوں نے داغ سے تعلق قائم کیا ممکن ہے اس فیصلہ میں اُن کی دہلیت بھی کسی حد تک اثر انداز رہی ہو کیونکہ مولانا آزاد کا اپنا خاندان بھی دہلوی تھا۔ اگرچہ وہ خود مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے لیکن اُن کے والد مولانا خیر الدین پشتینی دہلوی تھے مشہور کوچہ پنڈت کے رہنے والے، وہیں اُن کا اپنا مکان تھا غرض انھوں نے شروع میں داغ سے سلسلہ تلمذ قائم کیا۔ لیکن معلوم نہیں کیوں، یہ تعلق دو تین غزلوں سے آگے نہ بڑھ سکا، اور وہ اُسے منقطع کر کے امیر مینائی سے مشورہ کرنے لگے۔ یہاں بھی وہی صورت پیش آئی۔ دو چار غزلوں کے بعد دل اچاٹ ہو گیا۔

یوں معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ محض زبان اور اصلاح کا نہیں، بلکہ نظریہ اور مقصد شاعری کا تھا۔
 دآغ اور امیر دولوں کی شاعری میں زبان پر زیادہ توجہ رہی۔ گہرائی اس میں بہت کم بلکہ برابر
 نام نہنی۔ دآغ کی بہ نسبت امیر میں صلاحیت کہیں زیادہ تھی اور ان کی خاندانی روایت اور پس
 منظر بھی دآغ سے بہتر تھا، لیکن دآغ کی شہرت اور مقبولیت اور ہر دلعزیزی نے انہیں بہکایا،
 اور وہ بھی اسی سطح پر اپنیں کرنے لگے جو دآغ کا طرہ امتیاز تھی۔ نتیجہ معلوم! اخیر یہ دوسرا موضوع
 ہے اس کے بارے میں پھر بھی۔

امیر کے بعد مولانا آزاد نے چند سے مولانا محمد ظہیر احسن ثنوی نیموی سے اصلاح لی۔ یہ
 تعلق نسبتاً طویل ثابت ہوا لیکن نتیجہ کے لحاظ سے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ جلد
 ہی مولانا آزاد نے سرے سے شاعری ترک کر کے پوری توجہ نشر نگاری پر مرکوز کر دی۔ ان کا سارا
 شعری سرمایہ جو دستبرد زمانہ سے محفوظ رہ گیا ہے، ڈھائی تین سو شعر سے زیادہ نہیں۔

میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا آزاد نے دس گیارہ برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی لیکن
 یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں، بعض اور اصحاب بھی اتنی کم عمری میں شعر کہنے لگے تھے۔ مولانا
 آزاد کی فضیلت کی بات یہ ہے کہ انہیں اس کے ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ شاعری کے ساتھ ایک
 گلدستہ بھی شائع کرنا چاہیے، تاکہ ہر مہینے ”طرح“ پر ملک کے مختلف حصوں سے شعرا سے
 غزلیں منگوا کر اس میں شائع کی جائیں اس سے جہاں ایک مشغلہ مانتہ آجائے گا، وہیں مقابلے
 میں غزلیں کہنے سے مشتق اور مزادلت میں بھی مدد ملے گی اور کلام میں ترقی کا موقع بھی ملے گا۔
 ایک گیارہ برس کے لڑکے کا اس انداز سے سوچنا واقعی حیرت انگیز ہے۔ غرض انہوں نے غالباً
 نومبر ۱۸۹۹ء میں ”نیرنگ عالم“ کے نام سے ایک ماہانہ گلدستہ کلکتہ سے جاری کیا۔ میری نظر
 سے اس کا کوئی شمارہ نہیں گزرا۔ اگرچہ اس کے ایک شمارے کی موجودگی میرے علم میں ہے۔
 اس پرچے میں صرف شعری کلام چھپتا تھا۔ نثر بالکل نہیں تھی۔

”نیرنگ عالم“ پورا ایک برس بھی نہیں چلا، اس سے پہلے ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں
 نے کلکتہ ہی سے ایک اور ماہانہ ”المصباح“ نام کا جاری کیا، یہ بھی زیادہ دن نہ چیا۔ اس کے
 کسی پرچے کی موجودگی میرے علم میں نہیں ہے۔

”نیرنگ عالم“ اور ”المصباح“ دونوں مشتق کی ذیل میں آتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے
 خطاطوں اور خوشنویسوں کی مشتق کے نمونے ملاحظہ کیے ہوں گے جب بھی کوئی خوشنویس صلی

لکھنے کا عزم کرتا ہے تو اُس سے پہلے حروف اور دائرے کسی ترتیب اور نظام کے بغیر کاغذ پر بناتا رہتا ہے۔ بعض ایسی مشقیں جو مردِ زمانہ کے باوجود محفوظ رہ گئی ہیں۔ اُن کی عجیب شان ہے۔ حرف پر حرف اور دائرے پر دائرہ لکھا اور بنا ہوا ہے۔ استاد کا مقصد اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ ذرا بیٹھ جائے تاکہ اصلی وصلی لکھتے وقت قلم میں لغزش نہ پیدا ہو دو نوں پر چے بھی ایک طرح سے مولانا آزاد کی صحافتی زندگی کے لیے گویا شق کا حکم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے ۱۹۰۳ء میں کلکتے سے ایک نیا ماہنامہ ”لسان الصدق“ کے نام سے جاری کیا۔ یہ پہلے دو نوں پر چوں سے الگ نوعیت کا تھا۔ ”نیرنگ عالم“ تو صرف شعری گلدستہ تھا جس میں کوئی نثری حصہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ ”المصباح“ کا کوئی شمارہ کہیں نظر سے نہیں گزرا، اس لیے اس کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا محال ہے۔ لیکن اس کے نام سے شبہ گزرتا ہے کہ شاید یہ پرچہ مذہبی نوعیت کا ہو۔ اب ”لسان الصدق“ جو جاری ہوا تو اس میں نظم بالکل نہیں تھی۔ اس کا پورا فائل میری نظر سے گزرا ہے۔

”لسان الصدق“ کا پہلا شمارہ ۲۰ نومبر ۱۹۰۳ء کو شائع ہوا۔ اس پہلے شمارے میں اس کے جو مقاصد چھپے ہیں وہ یہ تھے:

- ۱۔ سوشل ریفارم یعنی مسلمانوں کی معاشرت اور رسومات کی اصلاح کرنی۔
- ۲۔ ترقی اردو یعنی اردو زبان کے علمی لٹریچر کے دائرہ کو وسیع کرنا۔
- ۳۔ علمی مذاق کی اشاعت بالخصوص سنگالہ میں۔
- ۴۔ تنقید یعنی اُردو تصنیفات پر منصفانہ ریویو کرنا۔

جب یہ ماہنامہ جاری ہوا ہے تو مدیر محترم کی عمر پندرہ برس سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ یہ عمر اور پرچے کے یہ بھاری بھرکم مقاصد پھر یہ محض دعاوی ہی نہیں رہے۔ انھوں نے واقعی ”لسان الصدق“ کو اسمِ باستقامتی بنا دیا۔ اُس کے مضامین کا معیار اتنا معتبر اور بلند تھا، اور تحریر کا انداز ایسا دلکش کہ اُس نے فوراً صُغِ اول کے پرچوں میں جگہ حاصل کر لی۔ ستارہ درخشید و واہِ کامل شد۔ اس پر اس دور کے بعض پُرانے اور مشہور جرائد میں بہت اچھے تبصرے شائع ہوئے اس کے مضامین میں لہجے کی متانت اور اسلوب کی ثقاہت سے بیشتر پڑھنے والوں کو خیال ہوا کہ مدیر کوئی معمر، سالخورہ اور تجربہ کار بزرگ ہیں۔ اس رسلے نے ملک گیر شہرت حاصل کی۔ انجمنِ حمایتِ اسلام، لاہور اس دور کا مشہور ادارہ تھا، آج بھی

اس کے سالانہ اجلاس بڑی دھوم دھام سے ہوا کرتے تھے۔ اہل انجمن باہر کے صاحب علم حضرات کو خاص دعوت دے کر اس میں تقریر کرنے کو بلاتے ہیں ”لسان الصدق“ کے مضامین کے معیار اور خطیبانہ انداز نے انجمن حمایت اسلام کے اصحاب مجاز کو اتنا متاثر کیا کہ انھوں نے اپنے ۱۹۰۴ء کے سالانہ جلسے کے لیے انھیں لاہور آنے اور اجلاس کو خطاب کرنے کی دعوت دی۔ انھوں نے خیال کیا کہ حضرت مدیر کوئی عمر رسیدہ عالم دین بزرگ ہوں گے۔ تصور کیا جاسکتا ہے کہ جب ابو الکلام آزاد کی شکل میں ایک ۱۵-۱۶ سال کا بے ریش و بروت لڑکا ان کے سامنے پیش ہوا تو ان پر کیا گزری ہوگی۔ بارے، اگلے دن ان سے پھر تقریر کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ان کا تقریر کا موضوع تھا۔ ”تبلیغ اسلام کا طریق کار“ یہ اجلاس یکم اپریل ۱۹۰۴ء تک ہوتے تھے۔

اسی موقع پر مولانا آزاد کی ملاقات مولانا حالی مرحوم سے ہوئی۔ اس کا قصہ بھی بڑا پر لطف ہے۔ مولانا آزاد انجمن کے اجلاس شروع ہونے سے ایک دن پہلے لاہور پہنچ گئے تھے۔ اسی دن وہاں ان کی ملاقات مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی سے ہوئی۔ سلیم کو جب معلوم ہوا کہ یہی ”لسان الصدق“ کے مدیر شہر ہیں تو انھوں نے بجا طور پر اُسے عجائب عالم میں سے خیال کیا۔ وہ انھیں مولانا حالی کے پاس لے گئے جو جلسے میں شرکت کی غرض سے آئے تھے جب سلیم مولانا آزاد کو ساتھ لے کر حالی کی خدمت میں پہنچے تو تعارف سے پہلے انھوں نے حالی سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ان کی عمر کیا ہوگی؟ حالی کی طبیعت کا حزم و احتیاط معلوم ہی ہے انھوں نے تامل سے جواب دیا۔ ابھی بہت گسٹن ہیں۔ اس پر سلیم نے اصرار کیا کہ نہیں فرمائیے۔ آپ کے خیال میں کیا عمر ہوگی؟ بالآخر مولانا حالی نے کہا پندرہ سولہ سال کی ہوگی۔ اب سلیم نے انھیں بتایا کہ یہی لسان الصدق کے ایڈیٹر ہیں۔ یہ پرچہ مولانا حالی کی نظر سے بھی گزرتا تھا اور وہ اس کے مضامین کے مداح تھے سیاری دنیا کی طرح وہ بھی یہی گمان کرتے تھے کہ رسالے کے ایڈیٹر کوئی تجربہ کار، عالم صحافی ہوں گے۔ یہ معلوم کر کے انھیں بہت تعجب ہوا کہ یہ نو عمر صاحبزادے اس ماہنامے کے ایڈیٹر ہیں۔ اُس دن جو تعلقات دونوں میں قائم ہوئے، امتدادِ زمانہ سے اُن میں استواری آئی۔ اور ایک دوسرے سے متعلق عزت اور محبت کے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔

افسوس کہ ”لسان الصدق“ نے بھی کوئی اٹھارہ مہینے میں دم توڑ دیا۔ مولانا آزاد کی سیمابی فطرت انھیں کوئی کام جم کر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس پر ان کا اکثر سفر میں رہنا!

چلے پر چے کی باقاعدہ اشاعت پر اثر پڑا۔ بعض اوقات دودھ مہینوں کے لیے صرف ایک شمارہ شائع ہوا۔ اس کا کچھ اندازہ اس سے ہوگا کہ نومبر ۱۹۰۳ء کے بعد دسمبر کا پرچہ شائع ہوا اسی پر پہلی جلد کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا۔ ۱۹۰۴ء کے پورے سال میں صرف نو شمارے شائع ہوئے اور اُس سال کا آخری پرچہ بھی اگست اور ستمبر (۱۹۰۴ء) کا مشترکہ شمارہ تھا، اسی پر دوسری جلد ختم ہو گئی۔ ۱۹۰۴ء میں اور کوئی پرچہ نہیں نکلا۔ ۱۹۰۵ء میں صرف ایک پرچہ شائع ہوا، جو اپریل اور مئی کا مشترکہ شمارہ تھا۔ اس کے بعد ”لسان الصدق“ بند ہو گیا۔

۱۹۰۵ء میں مولانا شبلی نے انھیں دعوت دی کہ وہ لکھنؤ آئیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ماہانہ رسالے ”الندوۃ“ کی ترتیب و تدوین میں اُن کا ہاتھ بٹائیں۔ ”الندوۃ“ کا قائل آج بھی مٹا ہے۔ یہ خالص علمی اور تحقیقاتی پرچہ تھا اور ندوۃ العلماء کا آرگن ہونے کی وجہ سے اس کی ایڈیٹری بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ چنانچہ مولانا شبلی خود اس کے ایڈیٹر تھے اور وہی مجلس ندوۃ العلماء کے سامنے اس کے لیے جوابدہ بھی تھے۔ مولانا شبلی جس پایے کے مصنف اور نقاد تھے۔۔۔۔۔ اُس کے متعلق کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ان کا سترہ سالہ نوجوان آزاد کو ”الندوۃ“ کی ادارت میں شرکت کی دعوت دینا حیرانگ تو ہے ہی۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ مولانا آزاد کے علم و فضل کی، اُن کی تحریر کے معیار اور پختگی کی، اُن کی ذاتی مسانت اور رکھ رکھاؤ کی عادت کی بھی اتنی بڑی سند ہے کہ مشکل سے اس کی مثال کہیں اور ملے گی۔

مولانا آزاد اکتوبر ۱۹۰۵ء سے مارچ ۱۹۰۶ء تک چھ مہینے ”الندوۃ“ سے وابستہ رہے اور اس کے بعد انھوں نے کسی وجہ سے خود یہ تعلق قطع کر لیا۔

”لسان الصدق“ کی ادارت کے زمانہ میں مولانا آزاد کی شہرت دُور دُور تک پہنچ گئی تھی اور بہت لوگ ان کے مداح بن گئے تھے۔ انھیں میں ایک صاحب شیخ غلام محمد امرتسر کے رہنے والے تھے۔ وہ اُس زمانے کے مشہور روزہ اخبار ”وکیل“ کے مالک تھے جو امرتسر ہی سے شائع ہوتا تھا۔ جب مولانا آزاد ”الندوۃ“ کے ادارۂ تحریر سے الگ ہوئے تو شیخ غلام محمد نے انھیں امرتسر آنے اور ”وکیل“ کی ادارت سنبھالنے کی دعوت دی۔ اس پر مولانا امرتسر چلے گئے۔ اُنھوں نے اپنے زمانہ ادارت میں ”وکیل“ میں بہت خوش گوار تبدیلیاں کیں جس سے پرچہ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ لیکن ایک نجی حادثہ ایسا پیش آگیا کہ انھیں بادل ناخواستہ جلد ہی امرتسر سے واپس جانا پڑا۔

مولانا آزاد کے ایک بڑے بھائی تھے، مولانا ابو نصر غلام یسین آہ۔ دونوں بھائیوں کی تعلیم ایک ہی نہج اور معیار پر ہوئی تھی۔ ان کے والد مولانا خیر الدین کا پیری سریدی کا سلسلہ بھی تھا۔ کلکتے اور بمبئی کے اطراف میں ان کے مریدوں کی خاصی تعداد تھی۔ وہ بڑے بیٹے غلام یسین آہ کو اپنی جانشینی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ آہ کبھی غریبوں میں اپنے والد کے نقش قدم پیٹھے۔ لیکن خدا کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے! آہ عراق کے سفر پر گئے اور وہاں بیمار ہو گئے۔ حالت خراب سے خراب تر ہو گئی۔ تو وہ واپس بمبئی آئے تاکہ یہاں مناسب علاج ہو سکے۔ حالت سدھرنے کی جگہ اور بگڑ گئی۔ والد کلکتے سے بمبئی پہنچے اور انھیں ساتھ لے گئے۔ لیکن ان کا وقت اخیر آپہنچا تھا۔ کلکتے پہنچنے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ وسط ۱۹۰۶ء کی بات ہے، جب مولانا آزاد امرت سر میں ”وکیل“ سے وابستہ تھے۔ مولانا خیر الدین نے انھیں لکھا کہ اب تم گھر آ جاؤ اور کام کاج میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ ابھی جانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ نومبر ۱۹۰۶ء میں والد نے ایک آدمی امرت سر بھیج دیا کہ انھیں اپنے ساتھ کلکتے لے آئے۔ اب کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا یہ کلکتے چلے گئے امرت سر کا زمانہ قیام اپریل ۱۹۰۶ء سے نومبر ۱۹۰۶ء تک صرف آٹھ مہینے رہا۔ وہ والد کے حکم کی تعمیل میں مجبوراً کلکتے چلے تو گئے لیکن سچ یہ ہے کہ وہاں جو کام ان کے سپرد کیا گیا، وہ کسی عنوان ان کی پسند کا نہیں تھا۔ مریدوں کی تعلیم و تربیت، ہندو وعظ، وغیرہ سے وہ کوسوں دور تھے۔ ادھر اخبار نویسی کا مشغلہ ان کا دل پسند کام تھا، شیخ غلام محمد بھی ان کے کام سے ہر طرح مطمئن اور خوش تھے۔ قصہ کوتاہ چند دن بعد انھوں نے اپنے والد سے کھل کر کہہ دیا کہ میں اس پیری سریدی کے کاروبار کو جاری نہیں رکھ سکتا، نہ مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ آئیں اور میرے ہاتھ پاؤں کو فرط عقیدت سے بوسہ دیں۔ والد آدمی سمجھ دار تھے، انھوں نے دیکھ لیا کہ یہ بیل منڈھے چڑھنے کی نہیں، ان کی مرضی کے خلاف انھیں کسی کام پر مجبور کرنے سے فائدہ۔ انھوں نے اجازت دے دی کہ اچھا اگر لوگوں سے تو تم واپس امرت سر جاسکتے ہو۔ اس پر یہ اگست ۱۹۰۷ء میں امرت سر چلے گئے اور دوبارہ ”وکیل“ کی ادارت کی باگ ڈور ان کے سپرد کر دی گئی۔ لیکن اب کے ان کی صحت جواب دے گئی، اور وہ بیمار رہنے لگے۔ سال بھر بھی مشکل سے وہاں رہے، اور جو لائی اگست ۱۹۰۷ء میں وکیل سے الگ ہو گئے۔

اب ان کی عمر ۲۰ سال کے لگ بھگ تھی، اس دوران میں انھوں نے کئی پرچوں میں کام کیا۔ ان میں سے بعض ان کی ذاتی ملکیت تھے، بعض دوسروں کے، جہاں وہ تنخواہ پر ملازم

کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ لیکن وہ کہیں بھی رہے ہوں، ان کا نصب العین ہمیشہ بلند رہا۔ ان کی یہی خواہش اور کوشش رہی کہ صحافت کو ملک و ملت کی بہتری اور بہبودی، خدمت گزاری اور خیر خواہی کا وسیلہ بنایا جائے۔ یہ اخبار اور رسالے گویا ان کی تجربہ گاہ تھے، جہاں وہ اس تلاش میں رہے کہ اخبار کا مطبع نظر کیا ہونا چاہیے! اور آخر کار انھیں معلوم ہوا تو یہ کہ جس منزل مقصود کی تلاش میں وہ اتنے دن سے بھٹک رہے ہیں، وہ کہیں باہر نہیں بلکہ خود ان کے پاس تھی۔ ان کے نصب العین کو ان کے جاری کردہ ہفتہ وار ”الہلال“ نے پورا کیا۔

زبان پہ بارِ خدا یا! یہ کس کا نام آیا

اور سب باتوں کو چھوڑ کر ”الہلال“ کے صرف ادارہ تحریریہ کو لیجیے، تو حیرت ہوتی ہے۔ مولانا آزاد کے علاوہ اس میں مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالقدیر عادی مولانا عبدالسلام ندوی اور بعض دوسرے اصحاب کام کرتے تھے، اور سب کو باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی۔ ہفتہ وار تو درکنار کیا آج تک کسی اردو ماہنامے کو بھی اتنا وقیع اور شاندار ادارہ تحریر نصیب ہوا ہے؟ پھر اس کے مضمون نگاروں میں ملک کے صفِ اول کے ادیب اور دانشور دراز تھے۔ مولانا شبلی کی بعض معرکے کی نظیں پہلی مرتبہ ”الہلال“ ہی میں شائع ہوئیں۔ غرض ”الہلال“ صحیح معنوں میں ہماری سیاسی اور صحافتی اور ادبی تاریخ میں سنگِ میل ثابت ہوا۔

اس کا پہلا شمارہ ۱۲ جولائی ۱۹۱۲ء کو شائع ہوا تھا۔ شکل سے تین برس پہلے ہو گا کہ حکومت نے اس سے دوسرا کی ضمانت طلب کر لی جو اکر دی گئی۔ جب یہ وار خالی گیا، تو اب کے دس ہزار طلب کیا گیا۔ یہ ان کی استطاعت سے کہیں زیادہ تھا، انھوں نے پرچہ بند کر دیا اور اس کی جگہ دوسرا پرچہ ”البلّغ“ شائع کرنے لگے۔ صرف نام کا فرق تھا، ورنہ دونوں کی صورتی یا معنوی حیثیت میں قطعاً کوئی فرق نہیں تھا، اوائل مارچ ۱۹۱۶ء میں حکومت بنگال نے ڈیفنس آف انڈیا آرڈی ننس (قانون) کے تحت ان کے صوبے سے اخراج کا حکم جاری کر دیا۔ چونکہ بیشتر دوسرے صوبوں کی حکومتیں اپنے ہال ان کا داخلہ پہلے سے ممنوع قرار دے چکی تھیں، اب صرف بہار اور بمبئی ہی ایسے دو صوبے تھے، جہاں وہ جا سکتے تھے۔ بہار میں یہ سہولت تھی کہ کلکتہ سے قریب تھا، لوگوں کو وہاں سے آنے جانے میں کم وقت اور خرچ پر ملاقات کا موقع مل سکتا تھا۔ اس لیے انھوں نے اپنے قیام کے لیے رانچی کا انتخاب کیا ابھی اس حکم پر اور ان کے رانچی میں قیام پر پانچ مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ۸ جولائی ۱۹۱۶ء کو حکومت ہند

نے ان کی رانجی ہی میں نظر بندی کا حکم جاری کر دیا۔ وہ چار سال بعد ۲۷ دسمبر ۱۹۱۹ء کو رہا ہوئے۔
 ”الہلال“ کئی لحاظ سے عہدِ انگریزوں کی ناست ہوا۔ اس شان کا کوئی ہفتہ وار پرچہ اردو میں شائع نہیں ہوا تھا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو پرچے نکلے، ان کے سامنے نمونہ ”الہلال“ ہی کارہا۔ ہر ایک کی یہی خواہش رہی کہ وہ شکل و صورت، مضامین کی ترتیب، ادارے، تصاویر وغیرہ میں ”الہلال“ کا تتبع کریں۔

لیکن ظاہری حسن اور طباعتی خوبوں سے قطع نظر ”الہلال“ کا اصلی کارنامہ اس کے مدیر شہیر کی طرزِ تحریر کی بدابست تھی۔ کاہے کو کبھی کسی رسالے کے ایڈیٹر نے اپنے ہم وطنوں کو اربابِ حکومت کو، اکابرِ قوم کو علمائے دین کو یوں للکارا ہوگا۔ مولانا آزاد نے کسی کو نہیں بخشا، اور کوئی ان کی نگاہِ محاسبہ کی زد سے باہر نہیں رہا۔ جہاں بھی کوئی غلط بات ان کے سامنے آئی، انھوں نے اس پر بے خوبی اور عواقب سے بے پروا ہو کر گرفت کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خوش نصیبی سے ان کی بے لاگ تنقید کا اثر ہوا، اور اس سے حسبِ دلخواہ نتائج پیدا ہوئے۔

بدیسی حکومت پر ان کی گرفت اور بھی شدید تھی۔ اور جب یہ خیال میں رہے کہ ”الہلال“ جولائی ۱۹۱۲ء میں جاری ہوا اور ”الباغ“ سمیت ۱۹۱۶ء میں بند ہو گیا۔ تو اس کے نتائج سے حیرت ہوتی ہے۔ اس وقت تک ہماری قومی تحریک اس مرحلے پر تھی کہ دوسرے کا تو کیا ذکر، کانگریس کے سالانہ اجلاس میں بھی سب سے پہلی قراردادِ قیصر، مندرجہ ملک منظم سے ملک و قوم کی وفاداری کی منظور کی جاتی تھی۔ مہاتما گاندھی ہنوز جنوبی افریقہ سے ہندوستان نہیں پہنچے تھے، اور پوری سیاسی تحریک بہت ہی نرم رو اور نرم گفتار تھی۔ حکومت پر اس کے اعمال و اقوال میں کڑی نکتہ چینی کی ابتدا ”الہلال“ ہی سے ہوئی۔

صحافت کو بوجہِ ادب میں شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن ”الہلال“ کے کئی مضمون ادب میں بھی بلند مقام پانے کے مستحق ہیں۔ انھوں نے جو مقالے مسلم یونیورسٹی سے متعلق لکھے تھے، اور جن میں طنز و مزاح کا عنصر نمایاں ہے، وہ ادبی لحاظ سے بھی بہت قیمتی اور اہم ہیں۔ ”الہلال“ کی ادبی خدمات اپنی جگہ، لیکن اس رسالے نے جو اثر اپنے زمانے کے اور بعد کے کھنے والوں پر کیا، وہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔ ہمارے بعض مشہور ادیب ”الہلال“ اور مولانا آزاد کے اسلوبِ تحریر کے متبع اور خوشہ چیں تھے۔ اس سلسلے میں نیاز فتح پوری کا نام فوری طور پر ذہن میں آتا ہے۔ مولانا آزاد کی تعلیم سراسر عربی اور فارسی زبانوں کے ذخیرے تک محدود رہی تھی۔ اس کے

بعد ان کا مطالعہ بھی انھیں علوم تک محدود رہا۔ تقریر اور خطابت کا شوق انھیں بچپن سے تھا، جیسا کہ ان کی بڑی ہمشیرہ فاطمہ بیگم المتخلص بہ آرزو کی شہادت سے ظاہر ہے۔ فرماتی ہیں:

”بچپن میں بھائی کو ان کھیلوں کا شوق نہیں تھا، جو اکثر بچے کھیلا کرتے ہیں۔ ان کے کھیل سات آٹھ سال کی عمر میں عجیب انداز کے ہوا کرتے تھے مثلاً کبھی وہ گھر کے تمام صندوقوں اور کسوں کو ایک لائن میں رکھ کر کہتے تھے کہ یہ ریل گاڑی ہے۔ پھر والد کی پگڑی سر پر باندھ کر بیٹھ جاتے اور ہم بہنوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ چلا چلا کر کہو، ہٹو، راستہ دو، دھکی کے مولانا آ رہے ہیں۔ ہم لوگ اس پر کہتے تھے کہ بھائی، یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے۔ ہم کس کو دھکتا دیں اور کہیں کہ راستہ دو۔ اس پر وہ کہتے تھے کہ یہ تو کھیل ہے تم سمجھو کہ بہت لوگ مجھ کو لینے اسٹیشن پر آئے ہیں۔“

پھر بھائی صندوقوں پر سے اترتے تھے اور بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلتے تھے جیسے کہ بڑی عمر کے لوگ چلتے ہیں۔ کبھی وہ گھر میں کسی ادنیٰ چیز پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور سب بہنوں کو اس پاس کھڑا کر کے کہتے تھے کہ تم تالیاں بجاؤ اور سمجھو کہ ہزاروں آدمی میرے چاروں طرف کھڑے ہیں۔ میں کہتی تھی کہ بھائی، سوائے ہم دو چار کے یہاں اور کوئی نہیں ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ ہزاروں آدمی یہاں کھڑے ہیں۔ اس پر وہ کہتے تھے کہ یہ تو کھیل ہے، کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے۔“

خطابت کا یہ شوق عمر کے ساتھ اور بڑھ بلکہ اب یہ شوق ان کی تحریر میں بھی در آیا۔ لیکن تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے باوجود کہ ان کی تحریر عربی فارسی کے ثقیل الفاظ اور تراکیب سے گراں بار تھی، نہ اس کی روانی میں کمی آئی، نہ اس کی شگفتگی اور دلکشی میں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے فقرے ایسے ترشے ترشائے ہوتے تھے، جیسے کسی نے ہیرے کو کاٹ چھانٹ کر اسے اور بھی حسین بنایا ہو۔

کئی لوگوں نے ان کی تحریر کی ثقالت اور عربی فارسی کے مشکل الفاظ کی کثرت پر اعتراض کیا ہے۔ یہ اعتراض اپنی جگہ درست ہے اور اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کی توجیہ بڑی آسان ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ”الہلال“ میں ان کے مخاطب اہل علم بلکہ طبقہ علما کے لوگ تھے۔ بیشتر موضوعات بھی انھیں اصحاب کی دلچسپی کے تھے۔ ایک طرف ان کی اپنی تعلیم کا

پس منظر پیش نظر رکھیے، اور دوسری طرف ان کے مخاطبوں کے علم و فضل کا معیار، تو آپ لازمًا اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان مقالات میں انھوں نے جو زبان اور لب و لہجہ اختیار کیا۔ وہی درست تھا۔ وہ اس سے آسان زبان لکھنے پر قادر تھے۔ ترجمان القرآن میں (تفسیر سورۃ فاتحہ کے بعض حصوں کو چھوڑ کر) ان کی تحریر بہت سلیس اور آسان ہے، خاص کر اس کا ترجمہ اور خواشی والا حصہ۔ چونکہ انھیں معلوم تھا کہ اس کے پڑھنے والے بیشتر عوام اور تھوڑی استعداد کے لوگ ہوں گے، اس لیے انھوں نے تکلمو الناس علی قدر عقولہم کے مصداق یہاں اسی سطح پر بات کی، جو قاری کے علم و فہم کے مطابق تھی۔

اگرچہ ان کی تعلیم اپنی خاندانی روایات کے مطابق دینی علوم سے متعلق ہوتی تھی، لیکن وہ اسی پر مطمئن نہیں ہو گئے۔ انھوں نے وسیع اور گونا گوں مطالعے سے اس پر اضافہ کیا اور دوسروں کی تقلید ہی پر فضاغت نہیں کر لی، بلکہ اپنے غور و فکر سے اپنی راہ آپ نکالی۔ حافظہ اتنا قوی تھا کہ جو پڑھا، اس کا بیشتر حصہ دماغ میں محفوظ ہو گیا۔ شروع سے قرآن ان کے مطالعے اور غور و خوض کا محور و مرکز رہا تھا۔ ”الہلال“ میں انھوں نے قرآن کو ایسے انوکھے اور دل نشین انداز میں پیش کیا کہ اسے بالاسے طاق سے اتار کر روزمرہ کے استعمال کی چیز بنا دیا۔

اپنے طویل فکر اور تدبر کے نتائج انھوں نے اپنی شہرہ آفاق تالیف ترجمان القرآن میں محفوظ کیے ہیں۔ افسوس کہ یہ تفسیر مکمل نہ ہو سکی! وہ نصف سے کچھ زیادہ شائع کر سکے تھے کہ سیاسی سرگرمیوں نے ان کے اوقات اور صلاحیتوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا اور وہ باقی حصے کی تفسیر قلمبند نہ کر سکے۔ بیشک یہ علمی اور مذہبی دنیا کا عظیم نقصان رہا، لیکن اگر مسئلے کو اس پلیر سے دیکھا جائے تو دین کے بیشتر بنیادی مسائل قرآن کے نصف اول میں ہیں اور ان کے بارے میں انھوں نے اپنے انکار شائع شدہ دو جلدوں میں درج کر دیے ہیں، تو اس نقصان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات ہے۔ یہ ہے ان کا انداز فکر اور اسلوب بیان۔ اگر واقعی پوری توجہ اور انشراح صدر سے ان دونوں جلدوں کا مطالعہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ قاری ان کے سوچنے کے طریقے سے متاثر نہ ہو، اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ قرآن کو کس ڈھنگ سے مطالعہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ یوں ان کے دکھاتے ہوئے رستے پر چل کر آپ خود بقیہ پاروں کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہیں۔ گویا ترجمان القرآن محض ترجمہ و تفسیر ہی نہیں، بلکہ ایک نئی تفسیر کی رہنما بھی ہے۔ میرے نزدیک ترجمان القرآن کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے یونانیات

اور اسرائیلیات سے کلاماً اجتناب کیا اور علوم و دعوتِ قرآن کو دوبارہ اپنی اصلی اور سیاسی شکل میں پیش کر دیا جو شارح کا مقصود اور صدر اول کا اعتقاد تھا۔

چونکہ ترجمان القرآن میں قرآن کا ترجمہ اور خواہی ہیں، اس لیے اس کی ادبی اہمیت پر کا حقہ توجہ نہیں دی گئی، حالانکہ اس پہلو سے بھی یہ کچھ کم قابلِ قدر نہیں ہے۔

قرآن کے اردو ترجمے بیشتر ہیں زیادہ نہیں تو آٹھ دس تو یقیناً خود میری نظر سے بھی گزرے ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لطفِ زبان و بیباں اور صحت و برجستگیِ ترجمان القرآن میں ملی وہ اللہ مالک اللہ ان کے کسی پیشرو یا پیرو کے یہاں دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں کہ مترجم کو عربی اور اردو دونوں پر یکساں قدرت حاصل ہو، اور اس کا ادبی ذوق بھی اتنا بلند ہو کہ وہ محض معنی ہی کا خیال نہ رکھے۔ بلکہ موزونیت مقام اور اردو زبان کے مزاج سے بھی پوری طرح واقف ہو۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی ہی، ذاتی مطالعے اور مشق سے انھوں نے اردو میں بھی اہل زبان کی سی مہارت پیدا کر لی تھی۔ اس پر قدرت کی طرف سے انھیں طبع موزوں اور شعر و ادب کا قابلِ رشک ذوق و دہشت ہوا تھا۔ ان سب باتوں نے مل کر ترجمان القرآن کو تخلیقی کارنامہ بنا دیا ہے۔

”الہلال“ کے خالص ادبی مضامین کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ لیکن اس کے بعد حالات کے تقاضے انھیں اس کوچے سے دور لے گئے۔ شعر و شاعری پہلے ترک ہو چکی تھی۔ اب ادب بھی مجبوراً اچھٹ گیا۔ حسن اتفاق سے آخری قید کے دوران میں انھوں نے بعض ادبی مضامین خطوط کی شکل میں حوالہ قلم کیے، جو بعد کو ”غبارِ خاطر“ کے عنوان سے شائع ہوئے۔ ”الہلال“ ان کے عہد شباب کی یادگار ہے، ”غبارِ خاطر“ عہد کھلت بلکہ بڑھاپے کی۔ لیکن کوئی شخص اسے پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی تھکے ہوئے داغ یا قلم کی تخلیق ہے۔ یہاں بھی ان کے ذہن کی گرم جولانی، اور قلم کی گل افشانی میں وہی وسعت اور دلکشی ہے، جو روزِ اول سے ان سے منسوب رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پھر ایک مرتبہ انھیں کرنا پڑتا ہے کہ علم و ادب نے ان کی ذات میں سیاست کی بارگاہ پر کتنی بڑی قربانی دی۔ اگر تمام مشغولیتوں سے قطع نظر کر کے اپنے آپ کو علم و ادب ہی کے لیے وقف رکھتے، تو نہ معلوم آج اردو کے خزانے میں کیسے کیسے قیمتی جواہر کا اضافہ ہو گیا ہوتا۔

سب سے آخر میں کسی حد تک ایک بے تعلق سی بات کہنے کی اجازت چاہتا ہوں بشرطیکہ

اسے گستاخی نہ خیال کیا جائے۔ ۱۱ نومبر مولانا آزاد کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تاریخ غلط ہے۔

مولانا آزاد نے ”تذکرہ“ میں اپنی تاریخ ولادت کے بارے میں لکھا ہے :

”سنہ ۱۸۸۸ء مطابق ذوالحجہ ۱۳۰۵ ہجری میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی نمایں وارد ہوا۔“ (تذکرہ ص ۲۸۷ کلکتہ، طبع اول ۱۹۱۹ء)

اس سے بہتر اور زیادہ معتبر شہادت ان کی ولادت سے متعلق اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ مہینہ ذوالحجہ کا تھا اور ہجری سال ۱۳۰۵۔ ذوالحجہ کی تاریخ انھیں معلوم نہیں تھی، یادہ اسے بھول گئے۔ البتہ عیسوی سال ۱۸۸۸ء جو ان کے علم میں تھا، وہ انھوں نے لکھ دیا۔ جنتری کی رو سے ۱۳۰۵ھ کا ذوالحجہ جمعرات ۹ اگست ۱۸۸۸ء کو شروع ہوا اور جمعرات ۶ ستمبر ۱۸۸۸ء کو ختم ہوا۔ جمعہ ۷ ستمبر کو یکم محرم ۱۳۰۶ھ تھی۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، ان پرانی جنتریوں میں ایک آدھ دن کے فرق کا امکان ہے، لیکن مہینوں کا نہیں۔

پس ان کا یوم ولادت ۱۱ نومبر کو قرار دینا قطعاً غلط ہے، اور اس کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہو سکتی۔ ۱۱ نومبر تو سال ہجری ۱۳۰۶ھ میں پڑے گا۔ جب کہ وہ پیدا ہی ۱۳۰۵ھ میں ہوئے تھے۔

میں نے خود ایک مرتبہ اُن سے دریافت کیا تھا، اور جو آتا پتا انھوں نے دیا تھا، اُس سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ غالباً بدھ کے دن ۲۲ اگست ۱۳۰۵ھ یعنی ۱۴ ذی الحجہ ۱۳۰۵ھ کو پیدا ہوئے تھے۔ بہر حال یہ تو میرا تخمینہ ہے، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی۔ مولانا غلام رسول مہر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر مولانا نے ان سے ذوالحجہ کی آٹھویں یا نویں کو اپنے یوم ولادت ہونے کا ذکر کیا تھا۔ اس صورت میں یہ ۱۶ یا ۱۷ اگست کے مطابق ہوگا، اور دن جمعہ یا ہفتہ کا۔ بہر حال اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے کہ وہ ۱۱ نومبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ ۹ اگست اور ۶ ستمبر ۱۸۸۸ء کے درمیان کسی دن پیدا ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔

الہلال اور اردو صحافت

پروفیسر شمس الدین منیری

مولانا آزاد نے جب اردو صحافت کے میدان میں قدم رکھا، اس سے پہلے اردو صحافت کا گویا دور طفلی تھا۔ پسیدہ اخبار لاہور، مولوی محبوب عالم کی ادارت میں نکلتا تھا، یہ نہایت پرانا اور مقبول اخبار تھا۔ مگر یہ درحقیقت خبروں ہی کا اخبار تھا، علمی مضامین سے اسے کوئی تعلق نہ تھا، اس کے بعد وطن لاہور اور دکیل امرت سرکار دور آیا، وطن، دکیل سے زیادہ پرانا تھا اور زیادہ مقبول بھی تھا، اس کے مدیر مولوی انشاء اللہ خاں ایک سنجیدہ اور ذی علم شخص تھے، انھوں نے متعدد کتابیں بھی تصنیف کی تھیں، جن میں جنگ پلونا، ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ سب سے زیادہ مقبول اور معروف ہوئی۔ اسی کتاب کے ذریعہ سے اردو دانوں کو سلطان عبدالحمید خاں ثانی، سلطان ترکی اور ان کے شیر دل جنرل عثمان پاشا کے کارنامے معلوم ہوئے، مولوی انشاء اللہ خاں کو خلافت اسلامیہ سے خاص دلچسپی تھی اور حجاز ریلوے کی تحریک میں انھوں نے خاصہ حصہ لیا تھا۔ ان وجوہ سے ان کا اخبار وطن کافی مقبول تھا۔ دکیل اس کے مقابلہ میں پھیکا پھیکا معلوم ہوتا تھا، مگر جب مولانا آزاد نے باوجود صغر سنی دکیل کی ادارت سنبھالی، تو یکایک اس کی ظاہری اور معنوی حیثیتوں میں ایک انقلاب آگیا اس کی ظاہری حالت بہت سنبھل گئی، نہایت اچھے کاغذ پر چھپنے لگا، کتابت بھی صاف اور خوبصورت ہو گئی معنوی طور پر بھی اس نے نمایاں ترقی کی، اس میں سنجیدہ اور ذیع مضامین چھپنے لگے اور اس کے مقابلہ میں اب وطن دبسنے لگا، مگر وطن کا اصلی رقیب دکیل نہیں بلکہ اخبار زمیندار لاہور ثابت ہوا۔ جب مولوی ظفر علی خاں مرحوم نے اس کی ادارت اختیار کی تو انھیں زمیندار کا حریف وطن ہی نظر آیا، انھوں نے اس کی ایسی خبریں کہ بے چارہ وطن تھوڑے ہی دنوں میں قعر گناہی میں گر گیا اور یوں کہنا چاہیے کہ بے موت مر گیا۔ دنیا سے صحافت میں بوڑھے انشاء اللہ خاں اور جوان سال اور جوان طبیعت ظفر علی خاں کا مقابلہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے دنیا نے شاعری میں انشاء اللہ خاں کا مولوی انشاء اللہ خاں پرانے وقت کے ایک سنجیدہ بزرگ تھے، اور خلافت اسلامیہ سے ہمدردی رکھنے کے باوجود حکومت انگلیشیہ سے بہت ڈرتے تھے۔ اور اس کے خلاف کسی تحریک میں شریک ہونا کجا ایک لفظ بھی سننا نہیں

چاہتے تھے۔ مولوی ظفر علی خاں صاحب علی گڑھ کے صرف گرجوٹ ہی نہیں تھے، بلکہ اردو، فارسی ادب کے فاضل بھی تھے، ساتھ ہی نہایت پر جوش اور جنگجو طبیعت رکھتے تھے، انھوں نے جب انگریزی حکومت کے خلاف پنجاب میں جماعت احرار کی تنظیم کی تو مولوی انشاء اللہ خاں کے خلاف گویا صف آرا ہو گئے انشاء اللہ خاں نے اس تحریک کی مخالفت کی اور اس طرح ان میں اور مولوی ظفر علی خاں میں ان بن ہو گئی اور دونوں اخباروں میں ایک دوسرے کے خلاف نوک جھونک ہونے لگی، علامہ شبلی نے جب تحریک احرار کی حمایت کی تو انشاء اللہ خاں نے ان کی بھی مخالفت کی آخر وطن اخبار مولانا ظفر علی خاں کی تیز و تند نگاری کی تاب نہیں لاسکا اور ایک ٹٹمٹاتے ہوئے چراغ کی طرح بجھ کر رہ گیا۔

مولانا آزاد اگرچہ صحافت سے لگاؤ پیدا کر چکے تھے اور وکیل کے علاوہ اللہ دہ کے ادارت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے تھے، مگر اب تک اس میدان میں کھل کر نہیں آئے تھے، ان کا قیام زیادہ تر کلکتہ میں اپنے والد ماجد مولانا خیر الدین صاحب کے زیر سایہ رہتا تھا، مولانا خیر الدین صاحب عالم ہونے کے علاوہ بڑے پایہ کے صوفی اور بڑے مقبول اور سرہر دل عزیز پر تھے صرف کلکتہ میں ان کے لاکھوں مرید اور معتقد تھے، اس وجہ سے مولانا آزاد بھی نہایت خوش باش اور ریسانہ زندگی گزارتے اور بے تکلف دوست احباب کے ساتھ ہر قسم کی آزادانہ صحبتیں رہتی تھیں راقم کے ماموں مولوی غلام محمد صاحب مرحوم بھی مولانا کے اس دور کے خاص دوستوں میں سے تھے اور عرصہ تک ان کے خلوت و خلوت کے شریک رہے، مگر ان کا بیان ہے کہ مولانا خیر الدین صاحب نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مولانا کی طرف توجہ کی اور تخلیق میں ان کو تلقین کرنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں مولانا کی طبیعت کا رنگ بدل گیا، اور مولانا نے ان محبتوں کو خیر باد کہا، بلکہ دوستوں سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا، چنانچہ ماموں صاحب فرماتے تھے کہ ان ایام میں کئی بار وہ مولانا کے یہاں گئے اور ملاقات کے کمرے میں دیر تک منتظر بیٹھے رہے، مگر یا تو مولانا خلوت سے باہر ہی نہیں آئے یا آئے تو سرسری ملاقات کر کے اور خیر و عافیت دریافت کر کے واپس چلے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ دوستوں کی آمد و رفت بھی مولانا کے یہاں نہیں رہی، اس کے بعد جب مولانا خیر الدین صاحب کا انتقال ہوا، تو ان کے مریدوں نے مولانا کو ان کی جگہ سجادہ نشین بنانا چاہا، مولانا میں اگر دور حاضر کے صوفیوں اور خانقاہیوں کی طرح کچھ بھی حرص دنیا ہوتی تو ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں تھا۔ ان کے والد مرحوم کے ہزار اہل، لاکھوں مرید جہاں شاری کے لیے حاضر تھے، پھر خود مولانا

کی شخصیت ایسی جاذب تھی کہ اگر یہ سلسلہ ارشاد و ہدایت مروجہ تصوف کے طریق پر پھیلاتے تو ان کے بھی لاکھوں جاں نثار سرید ہو جاتے اور ان کے قدموں پر زرو جواہر کا ڈھیر لگا جیتے جیسا کہ مولانا نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو لوگوں سے اپنی پوجا کرتا۔ مگر مولانا کی غیور طبیعت نے اس طرح ہاتھ پاؤں توڑ کر حجرے میں بیٹھ جانے والی زندگی کو پسند نہیں کیا۔ بلکہ وہ میدان صحافت میں اپنی تمام فطری صلاحیتوں اور علمی قابلیتوں کے ساتھ نکل آتے اور دیکھتے ہی دیکھتے کاروان صحافت کے قافلہ سالار بن گئے۔

الہلال افق کلکتہ سے نکلا۔ اور اس آب و تاب سے نکلا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں مولانا کا ذوق جمالیات اتنا بلند تھا کہ اس سے کم درجہ کی چیز وہ نکال ہی نہیں سکتے تھے، اس کی ظاہری زیبائی درعنائی ہی دامن کش دل تھی کہ دیکھنے والا اسی پر فریضہ ہو جاتا تھا۔ اس کی معنوی خوبیوں کی طرف توجہ میں توجہ ہوتی تھی، خوبصورت و رنگین سہروردی پر مولانا کے نام کے ساتھ ”مدیر مسئول و محرر خصوصی“ کا فقرہ جاذب توجہ ہوتا تھا۔ آج کل یہ فقرہ رسالوں اور اخباروں میں عام طور پر مستعمل ہے، مگر بہت سے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ اردو زبان میں مولانا ہی نے پہلے پہل اس فقرہ کو داخل کیا۔ ان سے پہلے لوگ اس سے آشنا نہیں تھے اور خدا جانے اپنے دور صحافت میں مولانا نے ایسے ایسے کتنے الفاظ اور فقرے اردو زبان و ادب میں داخل کیے، جو آج کل سکھ رائج الوقت بن گئے ہیں مولانا نے جریدہ الہلال کی ظاہری صورت میں ایک انقلاب انگیز تجربہ یہ بھی کیا کہ اسے بجائے لیتھو کے ٹائپ میں چھپوانا شروع کیا اور گو لوگ اس وقت تک اردو ٹائپ میں چھپی ہوئی چیزیں پسند نہیں کرتے تھے۔ اور لیتھو کی نستعلیق ہی کے عادی تھے، مگر الہلال کا ٹائپ میں چھپنا اس کی مقبولیت میں بالکل مانع نہیں ہوا۔ الہلال میں کاغذ بھی نہایت اعلیٰ سفید گلیزڈ استعمال کیا گیا۔ اور اس میں تصاویر کا بھی خاص اہتمام تھا۔ تصویروں کے بلاک نہایت عمدہ اور صاف ہوتے تھے۔ اکثر نوجوان ترکوں کی تصویریں الہلال میں نہایت دیدہ زیب الفاظ میں چھپتی تھیں، خصوصاً انور پاشا کی تصویر جو انجمن اتحاد و ترقی، اور ترکی نوجوان تحریک کے روح رواں تھے، مختلف موقعوں پر اور مختلف زاویوں کے لحاظ سے ہوتی تھی۔ اور اس کے نیچے مولانا اس شعر کو لکھ کر تصویر میں اور بھی چار چاند لگا دیتے تھے۔

ترا چنانکہ تویی ہر کسے کجا داند بقدر طاقت خود می کنند استداراک

پھر ان تمام خوبیوں اور زیبائیوں کے ساتھ الہلال نہایت پابندی و قوت کے ساتھ نکلتا تھا، اور مدتوں نکلتا

رہا۔ اب رہیں الہلال کی معنوی اور باطنی خوبیاں تو اب تباہی سے اس کے مضامین میں ایسی کشش اور جاذبیت ہوتی تھی کہ لوگ ہفتہ بھر اس کے لیے چشم براہ رہتے تھے اور جہاں جہاں یہ رسالہ آتا تھا ان کے پہنچتے ہی ایک مجمع ہو جاتا تھا اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ یہ راقم کی طالب علمی کا زمانہ تھا۔ ان دنوں ہم لوگوں کا یہی معمول تھا کہ ایک شخص بلند آواز سے الہلال پڑھتا تھا اور سب حلقہ باندھ کر سنتے تھے اور سردھنتے تھے۔

الہلال نے اردو زبان میں ایک خاص ادبیت کی بنا ڈالی اور اردو صحافت کا ایک نیا اور نہایت رفیع الزماں و لبسان قائم کر دیا۔ مولانا کی تحریروں میں ایک ایسا جادو ہوتا تھا کہ موافق و مخالف سب اس پر فریفتہ ہو جاتے تھے۔ مولانا اپنے جام بلوریں میں ایسی شراب دو آئینہ پیش کرتے تھے کہ پینے والا مرست دے خود ہو جاتا تھا، مولانا کی تحریر میں یہ وصف کیوں تھا، اس کا تجربہ اور تحلیل مشکل ہے اچھے ادب سے لطف اندوز ہونا ایک ذوقی اور وجدانی چیز ہے، جو لوگ اس کے وجود و اسباب تلاش کرنے میں وہ ادب پر ظلم کرتے ہیں۔

مولانا کی تحریر میں بلا کا زور میان اور جوش و خروش ہوتا تھا، اس اعتبار سے اردو زبان میں کیا، دنیا کی بہت سی زبانوں میں ایسی پُر زور اور پرجوش تحریریں نہیں ملیں گی، الہلال کے پڑھنے والے تھوڑی دیر کے لیے ایسے مرست اور بے خود ہو جاتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں جا کر کھو گئے اور جب یہ نشہ کم ہو بھی جاتا تھا، جب بھی مولانا کی تحریر کی لذت دیر تک کام و دہن کو محسوس ہوتی رہتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا الفاظ کے بڑے جادوگر تھے، انھیں اس میں کمال تھا کہ ایسے الفاظ اور ترکیبیں اپنی تحریر میں استعمال کریں جو کا اثر مسحور کن ہو۔ ان کے کلام کا اثر اور جوش و خروش بس صرف الفاظ کا جادو تھا۔ راقم کو ان حضرات کے خیال سے اتفاق نہیں ہے۔ جب تک لکھنے والے کے دل میں کوئی کیفیت نہ ہو، صرف الفاظ کی جادوگری سے دوسروں کے قلوب کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک کلیہ ہے، جس کے مستثنیات بہت مشکل سے ملیں گے، وہ پرانی مثل کہ ”اندول خیزد بر دل ریزد“ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، مولانا کی پُر زور اور پرجوش تحریریں یقیناً ان کی قلبی کیفیت کی آئینہ دار ہوتی تھیں، وہ جو کچھ دل میں محسوس کرتے تھے وہی ان کی زبان و قلم سے الہلال کے صفحات پر مترشح ہوتا تھا ان کے لفظ لفظ سے ان کے دلی خلوص کا پتہ چلتا تھا۔ ان کی نقل کرنے والوں میں بہت سے ذمی علم لوگ بھی تھے، مگر ان کے قلوب اس کیفیت سے خالی تھے اس لیے ان کے کلام میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکی۔

مولانا آزاد کی صحافتی عظمت

علامہ نیاز فتح پوری

مولانا آزاد کی تمام ذہنی خصوصیات اور جامعیت فضل و کمال سے بہت کم محض ان کی صحافتی عظمت و خصوصیت پر اظہار خیال بہت دشوار ہے۔ مولانا کے صحافتی بدائع کا ذکر کرنا اور ان تمام عطایاے فطرت کو نظر انداز کر دینا۔ جو قدرت نے ان کے ذہن و دماغ میں ودیعت کیے تھے ممکن نہیں کیونکہ مولانا کی صحافت عہدِ حاضر کی اصطلاحی اور ٹیکنیکل صحافت سے بہت مختلف تھی۔ اتنی مختلف کہ اگر ہم اسے اور اے صحافت کسی اور چیز سے تعبیر کریں تو غالباً یہ تعبیر غلط نہ ہوگی۔

مولانا اپنی فطری افتاد اپنے فکر و تصور، اپنے رجحانات و میلانات اور ذہنی اکتسابات کے تنوع کے لحاظ سے اس قدر غیر معمولی انسان تھے کہ بیک وقت نہ ہم ان کے جملہ فضائل و خصائص کا احصا کر سکتے ہیں، نہ ان کے طبع کو مختلف خالوں میں تقسیم کر کے ان کی ادبی، علمی، مذہبی صحافتی خصوصیات کے درمیان کوئی حدِ فاصل قائم کر سکتے ہیں۔

لائڈ جارج سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ ”صحافی بننے کے لیے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟“ انھوں نے جواب دیا ”سب کچھ اور کچھ نہیں، یعنی صحافی دراصل وہ ہے جو دنیا کی تمام باتوں کو جانے، لیکن ماہر کسی کا نہ ہو۔“ لیکن مولانا کی یہ عجیب و غریب خصوصیت کہ وہ بہت کچھ جانتے تھے اور جو کچھ جانتے تھے ماہرانہ حیثیت سے جانتے تھے ایسی خصوصیت تھی جس کی نظیر دنیا سے صحافت میں مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔

مولانا کے فضل و کمال کا تنوع، ان کے مطالعہ کی وسعت ان کا پاکیزہ جمالیاتی ذوق اور ایک خاص قسم کا عالمانہ رکھ رکھاؤ ان سب کا اتنا دل کش امتزاج ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا کر ہی نہیں سکتے۔ گویا وہ ایک ایسا کل تھے جس کا کوئی جزو اس سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔

ہمارے سامنے اگر مختلف رنگ کے پھول علیحدہ علیحدہ رکھ دیے جائیں تو ہم ان کے

رنگ و نکہت پر علیحدہ علیحدہ اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان سب کا گلدستہ بنا کر سامنے لایا جائے تو ہم اسے گلدستہ ہی کی حیثیت سے دیکھیں گے اور امتیاز رنگ و نکہت کا کوئی سوال ہمارے سامنے نہ ہوگا۔ بالکل یہی حال مولانا کے ذہنی اکتسابات کے تعدد و تنوع کا تھا کہ ہم ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر ہی نہیں سکتے۔ خواہ وہ شعر و ادب سے متعلق ہوں۔ خواہ مذہب و حکمت سے وابستہ ہوں۔ خواہ صحافت و سیاست سے!

یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ مولانا کی جو خصوصیات دنیا پر ظاہر ہو سکیں وہ ان سے بہت کم تھیں جو چھپی ہوئی رہ گئیں۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ وزنی و گراں قدر تھیں۔ ہم نے مولانا کو اتنا ہی جانا جتنا وہ چاہتے تھے کہ ہم جانیں اور ان کی ہستی کے بہت سے امکانات دنیا پر ظاہر نہ ہو سکے۔ وہ امکانات کیا تھے ان کی تعین و صراحت آسان نہیں تھا ہم جس حد تک میرے ذاتی ربط و مطالعہ کا تعلق ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل کر وہ نہ ہو جاتی جو ہمارے سامنے آئی تو وہ خدا جانے کیا کیا ہو سکتے تھے۔ وہ اگر عربی شاعری کی طرف توجہ کرتے۔ متنبی و بدیع الزماں ہوتے۔ اگر وہ محض دینی و مذہبی اصلاح اپنا شعار بناتے تو اس عہد کے ابن تیمیہ ہوتے۔ اگر محض علوم حکمیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تو ابن رشد اور ابن طفیل سے کم درجہ کے متکلم و فیلسوف نہ ہوتے۔ اگر فارسی شعر و ادب کی طرف متوجہ ہوتے تو عرفی و نظیری کی صف میں انھیں جگہ ملتی۔ اگر وہ تصوف و اصلاح اخلاق کی طرف مائل ہوتے تو غزالی اور رومی سے کم نہ ہوتے۔ اور اگر وہ مسلک اعتزال اختیار کرتے تو دوسرے واصل بن عطا ہوتے۔ واصل بن عطا کا ذکر آیا ہے تو اس کے تبحر علمی کا بھی ایک لطیفہ سن لیجیے۔ یہ پیدائشی تو ملاح تھا جسے عربی میں الشغ کہتے ہیں۔ رے کا لفظ وہ صحیح نہ کر سکتا تھا۔ لیکن اس کی ذہانت اور سانی ہمارت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کسی مجمع میں تقریر کرنے کھڑا ہو جاتا تو وہ کوئی لفظ ایسا استعمال ہی نہ کرتا جس میں رے پائی جاتی ہے۔ ایک بار اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر تم کو یہ کہنا ہو کہ ”وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنا نیزہ تانا“ تو کیا کہو گے۔ عربی میں اسی مہنوم کو یوں ادا کریں گے ”دب علی فوسلہ و جتر رصعہ“ اس میں چار جگہ رے آتی ہے واصل نے کہا کہ میں اسے یوں کہوں گا۔ ”استوی علی جواوہ و سجب عاملم“ خیر یہ تو ایک دل چسپ بات تھی جس کا ذکر ضمتاً آگیا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ مولانا آزاد کو زبان پر اتنا ہی عبور حاصل تھا۔

مولانا عجیب و غریب دماغی اہلیتیں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ جن کو زمانہ نے یا خود ان

کی خلوت پسند طبیعت نے ابھرنے کا موقع نہ دیا اور آج ہم انہیں صرف الہلال والبلوغ کے رئیس القہر پر یاد کر رہے، ترجمان القرآن اور غبارِ خاطر کے مصنف ہونے ہی کی حیثیت سے جانتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہونے کی تمام صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے تھے۔ مولانا کے حالات زندگی اور ان کے ایمان و عواطف سے بحث کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ورنہ یہ حکایت لذیذ دراز تر ہو جاتی۔ لیکن اگر ہم محض ان کی صحافتی زندگی سامنے رکھیں تو بھی اس کی بوقلمونی اور بوالعجبی ایسی نہیں کہ اس سے سرسری گزر جایا جائے۔ کیونکہ یہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم نے ابوالکلام کو پہچانا اور اگر زمانہ مساعداً کرتا اور ان کے صحافتی مشاغل جاری رہتے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اور کون کون سے قوا کا منہ بروئے کار آتے اور آج کتنا بڑا ذخیرہ علم و ادب کا ہمارے سامنے موجود ہوتا۔

مولانا کی فطری اہلیت و صلاحیت، قدرت کا ایک سر بند راز تھی جس کے بعض گوشے تو ہمارے سامنے آ گئے اور اکثر بے نقاب نہ ہو سکے۔ اس کا ایک سبب تو زمانہ کے حالات تھے۔ جنہوں نے ان کو اپنے ذوق کی پوری وسعت سے کام لینے کا موقع نہ دیا اور دوسرا سبب ان کی فطری خلوت پسند و کم آمیزی تھی۔ وہ نام نمود اور شہرت سے گریز کرتے تھے اور بر بنائے متانت و خودداری وہ بے تکلفی میں بھی اپنی ”شان گرانیاگی“ ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔

مولانا کے دورِ صحافت کی تاریخی تعین دشوار ہے۔ کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کا آغاز کب سے سمجھا جائے۔ مولانا کی علمی و صحافتی زندگی کے سلسلہ میں رسالہ انوار الصداق اخبارِ دیکل اور الندوہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ابتدا لسان الصداق کے اجرا سے ہوتی ہے۔ جسے انھوں نے خود جاری کیا، خود مرتب کیا اور خود ہی بند کر دیا جس کا سبب غالباً یہ تھا کہ جس فضا و ماحول میں رو کر اسے جاری کیا گیا تھا وہ مولانا کے لیے بہت تنگ تھی اور بہت سی ایسی باتیں جنہیں وہ زیادہ کھل کر کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکتے تھے۔ یہ زمانہ مولانا کی بہت کم سنی کا تھا اتنی کم سنی کا کہ اس عمر میں لوگ اپنی تعلیم بھی ختم نہیں کر چکے کسی معلم نہ قدم اٹھانے کا کیا ذکر ہے لیکن مولانا کی غیر معمولی ذہانت اور قبل از وقت پختگی ذہن و دماغ نے ان کے مستقبل کو بھی حال میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور لوگ اس مستقبل کی درختانی کو دیکھ کر حیران تھے۔

اس کے بعد جب مولانا ناشلی کے اہلکار پر الندوہ کی ادارت اپنے ہاتھ میں لی تو فضاء و مری تھی، ماحول کچھ اور تھا۔ معاملہ عوام کا نہیں خواص کا تھا اور خواص بھی جماعتِ علماء کا، لیکن مولانا

نے اپنی انفرادیت کا اعتراف کرائے بغیر ان کو بھی نہ چھوڑا۔

علامہ رشید رضا اڈیٹر المنار ایک عظیم الشان اجتماع میں جو بڑے بڑے علماء پر مشتمل تھا تقریر کرنے جا رہے ہیں اور ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جو عربی و اردو دونوں کا ماہر ہوا اور ان کی عربی تقریر کا بر محل ترجمہ کرتا جلتے مولانا شبلی کے منصب سے یہ بات فروتر تھی کہ وہ خود اس خدمت کو انجام دیں اس لیے وہ اس باب میں بہت متفکر تھے۔ آخر جڑ قیس کوئی اور نہ آیا بروے کار؟ مولانا ابوالکلام بے تکلفانہ سامنے آجاتے ہیں اور اس خدمت کو اتنی خوبی و دل کشی سے انجام دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے وہ ترجمہ نہیں بلکہ خود تقریر کر رہے ہیں۔

یہ تھا مولانا کی ذہانت و قابلیت کا پہلا عملی مظاہرہ جسے کھلے ایسٹج پریسنگ رول میں ان کا فضل و کمال نے دیکھا اور اسی وقت سے وہ حاسدانہ ریشہ دوانیاں شروع ہو گئیں جنہوں نے مولانا کو ندوۃ اہل ندوہ سے بے زار کر دیا۔ علاوہ اس کے وہ یوں بھی اپنی موجودہ خدمت سے خوش نہ تھے۔ کیوں کہ الندوہ ایک خاص تعلیمی ادارہ کا آرگن تھا۔ مولویوں کا پرچہ تھا۔ جن کی باہمی سازشوں سے وہ تنگ آچکے تھے اس لیے انھوں نے الندوہ کو جس بلندی تک پہنچا دیا وہ الندوہ کا دورِ زریں کہا جاتا ہے۔

یہی وہ زمانہ تھا جب مولانا کی خطیبانہ شہرت بھی ملک میں عام ہوتی جا رہی تھی اور ان کے اندر زیادہ آزادی، زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ کام کرنے کا دلولہ تیزی سے ابھر رہا تھا۔ چنانچہ آپ کلکتہ واپس گئے اور وہاں سے الہلال جاری کیا جس کی خصوصیات سے آج ہر شخص واقف ہے۔ الہلال کے اجراء سے قبل مولانا کی صحافت زیادہ تر علم و مذہب تک محدود تھی اور بہت گھٹی گھٹی سی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب وہ صحیح طور پر میدان صحافت میں آئے تو اس شان سے کہ افق صحافت پر ایک نیا آفتاب طلوع ہو رہا تھا اور اک نئی گرمی مہاسے دلوں میں پیدا ہو رہی تھی۔

مولانا کا رجحان سیاست کی طرف کب اور کیوں کر ہوا اس کی صحیح تاریخ متعین کرنا مشکل ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ابتدا اسی وقت ہوئی جب مصر کے جامعہ اذہر میں انھیں جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کی تحریک آزادی کے لٹریچر کے مطالعہ کا موقع ملا۔ اس کے بعد جب وہ ہندوستان واپس آئے تو یہ جنگاری اپنے سینہ میں لے کر آئے اور پھر رفتہ رفتہ اس کی حرارت تیزی بڑھتی گئی اور آخر کار شعلہ جوالہ بن کر الہلال کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔

جس وقت اہلال جاری ہوا ہے اس وقت ہندوستان ذہنی اضطراب کے بڑے نازک دور سے گزر رہا تھا اور دوسے زمین کی دوسری قوموں میں بھی سخت انتشار پیدا تھا۔ ملوکیت کہیں دم توڑ چکی تھی اور کہیں سنبھالائے رہی تھی۔ استقرطیت و استعاریت اپنے بقا و تحفظ کے لیے ناخن و چنگال کی پوری قوت صرف کر رہی تھی۔ مڈ ماگرسی کی مدعی حکومتوں کے چہرے بے نقاب ہوئے۔ جادے تھے اور قومی آزادی و خودداری کا احساس بڑے آزمائشی دور سے گزر رہا تھا۔ برطانوی مستعمرات کا طعنہ ختم تو نہ ہوا تھا۔ لیکن اس سورج کو گھس لگنا ضرور شروع ہو گیا تھا اور وہ اپنے بقا و تحفظ کے لیے آستینیں پڑھائے ہوئے ہر انسانیت شکن اقدام پر آمادہ تھا۔ ہندوستان میں کانگریس آزادی کا بیج بو چکی تھی۔ اس کے کٹے پھوٹ چکے تھے۔ لیکن انگریز یہ طے کر چکا تھا کہ وہ اس پودے کو کبھی بار آور نہ ہونے دے گا اور جماعتی تفریق پیدا کر کے ملک کی ذہنیت کو دو متضاد حصوں میں تقسیم کر دینا چاہتا تھا۔ مسلم لیگ وجود میں آچکی تھی۔ لیکن مسلمانوں کی ذہنی رفتار ہندوؤں سے مختلف تھی ان کے سامنے ملکی مسائل ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی نگاہیں، ترکی، بلقان و طرابلس پر لگی ہوئی تھیں اور سرسید کی تعلیمات نے جو وقار انگریزوں کا مسلمان کے دل میں پیدا کر دیا تھا وہ بڑی حد تک اپنی جگہ قائم تھا۔ ہر چند مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت بھی تھی جو انگریزوں سے منحرف ہو چلی تھی لیکن یہ انحراف و اختلاف داخلی نہ تھا، خارجی تھا، فاعلی نہ تھا۔ انفعالی تھا۔ وطن سے اس کا تعلق نہ تھا بلکہ مذہب و مذہبیت سے تھا۔ ملکی سیاست سے نہیں بلکہ ترکی کے انقلاب۔ بلقان طرابلس کی تباہیوں اور مذہبی لامرگزیت کے احساس سے تھا۔ اس لیے ٹھیک اسی وقت جب کہ کانگریس اجتماعی تحریک آزادی کی بنیادیں استوار کر رہی تھی۔ مسلمان چند نفوس کو چھوڑ کر سب کے سب بیرون ہند کے مسائل میں الجھے ہوئے تھے جن کا تعلق زیادہ پان اسلامزم کی تحریک سے تھا۔

اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے دو قابل ذکر اخبار جاری تھے۔ ایک زمیندار، دوسرا مسلم گزٹ، زمینداری کی وجہ تمام تر ترکی پر مرکوز تھی اور اس کا عظیم ترین مقصد شہدائے بلقان کے پس ماندگان کے لیے چندہ جمع کرنا تھا۔ اندرون ملک کے معاملات اور یہاں کی داخلی سیاست سے اسے بہت کم دل چسپی تھی۔

مسلم گزٹ کے ایڈیٹر مولانا وحید الدین سلیم، مولانا خاں کے عزیزوں میں تھے اور قدرتا انھیں سرسید تحریک سے دل چسپی ہونا چاہیے تھی لیکن یہ کہنا غلط ہو گا کہ وہ علی گڑھ یا مسلم لیگ کا آرگن

تہ تاہم اس میں کلام نہیں کہ وہ مسلمانوں کا جماعتی اخبار تھا اور سیاست میں اس کا نقطہ نظر ملت پرستی ہو تو ہو لیکن خالص وطن پرستی یقیناً نہ تھا۔ وہ آزادی کا محرک و معاون ضرور تھا۔ لیکن انہیں خطوط پر جو مسلم لیگ کے پیش نظر تھے وہ انگریزوں سے خوش نہیں تھا۔ لیکن اس کی برہمی نہ جارحانہ تھی نہ حریفانہ بلکہ اس کا انداز ایک ایسے دوست کا ساتھ جو روٹھتا ہے صرف منائے جانے کی توقع پر۔

یہ تھا وہ ماحول۔ یہ تھے وہ حالات، یہ تھی مسلمانوں کی عام ذہنیت جب مولانا آزاد نے الہلال جاری کیا اور اس شان کے ساتھ کہ صحافت کا تمام اگلا پچھلا تصور ہمارے ذہن سے محو ہو گیا اور ہم سوچنے لگے کیا یہ آواز ہماری ہی دنیا کے کسی انسان کی ہے کیا یہ زبان ہمارے ہی بنائے جنس میں سے کسی فرد کی زبان ہے۔

ڈاکٹر طاہر حسین نے اپنی مشہور کتاب ”الفتنۃ الکبریٰ“ میں صدر اسلام کی حکومت پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ ملکیت تو یقیناً نہ تھی کیونکہ شخصی استبداد کا اس میں مطلقاً نذر نہ تھا۔ ہم اسے استقرطیہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ استقرطیہ یا جماعت اثراف کی کوئی حکومت دنیا میں ایسی نظر نہیں آتی جس نے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی اتنی سخت پابندی کی ہو جتنی اسلامی حکومت کے ابتدائی دور میں کی گئی۔ ہم اسے ڈیموکریسی یا جمہوریت بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ خلفاء اسلام کا انتخاب جمہور کی رائے سے نہ ہوتا تھا۔ ہم اسے اکثریت یا اشتراکیت بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اس نے شخصی و انفرادی رائے کی آزادی کو نہیں چھینا۔ اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابتداء عہد اسلام کی حکومت خالص عربی اسلامی حکومت تھی جو خود مسلمانوں ہی نے وضع کی اور جس کی نوعیت حکومت کی تمام دوسری حکومتوں سے بالکل علیحدہ تھی۔

میں جس وقت مولانا ابوالکلام کی صحافت پر غور کرتا ہوں تو میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کہ وہ مغربی انداز کی صحافت تو یقیناً نہ تھی کیونکہ اس میں شانِ خطابت قطعاً نہیں ہوتی۔ مشرق میں البتہ بعض عربی رسائل و اخبارات کا لب و لہجہ خطیبانہ ہوتا ہے۔ لیکن ان میں وہ تنوع نہیں پایا جاتا جو الہلال میں نظر آتا ہے خود ہندوستان میں البتہ زمیندار ایک بلند بانگ اخبار تھا، لیکن اس میں الہلال کی سی گہرائی، سنجیدگی اور علمی وزن کا فقدان تھا۔ مسلم گزٹ کے لب و لہجہ میں بے شک ایک قطعیت تھی لیکن اس کا خطاب صرف عوام سے تھا عوام ہی کی زبان میں اور کوئی دوسری خصوصیت اس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس لیے مولانا آزادی کی صحافت کے متعلق

بھی ڈاکٹر طرہ احسن کی زبان میں یہی کہہ سکتا ہے کہ ان کی صحافت خود ان کی اپنی صحافت تھی جسے خود انہوں نے ایجاد کیا اور جو انہیں کے ساتھ ختم ہو گئی۔

مولانا نے اہلال بہت سوچ سمجھ کر جاری کیا تھا اور ملک کے حالات کے نہایت غائر مطالعہ کا نتیجہ تھا۔ یہ فیصلہ تو اہلال کے اجراء سے قبل ہی کر چکے تھے کہ ملک کو آزاد ہونا چاہیے اور فرنگی تسلط کو ختم، لیکن اسی کے ساتھ وہ اس حقیقت سے بھی بے خبر نہ تھے کہ اس فیصلہ پر عمل کرنا بچوں کا کھیل نہیں اور یہ وہ راہ ہے جس میں ”شرط اول قدم آن ست کہ مجنوں باشی“ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک ملک میں اجتماعی حیثیت سے ایک عام و مشترک جذبہ وطنیت پیدا کر کے مذہب و ملت کے اختلاف کو مٹایا جائے حصول مقصود ممکن نہیں۔ ملک کی آئندہ سیاست کا جو نقشہ ان کے سامنے تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ تعمیر سے پہلے عمل تحریب سے کام لیا جائے۔ کیونکہ مولانا کا نظریہ یہ تھا کہ جب کوئی ڈھانچا اتنا بگڑ جائے کہ اس کی اصلاح و مرمت ممکن نہ ہو تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے اس ڈھانچے کو توڑا جائے اور پھر از سر نو تعمیر کی جائے۔ وہ پرانے مٹے ہوئے نقوش اور کج صحیح خطوط پر تعمیر کے قائل نہ تھے بلکہ وہ ان کو مٹا کر نئی داغ بیل پر عمارت قائم کرنے کے قائل تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب ذہن انسانی رسوم و روایات سے اس حد تک داغدار ہو جائے کہ اس کی اصلاح ممکن نہ ہو تو بہتر صورت یہی ہے کہ پہلے اس کے پرانے نقوش کو مٹایا جائے اور ذہن و دماغ کو صفحہ سادہ بنا کر اس پر دوسرے نقوش قائم کیے جائیں۔

یہی وہ اصول کار تھا جس کے پیش نظر انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے ذہن سے سید احمد خانی نقوش مٹانے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتے تھے ہندوستان اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک یہاں کی تمام آبادی بلا امتیاز ملت و مذہب، بلا امتیاز نسل و رنگ کسی ایک غرض مشترک پر متحد و متفق نہ ہو جائے اور یہ اشتراک ذہن و عمل ممکن نہ تھا جب تک مسلمان ہندوؤں سے کٹ کر اپنے جداگانہ مستقبل کی تعمیر کا خیال ترک نہ کر دیں اور اس راہ میں سب سے وزنی پتھر وہی ذہنیت تھی جس نے مسلمانوں کو انگریز کے رحم و کرم پر جینا سکھایا اور جو باوجود تلخ تجربات کے اب تک اپنے جذبات نیایش ہی کو حصول مقصود کا صحیح ذریعہ سمجھتے تھے۔ پھر آپ اہلال کے دور اول کے پرچے اٹھا کر دیکھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا نے کس کس پہلو اور کن کن زاویوں سے اس ذہنیت کو توڑنا چاہا اور وہ کس حد تک اس میں کامیاب

ہوئے۔ جیسا کہ میں ابھی ظاہر کر چکا ہوں یہ زمانہ بڑی آپادھانی کا زمانہ تھا۔ سخت ذہنی خلجان کا دور تھا اور مولانا کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ان غیر ملکی مسائل کو نظر انداز کر دیتے جس سے براہ راست یا بالواسطہ مسلمانوں کے اذہان متاثر ہو رہے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اصل مقصد کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ انھوں نے طرابلس و بلقان کے مسائل پر بھی مجاہدانہ گفتگو کی، ترکی کی اندرونی کشاکش، اور اس کے خونچکان انقلابات پر بھی واضح روشنی ڈالی اور جب مسجد کان پور کا حادثہ پیش آیا تو اس پر بھی اپنے قلم کی پوری قوت صرف کر دی۔ پھر یہ سب کچھ اس لیے نہ تھا کہ وہ مسلمان تھے اور ان مسائل کا تعلق اسلام و اسلامیات سے تھا بلکہ اس سے مقصود صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ جب کسی قوم پر بیرونی قوتیں مسلط ہو جاتی ہیں تو اس قوم کا کیا حشر ہوتا ہے اور اسے کتنے ذہنی و جسمانی دکھ بھیننا پڑتے ہیں۔

مولانا کے سامنے ہی کانگریس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور وہ اس کے عزائم و اقدامات سے بے خبر نہ تھے۔ اسی طرح وہ مسلم لیگ اور اس کے نصب العین سے بھی واقف تھے اور جاتے تھے کہ یہ دونوں ادارے کسی طرح ایک ادارہ میں تبدیل ہو جائیں اور مسلم لیگ بھی کانگریس کے اصول پر اپنا لائحہ عمل مرتب کرے۔ چنانچہ الہلال کا اولین دور اسی سعی و کوشش کا دور تھا۔ یونکہ ان کی انتہائی خواہش یہ تھی کہ وہ کانگریس میں تنہا شریک نہ ہوں۔ بلکہ اپنی ساری قوم کو ساتھ لے کر شریک ہوں۔ لیکن وہ اس میں خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکے اور مجبوراً انھیں تنہا کانگریس میں شامل ہونا پڑا۔

مولانا ابنا ملک اور بالخصوص مسلمانوں کے ذہنی تک جن جن راہوں سے پہنچنا چاہتے تھے ان میں سب سے زیادہ واضح اور روشن راہ مذہب کی تھی۔ چنانچہ آپ الہلال کا فائل اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ دنیاوی سیاست کی تعلیم کے سلسلہ میں ذہنی و اخلاقی اصلاح کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جس کی تائید میں انھوں نے قرآنی دلائل پیش نہ کیے ہوں اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے احکام الہی کی حجت سے کام نہ لیا ہو۔

دوسری راہ جو مسلمانوں کے کلچر اور فطری ذوق کے لحاظ سے ان کے لیے زیادہ قابل قبول ہو سکتی تھی ادب و انشا کی راہ تھی۔ سو اس باب میں بھی الہلال کی یہ خصوصیت کبھی فراموش نہیں کی جاسکتی کہ اس نے اتنا بڑا ذخیرہ شعر و ادب کا فراہم کر دیا کہ اگر آج تمام مشہور شعراء فارسی کا کلام دنیا سے محو ہو جائے تو بھی اس کا ایک بڑا استھرا انتخاب آپ الہلال کی مدد سے پیش

کر سکتے ہیں۔

مولانا کی صحافتی عظمت کا تعلق کسی ایک چیز سے نہ تھا بلکہ اس کی تشکیل متعدد عناصر سے ہوئی تھی جن میں ایک بڑا زبردست عنصر ان کی غیر معمولی قوتِ حافظہ تھی۔

غالباً ۱۹۳۵ء کی بات ہے کہ انھوں نے مجھے کلکتہ سے دہلی جلاتے ہوئے تار دیا کہ میں ان سے دہلی میں ملوں۔ وہ حاذق الملک حکیم اجل خاں کے صاحبزادہ جمیل میاں کی تقریبِ شادی میں شرکت کی غرض سے دہلی آرہے تھے۔ یوں تو باہمی سرائعت اور میری نظموں کے ذریعہ سے جو الہلال میں شائع ہوتی رہتی تھیں میں مولانا سے غیر متعارف نہ تھا لیکن ذاتی ملاقات کا موقع نصیب نہ ہوا تھا۔ میں اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر قلع پور سے دہلی پہنچا اور کامل ایک ہفتہ تک ان کی معیت کی سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ اس دوران میں ادب مذہب و سیاست سے متعلق کوئی موضوع ایسا نہ تھا جس پر مولانا سے تبادلۂ خیال کا موقع مجھے نہ ملا ہوا اور میں ان کی قوتِ حافظہ و استدلال کو دیکھ کر دنگ نہ رہ گیا ہوں۔

ایک بار حکماء اسلام کے سلسلہ میں ابن طفیل کا ذکر آگیا تو مولانا نے اس کی مشہور کتاب ”حی بن یقظان“ کی پوری داستان ایک نشست میں اس طرح سنا دی گویا وہ اس کے حافظ تھے۔ ایک دوسری صحبت میں جو سیاست سے شروع ہوئی اور ادب پر ختم ہوئی اس سے زیادہ دل چسپ تھی۔ انسان کے فطری احساس آزادی اور ضمیر انسانی کی بے اختیار بکار کے سلسلے میں میں نے کہا کہ اس کے مظاہر انتہائی متضاد ماحول میں کبھی کبھی سامنے آجاتے ہیں۔ عرفی مدیحہ قصیدہ لکھتا ہے اور حبیب وہ ذہن انسانی کا تجزیہ قمیمہ اشعار کے ذریعہ سے کرتا ہے تو ایک شعر بے اختیار اس کے قلم سے ایسا بھی نکل جاتا ہے جسے عہدِ حاضر کی اشتراکیت پسندی اور سرمایہ عمل کے تصادم کی بنیاد کہنا چاہیے۔ کہتا ہے۔

بزور باز و پُر کا سیان ضعیف

ہر چین ابر و بے وجہ خواجگان کبار

حیرت ہے کہ مغلیہ دورِ ملوکیت و استبداد میں یہ خیالِ عرفی کے ذہن میں آئے یہ مٹس کر مولانا کے چہرہ پر ایک رنگ آگیا اور وہ اس موضوع پر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ناگہاں ایک صاحب اور آگئے اور مولانا نے گفتگو کا سیاسی پہلو بدل کر اسے ادنیٰ رنگ میں تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ اس میں شک نہیں عرفی کا یہ قصیدہ اس کا شاہکار ہے اور اس کے تمام قمیمہ اشعار اس طرح سننا

شروع کیے گویا کتاب ان کے سامنے کھلی رکھی تھی۔

مولانا کا حافظہ اس میں شک نہیں عجیب و غریب خدا داد ودیعت تھی اور مولانا کی صحافتی و علمی زندگی کی کامیابی بہت کچھ اسی انعام خداوندی کی ممنون تھی۔ اسی کے ساتھ دوسری خصوصیت جس نے اہلال کو معراج کمال تک پہنچایا وہ مولانا کا مخصوص اسلوب تحریر تھا۔ بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص تحریر و تقریر دونوں پر یکساں قدرت رکھتا ہو لیکن وہ اس باب میں ”ذوالریاستین“ ہونے کی حیثیت رکھتے تھے۔

مولانا کے اسلوب تحریر و تقریر کی دو خصوصیتیں ایسی تھیں جو کبھی ان سے منفک نہیں ہوتیں۔ ایک اس کی بلند ادبیت، دوسری اس کی شانِ خطابت کہ جب ہم اہلال کو پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بلند منارہ پر کھڑا ہوا پُر جوش خطبہ دے رہا ہے اور ایک بے پناہ ذخیرہ الفاظ کا اس کے پاس ہے جسے وہ موتیوں کی طرح بکھیرتا جا رہا ہے۔ اس میں شک نہیں مولانا ایک ایسی عجیب و غریب طرزِ تحریر کے مجدد و مخترع تھے کہ نہ اس سے قبل اس کی کوئی مثال دیکھنے میں آئی اور نہ اس کے بعد کوئی شخص اس کی تقلید کی جرأت کر سکا۔

اہلال کے بعد جب مولانا نے البلاغ جاری کیا تو اس کا نصب العین بھی وہی تھا جو اہلال کا لیکن طریقِ ابلاغ کچھ مختلف تھا تو روہی تھے لیکن رُخ دوسرا تھا، اندازِ قد وہی تھا مگر لباس بدلا ہوا تھا۔ اہلال نفسیاتِ عملی کا درس تھا اور البلاغ نفسیاتِ ذہنی کا، اہلال حرکتِ عمل، جوش و ولولہ کا پیام رسال تھا اور البلاغ فکر و بصیرت اور روحانی عزم و ثبات کا اہلال کا پیام تھا۔

”شیر شو، شیرانہ در صحرا سے شیران پائے نہ“

اور البلاغ کا: ”جلوہ بر خود کن و خود را بہ لگا ہے در باب“

اہلال - خونِ منصور کی شعلہ آہنگی تھی اور دعوتِ دار و سن، البلاغ بشارتِ روحانی تھی اور پیامِ طاغوتیتِ شکن۔

اہلال - عربی کی زبان میں نویدِ سرفروشی تھا کہ

برو پیالہ خوئیں بخر ز قصا با سے شو گلے شبا نان کہ شیر می دوشند

اور البلاغ - بیدل کی زبان میں پیام تھا ”خونے بہ جگر جمع کن و بروں آ“ کا اہلال ایک

کھلا ہوا چیلنج تھا۔ ایک بے باک نہ اعلان کہ

نازک دلانِ باغِ توچوں شبنم سحر بر روی برگ گل شکند آگینہ ہا
اور البلاغ نہایت بلیغ درس تھا اس حقیقت کا کہ
دلِ تم گشتہ سہرائے ست زکیفیت ثوق نشہ بالا اگر از دست رود شیشہ ما
بات وہی ایک تھی لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ الہلال نے دامنِ کتاں چاک کیا اور البلاغ
نے اس چاک سے نظارہ پر تو ماہ کی دعوت دی۔

الہلال مولانا کی تمام خصوصیات ذہنی کا ایک ایسا رنگین دستہ گل تھا جو یک وقت اخبار
بھی تھا اور قدرِ اول کا میگزین بھی، جس میں سیاسی مقالات، علمی و تاریخی مضامین، مذہبی و ادبی
مباحث، مطالبات، منظومات الغرض وہ سب کچھ پایا جاتا تھا جس سے ہر ذوقِ انسانی آسودہ ہو
سکتا ہے۔ اور جو اپنے بعد ایسا خلا چھوڑ گیا جس کا پُر ہونا ممکن نہیں اور البلاغ ایک مذہبی تبلیغی آرگن
تھا جس کا خطاب زیادہ تر مسلمانوں سے تھا تاکہ ان کے ذہن و دماغ سے رسم و روایات کے
نقوش محو کر کے ان کو صحیح تعلیم قرآنی سے آشنا کیا جاسکے اور وہ سمجھ سکیں کہ اسلام کا حقیقی مقصود
انسانیت پرستی کے سوا کچھ نہیں اور جو ادارہ دیرِ حرم "ہر جا کینم ہاں آستانِ رسد" کا مبلغ ہے۔

اس طرح ہم مولانا کے زبانِ محافت کو تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو سانِ الحق، نخب
وکیل اور اندر وہ سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا دور الہلال کا اور تیسرا البلاغ کا۔ دورِ اول خالص ادبی
علمی تھا۔ دوسرا سیاسی اور تیسرا مذہبی و اصلاحی اور ان تینوں زمانوں میں انھوں نے جو کچھ لکھا وہ ان کی
انفرادیت و "انائیت" کا بڑا زبردست مظاہرہ تھا۔ میں نے "انائیت" کا لفظ قصداً استعمال کیا
ہے کیونکہ ان تحریروں میں جو خود اعتمادی و کیفیتِ یقان پائی جاتی تھی وہ صرف لفظ "انائیت"
ہی سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ جس میں منطقی حوں و چرا اور استدلالی "ایسی و آن" کی کوئی گنجائش نہیں۔
مولانا کے دینی و علمی مقالات کا فاضلانہ لب و لہجہ، سیاسی مضامین کا مجاہدانہ وقائدانہ
انداز، مذہبی افکار کا حکیمانہ اسلوب اور اسی کے ساتھ ان کی خطیبانہ بلند آہنگی، سرعہ کارانہ رجز خوانی،
مرد مجاہد کا سا اذعان و یقان، کاہنوں کا سا فذن و وقار، جس نے ہم کو نیا و ولولہ حیات، نیا جوش
زندگی بخشا، اب کہاں؟

اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے

مولانا آزاد کی سیاسی بصیرت

مولانا عبدالسلام قدوائی

تحریک ترک موالیات کے شباب کا زمانہ تھا، میری عمر اس وقت ۱۳ سال کے قریب رہی ہوگی، گاؤں گاؤں میں خلافت اور کانگریس کمیٹیاں قائم تھیں گاندھی جی اور علی برادران کا نام بچے بچے کی زبان پر تھا، ان کے ساتھ دوسرے رہنماؤں کے نام بھی لیے جاتے، میرے ایک ماموں عبدالحی تھے وہ مولانا آزاد سے بہت عقیدت رکھتے تھے، اصل معتقد تو وہ علامہ شبلی کے تھے لیکن چونکہ انھوں نے مولانا آزاد کو مولانا شبلی کی مجالس میں اکثر دیکھا تھا، اور ان کی زبان سے بارہا تعریف و تحسین کے کلمات سنے تھے اس لیے مولانا آزاد سے بھی ان کو بہت تعلق ہو گیا تھا پھر جیب الہلال نکلا تو اس کے مطالعہ سے ان کی عقیدت میں مزید اضافہ ہوا، ان کے پُر اثر مضامین اور سحر آفریں تقریروں کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے، کبھی کبھی الہلال کے مضامین پڑھ کر لوگوں کو سناٹے بعض اوقات مجھ سے بھی پڑھوائے، اس زمانہ میں میں ساتویں درجے میں پڑھتا تھا، الہلال ٹائپ میں چھپتا تھا اور لوگ مشکل سے پڑھ پاتے تھے لیکن میرا سابقہ ٹائپ سے اسکول میں اس طرح ہو چکا تھا کہ جنگ عظیم کے زمانہ میں انگریزی حکومت کی طرف سے ہفتہ وار لڑائی کا اخبار شائع ہوا کرتا تھا جو ٹائپ میں چھپا ہوتا تھا، جس دن اخبار آتا ہیڈ ماسٹر صاحب تمام لڑکوں کو جمع کرتے اور کسی لڑکے سے اخبار پڑھواتے، اس طرح مجھے ٹائپ میں چھپی ہوئی تحریروں کو پڑھنے کی مشق ہو گئی تھی، اس بنا پر ماموں صاحب مجھے اکثر الہلال دے کر سنانے کا حکم دیتے اس وقت میری تعلیمی استعداد زیادہ نہیں تھی اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ الفاظ کو پورے طور پر سمجھتا تھا لیکن مجموعی طور پر مولانا کے زورِ بانی کا اثر ذہن پر ضرور پڑتا تھا۔ اس طرح مجھے بھی مولانا آزاد سے عقیدت پیدا ہو گئی اور تمنا ہونے لگی کہ ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو۔

اب میں کھنوا گیا تھا اور زندہ میں پڑھنے لگا تھا، ایک دن غالباً اگست ۱۹۲۳ء

میں معلوم ہوا کہ آج شام کو رفاہ عام کے ہال میں مولانا آزاد کی تقریر ہوگی میں بہت خوش ہوا کہ دلی متناہرائی وقت مقررہ سے کچھ پہلے ہی جلسہ میں پہنچ گیا یہ وہ زمانہ ہے کہ تحریک ترک موالات کا اثر کم ہونے لگا تھا اور ملک میں ہندو مسلم اتحاد کی بجائے اختلاف کی فضا بڑھتی جا رہی تھی، انگریزوں کی لڑاو اور حکومت کرو کی پالیسی کامیاب ہو رہی تھی اور اتحاد و اتفاق کے نعروں کی بجائے ہر جگہ اختلافات کو ہوا دی جا رہی تھی بجا بفرقہ دارانہ فسادات بھی ہونے لگے تھے، تحریک آزادی کے رہنما اصلاح حال کی کوششیں کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ سنہ بیسٹ و ایکسٹ کی متحدہ فضا پھر قائم ہو جائے لیکن فرنگی حاکموں نے اختلاف کی اس طرح تخم ریزی کی تھی کہ قومی رہنماؤں اور کارکنوں کی جدوجہد لا حاصل ہو رہی تھی اور سارے ملک میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس دن مولانا آزاد نے اسی موضوع پر تقریر کی اور واعیان اتحاد کو سمجھایا کہ اس صورت حال سے مایوس نہ ہوں آزادی کی راہ میں ایسے پیچ و خم آتے رہتے ہیں، ایسے مواقع پر قوم پر در رہنماؤں اور کارکنوں کو نا اُمیدی کی بجائے عزم و حوصلہ سے کام کرنا چاہیے اس سلسلہ میں انھوں نے کلکتہ کے ایک خاندان کا حوالہ دیا کہ تیس برس کی طویل جدوجہد کے بعد ان کے اختلافات ختم ہو گئے پھر فرمایا کہ جب ایک خاندان کے درمیان صلح کرانے میں عیس برس صرف ہو سکتے ہیں تو قوموں اور ملکوں کا معاملہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، مولانا کی تقریر بڑی پر زور اور موثر تھی اسے سن کر کارکنوں کی افسردگی دور ہوئی اور نئے جوش و ولولہ کے ساتھ ملک میں اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔

مولانا شروع سے ہندوستان کی آزادی کے علم بردار تھے، انہوں نے ۱۹۱۳ء میں لکھا تھا کہ ”ایک چراغ جو روشن ہو کر پھر نہیں بجتا وہ آخریت صحیحہ کا چراغ ہے، مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی خدمت ان کا دینی فرض ہے جس کی بجا آوری لازم ہے انھوں نے جس جوش و ایثار سے جنگ طرابلس و بلقان اور مسجد کا پور کے معاملہ میں حصہ لیا تھا اس معاملہ میں بھی اسی طرح حصہ لیں۔ انسانیت اور حق و عدل کے پرستاروں کے لیے امتیاز این و آن نہیں ہے مسلمانوں کا نصب العین خدمت عالم ہے وہ انسانیت کے خادم ہیں ان کے لیے خدا کی زمین کا ہر ٹکڑا مقدس اور اس کے بندوں کا ہر گروہ محترم ہے“

مولانا بار بار کہتے تھے کہ آزادی کی ہوائیں ہر طرف چل رہی ہیں اور غلام قوموں نے تہیتہ کر لیا ہے کہ غلامی کے طوق و سلاسل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ جذبہ نہ زور و قوت سے مٹ سکتا ہے اور نہ داد و دہش سے۔ آزادی کے متوالوں کو سیم و زر کے انبار متاثر کر سکتے ہیں، نہ جاہ و منصب کے وعدے انہیں راہ حق سے ہٹا سکتے ہیں، ظالم حکمران کے مظالم کی داستانوں سے تاریخ کے ادراک پر نہیں، قید و بند، دار و سن کسی تشدد سے کبھی حریت پسند مرعوب نہیں ہوتے اور بالآخر وہ وقت آگیا جب ظالموں کے تخت ہاتے عظمت و جلال سرنگوں ہو گئے۔ اور مظلوموں نے آگے بڑھ کر حکومت کی باگیں اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ حق فباطل کی کشمکش کا ہمیشہ ہی انجام ہوا ہے، ممکن ہے ظالموں کی رسی کچھ عرصہ کے لیے دراز ہو جائے لیکن وہ وقت ضرور آئے گا جب ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، ظالم فنا ہو جائیں گے اور عدل و مساوات کا دور دورہ ہو گا ایک موقع پر مسلمانان ہند کو مخاطب کر کے انھوں نے فرمایا جو سیاسی در چند سال پیشتر تک تھا وہ گزر چکا ہے اب اس کی واپسی کی توقع فضول ہے، کسی شخص یا جماعت کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ آزادی کی تحریک کو روک دے آزادی تو حاصل ہو کر رہے گی جس کا جی چاہے اُس کے وابستگان کی فہرست میں اپنا نام درج کر اتے اور جس کا جی چاہے مخالفت کی بدنامی مول لے، فتح و کامرانی آخر کار آزادی کے طلب گاروں ہی کی ہوگی۔

تحریک آزادی کی مخالفت میں برطانوی حکومت کے اشارے سے مذہبی حربہ استعمال کیا جا رہا تھا، اور مذہبی فرقوں کو ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کر کے لڑانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ وطن دوستی اور قوم پروری کے خلاف نام نہاد پیشوایان مذہب احکام جاری کر رہے تھے لیکن مولانا نے ہمیشہ اس طرح کی تمام غلط بیانیوں کا پردہ فاش کیا اور ان غلط کار اشخاص کی غلطی واضح کی انھوں نے فرمایا کہ آزادی انسان کا فطری حق ہے کوئی مذہب اپنے پیروں کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا انھوں نے خاص طور سے مسلمانوں کو تلقین کی کہ ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد تمہارا دینی فرض ہے اور یہاں کہ ظلم و استبداد کو مٹا کر دنیا میں عدل و مساوات کو فروغ دینے کے لیے تم نے کیسی عظیم الشان جدوجہد کی ہے، تم نے دنیا کو جمہوریت صحیحہ کا چہرہ دکھایا تھا پھر آج لیت و نقل کیوں ہے۔

اسلام اور نیشنلزم کے عنوان سے الہلال (دور آخر ۱۹۷۸ء) میں ایک طویل مضمون لکھا جس میں یہ ثابت کیا کہ اسلام اور نیشنلزم کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ان کے لیے ملک کی خدمت اور اس کی فلاح و بہبود کی فکر اسلام کا حکم ہے۔

رام گروہ کے خطبہ صدارت میں وضاحت سے بتایا کہ وطنیت اور اسلامیت کے درمیان کسی قسم کا تضاد نہیں ہے ایک مسلمان اپنی اسلامیت پر فخر کے ساتھ اپنے ہندوستانی ہونے پر بھی فخر کر سکتا ہے، جن لوگوں نے غور سے مولانا کی تحریریں نہیں پڑھی ہیں وہ الہلال والہام کے ابوالکلام اور کانگریس کے صدر ابوالکلام کو ایک دوسرے سے مختلف سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر مولانا کا سارا لہجہ جو وہ غور سے پڑھیں تو انھیں ان کی زندگی میں نہ تضاد نظر آئے گا نہ اختلاف بلکہ شروع سے آخر تک ایک ہی رنگ ان پر چھایا ہوا محسوس ہوگا، مولانا کے یہاں دین و دنیا اور مذہب و سیاست کے ملحد و علیحدہ خانے نہیں تھے، ان کی سیاست بھی مذہب ہی کی راہ سے آتی تھی، وہ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں اس لیے لگے تھے کہ ان کے نزدیک یہ اسلام کی تعلیم کا تقاضا تھا وہ حکومت و سیاست کا کام ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر انجام دیتے تھے۔

اسلام استبداد کو ناپسند کرتا ہے وہ کسی ایسے اقتدار کو گوارا نہیں کر سکتا جس سے خدا کے بندے آزادی کی نعمت سے محروم ہو کر غلامی میں مبتلا ہو جائیں۔ ہندو فاروقی میں کسی حاکم نے اپنے ماتحتوں پر کچھ بے جا سختی کی حضرت عمرؓ نے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ :

”اگر نے تو ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تھا تم نے انھیں غلام کب سے بنالیا؟ حضرت عمرؓ کا یہ حریت آفریں قول ہمیشہ مولانا آزاد کے سامنے رہتا تھا اور وہ ظلم و استبداد کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے تھے اور جہاں کہیں انسانیت غلامی کے شکنجے میں گرفتار نظر آتی تھی وہ بے چسپی ہو جاتے تھے وہ جس طرح ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے اسی طرح دنیا کے تمام ملکوں اور قوموں کی آزادی کے خواستگار تھے ایران، ہویا، افغانستان، مصر، یوگیا، ترکی کہیں انھوں نے جابر حکمرانوں کو معاف نہیں کیا وہ جس زور و شور سے برطانوی سامراجیت کے خلاف اظہار خیال کرتے تھے اسی قوت و شدت کے ساتھ سلطان عبدالحمید ناصر الدین

قاپار، شریف حسین اور ان کے اخوان و انصار کے خلاف بیان دیتے تھے اور جو لوگ اس ظلم و استبداد کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے ان کی تائید اور ہمت افزائی کرتے تھے اسی نقطہ نظر کے ماتحت انھوں نے سید جمال الدین افغانی، مفتی محمد عبدہ، سعد زغلول، مصطفیٰ کمال، مرحمت پاشا، محمود شوکت، انور پاشا، سید احمد شریف سنوسی، امیر عبدالقادر جہانگیری، عبدالعزیز ثعالبی وغیرہ علمداران حریت و استقلال کی حمایت کی۔ مولانا کی تمنا تھی کہ دنیا کے تمام مظلوم ظالم حکمرانوں سے نجات پائیں، ان کی غلامی کی زندگی ختم ہو اور وہ آزادی کی فضا میں سانس لیں۔ حق و باطل کے معرکہ میں مولانا ہمیشہ حق کی جانب رہتے تھے ان کو یقین تھا کہ باطل کے پاس خواہ کتنا ہی ساز و سامان ہو کیسے ہی دولت کے ڈھیر ہوں کتنی ہی طاقتور فوجیں ہوں اور طاقت خیز اسلحہ کے کیسے انبار ہوں لیکن اس کی قسمت میں ناکامی و نامرادی کے سوا اور کچھ نہیں اور حق کے لیے بے سرو سامانی کے باوجود فتح و کامرانی مقدر ہے وہ سمجھتے تھے۔

الحق یعلو ولا یغلب، حق میں خود سر بلندی کی صلاحیت ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ تاریخ کے ادراک اٹکے ہیں جس کا جی چاہے حق و باطل کی کشمکش انجام دیکھ لے بعض اوقات باطل اس ساز و سامان کے ساتھ میدان میں آیا کہ نگاہیں خیرہ ہو گئیں لیکن حق کی ایک ہی ٹکڑی اسے چور چور کر دیا تاریخ کے علاوہ قرآن مجید کے مطالعہ نے بھی ان کے اس یقین و اذعان میں اضافہ کر دیا تھا۔ قرآن مجید نے اقوام و ملل کی سرگزشت بڑی وضاحت سے بیان کی ہے اور حق و باطل کی مذم و آراستوں کے پورا اثر واقعات سنائے ہیں اور بتایا ہے کہ حق جب سامنے آجاتا ہے تو باطل کو فرار پر مجبور ہونا پڑتا ہے حق کی ضرب سے باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے اور وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر فرعون کہتا تھا کہ میں مصر کا فرملر و اموں میرے مقابل میں یہ جہن (بے حیثیت) جسے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے کیسے غالب آسکتا ہے اور طاقت سے مرعوب درباری اور مصاحب تائید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ دم بھر میں انھیں پس کر رکھ دیں گے لیکن پھر کیا ہوا صاحب تاج و تخت فرعون اور اس کے حمایتی فنا ہو گئے اور بے حقیقت اسرائیلی ساری مملکت کے مالک ہو گئے ہمارے سامنے کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو یقین نہ آتا تھا کہ انگریز مغلوب ہو سکتے ہیں وہ کہتے تھے جن کے پاس

لا تعداد فوجیں ہیں، عظیم الشان جنگی بیڑہ ہے، کثیر التعداد ہوائی جہاز اور بے شمار اسلحہ ہیں کس طرح ممکن ہے کہ وہ نہتے ہندوستانیوں سے شکست کھا جائیں لیکن مولانا تاریخ عالم اور صفحہ سمدی کی روشنی میں یقین رکھتے تھے کہ انگریزوں کا سارا جاہ و جلال دھرا کا دھارا رہ جائے گا اور ایک دن بے سرو سامانی کے باوجود ہندوستانی غالب آجائیں گے۔ لوگ کہتے تھے کہ شیشہ و سنگ کے تصادم میں شیشہ چور چور ہو جائے گا لیکن مولانا فرماتے تھے کہ حق کی طاقت شیشہ کو وہ قوت عطا کر دے گی کہ اس سے ٹکرا کر پتھر کیا لوہا بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ چند ہی برس میں مولانا کی دور بینی اور روشن ضمیری عیاں ہو گئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ با ایں ہمہ جاہ و جلال اور عظمت و جبروت انگریزی حکومت سرنگوں ہو گئی اور یونین جیک کی جگہ قومی جھنڈا لہرانے لگا۔

مولانا کی خواہش تھی کہ ہندوستان کی تمام قومیں متحد رہیں اور انگریزوں کے جانے کے بعد سب مل جل کر حکومت کا نظام سنبھالیں لیکن ساحتراں فرنگ نے کچھ ایسا افسوس چھونکا کہ حقائق نگاہوں سے ادجمل ہو گئے عقل دور بین جذبات کے وقتی پردوں میں دب گئی فتنوں و ادہام نے اعصاب کو جمبول کر دیا اور تباہک مستقبل پر خوف کا ایسا سایہ پڑ گیا کہ ایک گروہ نے علیحدگی ہی میں عافیت محسوس کی مولانا نے بہت سمجھایا، مستقبل کے نقشے کھینچ کر دکھا دیے اور اطمینان دلانے کی پوری کوشش کی مگر فرنگیوں کا جادو کسی طرح نہ اُترا اور ایک چھوٹا سا حصہ ملک سے الگ ہو گیا۔

مجھے یاد ہے کہ سلاٹہ میں مولانا کسی کام سے نکھنچے تھے کارلٹن ہوٹل میں قیام تھا خبر ملی تو میں بھی ملاقات کے لیے گیا صبح کا وقت تھا اطلاع کرائی تو بلایا کچھ اور اشخاص بھی آگئے باتیں کرنے لگیں میری عادت تھی کہ سیاسی معاملات کے بجائے علمی مسائل پر گفتگو کرتا تھا قرآن مجید پر مولانا کی نظر بہت گہری تھی زیادہ تر اسی کے متعلق سوالات کرتا تھا اور مشکل آیات کے بارے میں ان کا نقطہ نظر معلوم کرتا تھا لیکن نفا ایسی سیاست آلود تھی کہ دوسرے لوگوں نے مجھے اس کا موقع نہ دیا اور ملک کے موجودہ حالات، ان کے علل و اسباب اور مستقبل کے امکانات پر گفتگو چھڑ دی مولانا نے صورت حال سمجھائی، مسلم لیگ کے شبہات کا ذکر کیا، کانگریس کے نقطہ نظر کی تشریح کی اور اپنی وہ تجاویز بتائیں جن پر عمل کر کے ملک تقسیم سے بھی محفوظ رہ سکتا تھا۔ مسلمانوں کو جو خطرات محسوس ہوتے تھے ان کا سد باب بھی ہو

سکتا تھا اور اکثریت واقفیت دونوں ایک ہی ملک میں امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکتی تھیں اور اور ملک کا انتظام بھی حسن و خوبی کے ساتھ چل سکتا تھا یہ ہلان بہت واضح اور اس کے فوائد نمایاں طور پر نظر آرہے تھے لیکن عقلیں کچھ اس طرح پرو سیگنڈے کا شکار تھیں کہ ایک صاحب نے کہا مولانا یہ تدبیریں کافی نہیں ہیں موجودہ حالات میں تقسیم ناگزیر ہے مولانا نے فرمایا آپ کی تجویز اس سے زیادہ خطرناک ہے تقسیم کے عمل جراحی سے ملک کو جو صدمہ پہنچے گا وہ تو پہنچے ہی گا لیکن ملک کے باشندوں کے سر پر بھی ایسی قیامت گزر جائے گی جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے کروڑوں آدمی گھر سے بے گھر ہو جائیں گے اربوں کی جائیداد تباہ ہو جائے گی، تجارت و کاروبار خراب ہو جائے گا اور وہ خون خرابہ ہوگا جس کے خیال سے دو ٹوٹے گھر سے ہو جاتے ہیں آج مسلمانوں کو جو سبزا بخ دکھایا جا رہا ہے آئندہ کہیں اس کا پتا نہیں ہوگا اور اسلامی حکومت کا جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں جب اُنکھ کھلے گی تو اس کی تعبیر معکوس نظر آئے گی اس وقت یہ ایسے جوش کے عالم میں ہیں کہ اپنے دوستوں اور خیر خواہوں کو نہیں پہنچتے ہیں لیکن کل جب اس کے ہولناک نتائج ان کے سامنے آئیں گے تو انہیں ہر شے اُسے گا کہ کتنی بڑی غلطی انھوں نے کی ہے اس وقت جو لوگ بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں اور ان کی تائید و نصرت اور حفاظت و اعانت کا اعلان کرتے ہیں کل ان کا کہیں پتا نہیں ہوگا وہ انھیں جہنم کے حوالہ کر کے جنت کی مہاکھار بے ہوں گے مافوس ہے کہ مسلمان مخلص و خود غرض اشخاص کے درمیان فرق نہیں کر پاتے کاش انھیں نظر آجائے کہ لوگ ان کی لاشوں پر اپنے محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔

مولانا کی پیشین گوئی حروف بہ حروف ثابت ہوئی کروڑوں اشخاص تباہ و برباد ہو گئے جان و مال اور عزت و اکبر و کی ایسی بربادی ہوئی کہ جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا، ادا زہ خول ریزی ہوئی کہ الامان و الحفیظ پھر اس ساری تباہی کے باوجود کچھ حاصل نہ ہوا اسلامی حرمت کا کیا ذکر ہے پائدار، مستحکم اور پُر امن حکومت کے لیے بھی سرحد پار کر کے لوگ ترس گئے اسلام پسندوں کا جو حشر ہوا اس کی سرگزشت بڑی ہی عبرت انگیز ہے حریت نوازوں کا حال بھی عیاں ہے۔ تقسیم کی حمایت میں اعلان کیا جاتا تھا کہ اس سے مسلمانوں کا ایک زعم بن جائے گا اس غرض سے ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے مسلمانوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں تارخ کیا لیکن آج ان ہاجروں سے پوچھیے کہ یہ سودا گنا گراں پڑا جن کی تائید و نصرت کے

بھروسہ پر وطن ترک کیا تھا ان کی نفرت کی امید موہم ثابت ہوئی زبان، تہذیب اور نسل و خون کے جھگڑے اس شدت سے اٹھے کہ کبھی ہندوستان میں اس کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا بنگالی بہاریوں کے دشمن ہو گئے سندھی لوہی والوں سے غار کھالے لگے تقسیم نے بے پھر تقسیم در تقسیم کی شکل اختیار کی مشرقی بنگال سے جان بچا کر بھاگنا مہاجروں کو ڈھوار ہو گیا اس کے باوجود ہنوز اطمینان نہیں ہے اور مستقبل مزید خطرات سے لبریز نظر آتا ہے آج مولانا یاد آتے ہیں اگر ان کا مشورہ مان لیا گیا ہوتا اور تقسیم کی بجائے ان کا متحد ہندوستان کا پلان تسلیم کر لیا جاتا تو بربصغیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی اور دو عظیم الشان قوموں کے اتحاد سے سارے عالم کی قومیں اتحاد کے مضبوط رشتے میں منسلک ہو جاتیں اور ساری دنیا آفات و مصائب کی بجائے اخوت و محبت اور امن و سکون کی فضا میں ترقی کی منزلیں طے کرتی۔

۳۴۔ عمہ کے موسم حج میں کچھ ہندوستانی اور پاکستانی احباب مکہ معظمہ میں اکٹھا تھے ماضی قریب کے واقعات پر متفرہ ہونے لگا اس موقع پر ایک مورخ دوست نے فرمایا کہ تاریخ قوموں کی غلطیوں کا فیصلہ صدیوں میں کرتی ہے لیکن ہندوستان کی تقسیم کی غلطی ۲۵ برس کے اندر ہی واضح ہو گئی۔

اس غلطی کے اعتراف کے بعد مولانا آزاد کی دور بینی اور سیاسی بصیرت کا اعتراف لازمی تھا سب کے دل ان کی عظمت کے احساس سے لبریز تھے۔

مولانا آزاد کا سیاسی کارنامہ

ڈاکٹر ریاض الرحمن شروانی

مولانا ابوالکلام آزاد کی ذات میں قدرت نے بیک وقت اتنی خصوصیات جمع کر دی تھیں۔ جن کا ظہور کسی ایک شخصیت میں نادر الوجود ہے۔ وہ خطیب بھی تھے اور ادیب بھی، عالم دین بھی تھے اور صحافی بھی، مفکر بھی تھے اور مدبر بھی، عملی سیاست دان بھی تھے اور مفسر قرآن بھی۔ پھر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان کی کون سی خصوصیت باقی سب خصوصیتوں پر حاوی تھی۔ اس بارے میں مختلف لوگوں کی رائیں مختلف ہیں۔ تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطابت ہوا انشا پر دازی، صحافت ہوا تفسیر نویسی ان کی اہمیت کے اعتراف کے باوجود یہ کہنا دشوار ہے کہ ان میدانوں میں کسی شخص نے جو کارنامہ انجام دے دیا ہے وہ محض آخر ہے اور اب اس پر اضافے کا امکان نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ”الہلال“ اور ”البلاغ“ کے بعد کم سے کم اردو میں آج تک اس پائے کا کوئی اور جریدہ شائع نہیں ہوا ہے، یہ بھی درست ہے کہ ”ترجمان القرآن“ کا قرآن مجید کے تفسیری لٹریچر میں بہت اونچا مقام ہے اور اردو میں تو میرے نزدیک اس سے عظیم تر تصنیف تاحال وجود میں نہیں آئی ہے۔ اہل نظر ہمیشہ اس کا ماتم بھی کرتے رہیں گے کہ یہ تفسیر اپنی مکمل صورت میں ہماری نظروں کے سامنے نہیں آ سکی، بااں ہمہ میں یہ عرض کرنے کی جرات کروں گا ادب صحافت یا تفسیر نویسی کے میدانوں میں بہر حال اس کی گنجائش ہے کہ قدرت اپنی فیاضانہ بخششوں سے کام لے کر کل کوئی دوسرا ”ابوالکلام“ پیدا کر دے جو اس بھی کو پورا کر سکے۔ لیکن ایک میدان اور ہے اور اس میدان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا کارنامہ ایسا ہے جس کے دوبارہ ظہور میں آنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ میدان ہے سیاسی فہم و تدبر کا اور وہ کارنامہ ہے ہندوستانی قومیت کو مستحکم کرنے کا یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ حالات پیش ہی نہیں آئیں گے جن میں وہ کارنامہ انجام پذیر ہوا۔ تاریخ کا وہ موڑ گزر چکا ہے اور اب تاریخ اپنے کو اس طرح کبھی نہیں دہرائے گی جس میں ابوالکلام کی سیاسی فراست کا امتحان ہوگا۔

یہ ہندوستان کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اپنی تحریک آزادی کے دوران میں کمی ایسی قہ آور

شخصیتیں میری جن کا پیش کسی اور جگہ ملنا دشوار ہے لیکن اگر معیار کی بلندی کو پوری طرح پیش نظر رکھ کر ایسی شخصیتوں کی کھوج لگائی جائے جنہوں نے اس میدان میں ہمیشہ باقی رہنے والا کارنامہ انجام دیا تو میری ناچیز رائے میں تعداد چار، پانچ سے آگے نہیں بڑھے گی (اور کسی ملک کے لیے یہ تعداد بھی کم نہیں ہے)۔ اس ضمن میں میرے ذہن میں سب سے پہلا نام لوکمانہر تلک کا آتا ہے۔ لوکمانہر تلک کے سیاسی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہماری قومی تحریک غیر ملکی حکومت کے سامنے عرض معروض کرنے کے اسٹیج سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ انھوں نے اسے پہلی دفعہ انقلابی رنگ و آہنگ عطا کیا۔ گاندھی جی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے ہماری قومی تحریک کو عوامی تحریک بنایا اور اس کا رشتہ دیہات میں رہنے والے لکھنؤی بندکسوں سے جوڑا نیز اسے ایک مستقل فلسفہ اور ایک مستقل تکنیک عطا فرمایا۔ مولانا آزاد نے اس تحریک کو صحیح معنی میں قومی تحریک بنایا کیوں کہ ہندستان میں کوئی تحریک اس وقت تک قومی تحریک بن ہی نہیں سکتی تھی جب تک اس میں ہندوؤں کے دوش بدوش مسلمان بھی شریک نہ ہوتے، مولانا آزاد نے یہ کارنامہ کسی طرح انجام دیا اس کی تفصیل آگے آئے گی لیکن یہاں اس امر کا اعتراف ضروری ہے کہ مولانا آزاد کے ساتھ اس جدوجہد میں مولانا محمد علی براہ کے شریک تھے۔ البتہ یہ بڑا افسوس ناک واقعہ ہے کہ آگے چل کر مولانا محمد علی قومی دھارے سے کٹ گئے اور مسلمانوں کو قومی تحریک سے وابستہ رکھنے کی ذمہ داری تنہا مولانا آزاد کی رہ گئی۔ جب میں یہ عرض کرتا ہوں تو میرا مقصد دوسرے نیشنلسٹ رہنماؤں خصوصاً جمعیۃ العلماء کی خدمات کو نظر انداز کرنا نہیں ہوتا ہے لیکن میں یہ کیوں سمجھتا ہوں یہ بھی آگے چل کر عرض کیا جائیگا۔ اس فہرست میں آخری ایک مرتبے میں کسی سے کم نہیں، نام پنڈت جواہر لال نہرو کا ہے جنھوں نے ہماری تحریک کو جدید ذہن عطا کیا، اس کا تعلق دوسرے ملکوں کی قومی تحریکوں سے استوار کیا اور حصول آزادی کے بعد ہندوستان کا جو سیاسی اور اقتصادی نقشہ بننے والا تھا اس میں سب سے پہلے رنگ بھرنے کی کوشش کی۔

مولانا ابوالکلام آزادؒ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز ۱۹۱۲ء میں کر دیا تھا جب انھوں نے کلکتہ سے ”الہلال“ جاری کیا۔ اس وقت ان کی عمر ۲۴ سال تھی اور جب ۱۹۵۵ء میں ستر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی اس وقت تک وہ اسی راستے پر گامزن رہے جو ۲۶ سال قبل انھوں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ راستہ ہندوستان کی آزادی (جس کی تکمیل مولانا کی زندگی ہی میں

۱۹۴۸ء میں ہو گئی تھی) اور ہندو مسلم اتحاد کا راستہ تھا لیکن ان کے ذہن میں ہندوستان کا جو نقشہ تھا اس میں ہندو مسلم اتحاد کو آزادی پر بھی فوقیت حاصل تھی کیوں کہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ اگر بادلوں سے اتر کر ایک فرشتہ قطب مینار کی چوٹی پر کھڑا ہو جائے اور یہ اعلان کرے کہ ہندوستان کو آزادی آج ہی مل سکتی ہے بشرطیکہ وہ ہندو مسلم اتحاد کو بڑے طور پر جانے دیں آزادی کے متبادل ہو جائیں گا لیکن ہندو مسلم اتحاد کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اگر ہمیں آزادی نہ ملی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہو گا لیکن اگر ہندو مسلم اتحاد قائم نہ رہ سکا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہو گا۔ ”الہلال“ کا بنیادی پیغام یہی تھا اور اس کے بارے میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جیسے عالم دین نے فرمایا تھا کہ ہم اپنا سبق جو لے ہوئے تھے جو ہمیں ”الہلال“ نے یاد دلایا مولانا محمود حسن کے اس بیان پر غور فرمائیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ میرے اس دعوے میں کہاں تک صداقت ہے کہ ہندوستان میں متحدہ قومیت کو استحکام بخشنے میں سب سے بڑا کارنامہ مولانا آزاد نے انجام دیا ہے۔

”الہلال“ کے اجرا سے پہلے مولانا آزاد بنگال کے دہشت پسندوں سے متاثر رہے تھے لیکن یہ نوجوانی کا اہال تھا جو جلد ہی ہی بیٹھ گیا۔ البتہ اس دوران میں بھی انہوں نے یہ عظیم خدمت انجام دی کہ ان دہشت پسندوں کو مسلمانوں کی طرف سے جو بے اعتمادی اور شکوک تھے اور جو نتیجہ تھے مسلمانوں کے سیاست سے دور رہنے کا انہیں اپنی ذاتی مثال سے بڑی حد تک رفع کر دیا۔ مولانا آزاد کی سیاسی زندگی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب وہ ۱۹۴۰ء میں رانچی کی نظر بندی سے رہا ہونے کے بعد دہلی میں پہلی دفعہ گاندھی جی سے ملے۔ یہ صحیح معنی میں کعبہ وکاشی کا قرآن السعدین تھا اور اس نے ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اسی ملاقات کے بعد گاندھی جی نے تحریک خلافت کے ساتھ اپنی عملی ہمدردی کا اعلان فرمایا اور عدم تعاون کی تحریک کا جنم ہوا جس نے ایک طرف ہندوستان میں برطانوی حکومت کی جڑیں ہلا دیں اور دوسری طرف ہندو مسلم اتحاد کے ایسے روح پرور مناظر دنیا کو دکھادیے جنہیں دیکھنے کے لیے بعد میں نگاہیں ترستی ہی رہیں ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۱ء تک کانگریس نے آزادی ہند کے لیے جتنی تحریکیں چلائیں ان میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ سب سے زیادہ مولانا آزاد کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ قدرت نے انہیں قلم اور زبان دونوں پر جو دسترس عطا فرمائی تھی اور ان کا کردار جتنا ارفع و اعلیٰ تھا اس نے عالم مسلمانوں اور ان سے زیادہ مسلم

علماء اور دانشوروں کو آئنا تائثر کیا جنہاں کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ یہ خود مولانا آزاد کی مقبولیت اور ہر دلعزیزی کا بھی سب سے زیادہ شاندار اور تابناک دور تھا۔

ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن دوسری طرف صیاد بھی تاک میں لگا ہوا تھا۔ غیر ملکی حکومت اس صورت حال کو کیسے برداشت کر سکتی تھی کیونکہ اسے برداشت کرنا اپنے تباہی و تباہی میں آخری کیل ٹھکانے کے مترادف تھا۔ اس نے ایسا پانسہ پھینکا اور ایسی چال چلی کہ ہندو مسلم اتحاد کا یہ لہلہاتا ہوا چمن خاکستر میں تبدیل ہو کر رہا۔

ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی گئیں اور فساد کا بیج کس طرح بویا گیا یہ ایک لمبی داستان ہے جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ بہر حال شکوک کی فضا میں ۱۹۳۱ء کا قانون نافذ ہوا اور اس قانون کے مطابق جداگانہ اور محدود حق راستے دہندگی کی بنیاد پر مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن طے ہو گئے۔ یہی وقت تھا جب ۱۵ سال کی جلا وطنی کے بعد مسٹر محمد علی جناح انگلستان سے ہندوستان واپس آئے۔ ۱۹۳۱ء تک مسٹر جناح کا تعلق کانگریس سے رہا تھا اور وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی سمجھے جاتے تھے لیکن جب ۱۹۳۱ء میں مہاتما گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی تو انکی عافیت پسند طبیعت اس سے اپنے کو ہم آہنگ نہیں کر سکی اور وہ سیاست سے دست کش ہو کر انگلستان چلے گئے۔ کچھ عرصہ قبل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک مذاکرے میں حصہ لیتے ہوئے ایک دوست نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں خطیب اور مدبر تو موجود تھے لیکن قائد کی کمی تھی اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مسٹر جناح کو انگلستان سے واپس بلانا پڑا۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ انھیں واپس بلانے کے لیے کن مسلمانوں کا وفد انگلستان گیا تھا؟ کسوں کا؟ دست کاروں کا؟ درمیانی طبقے کے لوگوں کا؟ کسی کا بھی نہیں بلکہ مسلمان جاگیر داروں اور تعلقہ داروں کے نمائندے نواب زادہ یاقوت علی خاں تشریف لے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ اس طبقے کے مسلمانوں کے مفاد کی نگرانی مسٹر جناح سے بہتر کون کر سکتا تھا؟ بہر حال ۱۹۳۱ء کے انتخابات میں براہ راست سرکار پرست مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایک یونیٹری بورڈ بنایا گیا جس میں مسلمانوں کی سب جماعتوں (بشمول مسلم لیگ) کے نمائندے شامل تھے میرے نزدیک یہ ایسی بنیادی غلطی تھی جس نے ہندوستان کے انہی مولوں میں مسلم لیگ کو حیات نو اور مسٹر جناح کو ”قیادت عظمیٰ“ عطا کر دی۔ الیکشن کے بعد ایسے حالات پیش آئے

اور ان کا پیش آنا لازمی تھا، کہ یہ اتحاد قائم نہیں رہ سکا اور مسلم لیگ ختم ٹھونک کر کانگریس اور نیشنلسٹ مسلمانوں کے حریف کی حیثیت سے میدان میں اتر آئی۔ اس واقعے کا ذکر مسلم لیگ کے ایک چوٹی کے رہنما چودھری خلیق الزمان نے اپنی خودنوشت سوانح عمری ”شاہراہ پاکستان“ میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ علماء کی جو جماعت ۱۹۳۷ء کے انتخابات میں ہمارے ساتھ آگئی تھی وہ محض مولانا آزاد کے اثر سے دوبارہ کانگریس سے جا ملی اور یہ سب سے بڑی ”بدعقبتی“ (Disserice) ہے جو مولانا آزاد نے ملت اسلامیہ کی انجام دی۔ اس کے برعکس میری یہ قطعی رائے ہے کہ یہی سب سے بڑی خدمت ہے جو قدرت کے مخفی ہاتھوں نے مولانا آزاد کے ذریعہ ہندوستانی مسلمانوں کی انجام دلائی کیونکہ آنے والے دور میں (جس کا ذکر آگے آئے گا) علماء کی یہی جماعت تھی جس نے مولانا آزاد کی سرپرستی میں ان ہندوستانی مسلمانوں کے جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی جنہیں لادارث سمجھ کر مسلم لیگ اور آل کے رہنما چھوڑ گئے تھے۔

۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ نے تقسیم وطن کی قرارداد منظور کی اور اس طرح ہندوستان کے مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے، فرقہ پرست اور وطن دوست۔ اور اس کے بعد جو معرکہ کارزار گرم ہوا اس میں وقت کی کون سی گالی تھی جو وطن دوست مسلمانوں کو نہیں دی گئی اور کون سا ساحلہ تھا جو ان کے کردار اور ان کی شخصیت پر روا نہیں رکھا گیا۔ اور ان گالیوں کی سب سے زیادہ بوچھاڑ کس پر ہوئی اور ان حملوں کی زد میں سب سے زیادہ کون رہا؟ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نیشنلسٹ مسلمانوں میں سب سے زیادہ قد آور شخصیت ان ہی کی تھی اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ اگر اس نیرتاباں پر گرد ڈالی جا سکے تو دوسرے چاند، ستارے خود بخود درپوش ہو جاتے گے۔ اس طوفان بدتمیزی کے جواب میں مولانا آزاد کے کردار کے جو پہلو نمایاں ہوتے ان کا ذکر اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا موضوع دوسرا ہے۔

۱۹۴۵ء سے ۱۹۴۷ء تک قومی رہنما (بشمول مولانا ابوالکلام آزاد) نظر بند رہے ۱۹۴۵ء میں ان کی رہائی کے بعد برطانوی حکومت سے حصول آزادی کے لیے مذاکرات اور ۱۹۴۶ء کے فیصلہ کن الیکشن کا دور ہے اور یہی دور ہے جب مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی تدبیر کا سب سے کڑا امتحان ہوا اور اس سے وہ اس طرح سرفراز نکلے کہ اس کی کوئی دوسری مثالی ملنا محال ہے۔ ۱۹۴۶ء سے ۱۹۴۷ء تک مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے

اس میں تین سال کی مدت (۱۹۴۲ء تا ۱۹۴۵ء) جیل خانے کی چار دیواری کے پیچھے گزری لیکن جو مدت جیل خانے سے باہر گزری اسی میں انتقال اختیارات کے فیصلہ کن مذاکرات برطانوی حکومت اور کانگریس کے درمیان ہوتے جن میں تیسرے فریق کی حیثیت سے مسلم لیگ نے بھی شرکت کی۔ شری مہادیو ڈیسا نے مولانا آزاد کی جو سوانح عمری انگریزی میں لکھی ہے اس کے مقدمے میں مہاتما گاندھی نے تحریر فرمایا ہے کہ ہندوستانی سیاسیات کے کسی طالب علم کو یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ آج کل مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلم لیگ سیاست کے اس دور عروج میں جس ایک واقعہ نے ہماری قومی تحریک کو واقعی ”قومی“ بناتے رکھا وہ مولانا آزاد کی صدارت کانگریس ہی تھی۔ قیادت عظمیٰ کے دارالافتاء سے ”ثوبوانے“ کا فتویٰ اور اس قیادت کے کمتر پیروؤں کی زبان سے اس سے بھی گھٹیا درجے کی لاکھ گالیاں نکلتی رہی ہوں لیکن ہماری تحریک آزادی بہر حال قومی تحریک بنی رہی اور ہندو تحریک نہیں بن سکی۔ یہ فیضان ہے مولانا آزاد کے اس کرسی پر بیٹھنے کا جو ان کے وجود سے حقیقی معنی میں سج گئی تھی۔

۱۹۴۶ء میں جب کیمبنٹ مشن ہندوستان آیا تو مولانا آزاد نے پریس کو ایک بیان دیا تھا۔ مشہور برطانوی صحافی اور مصنف لیونارڈ موکے لے اپنی کتاب ”ہندوستان میں برطانوی حکومت کے آخری ایام“ میں لکھا ہے کہ اس بیان کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جس کا وہ مستحق تھا۔ مجھے اس بیان کا ایک جملہ آج تک یاد ہے اور اس جملے کے پیچھے فہم و فراست اور دور اندیشی کی جو دنیا آباد ہے اس کے رموز و قوت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عیاں ہوتے جاتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا تھا کہ پاکستان کا قیام جتنے مسائل حل کرے گا ان سے بہت زیادہ مسائل پیدا کر دے گا۔ آج کوئی ہے جو اس جملے کی صداقت سے انکار کر سکے اسی طرح کا ایک اور جملہ مولانا آزاد نے ”انڈیا دس فریڈم“ میں اٹا کر آیا تھا اور وقت نے اس کی صداقت پر بھی ایسی مہر ثبت کر دی ہے جو کسی کے مٹانے میں نہیں ملتی ہے۔ مولانا کا ارشاد ہے کہ قیام پاکستان کے وقت مرٹن جناح اور ان کے مقلد یہ بھول گئے تھے کہ جغرافیہ ان کے خلاف تھا۔ کیا بنگلہ دیش کے قیام نے یہ ثابت نہیں کر دیا ہے کہ جس شخص کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا تھا وہ اپنے وقت سے کتنا آگے تک دیکھ سکتا تھا؟

۱۹۴۶ء کے انتخابات میں مسلم لیگ کو واقعی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور دراصل

اس نے تقسیم وطن کی جنگ اسی وقت جیت لی۔ لیکن اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں جن راتے دہندگان نے اسے یہ جنگ جتائی ان کا حلقہ بہت محدود تھا۔ اگر یہی انتخابات عام بالغ حق رائے دہندگی کی بنیاد پر ہوتے ہوتے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان کا نتیجہ کیا رہتا دوسرے مسلم لیگ کو مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں جتنی نشستیں حاصل ہوئیں ووٹ ان کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ یوپی جیسے صوبے میں جہاں فرقہ پرستی اپنے عروج پر تھی نیشنلسٹ مسلمان ۲۳ فیصدی ووٹ حاصل کر لے گئے یہ اثر تھا ہمارے علمائے کرام کا اور ان علماء کو نشست پناہی حاصل تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے مسلمان اس وقت کانگریس کے ساتھ تھے وہ سب علمائے کرام کے اثر ہی سے تھے۔ بلاشبہ ایسے لوگ بھی تھے جو بصورت دیگر بھی کانگریس سے وابستہ رہتے اور اسکا ساتھ دیتے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی اور ان کی حیثیت محض افراد ہی تھی، اجتماعی ہر گز نہیں تھی۔ یہی وہ بات ہے جو چودھری خلیق الزمان نے بعنوان دیگر ”شاہراہ پاکستان“ میں لکھی ہے اور جس کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ شہادت سب سے زیادہ معتبری ہوتی ہے جو دشمن کی زبان یا قلم سے نکلتی ہے۔

تقسیم ملک کے باوجود ہمارے قومی رہنماؤں نے ہمارے ملک کا جو دستور بنایا اس کی بنیاد سیکولرزم پر رکھی اور اس میں اقلیتوں کو ہر میدان میں اکثریت کے مساوی حقوق عطا کیے۔ بے شک یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور اس کا سب سے زیادہ کردیٹ پنڈت جواہر لال نہرو کو جاتا ہے جنہوں نے اس معاملے میں صحیح معنی میں مہاتما گاندھی کے جانشین ہونے کا ثبوت دیا ساتھ ہی اس میں بھی کلام نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان تھے اور اگر ۱۹۴۷ء سے ۱۹۴۷ء تک کے طوفانی دور میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد قومی تحریک سے وابستہ نہ رہی ہوتی جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے اور اس نے بھی سواد اعظم کی اندھی تقلید کو اپنا شعار بنالیا ہوتا تو کیا گاندھی جی اور پنڈت جی اپنی قاتل مہینہ کی بدوجود وہ کر سکے ہوتے جو انہوں نے کیا؟ اس طرح ہماری نئی قائم شدہ ریاست کا سیکولر کردار گاندھی جی اور پنڈت جی کے علاوہ جس شخص کا سب سے زیادہ رہنمائی منت ہے وہ مولانا آزاد ہی کی ذات ہے صرف یہی نہیں بلکہ دستور سازی کے ہر مرحلے پر مولانا علی طور پر اس سے وابستہ رہے اور جہاں تک ان سے ممکن ہوا بدلے ہوئے حالات کے باوصف انہوں نے دستور ساز اسمبلی کو صحیح راستے سے ہٹنے نہیں دیا لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ اس کام میں انہیں سب سے زیادہ مدد پنڈت

جو اہل لال نہرو سے ملی۔

یہ تو مستقبل کی نقشہ آرائی تھی لیکن تقسیم ملک نے جو فوری مسائل پیدا کر دیے تھے ان میں سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے وجود کا اس ملک میں قائم رکھنے کا تھا، اس لیے کہ اگر وہی یہاں نہ رہ پاتے تو مستقبل کی نقشہ آرائی کس کے لیے ہوتی کیونکہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس ملک کی ساخت کچھ اس قسم کی ہے کہ جب تک اس کی تعمیر میں ہندو اور مسلمان دونوں بدوش حصہ نہ لیں اس کا اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ممکن نہیں ہے مسلمانوں کی اکثریت نے گذشتہ سات سال میں جن لیڈروں کی پروری میں اپنی نجات سمجھی تھی وہ یا تو نئی مملکت کے اعلیٰ اہل عدول کو زینت بننے کے لیے وہاں تشریف لے جا چکے تھے یا کہیں کونوں کھدروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ گویا مولانا آزاد کے الفاظ میں ”پچھلے سات سال کی تلخ نوا سیاست انہیں داغ مفارقت دے گئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی ہمت بندھانے اور ان کی راہنمائی کرنے کے لیے کون میدان میں آیا، مولانا آزاد یا کوئی اور؟ دہلی کی شاہجہانی مسجد سے کس کی آواز فضا میں گونجی جس نے انہیں یاد دلایا کہ اس ملک میں جو اعلیٰ نقوش تمہیں نظر آرہے ہیں وہ تمہارا ہی قافلہ بیان لایا تھا، اس لیے انھیں چھوڑ نہیں، یہاں سے بھاگو نہیں کیونکہ اگر تم بھاگن نہیں چاہتے تو کوئی تمہیں جگا نہیں سکتا۔ ساتھ ہی انہیں عزت نفس کا یہ سبق بھی پڑھایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم اقتدار کے در سے وفاداری کا ٹیفکٹ حاصل کرو، خوشامد اور کا سہ لسی کی وہی پالیسی اختیار کرو جو غیر ملکی حکومت کے دور میں تمہارا شعار تھا۔ وقت کے جو حالات تھے ان میں یہ درس دینا کس دل گردے اور ساتھ ہی کس سیاسی تدبیر اور دور بینی کا کام تھا؟ اس کا اندازہ لگانا دشوار نہیں ہے اور کیا آج بھی یہی درس اس قابل نہیں ہے کہ اسے ہم اپنا لائحہ عمل بنائیں؟ پھر لکھنؤ کے پلیٹ فارم سے مولانا آزاد نے مسلمانوں سے کہا کہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر جماعت سازی کا تجربہ تم بہت کر چکے اور اس کے نتائج بھی دیکھ چکے اب ملک کی مشترک سیاسی جماعتوں میں شریک ہو کر کام کرنے کا تجربہ کر دیکھو۔ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اور گذشتہ ۲۹ برسوں میں ہم نے جو سفر طے کیا ہے وہ انہی قیمتی مشوروں پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ ہے لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم ان مشوروں پر پوری طرح عمل نہیں کر سکے ورنہ نہ معلوم اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے۔

یہ اس شخص کا سیاسی کارنامہ ہے جس کے بارے میں منجملہ اور باتوں کے پردہ پگنڈا بھی

کیا گیا تھا کہ وہ اصلاً علم و ادب کے میدان کا شہسوار ہے۔ اس سے علم و ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور سیاسیات کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ پروپیگنڈا کچھ اس شد و مد سے کیا گیا کہ مولانا کے مخالفین و معاندین ہی نہیں، بعضی پرورد اور مقلدین بھی اس پر ایمان لے آئے حالانکہ جو امور اوپر گوش گزار کیے گئے وہ اس امر کی شہادت دینے کے لیے کافی ہیں کہ اگر مولانا آزاد کسی شہ نشین میں علم و ادب کی مندر پر جلوہ افروز رہے ہوتے اور سیاسیات کے خازن سے انہوں نے اپنے طورے پھلنی نہ کیے ہوتے تو ممکن ہے بیش قیمت کتابوں کا ایک ذخیرہ ہمارے ہاتھ آجاتا لیکن ایسے ذخائر تو بہت سوں نے ہیا کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زہر کا وہ پیالہ کون پیتا جسے پینے کے لیے قدرت حدیوں کے بعد کوئی سقراط اور کوئی ابوالکلام پیدا کرتی ہے اور اگر مولانا نے زہر کا وہ پیالہ نہ پیا ہوتا تو آج ہماری زندگیاں کتنی زیادہ مسموم ہوتیں بلکہ میری ناچیز رائے میں تو یہ کہنا دشوار ہے کہ ہم اس ملک میں ٹلک بھی پاتے ! اور یہ تو یقینی امر ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ریاست نہ ہو کہ دھارمک راشٹر بن گیا ہوتا جس سے پورے ملک کو ایسا نقصان پہنچتا جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔

مولانا ابوالکلام آزاد اور ہندی فلسفہ

صغی الدین صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا آزاد کی شخصیت اس قدر جامع اور مکمل ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کو آشکار کرنے کے لیے کئی ضخیم جلدیں درکار ہوں گی۔ مولانا مرحوم ایک بڑے محب وطن، زبردست صحافی، عظیم انشا پر داز، علوم اسلامیہ کے ماہر اور ایک اعلیٰ درجے کے سیاست تھے۔ مولانا کی تمام زندگی پیچیدہ جدوجہد کی ایک طویل داستان رہی۔ انھوں نے اردو زبان کو ایک نئے معیار سے روشناس کیا۔ اتنی تمام باتوں کا ایک ذات میں جمع ہو جانا یقیناً ایک غیر معمولی امر ہے۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے

بڑی شکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورسپیدا

عام طور پر پڑھے لکھے حضرات مولانا مرحوم کو محض اسلامی فلسفہ الہیات کے عالم اور ایک زبردست انشا پر داز کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا آزاد کا دائرہ فکر اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع تھا۔ قدیم جدید علوم کے تقریباً تمام گوشے مولانا کی دسترس سے باہر نہیں تھے۔ جب بھی آپ کسی موضوع پر قلم اٹھاتے تھے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس سے عہدہ برآ ہوتے تھے اور قاری کو کبھی یہ محسوس نہ ہونے پاتا کہ کوئی بات تشنہ چھوڑ دی گئی ہے۔ چنانچہ یہی وہ خصوصیت ہے جو ایک مصنف کو مفکر اور فلسفی کا درجہ عطا کرتی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ مولانا آزاد کا فکری و ذہنی نشوونما ہندوستانی ماحول میں ہوا تھا تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ہندو قدیم کے فکری سرمایے سے نا آشنا رہتے۔ ہندو قدیم کے سرمائے سے میری مراد ہندی فلسفہ ہی ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے اکثر اردو دان حضرات ابھی تک ہندی فلسفہ کے خدوخال اور اس کی اہمیت سے نا بلند اور نا آشنا ہیں۔ اس عدم واقفیت کا باعث بڑی حد تک وہ ماحول ہے جس کے اندر ان لوگوں کی ذہنی تربیت آج تک ہوتی رہی ہے۔ ہندوستان پر انگریزوں کے مکمل اقتدار نے بہت ساری نئی نئی تبدیلیوں کو جنم دیا۔ سب سے بڑا انقلاب تو تعلیم کے شعبہ میں رونما ہوا۔ انگریز حکمرانوں نے ملک کے بعض عظیم شہروں میں یورپی طرز کی یونیورسٹیوں کی بنیاد

ڈالی جہاں یورپی علوم ہی کو زیادہ اہمیت دی گئی، اور یہ سب علوم انگریزی زبان کے واسطے ہی سے ہندوستانی دماغ میں اتارے گئے۔ ان یونیورسٹیوں میں علوم مشرقیہ کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جو انھیں ملنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر ہندی فلسفہ کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اس طرح ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا رہا کہ اگر فلسفہ کہیں پایا جاتا ہے تو وہ محض یورپی اقوام میں۔ چنانچہ فلسفہ کی داستان کو یونان قدیم سے شروع کر کے جدید دور کے کسی فلسفی پر ختم کر دیا جاتا تھا۔ ہندی فلسفہ کی عظمت کا اعتراف تو دور رہا بعض یورپی مصنف ایک عرصہ تک یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ مشرقی اقوام میں فلسفہ جیسے علم کا وجود بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت پروفیسر تھلی (Thilly) کی دہ تاریخ فلسفہ ہے جو بہت زمانے تک ہندوستانی یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل رہی۔ مگر اب پروفیسر تھلی کے نقطہ نظر کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے۔ تمام عالم اب ہندی فلسفہ کی عظمت کا اعتراف کر چکا ہے۔

دور جدید میں ہندی فلسفہ کے بڑے بڑے مفسر ہندوستان میں پیدا ہوئے ان میں پروفیسر داس گپتا اور ڈاکٹر ادھا کرشنن کے نام خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ڈاکٹر ادھا کرشنن کی تاریخ ہندی فلسفہ جو دو ضخیم جلدوں میں تصنیف کی گئی ہے درحقیقت ایک بے مثال کارنامہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر آئے دن نئی نئی کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ اب ہر بڑھا لکھا شخص ہندی فلسفہ کے مطالعہ کی اہمیت کو سمجھنے لگا ہے۔

یہ تو ان ماہرین کا ذکر ہے کہ جنھوں نے ایک عمر ہندی فلسفہ کے مطالعہ میں گزاری ہے۔ مگر یہاں پر میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ایک چھوٹے سے مگر اہم مضمون کا محض پیش کرنا چاہتا ہوں جو ادھا کرشنن کی مرتب کی ہوئی کتاب ”مشرق اور مغرب کے فلسفہ“ سے ماخوذ ہے، اس مضمون میں مولانا نے ہندی فلسفہ کا نہ صرف تنقیدی نقطہ نظر سے جائزہ لیا ہے بلکہ وہ نہایت عالمانہ انداز میں ہندی فلسفہ کا تقابل یونانی فلسفہ سے بھی کرتے ہیں اور بعض اہم ترین نتائج تک پہنچتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا نے ہندی فلسفہ کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا تھا۔ مولانا کا یہ مضمون فلسفہ کے طالب علم کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

مولانا آزاد نے اپنے مبحث کو چار عنوانوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلے وہ فلسفہ کے آغاز اور ماخذ کا ذکر چھڑتے ہیں فلسفہ کی داستان کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ آیا یونان سے ہم اس داستان کا آغاز کریں یا ہندوستان سے یہاں پر یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس

ملک میں فلسفہ کے ابتدائی نشوونما کا حال ہم برتاریخ کی روشنی میں عیاں ہوتا ہے ؟
 جہاں تک یونانی فلسفہ کی ابتدا کا سوال ہے اس کو ہم ملیطہ (Ionis) کے ایک فلسفی
 طالیس (Thales) سے شروع کرتے ہیں۔ طالیس کے دور کا تعین یوں کیا گیا ہے کہ اس مفکر
 نے ۵۵۸ ق۔م میں واقع ہونے والے ایک گرہن کی پیش گوئی کی تھی۔ اس طرح طالیس کا وجود
 ۶۰۰ ق۔م سے قبل ہرگز قابل قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہی یونانی فلسفہ کے آغاز کا بھی زمانہ ہے۔
 طالیس ملیطہ کے بعد جن دو فلسفیوں نے یونانی فلسفہ کو ایک نئے موڑ سے روشناس کیا وہ فیثا
 غورث (۵۳۲ ق۔م) اور سقراط (وفات ۳۹۹ ق۔م) ہیں۔

اس کے برخلاف جب ہم ۶۰۰ ق۔م کے ہندوستان پر نظر ڈالے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ
 زمانہ ہندی فلسفے کے آغاز کا نہیں بلکہ اس کے انتہائی نشوونما کا زمانہ ہے۔ یونان کی طرح یہ فلسفہ
 کی نمود صبح نہیں بلکہ ہندوستان کے تعلق سے فلسفہ کا نصف النہار ہے۔ انسانی تفکر جس وقت محض
 فلسفہ کا جو یار ہا وہاں ہمارے ہندی فلسفیوں نے فکری زندگی کی ایک طویل مسافت طے کر لی
 تھی یہاں پر میں اسی بات کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے اپنے مضمون میں اس
 قسم کی تفصیل سے اجتناب کیا ہے مگر ان کے اختصار کے پیچھے لازماً یہ تفصیل چھپی ہوئی ہے۔
 ہندی تفکر کے نشوونما کو ہم بہ آسانی چار ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

سب سے پہلے تو دیدول کا دور ہے۔ یہ دو تاریخی اعتبار سے بڑا ہی مدہم ہے کیوں کہ
 دیدول کے دور کے تعین میں خود ماہرین ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم اس
 دور کا تعین ۲۵۰۰ ق۔م، اور ۶۰۰ ق۔م کے درمیان کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں وسط ایشیا سے
 ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ جب وہ اپنے نئے وطن میں آباد ہو گئے تو آہستہ آہستہ
 آریائی کلچر اور تمدن کی بنیادیں استوار ہونے لگیں۔ صحیح معنوں میں اس وقت فلسفیانہ غور و فکر کی
 شروعات نہیں ہوئی بلکہ مذہب فلسفہ اور توہمات یہ سب ایک دوسرے سے برسرِ بیکار نظر
 آتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں فلسفیانہ غور و فکر کا آغاز ہو چکا تھا جیسا کہ بعض اہم
 ایندروں کے مطالعہ سے اس کا پتا چلتا ہے، یہی چار دیدول کی تدوین کا زمانہ ہے جنہیں بالترتیب
 رگ، وید، بجدید، سام وید اور اتھروید کے نام دیئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک وید چار حصوں
 میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ منتروں کا، بھجوں کا ہے۔ دوسرا برہمنوں کا، تیسرا آریہ نیکاس کا اور چوتھا
 ایندروں پر مشتمل ہے۔ رگ وید کے بھجن دراصل ہندی فلسفہ کے آغاز کو ظاہر کرتے ہیں۔ مگر

ہمارے نقطہ نظر سے اپنشد ہی سب سے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ان میں باقاعدہ طور پر فلسفیانہ مباحث آئے ہیں۔ مگر اس موثر حقیقت اولیٰ کے تحقیق کے سلسلے میں عقلیت سے زیادہ وجدان اور روایت پر..... زور دیا گیا ہے۔

دوسرا دور مہا کاویہ (Epic Period) کا ہے جس کا تعین ۶۰۰ ق م اور ۲۰۰ بعد از مسیح کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ دور ہندی فلسفہ کے نشوونما کے لیے بڑا ہی اہم ہے۔ رامائن اور مہا بھارت جیسی عظیم نظمیں تصنیف ہوئی ہیں۔ یہی زمانہ بدھ مت، جین مت، شیو مت اور شغومت کی اشاعت کا زمانہ ہے۔ جھگوت گیتا کے فلسفہ کی بنیاد پڑتی ہے اور اس کے علاوہ ہندی فلسفہ کے تمام آستک اور ناستک (Orthodox and unorthodox) مذاہب معرض وجود میں آتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جس میں کہ دھرم شاستر لکھے گئے ہیں اور اخلاقی اور عمرانی فلسفوں پر متعدد مقالے قلم بند ہوئے ہیں۔

تیسرا دور سوتروں کا ہے۔ سنسکرت میں سوتر کے معنی دھاگے کے ہیں چنانچہ ان سوتروں میں منتشر فلسفیانہ خیالات کو منظم طریقہ پر جمع کیا گیا ہے اور یہی خالص فلسفیانہ تصنیفات کہلاتی ہیں۔ چنانچہ ہر ہندی فلسفیانہ مذہب کی بنیاد کسی نہ کسی خاص سوتر پر رکھی گئی ہے جیسے کہ نیائے کے فلسفہ کی بنیاد رشی گوتم کے نیائے سوتر پر رکھی گئی ہے۔ سانکھیہ فلسفہ کی عمارت رشی کابل کے سانکھیہ سوتر پر طرکی کی گئی ہے وغیرہ، سوتروں کے دور کا تعین عیسائی ابتدائی صدیوں میں ہوتا ہے۔ چوتھا اہم دور شتھت کا ہے اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ متذکرہ بالا سوتر بڑی ادق اور مشکل زبان میں لکھے گئے تھے اور وہ مختصر بھی تھے اس لیے لازمی تھا کہ ان کی تفسیریں لکھی جاتیں، مگر دلچسپ بات تو یہ ہے کہ بعض شتھتیں سوتروں ہی کی طرح ادق اور مشکل ہیں اس لیے بعد کو ان کی تفسیروں کی مزید شتھتیں لکھی گئیں یہی وجہ ہے کہ اس دور کو (Scholastic Period) کہا گیا ہے۔ چنانچہ یہ پس منظر ہے ہندی فلسفہ کے آغاز اور نشوونما کا۔

اس تمام بحث سے مولانا دو اہم نتائج اخذ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس دور میں بدھ مت اور جین مت ظہور میں آئے ہیں دوسری بات کہ گوتم بدھ اور مہادیر جیسے مفکروں اور دانشوروں کے منظر عام پر آنے سے بہت پہلے ہی فلسفہ اپنی نشوونما کی کافی منزلیں طے کر چکا تھا، اس کے علاوہ دیگر مذاہب فلسفہ کا کافی تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر مولانا نے گوتم بدھ کی شخصیت کو خاص طور پر اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ مولانا

کا خیال ہے کہ گوتم بدھ دنیا کے تمام غظیم انسانوں کے درمیان ایک الگ ہی مقام کے حامل ہیں۔ ماہروں کے نزدیک یہ مسئلہ ابھی تک مابہ النزاع ہے کہ آیا گوتم بدھ کا شمار پیغمبروں کے زمرے میں ہونا چاہیے یا پھر انھیں فلسفیوں کی صف میں داخل کیا جائے؟ گوتم بدھ کی تعلیمات کی آخر کیا نوعیت ہے؟ ان کے مواعظات کو الہامی کہنا چاہیے یا پھر انھیں کوئی نئی فلسفیانہ دریافت سے تعبیر کیا جاتے؟ اس طویل بحث کا آخر کار نتیجہ یہی نکلا کہ آج تک مذہب اور فلسفہ دونوں ہی گوتم بدھ کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ مولانا کی رائے میں بدھ کا کوئی پیغمبر کی بجائے ایک فلسفی کے روپ ہی میں دیکھا جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک فلسفی کی طرح حیات کے گونا گوں مسائل کا حل دریافت کرتے ہیں۔ پیغمبروں کی طرح خدا کے تحقق پر زور نہیں دیتے۔ گوتم بدھ نے آغاز ہی میں یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کا نقطہ نظر غیر مابعد الطبیعیاتی ہے۔ اس لیے ان کی تعلیمات میں نہ تو خدا کے لیے کوئی گنجائش نکل سکی اور نہ روح اور آتما کے تحقق پر انھوں نے زور دیا۔ بدھ اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں کہ روح کے وجود کو ماننا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک خوبصورت عورت کے دامن محبت میں گرفتار ہو جائے جب کہ ایسی عورت کا سرے سے وجود ہی نہ پایا جاتا ہو وہ تو محض اس حقیقت پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ ایک شخص کیونکر دکھ اور الم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح گوتم بدھ نے قدیم ہند کی اس مذہبی زندگی سے اپنا نامہ توڑ لیا جس میں بے شمار دیویوں اور دیوتاؤں کے لیے جگہ نکل آئی تھی۔ اس لحاظ سے گوتم بدھ کا طریقہ فکر خالص فلسفیانہ ہے۔

مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ کے بعد ان کی تعلیمات کی وہ ابتدائی شکل باقی نہیں رہی، اور ایسی تمام باتیں بدھ دھرم میں داخل ہو گئیں جن کی مخالفت خود بدھ نے اپنی زندگی میں کی تھی اور اس طرح بدھ مت کے بعد کے دور میں مابعد الطبیعیاتی رجحان داخل ہو گیا۔ اس انقلاب کا ذمہ دار بدھ مت کا مہایانی مذہب ہے جس کا بانی ایک غیر معمولی بدھی ناگ ارجن گوزا ہے۔ مہایانا بودھ دھرم پر ہمیں صاف طور پر ہندو مذہب کی چھاپ نظر آتی ہے۔ بدھ مت کی ابتدائی صورت میں خدا کی جو خالی مسند چھوٹ گئی تھی اس پر اب خود گوتم بدھ کو براجمان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر مجھے ڈاکٹر راجوہا کرشنن کا ایک فقرہ یاد آتا ہے وہ یہ کہ ہندو مت نے ایک اللغات آمیز ہم آغوشی کے ذریعہ بدھ مت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بدھ مت کے دواہم مذہب نہایانہ اور مہایانہ پر کافی مکھا جاسکتا ہے مگر فی الحال ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے بعد مولانا جین مت کے بانی مہاویر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگ بھگ

اسی زمانے میں ہماویر منظر عام پر آئے۔

ان کی تعلیمات میں بھی خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ لہذا ہماویر کے نقطہ نظر کو خالص فلسفیانہ کہنا چاہیے۔ مولانا نے اپنے مضمون میں گوتم بدھ اور ہماویر کی شخصیت کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ دراصل اس فکری پس منظر پر زور دینا چاہتے ہیں جس کے اندر ایسی دو زبردست شخصیتوں کا ظہور ہوا۔ چنانچہ تاریخ فلسفہ کے طالب علم کے لیے یہی پس منظر زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ۶۰۰ ق م میں بدھا اور ہماویر کا اس طرح کا نقطہ نظر اختیار کرنا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان دو دانشوروں سے بہت پہلے ہند میں فلسفہ کا خاصا نشوونما ہو چکا تھا۔

مگر اس قسم کا فلسفیانہ مزاج یونان میں ایک عرصہ تک پیدا نہ ہو سکا۔ آئوینا کا فلسفہ جو کہ یونان کا ابتدائی فلسفہ مانا جاتا ہے وہ خود علم الاساطیر (Mythology) سے متاثر معلوم ہوتا ہے کیوں کہ یونان کے ابتدائی فلسفیانہ مذاہب نے ارواح کے ایک ایسے نظریہ کو مانا تھا جس کی رو سے پودوں اور ستاروں وغیرہ میں مختلف الاقسام ارواح کا بسیرا تھا۔ یہ بات دیو مالا کے اُن گنت دیویوں اور یوتاؤں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ دیو مالا کی اثر یونان میں ارسطو کے دور تک بھی کار فرما رہا۔ اس میں شک نہیں کہ سقراط نے ایسے خداؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، مگر یہ عظیم مفکر بھی خداؤں کے مقبول عام تصور کو یونان کی زندگی سے نکلنے میں ناکام رہا۔

اس منزل پر مولانا یونان اور ہند کے تعلق سے فلسفہ اور مذہب کا تقابل بھی پیش کرتے ہیں۔ یونان میں فلسفہ کا آغاز حیرت سے ہوتا ہے۔ وہاں کے مفکر مذہب سے آزاد ہو کر ظاہر کائنات پر عقلی حیثیت سے غور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہندی مفکروں نے ایک نیا ہی زادیہ نظر اختیار کیا۔ یہاں فلسفہ حیرت کا آخریہ نہیں بلکہ ضروریات زندگی اس کو جنم دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہند میں مذہب اور فلسفہ کے درمیان کبھی اجنبیت نہیں رہی۔ دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ یونان کی طرح فلسفہ ہند میں محض اکیڈمیوں کی چار دیواری میں قید نہیں رہا بلکہ وہ لاکھوں ہندیوں کا مذہب بن گیا۔

جیسا کہ اوپر بتلایا جا چکا ہے گوتم بدھ اور ہماویر نے مسائل حیات پر ایک خالص فلسفیانہ نقطہ نظر سے غور کیا تھا لیکن ان کی تعلیمات نے بعد کو مذاہب کی شکل اختیار کر لی۔ یونان کے

تمام فلسفیوں کے مقابلے میں سقراط کی شخصیت بالکل الگ قسم کی جان پڑتی ہے۔ ویسے تو وہ صحیح معنوں میں ایک فلسفی تھا۔ مگر سقراط کو محض فلسفی کہہ دینے سے اس کی شخصیت کے دوسرے اجزاء آشکارا نہیں ہوتے۔ جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو لازماً مسیح کا خیال آجاتا ہے۔ سقراط کی زندگی کے واقعات نبی اسرائیل کے پیغمبروں اور ہندوستان کے رشیوں، مہیوں کے حالات سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ مثلاً سقراط پر اکثر جذب و کیف کا عالم طاری ہو جایا کرتا تھا۔ جب اہم کی ذہنی زندگی میں کوئی مشکل موڑ آتا اور عقلی قوت بے بس ہو جاتی تو وہ ہمیشہ باقی غیبی سے رجوع کرتا تھا یعنی وہ ایسی غیبی قوت پر ایمان بھی رکھتا تھا۔ ایضاً کی عدالت میں جب وہ عوام کو مخاطب کر رہا تھا تو کسی حد تک غیبی نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود سقراط فلسفی ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط کی موت کے بعد اس کی تعلیمات یا اس کی شخصیت کو محور بنا کر کسی مذہبی فرقے کی بنیاد اس کے حواریوں نے نہیں ڈالی۔ چنانچہ یہ وہ حقائق ہیں جو یونان اور ہند کی اسپرٹ کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ یونان میں مذہبی عناصر نے فلسفہ کی شکل اختیار کر لی تھی اور اس کے برخلاف ہند میں خود فلسفہ نے مذہب کا روپ دھار لیا۔

گوتم بدھ اور مہاویر کے تذکروں سے مولانا کا مقصد اس وقت کے ہندوستان کی ذہنی و فکری فضا کو پیش کرنا تھا اور اس کے ذریعہ مولانا نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہند میں یونان سے پہلے فلسفہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مزید شہادتوں کے اجتماع سے ہندی فلسفہ کی قدامت کو اور بھی پیچھے لے جاتے ہیں۔ آخر وہ شہادتیں کونسی ہیں؟ ہندی فلسفہ کا طالب علم یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنشدوں کا زمانہ بدھا اور مہاویر سے بہت پہلے کا ہے۔ اپنشد لگ بھگ آٹھویں صدی قبل مسیح میں مدون کیے گئے اس کے علاوہ ہند کے دیگر فلسفیانہ مذاہب کی ابتداء کے بارے میں ماہروں کے درمیان کافی اختلافات ہیں۔ بعضوں کی رائے میں چارواک کا مذہب بہت پہلے کا ہے کیوں کہ اپنشدوں میں کائنات کے ایک ایسے تصور کا پتا چلتا ہے جو اپنی ماہیت میں خالص مادی ہے اور چارواک کے نظریہ سے بڑی مماثلت رکھتا ہے۔ اسی طرح بعض ماہروں کی رائے میں سائیکہ اور یوگ بھی بہت پرانے نظام ہائے فلسفہ ہیں کیونکہ بدھ مت کے خیالات اور سائیکہ یوگ کے خیالات میں کافی مماثلت نظر آتی ہے۔ اگر ہم سائیکہ اور یوگ کو بدھ مت سے پہلے کا مذہب نہ مانیں تب بھی انھیں بدھ مت کے معاصر مذاہب تسلیم کیا جاسکتا

ہے۔ ان شہادتوں کی روشنی میں غلط نہ ہوگا اگر ہم ہند میں فلسفہ کے آغاز کا تعین چھٹی صدی قبل مسیح کے بجائے ایک ہزار قبل مسیح میں کریں۔

مگر مولانا ہندی فلسفہ کے طالب علموں کو اس بات سے خبردار کرنے میں کہ وہ چارواک ساکھیہ اور یوگ مذاہب کی قدامت ثابت کرنے میں تاریخی شہادتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ کسی نقطہ نظر کی بنیاد محض ظن اور قیاس پر نہیں رکھی جاسکتی۔ بہر حال ان تمام بحثوں سے مولانا یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہند میں فلسفہ کا آغاز یونان سے بہت پہلے ہو چکا تھا اس لیے تاریخ فلسفہ کا آغاز یونان سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہونا چاہیے۔

مولانا کا دوسرا اہم عنوان علم باطن اور فلسفہ کے تعلق کا ہے۔ علم باطن کے لیے انگریزی میں (Mysticism) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قدیم جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ نے اس کے لیے ستریت کی اصطلاح کا بھی استعمال کیا ہے مگر ہم یہاں اول الذکر اصطلاح ہی کا استعمال کریں گے۔ یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ ہند کا ابتدائی فلسفہ ہندوؤں میں ملتا ہے مگر ان افشندوں کا لہجہ صاف

طہر پر باطنی اور مذہبی ہی ہے۔ یہاں پر ہم ویلر (Zeller) اور اردمان (Erdmann) جیسے مستشرقین کی رایوں سے متفق نہیں ہیں کہ ہند کے ابتدائی فلسفہ کو بالکل ہی خارج کر دیا جائے کیوں کہ یہ تجربی اور عقلی فلسفہ سے علیحدہ کوئی چیز ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب تک باطنیت کا تجربہ فرد تک محدود ہوا ہے ہم فلسفیانہ انتقاد کا موضوع نہیں بنا سکتے لیکن اگر اسی تجربہ کو بنیاد بنا کر اس پر ایک منطقی نظام فکر کا بیوٹی تیار کیا جائے تو اسے فلسفہ کہنا ہی پڑے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کے لیے کوئی اور موزوں اصطلاح دستیاب نہیں ہوتی۔

آخر فلسفہ ہے کیا؟ وہ نام ہے حیات اور وجود کے تحقق کا۔ صداقت کو جاننے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ ہے جو آغاز سے لے کر اختتام تک محض الہام اور روایت کا سہارا لیتا ہے چنانچہ اسی کا نام مذہب ہے۔ اس کے برخلاف ایک اور طریقہ ہے جو صرف عقلیت پر مبنی ہے۔ اسی کو ہم فلسفہ کا نام دیتے ہیں۔

ازمنہ اولیٰ ہی سے فلسفیوں نے حیات و کائنات کے مسائل کی اصل دریافت کرنے کے سلسلے میں انہی دو طریقوں کو دریافت کیا ہے۔ مگر ہندی لکڑی لکڑی ہمیشہ ہی سے یہ خصوصیت رہی ہے کہ یہاں خارجی دنیا سے زیادہ فرد کی باطنی دنیا پر توجہ دی گئی۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے فلسفیوں نے خارجی حقائق کو نقطہ آغاز بنا کر باطنی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں

کی، بلکہ انھوں نے ہمیشہ باطن سے خارج کی طرف سفر کیا ہے۔ چنانچہ اس نقطہ نظر کا پتہ ہمیں اپنشدوں کے مطالعہ سے چلتا ہے۔ یونان کے فلسفیانہ مذاہب نے بھی کم و بیش یہی نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ اس کا بتن ثبوت فیثاغورث کا فلسفہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سقراط کا جدلی طریقہ بڑی حد تک منطقی تھا۔ لیکن سقراط نے صاف لفظوں میں یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ وہ صداقت تک رسائی کسی غیبی یا باطنی قوت ہی کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ ہندی فلسفہ کی طرح بعض یونانی فلسفیوں کا بھی یہی موٹور ہا ہے کہ ”خود کو پہنچانو“ افلاطون کے فلسفہ تصوریت میں ہم کو آئندہ علم باطن کے نشوونما کے نقوش صاف طور پر نظر آتے ہیں البتہ اس کے شاگرد سطلونے افلاطون کے فلسفہ کے اس پہلو پر زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ لیکن ارسطو کے بعد علم و فن کے ایک بڑے مرکز اسکندریہ میں افلاطون کے اس فلسفہ کا احیاء ہوا جو نو افلاطونی فلسفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اسکندریہ کے اسکول پر اپنشدوں کا اثر پڑا ہو، یہ بات تحقیق طلب ہے۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ اس وقت اسکندریہ مذاہب عالم کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہاں پر مشرق و مغرب کے افکار کا شراؤ ہوا تھا انسانی فکر کے مختلف دھاروں کا وہ سنگم تھا۔

علم باطن کا بنیادی اصول آخر کیا ہے؟ یہ صداقت کا ایسا علم ہے جو حواس کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں صداقت تک پہنچنا منظور ہو تو پھر حتی دنیا سے رشتہ توڑ کر باطنی تجربوں کی گہرائیوں میں ڈوبنا ہو گا۔ یہی اصول فیثاغورث اور افلاطون کے فلسفوں میں کارفرما رہا۔ خاص طور پر افلاطون کے فلسفہ میں یہ بات شدت سے ابھر کر سامنے آگئی۔ افلاطون نے دنیا سے فکر اور دنیا سے جو اس کے فرق کو ایک شاعرانہ تشبیہ کے ذریعہ واضح کیا ہے۔ ایک توشام کا جھپٹنا ہے اور دوسرا دن کا بھر پورا اجالا۔ چنانچہ آلات حواس کے ذریعہ جو ادراک ہوتا ہے اس کی حیثیت شام کے جھپٹنے کی ہے جس میں ہر چیز مدھم نظر آتی ہے۔ اس کے برخلاف وجدان کے ذریعہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی حیثیت دن کے اجالے کی سی ہے۔ یہی بات شاعر مشرق علامہ اقبال نے شعر کی زبان میں کہی تھی۔

خرد سے آدمی روشن بصر ہے خرد کیا ہے چراغ رہگذر ہے

درون خانہ ہنگامے میں کیا کیا چراغ رہگذر کو کیا خبر ہے

چنانچہ ہمیں پر ہم افلاطون کے فلسفہ مظاہر و حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کی پہنچ فقط مظاہر تک ہے اور حقیقت تک ان کی رسائی ناممکن ہے۔ افلاطون کے نزدیک انتہائی حقیقت

خیر ہے۔ حکمت و دانش محض خیر کے ظل سے بحث کرتے ہیں۔ افلاطون اپنی شاہکار تصنیف جمہوریہ میں بھی اس فلسفہ کی وضاحت کے لیے غار والہ مثال (Parable) پیش کرتا ہے۔ چنانچہ یہی وہ نقطہ نظر ہے جو افلاطون کو باطنیت سے قریب تر کر دیتا ہے اور یہی اپنشدوں کا نقطہ نظر ہے۔

ہندی اور یونانی طرز فکر میں ایک اور مماثلت پائی جاتی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یونانی فلسفہ کا تصور عقل (Nous) ہندی فلسفے کے آتما سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ افلاطون دو طرح کی روحوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک تولا فانی وازلی روح ہے اور دوسری فنا ہونے والی روح۔ موخر الذکر غیر عقلی اور مقید ہے جسم سے متاثر ہوتی ہے اسی کو افلاطون ایغو (Igo) کا نام دیتا ہے اس کے برخلاف لافانی وازلی روح تصور کائنات ہے۔ ہر قید و بند سے آزاد ہے اس کو افلاطون ”روح کل“ (Universal Soul) سے تعبیر کرتا ہے چنانچہ افلاطون کا ایغو اور ”روح کل“ ہندی فلسفہ کی ”جیو آتما“ اور پرما آتما سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔

لہذا اپنشدوں کے فلسفہ کو عام تاریخ فلسفہ سے محض اس بنا پر خارج نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں باطنیت کے نقوش ملتے ہیں اگر ہم یہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں تو پھر یونانی فلسفہ کے ایک بڑے حصہ کو بھی عام تاریخ فلسفہ سے خارج کر دینا پڑے گا۔ یہاں پر یہ جان لینا چاہیے کہ جو چیز فلسفہ کو غیر فلسفہ سے تمیز کرتی ہے وہ موضوع بحث نہیں بلکہ اس کو برتنے کا طریقہ کار ہے۔ اگر کسی دانشور کے نتائج الہام یا کشف کا سہارا نہ لے کر عقلی طور پر وجودی مسائل کا حل دینا چاہے تو پھر اس کے نظام فکر کو فلسفہ کے زمرے میں شامل کرنا پڑے گا خواہ اس پر مذہبی تصورات اور باطنی عقائد کے اثرات کیوں نہ پڑے ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ فلسفہ کا بہت سا مواد انہیں اقسام کے تجربوں کا اخذ کردہ ہے۔

یہاں پر مولانا نے اسلام اور عیسائیت کے ان نظام ہائے فلسفہ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے فلسفہ کو مذہب کا تابع بنا دیا تھا۔ اس کے باوجود ایسے تمام مقالات کو فلسفہ کے لٹریچر میں جگہ دی گئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان اسکولوں نے عقلی طریقہ کے ذریعے ہی مذہب کو بیرونی حملوں سے بچانا چاہا تھا۔

سینٹ آگسٹائن اور دوسرے عیسائی مدرسین (Scholastics) کے خطبات کو بھی فلسفہ ہی کے لٹریچر میں شامل کیا جاتا ہے اور یہی بات مسلمان مدرسین پر بھی صادق آتی ہے۔ اگر ہم مدرسی

لڑیچ کو فلسفہ میں جگہ نہیں دیتے تو پھر ہمیں عرب فلسفہ کے ایک عظیم مذہب کے کارناموں کو بالکل طور پر خارج کر دینا پڑے گا۔

عرب فلسفیوں میں ابن سینا اور ابن رشد کے نام کسی تعارف کے محتاج نہیں مگر یہ واضح رہے کہ ابن رشد اور ابن سینا صحیح معنوں میں عرب فلسفہ کے نمائندے نہیں کہلائے جاسکتے۔ اصل میں وہ ارسطو کے فلسفہ کے شارح اور خوشہ چین تھے۔ اگر ہم خالص عربی فلسفہ سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو پھر مدرسن کی ان تصنیفات کا مطالعہ کرنا ہوگا جو فلسفہ یونان کا رد کرتی ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دور جدید میں بشپ برکلے کو ایک زبردست فلسفی مانا جاتا ہے حالانکہ مذہب کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اس نے فلسفیانہ تفکر کا سہارا لیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ فلسفہ برکلے کے بغیر مکمل نہیں ہے۔

لہذا زیلر کی یہ تنقید کہ ہندی فلسفہ نے کبھی مذہب کا دامن نہیں چھوڑا اور اس کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا صحیح نہیں ہے غالباً اس نے یہ رائے اس لیے قائم کی ہے کہ ہندی فلسفہ نے دیدوں کے اقتدار کو تسلیم کیا ہے مگر زیلر ہندی فلسفہ کے ان مذاہب کو نظر انداز کر جاتا ہے جو دیدوں کو تسلیم نہیں کرتے ان نظام ہائے فلسفہ میں چارواک، بدھ مت اور جین مت کا شمار ہوتا ہے جو ناسنک مذاہب کہلاتے ہیں بعض آسنک مذاہب جیسے سانکیہ اور نیاسے ہیں وہ بھی دیدوں کی شہادت پر زیادہ زور نہیں دیتے۔ اس سے یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ بدھا کے زمانے میں ہندی فلسفہ نے مذہب سے ہٹ کر اپنا ایک علیحدہ مقام پیدا کر لیا تھا۔

تیسرا اہم محث یونان اور ہند کے فلسفیانہ ربط و تعلق کا ہے۔ بہر حال یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہند میں فلسفہ کا آغاز یونان سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس بنا پر کیا ہم یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ ہندی فکر نے یونانی فلسفہ پر اپنا اثر ڈالا ہوگا۔ وادی نیل اور وادی فرات کی تہذیبیں یونان کے دور سے بہت پہلے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ چکی تھیں اور ہمارے پاس ایسی تاریخی شہادتیں موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یونان کے فلسفہ پر ان تمدنوں نے اپنا اثر ڈالا تھا۔ اسی طرح کیا یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی کہ ہند نے بھی راست یا بلا واسطہ طور پر یونان کو متاثر کیا ہوگا؟

دور جدید کے مورخوں نے اس مسئلے پر کافی غور کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ ابھی تک کسی فیصلہ کن نتیجہ تک نہیں پہنچ سکے ہیں مگر اس حقیقت کو کوئی بھی طالب علم نہیں جھٹلا سکتا کہ یونان کے بعض فلسفیانہ مذاہب کی تعلیمات اور ہند کی تعلیمات میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے اس سے

یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہو گا کہ ہندی فلسفہ نے یونانی فکر کو ضرور متاثر کیا ہو گا۔ موزخین اس نکتہ پر بہر حال متفق ہیں کہ یونانی فلسفے میں بعض ایسے فکری عناصر پائے جاتے ہیں جو اپنی نیچر کے لحاظ سے بالکل غیر یونانی ہیں۔ لازمی طور پر وہ ایشیائے یونان کی فکری زندگی میں داخل ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر نجات یا موش کا تصور یونان کے آرفک فرقہ (Orphic Cult) کا مرکزی تصور ہے۔ زیر صیبا ماہر یہ تسلیم کرتا ہے کہ موش کے تصور نے سب سے پہلے ہندوستان میں جنم لیا مگر وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نجات کا تصور آرفک فرقہ میں ہند سے آیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ موش کا تصور ایران سے وہاں آیا تھا۔ لیکن بعد کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران قدیم کی ذریت میں نجات کے تصور کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ زیادہ صحیح قیاس تو یہ ہو گا کہ سب سے پہلے اس تصور کو ایران نے ہند سے لیا اور وہ پھر ایران کے ذریعہ یونان میں داخل ہوا۔

اس کے علاوہ یونان قدیم میں یہ عقیدہ رائج تھا کہ علم کی تلاش اور جستجو کے لیے مشرق کا سفر لازمی ہے اور تاریخ سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ بیشتر یونانی فلسفی تلاش علم کی خاطر مشرقی ممالک میں جاتے ہیں چنانچہ مشہور یونانی فلسفی دیمقراطیس نے ایک طویل عرصہ مصر اور ایران میں گزارا تھا۔ فیثاغورث نے بھی مصر کا سفر کیا تھا۔ اسی طرح افلاطون اور سولن بھی مشرقی ممالک کا دورہ کر چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ یونانی مفکر ہند میں بھی آئے ہوں مگر یہ بات تاریخ سے ثابت نہیں ہوتی۔ فیثاغورث کے فلسفے میں ہندی فکری عناصر کا فی طور پر سوتے ہوئے ہیں۔ اگر فیثاغورث کے فلسفہ کو ہندی فلسفہ کے طالب علم کے سامنے اس کا نام ایسے بغیر رکھا جاتے تو وہ لازماً اسے کسی ایک ہندی مفکر کے فلسفہ سے تعبیر کرے گا۔

سکندر اعظم کی فتوحات سے بھی یونان و ہند کے روابط کا پتا چلتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ سکندر کے اتالیق ارسطو نے خود اسے ہند کی فکری بلندی کے بارے میں بہت کچھ بتلایا تھا۔ سکندر نے وادی سندھ اور بحر منوسط میں کئی یونانی نوآبادیات قائم کی تھیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ ہند سے یونان کے روابط اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بدھ مت کو اشوک اعظم جیسے زبردست حکمران کا سہارا ملا تو بدھی تعلیمات مختلف تبلیغی اداروں کے ذریعہ مغرب اور مشرق بعید کے دور دراز ممالک تک پھیل گئیں۔

ان تمام شہادتوں کے ذریعہ مولانا غور و فکر کے آغاز کی حد تک یونان پر ہند کی سبقت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہندی فکر پر یونان کا بھی اثر پڑا ہے۔

خاص طور پر یونانی علم ہنیت نے ہند کو متاثر کیا تھا ہند کا ایک مشہور ماہر ہنیت درابامیر اوفات ۸۷۷ عیسوی) اپنی کتاب ”پرہمت سمیتا“ میں چند یونانی ماہرین علم ہنیت کے نام گنا تا ہے بالیرونی کی ”کتاب الهند“ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے۔

اس مضمون کے خاتمہ پر مولانا ایک نہایت ہی اہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں جو فلسفہ کے طالب علم کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے مولانا فرماتے ہیں ان تمام مباحث کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی ملک یا قوم کی فوقیت کو ثابت کیا جائے اور ایشیا یا ہند کی برتری کا چرچا کیا جائے اس طرح کی تہذیبی لین دین تو تاریخ کا پرانا سبق ہے۔ علم و دانش کو ہم جغرافیائی حدود میں مقید نہیں کر سکتے۔ وہ ان قیود سے آزاد ہے اس کا کوئی ملک نہیں۔ دانش کا فیضان کسی خاص قوم تک محدود نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بارش کرم تو ہر مقام پر ہوتی ہے۔ اس پر سبھی قوموں کا حق ہوتا ہے یہ واقعہ کہ سقراط نے یونان میں جنم لیا اور اپیشدوں کے لکھنے والے ہند کی دھرتی کی پیداوار ہیں سوانحی نقطہ نظر سے تو کارآمد ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک انسانی دانش کی تاریخ کا سوال ہے یونان اور ہندوستان کی قید نہیں۔ علم و حکمت کا اجالا تو ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔

آخر میں مولانا اپنے مخصوص انداز میں ایک عرب شاعر کی مشہور بیت نقل کرتے ہیں جو قید نہ بنو غامر سے متعلق ہے مگر اس کا اطلاق انسانی دانش پر بھی ہو سکتا ہے :

لَا تَقْلِدُوا مَا هَا بَشَرِي نَجْدٍ
كُلُّ نَجْدٍ لِلْعَامِرِيَّةِ دَارٌ

(ترجمہ) یہ مت کہو کہ اس کا گھر نجد کے مشرق میں واقع ہے۔ بنو عامر کے لیے تو تمام نجد ہی بمنزلہ گھر کے ہے۔

ابوالکلام کی خطابت

نفرانڈھال عزیز

قیامت کے بعد حجب وادھر شکر کے سامنے مسلمانان ہند کا مقدمہ پیش ہوگا۔ تو مجھے یقین ہے کہ استغاثے کے گواہوں میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، شیعہ احمد سرہندی، اورنگ زیب عالمگیر اور فیض سلطان کے ساتھ مولانا ابوالکلام کو بھی بلایا جائے گا۔ جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ مسلمانان ہند کو انھوں نے ایک حیات افروز اور پیغمبرانہ انداز کے ساتھ دعوت حق دی مگر انھوں نے اس آوازِ صوری پر بیدار ہو کر میدانِ عمل کی طرف بڑھنے کی بجائے خود بٹانے والے کو اتنا مایوس کر دیا کہ وہ ان سے منہ موڑ کر دوسری جانب بھاگ بیٹھا ہو گیا۔

آج سے تیس تیس برس پیشتر جب ہندوستان کے مسلمان مہانت میں ساحر افرونگ سے شکست کھا کر اصابا لطاعوت، کافرو و خود فراموشی بلند کر چکے تھے۔ اور سرسید مرحوم کی بنائی ہوئی راہ پر چل کر جبر و قوت کے سامنے سر بسجود ہو چکے تھے، یکا یک کلکتہ سے ایک رعد آسا صدا بلند ہوئی۔ جو یکا یک تمام ہندوستان میں گونجی اور وہ ہوشوں کو ہوشمند اور سونے ہوؤں کو بیدار کر گئی۔ یہ صدا ایک گناہِ نوجوان کے ہوشوں سے بلند ہوئی تھی جو قلم اور زبان کی حیرت انگیز خداداد طوفان انگیز لہروں کے ساتھ ہندوستان کے شہر خوشال پر چھا گیا تھا پورا ملک حیرت و استعجاب کے ساتھ اپنے دل سے سوال کرنے لگا تھا کہ بیسویں صدی میں یہ قم باذن اللہ کون پکاراٹھا، اور یہ احمد المکنی بانی الکلام الدہلوی مدبراہللال کون ہے جس کے کلام میں جادو، زبان میں سحر اور تحریر میں اعجاز ہے۔ جو زبان کی کاٹ سے غافل دلوں کی بیتوں کو الٹ دیتا اور بھولے ہوئے حق کی طرف اس قوتِ اعجاز کے ساتھ بلاتا ہے کہ جو اس کی بات کو سمجھتا ہے۔ وہ بھی دیوانہ و اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اور جو نہیں سمجھتا وہ بھی مبہوت ہو کر ادھر ہی کی راہ لیتا ہے۔

مولانا نفرانڈھال عزیز نے یہ مضمون ۱۹۴۲ء میں لکھا تھا اور خطبات ابوالکلام آؤ لٹا ہے کہ وہ ہم نامہ اندر خان

لینڈ سٹریٹ، لاہور میں بطور مقدمہ شائع کی گئی تھی۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مولانا ابوالکلام آزاد جی کو آج حکومت نے کسی نامعلوم مقام میں مجبوس رکھا ہے اور جن کو نظر انداز کر دینے کی دعوت لے کر پرانے حریت تمام ملک میں پھرتے ہیں، قید میں ہیں، مگر ان کی تقریریں، ان کی تحریریں اور ان کے ارشادات پرانے اوراق میں سے نکل نکل کر گلتانِ علم و ادب کی رونق بن رہے ہیں۔

ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے

وقت کی سیاست نے مسلمانوں کو ابوالکلام کی سیادت سے محروم کر دیا۔ مگر ان کے قلم اور زبان سے نکلے ہوئے جملے اور فقرے آج بھی دلوں کے محبوب اور دماغوں کو مرغوب ہیں۔ مولانا ابوالکلام آج بھی کانگریس کے شہرہ آفاق نہیں بلکہ مل اور دماغ کی مملکت کے تاجدار ہیں۔ اور زمانہ بادل ناخواستہ جھوٹے ہوئے افکار کے انبار میں سے ان موتیوں کو نکال نکال کر محفلِ زیست کی رونق بنا رہا ہے۔ جو ابوالکلام کے جو اہر نگار قلم اور گوہرِ بازبان سے ٹپکے تھے۔

ابوالکلام کی خطابت کا اندازہ صرف وہ خوش قسمت لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اس جادو سیان مقرر کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض لوگ ان کو ہندوستان کا ڈاستھینز کہتے ہیں۔ کچھ بدذوق انہیں گلیڈ اسٹون اور سرسودے تشبیہ دیتے ہیں حالانکہ ابوالکلام آزاد کی خطابت کو ڈاستھینز اور سرسودے گلیڈ اسٹون کی خطابت کے ساتھ مملکتِ دنیا ابوالکلام کی خطابت کی توہین ہے۔ اور بلاشبہ ریب یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اس پائے کا مقرر صدیوں سے پیدا نہیں ہوا۔ ذرا ابوالکلام کے خطبے کو پڑھو۔ اس میں بجلی کی کڑک رعد کی گرج دریا کی روانی، سبز زاروں کی طراوت، پہاڑوں کا شکوہ، گلستانوں کا جلال، ناہید کا نغمہ کچھ اس طرح حبیبی تناسب کے ساتھ گھلا ملا ہوا ملے گا۔ کہ انسان محسوس کرے گا۔ میں وادی کشمیر کی سیر کر رہا ہوں۔

میں نے مولانا ابوالکلام کی سب سے پہلی تقریر اسلامیہ کالج، لاہور کے جیلیس ہال میں سنی ایک اہلے بدن کا سفید رنگ کا نو جوان۔ گویا کسی نے ہاتھی دانت کا انسانی قاب بنا کر اس میں روح پھونک دی ہے سبزانِ رد مال عاصی کی صورت میں سر پہ بندھا ہوا۔ گویا عرب کے کسی اجتماع سے کوئی آتش بیاں خطیب مجمع کو بہوت کر کے ہندوستان میں آگیا ہے۔ یا پھر محسنِ بیان مجسم ہو کر جلوہ آفرین ہے۔ اسی روز دوسری تقریر رات کو موچی دروازے کے باہر ہوئی۔ میں نے اُسے بھی سنا۔ تیسری تقریر گجرات میں، اور چوتھی استر میں سنی۔ ہر موقع کا تاثر آج تک یہ ہے کہ گیس کے ہینڈوں کی روشنی کی کرنوں پر۔ رقص کرتا ہوا مضافی تازہ کا ایک سیلاب ہے جو ایشیج پر سے ایک غیر ملوم چشمے سے اہل رہا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور وسیع مجمع پر ابرہاری کی طرح محیط ہے سینے والے دم بخود دل ہی دل میں وجد کر رہے ہیں۔
فرمودات کی حقانیت، استدلال کی منطقی، زبان کی لطافت، الفاظ کی شوکت اور اندازِ بیاں کی پاکیزگی
دل و باغ عقل اور جذبات دونوں کی صفوں کو یکساں مسخر کرتی جا رہی ہے۔

امرتسر کے جلیان والا باغ میں عشاء کے وقت مولانا تقریر کر رہے تھے مجھے وجدان ہی سے
نہیں آنکھوں سے اس طرح محسوس ہو رہا تھا۔ گویا تقریر ایک نور کی چادر کی طرح تمام مجمع پر چھانی
ہوئی ہے۔ یکایک قریب کی ایک مسجد سے افان کی صدا بلند ہوئی خلیب تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔
میں نے اسی طرح محسوس کیا۔ گویا کسی نے چادر کو چاک کر کے مجمع کے سروں پر سے کھینچ لیا ہے۔ میں نے
ہندوستان کے تمام مشہور و معروف مقرروں کی تقریریں سنی ہیں مگر یہ عجیب و غریب کیفیت کبھی
محسوس نہیں کی۔

خطبات ابوالکلام میں مولانا ابوالکلام آزاد کی متعدد تقریریں آپ کو ملیں گی، میرا گمان ہے
کہ مطالعے کے دوران میں آپ بھی اس کیفیت کو محسوس کریں گے۔

امام الہند کا طرزِ خطابت و تقریر

مولانا عبد الشاہ ثر وانی

حضرت مولانا آزاد کا طرزِ خطابت و تقریر ایک مستقل موضوع ہے جس پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ پیش نظر مقالہ میں مولانا عبد الشاہ ثر وانی صاحب (علی گڑھ) نے ایک مشاہد و مبصر کے انداز میں اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ ”ادارہ“ یوں تو مولانا ابوالکلام آزاد اپنے تدریس و فکر، علم و فضل، ادب و انشا، سیاست و فراست اور ہدایت و ارشاد میں ہندو و بیرون ہند کے علماء و کاربر میں وہ ممتاز و بلند مقام رکھتے تھے کہ اس تک ان کے زمانہ و عہد میں کوئی دوسرا انہیں پہنچ سکا مگر ہندوستان کے علوم میں انہیں مقبولیت عظیم ان کی بے مثال خطابت ہی کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔

تحریر و صحافت کا جہاں تک تعلق ہے وہ روش خاص جس پر مولانا چلے خود ہی موجب اور خود ہی خاتم رہے۔ مقلدین و معاندین دونوں نے اس کی تقلید کرنی چاہی لیکن۔

اس نگلے را رنگ و بوئے دیگر است

کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھنے والوں نے اسے مٹھ چڑانا سمجھا اور لکھنے والوں نے اپنی کوتاہ قلمی اور مولانا کی اعجازِ قلمی کا اقرار کیا۔ آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ کے بر محلِ حوالے، جابجا اقوال و اشعار کا برجستہ صدر و عبارت کا تسلسل اور عمدگی مطالب کے ساتھ زور بیان مولانا کی کی وہ خصوصیت رہی جسے کوشش و سعی کے باوجود دوسرے حاصل نہ کر سکے۔

مولانا فضل الحسن حسرت موہانی مرحوم جیسے نختہ کار و گہنہ مشق شاعر کو کہنا پڑا ہے

جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر نظم حسرت میں بھی مسز اندر رہا

اردو کے مشہور ادیب سجاد علی انصاری مرحوم چیخ اٹھے:

”میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر منتخب ہوتی یا اقبال کی نظم“

پروفیسر رشید احمد صدیقی جیسے مسلم ادیب و مشہور انشا پر داڑ تو یہاں تک کہہ بیٹھے۔

» الفاظِ نبوت والوہیت کا جامہ پہننے ہوتے ہوتے ہیں۔

مولانا موصوف غفرانِ شباب ہی سے تحریر و تقریر کے میدان میں اہم زبان و قلم کو سر پٹ دوڑانے لگے تھے جہی لاکھوں کمر وڈوں انسانوں کو مذہبی، علمی اور سیاسی تقریریں سننے کا اتفاق ہوا ہے وہ ان کی اعجازِ بیانی اور سحرِ آفرینی کے قائل ہیں۔
نصفِ مدی قبل کے ایک عینی مشاہد کا بیان ملاحظہ کیجیے۔

جلسِ ندوۃ العلماء اپنی امتیازی صفات کی بنا پر روشن خیال علماء ہند کی قیادت کر رہی ہے علماء کی واحد نمایندگی کا حق صرف اس جماعت کو حاصل ہے، اپنے بہترین نصب العین کی وجہ سے اس کے سالانہ جلسے اپنی نظیر آپ ہوا کرتے تھے۔ اس کا ایک سالانہ اجتماع ہے....
صدارت کے لیے موجودہ دنیا سے اسلام کی ایک عظیم الشان ہستی علامہ شید رضا مرحوم ایڈیٹر (النار مصر) کے نام کا غلطہ بھیج چکا ہے اور تشریف آوری کی دھوم مچی ہوئی ہے، دارالعلوم کے طلبہ چشمِ براہ ہیں جوشِ مسرت و فورجِ جذبات سے لکھنؤ کا ذرہ ذرہ استقبالِ مجسم ہے....
اہلاد و سہلا کے نعروں سے لکھنؤ کی فضا گونج اٹھی، جوشِ اشتیاق سے فٹن کے گھوڑے کھول دینے جلتے ہیں اور ”وحدتِ قیہ“ کے اس علم بردار کو سر اور آنکھوں پر قیام گاہ پہنچایا جاتا ہے۔
ندوۃ العلماء کا اجلاس ہو رہا ہے، اس عالم بے بدل کو اس بات کا احساس ہے کہ علماء ہند کے بہترین دل و دماغ یہاں موجود ہیں، اس لیے جب یہ تقریر کرتا ہے تو ”بازارِ عکاظہ“ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو اہرات ہیں جن کو بڑی بے دردی سے بکھیرا جا رہا ہے، جوشِ بیان کا یہ عالم ہے کہ جیسے ایک بادل برس رہا ہو، اور کچھ بجلیاں ہوں جو خرمین ہوش و عقل پر گر رہی ہوں،

گو سامعین کا اکثر حصہ تقریر سمجھنے سے قاصر ہے لیکن طرزِ بیان سے سمجھی مسحور ہیں کامل ۱۲ گھنٹے کے بعد جب خطیب مصر بیٹھا ہے جنھوں نے سمجھا وہ خطاب کی سحر طرازیوں سے مسحور ہیں اور جنھوں نے نہیں سمجھا وہ اپنے قصورِ علم و فہم پر مژدہ مسار اور ترجمہ کے منتہی ہیں۔
..... کہ ایک نوجوان، علامہ شبلی صاحب (جو اس مجلس کے فردِ روح رواں تھے) کے پاس آکر عرض کرتا ہے کہ اگر تقریر کا ترجمہ ہو جاتا تو افادیت عام ہو جاتی، علامہ اس جرأت پر متحیر، رشید کی تقریر کا بلا توقف ترجمہ!

اس تصور سے اس بے باکی پر کچھ حیرت و برہمی ہوئی مگر نوجوان کے اصرار پر اجازت ملی

جاتی ہے۔ نوجوانی ایسیج پر آتے ہیں تقریر کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتا ہے مگر! اپنے اعجازِ بیاں اور جوشِ روانی سے سائے مجمع کو مستخر کر لیتا ہے، خطاب کی عشرہ طرازی و درجہ جام و عینا ہے جس نے رندوں کو ایک مستقل کیف میں مبتلا کر دیا ہے الفاظِ برقی خرمین سوز کی طرح سامعین کے عقل و خرد پر گر کر گر کر انہیں بے خود کر رہے ہیں، کئی گھنٹے تقریر کرنے کے بعد اترتا ہے تو آگے بڑھ کر علامہ شبلی اس کو چمٹا لیتے ہیں۔

اس نوجوان کا نام احمد ہے اور کنیت ابو الکلام
مولانا محمد حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم اپنے ایک مکتوب میں خود مولانا ابو الکلام کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بات میں بات“ جلسہ ندوہ میں آپ کی تقریر کا عالم یادِ شوق میں اب تک تازہ ہے آپ کے کھڑے ہونے کا انداز، تقریر کا جوش، آواز کا لہجہ گویا دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں حالانکہ تیس برس گزر گئے، سید رشید رضا کی عربی تقریر کا ترجمہ آپ سنا ہے، کان سن رہے ہیں۔ اسی مثال سے متاثر ہو کر میں نے اسٹریکچر ہال مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں (ان کی) عربی کی اردو کر دی تھی“

خطابت کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ مقرر حاضرین مجلس پر اس طرح چھا جائے کہ انھیں ”طاعت کردن و گردن نہادن“ کے سوا چارہ کار نہ رہے۔ مخالفین و معاندین بلکہ آمادگانِ شروشا و کوبھی نہ صرف مجالِ انکار و دم زدن نہ رہے بلکہ وہ مسحور و مبہوت ہو کر رہ جائیں اور ان پر بھی منتقلی اور غیر جانبداری کی طرح وجد طاری ہو جائے۔ مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا مختلف مواقع پر بارہا تجربہ ہوا ہے کہ بڑے سے بڑے مخالف کو بھی ان کے لگائے ہوئے نعرے کو لگاتے اور چار چار پانچ پانچ گھنٹے خاموشی و سکون سے مسلسل تقریر میں بیٹھے وجد کرتے روتے اور سر دھستے دیکھا ہے۔

شاہ صاحب کی شانِ خطابت کا مظاہرہ ۱۳ اپریل ۱۹۴۶ء کے جلسہ اردو بارک دہلی میں پورے طور پر ہوا جب کہ وزارتِ مشن لندن سے ہندوستان آیا ہوا تھا، اور دورانِ جنگ کا وعدہ آزادی ہندوستان دنیا کو دکھانے کے لیے پورا کرنا چاہتا تھا، تمام جماعتوں کے لیڈروں سے سلسلہ ملاقات و گفتگو جاری تھی، مجلس احرار اسلام اور جمعیت علماء ہند کی طرف سے مشترکہ جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا تا کہ وزارتِ مشن کے سامنے غیر یگی مسلمان اپنا نقطہ خیال پیش کر سکیں، اس

جلسے میں ملکی نمائندوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی نمائندگان پر بس بھی آئے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو بھی شاہ صاحب کی تقریر سننے کے شوق میں اپنے دیگر رفقاء کے ساتھ پہنچے تھے، سر اسٹیفورڈ لورنس بھی غیر ملکی مسلمانوں کی نمائندگی دیکھنے کے لیے جلسہ گاہ کا چکر لگا رہے تھے۔ دہلی میں اتنا شان دار اجتماع کسی کانفرنس میں بھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا، اردو پارک میں جہاں تک نظر جاتی تھی انسانوں کا سمندر موجیں مارتا موانظر آتا تھا۔ لوگوں کا بیان تھا کہ جنوری ۱۹۴۷ء کے پہلے ہفتے میں میجر شاہ نواز، کرنل دھلن اور سیکل، آزاد ہند فوج کے سالاروں کی رہائی پر جو عظیم الشان جلسہ گاندھی گراؤنڈ میں ہوا تھا اس کے بعد دہلی کی سیاسی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ آج تک نہیں ہوسکا۔ تقریباً دو ڈیڑھ لاکھ کا اجتماع تھا، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن اور پنڈت جواہر لال نہرو کی تقریروں کے بعد شاہ صاحب نے چار گھنٹے تقریر کی جس میں مولانا ابوالکلام آزاد پر اظہار اعتماد اور سٹر محمد علی جناح پر عدم اعتماد، متحدہ ہندوستان کی حمایت اور نظریہ پاکستان کی مذہبی و سیاسی طور پر مخالفت کی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے عام رجحان کی بنا پر کتنا خطرناک موضوع تھا، لیکن شاہ صاحب کی سحر آفریں تقریر نے ”مولانا آزاد زندہ باد“ اور ”متحدہ ہندوستان زندہ باد“ کے متفقہ نعرے لگوائے، مسلم لیگی سورا جلسہ کو درہم برہم کرنے کی سازش بنا کر آئے تھے اور اپنے تمام حریفوں کے ساتھ موجود تھے مگر مخالفت میں ایک آواز بلند نہ کر سکے۔

مولانا آزاد کا کمال خطابت یہ تھا کہ وہ عوام و خواص دونوں کو متحیر نہادیتا تھا اور نہ صرف وقتی و جذباتی طور پر بلکہ مستقل طور پر دلائل و براہین کی روشنی میں ساکت و صامت کر دیتا تھا۔ مولوی نصر اللہ خاں عمر پٹوی۔ اسے ادبی و صحافتی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، مدینہ اور کوثر کے مدیر کی حیثیت سے ہر ادب دوست کے جانے پہچانے آدمی ہیں وہ خطبات آزاد کے مقدمہ میں لکھتے ہیں،

”ابوالکلام کی خطابت کا اندازہ صرف وہ خوش قسمت لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اس جاوید بیان مقرر کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے، بعض لوگ ان کو ہندوستان کا ڈاٹا سٹیمینٹر کہتے ہیں، کچھ بد مذاق انھیں گلیڈ اسٹون اور سرسرو سے تشبیہ دیتے ہیں حالانکہ ابوالکلام کی خطبات کو ڈاٹا سٹیمینٹر اور سرسرو اور گلیڈ اسٹون کی خطابت کے ساتھ مماثلت دینا ابوالکلام کی خطابت کی توہین ہے اور بلا شائبہ ریب یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اس پاسے کا مقرر صدیوں سے پہلا نہیں

ہوا۔ ذرا ابوالکلام کے خطبے کو پڑھو، اس میں بجلی کی کرک، رعد کی گرج، دریا کی روانی، سبزہ زاروں کی طراوت، پہاڑوں کا شکوہ، گلستانوں کا جمال، ناسید کا نغمہ کچھ اس طرح حسین تناسب کے ساتھ گھلا ملا ہوا ہے گا کہ انسان محسوس کرے گا میں وادی کشمیر کی شیر کر رہا ہوں۔

میں نے مولانا ابوالکلام کی سب سے پہلی تقریر اسلامیر کالج لاہور کے صلیب، ہال میں سنی۔ ایک اکرے بدن کا سفید رنگ کا نوجوان گویا کسی نے ہاتھی دانت کا انسانی قالب بنا کر اس میں روح چھونک دی ہے، سبز ادنیٰ رد مال عمامے کی صورت میں سر پر بندھا ہوا، گویا عرب کے کسی اجتماع سے کوئی آتش بیاب خطیب مجمع کو مبہوت کرنے کے ہندوستان میں آگیا ہے یا پھر حسن بیان مجتہم ہو کر جلوہ آفریں ہے۔ اسی روز رات کو دوسری تقریر موجی دروازے کے باہر ہوئی میں نے اُسے بھی سنا، تیسری تقریر گجرات میں، چوتھی امرتسر میں سنی، ہر موقع کا تاثر آج تک یہ ہے کہ گیس کے ہنڈیوں کی روشنی پر قص کرتا ہوا مضامین تازہ کا ایک سیلاب ہے جو اسٹیج سے ایک غیر معلوم چٹھے سے اُبل رہا ہے۔ اور وسیع مجمع پر آبر بہاری کی طرح محیط ہے، سننے والے دم بخود دل ہی دل میں وجد کر رہے ہیں۔ ”فرمودات“ کی حقانیت، استدلال کی پختگی، زبان کی لطافت، الفاظ کی شوکت اور اندازِ بیان کی پاکیزگی دل اور دماغ، عقل اور جذبات دونوں کی صفوں کو کیسا مسخر کرتی جا رہی ہے۔

امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں عشاء کے وقت مولانا تقریر کر رہے تھے، مجھے وجدان ہی سے نہیں آنکھوں سے اس طرح محسوس ہو رہا تھا گویا تقریر ایک نور کی چادر کی طرح تمام مجمع پر پھائی ہوئی ہے، یکا یک قریب کی ایک مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی، خطیب تھوڑی دیر کے لیے ٹک گیا، میں نے اس طرح محسوس کیا گویا کسی نے چادر کو جاک کر کے مجمع کے سروں پر سے کھینچ لیا ہے میں نے ہندوستان کے تمام مشہور و معروف مقررین کی تقریریں سنی ہیں مگر یہ عجیب و غریب کیفیت کبھی محسوس نہیں کی۔

امام الہند کے زمانہ شباب میں تقریر کا ایک واقعہ جناب عبدالجید خواجہ صاحب نے بیان فرمایا کہ ۱۹۲۳ء میں دھوراجی (کاٹھیاواڑ) میں خلافت کمیٹی کا جلسہ تھا، مولانا شوکت علی مرحوم مولانا نثار احمد کانپوری مرحوم وغیرہ ترکیب سفر تھے مولانا آزاد کی تشریف آوری کا اعلان ہو چکا تھا، اتفاق سے مولانا نہ پہنچ سکے، دھوراجی سے دو تین میل دُور اسٹیشن پر مولانا آزاد کے اشتیاق میں ہزاروں انسان استقبال کے لیے پہنچ چکے تھے، مولانا شوکت علی کو جب خاص کارکنوں

سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بے پناہ هجوم مولانا آزاد کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے اور مولانا کے نہ آنے پر نہ تو جلسہ کی کامیابی کی امید ہے نہ خلافت کمیٹی کے لیے چندہ ہونے کے کا تو مولانا شوکت علی نے یہ داؤ کھیلکہ مولانا آزاد سے خواجہ صاحب کی مشابہت (شکل) سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موصوف کو مولانا کے لقب سے خطاب کرتے ہوئے گاڑی میں اپنے برابر بٹھالیا اور شان دار جلوس کے ساتھ قصبے کو روانہ ہوئے۔ قصبے میں جو استقبالیہ دروازے بنائے گئے تھے مولانا کے نام کے دروازے تعداد اور بجاوٹ دونوں میں بڑھے ہوئے تھے، ہاتھ چومنے والوں اور نعرے لگانے والوں نے راستے بھر فرضی مولانا آزاد کو پریشان کر دیا تھا لوگ ایک دوسرے سے تعارف کرانے ہوئے موصوف کو مولانا آزاد ہی بتاتے تھے خواجہ صاحب کا بیان ہے کہ میں نے تنگ آکر اس کی تردید کرنی چاہی تو شوکت صاحب نے اس زور سے نوحہ کیا کہ میں بلبلا گیا۔

حب کو جلسے میں مولانا کی تقریر سننے کے لیے لوگ ہمہ تن گوش اور سر ہا اشتیاق بنے ہوئے تھے، شوکت صاحب نے خواجہ صاحب سے اصرار کیا کہ آج کی تقریر مذہبی تقریر ہو اور اس میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا کثرت سے حوالہ دیا جائے۔ خواجہ صاحب کا بیان ہے کہ جب میں تقریر کے لیے کھڑا ہوا تو انسانوں کے سمندر کا جوش و خروش دیدنی تھا، فلک شگاف نفروں نے زمین و آسمان ہلا دیے تھے مولانا کے نام کی تاثیر دیکھیے کہ تقریر ایسی شاندار ہوئی کہ ہزاروں روپے کی بارش ہو گئی اور مجمع بے حال اور بے قابو ہو کر نعرے لگانا رہا۔ اسی واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ جہاں مولانا کے نام کی جگہ ان کا ذہن و کام استعمال ہوتا ہو گا وہاں کیا گرمی ہوگی۔

سب ان پہ میں تصدق وہ سامنے تو آئیں
اشکوں کی آرزوئیں، آنکھوں کی التجائیں

خوشی قسمتی سے مجھے بھی اس راہ میں کچھ مواقع ملے ہندوستان کے بہت سے خطبوں کو بار بار سنا ان سب میں نواب بہادر خاں حیدر آبادی مرحوم اور مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری ممتاز نظر آتے، آخر الذکر کو پانچ پانچ گھنٹے مسلسل بولتے دیکھا ہے، بچے بوڑھے، جوان عورت، مرد سبھی کو مسحور پایا ہے، ۲۴ اپریل ۱۹۴۷ء کو ایشیائی کانفرنس کے کھلے اجلاس میں اختتامی اور صدارتی تقریر کرتے ہوئے بلبل ہند سر دجی ٹائمڈ مشہور خطیبہ ہند کی پہلی بار تقریر سنی ۹۸ سال کی عمر، ہفتہ بھر کی بیماری اور کانفرنس کے اہتمام میں مصروفیت اور ٹھکنے کے باوجود جوش و خروش خطابت کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں کا مجمع آہ اور واہ کر رہا تھا، تمام مجلس پر بلا کا سکوت طاری تھا۔ تقریر

انگریزی میں تھی لیکن نہ سمجھنے والے بھی مبہوت تھے، آواز کی گرج محفل پر بجلی بن کر گرتی تھی، کبھی سننے والوں کے لب پر آہ و بیکہ تھی تو کبھی کلمات تحمیں و آفرین، اس سے پہلے انڈونیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر شہریار، پنڈت جواہر لال نہرو، اور مہاتما گاندھی بھی تقریر کر چکے تھے لیکن یہ کیفیت مجمع پر کسی وقت بھی طاری نہیں ہوئی تھی۔

ان سب خطیبوں سے جب امام الہند کا مقابلہ کرتا ہوں تو یہی کہتے بنتا ہے۔

ترا لے نو بہارِ باغِ عالم ولہ کیب کہنا،

نہ ایسا رنگ پھولوں میں، نہ ایسے پھول گلشن میں

ہندوستان کی تقسیم کے بعد فسادات کا طوفان اور بھونچال دار السلطنت دہلی اور پنجاب پر خصوصاً اور اکثر اطراف ملک پر عموماً جس طرح آیا وہ ابھی کل کی بات ہے، یہ طوفان اتنا زبردست تھا کہ امام الہند جیسے کوہِ وقار شخصیت کو بھی گوشہ عافیت سے نکال کر میدانِ خطابت میں بہا لایا۔ سائیکس کے آخر میں ”جب دہلی میں محشرِ ستان کا سماں تھا اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جامع مسجد میں پناہ گزین تھے“ اس وقت امام الہند نے اپنا عہد توڑ کر قوم کو خطاب کیا، جمعہ کی نماز کے بعد شری راج گوپال آچاری گورنر جنرل ہندوستان کو ساتھ لے کر آتے پہلے راجہ جی نے پھر مومونٹ نے خطاب فرمایا، تقریر کے بعد بندھے ہوئے بستر کھل گئے اور بھاگتے ہوئے قدم جم گئے، آج دہلی میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں ان میں بڑی تعداد انہیں لوگوں کی ہے جنہوں نے امام الہند کی تقریر سننے کے بعد راہ فرار سے منہ موڑا،

”مشتے نمونہ از خروارے :-

”یہ دیکھو! مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ ہمیں لجنہ کے کتائے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔

عزیزو! اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو، جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تمہارا جوش و خروش بیجا تھا اسی طرح آج تمہارا یہ خوف دہرا اس بھی بیجا ہے۔ مسلمان اور ہندو، یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، سچے مسلمان وہ نہ تو کوئی طمع ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے، چند انسانی چہروں کے

غائب از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں، انھوں نے تمہیں جانے ہی کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ آج انھوں نے تمہارے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے تو یہ عیب کی بات نہیں، یہ دیکھو کہ تمہارے دل تو ان کے ساتھ رخصت نہیں ہو گئے، اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہیں تو ان کو اپنے اس خدا کی جلوہ گاہ بناؤ جس نے آج سے تیرہ سو سال قبل عرب کے ایک اُمّی کی معرفت فرمایا تھا۔

”جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر ہم گئے تو پھر ان کے لیے نہ تو کسی طرح کا ڈر ہے اور نہ کوئی غم“

ہوائیں آتی اور گزر جاتی ہیں، یہ مصر صحرایی لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں باقی دیکھتی آنکھوں ابتلاؤں کا یہ موسم گزرنے والا ہے، یوں بدل جاؤ جیسے پہلے تم کبھی اس حالت میں نہ تھے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے، آج اندھیرے سے کانپتے ہو کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود ایک اُجالا تھا۔ یہ بادلوں کے پانی کا سیل کیا ہے کہ تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پلٹنے پر ٹھہرا لیے ہیں وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندر میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے۔ بادل گرے تو قہقہوں سے جواب دیا، مصر اٹھی تو رخ پھیر دیا، اندھیاں آئیں تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے، یہ ایمان کی جاکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے ہی گریبان کے تار بیچ رہے ہیں اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے ہیں کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔

عزیزو! میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے چودہ سو برس پہلے کا پُرانا نسخہ ہے وہ نسخہ جس کو کائناتِ انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا اور وہ نسخہ ہے قرآن کا یہ اعلان!

لَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّمَا أَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آج کی صحبت ختم ہو گئی مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں اختصار کے ساتھ کہہ چکا۔ پھر کہتا ہوں۔

اور بار بار کہتا ہوں اپنے حواس قابو میں رکھو، اپنے گرد و پیش، اپنی زندگی خود فراہم کر دو، یہ منڈی کی چیز نہیں کہ تمہیں خرید کر لاؤں، یہ تو دل کی دوکان ہی سے اعمالِ صالحہ کی نقدی پر دستیاب ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

زبان ز لظقی فروماند راز من باقی است
بصاحتِ سخن آخر شد و سخن باقی است

اردو ادب اور ابوالکلام آزاد

ماہر القادری

مادریستی وسیع و فراخ آغوش سے صدیوں اور قرون کے بعد ایک ایسے فرزند کا ظہور ہوتا ہے جو دنیا میں ادب و سیاست کا جدید باب کھولتا ہے۔ زمین اپنے محور پر لاتعداد گردشیں کر چکی ہے، تو کہیں جا کر ایک ایسی ہستی پیدا ہوتی ہے جس کے نام کو بقائے دوام ادب و ادب کی شہرت کو خلود و ثبات کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، ایسے برگزیدہ نفوس کو افکار و آلام کے پہاڑوں سے ٹکرائنا پڑتا ہے۔ مصائب اور پریشانیوں کے متلاطم سمندر سے گزرنا ہوتا ہے، مگر یہ تمام موانع و مشکلات اُن کے عزم کو مضل نہیں کر سکتے۔ ان قابل احترام ہستیوں پر آنے والی نلیں فخر کرتی ہیں اور ان کی زندگی کے ہر دھندلے سے دھندلے نقش کی اپنے دل و دماغ کی روحانی فوجوں سے حفاظت کرتی ہیں۔ یہ لوگ عام انسانوں سے بلند نظر رکھتے ہیں اور اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا عام اشخاص کے مقابلہ میں ان کو زیادہ درک ہوتا ہے۔

مستقبل میں ان ہستیوں کا جواب شاذ و نادر ہی پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جس کام کے لیے قدرت ان کو بھیجتی ہے اس کو وہ پورا کر جاتے ہیں، اور ان کی ذات "معیار کمال" بن جاتی ہے۔ یہی سبب تو تھا، کہ ایران کا مردم خیز خطہ فردوسی کے بعد دوسرا فردوسی پیدا نہ کر سکا، یونان میں ہومر کے بعد دوسرا "ہومر" نظر نہ آسکا۔ اور بھارت و دیش کی خاک بد کا لید اس "جیسا تا بناک لعل پھر کبھی نہ اگل سکی"۔

ایسے باکمال افراد کی زندگی پریشاں خاطر کی کامر قع ہوتی ہے۔ ان کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ مگر اُن کی محنتوں اور سعی کا قدرت کی طرف سے یہ صلہ دیا جاتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں، لیکن ان کا نام کبھی نہیں مٹتا، اُن کی شہرت کو دوام و ہمیشگی عطا کی جاتی ہے۔ ان کے اصول اور نظریوں پر تمدن و تہذیب کی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ تو تھی کہ صد ہا حکومتیں بن کر گر گئیں، بیشتر تخت الٹ گئے، لاتعداد تاج خاک میں مل گئے، مگر میر ڈولس کی تاریخ، مولن کے قانون، بیکن کی استقرائی منطق، ارسطو کے فلسفیانہ نکات، اور سعدی شیرازی کے درس

اخلاق کا ایک لفظ بھی تباہ نہ ہو سکا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ ہے کہ بادشاہوں کی سطوت و جبروت کی بنیاد خود غرضی اور جالب منفعت پر ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور جو کچھ کرتے ہیں، اس میں بھی سیاسی مصالح اور ذاتی اغراض شامل ہوتے ہیں۔ پس دنیا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسے خود غرض افراد کے مرنے کے بعد ان کے نام کو زندہ رکھے، البتہ وہ ماحول، جن کے ایشار کے نقوش دنیا میں باقی ہیں، ان کا نام بھی دنیا میں باقی ہے، جس طرح اردو شاعری کی غالب کے کلام سے عزت ہے، اور اگر غالب کے کلام کو اردو تفرل سے خارج کر دیا جائے۔ تو اردو شاعری جس دے روح اور سیکرے جان ہو جاتی ہے، اسی طرح اردو ادب میں ”مولانا ابوالکلام آزاد“ کی نشر کا درجہ ہے۔ کہ اس شمع کے بغیر بزم اردو میں اچالائیں ہو سکتا۔ مولانا ابوالکلام کا شمار ان نقوس قدسیہ میں ہے۔ جن کو قدرت کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجتی ہے، اور جن کا ہر لمحہ حیات تفرل اور صدیوں سے زیادہ گرانمایہ اور بیش قیمت ہوتا ہے۔

ناقدر شناسی ہوگی۔ اگر اس سلسلہ میں ادب اردو کے محسنین کی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے، بیشک مولوی محمد حسین آزاد نے اردو ادب کو چار چاند لگا دیے۔ میر تقی میر نے زبان کو بہت کچھ سدھارا۔ حالی نے اردو ادب کی سطح کو بلند کر دیا، تن ناکھ سرشار نے بڑی شوقیال پیدا کیں۔ نذیر احمد کے اسلوب نگارش نے اس آئینہ پر خاطر خواہ صیقل کی۔ مہدی لادھی کے حسین و جمیل طرز انشاء نے زبان کو صاف ستھرا بنایا، اور شبلی نے اردو ادب کو مغربی لٹریچر کے برابر کھڑا کر دیا۔ مگر ابوالکلام نے ادب اردو کے جسم کو نہیں روح کو نولزا انھوں نے اردو لٹریچر میں غیر فانی زندگی پیدا کی اور اس کی بنیادوں کو مستحکم بنا دیا۔

مولانا ابوالکلام کو قدرت نے ایسا دماغ عطا فرمایا ہے کہ جس منزل میں آپ نے قدم دکھا۔ کامیاب ہوئے جس خاک کے ذرے کو آپ نے ہاتھ لگایا، رشک ناہتاب بنا دیا، جس سوسائٹی میں شرکت کی، اس کو شرف و مجد کا گہوارہ بنا کر چھوڑا، سیاسیات میں وہ آج اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ ان کی حریت رائے کو کوئی قوت مغلوب نہیں کر سکتی۔ قوم و ملک کے وہ سب سے زیادہ صحیح نبض شناس ہیں۔ آزادی وطن کی خاطر ان کو مصائب و آلام کے تلخ ترین جام پینا پڑے۔ مگر ان کی پشانی پر بل بھی نہ پڑا۔ میں مولانا کے موصوف کی سیاسی زندگی پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، کہ میرے موضوع سے یہ بحث خارج ہے، اور پھر اس دریا کو کوزے میں بھرا بھی نہیں جاسکتا۔ کسی دریا کے چند صفحے اس

کے لیے کب کافی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی ”سیاسی خطابت“ کو ہی لیا جائے، تو اس پر دفتر کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں، وہ خطابت نہیں فرماتے، جادو کرتے ہیں، وہ روح القدس کی زبان سے بولتے ہیں، اور ان کا لفظ لفظ ادب لطیف کے عطر میں ڈوبا ہوتا ہے، ان ضروری باتوں کی طرف اشارہ کر کے اصل موضوع پر آتا ہوں۔

ابو الکلام، کی نثر میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انتہائی مربوط ہوتی ہے۔ ایک لفظ بھی اور حرف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فعل متعلقات، مبتداء، خبر، سب میں ایک خاص معنوی ترتیب ہوتی ہے۔ اور ہر کڑا اپنی جگہ پر پہاڑ کی حیثیت رکھتا ہے جس کو کس طرح بھی ہٹایا نہیں جا سکتا۔ دوسرے انشا پردازوں کی نثر میں، آپ دو بدل کر کے بہت کچھ زور اور خوبی پیدا کر سکتے ہیں، مگر ابو الکلام کو الفاظ اور جملوں کے ربط و ترتیب میں یدِ طولیٰ حاصل ہے۔ ان کے ایک جملہ کی ترکیب کو بھی آپ نے الٹ پلٹ کر دیا تو حسن کے بجائے قباحت اور وزن کے بجائے ہلکا پن پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ اس درجہ بلند ہو کر لکھتے ہیں کہ اس میں مزید ارتفاع کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ابو الکلام نثر میں شاعری کرتے ہیں۔ ان کے جملوں کے امتزاج و تالیف سے ترنم کی ایک شان پیدا ہوتی ہے۔ ان کی تحریر پڑھتے وقت زبان لطافت محسوس کرتی ہے اور سامع پر کیف کی بارش ہونے لگتی ہے، وہ اپنی نثر کے ذریعہ انسانی خیال کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں سرور کے ابشاروں کا شور سنائی دیتا ہے اور اور کیف و نشاط کے چمکے اُبلتے ہوتے ہیں۔ ان کی تحریر میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر دماغ ذرا سا بار بھی محسوس نہیں کرتا۔ اور وجدان ایک لمحہ کے لیے بھی مشوش نہیں ہوتا۔ وہ دوسرے انشا پردازوں کے برخلاف بڑے بڑے جملے لکھتے ہیں۔ لیکن ایک ایک لفظ ٹکینے کی طرح جڑ ہوتا ہے۔ جملہ کے پہلے لفظ سے آخر لفظ تک، ایسا دلفریب تسلسل ہوتا ہے کہ طوالت قطعاً ناگوار نہیں گزرتی، اس کے ماسوا جملہ کی ہئیت ترکیبی اس قدر لطیف ہوتی ہے کہ ہر ٹکڑا مہری کی ڈلی معلوم ہوتا ہے۔ شیرینی، مسکیت، گلاوٹ، نزاکت، لطافت، تمام کی تمام خوبیوں سے ایک ایک جملہ لبریز ہوتا ہے۔ مولانا ابو الکلام کی اسی چیز سے متاثر ہو کر رئیس المنقرضین ”سید الاحرار مولانا حسرت موہانی بے اختیار کہہ اٹھے کہ:

جب سے دیکھی ابو الکلام کی نثر
نظمِ حسرت میں بھی مسزہ نہ رہا

علامہ ”ابوالکلام“ کے دماغ میں نہ معلوم الفاظ کے کتنے خزانے محفوظ ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ جس مضمون کو پڑھیے، اس میں موضوع کی اہمیت اور نفسیاتی عظمت کے اعتبار سے آپ کو خاص الفاظ ملیں گے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ”الفاظ میں جادو ہوتا ہے۔ مگر یقین جانیے کہ جب تک الفاظ کا استعمال صحیح طور پر نہ ہو۔ ان کی سحر انگیزی قائم نہیں رہ سکتی، الفاظ کا جادو اسی وقت چل سکتا ہے، جب ان کو موقع و محل پر کام میں لایا جائے۔ دنیا کا کوئی لفظ بھی فی نفسہ غیر فصیح اور ثقیل نہیں ہے جب اس کو موقع پر استعمال کیا جائے گا، اس کی فصاحت باقی رہے گی۔ اور جب اس کا استعمال مرکز سے ہٹا ہوا ہوگا، اس کا حسن خاک میں مل جائے گا، اس کے مطالعہ سے نگاہ کو نکلیف ہوگی۔ اس کے سننے سے سامع مجروح ہوگا۔ اور اس کے دہرانے سے زبان گرا نباری محسوس کرے گی، ایک جاہل اور عالم دونوں قریب قریب ایک ہی طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ لیکن جاہل، الفاظ کا صحیح موقع پر استعمال نہیں کرتا۔ جس کے سبب سے اس کی باتوں سے جی الجھتا ہے، لیکن عالم الفاظ کی نشست کو بے موقع نہیں ہونے دیتا۔ یہی سبب ہے کہ اس کی باتیں جلی معلوم ہوتی ہیں۔ اور دل چاہتا ہے کہ یہ گھنٹوں اسی طرح گل افشانی کرتا رہے۔ مثال کے طور پر ہاتھی، فیل اور چنگھاڑ، کو لیجیے یہ تینوں الفاظ اپنی جگہ پر فصیح ہیں۔ ایک شخص ان الفاظ کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ ”ہاتھی چنگھاڑ رہا ہے“ دوسرا کہتا ہے کہ ”فیل چنگھاڑ رہا ہے“ وہ لوگ جن کو ادب سے ادنیٰ سا بھی لگاؤ ہے بلاتامل اس امر کا فیصلہ کر سکتے ہیں، کہ پہلا جملہ فصیح اور دوسرا جملہ غیر فصیح ہے، حالانکہ جملہ کی ترکیب و ساخت، اور الفاظ کی نشست میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ معنی کے لحاظ سے بھی کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ پہلے جملہ سے جو مطلب نکلتا ہے دوسرا بھی اسی کا مظہر ہے۔ مگر دوسرا جملہ ہاتھی کی چنگھاڑ سے زائد سمجھ خراش ہے اور اس کے ادا کرنے میں زبان کو لڑکھڑانا پڑتا ہے۔ پس وہی انشاء پر داز کامیاب بن سکتا ہے جس کو الفاظ کے استعمال کا نائد سے زائد سلیقہ ہو۔ ”ابوالکلام“ اس صنف میں اپنا جواب نہیں رکھتے..... وہ الفاظ کی روح سے واقف ہیں۔ اور حروف کے مخارج پر ان کی نظر ہے۔ الفاظ کے امتزاج کا سامع اور ناظر پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس راز سے ان کا ادبی وجدان بخوبی باخبر ہے، وہ الفاظ نہیں لکھتے، موتی پررتے ہیں۔

نفسیاتی نقطہ نظر سے اگر انسان کی قلبی کیفیات کی تقسیم کی جائے تو وہ دو اجزا پر تقسیم ہو جائیں گی۔ اور یہ اجزا ”قنوطیت“ اور رجائیت ہیں۔ تمام دنیا کے مختلف النوع اور متباہن الجنس

انسانوں کے حالات پر غور کرو۔ تو ان کو یاس ورجا کی کشمکش میں مبتلا پاؤ گے، اسی اعتبار سے بعض انشاء پر دازوں نے ”قنوطیت“ کو اور بعض نے ”رجائیت“ کو اپنا موضوع قرار دیا۔ لیکن پاس انگیز مضامین سے عبرت حاصل کی جاسکتی ہے، مگر خیالات کی بلندی، عزم کے استحکام اور بلند حوصلگی میں ان سے کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ بلکہ اس کے برخلاف دل، انفجالات کی طرف مائل ہوتا ہے اور خیالات میں پستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ”ابو الکلام“ ایک سپاہی مسلمان ہیں، جن کے دامن امید ورجا کو یاس نے کبھی نہیں چھوڑا، یاس انگیز مضامین کو وہ ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ وہ رجائی ہیں اور دوسروں کو بھی ”رجائیت“ کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اس کے یہ محی نہیں ہیں کہ غم انگیز موضوع کو وہ کبھی نہیں چھڑتے۔ ان کے قلم نے ترکی شہیدوں کی لاشوں پر ماتم بھی کیا ہے، ان کی آنکھوں سے کانپور کے خونیں ہنگامہ پر خون کے آنسو بھی ٹپکے ہیں، طرابلس الغرب کے مسلم یتیموں اور یواؤں کی چیخوں پر بھی انھوں نے لبیک کہی ہے۔ مگر اس خونیں ماحول اور غم انگیز مضامین ان کی ایک سانس کو بھی قنوط کا کوئی چھونکا جنبش میں نہیں لاسکا، وہ تو ہر خوشحال کلن، اور ہر مجروح سینہ کی زبان سے نصرت و کامرانی کی بشارت سناتے ہیں۔ تاکہ قوم میں حرکت پیدا ہو۔ اردو زبان میں، ابو الکلام، اس طرز کے موجد ہیں، وہ رلاتے نہیں۔ ہنساتے ہیں، وہ بے پناہ طریقہ سے تڑپاتے ہیں۔ مگر ہر تڑپ کو وہ علی اضطرب کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، شاید اسی اسلوب نگارش سے متاثر ہو کر ریس احرار مولانا محمد علی مرحوم نے فرمایا تھا کہ ”ابو الکلام کی نثر“ اور اقبال کی شاعری سے میں نے لیدر لی سیکھی ہے۔“

انشاء پر دازی اور خطابت کا بڑا کمال یہ ہے۔ کہ موضوع سے خارج کوئی چیز بیان نہ کی جائے۔ اور اگر ناگزیر طور پر کوئی چیز خارج از موضوع ضمناً آجائے، تو اس سے بھی موضوع کو مناسبت خاص ہونا لازمی ہے، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ پر جوش مقررین اور انشاء پر داز، خیالات کی رودیں ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ اور خارج از موضوع مباحث کو بے بیٹھے ہیں، مگر ابو الکلام، ایک لفظ بھی موضوع سے ہٹا ہوا نہیں کہتے، بات یہ ہے کہ جس موضوع پر وہ قلم اٹھاتے ہیں اس کے ہر پہلو پر ان کی نظر پڑتی ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں تو وہ بیان کرے، جس کے پاس موضوع کے متعلق مواد نہ ہو۔ جو شخص خیالات اور معلومات کے سمندر میں بیٹھا ہو، اُس کو چھوٹے اور اُتھلے حوضوں سے دو ایک چلو پانی لینے کی کیا ضرورت ہے۔

انشاء پر دازی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ موضوع کے کسی گوشہ کو تشنہ نہ چھوڑا جائے۔

پڑھنے والے کے دل میں جس ادنیٰ سے ادنیٰ شبہ کے پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کا ازالہ کر دیا جائے، دلائل مضبوط اور براہین مستحکم ہوں۔ صرف الفاظ کی نگینی اور جملوں کی دلدیزی کو ہی آلہ کار نہ بنایا جائے ”ابوالکلام“ اس صنف میں تمام انشاء پر دازوں سے آگے نظر آتے ہیں۔ ایہام اور الجھاؤ کا تو سایہ بھی ان کی تحریر پر نہیں پڑتا۔ ہر بات کو خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ الفاظ کی شوکت اور جملوں کی دلغریبی کے ساتھ ساتھ قوی دلائل لاتے ہیں، تشریح و اظہار کا یہ پہلو اس درجہ جبین و جمیل ہوتا ہے کہ ایک ایک بات دل میں اترتی جاتی ہے، مقدمہ کو بہترین طریقہ پر ترتیب دے کر اس سے نتیجہ منبسط کرنے کی ان میں بے پناہ قابلیت موجود ہے، لطف تو یہ ہے کہ اس سنگلاخ وادی میں ان کے قلم کو کہیں لغزش نہیں ہوتی ان کا اصل رنگ بدستور باقی رہتا ہے اور مضمون پڑھنے والے کی زبان سے ہر بار یہ مصرع نکل جاتا ہے کہ،

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

ابوالکلام کی نثر کی بڑی خوبی ”جوش و اثر“ ہے چونکہ وہ رجائی ہیں۔ لہذا ان کا لفظ لفظ جوش و اثر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ہی واقعات کی تصویر بھی نگاہوں کے سامنے کھینچ جاتی ہے جہاد کا ذکر کریں گے تو محسوس ہوگا کہ مجاہدین کی تلواریں واقعی بے نیام ہیں، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کی ٹٹیاں لرز رہی ہیں۔ تکبیر کے نعروں سے رزمگاہ میں گونج پیدا ہو گئی ہے۔ باطل کا پرچم سرنگوں ہو رہا ہے اور حق کی فتح ہو رہی ہے، کسی تحریک کے لیے اُبھاریں گے، تو انداز نگارش، اس درجہ پر جوش اور موثر ہوگا کہ پڑھنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ کونین کی فلاح و بہبود کا دارومدار، اس طریق کے شمول و اشتراک میں ہی ہے، دعوتِ تحریک کے ضمن میں ایسے پُر جوش الفاظ لائیں گے کہ ساکن سے ساکن دماغ اور پتھر سے پتھر دل میں بھی حرکت پیدا ہو جائے۔ ان کا انداز تحریر دلوں کو دھلا دینے اور کپکپا دینے والا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کائنات کے ذرہ ذرہ کو جوش سے معور کر دیں اور دنیا کا ہر تغافل آمیز سکون حرکت سے مبتدل ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے کہ ان کے مضامین ہنگامہ خیز ہوتے ہیں، لیکن وہ تحریر ہی ہنگامہ نہیں۔ بلکہ تعمیری ہنگامہ چاہتے ہیں۔ غرض ان کے ہر لفظ کے سینہ میں ”نولین“ کا دھڑکتا ہوا دل نظر آتا ہے۔

ابوالکلام کا مطالعہ اس قدر وسیع ہے کہ متوسط قابلیت کا انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر

کتا کہ ابوالکلام نے علوم کی تحصیل کسی ڈگری اور فضیلت کے لیے نہیں کی، بلکہ انھوں نے علم کو علم کے لیے حاصل کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اکثر ایسی گہری اور جامع باتیں بیان کر جاتے ہیں، جس کی طرف عوام تو کیا خواص کا بھی ذہن منتقل نہیں ہو سکتا، اُن کا مطلع نظر ”چھلکا“ نہیں ہوتا بلکہ مغز ہوتا ہے وہ صرت الفاظ کے خوش نما کھلونوں سے ناظرین کو بہلانا نہیں چاہتے اُن کا مقصد شکارش نمود و نمائش، حصولِ تحسین، تمنائے شہرت نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر لفظ سے ایک عملی سنگامہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ حرکت و عمل ہی قومیت کی تعمیر کر سکتے ہیں ثروت یعنی بلند نگاہی معاملہ فہمی اور وقت پسندی ان کی ادبی زندگی کے چند نقوش ہیں۔ اسی باعث وہ الفاظ کا کبھی غلط استعمال نہیں کرتے مولانا عبدالمجید دریا بادی مصنف فلسفہ جذبات نے Pain اور Pleasure کا ترجمہ حفظ و کرب کیا تھا۔ مولانا ابوالکلام نے حفظ و کرب کی جگہ لذت و الم الفاظ پیش کیے مولانا عبدالمجید صاحب نے اپنے الفاظ پر اصرار کیا۔ اس پر علامہ ”ابوالکلام“ نے الہلال میں جو مضامین ارقام فرماتے ہیں، ان سے آپ کی معلومات اور عقیق نظری کا اندازہ ہو سکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالکلام کے وجدان کی انگلیاں الفاظ کی نبض پر ہمیشہ رہتی ہیں۔

مولانا ابوالکلام کا اصل موضوع ”قرآن مجید“ قرآنی تعلیمات، ابوالکلام کے دل و دماغ پر کچھ اس طرح چھا گئی ہیں۔ کہ وہ کونین کے اس مکمل ترین ضابطہ کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے۔ قدم قدم پر یہی صحیفہ قدس ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پس وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک ذرہ کا سینہ چیر کر ان میں قرآنی تعلیمات کے غیر فانی اوار بھر دیں، قرآنی آیات کا ترجمہ کر لے میں ان کو وہی طور پر ایسا ملکہ حاصل ہے کہ عربی کی اہمیت قریب قریب ترجمہ میں باقی رہتی ہے۔ اور زبان کا لطف بھی زائل نہیں ہوتا، دوسرے مترجمین اس قدر شدت کے ساتھ ترجمہ میں لفظی پابندی کرتے ہیں۔ کہ جملہ کا کہیں سرا ہی نہیں ملتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کے مطالعہ سے جی کو ایک قسم کی الجھن ہوتی ہے۔ اور عقیدت مند دل کسی اچھے اور با محاورہ ترجمہ کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ آیات قرآنی کو عبارت میں اس خوبی کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ بعض وقت معاذ اللہ دھوکا ہونے لگتا ہے کہ اسی عبارت اور موقع کے لیے یہ آیت اُتری تھی ”ابوالکلام“ نے جو قرآنی آیات کے تراجم کیے ہیں، وہ فی الحقیقت اردو ادب کے لیے باعثِ فخر اور وجہِ عزت ہیں۔ ترجمہ سے بڑھ کر خوبی آپ کی تغیر میں موجود ہے۔ ایک ایک نکتہ کو میان کرتے ہیں۔ ایک ایک خصوصیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، شانِ نزول سے لے کر آیت کی افادی حیثیت اور اُس کے نتائج و امراز تک تمام

باقی اس خوبی سے ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ بعض بعض جگہ ام رازی وغیرہ جیسے اکابر مفسرین سے بھی اختلاف کر جاتے ہیں۔ مگر اس اختلاف کی بنیاد خالص نیک نیتی پر ہوتی ہے۔ یورپ رائے نگارش انتہائی متین اور عجیب ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ کی تفسیر کو جو اپنی جامعیت و نزولِ استلال اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ دورِ حاضر میں ان دو زبان میں اس سے بہتر کتاب شاید نہیں لکھی گئی۔

مولانا ابوالکلام آزاد، اگرچہ شاعر نہیں ہیں، لیکن وہ بہترین سخن شناس "ہیں، فارسی، عربی، اردو شعراء کے وہ اشعار جن کو اگر تیر و نشر کہا جائے تو کچھ بے جا نہ ہوگا، اُن میں سے اکثر ابوالکلام کے حافظہ میں محفوظ ہیں، اپنی تحریر میں وہ اکثر اشعار کا استعمال کرتے ہیں، اگر شعراء کرام معاف فرمائیں، تو میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا، کہ اُن کی "گوہر شہب چراغ نثر، شعر کے موتیوں کو اور زیادہ چمکادیتی ہے، اور شعر کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے، وہ شاعر بڑا خوش قسمت ہے، جس کو ابوالکلام جیسا شارح اور مفسر ملے۔ ابوالکلام شاعر نہ ہونے کے باوجود شعریت کی روح سے باخبر ہیں جو شعر جس موقع پر استعمال کرتے ہیں، اس سے بہتر موقع اس کے استعمال کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض جگہ غزل کی غزل نقل کر جاتے ہیں۔ جس کا ہر شعر اُن کے موضوع کی تائید کرتا ہے۔ غرض ابوالکلام کو اشعار کے بر محل استعمال کا بہترین سلیقہ ہے، اوریہ وہ کمال ہے جو ہر انشا پر دراز کو حاصل نہیں ہوتا۔

ادیر جو کچھ کہا گیا ہے۔ ان تمام مقدمات کو ذہن میں رکھ کر مندرجہ ذیل نثر کا مطالعہ کرو جو ابوالکلام کے ایک طویل مضمون کا ٹکڑا ہے۔

یاد رکھو، وہ خدا جو مکان و زمین سے منزہ ہے جب دنیا میں آتا ہے، تو اپنے بسنے کے لیے تڑپا ہوتا ہے۔ زمین کی شاندار آبادیاں، پہاڑوں کی مریفلک چوٹیاں، سمندر وں کی ناپید کنار موجیں، صحراؤں کے وسیع میدان، یہ سب اس کے لیے بیکار ہیں۔ بادشاہوں کے تختِ ہیبت و اجلال، محل و جو اس سے لبریز خزانے، بڑے بڑے گنبدوں اور ستونوں کے عظیم المینیت ایوان و محل اس کا گھر نہیں بن سکتے، تم اُس کے لیے گھر پیدا کرو جو اس کے جمالِ قدس کا نشیمن، اور اس حُسنِ ازلی کا شانہ بن سکتے۔

تم جو اس کی جستجو میں لگنا چاہتے ہو، بہتر ہے کہ پہلے اپنی جستجو میں لگو، تم کہ اس کے نہ ملنے کے شاکِ ہو، چاہیے کہ پہلے اپنی گم گشتی پر ماتم کرو، اس کے حرمِ محبت کا دروازہ ہمیشہ سے بے حجاب ہے، اس کے کاشانہ وصال کے بابِ عشقِ نواز پر کوئی پاسبان نہیں، وہ تو ہر

آن دوسرے لمحہ اپنے تلاش کرنے والوں کا منتظر ہے۔ لیکن ساری محرومی اس میں ہے کہ تمہارے پاس کوئی مکان ہی نہیں، جو اس کے قدم محبت کا لکھن بن سکے۔

ہرچہ ہست از قامتِ ناساز و بے اندام ماست
ورنہ تشریف تو بر بالائے کس شوار نیست

اس کے بسنے کے لیے چاندی، سونے کا محل اور مندل و آہوس کا تخت مطلوب نہیں ہے جس میں لعل و الماس کے ٹکڑے جڑے ہوں، وہ ان دلوں کا طالب ہے جن میں درد محبت کے زخموں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں اس کے لیے فقیروں اور خاک نشینوں کی ایک ایسی جماعت چاہیے، جن کے دل ٹوٹے ہوئے جن کے گھر جلے ہوئے، جن کی آنکھیں خونبار ہوں یہی ٹوٹے ہوئے کھنڈر اس کے رہنے کے لیے ایوان و محل ہیں، اور یہی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، جن کو سنے اپنی آبادی کے لیے چاہیے، وہ کہ آبادیوں کی رونق، صحرانوں کی فضا، پہاڑوں کی بندی، ملکوت و السموات کی بوسلمونی، اتنی ایسی طرف متوجہ نہ کر سکی، دلوں کی اجڑی ہوئی بستیوں اور ٹوٹی پھوٹی دیواروں کو اپنا کاشانہ وصال بناتا ہے۔

إِنَّا عَصَيْنَاكَ يَا رَبُّنَا إِنَّا كُنَّا مِنَ الْمَكِينِينَ
وَالْوَيْلُ لِمَنْ يَكْفُرْ بِالْحِجَابِ وَالْحِجَابُ يُحْجِزُ بَيْنَهُ
وَالْحَقُّ مِنْهُمَا وَحَمَلَهَا الزَّوْجَانِ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَبْرًا ۝

ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی لیکن سب نے اُس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس بارگراں کے معمل نہ ہو سکے۔ لیکن انسان آگے بڑھا اور اس نے بلا تامل اٹھایا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے اوپر سخت ظلم کرنے والا اور سرگتہ نادانی ہے۔

(سورۃ احزاب)

پس اس قدوس و قدیم کا دنیا میں کوئی گھر ہو سکتا ہے تو صرف ان انسانوں کے دل ہی کا اشیانہ محبت ہے۔ جنہوں نے اس گھر کو اس کے بسنے کے لیے پہلے ہی سنوار رکھا ہے۔ اور اس کی آرائش و تزئین سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ دنیا کے گھر کی طرح اس کے گھر کی آرائش کے لیے نہ تو تحریر و اطلس کے پردوں کی ضرورت ہے، نہ دنیا و قائم کے فرش و قالین کی اس کی آرائش کے لیے صرف ایک چیز مطلوب ہے، یعنی زخم محبت کی خوشناب و فانی، جس کے چھاپوں سے اُس کی دیواریں ہمیشہ گلزار میں گفاری کی کہانی اور اشعار میں نے حرف کر دیئے ہیں — ماہر! پس اگر تم اس کے طالب ہو تو ایک جماعت پیدا کرو۔ جو اس کے جلال و قدوسیت کا

آئینہ بنے، اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو بسنے والے کی تلاش میں کیوں سرگرداں ہو؟ مکیں سے پہلے چاہیے کہ مکان کی فکر کر لو۔

مولانا ابوالکلام اگر یورپ میں پیدا ہوتے تو نہ معلوم کتنی انجمنیں ان کے نام پر قائم ہوتیں۔ کتنے اداروں میں ان کی ادبی اور سیاسی تعلیمات کا درس دیا جاتا، کتنے مطابع کی مشینیں صرف ابوالکلام آزاد کی تصنیفات کے لیے وقف رہتیں۔ لیکن آہِ اِغلام ہندوستان نے قدر شناسی کے جوہر کو بھی دوسری خوبیوں کی طرح زائل کر دیا، مندرجہ بالا اثر، اس سحر متوج کے چند قطرے اور اس فردوس کی چند کلیاں ہیں۔ اور مجھے غور کر کے بتاؤ کہ اس سحر طراز انشا پر دوا کی ملک و قوم نے کیا قدر کی؟ اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر مجھے مشورہ دو کہ ملک کے جودِ احساس کا آخر کون سے ہاتھوں سے ماتم کیا جائے، ہندوستان کے ادبی رسائل۔ ابوالکلام کے تذکرہ سے یکسر خالی ہیں۔ ہماری ادبی انجمنوں میں اس مایہ ناز ادیب کا ذکر بہت کم آتا ہے، ہمارے نوجوان انشا پر دوازمیکالے گبن، ہر برٹ اسپنسر، ٹینی سن اور ٹنک پیٹر کی تصانیف پر قلم اٹھاتے ہیں۔ مگر ان کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے وطن کے اس قابلِ قدر ادیب کے کارناموں پر قلم اٹھائیں۔ جن پر سیکڑوں میکالے اور ہزاروں اسپنسر بیدر فیغ ٹھخا در کیے جاسکتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ علامہ ابوالکلام اس وقت بڑی خاموش زندگی بسر کر رہے ہیں اور عام طور پر ان کا کوئی ادبی مضمون کسی اخبار یا رسالہ میں نظر نہیں آتا لیکن اس سکوت کے یہ معنی تو نہیں ہیں کہ ان کی گزشتہ ادبی خدمات کو فراموش کر دیا جائے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہمارے مدارس کے اردو نصاب میں ابوالکلام کا ایک مضمون بھی شامل نہیں ہے۔ حالانکہ دوسرے انشا پردازوں کے مقابلہ میں ابوالکلام کے مضامین اخلاق کی تعمیر کے سب سے زیادہ ذمہ دار اور ضامن ہیں، الہلال کے فائل دُنیا سے مٹ نہیں گئے ان سے بہت انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ شاید نصاب کے مرتب کرینوالوں کا یہ خیال ہو کہ ابوالکلام کے مضامین میں سیاسیات کا حصہ بہت کچھ شریک ہوتا ہے۔ اولیٰ طلبہ میں سیاسی بصیرت کا پیدا ہونا ایک بڑی مفید بات ہے۔ لیکن یہ چیز منظور نہ تھی تو آپ کے مضامین سے ایسے بہت ٹکڑے لیے جاسکتے تھے۔ جن کو ہر طریقہ پر خالص ادبی کہا جاسکتا ہے۔ کاش حکمران تعلیم کو اس طرف توجہ کرنے کی توفیق ہو۔

میں نے الہلال کے پرچوں کا کئی مرتبہ مطالعہ کیا ہے۔ اس دفعہ مطالعہ کرنے کے ساتھ یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ شرب جس سے میں بارہامست ہو چکا ہوں۔ اس کے چند ساغرِ شمشاد کا مان

ادب کو بھی پلادوں۔ کہ اس تہراب میں نخل کرنا عظیم الشان معصیت ہے۔ علامہ ابو الکلام کے مضامین پرفرّاداً فرداً تبصرہ کرنا بڑی فرصت کا کام تھا۔ اور یہ تبصرہ خود ایک مکمل کتاب ہو جاتی۔ لہذا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مولانا نے محدود کے مضامین سے ایسے ٹکڑے انتخاب کر لیے جائیں جو ضرب الامثال کی حیثیت رکھتے ہوں۔ الحمد للہ کہیں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ ان جو اس باروں کے سیٹھ میں جھک بڑا وقت صرف کرنا پڑا مگر میرا کوئی لمحہ بیکار نہیں گیا: ”خدا کی آواز اس کے کانوں سے نکلتی ہے۔ اور اس کی مشیت کی زبان تغیرات و حوادثِ عالم کی زبان ہے“

”یہ سچ ہے کہ ہوا چراغ کی لو کو بجھا دیتی ہے۔ مگر کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ انگلیٹھی کے شعلوں کو جھڑکا بھی دیتی ہے“

”مجھے سورج اور چاند کے وجود کا اتنا یقین نہیں جتنا حق کی کامیابی اور باطل کے خسران پر ایمان ہے“

”خدمتِ انسانی کا کوئی کام آزمائش سے خالی نہیں ہوتا اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح دنیا میں ہر شے کے لیے خدا کا ایک نظام و قانون ہے بالکل اسی طرح ایک قانون ابتلا و امتحان بھی ہے“

”میں دیکھتا ہوں تو مجھے اسلام کا حکم ”جہاد“ عالمِ انسانیت کی تمام نیکیوں اور فضائلِ انسانی کے تمام مقدس اقدامات کا ایسا محور نظر آتا ہے جس کے دائرے سے کوئی شے باہر نہیں“

”لکڑی کے ٹکڑوں میں گرمی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ جل اٹھتی ہیں تو ان کی سوزش سے قریب کی ہر چیز تپنے لگتی ہے“

”حررت کے دل کا فیصلہ ایک ایسی عظیم الشان طاقت ہے جس کو سمندر کی قہار موجیں پہاڑوں کی عربیں و طویل چٹانیں زمین کے غار شکاف زلزلے اور بادشاہوں اور فوجوں کے حملے بھی نہیں توڑ سکتے۔ اس کا دل دنیا کا ایک ظلم مخفی ہے جس کا بھید آج تک نامعلوم ہے“

”دینِ الہی کی پیدا کی ہوئی قوتیں اسرودہ ہو سکتی ہیں۔ مگر نابود نہیں ہو سکتیں“

”جو زبان خدا کی حمد و ثناء کے لیے بنی ہے۔ اُسے عاجز و درماندہ بندوں کے آگے

شکر گزاری اور عجز نمائی سے گندہ کرنا روح کی موت اور دل کی ہلاکت ہے۔
 ”اعلانِ حق اور احتیاج و طلب دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔“

”جس طرح آگ کا خاتمہ ہے کہ وہ جب تک آگ ہے اس وقت تک ضروری
 جلاسنے کی بالکل اسی طرح میں سچائی کے خاتمہ کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ جب تک
 سچائی ہے۔ اس وقت تک ضرور کامیاب ہوگی۔“

”ہماری (مسلمانوں کی) نظر غیروں کی تقلید پر نہیں بلکہ اپنے الہامی اصولوں پر ہونی چاہیے۔
 ”میں حق کی خاطر دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں۔ اور ایسی ایسی قوتیں میری دشمن ہیں جن
 کے ہاتھ میں قانون کا آلہ جیل خانہ کی کوٹھڑیاں اور سولی کے تختے ہیں۔“
 ”کتنی شہوتوں کے خلاف ہیں جن کے اندر کچھ نہیں۔ اور کتنے ہی علم و اہلیت کے
 خزانے ہیں جو خاکِ گنہامی کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔“

”اگر یہ سچ ہے کہ قومی زندگی کی جان اخلاق ہے۔ تو یہ بھی سچ ہے کہ اخلاق کی
 جان، حریتِ رائے، استقلالِ فکر اور آزادیِ قول ہے۔“

”غربتِ سرائے دہر میں حق کا ٹھکانا صرف ایک مسلمان کا ہی سینہ ہونا چاہیے۔“
 ”دنیا میں محبتِ باطل سے بڑھ کر، پانے حق کو شش کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں۔“

”کس قدر دنی الوجود اور کم ظرف ہے وہ انسان جو صرف حُبِ مال اور لغتِ زر
 کے لیے خدا کی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے۔“

”دولتِ پرستی کی ملعون نسل۔ آغازِ عالم سے ناصیہ انسانیت کے لیے سب سے
 بڑا بے عزتی کا داغ ہے۔“

”ساہِ حق پرستی کی سب سے بڑی آزمائش چاندی کی چمک اور سونے کی سرخی میں ہے۔“
 ”جن لوگوں کو میں حق اور صداقت کا مخالف یقین کر لیتا ہوں۔ ان کے بارے میں
 جو کچھ میرے خیالات ہوتے ہیں۔ خواہ وہ اندھ لائن کے پھل سے زیادہ گڑے اور
 تلوار کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ کیوں نہ ہوں۔ بغیر کسی نفاق اور ظاہر آرائی کے
 سچ اور صاف صاف کہہ دیتا ہوں۔“

”دوسروں کی اس خوشی پر مجھے کیوں اعتراض ہو، جو میری خوشی کو کچھ نقصان نہیں
 پہنچا سکتی۔“

”ایک حق گو اور استباز انسان ہنیت اجتماعی اور مجتمع انسانی دوسرا سٹی کا محافظ اور نگران کا رہے“

”سچائی کے شعلے، مخالفت کے طوفان سے اور زیادہ بھڑکتے ہیں اور یہ معجزہ صرف صداقت ہی کے درخت میں ہے کہ جس قدر اسے پھانسا جاتے۔ اتنا ہی اور زیادہ نشوونما پاتا ہے“

”جو لوگ کانچ کے گھر میں رہ کر لوہوں کے ستونوں پر پتھر پھینکتے ہیں انہیں اپنی ہستی کی قوت بھی معلوم ہو جانی چاہیے“

”آپ پھولوں کی سیج پر لوٹ کر خوش ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی باغ اجڑا ہے۔ جب کہیں جا کر آپ کا بستر آباد ہوا“

”حقائق و واقعات آج جھٹلاتے جا سکتے ہیں۔ مگر کل ان کے نتائج سے بچنا آسان نہ ہو گا“

”درخت سب ہوتے ہیں۔ لیکن ہر شخص کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ پھل بھی کھائے“

”شخصی فرماں روئی کا تاج گولعل و جواہر کا ہوتا ہے۔ مگر اس کے اندر ہلاکتوں اور خطروں کے کانٹے بھرے ہوتے ہیں“

”میرے عقیدے میں حق کی اس سے بڑھ کر کوئی توہین نہیں ہو سکتی کہ اس کے اعلان کو نتائج اور کامیابی کے ظہور کا محتاج قرار دیا جائے“

”تواری اگر کند ہو گئی ہے تو شکایت کا موقع نہیں۔ لیکن انفس اس کے حال پر ہے ہوا اپنے ہاتھ میں ایک ایسی تیغ تیز رکھے جس کی کاٹ کے خوف سے حریف کانپ رہا ہو۔ مگر خود وہ اس کے جوہر سے بیخبر ہو“

”ہم نے بڑے بڑے لشکروں اور توروں کو دیکھا ہے۔ کہ ان کے اندر سے آگ کے حبیب شعلے اٹھ رہے تھے حالانکہ چند گھنٹے پیشتر ان کی تہ میں بھی ہوئی چنگاریوں کے سوا اور کچھ نہ تھا“

”دنیا میں کامیابی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اعمال کے لیے پہلی چیز امید ہے“

”شکست و زخم کا خوف ہے تو میدان جنگ میں قدم ہی نہ رکھو اور طولوں کو بچانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہتر جگہ پھولوں کی سیج ہے، چلو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے“

اور اڑد گے تو زخموں سے چارہ نہیں پس اگر ٹھوکر لگی ہے تو آنکھیں کھولو اور بیٹھ کر رونے کی جگہ تیرے چلو کیونکہ جتنی دیر بیٹھ کر تم نے اپنا گھٹنا سہلایا۔ اتنی دیر میں قافلہ اور آگے نکل گیا۔

”اسلام ایک قوتِ الہیہ ہے جس کی زندگی انسانوں اور قوموں سے وابستہ نہیں ہے۔ بلکہ قوموں کی زندگی اس کی متابعت اور معیت سے وابستہ ہے۔“

”ہم کو دنیا کے اندر تبدیلی پیدا ہونے کی خواہش کا کیا حق ہے جب ہم خود اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔“

”در حقیقت جبر و قہر ہی کا پانی وہ آبِ حیات ہے جو آزادی کے بیج کو جادو گردوں کے تماشے کی طرح منٹوں اور لمحوں میں بار آور کر دیتا ہے۔“

”قانون رعایا کے ہاتھ میں بے شک وسیلہ طلب و انصاف ہے مگر جابر حکومتوں کے لیے تو ایک بہانہ ظلم سے زیادہ نہیں۔“

”جو فقر و فلاکت کی زندگی حق و حریت کی معیت میں گرد و خاک پر بسر ہو۔ وہ چاندی سونے کے بنے ہوئے ان ایوانہائے تعیش سے ہزار و صہ بہتر ہے۔ جن کے اندر حق کے چراغ کی روشنی نہ ہو،

”تم اپنے اندر قوت پیدا کرو گے تو قوت بھی تمہارا ساتھ دے گی۔“

”ممکن ہے اسراء کے جگمگاتے ہونے محل قانون کی روشنی سے منور ہوتے ہوں۔

مگر روشنی کی ضرورت برقیاب ایوانوں میں نہیں ہوتی۔ بلکہ تاریک حجروں اور تنہا لوں میں۔“

”دنیا میں ہمیشہ ناکامیوں نے کامیابی کی بنیادیں محکم کی ہیں۔“

”جو مسافر بستر غفلت سے اٹھ کر راہ میں سوجائے وہ گو بستر سے اٹھ چکا ہے لیکن

نیند سے بیدار نہیں ہوا۔“

”باغِ بسا نے کی تدبیر یہ نہیں ہے کہ درختوں کی شاخوں پر بچکاری سے پانی دیکھیے

پہلی بات یہ ہے کہ جڑوں کو تر و تازہ کیجیے۔“

”تمہارے پاس ایک بیسی شعل چنگاری موجود ہے کہ قرینہ سے ہوا دو تو اس

سے ہزاروں آتشکدے روشن کر سکتے ہو۔“

”اس مادہ پرستی کے قرن میں خدا کا نام لیتے ہوئے بہت سی روحیں ہیں جو شرماتی ہیں۔“

مگر میں کیا کر دوں کہ میری روح کی تسکین تو صرف اسی نام میں ہے۔
 ”یہ کونسی عقلمندی ہے کہ اگر حجب سے ایک دھیلہ گر جاتے تو ہاتھ کی امترنی
 بھی پھینک دی جاتے۔“

”اصل یہ ہے کہ انسان جسم کو پارہ پارہ کر سکتا ہے پر دلوں کو نہیں بدل سکتا۔ زمین
 کی خشکی دزری کا نقشہ ممکن ہے کہ بدل دے مگر قلب و روح کا ایک گوشہ بھی اس
 کے پھیرے سے نہیں پھر سکتا۔“

”عظیم رجال اور فرزانہ و مشائریں مریات و مشاہدات کا فرق نہیں بلکہ صرف چشم
 نظارہ اور دل نگر فرما کا۔“

”اصل یہ ہے کہ دنیا کا سب سے انقلاب دغیر ہمیشہ صدائے عمل کے آگے جھکا ہے نہ
 کہ صدائے قول کے سامنے۔“

”جو آستان خود آگ سے خالی ہو گا۔ وہ مگرے کو گرم نہیں کر سکتا۔“
 ”دنیا میں اصلاح کے بیج نے ہمیشہ سب سے پہلے ”جہادِ لسانی“ ہی کی شاخ پیدا
 کی ہے اور یہی پہلی انیٹ ہے جس پر بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں اور بڑے بڑے
 شہر بنائے گئے ہیں۔ اصلاح و دعوت ایک درخت ہے جس کا بیج بھی دغظ ہے،
 جس کے لیے پانی بھی دغظ ہے اور آخر میں جس کا پھل بھی دغظ ہے۔“

غور سے پڑھیے تو معلوم ہو گا کہ یہ مگرے نبات کے کوزوں اور مصری کی ڈلی سے زیادہ
 شیریں اور لعل جواہر سے زیادہ تابناک اور گراں قدر ہیں ان ادبی جواہر پاروں پر ادب و سیاست
 کے قصر تعمیر کیے جاسکتے ہیں۔ ایک ایک جملہ اخلاقیات کا وسیع صحرا اپنے دامن میں رکھتا ہے
 ایک ایک جزاء اصلاح و عمل کا درس مکمل ہے۔ کس قدر حسین و جمیل انداز میں حقائق و معارف کو
 بے نقاب کیا گیا ہے سچی اور بے لاگ باتوں کے اظہار کا پیرا تینا تبلیغ اور جامع ہے۔ ایک
 ایک لفظ دل میں تیر و نشتر بن کر ڈوبا جاتا ہے۔ سچی بات کو ڈوسی ہوتی ہے مگر ابوالکلام کے میٹھے
 بولوں نے اس تلخی کو قند و نبات بنا دیا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ نصیحت سے اس کا جی
 الجھتا ہے مگر علامہ ابوالکلام نے کچھ اس سحر انگیز انداز میں نصیحت کی ہے کہ انقباض کے بجائے
 قلب کو انشراح ہوتا ہے۔

اس دور میں جب کہ زبان سیاست اور اخلاق اجتماعی کی تعمیر ہو رہی ہے ابوالکلام کے

مضامین کی نشر و اشاعت کی بہت کچھ ضرورت ہے۔ کیونکہ ادب کی بلندی اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں اخلاق و آزادی کی تعلیم بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ”قومیت منکرہ“ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب تک زبان سیاست اور اخلاق کو ایک جگہ جمع نہ کر دیا جائے۔ مولانا ابوالکلام کے مضامین پڑھ کر ادبی و جہلان بھی حظ حاصل کرتا ہے اور خیالات میں بلندی اور عزم میں استحکام بھی پیدا ہوتا ہے۔ ملک و قوم کا فرض ہے کہ وہ ایسے بے مثل انشا پرداز کے مضامین کی بیش از بیش نشر و اشاعت کرے۔ اور ہندوستان کے ہر شہر میں اس کے مضامین کی ترویج و ترویج کے لیے انجمنیں قائم کی جائیں۔

(بھائیوں، لاہور۔ نومبر ۱۹۳۲ء)

مولانا آزاد بحیثیت صاحبِ طرز

ڈاکٹر سید امجد حسین

اردو میں اس نام کے یوں تو بہت سے ادیب ہوئے ہیں لیکن محمد حسین آزاد، سید محمد نواب آزاد، اور مولانا ابوالکلام آزاد خاص طور پر مشہور ہوئے، اس فہرست میں اگر تین نام تہہ سرشار کا پیدا کردہ کردار آزاد بھی شامل کر لیا جائے جو اپنی گونا گوں خصوصیات سے ادب میں زندہ جاوید کا مرتبہ حاصل کر چکا ہے، تو ان ممتاز آزادوں کی تعداد چار تک پہنچتی ہے۔ بزمِ ادب کے یہ چار درویش مختلف اوقات میں اپنے کارناموں کے ساتھ تاجدارِ سخن کے بزم میں آئے، اور ہر ایک کی محبوبہ یعنی اردو نے نگاہِ جوہر شناس سے سب کو حیاتِ جاوید سے سرفراز فرمایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد سب کے آخر میں آئے مگر اس انداز سے آئے کہ ادبی راہیں جھلکا اٹھیں اور دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ شاید اس شان سے کوئی اور آزاد اس محفل میں اب سے پہلے نہیں آیا۔ ان کے طرزِ خرام نے اہل نظر کو خیر مقدم پر مجبور کر دیا۔ اور طرزِ خاص کی لطافت و بلندی پر نظر کر کے تاجدارِ سخن نے بھی جی کھول کر داد دی۔ آئیے ان کے طرزِ خاص پر ایک نظر ڈال کر ہم بھی غور کریں کہ اس کی دل کشی کے اسباب کیا تھے اور مولانا ابوالکلام آزاد ادبی دنیا میں سچے سچے ابوالکلام کیوں ہوئے؟

فنِ کاری نام ہے طرزِ ادا و تخیل کی ندرت کا جس قدر ہم آہنگی ان دونوں میں ہوگی اتنا ہی فنکار عروج سے قریب ہوتا جائے گا۔ مواد اور بیان اس کے آسمانِ دزمین ہیں بغیر ان دونوں کے کیجا ہوئے دنیا سے فن آباد نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا سہارا لے کر کوئی ادیب میدانِ ادب میں نمایاں ہو سکے لیکن ثباتِ دیرپا ناممکن ہے ہر دلعزیزی ممکن ہے لیکن ہمہ گیری و استحکام نصیب ہونا مشکل ہے، فن کے نمایاں ہونے میں طرزِ تحریر اور مواد کا تناسب کیا ہے اس کا فیصلہ آسان نہیں، لیکن عام طور پر یہ رائے ہے کہ مواد کی اہمیت اس سلسلہ میں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جس پایہ کا خیال ہوتا ہے اس مرتبہ کے الفاظ بھی ساتھ ہی ساتھ دماغ میں اُبھر آتے ہیں۔ کوئی خیال بغیر الفاظ کا سہارا لیے ہوئے ذہن میں نہیں آتا۔ مواد کے ذخیرے سے تخیل جب کوئی موضوع چننا ہے تو الفاظ ہی اس کو سہیت عطا کرتے ہیں۔ گویا خیالِ زندگی ہے اور الفاظ

پیکر، ظاہر ہے کہ زندگی بغیر پیکر لے آسانی سے نہ دیکھی جاسکتی ہے، نہ سمجھی جاسکتی ہے۔ مگر اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ رُوح بغیر قالب کے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر ماننے والوں کے نزدیک اس کا ہونا مسلم ہے۔ بہر حال رُوح بغیر جسم کے اور جسم بغیر رُوح کے بے معنی تو نہیں، مگر ناقابل فہم ضرور ہے ان دونوں کا ساتھ ناگزیر ہے۔ دنیا زیادہ تر جسمانی جن سے متاثر ہوتی ہے رُوح کی رعنائی کا بھی معیار اسی کو سمجھتی ہے۔ جن کو دیکھنا آسان کام نہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ

عشق کا حسن کہاں دیکھ سکے اہل جہاں

ورنہ یوسف سے زیادہ تھار لینی کا جمال

الفاظ و مواد کے تناسب و اہمیت کی بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ادیب کو میدانِ عمل میں امتیاز کب اور کیوں حاصل ہوتا ہے تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بغیر دونوں کی ہم آہنگی و ندرت کے انفرادیت نصیب نہیں ہوتی۔ عام و روایتی شاہراہ سے ہٹ کر جب تک ادیب اپنا کوئی راستہ نہیں پیدا کرتا وہ کاروانِ ادب میں ممتاز و منفرد بھی نہیں ہوتا۔ زمانہ بغیر جوہرِ خاص کے کسی کو کیتا و منفرد ماننے کو تیار نہیں ہوتا اس انفرادیت کے لیے اوگھٹ گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سوچ سمجھ کر راستہ چلنا پڑتا ہے، اپنی تخلیقی قوت کو قدم قدم پر سونازا اور دیکھنا پڑتا ہے اسے خود اپنا نقاد ہونا پڑتا ہے۔ غالب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ دنیاے شاعری میں ان کے ابتدائی نقوش باوجود طرزِ تخیل کی ندرت کے کوئی جگہ ادب میں نہ پاسکے۔ لیکن جب انھوں نے زبان و بیان کی رعنائی میں ایک مقبول تناسب پیدا کر لیا تو وہی سب سے بلند جگہ پر نظر آئے، اگر اپنی اور اپنے طرزِ نگار میں اصلاح نہ کرتے تو باوجود بلندی خیال شاید عنقا صفت ادب دنیا سے گم ہو جاتے۔

ان باتوں کے بعد آیتے اب دیکھیں کہ ابوالکلام آزاد دنیا سے ادب میں اُردو کو کچھ ایسی چیز دے سکے جو ان کا تحفہ سمجھا جائے یا اور مل کی طرح آئے اور کارواں کے ساتھ بغیر اپنے کو نمایاں کیے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے پہلی ہی نظر میں محسوس ہوتا ہے کہ کم از کم ایک ایسی طرزِ نگارش اُردو کو وہ دے گئے جس میں زندگی زوردار و سیلابی کیفیت رواں دواں ہے جس کو ان کی بلند پایہ شخصیت، تبحر علمی، غیر معمولی حافظہ اور حسنِ قلم کا امتیاز مل جل کر طرزِ تحریر کو وہ انفرادیت عطا کرتے ہیں جو کسی اور کے یہاں مشکل سے ملتی ہے۔

کسی زبان میں ایسے صاحب طرز مشکل ہی سے پیدا ہونے میں جو اپنی طرزِ نگارش کا

پر ہم اس انداز سے بلند کریں کہ ادب اس کو طرہ امتیاز سمجھے اور لوگ اس کے سایہ میں شگفتگی و توانائی کی لہر میں محسوس کریں۔ طرز بیان کے ساتھ واقعت و بطنی خیال بھی دل و دماغ کو متاثر کرے مثال کے لیے اردو ادب کے چند شاعر نگار پیش کیے جاسکتے ہیں دور جدید سے اب تک جو اہل قلم اپنی طرز نگارش کے لیے مشہور ہیں ان میں آزاد، شبلی، حالی، مہدی افادی، حسن نظامی، نیاز فتح پوری، سجاد انصاری، مجنوں گورکھ پوری اور ایسے ہی دو چار نام اور یاد آئیں گے۔ بظاہر یہ تعلاد اچھی خاصی ہوجاتی ہے مگر ذرا سخت گیری سے کام لیا جاتے تو یہ فہرست ایک چوتھائی مشکل سے باقی رہ جاتی ہے یعنی اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس میں سے کتنے ادیب ایسے ہیں جو صرف طرز نگارش کے بل بوتے پر میدان ادب میں زیادہ دنوں تک کھڑے رہ سکتے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ انے گئے اہل قلم باقی رہ جاتے ہیں، ان ہی چند رہنے والوں میں ہم ابوالکلام آزاد کو پاتے ہیں۔

ہم نے جیسا اوپر عرض کیا کہ علاوہ اور خصوصیات کے مخصوص طرز کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مواد و الفاظ کی ہم آہنگی ہو اور عام روایتی شاہراہ سے علاحدہ ایک نئی راہ بھی اس کی تحریر میں نمایاں ہو۔ ابوالکلام آزاد کے یہاں سب سے پہلے یہی خصوصیت جاذب نظر ہوجاتی ہے، اس عمل میں ان کی شخصیت کا فرما ہے تبحر علمی، عملی سیاست، تجربات و مشاہدات نے ان کی ذہنیت کو ایک خلص باندی عطا کر دی تھی وہ علم و عمل کے دوراہے پر نہیں بلکہ سنگم پر کھڑے تھے جو کتنے ان کے ذہن میں خیال کی صورت سے آواز اپنی شہود نما کے لیے اس مقام سے متاثر ہونے پر مجبور ہوتا۔ اس کے لیے مولانا کی ذہنیت کی تشکیل ان ہی اجزاء سے ہوتی تھی۔ ان کے غور و فکر میں وسیع النظری و معلومات کے عناصر خیال کو شگفتگی و درعنائی دینے کے علاوہ الفاظ کا ذخیرہ بھی اس پیمانے پر ہم پہنچائے ہیں جو خیال سے ملتے جلتے ہیں مفہوم کو واضح کرنے کے لیے نہ مناسب نہ ہوتا نتیجہ یہ تھا کہ خیالات و الفاظ میں یک رنگی و ہم آہنگی خود بخود پیدا ہوجاتی۔ لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ خصوصیت ہر شخص کے لیے قدرت نے عام کر دی ہے، جو جس طرح سوچتا ہے اسی قبیل کے الفاظ بھی ذہن میں آتے ہیں۔ یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے لیکن ہر شخص کی خیال آرائی بہ قدر غور علم ہوتی ہے، اگر علم یا معلومات کا پیمانہ وسیع نہیں ہے تو خیال کی پرواز بھی معمولی ہوگی اور اگر علم و تجربات کا پیمانہ وسیع ہے تو خیالات بھی بلند ہوں گے اور اپنی پیدائش کے ساتھ ہی الفاظ بھی ایسے لائیں گے جو پرواز میں کوتاہی نہ پیدا ہونے دیں بلکہ خیال کی ندرت سے ہم آہنگ ہوں۔ گریہ و زاری نہ ہو کہ الفاظ کی پہلی آمد ہی سے ادیب مطمئن نہیں ہو جاتا پیش کرنے سے پہلے ان کی تراش و تراش کرنے کے بعد قلم بند کرتا ہے۔

یہ تراش خراش حسن و قبح کی مفاضل سے ایک خاص صورت میں لائی جاتی ہے۔ اگر مصنف یا فن کار کا جمالیاتی حس کوئی مخصوص سطح تک نہیں پہنچ سکا ہے تو الفاظ بھی ناہموار و ترتیب بھی ناخوشگوار ہو جائے گی گویا حسن و قبح کا انداز ہی بندش کو خوبصورت یا بدصورت بناتا ہے اور یہی بندش خیال کی مقبولیت یا کراہیت کا باعث بنتی ہے، اس بات کا سوچنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو پراثر انداز میں پیش کرنا، اور اسی انداز پر شاعر یا ادیب کی کامیابی و ناکامیابی کا انحصار ہے۔ اس اصول کے لحاظ سے جب ہم ابوالکلام کے طرز تحریر پر نظر ڈالتے ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ان کا جمالیاتی حس اس بلندی پر پہلے ہی پہنچ چکا تھا جو بہت کم لوگوں کے یہاں نظر آتا ہے۔

مولانا کے حسن و قبح کا انداز ان اشعار سے بھی ہوتا ہے جو غبار خاطر میں جا بجا ملتے ہیں۔ تمام اشعار کو غور سے دیکھیے تو ان کے اندر لطافت و معنویت کا ایک دریا موجزن نظر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اشعار اتنا فنی طور پر آگئے ہیں، یا بغیر سوچے ہوئے جگ دمک یا بحر کی روانی سے مرعوب ہو کر مولانا نے پیش کیا ہے۔ ان کی نظر زیادہ تر معنویت و الفاظ کی عنائ پر ہے۔ مثال کے لیے ایک شعر دیکھ لیجیے جس کی تشریح سے مولانا کی ژرف نگاہی و جمالیاتی حس کا اندازہ ہوتا ہے ایک خط میں لکھتے ہیں :

”حسب معمول سو کر اٹھا تو بغیر کسی ظاہری مناسبت اور تحریک کے یہ شعر خود بخود زبان پر طاری تھا“

کم لذتم و قیمتم افزوں شمار است
گوئی ثمر پریشتر از باغ وجودم

غور فرمائیے کیا عمدہ مثال دی ہے۔ آپ نے اکثر بے فصل کے میوے کھائے ہوں گے مثلاً جاڑوں میں آم چونکہ بے فصل کی چیز ہوتی ہے نایاب تحفہ بھی جاتی ہے۔ لوگ بڑی بڑی قیمتیں دے کر خریدتے ہیں اور دوستوں کو بطور تحفہ بھیجتے ہیں۔ لیکن جو عذلت اس کی ٹھکی اور گرانی کی ہوتی، وہی بے لذتی کی بھی ہو گئی۔ کھاپے تو مزہ نہیں ملتا اور مزہ ہو تو کیسے ہو؟ جو موسم ابھی نہیں آیا اس کا میوہ نا وقت پیدا ہو گیا۔ یہ زمین کی غلط اندیشی تھی کہ وقت کی پابندی بھول گئی اور اس غلط اندیشی کی پاداش ضروری ہے کہ میوہ کے حصے میں آئے تاہم چونکہ کیاب ہوتی ہے، اس لیے بے مزہ ہونے پر بھی بے قدر نہیں ہو جاتی۔ کھانے والوں کو مزہ نہیں ملتا پھر بھی زیادہ سے زیادہ قیمت دیکر خریدیں گے اور کہیں گے یہ جنس نایاب جتنی بھی گراں ہوا رزائل ہے۔“

ایک دوسرے خط موضوع ۱۷ اکتوبر ۱۳۳۷ء میں ایک دوسرے شعر کی تشریح کرتے ہیں شعر یہ ہے :

چندال کہ دست دیا زدم آشفته تر شدم
ساکن شدم، میسانہ دریا کنت ارشد

شعری معنویت پر نظر ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں،

”اگر جسم میں رُوح بدلتی ہے اور لفظ میں معنی اُبھرتا ہے، تو حقائق ہستی کے اجسام بھی اپنے اندر کوئی رُوح معنی رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ معمہ ہستی کے بے جان اور بے معنی جسم میں صرف اسی ایک حل سے رُوح معنی پیدا ہو سکتی ہے، ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ اس حل کو حل تسلیم کر لیں۔

اگر کوئی ارادہ اور مقصد پردے کے پیچھے نہیں ہے تو یہاں تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے لیکن اگر ایک ارادہ اور مقصد کام کر رہا ہے تو پھر جو کچھ جی ہے روشنی ہی روشنی ہے۔ ہماری فطرت میں روشنی کی طلب ہے۔ جم اندھیرے میں ٹھوٹے جانے کی جگہ روشنی میں چلنے کی طلب رکھتے ہیں، اور ہمیں یہاں روشنی کی راہ صرف اسی ایک حل سے مل سکتی ہے۔“

ان مثالوں سے باسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کا ذہن کتنا روشن تھا، ان کی پسند معنی و خطاب میں ندرت و بلندی چاہتی تھی، الفاظ کے دار و بست میں رعنائی تلاش کرتی تھی اور یہ طلب و جستجو ان کی طبیعت کا جزو لاینفک ہو گئی تھیں جو ان کے طائر تیز تقریر و تحریر کے لیے پُر پراز بن گئی تھیں۔

آزاد کے شعور کی بالیدگی اور مزاج کی شعریت نے طبیعت پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، جو ہر جگہ سیلاب بن کر تقریر و تحریر میں اُبُل پڑتی تھی، شعریت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ بات برجستگی کے ساتھ کہی جاوے، الفاظ ایسے لائے جائیں جو مفہوم کو زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد زندہ بنائیں کر دیں سننے یا پڑھنے والے مطلب بھی سمجھ لیں اور الفاظ کی ترتیب سے جو حسن بیان پیدا ہو اس میں مسحور ہو کر دیر تک لطف لیتے رہیں۔ یہ جیب ہی ممکن ہے کہ بات بھی کام کی ہو اور انداز بیان میں ادبیت بھی۔ آزاد کے گونا گوں تجربات اور فارسی عربی کے وسیع مطالعے نے ان کی فطرت کو ادب کے سانچے میں ڈھال دیا تھا ان کے غیر معمولی حافظہ نے شعرا کے منتخب اشعار کا لامحدود ذخیرہ ذہن میں ہمیا کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہو گا کہ غبار خاطر شری کا رنلہ ہے مگر اس میں بھی اشعار کی تعداد و اثر کے تناسب سے زیادہ ہے لیکن ان کا سبب یہ نہ تھا کہ آزاد اپنی شعر پسند طبیعت کا

منظاہر کرنا چاہتے تھے۔ بلکہ ان کی یادداشت میں خیالات و واقعات کے لحاظ سے اتنے اشعار جمع ہو گئے تھے کہ نثر کے میدان میں بھی موقع پاتے ہی بے تحاشا سامنے آجاتے تھے اور مولانا کو مفہوم کی جامعیت مجبور کرتی تھی کہ بلا تکلف وہ اشعار سے بات کو ذہن نشین بنادیں۔ یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ عبارت کو مکمل اور فضا کو حسین تر بنانے کے لیے یہ طریقہ کام میں لاتے تھے۔ گویا ان کی جمالیاتی حس خوب سے خوب تر بنانے میں ہر ادبی لطافت کا سہارا لینا چاہتی تھی اور آزاد اپنی بے چین طبیعت سے مجبور ہو کر کسی منزل کو منزل نہیں سمجھنا چاہتے تھے۔

آزاد کی طرز تحریر میں برجستگی و ادبیت کا یکجا دیکھ وقت پایا جانا عام ہے۔ مثال کی کوئی خاص ضرورت نہیں معلوم ہوتی لیکن اقبال کا غبار خاطر سے ایک مثال پیش کروں گا۔ ۲۰ اگست ۱۹۳۷ء کے خط میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ:-

”رات ایسی حالت میں کٹی جسے میں نہ تو اضطراب سے تعبیر کر سکتا ہوں، نہ سکون سے آنکھ لگ جاتی تھی تو سکون تھا کھل جاتی تھی تو اضطراب تھا گویا ساری رات منقاد خوابوں کے دیکھنے میں بسر ہو گئی ایک تعمیر کی نفس اڑاتی کرتا تھا دوسرا تخریب کی برہم زنی“

آزاد کی طرز تحریر میں انفرادیت پیدا ہونے کے متعدد اسباب ہیں، منجملہ ان کی متانت و رنگینی کا امتزاج ہے، جو عبارت کو حسن بیان اور خیال کو تشنگی و رعنائی عطا کرتا ہے۔ نہ تو متانت زیادہ لہنے سے، اور نہ رنگینی زیادہ نہ ہے۔ ایک ادیب کی سنجیدگی اور فن کار کی شوخی ہے جو موقع و محل کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال کے ساتھ دل و دماغ کو متاثر اور روح کو بیدار کرتی ہوئی اپنی راہ چلی جاتی ہے۔ اس حسن بیان کے لیے کسی خاص موضوع کی قید نہیں، کوئی بات جو معمولی سے معمولی اور بڑی سے بڑی چاہے وہ بذات خود دلکش نہ ہو، مگر مولانا کے نوک قلم سے چھو جانے کے بعد اس کی اہمیت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے۔ کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود گنگنا رہے ہیں اور کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیان کے جوش و زور نے پڑھنے والے کے خیال کو پر پرواز عطا کر دیا ہے اور وہ ایک خاص لطافت و بلندی سے ہمکنار ہے۔

اس حسن بیان میں مولانا کی شخصیت پوری طرح کا فرما ہے۔ جب وہ بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں اور غور و فکر کے بعد اپناتے ہیں تو اس کو اپنے کردار کی گرمی اور دل کا سوز بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اس کی تشریح کے لیے ان کی علیحدت بلا تکلف الفاظ ہر وقت مہیا کر دیتی ہے اور مزاج، حسن و قبح کے لحاظ سے ان کو ترمیم دیتا ہے۔ مولانا کی روان پسند فطرت، عبارت میں

”قید سے باہر کی زندگی میں اپنی طبیعت کی افتاد بدل نہیں سکتا، خود زنجی اور خود شغولی مزاج پر چھائی رہتی ہے دماغ اپنی فکروں سے باہر آنا نہیں چاہتا اور دل اپنی نقش آرائیوں کا گوشہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔۔۔ لیکن جوں ہی حالات کی رفتار قید و بند کا پیام لاتی ہے میں کوشش کرنے لگتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک قلم بدل دوں۔ میں اپنا پچھلا دماغ سر سے نکال دیتا ہوں اور ایک نئے دماغ سے اس کی خالی جگہ بھری چاہتا ہوں حریم دل کے طاقوں کو دیکھتا ہوں کہ خالی ہو گئے تو کوشش کرتا ہوں کہ نئے نقش و نگار بناؤں اور انھیں پھر سے آراستہ کروں۔“

اس تحول صورت (Metamorphism) کے عمل میں کہاں تک مجھے کامیابی ہوتی ہے؟ اس کا فیصلہ تو دوسروں ہی کی نگاہیں کر سکیں گی، لیکن خود میرے فریب حال کے لیے اتنی کامیابی بس کرتی ہے کہ اکثر اوقات اپنی پھلپھلی زندگی کو بھولا رہتا ہوں..... میں نے قید خانہ کی زندگی کو دو متضاد فلسفوں سے ترکیب دی ہے اس میں ایک جزر دانتیہ (Stoics) کا ہے ایک لذیتہ (Epicureans) کا..... جہاں تک حالات کی ناگواریوں کا تعلق ہے، رداقیت سے ان کے زخموں پر میرم لگاتا ہوں اور ان کی چھین بھول جانے کی کوشش کرتا ہوں.... جہاں تک زندگی کی خوش گواریوں کا تعلق ہے لذیتہ کا زاویہ نگاہ کام میں لاتا ہوں اور خوش رہتا ہوں۔“

ت ۳۲ کے مکتوب میں ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”غور کیجیے وہ زندگی ہی کیا ہوئی جس کے دامن خشک کو کوئی غلطی تر نہ کر سکے، وہ چال ہی کیا جو لڑکھڑاہٹ سے یکسر معصوم ہو..... اور اگر پوچھیے کہ پھر کامرانی عمل کا معیار کیا ہوا اگر یہ آلودگیاں مغل نہ سمجھی گئیں؟ تو اس کا جواب دی ہی ہے جو عرفاء طریق نے ہمیشہ دیا ہے:

ترک ہمہ گیر و آشنا سے ہمہ باش

یعنی ترک و اختیار، دونوں کا نقش عمل اس طرح ایک ساتھ بٹھائیے کہ آلودگیاں دامن ترکیز، مگر دامن پکڑ نہ سکیں، اس راہ میں کانٹوں کا دامن سے الجھنا مخل نہیں ہوتا، دامن گیر ہونا مخل ہوتا ہے، کچھ ضروری نہیں کہ آپ اس ڈر سے ہمیشہ اپنا دامن سمیٹے ہیں کہ کہیں بھیگ نہ جائے۔ بھیگنا ہے تو بھیگنے دیجیے لیکن آپ کے دست و بازو میں یہ طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ جب چاہا اس طرح خچر کے رکھ دیا کہ آلودگی کی ایک بوند بھی باقی نہ رہی..... یہاں کا سرائی سود دزیاں کی کاوش میں نہیں ہے بلکہ سود و زیاں سے آسودہ حال رہنے میں ہے نہ تو تر دامن کی گرائی محسوس کیجیے نہ خشک دامن کی سبک سری، نہ آلودہ دامن پر پریشانی حالی ہونے پاک دامن پر سرگرائی۔

ہم سمندر باش و سمہا ہی کہ در اقلیم عشق
روے دریا سلسیل و قعر دریا آتش است

مولانا کی طرزِ تحریر بعض لوگوں کے خیال میں دقیق الفاظ، و ناموس تراکیب سے بوجھل ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک اسی وجہ سے عبارت بھاری بھر کم اور رعب دار ہو کر سامنے آتی ہے۔ مفہوم خواہ محض و وسیع نظر آتا ہے، مگر عبارت سطحی مطالعہ کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ ان کی زبان و الفاظ موقع و محل کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے موزون کے تقاضے پر وہ لفظیات پیش کرتے ہیں۔ اگر تاریخی یا جغرافیائی بیان ہے یا روزمرہ کی زندگی کے معمولی حالات، تو وہ نہایت سیدھی سادھی زبان اور عام فہم الفاظ لاتے ہیں لیکن ان ہی معمولی الفاظ کو عبارت میں اسی طرح سمجھاتے ہیں کہ بین السطور دریا کی روانی اور سیلاب کا جوش محسوس ہونے لگتا ہے زندگی کی طرح ادب کے حرکی ہونے کا یقین آ جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ حراست میں سیاسی نظر بندی کے لیے احمد نگر کے قلعہ میں لے جاتے جا رہے تھے، تو احمد نگر کے عہد ماضی کا خیال آگیا ہے، لکھتے ہیں:

”یہی احمد نگر کا قلعہ ہے جس کی سگی دیواروں پر برہان نظام شاہ کی بہن چاند بی بی نے اپنے عزم و شجاعت کی یادگار زمانہ داستانیں کندہ کی تھیں اور جنہیں تاریخ نے پتھر کی سلوں سے اُتار کر اپنے اوراق اور دفاتر میں محفوظ کر لیا ہے۔ اسی احمد نگر کے معرکوں میں عبدالرحیم خانخاناں کی جوانمردی کا وہ واقعہ نمایاں ہوا تھا جس کی سرگذشت عبدالباقی نہاوندی اور مصمّم الدولہ نے ہمیں سنائی ہے۔ جب احمد نگر کی مدد پر بیجا پور اور

گول کنڈہ کو فوجیں بھی آگئیں، اور خانخانان کی قلیل التعداد فوج کو سیل حبشی کی طاقت در فوج سے ٹکرانا پڑا تو دولت خاں لودی نے پوچھا تھا۔

چین انہو ہے درپیش است و فتح آسمانی شکست رو دہد جائے نشان
دبید کہ ماشمارا دریا ہم خانخانان نے جواب دیا تھا۔ زیرِ شاہا

احمد نگر کے نام نے حافظہ کے کتنے ہی نقوش یکایک تازہ کر دیے۔ ریل تیزی کے ساتھ دوڑی جا رہی تھی، میدان کے بعد میدان گزرتے جاتے تھے ایک منظر پر نظر جھنچھنے نہیں پاتی تھی کہ دوسرا منظر سامنے آجاتا تھا اور ایسا ہی ماجرا میرے دماغ کے اندر بھی گزر رہا تھا۔ احمد نگر اپنی چھ سو برس کی داستان کہن لیے ورق پر ورق الٹا جاتا..... ایک صفحہ پر اپنی نظر جھنچھنے نہ پاتی کہ دوسرا سامنے آجاتا..... مجھے خیال ہوا اگر ہمارے قید بند کے لیے یہی جگہ چنی گئی ہے تو انتخاب کی موزونیت میں کلام نہیں، ہم خرابائیوں کے لیے کوئی ایسا ہی خرابہ ہوتا تھا۔

ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آزاد ایسے الفاظ و تراکیب نہیں لاتے جو دقیق یا نالوس ہوں، بلکہ جیسا ہم نے عرض کیا کہ ان کے تخیل کے محور پر لفظیات رواں دواں ہے، اگر موضوع بجائے خود اذوق ہے، تو فطری مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہم پلہ الفاظ لائے جاتیں۔ لفظیات کے غنیمت پر غور کیجیے تو جان و دماغ کی سوسائٹی کے خواص کی جھلک ملتی ہے جس طرح حیوان اور انسان اپنے جس کی سوسائٹی میں خوش ہو سکتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ مذاق و ذہنی سطح کے اعتبار سے ہم جیسے قریب قریب یکساں ہو۔ بعینہ ہی مطالبہ الفاظ کا بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے قبیل و میعار کے ساتھ چاہتے ہیں، نرم گرم ناہمواری سے جیسے ان کا بھی دم گھٹتا ہو۔ اس عیب کو آپ فنی اصطلاح میں شتر گربہ کہیں یا کچھ اور بہر حال اہل نظر ہمیشہ سے الفاظ و موضوع یا طرز گفتار کی غیر ہم آہنگی کو مکروہ یا بدنام سمجھتے آئے ہیں۔ آزادی نکتہ رس طبیعت نے ابتدائی سے زبان و خیال کی ناہمواری کا راز پالیا تھا۔ وہ موضوع کا سانچا دیکھ کر اظہار بیان کے لیے الفاظ ڈھالتے ہیں، اور اسی لحاظ سے انتخاب و ترتیب کا کام شروع کرتے ہیں۔ اوپر کے اقتباسات سے اندازہ ہو گیا ہو گا کہ موضوع کوئی خاص وزن کا نہ تھا اس لیے انھوں نے الفاظ بھی اسی کے اعتبار سے سادہ و عام فہم پیش کیے۔ لیکن جہاں کہیں موضوع بلندی خیال کا پر تو لیے ہوتا ہے۔ وہاں اظہار بیان و نکات کو روشن کرنے

کے لیے وہ شکل الفاظ و مخصوص ترکیب و تشبیہات صرف کرنے میں تکلف بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ ایسے موقع پر تکلف بخل کے مترادف ہو جاتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ فکرا سہل الفاظ و انداز کا اتنا گرویدہ ہو گیا ہے کہ اس کے دائرہ سے باہر قدم رکھنا ہی نہیں چاہتا یا وہ موضوع و الفاظ کی ہم آہنگی کا قائل نہیں، صرف اپنے الفاظ پر قدرت رکھنے اور ان کو قلم بند کر دینے ہی میں وہ طرز نگارش و تاثیر آفرینی کی دہم داری سے سبک دوش ہو جاتا ہے۔ آزادانے ہر موقع پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ زبان و بیان میں ناہوار سی نہ آنے پائے۔ چنانچہ اقتباسات سے آپکو اندازہ ہو گیا ہو گا۔ اب ایک مثال اس نوع کی بھی دیکھ لیجیے جو موضوع کے ادق ہونے کے لحاظ سے کسی قدر شکل الفاظ نامالوس ترکیب کے ساتھ آراء کے بیان میں آئی ہے ۱۸۔ اکتوبر ۱۹۲۲ء کے خط میں لکھتے ہیں۔

”عز و فکر کی یہی منزل ہے جو ہمیں ایک دوسری حقیقت کی طرف بھی متوجہ کر دیتی ہے۔ یہ بات ہے کہ انسان خدا کے دائرے تعقل اور غیر شخصی تصور پر قانع نہ رہ سکا اور کسی نہ کسی شکل میں اپنے فکر و احساسات کے مطابق ایک شخصی تصور پیدا کر تا رہا..... شخصی تصور کے مختلف درجہ میں۔ ابتدائی درجہ تو شخص محض کا ہوتا ہے جو صرف شخصیت کا اثبات کرتا ہے، پھر آگے چل کر یہ شخصیت خاص خاص صفات اور افعال میں کا جامہ پہن لیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جامہ ناگزیر کیوں ہوا؟ اس کی علت بھی یہی ہے کہ انسان کی فطرت کو بندہ کی کے ایک نصب العین کی غرورت ہے، اور اسی غرورت کی سیاسی نیز ایک شخص اور علاقے کو ان تصور کے سمجھ نہیں سکتی حقیقت کچھ ہی ہو لیکن یہ تصور جب کبھی اس کے سامنے آئے گا تو شخص کی ایک نقاب چہرے پر ضرور ڈال لے گا۔ یہ نقاب کبھی بھاری رہی کبھی ہلکی ہو گئی، کبھی ڈرانے والی رہی کبھی بُھانے والی بن گئی، لیکن چہرے سے کبھی اُتری نہیں اور یہیں سے ہمارے دیرۃ صورت پرست کی ساری درمادگیوں شروع ہو گئیں.....

غیر صفاتی تصور کو انسانی دماغ پکڑ نہیں سکتا، اور طلب اسے ایسے مطلوب کی ہوئی، جو اس کی پکڑ میں آ سکے۔ جس کے حُسن گریزاں کے پیچھے والہانہ دوڑ سکے، جس کا دامن کبریائی پکڑنے کے لیے اپنا دست بجز و نیاز بڑھا سکے، جس کے ساتھ راز و نیاز محبت کی راہیں بسر کر سکے، جو اگرچہ زیادہ بندی پر ہو لیکن پھر بھی اسے ہر دم جھٹک لگائے تاکہ رہا ہو۔

یہاں آزاد سے عام فہم زبان کا مطالبہ کوئی سمجھ دار آدمی نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ موضوع بذات خود اذوق ہے اور صرف اہل دماغ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں عوام کے لیے نہیں ہوتیں۔ اس کا تعلق خواص سے ہوتا ہے، جو اہل علم ہونے کے علاوہ مسائل کی اہمیت سے بھی دلچسپی لیتے یا لے سکتے ہیں۔ یہ خیالات ہر لحاظ سے کسی قدر مشکل الفاظ کا جامہ ہیں کہ سامنے آنا چاہتے ہیں۔ ہلکا پھلکا لباس ان کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ اس مکتوب میں جس شخص سے خطاب ہے، اول تو وہ خود عالم ہے اور دوسرے مسئلہ زیر بحث تقوٰیٰ یا فلسفہ کی زبان چاہتا ہے، جو مصطلحات و مخصوص الفاظ کے بغیر واضح نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہی انداز بیان موزوں ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ مسئلہ کی بنیاد ہن کی تہہ در تہہ کاوشوں پر ہے۔ آزاد نے الفاظ کو اس طرح سجایا ہے کہ مواد اپنی متانت بھی قائم رکھے اور مفہوم الفاظ و تراکیب کے گور کو دھندے میں الجھ کر نہ رہ جائے۔ یہاں زور بیان و ترتیب الفاظ سے فضا جتنی دلکش ہو گئی ہے وہ آزاد کی طرز تحریر کو ایک ایسی خصوصیت عطا کرتی ہے جو نہ شبلی کے یہاں ملتی ہے نہ محمد حسین آزاد کے پہلے کاش ابوالکلام آزاد نے ایسے موضوعات پر اردو میں کوئی مستقل تصنیف چھوڑی ہوتی تو اردو کی دنیا میں ایک نئے باب کا قابل قدر اضافہ ہوتا اور ایک بڑی کمی پوری ہو جاتی۔

ابوالکلام آزاد کی طرز تحریر اور اسباب پر غور کرتے وقت دلکشی کی ایک اور خاص وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ان کی خطابت کے سلسلہ میں ہم کو یہ نہ بھول جانا چاہیے کہ وہ اپنے دور کے بہترین مقررین میں سے تھے۔ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ اردو میں اس لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ اپنی تقریر کے لیے سارے ہندوستان میں مشہور تھے۔ ان کی خطابت ساحری تھی، لب و لہجہ کے علاوہ بیان کی شگفتگی، دل سے نکلتے ہوئے جوش و خروش، اس طرح باتوں بات میں محوسات کو متحرک کرتے تھے کہ سدا جمیع ہمت نہ گوش ہو جاتا تھا۔ ان کی تقریریں سننے والوں کو وہی لذت ملتی۔ جو ایک اچھے معنی کے فہم نہ لکھنے والا یا باکمال شاعر کے رُوح پر در اشعار سے نصیب ہو سکتی ہے۔ تقریر کا جو سر آزاد کی تحریر کو بھی دل کش بنانے میں معاون ہوا الفاظ کے آثار چڑھاؤ سے دلوں کو متاثر کر لینا یہاں بھی کام آیا جملوں کو مفہوم و معنی کے لحاظ سے یکے بعد دیگرے اس طرح ضبط تحریر میں لانا کہ تاثیر کے مدارج ذہن کی تہہ کو کھولتے چلے جائیں۔ اور الفاظ اثر لینے والی طبیعت کے آخری پردے کو جنبش میں لے آئیں غالباً فن خطابت کے ہی پر تو کا نتیجہ ہے۔ غور سے آزاد کی تحریر کو دیکھیے تو ایک جملہ کے بعد دوسرا جملہ اپنی ساخت و معنویت کے لحاظ سے پہلے جملہ کی وضاحت اور

آگے کے جملے کی گہرائی میں اضافہ کرتا جاتا تھا اور یہ سلسلہ کلام مبتدا کو خبر سے اتنا مربوط کر دیتا ہے کہ پوری عبارت فن کاری کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے مثال کے لیے یہ عبارت لے لیجیے:

”جس قید خانے میں صبح مسکراتی ہو، جہاں شام ہر روز پردہٴ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں کبھی ستاروں کی قدیلوں سے جگمگانے لگتی ہوں، کبھی چاندنی کی حسن افروز یوں سے جہاں تاب رہتی ہوں۔ جہاں دو پہر روز چمکے، شفق ہر روز نکھرے، پرند صبح شام چکیں، اسے قید خانہ ہونے پر بھی عیش و مسرت کے مسلمانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے“

غالباً تحریر میں بار بار سوالیہ جملے لکھنے رہنا فن خطابت کا مہون منت ہے تقریر میں سوالات سامعین کے ذہن کو اپنی طرف جس طرح متوجہ رکھتے ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ اس انداز بیان سے سماعت و توجہ تقریر میں مرکوز ہو جاتی ہیں۔ سامعین کا ذہن شکل ہی سے غیر حاضر ہوتا ہے۔ یہ طرز تقریر آزادی کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ اس سے الگ ہونے کی نہ ضرورت تھی، نہ ممکن تھا۔ بغیر کسی کاوش کے یہ انداز تقریر طرز تحریر میں بھی نمایاں ہو گیا جس نے اس معرکہ میں بھی خوبی سے اپنا کام کیا۔ کتاب پڑھنے والے کو کبھی کبھی سوالات سے چونکا دیا جاتا ہے تو وہ خود بخود اپنے ذہن کو اپنے جواب کے لیے تیار کرتا ہے، اور غور و فکر کی فضا سے الگ نہیں ہوتا، مفہوم کے دریا میں ذہن کو غوطے دیتے ہوئے پڑھنے والا اپنے سے بھی مفہوم تک الفاظ کے ذریعے سے پہنچ کر جو لذت محسوس کرتا ہے اس میں اپنے غور و فکر کی بھی بلندی پاتا ہے۔ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، اور آزادی کی تحریر سے زیادہ سے زیادہ وابستگی محسوس کرتا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہی شخص جو تقریروں کا بادشاہ ہونہ تحریر کے میدان میں آتا ہے تو اپنا رویہ بالکل بدل دیتا ہے۔ نہ خطابت ہوتی ہے، نہ غیر ضروری باتیں۔ وہ اپنی زبان کی طاقت قلم کو سپرد کر دیتا ہے۔ تصنیف کے وقت وہ خود نہیں بولتا۔ اس کا قلم باتیں کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تحریر میں ناصح مشفق بننا اور جا بجا ”میرے بھائی“ کہنا ہنر نہیں عیب ہے۔ تحریر مجروح ہو جاتی ہے۔ اہل نظر سمجھتے ہیں کہ مصنف اپنے خیالات نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اظہارِ علمیت کر رہا ہے، جو نخوت و تمغبر کی سرحد سے جا ملتا ہے۔ آزاد نے اس نکتہ کو ذہن میں رکھ کر اپنی عبارت کو عموماً اس طرح پیش کیا ہے جیسے کوئی دانا تمے ملا یا عالم باعمل لوگوں سے باتیں کر رہا ہو۔ یہی باتیں ادب پسند طبیعت

کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیتی ہیں اور ان کا طرزِ تحریر دل و دماغ ہی کو نہیں بلکہ رگ رگ کے پھر کا دیتا ہے۔

خطیب عموماً جذبات مشتعل کرتا ہے، ادیب جذبات سے زیادہ اپنی تحریر میں دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ مولانا جس پائے کے خطیب تھے، اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیان کو پُر اثر اور تحریر کو زور دار بنانے کے لیے وہی انداز اختیار کرتے جو عبارت سے دلوں میں بیجائی کیفیت پیدا کرتا۔ لیکن انھوں نے خطیب اور ادیب کے فرق و امتیاز کو ہر جگہ قائم رکھا۔ اوپر کی مثالوں میں بھی آپ نے دیکھا ہو گا کہ ادب کے میدان میں لفظی اشتعال انگیز سی سے زیادہ وہ منطق و دلائل سے کام لیتے ہیں مفکروں اور شاعروں کے اقوال سے اپنی بات کو مضبوط کرتے ہیں۔ عبارت کی رعنائی و بیان کی معقولیت سے پڑھنے والوں کے دلوں کو گراتے ہیں۔ محض الفاظ کی بازی گری سے دلوں میں بیجان پیدا کرنے کی جگہ وہ شعور کو متاثر کرتے ہیں فہم و ادراک کو متعل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ گرمی گفتار ادب کا سرمایہ حیات بن جاتی ہے، اور طرزِ تحریر وہ خصوصیت و انفرادیت حاصل کر لیتا ہے جس کی مثال اردو میں نظر نہیں آتی۔

مولانا آزاد کا ادبی مقام

ڈاکٹر سید عابد حسین

اس حقیقت کو تو سبھی جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد اردو کے نثر نگاروں میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں مگر وجہ امتیاز کیا ہے؟ اس پر ابھی تک کسی نے پوری طرح روشنی نہیں ڈالی میں نے مولانا کی تحریروں کا ہمہ گیر اور گہرا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے ان کے طرز خیال اور اسلوب بیان کی خصوصیات پر تفصیلی نظر ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ادب باب نظر کو مسئلے کے ایک پہلو کی طرف جو مجھے اہم اور قابل غور معلوم ہوتا ہے توجہ دلائوں۔

لکھنے والے، چاہے اردو کے ہوں یا کسی اور زبان کے جب تصنیف و تالیف کی راہ میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی فکر اور ان کے فن کو بلوغ کی منزل تک پہنچنے سے پہلے نشوونما کے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ عام طور پر مختلف ادوار کی تقلید میں خیال اور اظہار خیال کے مختلف طرز زل کو آزما تے ہیں بہت سے تو ان ہی میں سے کسی تقلیدی مرحلے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ مگر بعض جن کی طبیعت میں ایک خاص اُتسگ اور ایج ہوتی ہے، ترقی کی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا اپنا سوچنے اور لکھنے کا ایک مخصوص اور مستقل انداز بن جاتا ہے اور وہ صاحب طرز انشا پرداز کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، مولانا آزاد کے فکر و فن کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نشوونما کے جو مرحلے انھوں نے طے کیے ان میں سے ہر ایک بجائے خود ایک منزل تھا۔ یعنی ادبی زندگی کے ہر دور میں جس سے وہ گزرے، اور سوچنے اور لکھنے کے ہر طرز میں جو انھوں نے اختیار کیا ان کی تحریر میں ایک خاص ایج، انفرادیت اور تخلیقی پائی جاتی تھی اور وہ ہر طرز میں ایک صاحب طرز انشا پرداز کی حیثیت رکھتے تھے۔

مولانا کی ادبی زندگی کے تین دور قرار دیے جاسکتے ہیں۔ پہلا بارہ برس کی عمر سے جب انھوں نے اخباروں اور رسالوں میں لکھنا شروع کیا، ۲۸ برس کی عمر یعنی ۱۹۱۶ء تک جب انھوں نے تذکرہ تصنیف کیا۔ دوسرا اس کے بعد سے ۱۹۳۶ء تک جس میں وہ زیادہ تر قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کے کام میں مصروف رہے۔ تیسرا ۱۹۳۶ء سے ۱۹۴۵ء تک جب انھوں نے "غبارِ خاطر"

کو مکمل کیا۔ اس کے بعد مولانا کی ادبی زندگی ایک طرح سے ختم ہو گئی ان خطبوں کے سوا جو انھیں نیشنل کانگریس کے صدر یا آزاد ہندوستان کے وزیر تعلیم کی حیثیت سے دینے پڑے، غالباً انھوں نے کوئی قابل ذکر چیز نہیں لکھی۔

پہلے دور کی تحریروں میں جن کا بہترین نمونہ ”تذکرہ“ ہے کچھ تو لکھنے والے کے سن شباب کے تقاضے سے اور کچھ اس زمانے کے عام مذاق کے اثر سے شدت احساس و شدت اظہار بے قید تخیل اور بے ضبط مبالغہ، غرض وہ سب چیزیں موجود ہیں جنہیں ہمارے نقاد رومانی اسلوب کی خصوصیتیں قرار دیتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ان تحریروں خصوصاً اللہ اللہ کے مضامین اور تذکرے میں دو کیفیتیں جو لکھنے والے کی طبیعت پر چھائی ہوئی تھیں صاف جھلکتی ہیں۔ ایک اخلاقی شدت پسندی اور دوسرے انتہائی خود اعتمادی جو خودی پسندی کی حد تک پہنچ گئی ہے اور یہ دونوں رومانی رنگ میں کسی طرح نہیں کھپتیں۔ اس لیے کہ رومانی مزاج کو اخلاقی قید و ضبط سے وحشت ہوتی ہے اور وہ خود نگری اور خود شکنی کے دونوں سرور کے درمیان اس طرح جھولتا رہتا ہے کہ اس میں خود اعتمادی کا توازن پیدا ہونا مشکل ہے۔ دراصل اللہ اللہ میں مولانا آزاد کے مضامین اور تذکرے کے آہنگ و اسلوب کو ہم رومانی یا خطیبانہ کے بجائے زعمیانہ کہیں تو زیادہ موزوں ہو گا۔ تذکرے کی ان عبارتوں کو پڑھیے، اور دیکھیے کہ خواب جوانی کی غفلت دسمستی سے جو ٹکنے کے بعد سب جبابوں کا اٹھ جانا اور شاہد حقیقت کا بے نقاب نظر آنا کس شد و دم سے بیان کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے زمین و آسمان ”صاحب نظر سے پیدا شد“ کے نعرے سے گونج رہے ہیں اسے آپ زعمیانہ انداز بیان کے سوا اور کیا کہیں گے۔

”وہی دنیا جس کے میکدہ خود فراموشی نے غفلت کے جام لٹا رکھے تھے، اپنے ہر جلوے سے آنکھوں کو، اپنے ہر نغمے سے کانوں کو، مٹتی مٹتی ہر شے کی پیہم دعوتیں دی تھیں، اب اس کا کوئی گوشہ، چہرہ، ہتھیلی و پیش کا مرقع تھا، بصیرت و معرفت کا درس تھا۔ ذرے ذرے کو گرم گرفتار پایا، پتے پتے کو مکتوب و مسطور دیکھا پھولوں نے زبان کھولی، پتھروں نے اٹھ اٹھ کر اشارے کیے، خاک پامال نے اٹاڑ کر گہرا نشانیاں کیں۔ آسمانوں کو بار بار اُترنا پڑا تاکہ سب لوگوں کا جواب دیں، زمیں کو کتنی ہی مرتبہ اچھالنا پڑا تاکہ فضا سے آسمانی کے تارے توڑ لائیں۔ سب نے نقاب اتار دیے۔ سارے پردے چھلنی ہو گئے، سب کی ابروؤں میں اشا سے تھے، سب کی آنکھوں میں حکایتیں بھری تھیں“

دوسرے دور میں مولانا آزاد کا ذہن سیاست کے جھیلوں کے باوجود قمران اور قمرانیات کے

مطالعے میں دوبارہ ادران کا قلم زیادہ تر کلام مجید کے ترجمہ و تفسیر میں مصروف رہا، اس کا اثر ان کے ادبی طرز پر یہ پڑا کہ شدتِ احساس کا رخ خود بینی سے خدا بینی کی طرف مڑ گیا، اور زورِ بیان خود غنائی کی جگہ حق نمائی میں صرف ہونے لگا۔ اب لکھنے والے کا خطاب پڑھنے والوں کے جذبات سے نہیں بلکہ ان کے ضمیر سے تھا اور اس کا مقصد اپنی ذہنی اور روحانی فضیلت کو جتانا نہیں بلکہ ان کی مذہبی اور اخلاقی روح کو جگانا تھا۔ مقدمہ ترجمان القرآن کا ایک ٹکڑا سنیں۔ جس میں مکافات یعنی جزا اور سزا کے مسئلے کو سمجھایا ہے اور انصاف سے کہیے کہ مولانا آزاد کے زعمیانہ اسلوب میں ایک نیا کلیما نہ آہنگ پیدا ہو گیا ہے یا نہیں؟

”تم دیکھتے ہو کہ فطرت ہر گوشہ وجود میں اپنا قانون مکافات رکھتی ہے۔ ممکن نہیں کہ اس میں تغیر یا تساہل ہو فطرت نے آگ میں خاصہ رکھا ہے کہ جلانے، اب سوزش و پیش فطرت کی وہ مکافات ہو گئی جو ہر اس انسان کے لیے ہے جو آگ کے شعلوں میں ہاتھ ڈال دے گا۔ ممکن نہیں کہ تم آگ میں کودو اور اس فعل کے مکافات سے بچ جاؤ۔ پانی کا خاصہ ٹھنڈک اور رطوبت ہے۔ یعنی ٹھنڈک اور رطوبت وہ مکافات ہے جو فطرت نے پانی میں دو لیت کر دی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ تم دریا میں اترو اور اس مکافات سے بچ جاؤ۔ پھر جو فطرت کا ثبات ہستی کی ہر چیز اور ہر حالت میں مکافات رکھتی ہے۔ کیوں کر ممکن ہے کہ انسان کے اعمال کے لیے مکافات نہ رکھے، یہی مکافات جزا و سزا ہے۔

آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ سکھایا کھانے سے موت، دودھ سے طاقت آتی ہے، کوئین سے بخار رک جاتا ہے جب اشیاء کی ان تمام مکافات پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا، کیوں کہ یہ تمہاری زندگی کی یقینیات ہیں، تو پھر اعمال کے مکافات پر کیوں تعجب ہوتا ہے؟ افسوس تم بڑا تم اپنے فیصلوں میں نکتے نا ہموار ہو۔“

تیسرے دور میں مختلف عوامل نے مولانا کی طبیعت پر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ادبی اسلوب پر گہرا اثر ڈالا۔ عمر، تجربے اور قومی ذمہ داریوں کے بوجھ نے ان کے مزاج کی لے کو دھیمّا کر دیا تھا۔ پھر ۲۰ سال تک قرآن مجید کے فہم و تفسیر میں مصروف رہنے سے ان کے مذہبی احساس میں جذبہ پر سلوک کا رنگ غالب آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ مغربی ادب کے مطالعے نے جس کی

طرف غالباً مولانا نے اس زمانے میں زیادہ توجہ کی، ان کی فکر اور تحریر میں ضبط و اعتدال پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ ”غبارِ خاطر“ کے اسلوب میں جوان کے اس زمانے کی طرزِ بیان کی پوری نمایندگی کرتا ہے، دریا سے فصاحت کی روانی تو بدستور قائم ہے لیکن رو سے دریا کی تیزی اور تندگی کی جگہ قعود یا کے جزم و سکون نے لے لی ہے۔ اب صحتِ فکر، ہمواری اور توازن نے مولانا کی تحریر میں اس ادیبانہ اسلوب کی شان پیدا کر دی ہے جو جدید مغربی ادب میں بہترین انشا پر دازوں کا قرةٴ امتیاز ہے۔ اس عبارت پر غور کیجئے :

”انسان کی دماغی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کے تقلیدی عقائد میں اسے کوئی طاقت اس طرح جکڑ بند نہیں کر دے سکتی جس طرح تقلیدی عقائد کی زنجیریں کر دیا کرتی ہیں۔ وہ ان زنجیروں کو توڑ نہیں سکتا اس لیے کم توڑنا چاہتا ہی نہیں۔ وہ انہیں زیور کی طرح محبوب رکھتا ہے۔ ہر عقیدہ، ہر عمل، ہر نقطہ نگاہ جو اسے خاندانی روایات اور ابتدائی تعلیم و صحبت کے ہاتھوں مل گیا ہے۔ اس کے لیے ایک مقدس ورثہ ہے۔ وہ اس ورثے کی حفاظت کرے گا مگر اسے چھوٹنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ بسا اوقات موروثی عقائد کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ تعلیم اور گرد و پیش کا اثر بھی اسے ڈھیللا نہیں کر سکتا۔“

یہ توجہ دہ ادیبانہ اسلوب کا سنجیدہ رخ تھا۔ اب اس کے ہلکے رنگ اور خوش طبعی کے انداز کو ملاحظہ کیجئے۔ قلعہ احمد نگر کی اس عمارت میں مولانا، پنڈت نہرو اور دوسرے قومی لیڈر نظر بند تھے، اپنے کمرے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”گذشتہ سال جب ہم یہاں آئے تھے تو ان چڑیوں کی آشتیاں ساز یوں نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ چند دنوں تک تو میں نے صبر کیا لیکن پھر برداشت نے صاف جواب دے دیا اور فیصلہ کرنا پڑا کہ اب رطائی کے بغیر چارہ نہیں، یہاں میرے سامان میں ایک چھتری بھی آگئی ہے۔ میں نے اٹھائی اور اعلیٰ جنگ کر دیا۔ لیکن تھوڑی سی دیر بعد معلوم ہو گیا کہ اس کو تاح دستی کے ساتھ ان حریفانِ سقف و محراب کا مقابلہ ممکن نہیں اس لیے دوسرے ہتھیار کی تلاش ہوئی۔ برآمدے میں جالا صاف کرنے کا بانس پڑا تھا۔ دوڑتا ہوا گیا اور اسے اٹھا لایا اب کچھ نہ پوچھیے کہ میدانِ کارزار میں کس زوردار کا رن پڑا۔ کمرے میں چاروں طرف حریتِ طوائف کر رہا تھا اور میں

بانس اٹھائے دیوانہ وار اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ آخر میدان اپنے ہی ہاتھ رہا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد کمرہ ان حریفانہ مقف و محراب سے بالکل صاف تھا۔ اب دشمن کی فوج تتر بتر ہو گئی تھی مگر یہ اندیشہ باقی تھا کہ کہیں پھر اکٹھی ہو کر میدان کا رخ نہ کرے۔ تجربے سے معلوم ہوا تھا کہ بانس کچنیز کی سمیت دشمنوں پر خوب چھاگتی ہے۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ عرصے تک اسے کمرے ہی میں رہنے دیا جائے۔

اب گیارہ بج رہے تھے۔ میں کھانے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو کمرے میں قدم رکھتے ہی ٹھٹھک کر رہ گیا۔ کیا دیکھا ہوں سارا کمرہ پھر حلیت کے قبضے میں ہے۔ جس ہتھیار کی سمیت پر اس درجہ بھر دہہ کیا گیا تھا وہی حریفوں کی کام جوتیوں کا ایک نیا آلہ ثابت ہوا۔ بانس کا سرا جو گھونسلے سے بالکل لگا ہوا تھا گھونسلے میں جانے کے لیے اب دلیز کا کام دے رہا تھا۔ تنگے چن چن کر لاتے ہیں اور اس نو تعمیر دلیز پر بیٹھ کر یہ اطمینان گھونسلے میں بچھا جاتے ہیں۔ ساتھ ہی چول چول بن کر کچلتے ہیں عجب نہیں یہ معرعہ گنگنا رہے ہوں؟

عدد شود سبب خیر گر خدا خواہد

اس ادبیانہ اسلوب میں چونکہ علمی طرز بیان کی بنیادی صفات یعنی فکر کی صحت اور ہمواری اور لفظ و معنی کا توازن موجود ہے اس لیے جب مولانا اسے کسی علمی مسئلے پر بحث کرنے کے لیے کام میں لاتے ہیں تو یہ آسانی سے حکیمانہ اسلوب کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مثالیں اس صفت کو نمایاں کرنے کے لیے کافی ہیں جس کی بنا پر مولانا آزاد کو اردو نثر نگاری میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ صفت ان کی ہمہ گیر قدرت کلام ہے، اسی کی بدولت انھوں نے اپنی ادبی زندگی کی مختلف منزلوں میں خیال اور اظہار خیال کے مختلف طرزوں کو یکساں حسن و خوبی سے برتنا۔ اس لیے ہم یہ کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ ابوالکلام کا لقب جو انھوں نے اختیار کیا ان پر اس طرح سمجھا ہے جیسے ان ہی کے لیے وضع ہوا ہو۔

مولانا آزاد کی نثر

علی جواد زیدی

طرز نگارش اگر ایک طرف ادیب کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے تو دوسری طرف ملک اور سماج کے عام سیاسی اور ثقافتی رجحانات کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ اس لیے اسلوب کا جائزہ لیتے وقت یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان محرکات پر نظر رکھی جائے جو کسی ادبی تخلیق کو جو دہ میں لانے کا باعث ہو گئے ہیں۔ اس کلیہ کا اطلاق عام ادیبوں پر تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن ان ادیبوں کے بارے میں تو حرف و بحرف صحیح ہے جن کے اسلوب میں کوئی انوکھا پن، کوئی نئی شان، کوئی نیا جہان ہو مولانا آزاد کے اسلوب نگارش کا تعلق اسی آخر الذکر طبقے سے ہے۔

یوں تو مولانا نے محم سنی میں شاعری بھی کی تھی لیکن اس رہ گزری دل فریبیوں میں وہ الجھے نہیں اور بہت جلد انھوں نے نثر کو اس طرح اپنایا کہ آج بہت کم لوگوں کو یہ معلوم بھی ہے کہ انھوں نے کبھی شاعری کی تھی۔ لیکن لطیف شعریت ان کے مزاج میں اس طرح رچی بسی ہوئی تھی کہ انھوں نے اپنے ذوق شعری کو اوزان و بحر سے آزاد کر کے اپنی دل کش نثر میں سمویا تھا۔ وہ الہلال کی خطیبانہ حدیٰ خوانی ہو یا ”غبار خاطر“ کی ساحرانہ ”سادگی پر کاری“ دونوں ہی لب ہزار شورش پر صدائے دلنواز بن جاتی تھیں۔ وہ درحقیقت ایک باذوق اور حساس فن کار تھے جن کی صلاحیتوں پر سیاسی اور معاشرتی ہنگامہ آرائیوں نے گہرے پردے ڈال دیے تھے انھوں نے جو کچھ لکھا وہ ایسی اضطراب انگیز اور طوفان خیز فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے لکھا ہے، جہاں ہم صلاحیتوں والے یا تو ٹھوکر کھا کر گر پڑتے ہیں یا گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ مولانا کے دل و دماغ میں علوم و فنون کا ایک دریا موجیں مار رہا تھا، جسے وہ دوسروں کی پہچاننا چاہتے تھے۔ زمانہ جہالت دیتا تو وہ صرف خدمتِ قلم کرتے، لیکن قومی تقاضوں نے ان پر ایسی سیاسی ذمہ داریاں ڈال دی تھیں کہ وہ بے اختیار ہی کے عالم میں میدان کارزار کی طرف دوڑ پڑے اور پھر وہاں سے ایک فرض شناس کی طرح واپسی کی تمام راہیں خود ہی مسدود کر لیں۔ اس کا احساس انھیں بار بار تار تار ہوتا تھا۔ اپنے رفیقِ غلام رسول جہر کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”بعض اوقات سوچتا ہوں تو طبیعت پر حسرت و الم کا ایک عجیب عالم طاری ہو جاتا ہے۔ مذہب، علوم و فنون ادب، انشاء شاعری کوئی ایسی وادی نہیں جس کی بے شمار نئی راہیں مبدیہ فیاض نے مجھ نامراد کے دل و دماغ پر نہ کھول دی ہوں اور ہر آن، ہر لحظہ بخششوں سے دامن مالا مال نہ ہوا ہو۔ بحد تک ہر روز اپنے آپ کو عالم معنی کے ایک نئے مقام پر پاتا ہوں اور ہر منزل کی کرشمہ سنجیاں پھلی منزلوں کی جلوہ طرازیوں کو ماند کر دیتی ہیں لیکن افسوس جس ہاتھ نے فکر و نظر کی ان دولتوں سے گراں باریگی اس نے شاید سر و سامان کار کے لحاظ سے تہی دست رکھنا چاہا۔ میری زندگی کا سارا نام یہ ہے کہ اس عبد اور محل کا آدمی نہ تھا، مگر اس کے حوالے کر دیا گیا۔

میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ مولانا اس جہاد اور ماحول کے آدمی نہیں تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا کے کردار کے روشن پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے اسی تاریکی کی شدید ضرورت تھی جو انہیں چاروں طرف گھیرے ہوئے تھی۔ وہ مجمع میں، ہر کجی مجمع سے الگ تھلک ضرور نظر آتے تھے، لیکن غور کیجیے تو اسی مجمع کو ایسے ہی شعل خاموش کی ضرورت بھی تھی۔ انہیں جو مجمع ملا تھا اس پر سرسید، حالی اور نذیر احمد کی اصلاح پسندی کا جادو چل چکا تھا، اور وہ سیاسی جہاد اور ثقافتی نفاذِ انسانیت کے انقلابی امکانات سے جان بوجھ کر چشم پوشی کر رہا تھا یا دور انحطاط کی سنگین غفلتوں میں مبتلا تھا۔ اصلاح کی اس طلسمی فضا سے نکالنے کے لیے یقیناً ایک شبی اور ایک ابوالکلام آزاد کی ضرورت تھی۔ دونوں کے ذوق و شعور میں ایک شرار مغوی پنہاں تھا اور اُسے ہر حال اظہار کی راہ نکالنا تھی۔ ممکن ہے کہ دوسرے اس عالم میں راہ گریز اختیار کر لیتے۔ لیکن مولانا کا عالم کچھ اور بھی تھا۔

تو گریزی از پیش یک شعلہ خام

من استادم تا بوزم تمام

اسی شرار مغوی نے اظہار کی دورا میں نکالیں۔ ایک نو دورہ اہلال و البلاغ، سے متعلق ہے۔ جب ایک سوئی ہوئی قوم کو جگانا اور جھنجھوڑنا تھا۔ یہاں جوش، ولولہ، انگ، للکار، رجز خوانی، مبارزہ کا انداز ہے ان کے پیش نظر ایک حال ہے جو بے جان ہے اور ایک مستقبل ہے جو ہاتھوں کی رسائی سے دور نہیں۔ لیکن جس کی طرف لوگ اس لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے کہ ان کو ڈرایا لپیٹا جا رہا ہے۔ مولانا کی بے چین فطرت اور ان کا حساس دماغ پورے احساسِ ذمہ داری سے ایک ایسا درمیانہ تخلیق کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے جو مردہ لگوں میں بھی خون دوڑا دے۔ ان کی آنکھوں سے

خون کے آنسو ٹپکتے ہیں، لیکن اس طرح کہ ان سے عمل کے شرارے بھی نکل رہے ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ ان کا یہ طرزِ خطابت اور یہ رزمیہ انداز بے کار نہیں گیا بلکہ اس نے صورتِ اسرافیل کا کام کیا۔

اس دور کی نثر کو عبارتِ آرائی، خطابت یا صحافت کہہ کر ٹالا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ اس میں بے جا اور دہنیں سے نصنع نہیں ہے۔ ایک پہاڑی چٹھے کی روانی ہے جو بڑے بڑے پتھروں کو بھی بہا کر لے جاسکتی ہے۔ اس میں کوری منطق یا بے جان سادگی کی تلاش بے سود ہے۔ کیونکہ جب دل و دماغ پر حصولِ مقصد کی متا چھا گئی ہو اور اس میں سارا وجود، ساری علمیت، ساری فن کاری پویست ہو گئی ہو، تو وہ الہانہ نغمے اور روح پرورد نعرے ہی زبان پر آتے ہیں۔ پھر مولانا نے علم و ادب اور شاعری و موسیقی کے خنک سائے میں زندگی کی ابتدائی ہماریں گزاری تھیں۔ ذوقِ سلیم نے ہزاروں منتخب اشعار و امثال و اقتباسات کو ان کے بے پناہ حافظے میں محفوظ کرادیا تھا۔ اس اٹھا ہندو سے جو موج اٹھتی تھی اس میں اگر شعر و نغمہ کی دل کشی بھی ہوتی تو اس میں تعجب کیا تھا۔ مولانا نے بیشتر مضامین جس روا روی میں لکھے ہیں ان سے واقف ہونے کے بعد کوئی ان پر آد کا الزام نہیں لگا سکتا اور جنہوں نے ان کے بے پناہ خطبے سنے ہیں وہ جانتے ہیں تمام شاعرانہ فضا اور فنی لطافتیں ان کے قلم اور ان کی زبان پر بے تکلف آجاتی تھیں۔ یہ طرزِ اس دور میں کچھ ایسا مقبول ہوا کہ بیسیوں ادیب نقاتی پر اتر آئے، لیکن لفظوں کے طمطراق کی چمک دمک میں وہ خلوص کسی کو نہ نصیب ہوا جس کی بدولت مولانا نے ایک پوری نسل کو متاثر کر دیا تھا۔

مولانا کی نثر نگاری کا دوسرا پہلو وہ ہے جو ”ترجمان القرآن“ یا ”تذکرہ“ میں ظاہر ہوتا ہے، یہاں بے پایاں صلاحیت اخذ و کسب اور ایک بے کنار دریائے علم کے بہاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں نسبتاً زیادہ ٹھہراؤ ہے تاہم ایک گوشوں اور ان دیکھ زادیوں تک روشنی کی شعاعیں پہنچانے کی خواہش ہے، خطابت کم ہے، ذہانت، ممتانت اور علمیت کا وقار زیادہ ہے۔ یہاں جذبات کو عام کرنے اور ہر دل میں ایک چنگاری جگا دینے کی خواہش کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دماغوں میں نئی فکر کے چراغ جلانے کا حوصلہ زیادہ ہے۔

لیکن ان دونوں سے قدرے مختلف وہ اسلوب ہے جو ”غبارِ خاطر“ اور دوسرے مکاتیب میں نمایاں ہوتا ہے۔ چونکہ مولانا کے مکتوب الہیہ زیادہ تر ہم مشرب اور اداس شناس ہیں۔ اسی لیے مولانا اپنی پُر وقار انا کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے بندوبستوں کو کھولتے ہیں۔ اس لیے

کہ باہر کی ہوا اندر آسکتے بلکہ اس لیے کہ اندر کی روشنی صاحبانِ نظر دیکھ سکیں۔ اس خلوت میں جلوت کا عالم قابلِ دید ہے۔ کم آمیزی کا انداز یہاں بھی ہے لیکن یہ انداز راز داسانہ اور حبیبانہ ہے۔ اس لیے وہ اُن خطوں میں دل کی گرہیں کھولتے ہیں یا اپنی ہستی کے مختلف پہلوؤں سے ان حجابات کو اٹھاتے ہیں جن پر ان کی گوشہ نشینی نے پردے ڈال دیے تھے، یہاں عجیب روانی اور بمقرا نہ حسنِ آفرینی آگئی ہے۔ اس عالم میں کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ”حسنِ آواز میں ہویا چہرے میں، تاج محل میں ہویا نشاطِ باغ میں، حسن ہے اور حسن اپنا فطری مطالبہ رکھتا ہے۔ افسوس اس محروم اذلی پر جس کے بے حس دل نے اس مطالبہ کا جواب دینا نہ سیکھا“ اور کبھی یہ کہ:

”نور و ظلمت کی اس ملی جلی فضا میں اچانک پردہ ہائے سار سے نالہ ہائے بے حرف
اٹھتے اور ہوا کی لہروں پر بے روک تیرنے لگتے۔ آسمان سے تارے جھڑپے تھے
اور میری انگلی کے زنجیروں سے نغنے“

اس دور کے آزاد نہ پہلے کے صحافی اور خطیب ہیں نہ رجسٹروں اور نہ سیاسی انقلاب کے رہبر۔ بلکہ ایک فن کار، مبصر اور حسن دوست اور حسن آفریں ہیں اور بس۔ اسی لیے سجاد انصاری نے مولانا کی نشر کو الہامی نشر کا درجہ دیا۔ اور مہدی افادی کو اس میں مہ جبینوں کا حسن نظر آیا، اور ایک پوری قوم کو اس میں پیغمبرانہ شان نظر آئی۔ جس کے ہر تار چرمھاؤ سے مدائے ”قم باذنی“ بلند ہوتی تھی اور یہ سب ایک ہی مقصد کے تابع تھا جس کے حصول کے لیے مولانا کی ترخود مولانا کے علی الرغم ایک آلہ کار بن گئی تھی۔

مانہ بودم بدیں مرتبہ راضی غائب

شعر خود خواہش آں کرد کہ گردد فنِ ما

اردو نثر میں مولانا آزاد کا اجتہاد

پروفیسر آل احمد سرور

اردو نثر میں مولانا آزاد کے اجتہاد کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے غالب کی مثال ذہن میں رکھنی ہوگی۔ غالب کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کئی راستوں سے گزرنا پڑا۔ بیدل کی آمریت سے غالب آخر میں آزاد ہو گئے۔ مگر بیدل کو جذب کر کے دوسرے الفاظ میں غالب کو سمجھنے کے لیے بیدل کے اثر کی انقلابی اہمیت کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اس طرح غالب کے اردو خطوط کی سادہ پرکاری کے پیچھے فارسی انشاء پردازی کا ایک عمر کا ریاض الفاضل پر فتح پانے کی ایک طویل داستان ہے۔ غالب گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج تھے اور اپنے آپ کو ”عندلیب گلشن نا آفریدہ“ کہتے تھے۔ ابوالکلام آزاد کے ہاں بھی یہی خصوصیت ملتی ہے۔ دونوں کی انفرادیت شاعرانہ عام سے بچ کر چلتی ہے، دونوں کے ہاں انانیت ہے دونوں کی منزل کو سمجھنے کے لیے ان کے آغاز سفر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ غالب نے جہاں اقبال کو متاثر کیا وہاں ابوالکلام آزاد کو بھی۔ یہ اثر صرف غالب کے اشعار کا حوالہ دینے تک محدود نہیں ہے مولانا کی پوری ادبی شخصیت میں بھی اس کا پر تو نظر آجاتا ہے۔

سرسید کی تحریک نے اردو ادب کو مغرب کی عقلیت سے آگاہ کیا، مولانا سرسید کی سیاست سے الگ رہے۔ مگر ان کی حریت فکر کی نشوونما میں سرسید کا بڑا ہاتھ ہے سرسید جدید اردو نثر کے معمار اعظم ہیں۔ لیکن سرسید کا اثر صرف ان کے اسلوب کی تقلید تک محدود نہیں ہے۔ مولانا کی ابتدائی تربیت قدیم ماحول میں ہوئی مگر قدیم فکر کے دائرے سے انہیں سرسید کی تصانیف نے نکالا۔ سرسید کے اثر سے اردو ادب کے جن میں بہت سے پھول کھلے، حالی نے مرغن غذاؤں کے شیدائی کو ”بابا کچھڑی“ اور بے شک سالن کی غذاؤں کی طرف متوجہ کیا، منیر احمد نے ان سے اصلاح معاشرہ کے روز کیے۔ مولوی شبلی کو انھوں نے علامہ شبلی بنایا۔ یعنی مغرب کا اثر ایک نئی مشرقیت میں جلوہ گر ہوا جس کے نقوش مذہبی، سیاسی اور صحافتی میدان میں، الہلال اور البلاغ کے ادراک میں ادب لطیف کے میدان میں تجاد جدید کے خیالستان اور نیاز فتح پوری اور ان کے نگارستان میں شاعری میں ایک طرف اقبال کی بانگ درا میں اور دوسری طرف عظمت اللہ خاں کے سریلے بول میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

اُردو نثر سرسید سے پہلے شاعری اور مرصع کاری کے زیور کے بغیر اپنے حسن کی نمائش نہیں کر سکتی تھی سرسید نے اس پر زور دیا کہ ”حسن ذاتی، تکلف سے بری ہے اور نثر کو مانگنے کے زیور کی ضرورت نہیں، مگر نئی مشرقیت جو تقدیرِ اہم کا مطالعہ کر رہی تھی اور ایک طرف علومِ جدیدہ سے اثر قبول کر رہی تھی اور دوسری طرف اپنے ماضی کا نئے سرے سے جائزہ لے رہی تھی صرف ایک سادہ اسلوب میں اپنے آپ کو مفید نہیں کر سکتی تھی ماس میں ایک رومانی جوش اور دلولہ تھا اور یہ رومانی دلولہ اپنے موضوع کے مطابق اپنے کام میں لانے پر مجبور تھا۔ مولانا آزاد کی بنیادی حیثیت ایک مفکر کی ہے مفکر خلوت پسند ہوتا ہے۔ فکر اپنے اظہار کے لیے علمی اصطلاحات لانے پر مجبور ہے۔ مولانا کے یہاں عربی کی اصطلاحات اسی وجہ سے ہیں۔ پھر مولانا ایک بہت بڑے خلیب بھی ہیں، خطابت کے لیے رجزیہ لہجہ ضروری ہے اور سید عبداللہ نے الہلال کے مضامین کو رجز غلط نہیں کہا ہے۔ پھر مولانا ایک عظیم صحافی ہیں اور صحافت ہنگامی واقعات کو بھی آفاقی رنگ دینے پر مجبور ہے۔ ان اشاروں کی مدد سے الہلال اور البلاغ کے مصنف کا کارنامہ سمجھ میں آجائے گا۔ صحیح ہے کہ نثر سرسید اور حلال کی سادہ نثر مختلف ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ یہ نثر کا بہترین نمونہ نہیں ہے۔ مگر اس میں علمی، سیاسی، مذہبی، تہذیبی موضوعات کو خطیبانہ بلند آہنگی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ایک جلال ہے جس میں دلبری و قافیہ بازی ملے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک میمبرانہ انداز ہے جو حق اور باطل، سود و زیاں، نور و ظلمت، صراطِ مستقیم اور خلافت کی نشاندہی کرتا جاتا ہے۔ الہلال مولانا کے تربیتی دور (Apprentice ship) کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ترجمان القرآن کی پرواز کے لیے پرواز کرنے کے مترادف ہے۔ صحافت خطابت سے اپنا واسن نہیں بچا سکتی مگر سنجیدہ تصنیف میں خطابت بے جوڑ ہوتی ہے۔ ترجمان القرآن میں مولانا کی نثر کی دوسری منزل ملتی ہے جس میں علمی نثر نے ایک پُر سوز و خیل کے سہارے شگفتگی پیدا کر لی ہے اور غزل کے شوخ اشعار کی مدد سے اپنی بات واضح کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ترجمان القرآن کی پہلی جلد جو سورۃ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ حکیمانہ مکتہ سنجی کے ساتھ کہیں کہیں شاعرانہ شوخی سے بھی کام لیتی ہے تاکہ حکمت و بوجہ معلوم ہو بلکہ باعث کشش نظر آئے۔ ترجمان کی نثر کو ہم غالب کے مدیانی دور کی شاعری کی مثال سمجھ سکتے ہیں غالب کی انفرادیت اس دور میں رنگ بہار ایجادی بیدل کی مرہون منت نہیں رہی، اس نے اپنی راہ پالی ہے۔ مولانا کی حکمت اب خطابت کے طوفان نہیں اٹھاتی، ہاں شعریت کی ہلکی سی موجیں ضرور پیدا کرتی ہے موضوع کی رعایت سے انداز

بیان علمی ہے مگر اس میں علم کی خشکی نہیں ایک جمالیاتی حسن ہے جس کی وجہ سے ایک رعنائی پیدا ہو گئی ہے۔ مفکر کو اظہار خیال کے لیے وسیع میدان ملا ہے، مگر مفکر ذوقِ جمال رکھتا ہے اس لیے فکر کے پہاڑ نہیں ٹھکاتا ہاں اس کی آب و تاب دکھاتا ہے۔ یہاں صحافت نہیں ہے کہ طرفانی کیفیت پیدا کرے، یہاں ازلی اور ابدی صداقتوں کی تشریح ہے جس کے لیے حکیمانہ اسلوب کی ضرورت ہے۔ مولانا آزاد نے اس طرح اردو نثر کو برگزیدگی عطا کی ہے۔ سجاد انصاری نے جب کہا تھا کہ اگر قرآنِ اردو میں اترتا تو اس کے لیے ابوالکلام کی نثر منتخب کی جاتی تو ان کا اشارہ اسی برگزیدگی کی طرف تھا۔

لیکن مولانا صرف مفکر یا خطیب یا صحافی ہی نہیں تھے۔ سیاست بھی ان کی زندگی میں بڑا اہم درجہ رکھتی تھی بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نثر بیک غالب تھی۔ سیاست نے انہیں سرسید کی سیاست کے خلاف جدوجہد میں مصروف رکھا، مگر سرسید کے اسلوب کے امکانات ان پر واضح کر دیے۔ چنانچہ رام گڑھ کے خطبے میں ہی ہمیں ان کے اسلوب میں ایک اور ارتقائی مقام ملتا ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ الملل صرف اپنی خطابت کی وجہ سے مقبول نہیں ہوا تھا۔ نہ ترجمان القرآن اپنی حکیمانہ نکتہ سنجی اور کفایت کی وجہ سے، بلکہ دونوں کے پیچھے ایک بیدار ذہن کی روشنی، ایک پر موز شخصیت کا گداز، ایک ہمہ گیر مزاج کا شعلہ مہر اور ایک مقدس آتش کدے کی چنگاری تھی جسے خلوت کی تنہائیوں نے ہوا دی تھی اور جو ہجوم میں ان کی رفیق رہتی تھی۔ بغیر خاطر کا ذوقِ خامہ فرسائی اس وجہ سے ان کے اسلوب کی ارتقائی شکل کو ظاہر کرتا ہے اس کو خطوط کے محدود پیمانے سے ناپنے کی ضرورت نہیں، اس میں دراصل اپنے گرد و پیش کے تذکرے کی داستان ہے انانیتی ادب کی بحث ہو یا داستان بے ستون و کوہ کن، چڑے چڑیا کی کہانی ہو یا پھولوں کی بہار کا تذکرہ، موسیقی کے اثرات کی تفصیل ہو یا صلیبی معرکوں کی حکایتیں۔ ان میں مولانا آزاد کا اسلوب ایک جوئے نغمہ خواں کی طرح ہے، مگر اس کی دل گشی اور دلآویزی کو سمجھنا ہے تو الملل کے اسلوب کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ جدید اردو نثر عربی اور فارسی سے جو کچھ لے سکتی تھی، وہ ابوالکلام نے لے لیا۔ عرب کے سوزِ دروں اور عجم کے حسنِ طبیعت دونوں کو اردو میں سمونید اور اردو کو عربی اور فارسی کا غلام نہ ہونے دینا معمولی کام نہیں ہے۔ مولانا آزاد کی نثر سے یہ کام ختم ہو گیا اور اقبال کی نظم سے۔ اب اردو نثر کی ترقی کے لیے جو امکانات ہیں وہ عالمی ادب خصوصاً انگریزی سے لیے جاسکتے ہیں، مگر اچھی اردو نثر عربی اور فارسی کے اثرات جس طرح حل ہو گئے ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اس وجہ سے ابوالکلام آزاد کے جوشِ فلاح سے بزمِ ادب میں ہمیشہ چراغِ اُخاں رہے گا۔

مولانا آزاد کی خطوط نگاری

ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری

غبارِ خاطر :

”غبارِ خاطر“ نواب صدربار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانیؒ کے نام مولانا ابوالکلام آزادؒ کے مکاتیب کا مجموعہ ہے۔ اس کا شمار اگرچہ مولانا آزاد کی اول درجے کی تصنیفات میں نہیں ہوتا اور علمی اعتبار سے ترجمان القرآن اور تذکرہ کاہم مد نہیں۔ لیکن ادبی اعتبار سے غبارِ خاطر اردو کی عظیم تصنیف ہے۔ غبارِ خاطر کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ مولانا کی کسی تصنیف کو حاصل نہ ہو سکی، بلکہ اردو کی پوری تاریخ تصنیف و تالیف میں کوئی کتاب ایسی پیش نہیں کی جاسکتی جسے غبارِ خاطر جیسی مقبولیت حاصل ہوئی ہو۔

اس کا پہلا ایڈیشن ”حالی پبلشنگ ہاؤس، دہلی“ نے مئی ۱۹۳۲ء میں شائع کیا تھا۔ پورا ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایڈیشن ختم ہو گیا دوسرے ہفتے میں کتاب کیاب ہو گئی لیکن ملک کے اندر مانگ بدستور باقی تھی۔ اگست میں اس کا دوسرا ایڈیشن بازار میں آگیا۔ انہی ایام میں اس کا ایک ایڈیشن غیر قانونی طور پر حیدر آباد دکن میں شائع کر دیا گیا۔ لیکن یہ ایڈیشن بھی چند ماہ کے اندر ختم ہو گیا۔ غبارِ خاطر کا تیسرا ایڈیشن ایک خط کے اضافہ کے ساتھ ”مکتبہ احراء“ لاہور نے ۱۹۳۷ء میں شائع کیا۔ تقسیم ملک کے بعد پاکستان و ہند سے اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کا آخری ایڈیشن ساہتیہ اکادمی، نئی دہلی سے ۱۹۶۷ء میں شائع ہوا ہے۔ یہ ایڈیشن جناب ملک رام نے مرتب کیا ہے۔

غبارِ خاطر طویل و مختصر چوبیس خطوط کا مجموعہ ہے۔ ایک خط گرفتاری سے قبل کا ہے جو ملکیت سے مبریٰ جانے ہوئے دوران سفر میں تحریر کیا تھا۔

پہلی خط ۱۰ اگست ۱۹۳۲ء اور ۱۶ ستمبر ۱۹۳۳ء کی درمیان مدت کے قلعہ احمد نگر کی

امارت کھڑے کرنے کے ہیں۔

دو مختصر اور ایک کسی قدر مفصل، یعنی تین خط رہائی کے بعد کے ہیں۔

موضوع اور مطالب کے لحاظ سے ان مکاتیب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ وہ مکاتیب جو کسی علمی، ادبی مسئلہ یا فلسفیانہ موضوع سے تعلق رکھتے ہیں۔

۲۔ وہ مکاتیب جو مولانا آزاد کی ذات اور ان کے گرد پیش حالات سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ کس قسم کے مکاتیب زیادہ اہم ہیں۔ پہلی قسم کے مکاتیب اگرچہ

علمی موضوعات اور فلسفیانہ مباحث سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان میں بھی مولانا کی انفرادیت

اور انانیت جھلکتی ہے اور ذوق و رجحان طبع، عقائد و نظریات، اخلاق و عادات اور ان کی لغسیات

کے بارے میں بیش قیمت معلومات ملتی ہیں۔ دوسری قسم کے مکاتیب میں مولانا مرحوم نے اپنی

گرفتاری، قلم احمد نگر کی زندگی، وہاں کے حالات، اپنی ابتدائی زندگی، خاندان تربیت، تعلیم، اول

افکار و عقائد اور ذوق و معمولات روزمرہ پر اپنے مخصوص انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ پہلی قسم

کے مکاتیب بھی مولانا آزاد کی زندگی سے اتنا قریبی اور گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے کسی

پہلو پر قلم اٹھایا جائے تو ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

غبارِ خاطر کے مکاتیب میں مستقل یا ضمنی طور پر علمی، ادبی، مذہبی و سیاسی تاریخی و نظریاتی

مباحث اس قدر آگے ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن حقیقتاً یہی وہ مقام ہے

جہاں ہمیں اصل ابوالکلام کو تلاش کرنا چاہیے۔ ان علمی و ادبی تاریخی و نظریاتی اور فلسفیانہ مباحث

میں مولانا ابوالکلام آزاد نے خود اپنے ذوق و افکار کی داستان سرائی کی ہے۔

دیباچہ میں مکاتیب کی حیثیت اور ان کی اشاعت کے پس منظر کے بارے میں تحریر فرماتے

ہیں :

”یہ تمام مکاتیب بچ کے خطوط تھے اور اس خیال سے نہیں لکھے گئے تھے

کہ شائع کیے جائیں گے۔ لیکن رہائی کے بعد جب مولوی محمد ارجل خان صاحب

کو ان کا علم ہوا تو مصر ہوئے کہ انہیں ایک مجموعے کی شکل میں شائع کر دیا جائے۔

چونکہ ان کی طرح ان کی خاطر بھی مجھے عزیز ہے۔ اس لیے ان مکاتیب کی اشاعت

کا مردوسانان کر رہا ہوں جس حالت میں یہ قلم برداشتہ لکھے ہوئے موجود تھے

اسی حالت میں طباعت کے لیے دے دیے گئے۔ نظر ثانی کا موقع نہیں ملا۔

نسخہ شوق بہ شیرازہ نہ گنجد نہ ہمار
بگزارید کے اس نسخہ بہ مجرا ماند

مقدمہ اجل خان میں ”غبار خاطر“ کے مکاتیب کی ایک اہم خصوصیت، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے..... ”مولانا کے دماغی پس منظر کی تلاش“ بتائی گئی ہے، اس سلسلے میں فرماتے ہیں،

”ان مکاتیب پر نظر ڈالتے ہوئے سب سے زیادہ اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ مولانا کا دماغی پس منظر (بیک گراؤنڈ) ہے۔ اس پس منظر پر افکار و احساسات کی تمام جلوہ طرازیوں نے اپنی جگہ بنائی ہے۔..... یہی دماغی پس منظر ہے جس کی نوعیت سے ہر عظیم شخصیت کی عظمت کا اصل مقام دنیا کے آگے نمایاں ہوتا ہے یہی کسوٹی ہے جس پر ہر انسانی عظمت کسی جا سکتی ہے اور یہی معیار ہے جو ہر انسان کی عظمت پرستی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ان مکاتیب میں مولانا نے خود کو کش کی ہے کہ اپنا دماغی پس منظر دنیا کے آگے رکھ دیں اور اسی لیے یہ غیر ضروری ہو گیا ہے کہ اس بارے میں بحث و نظر سے کام لیا جائے میں صرف معاملے کے اس پہلو پر اہل نظر کو توجہ دلانا چاہتا ہوں خود کچھ کہنا نہیں چاہتا۔“

”غبار خاطر“ میں مولانا ابوالکلام آزادؒ نے ایک خاص اسلوب نگارش اختیار کیا ہے یہ ایسا اسلوب ہے جس کی مثال اردو ادب میں نہیں ملتی اور اگر ملتی ہے تو انھیں کے بعض مضامین میں جو ”الہلال“ میں شائع ہوئے تھے اجل خان نے اس طرز نگارش کا بڑی تفصیل کے ساتھ تعارف کرایا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ طرز تحریر ہر قسم کے مضامین کے لیے مفید اور دلچسپ نہیں ہو سکتا اسی لیے مولاناؒ نے مختلف قسم کے مضامین میں مختلف طرز اختیار کیے ہیں قلند احمد نگر کے مکاتیب کے طرز تحریر اور دیگر خصوصیات کی نسبت تحریر فرماتے ہیں،

”انھوں نے نثر میں شاعری کی ہے اور جس مطلب کو ادا کیا ہے اس طرح کیا ہے کہ جدت فکر نقش آرائی کر رہی ہے اور وسعت خیال رنگ و روغن بھر رہی ہے۔ اجتہاد فکر اور تجدید اسلوب مولاناؒ کی عام اور ہمہ گیر خصوصیت ہے۔ قلم اور زبان کے ہر گوشے میں وہ طرز عام سے اپنی روش الگ رکھیں گے اور الفاظ و تراکیب سے لے کر مطالب اور ادائے مطالب کے طرز تک ہر بات میں تقلید عام سے گریزاں اور اپنے مجتہدانہ انداز میں بے میل اور بے لچک نظر آئیں گے۔ انھوں نے جی وقت سے قلم ہاتھ میں منبھالا ہے ہمیشہ پیش رو اور صاحب اسلوب ہے

ہیں۔ کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی دوسرے پیش رو کے نقش قدم پر چلیں چنانچہ ان مکاتیب میں ان کا مجتہد انداز ہر جگہ نمایاں ہے۔ بغیر کسی اہتمام اور کاوش کے قلم برداشتہ لکھے گئے ہیں، لیکن قدرت بیان ہے جو بے ساختگی میں بھی ابھری چلی آتی ہے اور کاوش فکر ہے جو آمد میں بھی آورد سے زیادہ بنتی اور سنورتی رہتی ہے۔

ظرافت ہے تو وہ اپنی بے داغ لطافت رکھتی ہے، واقعہ نگاری ہے تو اس کی نقش آرائی کا جواب نہیں۔ فکر کا پیمانہ ہر جگہ بلند اور نظر کا معیار ہر جگہ ارجح ہے۔ اس طرزِ تحریر کی ایک خصوصیت اور بھی ہے وہ یہ کہ کسی تحریر کے ترجمہ میں یہ طرز اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ ترجمہ میں مترجم مصنف کے خیالات کا پابند ہوتا ہے اور جہاں اظہارِ فکر و خیال کی آزادی نہ ہو یہ اسلوب اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اس مخصوص طرز میں لکھی ہوئی چیز کا کسی دوسرا زبان میں ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ یہاں بھی فکر و خیال کی پابندی کے ساتھ اسلوب اور صحتِ ذوق و معیار کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ اس قسم کی تحریر کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ٹخن غارت اور دل کشی ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ ”غبارِ خاطر“ کے اکثر مکاتیب اسی اسلوب میں لکھے گئے تھے اس لیے مولانا نے اس کے ترجمہ کی اجازت نہیں دی۔ مولانا فرماتے ہیں :

”چند مکاتیب کے سوا یہ تمام مکاتیب ایک ایسے اسلوب میں لکھے گئے ہیں کہ ان کا کسی دوسری زبان میں صحتِ ذوق و معیار کے ساتھ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کیا جائے گا تو اصل کی ساری خصوصیات مٹ جائیں گی۔“
جناب مالک رام نے غبارِ خاطر کی اہمیت کے بعض پہلوؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا ہے :

”غبارِ خاطر کئی لحاظ سے بہت اہم کتاب ہے۔ مولانا مرحوم کے حالات، بالخصوص ابتدائی زمانے کے، اتنی شرح و دبیط سے کسی اور جگہ نہیں ملتے، جتنے اس کتاب میں۔ ان کے خاندان، ان کی تعلیم اور اس کی تفصیلات، عادات، تفریبات کردار، آمیال و عواطف، ان کے کردار کی تشکیل کے محرکات۔۔۔ ان سب باتوں پر جتنی تفصیل سے انھوں نے ان خطوں میں لکھا ہے، اور کہیں نہیں لکھا، اور ان کے سوانح نگار کے لیے اس

سے بہتر اور موثق تر اور کوئی ماخذ نہیں۔

اس کتاب کی دوسری اہمیت اس کا اسلوب تحریر ہے۔ جہاں تک معلوم ہو سکا ہے، وہ بارہ تیرہ برس کی عمر ہی میں نظم و نشر لکھنے لگے تھے اور اسی زمانے میں ان کی تحریریں رسائل و جرائد میں چھپنے لگی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ابتدائی تحریروں میں وہ پختل نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی تھی، جو مشق اور مرد زمانہ ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں انھوں نے بہت کچھ لکھا۔ اگر ہم اس پورے مجموعے پر تنقیدی نظر ڈالیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ زبان و بیان کے لحاظ سے اُن کے اسلوب نگارش کا نقطہ سراج غبارِ خاطر ہے۔ اس کی نثر ایسی پی ٹی ہے، اور یہاں الفاظ کا استعمال اس حد تک افراط و تفریط سے بری ہے کہ اس سے زیادہ خیال میں نہیں آ سکتا۔ اُن کی ابتدائی تحریروں میں نامواری تھی۔ مثلاً الہلال اور البلاغ کے دور میں اُن کے ہاں عربی اور فارسی کے ثقیل اور غیر الفہم جملوں اور ترکیبوں کی بھرمار ہے بے شک، ان پرچوں کا خاص مقصد تھا اور ان کے مخاطب بھی تعلیم یافتہ لوگ بلکہ بہت حد تک طبقہ علماء کے افراد تھے۔ ان اصحاب سے توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ نہ صرف ان تحریروں کو سمجھ سکیں گے، بلکہ ان سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ مطالب اس سے آسان تر زبان میں بیان نہیں ہو سکتے تھے۔ پس ظاہر ہے کہ عوام تو درکنار، متوسط طبقہ بھی ان سے پورے طور پر مستفید نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے برعکس غبارِ خاطر کو دیکھیے، تو یہاں ایک نئی دنیا نظر آتی ہے۔ اس میں عربی فارسی کی مشکل ترکیبیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں اس کی نثر ایسی شگفتہ اور دل نشین ہے کہ یہ نہ صرف ہر کسی کے لیے قریب الفہم ہے، بلکہ اس سے لطف لیا جاسکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں موضوع سہل ہے بے شک، یہ توجیہ ایک حد تک درست ہے، لیکن بس ایک حد ہی تک۔ اسی مجموعے میں انھوں نے دو خطوں میں خدا کی ہستی سے تفصیلی گفتگو کی ہے (خط ۱۲ و ۱۳)۔ یہ موضوع آسان نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے اہم اور مشکل اور سچا و موضوع ہے ہی یہ۔ ابتدا سے دنیا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھر کے فلسفی اور عالم اور عاقل اس سے متعلق لکھتے آئے ہیں، اور تمام مذاہب کی علت غائی اور بنیادی یہ مسئلہ ہے اگر اسی مسئلے پر انھوں نے اس سے تیس برس پہلے لکھا ہوتا تو اس زمانے میں ان کی جو افتاد تھی، اسے مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کا انداز اور اسلوب کیا ہوتا۔ لیکن یہاں انھوں نے جس طرح سے اس سے متعلق بحث کی ہے، اُس سے جہاں ان کے طرز استدلال کی دل نشینی نمایاں ہے، وہیں اسلوب تحریر کی دلکشی بھی لفظ لفظ سے چھوٹی پڑتی ہے۔ ایک ایک لفظ احتیاط سے، کانٹے کی تول لکھا ہے۔ کہیں تکرار نہیں ہے کہیں الجھاؤ نہیں ہے، نگاہ اور زبان کسی جگہ نہیں اٹکتے ہیں۔

اسی طرح ایک دوسرے خط (نمبر ۱) میں انانیت کا مسئلہ زیر بحث آگیا ہے یہ موضوع بھی آسان نہیں؛ اور ذرا سی بے احتیاطی سے یہ نفسیات کی بھٹول بھدیاں اور علمی اصطلاحات کا مجموعہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی انھوں نے نہایت احتیاط سے کام لیا ہے؛ بحث کو عام سطح پر رکھا ہے تاکہ پڑھنے والا اُسے سمجھ اور لطف اندوز ہو۔ اس سے معلوم ہوگا کہ واقعی اب نہایت مشکل مسئلوں اور موضوعوں سے متعلق بھی وہ ایسے انداز میں گفتگو کر سکتے تھے کہ یہ نہ صرف علمی پہلو سے دقیق ہو، بلکہ زبان و بیان کے لحاظ سے بھی وہ ایسی دلکشی کا حامل ہو کہ ہماری تاریخ ادب کا حصہ بن سکے۔

اس مجموعے کے بعض خطوط بادی النظر میں بہت معمولی باتوں سے متعلق ہیں۔ مثلاً حکایت زراغ و بلبل (خط ۱۸) یا چڑیا چڑے کی کہانی (خط ۱۹، ۲۰)۔ بظاہر یہ ایسے عنوان ہیں، جن سے متعلق خیال نہیں ہوتا کہ کچھ زیادہ لکھا جاسکتا ہے۔ لیکن مولانا آزاد کی جولانی قلم کا یہ کرم تھمہ ہے کہ ان پر وہ مضمون قلم بند کر دیے ہیں۔ اُن کی دقت نگاہ، جزئیات کا احاطہ، غیر عادی اور غیر معمولی چیزوں سے دل چسپی اور ان کی تفصیلات کا علم۔ غرض کس کس بات کی تعریف کی جائے۔ اور پھر یہ سب کچھ ایسی سہلی متنوع زبان میں بیان ہوا ہے کہ اس کا جواب نہیں یا مثلاً خط (۱۵) ایسے جس میں اپنے چائے کے شوق کا ذکر کیا ہے یہاں پھر ان کی

باریک بینی اور منہ کے مالوہ و اعلیٰ کا تفصیلی ذکر نمایاں ہے چائے کی پتی، اس کی کاشت کی تاریخ، اس کے دوسرے لوازمات — ان سب باتوں کا ذکر ایسے چٹخارے لے لے کر کیا ہے کہ خیال ہوتا ہے یہ چائے نہیں بلکہ مٹھا یا آب کوثر و تسنیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ پینے کو چائے سب ہی پیتے ہیں، لیکن مولانا آزاد کا یہ خط پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آج تک چائے کبھی پی ہی نہیں، بلکہ کوئی نقلی چیز میں دے دی گئی تھی، جسے ہم لامعلیٰ میں اصلی سمجھتے رہے۔ یہ ان کے حسن النشا اور قوت بیان کا معجزہ ہے۔

پھر ان خطوں کا ایک اور ماہر الاقربان کا بلکا سا مزاحیہ رنگ ہے جو جا بجا الفاظ کا پردہ چاک کر کے جھانکنے لگتا ہے۔ انھوں نے الہلال میں بھی بعض مقالے ایسے لکھے تھے، جن میں مزاح کا رنگ چوکھا تھا وہاں موضوع سیاسی تھا، یہاں موضوع سخن سیاسی چھوڑا، ادبی بھی نہیں، لیکن اس میں بھی وہ دھول افشائیاں کی ہیں کہ صفحہ کاغذ کو کشت زعفران بنا کے رکھ دینا بہت مشکل نہ ہوگا۔ مگر کے قلعے میں باورچی رکھنے کا قصہ پڑھیں (خط ۸) یا ڈاکٹر سید محمود کا گوریوں کی زیارت کا سامان کرنا (خط ۱۸) یا چڑیا چڑے کی کہانی (خط ۲۰) میں قلندر اور ملا کا حال — ان سب مقامات پر میں انطور مزاح کی کار فرماؤں نے پوری تحریر کو اتنا شگفتہ اور دلکش بنا دیا ہے کہ یہی جی چاہتا ہے، وہ کہیں اور نہ کرے کوئی۔

اسی سے ایک اور بات کا خیال کیجیے۔ یہ ان کی مختلف جانوروں کی شکل و صورت اور عادات و اطوار کی جزئیات کی تصویر کشی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے حلقہ احباب میں سے گم و بیش روز کے منے والوں سے متعلق بھی اتنی تفصیل سے جانتے اور اپنی معلومات اور تاثرات کو قلم بند کر سکتے ہیں! یہ مولانا آزاد کا کمال ہے کہ انھوں نے ان پرندوں کو حیاتِ جاوداں بخش دی ہے۔ موتی اور قلندر، صوفی اور ملا جیسے جاگتے کردار ہیں، اور ان کی شخصیت عام گوریوں اور چڑیوں کی بیڑ سے کئی گنا نمایاں ہو گئی ہے۔

اور یہ بات صرف پرندوں ہی سے متعلق نہیں ہے۔ یہ تصویر کشی اور مواقع

پر بھی ملتی ہے؛ مثلاً باغ میں پھول لگاتے ہیں۔ ان زندانیوں نے دن رات کی محنت سے چمن تیار کیا؛ کچھ دن بعد اس میں رنگا رنگ کے پھول اپنی بہار دکھانے لگے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ لیکن مولانا مرحوم کے لیے یہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ چیز ہے وہ ان پھولوں کی ابتدا اور نشوونما، ان کی خاصیتوں، ان کی شکل و صورت، حسن و جمال، دل فریبی اور دلکشی وغیرہ سے متعلق ایسی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ چشم تصور کے سامنے ایک ہر ابھرا باغ ہلہلانے لگتا ہے۔

اور پھر ان سب سے بڑھ کر قابل ذکر بات یہ ہے کہ معمولی سفر کا بیان ہو کہ پرنڈوں کا، کسی جنگ کا ذکر ہو کہ علم موسیقی کا، وہ اسے پند و معیت اور دائمی صداقتوں اور ابدی اقدار سے الگ کر کے دیکھ نہیں سکتے، وہ اسے فوراً کسی کلتے کی شکل دے دیتے اور فطرت کے عالمگیر قوانین کے بالمقابل دیکھنے لگتے ہیں۔ مثلاً جب ان لوگوں کو بہی سے گرفتار کر کے احمد نگر لے گئے ہیں، تو یہ وہاں کے ریلوے اسٹیشن سے قلعے تک موٹر کاروں میں گئے تھے۔ لکھتے ہیں: "اسٹیشن سے قلعہ تک سیدھی سڑک چل گئی ہے، راہ میں کوئی موٹر نہیں میں سوچنے لگا کہ مقاصد کے سفر کا بھی ایسا ہی حال ہے؛ جب قدم اٹھا دیا، تو پھر کوئی موٹر نہیں" (ص ۲۷-۲۸) اسی سفر کا بیان ہو رہا ہے سڑک پر موٹر کار پوری تیزی کے ساتھ مسافت طے کر رہی ہے۔ قلعہ جو پہلے فاصلے پر دکھائی دے رہا تھا۔ اب قریب نظر آنے لگا۔ چشم زدن میں یہ چند قدم کا فاصلہ بھی پورا ہو گیا اور موٹر کاریں صدر چھاٹک کے اندر داخل ہو گئیں غماتے ہیں: "غور کیجیے تو زندگی کی تمام مسافتوں کا یہی حال ہے۔ خود زندگی اور موت کا باہمی فاصلہ بھی ایک قدم سے زیادہ نہیں ہوتا" (ص ۲۸)۔ بالآخر زندانیوں کا یہ قافلہ قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور چھاٹک بند کر دیا گیا۔ یہ روزمرہ کا معمولی وقوعہ ہے، اور کوئی اس پر دھیان بھی نہیں دیتا۔ لیکن چھاٹک کے بند ہونے کی آواز سنتے ہی ان کا ذہن کہیں اور پہنچ گیا اور یہ سوچنے لگے: "اس کا رخانہ ہزار شیوہ رنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بند ہوں؛ اور کتنے ہی بند

کیسے جاتے ہیں تاکہ کھلیں؟ (ص ۱۹)

جب پھیلی صدی کے شروع میں روسیوں نے بخارا پر حملہ کیا، تو امیر بخارا نے حکم دیا تھا کہ مدرسوں اور مسجدوں میں ختم خواجگان کا درو کیا جائے۔ ادھر روسیوں نے قلعہ شکن توپوں سے گولے برسائے شروع کر دیے اور آخر کار بخارا فتح ہو گیا۔ لکھتے ہیں: ”بالآخر وہی نتیجہ نکلا، جو ایک ایسے مقابلے کا نکلنا تھا، جس میں ایک طرف گولہ بارود ہو، دوسری طرف ختم خواجگان۔ دعائیں ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں، مگر انہی کو پہنچاتی ہیں جو عزم و ہمت رکھتے ہیں۔ بے ہمتوں کے لیے تو وہ ترک عمل کا حیلہ بن جاتی ہیں“ (ص ۱۴۹)

چڑیا کا کچھ جوا بھی ابھی گھونسلے سے نکل رہا ہے، ہنوز اڑنا نہیں جانتا اور ڈرتا ہے۔ مال کی متواتر اکساہٹ کے باوجود اسے اڑنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک دن اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے اڑتا اور فضا کے ناپید کنار میں غائب ہو جاتا ہے۔ پہلی ہچکچاہٹ اور بے بسی کے مقابلے میں اس کی یہ چستی اور آسمان پیمائی حیرت ناک ہے۔ اسی طرح کا ایک منظر دیکھ کر لکھتے ہیں: ”جو نہی اس کی سوتی ہو، خوشی جاگ اٹھی اور اسے اس حقیقت کا عرفان حاصل ہو گیا کہ میں اڑنے والا پرند ہوں، اچانک غالب بے جان کی ہر چیز از سر نو جاندار بن گئی“ پھر اسی سے یہ حکیمانہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں: ”بے طاقتی سے توانائی، غفلت سے بیداری، بے پردہ بالی سے بلند پروازی، اور موت سے زندگی کا پورا انقلاب چشم زدن کے اندر ہو گیا۔ غور کیجیے تو یہی ایک چشم زدن کا وقفہ زندگی کے پورے افسانے کا خلاصہ ہے“ (ص ۲۳۲)

عرفی پوری کتاب میں اس طرح کے جواہر ریزے منتشر ہیں، اور یہ ان کی عام روش ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر مفکر ہیں جیسا کہ انھوں نے خود کسی جگہ لکھا ہے، جو کچھ اسلاف چھوڑ گئے تھے، وہ انھوں نے درختے میں پایا اور اُن کے حصول اور محفوظ رکھنے میں انھوں نے کوتاہی نہیں کی، اور جدید کی تلاش اور جستجو کے لیے انھوں نے اپنی راہ خود بنائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ

ان کی ذات علوم قدیمہ و جدیدہ کا سنگم بن گئی۔ اس کا لازمی نتیجہ ہی ہونا چاہیے تھا کہ اُن پر غور و فکر کے دروازے کھل جاتے اور وہ ان راہوں سے ایک نئی نیامیں پہنچ جاتے؛ اور یہی ہوا۔ یہ اقوال جو گویا ضرب الامثال کی حیثیت رکھتے اور انسانی تاریخ اور تجربے کا منجھوڑ ہیں، اسی قرآن السعیدین کا نتیجہ ہیں۔

کاروان خیال؛

”کاروان خیال“ کی عام شہرت مولانا آزادؒ کے مکاتیب کے مجموعے کی حیثیت سے ہے لیکن واقعاً یہ مختصر رسالہ مولانا آزادؒ اور مولانا حبیب الرحمن خان ثروانی مرحوم دونوں کے مکاتیب کا مجموعہ ہے۔ پہلی بار ۱۹۴۶ء کے آخر میں شائع ہوا اور اس وقت سے اب تک ہندوستان و پاکستان سے اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے مرتب اور مقدمہ نگار مولوی محمد عبدالشاد خان ثروانی ہیں۔

”کاروان خیال“ میں سترہ مکاتیب حضرت مولانا آزادؒ کے اور دس مکاتیب حضرت مولانا ثروانیؒ کے ہیں۔ یہ مجموعہ اگر ”غبارِ خاطر“ کے بعد شائع ہوا لیکن اس کے بعض مکاتیب ”غبارِ خاطر“ سے پہلے کے ہیں۔ ”کاروان خیال“ میں مولانا آزادؒ کے نو مکاتیب از ستمبر ۱۹۴۲ء تا جون ۱۹۴۲ء کے ہیں اور نو مکاتیب قلعہ احمد نگر کی رہائی کے بعد (از جون ۱۹۴۵ء تا نومبر ۱۹۴۶ء) کے ہیں۔

کاروان خیال کے مکاتیب، غبارِ خاطر کے مکاتیب سے کسی اعتبار سے کم اہمیت نہیں رکھتے۔ ان خطوط سے بھی نہ صرف مولانا آزادؒ اور مولانا ثروانی کے مخلصانہ تعلقات کا پتہ چلتا ہے بلکہ بہت سے تاریخی واقعات و تذکار سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ان خطوط کی ایک یہ بڑی خصوصیت ہے اور اس وجہ سے غبارِ خاطر کے مکاتیب پر فوقیت حاصل ہے کہ ان مکاتیب میں مکتوب الیہ کی شخصیت نہ آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے نہ ذہن سے غائب۔ ”کاروان خیال“ کے ایک خط مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۴۳ء میں مولانا نے اپنے سفر عراق کی روایت اور وہاں کی علمی و ادبی شخصیتوں اور صحبتوں کا پُر لطف انداز میں تذکرہ چھیڑا ہے۔ اسی خط

لے غبارِ خاطر ساہتیہ اکادمی ایڈیشن، ص ۱۷-۱۱

میں وجہ کہ لہروں پر ایک مجلس طرب کا ذکر بھی آگیا ہے۔ دنوں تک یہ بات موضوع بنی رہی کہ آیا یہ واقعہ ہے یا محض افسانہ سرائی یہ غلط فہمی حضرت علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ کے بعض مجلوں سے پیدا ہوئی تھی۔ آزاد کی کہانی بروایت یلح آبادی میں سنہ کی غلطی نے اس واقعہ کو اور بھی مشتبہ بنا دیا اگرچہ مولانا کی آخری کتاب ”انڈیا ونس فریڈم“ سے بھی اس شبہ کا ازالہ ہو گیا بالکل یہ غلط فہمی فرانسیسی مستشرق لوئی مسینو کے ایک مضمون سے جو حضرت مولانا آزادؒ کی پہلی برسی کے موقع پر ایک کتاب میں شائع ہوا تھا رد ہوئی۔ جس زمانہ میں مولانا آزادؒ نے عراق کا سفر کیا تھا لوئی مسینو بغداد میں حاجی علی اکوسی کے مدرسہ میں زیر تعلیم تھے۔ انھوں نے اپنے مضمون میں لکھا:

”آج سے ٹھیک پچاس برس پہلے کی بات ہے کہ ۱۹۰۷ء میں پہلے پہل میری ملاقات بغداد میں ہوئی تھی۔ رفیق و شفیق استاد حاجی علی اکوسی کے حضور دونوں نے زائے تلمذتہ کیا تھا۔ اور مسجد مرجان میں ہم پہلو پہلو تعلیم پاتے تھے۔“

فرانسیسی مستشرق کی اس شہادت نے تمام شبہات کو دور کر دیا اور اس مسئلہ میں اب کوئی اختلاف باقی نہیں رہا۔

”کاروان خیال“ کے پہلے مکتوب یعنی سنہ ۱۹۰۷ء میں مولانا آزادؒ نے مکتوب الیہ یعنی حضرت نواب حبیب الرحمن خان شروانی سے اس ۱۹۰۷ء تا ۱۹۲۰ء کی مختلف ملاقاتوں اور صحبتوں کی یاد تازہ کی ہے مقصود صرف یہ تھا کہ کسی ہم نفس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا تھا، ملاقات میسر نہ تھی دل کی آرزو مندیاں صفحوں پر بکیر دیں۔ مولانا ہی کے الفاظ سے محفوظ ہو لیں تو آگے چلیں۔ غور فرمائیے ایک ایک لفظ میں کیسا خلوص اور کتنا پیار بھرا ہے۔

”یہ ساری دراز نفسی اس لیے ہے کہ کسی ہم نفس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا تھا۔ آپ یاد آگئے، ملاقات میسر نہیں ہے تو دل کی آرزو مندلیوں کو صفحوں پر بکیر رہا ہوں۔“

دریچہ نسخہ معنی لفظ امید نیست فرہنگ نامہ ہائے متنازلہ شدہ ایم

۱۷ فروری ۱۹۶۳ء میں انتقال ہوا۔ تہ مولانا ابوالکلام آزادؒ مرتبہ پروفیسر ہمالیوں کبیر صاحب۔

”اس وقت سوچ رہا تھا کہ آپ سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ غالباً ۱۹۲۰ء میں حکیم صاحب مرحوم کے یہاں دہلی ہیں۔ میں نظر بندی سے چھوٹا تھا، آپ حیدرآباد سے آئے تھے، دونوں جہتوں میں بعد المشرقین تھا۔ مگر طبیعت کی ہم ذوقی ایک صحبت میں جمع کر دیتی تھی۔“

بیاکرونیق ایں کارخانہ کم نہ شود
ز رند، چھو توئی، یا بہ فسق، چھو منی“

یہ خطوط ادبی، تاریخی اور صدیقین کی محبت اور اخلاص کی ایک ایسی بے مثال کہانی ہے، جو شاید اب کبھی دنیا میں نہ دہرائی جائے گی۔

اسی طرح کاروان خیال کے دوسرے مکاتیب صرف علمی و ادبی حیثیت سے اور مکتوب نگار اور مکتوب الیہ کی ہم ذوقی، قلبی تعلق اور اخلاص و محبت ہی کی وجہ سے اہمیت نہیں رکھتے بلکہ ان مکاتیب سے بھی مولانا آزاد کے اخلاق، عادات، افکار، عقائد، ادواق و رجحانات وغیرہ پر روشنی پڑتی ہے۔ نیز تاریخ و تذکار اور ادب و سیاست پر جو ضمنی اشارات ملتے ہیں وہ مولانا آزاد اور ان کے افکار کا مطالعہ کرنے والے طالب علموں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

ابتداء میں مولوی محمد عبدالشاد خان صاحب شردانی کے قلم سے ایک مفید اور موزور مقدمہ ہے جو اپنی ایک تاریخی اور ادبی حیثیت رکھتا ہے۔ مقدمے کو انھوں نے آزاد شردانی تعلقات اور صرف کاروان خیال کے خطوط کی علمی، ادبی اور تاریخی حیثیت و اہمیت کے اظہار و بیان تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انھوں نے مقدمے میں پورے ایک دور کے علم و ادب، اخلاق و مروت اور قدیم و یادگار وضع داریوں کی تاریخ بیان کر دی ہے۔ اس مقدمے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا جس طرح اپنے ”صدیق کرم“ کے لیے سراپا اخلاص و محبت تھے اسی طرح اپنے ”عزیزی“ (مقدمہ نگار) کے لیے بھی سراپا لطف و کرم اور محبت و رحمت و شفقت تھے۔ اس طرح مولانا آزاد کے اخلاق و کردار کا ایک خاص گوشہ علم کی روشنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ مقدمہ نگار کے اپنے بارے میں بھی بعض تاریخی واقعات

لے حکیم محمد اعلیٰ خان مرحوم سراہیں۔

بلا قصد و ارادہ قلم سے نکل کر تاریخ کے صفحات پر ثبت ہو جاتے ہیں۔

چند سطر میں مقدمہ نگار کے قلم کی ملاحظہ ہوں:

”ستمبر ۱۹۵۴ء کے دوسرے ہفتے کا ذکر ہے، میں حسب معمول، نواب صدر یار جنگ بہادر مولانا الحاج محمد حبیب الرحمن خان شروانی، دامت معالیکہ کی خدمت میں حبیب گنج حاضر ہوا تو موصوف نے قدیم شفقت بزرگانہ کے تحت کلکتہ سے آیا ہوا ایک خط دکھایا..... خط دیکھا تو کیا عرض کروں، دل پر کیا گزری ایک بار نہیں بار بار پڑھا، ہر بار نیا کیفیت و سرور حاصل ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ کے اس محبت نامہ موضوع ۴ ستمبر ۱۹۵۴ء میں الفاظ نہ تھے بلکہ موتی تھے جو سلک سطور میں پرو دیئے گئے تھے دل کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو صفحہ کاغذ پر تصویر صحبت گزشتہ سے متاثر ہو کر اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی تھی شاید ان ذروں میں تصویریں کھنچی ہوں آپ کی یہ سمجھ کر منتشر اجزائے دل یک جا کیے!“

اسی مقدمہ میں آگے چل کر لکھتے ہیں:

”مولاناؒ کے سیکڑوں مضامین و خطوط نظر سے گزرے میری علمی تہی ماگی اور ادبی بے بضاعتی آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ کون سا مضمون یا خط فصاحت و بلاغت، روانی و سلاست میں دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے شادی و مسترت کا موقع ہوا حزن و الم کا، عیش و عشرت کے سامان مہینا ہوں یا رنج و غم کے، تبریک و تہنیت کا محل ہوا تعزیت و عیادت کا، ہر جگہ اس قلم کی ایں دوڑتا نظر آئے گا۔ گویا نظروں کے سامنے وسیع میدانِ ادب ہے مدح و تنقید کا جادوگر مہینر لگا دی ہوا ہو گیا۔“

نقشِ آزادؒ

مولانا آزادؒ کے مکاتیب کا تیسرا مجموعہ ”نقشِ آزادؒ“ کے عنوان سے مولانا غلام رسول مہر نے مرتب کیا ہے اور کتاب منزل لاہور نے اوائل ۱۹۵۸ء میں شائع کیا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۵۹ء میں شائع ہو چکا ہے کتاب کے تین حصے ۱۹۵ خطوط، ایک پیام، ایک اپیل اور مولانا مہر کی تصنیف ”غالب“ پر مولانا کی بعض نادر تحریرات پر مشتمل ہیں۔

پہلے تھے میں ۸۱ مکتیب ہیں (مکتوب نمبر ۸۱ کتاب کے آخر میں ہے) ان میں سے ایک مکتوب (نمبر ۱۰۵) مولانا عبدالمجید سالک مرحوم اور بقیہ تمام مکتیب مولانا مہر صاحب مرحوم کے نام ہیں۔ ان میں سے ۱۲۲ مکتیب حضرت مولانا کے قلم سے ہیں دو تاروں کا ترجمہ ہے، ۵۳ خطوط مولانا کے ڈسٹی پرائیویٹ سکرٹری محمد اعلیٰ خان کے قلم سے اور تین خط مولانا کے سکرٹری این۔ ایم مسعود صاحب کی جانب سے مولانا کی ہدایت کے مطابق لکھے ہوئے ہیں اس جتہ کا پہلا مکتوب ۱۹۱۲ء اور آخری خط مئی ۱۹۵۷ء کا ہے۔

یہ مجموعہ نہ صرف علمی، ادبی اور تاریخی حیثیت ہی سے اہمیت رکھتا ہے بلکہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ یہ مولانا مہر مرحوم کے تینتالیس سالہ عزیزانہ و خالصانہ تعلقات کی ایک تاریخی دستاویز ہے۔ ان خطوط سے صرف مکتوب نگار کے علم و فضل اور اخلاق و کردار ہی پر روشنی نہیں پڑتی بلکہ مکتوب الیہ کے مزاج و طبیعت کے بعض پہلو بھی سامنے آجاتے ہیں۔ ابتدا میں مرتب نے چند صفحات میں مجموعہ کا تعارف کرایا ہے، جتہ اول یعنی اپنے نام مکتیب کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں :

”میں بی، اے کے آخری سال میں تھا، جب علم و ادب کے یہ نادر جواہر پارے میرے دامن عقیدت میں فرام ہونے لگے تھے اور لطف و نوازش کا ابرگوبر بار اس وقت تک برابر موتی برساتا رہا جب تک اس میں اور مجھ میں موت کی دیوار حائل نہ ہو گئی چوالیس سال کی مدت ایک عمر ہے، جو نوادر کے حفظ و نگہبانی میں بسر ہوئی۔ حق یہ ہے کہ حاصلاتِ حیات میں ان سے گراں بہا تر متاع اور کوئی نظر نہیں آتی.....“

اگرچہ یہ تعداد میں زیادہ نہیں اور اس غرض سے نہ لکھے گئے تھے کہ کبھی اشاعت پذیر ہوں گے۔ تاہم ان میں مولانا کے کمالِ علم و فضل اور یگانگیِ اسلوبِ تحریر کے کئی سیوں نادر نمونے دیکھے جاسکتے ہیں، نیز مرحوم کے سوانحِ حیات اور فضائلِ اخلاق و عادات کا بھی خاص قیمتی سرمایہ ان میں موجود ہے۔

تحدیثِ نعت کے طور پر یہ عرض کرنا غالباً غیر مناسب نہ سمجھا جائے گا کہ اتنے مکتیب بھی بہت کم اصحاب کے پاس ہوں گے، نیز ۱۹۱۲ء سے مولانا کی حیاتِ مستعار کے آخری دور تک اس سلسلۃ الذہب کے امتداد کی مثال بھی شاید

ہی مل سکے؟

”نقش آزاد“ کا دوسرا حصہ ان تحریرات پر مشتمل ہے جو مولانا آزادؒ نے مہر صاحب کی کتاب ”غالب“ پر تحریر فرمائی تھیں۔ مجموعہ کا یہ حصہ بھی علمی، ادبی اور تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس حصہ کی تمام تحریرات غالبؒ ہی سے متعلق ہوں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس حصہ میں نہ صرف غالبؒ کے بارے میں بعض نئی اور دلچسپ معلومات ہیں بلکہ اس دور کے علمی، ادبی اور مجلسی ماحول اور اس زمانے کی کئی شخصیتوں پر کچھ نیا مواد سامنے آجاتا ہے۔ بعض واقعات کی اصلیت اور روایات کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مرحوم کے والد مولانا خیر الدین اور ان کے (خیر الدین کے) نانا مولانا منور الدین کے بارے میں بعض تاریخی واقعات اور حالات کی کچھ تفصیل ملتی ہے۔ تاریخی تذکار و دقائق کے علاوہ تحریر و کتابت اور زبان و بیان و املا اور الفاظ و ترکیب وغیرہ کے بارے میں بہت سے مفید نکتے معلوم ہوتے ہیں۔ اس حصے کے مطالعے سے مولانا مرحوم کے علم و فضل اور ان کی ژرف نگاہی کا نقش دل پر اور گہرا ہو جاتا ہے۔

اس حصے کی تحریرات کے بارے میں مولانا مہر صاحب فرماتے ہیں :
 ”میری کتاب ”غالب“ ان کے مطالعے سے گزری تو فرمایا کہ ”اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مفصل سوانح عمری لکھی جا رہی ہے تو بہت سی ضروری باتیں کھدھ بیٹھا“ پھر میں نے ان کے ارشاد کے مطابق کتاب کا ایک نسخہ بیچ میں سادہ اور اراق لگو کر بھیج دیا جو کم و بیش تین سال تک ان کے پاس رہا، جب کبھی فرصت ملتی، وہ سادہ اور اراق پر کچھ نہ کچھ تحریر فرماتے۔ اس طرح تین سال میں بہت کچھ لکھا گیا۔ جو سب کا سب غالبؒ کے متعلق نہ تھا۔ عادت شریف یہ تھی کہ کوئی مبحث شروع فرماتے تو ضمنی گفتگوؤں کے سلسلے میں مختلف دادلوں کے اندر پھر نکلتے اور ہر نئی تحریر میں معلومات کا ایک دل آویز مرقع ہوتی۔ میں نے ان تحریرات کو مناسب ترتیب کے ساتھ پیش نظر مجموعے کا حصہ دوم بنا دیا ہے۔“

”نقش آزاد“ کا حصہ سوم مخطوط، ایک پیام اور ایک اپیل پر مشتمل..... ہے
 اس میں سے آٹھ خطوط خواجہ حسن نظامی مرحوم کے نام ہیں۔ ایک خط ملا و احدی صاحب کے نام، ایک خط شفاعت اللہ مرحوم کے نام اور چار خط علامہ نیاز فتح پوری مرحوم کے نام ہیں۔

خواجہ حسن نظامی کے نام مکاتیب از دسمبر ۱۹۰۶ء تا مئی ۱۹۱۳ء کے ہیں اور اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ الہلال سے قبل کے مکاتیب ابھی تک بہت تھوڑی تعداد میں دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ مکاتیب خواجہ حسن نظامی کی کتاب ”آلایق خطوط نویسی“ کے حوالہ سے نقل کیے گئے ہیں۔ چونکہ آلایق خطوط نویسی نہ صرف کم یاب بلکہ نایاب ہے اس لیے ان خطوط کا اس مجموعہ میں شامل کر لینا کسی طرح بھی اہمیت و افادیت سے خالی نہیں۔ مگر واحدی اور نیاز فتح پوری کے نام مکاتیب بھی اسی مجموعہ سے ماخوذ ہیں۔ نیاز صاحب کے نام مکاتیب ۱۹۱۴ء اور اس کے بعد، لیکن ۱۹۱۶ء سے قبل کے ہیں۔ شفاعت اللہ صاحب کے نام مکتوب جولائی ۱۹۲۴ء کا ہے۔ ”مولانا ابوالکلام آزاد کا پیام تمام عزیزان پنجاب کے نام“ ۱۹۲۱ء کا ہے اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے ایک تحریر اخبار ”زمیندار“ کے لیے زرفضانت کی فراہمی میں جتھہ لینے کی ”اپیل“ ہے۔ لیکن یہ اپیل صرف مولانا کی جانب ہی سے نہیں بلکہ ڈاکٹر طرید محمود اور مولانا محمد علی جوہر کے بھی اس پر دستخط ہیں۔

سولہ صفحات پر مشتمل کتاب کا یہ آخری جتھہ ہے۔ اگرچہ ضخامت کے اعتبار سے یہ چند اوراق ہیں لیکن قیمت کے لحاظ سے یہ جتھہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس جتھے کی ترتیب کے بارے میں مولانا مہر فرماتے ہیں۔

”جتھہ سوم“ ان تحریرات پر مشتمل ہے جو میرے نام نہ تھیں تاہم کسی نہ کسی وجہ سے میرے پاس پہنچ گئیں اور محفوظ رہیں۔ انھیں میں وہ چند مکاتیب بھی شامل کر دیئے گئے ہیں جو خواجہ حسن نظامی مرحوم نے ۱۹۱۶ء میں ایک مجموعے کے ساتھ چھاپے تھے۔ ان میں سے بعض مکاتیب ”الہلال“ سے پیشتر کے ہیں۔ اور اس دور کے مکاتیب بہت کم یاب ہیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔“

”نقش آزاد“ کو ایک اعتبار سے میرے نزدیک ”غبار خاطر“ اور ”کاروان خیال“ پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ ناظرین جانتے ہیں کہ غبار خاطر اور کاروان خیال میں مولانا نے علم و ادب، فلسفہ و مذہب، فنون لطیفہ، اپنے اشغال و اعمال، ذوق و مزاج، تعلیم و تربیت اور قید و بند کی زندگی اور اس کے معمولات کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا اور اس کے لیے جو اسلوب تحریر اختیار کیا اس نے غبار خاطر کو ادبِ عالیہ میں جگہ دی ہے۔ لیکن چونکہ وہ تمام خطوط

ایک ایسے ”مدیق“ کو لکھے گئے تھے جسے سیاست اور جدوجہد آزادی کی تحریکات سے نہ صرف کوئی سروکار نہ تھا بلکہ اس کی راہیں مخالف سمت میں جاری تھیں دونوں کے سیاسی عقائد اور سیاسی اعمال و اشتغال میں بعد المشرقین تھا صرف علمی و ادبی ہم ذوقی دونوں کو ایک صحبت میں جمع کر دیتی تھی۔ اس لیے جب ان کے لیے مولانا اپنی دکان سخن سے کچھ نکالتے تھے تو پہلے احتیاط کی چھلنی میں چھان کر یہ اطمینان کر لیتے تھے کہ اس میں سیاست کی ملاوٹ تو نہیں۔ اس لیے غبار خاطر اور کاروان خیال میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی اور ان کی ہمہ جہت شخصیت کا صرف ایک پہلو ہی نمایاں ہو سکا۔ اگرچہ غبار خاطر مولانا کے ابتدائی حالات، تعلیم و تربیت، خاندان و ماحول نیز ان کے علمی و ادبی رجحان اور مذہبی انکار کے بارے میں ایک بنیادی کتاب اور بہترین ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن مولانا کے حالات و سوانح حیات کے بارے میں دوسرے مجموعوں کے خطوط اور دیگر کتب و رسائل میں بھی بہت مواد مل جاتا ہے۔ اس لیے صرف اس اعتبار سے غبار خاطر کو بہت بڑی اہمیت نہیں دی جاسکتی۔

اس کے برعکس ”نقش آزاد“ کے مکاتیب ایک ایسے عزیز کو لکھے گئے جو خود مختلف حیثیتیں رکھتا تھا، اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ احتیاط کی چھلنی میں چھان کر کچھ نکالا جائے، بایں وجہ ”نقش آزاد“ کے مکاتیب میں مولانا مرحوم کی ایک بالکل مختلف شکل نظر آتی ہے ”غبار خاطر“ اور کاروان خیال، ان کے فکری رجحان اور ذہنی پس منظر کا پتا دیتے ہیں۔ لیکن ”نقش آزاد“ میں مولانا آزاد عالم دین، مفسر قرآن، سیاست دان اور ایک علمی انسان نظر آتے ہیں۔ غبار خاطر میں وہ ایک فارغ البال اور تنہائی پسند انسان کے روپ میں نظر آتے ہیں لیکن ”نقش آزاد“ میں مولانا کی تصویر ہنگاموں میں گھڑی ہوئی اور مصروف کار نظر آتی ہے۔ پھر اس میں وہ کہیں ایک مرنے والے اور بزرگ کی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو کہیں عزیز و شفیع دوست کی حیثیت سے۔ کہیں وہ ہدایات اور مشورے دیتے ہیں۔ کہیں بگڑنے اور خفا ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں مسائل کا تجزیہ کرتے اور اس کے نتائج سے خبردار کرتے ہیں۔ ”نقش آزاد“ کے مطالعے سے ہم صحافت، سیاست، ادب، تاریخ، فلسفہ، تعلیم، مذہب کے بارے میں ان کے افکار عالیہ کا پتا پاتے ہیں تو ساتھ ہی ان کے اشتغال و اعمال، اخلاق و کردار، دیانت و امانت اور ان کے گرد و پیش کے متعلق ایسی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو ”غبار خاطر“ میں نہیں ملتیں۔

پھر یہ نہیں کہ اس میں ان کے ذہنی پس منظر، افتادِ طبع، ذوق و روحان کا پتہ نہ چلتا ہو۔ یہ فرق صرف مخا طب اور مکتوب الیہ کی تبدیلی ہی کا نتیجہ نہیں بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ غلامِ خاطر، کے مکاتیب قلعہ احمد نگر کے زندان کی تنہائیوں میں لکھے گئے تھے جب کہ ”نقشِ آزاد“ کے مکاتیب سیاست کے ہنگامہ کارزار میں لکھے گئے۔ ناممکن تھا کہ ان پر گرد و پیش کی پرچھائیاں نہ پڑتیں۔

”نقشِ آزاد“ میں کچھ خطوط ترجمان القرآن اور ”غبارِ خاطر“ کی اشاعت اور فروخت کے معاملات کی نسبت ہیں۔ اس قسم کے خطوط کو اگرچہ علمی و ادبی خطوط ہیں شاعر نہیں کیا جاتا۔ لیکن کسی شخصیت کے مطالعے کے سلسلے میں اس قسم کے خطوط بہت اہمیت رکھتے ہیں معاملات اور لیں دین انسانی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جہاں اس کی شخصیت کا تمام ملمع اتر جاتا ہے۔ اس میدان میں جب کوئی آتا ہے تو وہ اپنے حقیقی اخلاق و کردار ہی میں نظر آتا ہے۔ یہاں ممکن ہی نہیں کہ چہرے پر کوئی نقاب پڑا رہ جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا کے کردار کا یہ پہلو پوری طرح روشنی میں آ جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کاروبار و تجارت سے مولانا کے ذہن و دماغ کو ادنیٰ مناسبت بھی نہیں وہ کاروباری داؤ پیچ سے قطعی ناواقف ہیں۔ وہ کسی سے معاملہ کرتے ہوئے اور کاروباری گفتگو میں اپنے دل کو پوری طرح کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کا دل بچنے کی طرح مصوم اور ذہن ہر قسم کے تحفظات سے خالی ہوتا ہے۔ معاملہ کرتے ہوئے اگر وہ اپنے مفاد میں کسی بات کو چھپانا بھی چاہیں تو چھپا نہیں سکتے۔ وہ معاملات میں انتہائی فراخ دل واقع ہوتے ہیں۔ وہ فریقِ ثانی پر بہت جلد اعتماد کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے بعض اوقات انھوں نے نقصان بھی اٹھایا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اس قسم کے خطوط ہیں ان میں اور کوئی بات اس کے علاوہ نہیں کہی گئی ہے واقعہ یہ ہے کہ ان میں بھی دیگر مکاتیب کی طرح بہت سے علمی، ادبی سیاسی اور تاریخی واقعات و تذکار آ گئے ہیں۔ نیز ان خطوط میں ابوالکلام کی انانیت ان کے ادب کی شان و لمباہتی، اسلوبِ نگارش کی مڈرت کاری اور شخصیت کی چھاپ کا حسن پوری طرح جلوہ گر ہے۔

تبرکاتِ آزاد:

”تبرکاتِ آزاد“ مولانا ابوالکلام آزاد کے اٹھانوے مکاتیب اور سات مقالات کا

مجموعہ ہے۔ اس کے مرتب بھی مولانا غلام رسول مہر ہیں۔ اور کتاب منزل، الہامیہ نے شائع کیا ہے۔ یہ مجموعہ مکاتیب و مقالات ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا تھا اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کے شامل مکاتیب اور مقالات کو ان کی علمی، ادبی، تعلیمی اہمیت کے لحاظ سے واقعی نوادرِ تبرکات کی حیثیت حاصل ہے۔

کتاب کے شروع میں تقریباً چھ صفحے کا ایک دیباچہ ہے جس میں مکاتیب و مقالات کا تعارف کرایا گیا ہے اور ان کی اہمیت و افادیت واضح کی گئی ہے۔ کتاب کے بارے میں مولانا مہر فرماتے ہیں:

”یہ کتاب جو ”تبرکاتِ آزاد“ کے نام سے خواندگانِ کرام کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مغفور کے ان رشتاتِ قلم پر مشتمل ہے جنہیں تبرکات تسلیم کرنے میں شاید کسی کو بھی نامل نہ ہوگا۔ اس لیے کہ مباحث کی اہمیت اور مطالب کی گراں مانگی کے باوجود علم و ادب اور دین و سیاست کے یہ نادر جواہر ریزے مختلف گوشوں میں بکھرے پڑے تھے۔ اور ان پر گردِ فراموشی کی آتی تھیں جن چل تھیں کہ غالباً کسی کو ان کے وجود کا احساس تک نہ ہوا تھا۔“

مکاتیب کی حیثیت و اہمیت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

”کتاب کے آغاز میں مکاتیب کے چار مجموعے ہیں جن کی کل تعداد اٹھانوے ہے۔ ان میں سے متعدد اتنے طویل اور مفصل ہیں کہ انہیں مستقل رسالے سمجھنا چاہیے، جو نہایت نفیس، دقیق اور مفید مباحث کے حامل ہیں۔ ایسی چیزیں دوسری جگہ شاید ہی مل سکیں۔ ان میں دینی اور علمی مسائل بھی بیان ہوئے ہیں، تعلیمی اور اصلاحی مسائل کے متعلق بھی خاصے اہم نکاتے ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن کی کوئی مثال نہ صرف ہمارے عہد میں بلکہ پیشتر کے اکثر عہدوں میں بھی نہیں ملتی جو کچھ قلم سے نکلا اس پر مجتہدانہ اور بصیرت و وعظت کا ایک نادیدہ موقع ہے۔ بعض مکاتیب اگرچہ مختصر ہیں مگر ان میں سے بھی کوئی کسی اہم علمی یا اخلاقی نکتے سے خالی نہ ہوگا۔ سب سے آخر میں یہ کہ اسلوبِ نگارش کی ندرتِ کاری اور شخصیت کی خاص چھاپ کا حسنِ قلم میں جلوہ گر ہے۔“

پہلا مجموعہ چھبیس مکاتیب پر مشتمل ہے۔ ان میں سے چوبیس مکاتیب مولوی محمد الدین احمد قصوری کے نام اور دو مکتوب نمبر ۱۹ و ۲۰، مولوی صاحب مرحوم کے والد ماجد مولانا عبدالقادر قصوری مرحوم کے نام ہیں۔ یہ مکاتیب ۱۹۱۹ء سے ۱۹۴۰ء تک تقریباً اکیس سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً لکھے گئے۔

ان مکاتیب میں مستقل یا ضمنی طور پر بے شمار مسائل و مباحث آگئے ہیں جن کا مکمل طور پر احاطہ کرنا ناممکن ہے ان میں سے چند مباحث یہ ہیں تعلیم، نصاب تعلیم، نصاب تعلیم میں اصلاح کی ضرورت، بعض احادیث مشہورہ کا حقیقی مفہوم، اخلاق و میرت، حکمت و شریعت، مذہب و قانون، ادب و تاریخ، صحافت و سیاست، علم و تحقیق، احادیث تفسیر، تذکار و تقلید، افکار و عقائد، رسالت و امامت، وقتی ہنگامی مسائل و معاملات وغیرہ بے شمار مباحث کے علاوہ بیچ کے معاملات و تعلقات ضبط تحریر میں آگئے ہیں۔ ان میں سے بعض مکاتیب نہایت مفصل ہیں اور مستقل رسالوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مکاتیب کو ”غبارِ خاطر“ کے موضوعاتی مکاتیب کے ساتھ رکھا جاسکتا ہے اور بعض اعتبار سے اس پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ”غبارِ خاطر“ کے مکاتیب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے علمی، ادبی، تاریخی اور فلسفیانہ مباحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے وقت کے فکری رجحانات، ہنگامی مسائل اور وقتی سیاسی و تعلیمی مباحث کا پتا نہیں چلتا۔ لیکن مولوی محمد الدین احمد قصوری کے نام کے مکاتیب کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں کئی مکاتیب ایسے مباحث سے پُر ہیں جو اس وقت ملک کے تعلیمی، اصلاحی اور سیاسی حلقوں میں موضوع بنے ہوئے تھے۔ پھر ضمنی طور پر جو مباحث ان مکاتیب میں آگئے ہیں وہ بے شمار بھی ہیں اور نہایت بیش قیمت بھی۔

بہر حال مکاتیب کا یہ مجموعہ مطالب کے لحاظ سے حد درجہ بیش قیمت ہے اور کتاب کے تمام دوسرے مجموعوں پر فوقیت رکھتا۔

دوسرا مجموعہ مولانا عبدالماجد دریا بادی مدیر ”صدق جدید“ لکھنؤ کے نام دار ۱۹۱۲ء تا ۱۹۴۸ء آئیس مکاتیب کا ہے۔ ان میں سے سترہ مکاتیب مولانا ابوالکلام آزاد کے قلم سے اور دو مکاتیب مولانا کی جانب سے ان کے سرکاری محمد اجمل خان کے قلم سے ہیں۔ مرتب نے یہ مکاتیب ”نیادور“ کی ایک اشاعت خصوصی کے حوالے سے شائع کیے ہیں۔ یہ مکاتیب ”صدق جدید“ لکھنؤ کے چار نمبروں میں اور بعض مکاتیب ”الایشا“ لاہور میں بھی

شائع ہو چکے تھے۔ لیکن مذکورہ بالا صورتوں میں ان کی افادیت محدود تھی اور نگارشات آزاد اور علم و ادب کے بہت سے شیلٹیوں کو ان کا علم بھی نہ تھا۔ مطالب کے لحاظ سے بھی یہ مکاتیب حدودِ جہشِ قیمت ہیں۔ اس حتمے کے بعض مکاتیب میں مولانا آزاد نے اصلاحِ حال و معاشرت اور اخلاق و رسومات کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے، وہ نہ صرف سماجی و سیاسی کارکنوں کے لیے بلکہ ان تمام لوگوں اور علما کے لیے بھی قابلِ تقلید ہے جو اصلاحِ رسومات اور تہذیبِ اخلاقی عامہ کا جذبہ اور داعیہ رکھتے ہیں۔ ان خطوط کی ایک نمایاں اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ مولانا آزادؒ کی سیرت و اخلاق اور نفسیات کے مطالعے کے سلسلے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ مولانا عبدالمجید دریا بادی مرحوم نے اپنے نام مولانا کے خطوط کی روشنی میں ان کی سیرت اور بعض اخلاقی کمالات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس کا مطالعہ افادیت سے خالی نہ ہو گا۔ مولانا دریا بادی فرماتے ہیں :

”ان کی پبلک تحریروں جس معیار کی ہیں وہ تو ظاہری ہیں لیکن ان کی سیرت کے بعض جوہر ایسے ہیں جو ان کی خاگی یا نجی تحریروں میں زیادہ چمکتے نظر آتے ہیں۔ ان کی مطبوعہ تحریروں سے الگ ہی نہیں بلکہ ایک حد تک ان سے مختلف۔ مثلاً“

۱۔ الہلالی دور کے مضمونوں اور مقالوں میں طنز و تملیض کا عنصر نمایاں و غالب نظر آتے گا لیکن عین اس زمانے کے مکتوبات میں یہ عنصر نام کو بھی نظر نہیں آیا۔ اور مولانا (ایڈیٹر الہلال سے الگ) تمام تر سادگی، سنجیدگی کی تصویر نظر آتے ہیں۔

۲۔ اس دور کے مضمون اور مقالے جوشِ خطابت اور شعاعِ بیانی کی نذر ہیں۔ مکتوبات میں اس کے برعکس، مولاناؒ سجانے ایک جذباتی انسان کے ہر طرح متوازن و معتدل اور ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے والے انسان کے روپ میں جلوہ گر ہیں۔

۳۔ نکتہ چینیوں کو اس دور کی مطبوعہ تحریروں میں بڑے انانیت محسوس ہوتی ہے ذاتی خطوط کا نقشہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں جلوہ آرائیاں تواضع، انکسار و خلاص ہی کی ہیں۔

یہ صیح ہے کہ پختہ عمری کے بعد مولاناؒ کی پبلک تحریروں میں بھی یہ رنگ ایک حد تک آچلا تھا۔ پھر بھی یہ رنگ نمایاں خطوط ہی میں ہے اور ابتدائی اور درمیانی دور کی مطبوعہ تحریروں

تو بالکل ہی دوسرے رنگ کی ہیں۔

انسان کے ظرف کا صحیح اندازہ کرنا ہوتا تو یہی دیکھنے پر قناعت نہ کیجیے کہ اس کا بڑاؤ دوستوں اور معتقدوں کے ساتھ کیا ہے بلکہ یہ دیکھیے کہ متعزضوں، نکتہ چینوں اور مخالفوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ امتحان ایک کڑا امتحان ہے۔ اچھے اچھے عابد و زاہد بزرگ بھی اس امتحان میں ہمیشہ پورے نہیں اُتر پاتے۔ مولانا کو اللہ نے اس نعمتِ خصوصی سے نوازا تھا کہ وہ اپنے مخالفین کے لیے بھی دل میں جگہ رکھتے تھے اور ان سے معاملہ رکھنے میں اپنے علم، رواداری اور عالی ظرفی کا پورا ثبوت دیتے رہتے۔

اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ حضرت مولانا عبدالمجید دیرا بادی نے "الہلال کے مضمونوں اور مقالوں میں طنز و تعریف کے نمایاں وغالب عنصر اور جوشِ خطابت و شعلہ بیانی کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یا اس دور کی مطبوعہ تحریروں کے بارے میں نکتہ چینوں کے جس احساسِ بُرے انانیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس سے اتفاق کیا جاتے لیکن مولانا موصوف نے خطوط کی جن خصوصیات اور مولانا ابوالکلام آزادؒ کے جن اخلاقی کمالات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس سے کسی کو مجالِ انکار نہیں۔

تیسرا مجموعہ علامہ سید سلیمان ندوی کے نام (۱۹۱۴ء تا ۱۹۳۷ء) اڑتیس نہایت اہم مکاتیب کا ہے۔ مرتب نے یہ مکاتیب معارفِ اعظم گڑھ کے حوالہ سے نقل کیے ہیں مرتب نے ان کو اپنے مجموعے میں شامل کر کے ایک علمی و ادبی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ مطالعے کی سہولت پیدا کر دی۔ یہ مکاتیب ندوہ، دارالمصنفین، معارف، دارالارشاد، الہلال، البلاغ وغیرہ کے متعلق اہم معاملات و مسائل سے پُر ہیں اس کے علاوہ مختلف وقائع و تذکارِ قرآن، حدیث اور تفسیر و ترجمان القرآن کے سلسلے میں بعض نہایت مفید اور اہم مباحث ان مکاتیب میں آئے ہیں۔ نیز یہ مکاتیب ہر دو اعظمِ رجال کے مخلصانہ و برابرانہ تعلقات کی ایک ایسی دستاویز ہیں جو بجا آئے خود ایک مستقل موضوع ہے۔ اس کے علاوہ مکاتیب کی علمی، ادبی تاریخی خصوصیات اور کتب نگار کے اخلاق و سیرت و کردار کے جن کمالات کی جانب مولانا دیرا بادی نے اپنے تبصرہ میں اشارہ فرمایا ہے، وہ ان مکاتیب میں بھی اسی طرح

۱۔ صدق جدید لکھنؤ۔ ۱۹۶۰ء۔ دوسرے سہ نیز دیکھیے "مدد کا ادیب اعظم" از مولانا عبدالمجید دیرا بادی

ناشر: ادارہ تعین تحقیق پاکستان، کراچی ۱۲

جلوہ گر ہیں۔ البتہ حضرت سید سلیمان ندویؒ کے نام مولانا آزادؒ کے مکاتیب کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو انھیں مجموعے کے دوسرے مکاتیب سے ممتاز کر دیتی ہے۔ وہ ہے اکثر مکاتیب کا خالص عالمانہ انداز اور ٹھوس علمی مباحث کی زیادتی۔ اور یہ فرق صرف اس لیے ہے کہ حضرت سید صاحبؒ اور مولانا دیابادی مرحوم کی شخصیتوں میں علمی اعتبار سے ایک نمایاں فرق تھا۔ چوتھا مجموعہ پندرہ مکاتیب پر مشتمل ہے۔ یہ مکاتیب دس حضرات کے نام ہیں، ان میں سے بعض شخصیتوں کا شمار مشاہیر میں ہوتا ہے۔ مثلاً خواجہ الطاف حسین حالی، مولانا شاعر اللہ امرتسری، میسج الملک حکیم مہراجل خان وغیرہ۔ یہ مختلف اقسام کے مکاتیب ہیں اور ان میں سے ہر مکتوب اپنے اندر ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے جو کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ ان مکاتیب میں ابراہام الکلام کا عجز بھی ہے، اس کا فکر بھی ہے۔ اس کا اخلاص و محنت بھی جلوہ گر ہے۔ یہ مکاتیب نہ صرف علمی و ادبی بلکہ تاریخی حیثیت سے بھی اہم ہیں، مولانا مہر صاحب فرماتے ہیں:

”چوتھا مجموعہ متفرق مکاتیب کا ہے ان میں سے بعض دہلی کے ایک مرقع ”میرا عقیدہ“ میں شائع ہو چکے تھے، بعض مختلف رسائل میں چھپے، بعض مجھے ایک دوست کی مہربانی سے میر آئے۔۔۔۔۔۔ ان مکاتیب کی اشاعت سے مقصود یہ تھا کہ مولانا کی زیادہ سے زیادہ تحریرات یک جا ہو جائیں“

”تبر کا ستہ آزاد“ کا آخری حصہ بلند پایہ مضامین و مقالات پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں حسب ذیل مضامین ہیں:

- ۱۔ ہجرت کافقوی (۱۹۲۳ء) ۲۔ فتنہ ارتداد اور مسلمان (۱۹۲۳ء) ۳۔ مسئلہ خلافت اور جمہوریتہ ترکیہ (۱۹۲۳ء) ۴۔ امیر ابن مسعود اور حریم شریفین (۱۹۲۵ء) ۵۔ دیش بندھو چترنجی داس (۱۹۲۵ء) ۶۔ مقابر و آثار پر علامات (۱۹۲۵ء) ۷۔ کیا آخری منزل آگئی؟ (۱۹۳۱ء)
- یہ تمام مضامین و مقالات مختلف اخبارات و رسائل سے ماخوذ ہیں۔ ہر تحریر کے شروع میں مرتب کے قلم سے تہمیدی عبارتیں ہیں، جن سے تحریرات کا پس منظر معلوم ہو جاتا ہے اور ان کی علمی و تاریخی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

ملفوظات آزاد: اس سلسلے کی ایک کتاب ہمارے سامنے ”ملفوظات آزاد“ آتی ہے

اس کتاب کو مکاتیب کے سلسلے میں شامل کرنے کی جرأت میں کر رہا ہوں، مجھے فنی نقطہ نظر سے اور موضوع کے تعلق سے کچھ علم نہیں کہ ملفوظات کو مکاتیب کی قسم قرار دیا جاتا ہے یا کسی دوسرے موضوع کے تحت شمار کیا جانا چاہیے۔ یا ملفوظات کو ایک الگ فن اور مستقل موضوع کی حیثیت حاصل ہے۔

”ملفوظات آزاد“ ایک سو ساٹھ صفحات کا ایک مختصر رسالہ ہے جس کو مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے سابق ڈپٹی پرائیوٹ سکریٹری محمد اجمل خان صاحب نے ترتیب دیا اور ”حلی پبلشنگ ہاؤس، دہلی“ نے جولائی ۱۹۵۹ء میں شائع کیا۔ اس کا ایک ایڈیشن ”مکتبہ ماحول کراچی“ نے ۱۹۶۱ء میں شائع کیا ہے۔

اس میں ستاسی مختلف حضرات کے خطوط اور مولانا آزاد کے مختصر جوابات درج ہیں۔ ابتدائی چودہ صفحات میں مرتب نے کتاب کا تفصیلی تعارف کر لیا ہے اور ان کی علمی، ادبی، سیاسی، مذہبی اور تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔

مرتب نے یہ وضاحت کر دی کہ ملفوظات میں الفاظ ان کے اور مفہوم مولانا کا ہے۔ نیز ملفوظات کی صحت ان کے حافظے اور ان کی یادداشتوں کی صحت پر مبنی ہے۔ مرتب محمد اجمل خان صاحب فرماتے ہیں:

”بالفعل میں اس اہم تاریخی دور کے لوگوں کے مختلف سوالات کے متعلق مولانا نے جو کچھ فرمایا تھا اپنی مختصر یادداشتوں سے اخذ کر کے پیش کرتا ہوں۔ چونکہ مولانا کے ارشادات کی مکمل نقیص میرے پاس نہیں ہیں۔ لہذا عبارتیں مولانا کی نہیں بلکہ مولانا کے فرمودات کا خلاصہ ہے۔“

اگے چل کر مزید فرماتے ہیں:

”موجودہ سلسلے کی خصوصیت بس اتنی ہے کہ اس میں لوگوں کے سوالات بھی ہیں اور بروایت راقم مولانا کے جوابی ملفوظات بھی۔ ان کی صحت میری یادداشتوں کی صحت پر منحصر ہے“

ملفوظات کی اہمیت اور نوعیت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”مولانا کے ملفوظات سے نہ صرف اس تاریخی دور کی سماجی و سیاسی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے

دلوں میں کیا کیا خیالات اور سوالات ابھرتے تھے اور ان کا پس منظر کیا تھا۔ اس لیے میں نے سوالات پوچھنے والوں کے سوالات کو حتی الامکان مکمل طور پر نقل کر دیا ہے اور ان کے ساتھ مولانا کے فرمودات کو اختصار سے لکھ دیا ہے اس اختصار کی خاص وجہ یہ ہے کہ مولانا کو مختلف سیاسی، سرکاری اور سوشل مصروفیتوں سے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ ہر سوال کے متعلق تفصیل سے کچھ ارشاد فرمائیں وہ چند لفظ فرما دیتے تھے یہ میرا کام تھا کہ اس مربوط عبارت کا جامع پہناؤں مگر کہیں مساحت ہوتی ہو تو اس کی تشریح کرنے کو تیار ہوں یہ مولانا سے مرحوم کی کوتاہی نہ سمجھی جاتے ۛ

مولانا آزادؒ کی نسبت فرماتے ہیں :

”مولانا ابوالکلام آزادؒ غیر معمولی عالم دین تو تھے ہی وہ اردو کے بے مثال ادیب بھی تھے اور مدبر بھی۔ لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس میدان کی صفت اول میں تھے۔ وہ ہر میدان کے شہسوار اور بیگانہ روزگار نظر آتے ہیں۔ مسائل دینیہ میں ان کی جدت پسندی اس پر شاہد عدل ہے۔ طلاقِ مرنان کے سلسلے میں ان کا اجتہاد قابلِ تقلید ہے۔ بنک کے سود اور انشورنس کے معاملے میں وہ جدید سوسائٹی کی مجبوریوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ پردہ حجاب اور غرض بھر کے متعلق وہ حقیقی اسلامی فیصلہ نمایاں کرتے ہیں ۛ

ملفوظات کا یہ مجموعہ مولانا کے افکار و خیالات کے باب میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن چونکہ مرتب نے پوری صفائی کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ مولانا کے الفاظ نہیں ہیں۔ مولانا کے مفہوم کو انھوں نے اپنے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس صورت میں یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ ممکن ہے کسی امر کی نسبت وہ مولانا کے فرمودہ کو سمجھ نہ سکے ہوں یا ضبطِ تحریر میں لانے میں تسامح ہوا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ مرتب کی یادداشت نامکمل ہو۔ یہ خدشہ صرف میرے ہی دماغ میں پیدا نہیں ہوا بلکہ میرا خیال ہے کہ خود مرتب کا ذہن بھی اس سے خالی نہ تھا۔ مرتب کے یہ الفاظ اسی امر کی غمازی کرتے ہیں :

”مولانا کو مختلف سیاسی، سرکاری اور سوشل مصروفیتوں سے اتنا وقت

نہیں ملتا تھا کہ ہر سوال کے متعلق تفصیل سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ وہ چند لفظ فرمادیتے تھے، یہ میرا کام تھا کہ اسے مربوط عبارت کا جامہ پہناؤں۔ اگر کہیں مسامحت ہوئی ہو تو اس کی تشریح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ مولانا سے مرحوم کی کوتاہی نہ سمجھی جاتے۔

اس انکشاف حقیقت کے بعد اس کتاب کو مولانا کے انکار و خیالات کے باب میں ثانوی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ پہلی اور بنیادی حیثیت مولانا کی اپنی تحریروں کی ہے۔ اگر کسی مسئلے کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ مولانا نے اپنی کسی تحریر میں ملفوظات کی راتے کے خلاف رائے ظاہر فرمائی ہے، تو ملفوظات کی رائے کو اس کے مقابلے میں رد کر دیا جائے گا۔ البتہ جن مسائل کے بارے میں مولانا کی اپنی تحریرات میں کوئی رائے نہیں ان مسائل کی نسبت بشرط صحت یا دوا شدت مرتب، ملفوظات کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ اور مولانا کے جن ملفوظات کی مولانا کی دیگر تحریرات سے تائید ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ان کی صحت کی نسبت کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

ملفوظات سے نہ صرف مولانا کے خیالات کی تصویر مجاہدے سامنے آتی ہے بلکہ ان سے مولانا کی نکتہ رسی اور معاملہ فہمی کی اعلیٰ صلاحیت کا بھی پتا چلتا ہے اگرچہ مولانا کی معاملہ فہمی کی صلاحیت ملفوظات کی شہادت کی محتاج نہیں لیکن اس وجہ سے ملفوظات کی اس خصوصیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مرتب کے پیش نظر بھی ملفوظات کی اشاعت کا یہی مقصد ہے۔

”یہ جو کچھ پیش کر رہا ہوں، نہ مولانا کی انشاء کا نمونہ ہے نہ فنِ مکاتیب نویسی کا۔ یہ مولانا کے ارشادات ہیں جو میں نے جمع کر لیے ہیں اور صاحبانِ نظر کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرا مقصد تو یہی ہے کہ مولانا کے ملفوظات سے ان کی نکتہ رسی اور معاملہ فہمی لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ لیکن اگر تاریخ انشاء پر داری میں گھمائے رنگا رنگ کی تلاش ہو تو اس کا بھی سامان بہم پہنچ جائے۔“

محمد اجل خان صاحب نے ملفوظات کی جو جلد پیش کی ہے، وہ حقیقتاً ایک وسیع اور بہت بڑے کام کا ”پیش لفظ“ ہے آئندہ کام کی کیا نوعیت اور کیا حیثیت ہوگی، اس کی نسبت اجل خان مرحوم فرماتے ہیں :

”مفوفات کی بہت سی قمیں کی جاسکتی ہیں۔ اب تک عمر و تقوف و مذہب کے سلسلے میں مفوفات لکھے ہیں۔ اس مجموعے کی نوعیت اگرچہ مفوفات کی ہے لیکن اس میں واقعات بھی ہیں اور حکایات بھی روایات بھی ہیں اور نکاہات بھی۔ بہر حال ہم جملہ مفوفات و اشارت آزاد کو تین بڑی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں مثلاً دینی، ادبی اور سیاسی۔ ہر عنوان مجموعے کے اوپر درج کر دیا جاتے گا اور ممکن ہے ہر عنوان کی کئی کئی جلدیں ہوں۔ یہ سب روایات و حکایات جہنیں مفوفات کی شکل دی گئی ہے۔ مولانا کی دین پرستی، انسان دوستی اور محبوب قومی کی زندہ یادگار ہوں گی۔

زاہد بیاو موت شہیدانِ عشق ہیں

کیں موت رازِ زندگی جاوداں رسید

ادبی خطوط و جوابات آزاد:

اسی قسم کا ایک مجموعہ ”مولانا ابوالکلام آزاد کے نام ادبی خطوط و جوابات آزاد“ کے نام سے ”بیت الحکمت، دہلی“ نے ۱۹۶۶ء میں شائع کیا۔ یہ مجموعہ بھی محمد اجمال خان نے مرتب کیا تھا۔ ان کے قلم سے اس پر مختصر پیش لفظ بھی ہے۔ چار سو صفحے کا یہ مجموعہ ۱۹۳۶ء سے ۱۹۵۷ء تک کے اہل علم کے خطوط اور جوابات آزاد پر مشتمل ہے۔ مولانا کے نام خطوط لکھنے والوں میں بابا سے اردو مولوی عبدالحق، افضل العلماء، ڈاکٹر عبدالحق (دہلی)، جوش ملیح آبادی، مولانا غلام رسول مہر، پنڈت سند لال، مرتیج بہادر سپرو، رام بابو سکسینہ، مولانا عبدالمجید دیوبادی، خواجہ غلام السیدین، ڈاکٹر سید محمود، مقتدی خان ثروانی، ہوشیار جنگ، ہوش بلگرامی وغیرہ مشاہیر اہل علم بھی ہیں اور غیر معروف لوگ بھی۔ جوابات کچھ مولانا آزاد کے قلم سے ہیں اور کچھ اجمال خان صاحب کی یادداشتوں پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ عنوانی کتاب سے ظاہر ہوتا ہے، یہ تمام ادبی خطوط و جوابات آزاد ہیں اور فاضل مرتب کے پیش نظر سلسلہ مجلدات جوابات آزاد ادبی، سیاسی وغیرہ میں سے ایک جلد ہے۔

یہ جوابات مولانا آزاد کے اعجاز بیان، وسعت مطالعہ و معلومات، ادبی کمالات، علمی تجربہ، اصابتِ رائے اور نکتہ رسی کا منہ بولنا ثبوت ہیں۔ اس میں بعض مشاہیر علم و ادب کے خطوط بھی یادگار چیز ہیں۔

افادات آزاد (مذہبی اور ادبی استفسارات کے جوابات)،

بنیادی طور پر یہ مجموعہ "ملفوظات آزاد" اور "مولانا ابوالکلام آزاد کے نام ادبی خطوط و جوابات آزاد" (مرتبہ محمد اجمل خان) پر مبنی ہے۔ لیکن بہت سے افادات و جوابات اُن کے علاوہ ہیں۔ یہ مجموعہ خاکسار نے مرتب کیا تھا اور ۱۹۸۴ء میں ادارہ تصنیف و تحقیق پاکستان (کراچی) کی جانب سے شائع ہوا تھا۔ اس کی ترتیب و تدوین کی داستان کے مفصل مطالعے کے لیے افادات آزاد کا پیش لفظ دیکھنا چاہیے، مختصر و وادار یہ ہے:

محمد اجمل خان نے مذکورۃ الصدر دونوں مجموعے اپنی یادداشتوں سے مرتب کیے تھے اور چونکہ ایک مدت کے بعد اس جانب توجہ کی تھی اس لیے بہت سے جوابات ناقص و نامکمل تھے۔ میں نے تمام مستفسرین کو جن کے پتے انھی دونوں مجموعوں میں مل گئے تھے، خطوط لکھ کر ان سے مولانا کے خطوط، جوابات کی نقلیں یا ان کے عکس منگوانے کی سعی کی بہت سے اصحاب کا پتا نہیں چل سکا کہ وہ مرکب گئے یا ۱۹۴۷ء میں نقل مکانی کر کے ادھر ادھر ہو گئے یا ممکن ہے پتے صحیح نہ ہوں اور میرے خطوط ہی ان تک نہ پہنچ سکے ہوں۔ بعض نے لکھا کہ انھیں مولانا کی جانب سے جواب نہیں ملا (حالانکہ جواب انھیں بھیجا گیا تھا)، کتنے ہی اصحاب نے لکھا کہ ان کا سرمایہ علمی ضائع ہو گیا اور بہت سوں نے مولانا کے خطوط یا جوابات کی نقول بھیج دیں۔ اس طرح کئی سواستفسارات کے جوابات ہتیا ہو گئے۔ افادات آزاد حضرت مولانا کے انھی جوابات کا مجموعہ ہے۔ اس کا مقدمہ اجمل خان کے قلم سے ہے۔ اس میں فرماتے ہیں:

"ملفوظات و جوابات کا یہ مجموعہ نہ مولانا کی انشا کا نمونہ ہے، نہ فنِ مکتبہ نوری کا... لیکن یہ مولانا کی معجز بیانی، حکمت رسی اور محاورہ فہمی کا بہت بڑا ثبوت اور انکار عالیہ

کا بیش بہا سرمایہ ہیں۔"

مولانا کے افادات کی اہمیت کا ایک اور پہلو بھی ہے، جس کی طرف اجمل خان نے اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں:

"مولانا کے ملفوظات سے نہ صرف اس دور کی مذہبی اور سیاسی و سماجی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے کیا مسائل تھے اور کیا خیالات اور حوالات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے تھے

اور ان کا پس منظر کیا تھا؟

مولانا کے ملفوظات کے خصائص کا مفصل ذکر ملفوظات آزاد کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ اس پر نظر ڈال لینی چاہیے۔ "افادات آزاد کے قاضی تالیف میں وہ خصائص زیادہ حسن و دل ربائی کے ساتھ مشکل ہوتے ہیں، وہی فتنہ ہے لیکن یاں ذرا سنبھلے میں ڈھلتا ہے۔"

مکاتیب ابوالکلام آزاد:

مولانا ابوالکلام آزاد کے مکاتیب اور بعض مکاتیب کے اقتباسات کا ایک مختصر مجموعہ "اوبستان لاہور" نے شائع کیا تھا۔ چونکہ یہ تمام مکمل اور نامکمل مکاتیب دوسرے مجموعے میں صحت کے ساتھ آگئے ہیں اس لیے یہ مجموعہ کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ ناشر نے اس مجموعے کو دوبارہ نہیں چھاپا۔

میرا عقیدہ :

مولانا آزاد کے چند مکاتیب کا ایک مختصر مجموعہ "میرا عقیدہ" کے نام سے مکتبہ جامعہ دہلی اور مکتبہ ماحول، کراچی سے شائع ہوا ہے۔ یہ بڑے سائز کے اڑتیس صفحے ہیں۔ خطوط مولانا غلام رسول مہر حکیم سعد اللہ اور مولانا شاہد امیر تسری کے نام ہیں۔ یہ مکاتیب بھی چونکہ نقشب آزاد اور ایک دوسرے مجموعے حرکات آزاد میں شامل ہیں۔

دہلی ایڈیشن میں مولانا کے خطوط کے عکس بھی شامل ہیں۔ یہ مجموعہ ۱۹۵۹ء میں پھلواڑی شریف (پٹنہ) کے قاضی احمد حسین مہر بار لیمینٹ و ناظم امارت شرعیہ موبہ بہار وارڈیہ نے مرتب تھا اور اپنے مختصر پیش لفظ کے ساتھ چھپوا دیا تھا۔

مکاتیب ابوالکلام آزاد:

مولانا ابوالکلام آزاد کے مکاتیب کا چھٹا مجموعہ خاکسار ابوسلمان نے مرتب کیا تھا اور جناب علامہ الدین خالد صاحب نے اردو اکیڈمی سندھ، کراچی کی جانب سے ۱۹۶۸ء میں شائع کیا تھا۔ اس مجموعے میں بڑی تعداد غیر مطبوعہ مکاتیب کی ہے جو پہلی مرتبہ علمی، ادبی اور سیاسی دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ مکاتیب ایسے ہیں جو اگر کبھی نہ کبھی کسی اخبار یا رسالہ میں

شائع ہو چکے تھے، لیکن عام طور پر یہ مکاتیب نگاہوں سے پوشیدہ تھے، اس لیے ان کی حیثیت بھی غیر مطبوعہ مکاتیب سے مختلف نہیں ان سے مستقل طور پر استفادہ کی اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ اس قسم کے تمام متفرق و منتشر مکاتیب کو یک جا کر دیا جائے یہ خطوط ایک سلسلے اور ترتیب کے ساتھ سامنے آئے تو حیرت ہوئی کہ علم و ادب اور سیاست و تاریخ کے کیسے انمول موتی تھے جو بکھرے پڑے تھے۔ مولانا عبدالرزاق میچ آبادی کے نام خطوط و رقعات ان کی کتاب ”ذکر آزاد“ سے ماخوذ ہیں۔ میں نے اس میں سسان کو نکالا، ترتیب دیا، ان کا پس منظر واضح کیا اور جس قدر بھی ممکن ہو سکا ان پر حواشی تحریر کیے۔ مجھے ابتدا میں ان کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا۔ لیکن جب تمام مکاتیب و رقعات نقل ہو کر سامنے آئے تو حیرانی ہوئی کہ یہ علم و ادب اور تاریخ و صحافت اور سیاست کے کتنے انمول موتی اور کس قدر بیش قیمت اور اہم ہیں۔

صرف چار مکاتیب اس مجموعے میں کسی خاص وجہ سے تبرکاتِ آزاد سے لے کر شامل کر لیے ہیں۔

یہ مجموعہ ۱۹۷۹ء تا ۱۹۸۵ء کے ایک سرائے کے اکثر مکاتیب اور سات دیگر تحریات و بیانات پر مشتمل ہے۔ ۷۵ برس میں پھیلے ہوئے نادر مکاتیب و دیگر تحریات اس مجموعے میں آگئی ہیں اتنے طویل زمانے کی مختلف تحریات و مکاتیب کسی مجموعے میں بھی نہیں۔ اس مجموعے کا یہ ایک خاص امتیاز ہے۔

پیش نظر مجموعے کے ایک سواڑا لیس مکاتیب مولانا ابوالکلام کے جواہر نگار قلم سے ہیں۔ تیسری مکاتیب مولانا کی ہدایت کے مطابق ان کے سرسریوں کی جانب سے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ مجموعہ ایک خصوصیت رکھتا ہے کہ مولانا کے قلم سے مکاتیب کی اتنی بڑی تعداد کسی دوسرے مجموعے میں نہیں ہے۔

اس مجموعے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف النوع اور کثیر الاقسام مکاتیب ہیں اور ان کی روشنی میں مولانا ابوالکلام آزاد کی جو تصویر بنتی ہے، وہ اس سے قطعی مختلف ہوتی ہے جو دیگر مجموعوں کے مطالعے کے بعد ذہن میں بنتی ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا کے ذوق و نظر اور انکار و خیالات کے بے شمار گوشے سامنے آتے ہیں، ان کے علم و بصیرت، دانائی و حکمتِ عملی، اعتدالِ فکر و عمل اور انصاف پسندی، اخلاق، کمالات

سیرت و کردار اور ضبط و تحمل کے اتنے عظیم الشان مظاہر سامنے آتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ اگر ان کی سیاسی حیثیت سے قطعی انکار کی جرأت کر لی جاتے اور ان کے سیاسی کارناموں کو قطعاً تسلیم نہ کیا جاتے، جب بھی ان کی شخصیت اتنی ہی بلند اور پُر عظمت رہتی ہے۔ اس مجموعے میں بعض مسائل و مباحث پر طویل مکاتیب بھی ہیں، اور ان میں ضمنی طور پر بھی بے شمار مسائل و مباحث آگئے ہیں۔ ان میں سے بعض سیاسی خطوط تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، برصغیر ہندوستان کی تاریخ اور پاکستان کے پس منظر کے مطالعہ کے لیے وہ بہت اہم چیز ہیں۔ مولانا کی شخصیت اور ان کے افکار و عقائد کے مطالعے کے سلسلے میں بھی ان مکاتیب کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس قسم کے مکاتیب سے ان کے ایک خاص زاویہ نگاہ، اندازِ فکر اور رجحانِ طبع کا پتا چلتا ہے۔ بعض مکاتیب بالکل نچ کے ہیں۔ لیکن ان میں بھی ابوالکلام کے مخصوص اندازِ نگارش کی ندرت کا رہی اور زبان و بیان کی ایسی شگفتگی اور گہنی موجود ہے۔ جس کی بنا پر انھیں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

پیش نظر مجموعے کا دوسرے مجموعوں سے موازنہ مقصود نہیں، چونکہ اس مجموعے میں دوسرے تمام مجموعوں سے کسی قدر مختلف نوعیت کے مکاتیب ہیں اس لیے ان خصوصیات کی تلاش محض بے سود ہوگی جو دوسرے مجموعوں کا ماہ الامتیاز ہیں۔ ممکن ہے بعض خصوصیات ان سے زیادہ ہوں اور ممکن ہے دوسرے مجموعوں سے بعض خصوصیات میں یہ مجموعہ کم تر حیثیت رکھتا ہو۔ لیکن اس کی یہ خصوصیت بے مثل ہے کہ اس میں ابوالکلام آزد و مترابا ایک عملی انسان اور عوام سے انتہائی قریب نظر آتے ہیں۔ اس میں اس ابوالکلام کا پتا نہیں چلتا جو جلوت سے گریزاں اور خلوت کا خواہاں تھا۔ بلکہ وہ یہاں رونقِ بزم و مجلس ہے۔ ان مکاتیب میں وہ اپنے کسی ہم نفس ویرینہ سے مہر و نغمہ گفتگو اور صحبت و یک جائی کے آزد و مند نظر نہیں آتے بلکہ عوامی زندگی سے انتہائی قریب اور ان کے مسائل و مشکلات کو اپنے ناخن تدبیر اور عقل گرہ کش سے سلجھاتے اور کھولتے نظر آتے ہیں۔ یہ کہنا غالباً بعید از حقیقت نہ ہوگا کہ اس مجموعے کے مطالعے سے پتا چلے گا کہ مولانا کس حد تک عوامی شخصیت تھے۔

اس سے قبل حضرت مولانا کے جو مکاتیب شائع ہو چکے ہیں وہ تقریباً چوبیس عزت کے نام ہیں۔ اگرچہ ان میں بے شمار مسائل و مباحث میں اپنے خیالات و افکار کا اظہار کیا ہے۔ اور تاریخ و معارف اور سیاست و مذہب وغیرہ کے مختلف میدانوں

میں اٹھ رہے تھے اور قلم دوڑتا اور طرار سے بھرنا نظر آتا ہے لیکن جس قدر مختلف اور بے شمار میدانوں میں فکر و قلم کی جولانیاں اس مجموعے کے خطوط میں نظر آتی ہیں اور جس قدر موضوعات اور مباحث و مسائل اس مجموعے میں زیر بحث آتے ہیں۔ اتنے دوسرے کسی مجموعے میں نہ آتے ہوں گے۔ اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ اتنے حضرات کے نام مولانا کے مکاتیب پہلی بار صرف اسی مجموعے میں سامنے آئے ہیں۔

اس خصوصیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس مجموعے میں کوئی ایسا مکتوب نہیں جس پر مکتوب کی بجائے مضمون یا مقالے کا دھوکا ہو۔ ”غبارِ خاطر“ کے اکثر مکاتیب ایسے ہیں کہ اگر ان کے شروع اور آخر سے چند الفاظ نکال دینے جائیں تو ان پر مکاتیب کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ”غبارِ خاطر“ کی حیثیت مجموعہ مکاتیب کی کم اور تحریرات کی زیادہ ہے۔ ”غبارِ خاطر“ کے سرورق پر مرتب کے یہ الفاظ:

”قلعہ احمد نگر کی امیری (از ۱۹۴۲ء تا ۱۵ جون ۱۹۴۵ء) کے زمانے کی بعض تحریرات“

ایک خاص معنی رکھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرتب کے ذہن میں بھی ”غبارِ خاطر“ کی بنیادی حیثیت ”تحریرات“ کی تھی ”مکاتیب“ کی نہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تعارف میں ”بعض تحریرات“ کی جگہ ”بعض مکاتیب“ الفاظ ہوتے۔

اسی طرح تبرکاتِ آزاد میں مولوی محی الدین احمد قصوری کے نام بعض مکاتیب ہیں، اگر ان کے چند ابتدائی اور آخری الفاظ و سطروں جو موضوع سے ہٹ کر نوکِ قلم پر آگئی ہیں، نکال دی جائیں، تو ان پر بھی مکاتیب کا گمان نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص موضوع پر مضمون ہے یا ایک مستقل رسالہ۔

میری رائے میں مکاتیب کی یہ کوئی خوبی نہیں۔ مکاتیب وہی کہلاتے جاتے ہیں، جن میں نہ صرف القاب و آداب ہوں اور آغاز یا اختتام پر سلام و تحیہ یا دوسرے رسمی الفاظ کی وجہ سے ان پر مکاتیب کا گمان ہو، بلکہ مکاتیب کا ہر حصہ ہر جملہ اور ہر سطر بلکہ ہر لفظ بولتا ہو کہ وہ مکاتیب ہیں۔ مکاتیب کی یہ خصوصیت ہمیشہ سے مسلم رہی ہے اور اسی لیے خط کو نصف ملاقات کہا گیا ہے۔

ان مکاتیب میں مولانا اپنے ہر مکتوب الیہ کے انتہائی قریب اور اس سے بولتے چلتے

نظر آتے ہیں، وہ کسی ایک مقام پر بھی جذبات کی روانی، بحث کے انہماک اور رد و انکار کے جوش میں نہ مکتوب الیہ کو بھولتے ہیں اور نہ اس کی انفرادی نفسیات کو نظر انداز کرتے ہیں۔

”غبارِ خاطر“ کے اکثر اور ”تبرکاتِ آزاد“ کے بعض مکاتیب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا آزادؒ کے سامنے جب کوئی موضوع علم و فن ٹھکن جاتا ہے تو ان کے انہماک و استغراق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ مخاطب کو بالکل بھول جاتے ہیں یہ خصوصیت خالص علمی اور فنی تحریرات کی ہے مکتوبات کی نہیں۔

اس مجموعے کے مکاتیب میں مولاناؒ کی سیرت و کردار اور اخلاقی کمالات، نیران کے عقائد و افکار کے جو مختلف گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں محدود صفحات میں ان سب کا احاطہ کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ البتہ چند باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔

مجموعے کے سب سے پہلے مکتوب میں وہ ستر یا ایک نیاز مند اور عقیدت کیش کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ مولانا کا یہ معاملہ اگر مکاتیب کی روشنی میں دیکھا جائے تو مولانا الطاف حسین حالی اور حضرت علامہ شبلی نعمانی کے ساتھ مخصوص تھا۔۔۔ ان کے علاوہ اور کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جس سے مولانا کے عقیدت مندانہ تعلقات ہوں۔ مولانا حالی مرحوم سے انھوں نے ایک سے زیادہ جگہ پر اپنی عقیدت مندی کا ذکر کیا ہے۔ پھر یہ عقیدت مندی کسی محدود زمانہ کا تاثر نہ تھا۔ اسی طرح حضرت علامہ شبلی مرحوم سے ان کی عقیدت مندی آخر تک باقی رہی۔ ان کا جہاں کہیں بھی ذکر آیا اور جب بھی ان کی یاد آئی تو زبان و قلم بے قابو اور دل بے چین ہو گیا۔ ان دو اعظم رجال کے علاوہ صرف مولانا عبدالرزاق کان پوری کے حضور میں وہ ایک عقیدت کیش کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ لیکن ان سے یہ عقیدت مندی چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ شاید میری نظر سے مولانا کی کوئی ایسی تحریر نہیں گزری جس میں مولانا عبدالرزاق کان پوری کا ذکر آیا ہو اور ان کی یاد نے بے چین کر دیا ہو۔ حضرت علامہ شبلی سے عقیدت کے باوجود تعلقات و معاملات میں انھوں نے ہمیشہ برابری کا برتاؤ کیا اور یہ کبھی گوارا نہ کیا کہ خود کو ان کے مقابلے میں ثانوی حیثیت دی جائے، ان کی یاد ہمیشہ مدوح کی حیثیت سے آئی لیکن یہ مدوح ان کے پیر یا استاد کا قائم مقام نہ تھا بلکہ ایک ایسا دوست تھا جس کے فضل و کمال نے اسے مدوح و محترم بنا دیا تھا۔

شبلی و حاکمی سے مولانا کی عقیدت ایک شاگرد اور مرید کی عقیدت نہ تھی بلکہ ایک ایسے ہم رتبہ دوست کی عقیدت تھی جسے دوست کے علمی و اخلاقی کمالات نے متعقد بنا دیا ہو۔ لیکن جس طرح شبلی و حاکمی سے حد درجے عقیدت اور نیاز مندی کے باوجود ان کی انفرادیت اور انانیت ہر جگہ موجود رہی، اسی طرح مولانا عبدالرزاق کانپوری کے نام خط میں بھی عقیدت و نیاز کے ساتھ ان کی انانیت پوری طرح جلوہ گر ہے۔

اس مکتوب کی یہ اہمیت بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ وہ مولانا آزاد کا سب سے پہلا مکتوب ہے، جواب تک دستیاب ہو سکا ہے۔ اس سے پہلے کا کوئی مکتوب اب تک دستیاب نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ مکتوب ایک تاریخی اہمیت بھی رکھتا ہے اس مکتوب سے اس روایت کی تردید ہو جاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شبلی سے مولانا کی پہلی ملاقات بمبئی میں ۱۹۰۵ء میں ہوئی تھی۔ اس مکتوب کے ذریعہ پہلی بار اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ علامہ شبلی نعمانی سے مولانا آزاد کی پہلی ملاقات دسمبر ۱۹۰۶ء میں ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر کلکتہ میں ہوئی تھی اور اس کے بعد ہی سلسلہ خط و کتابت شروع ہو گیا تھا۔ مولانا عبدالرزاق طبع آبادی کے نام مکاتیب میں مولانا کے اخلاق کا ایک ایسا پہلو

نمایاں ہوتا ہے جو مولانا کے تقریباً چھ سو مطبوعہ مکاتیب (بشمول مکاتیب مجموعہ ہذا) اور ہزاروں صفحات میں پھیلی ہوئی دیگر تحریرات میں کسی ایک جگہ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ طبع آبادی کے نام مکاتیب میں نہ تو وہ اپنا علمی تفوق ظاہر کرتے ہیں، نہ سراپا عالم دین اور کل ہند سیاسی رہنما کے روپ میں نظر آتے ہیں، نہ ان پر کسی قسم کا رعب اور اثر ڈالتے ہیں پھر بھی طبع آبادی ان کی بارگاہ میں بے تکلف و دوست اور سادگی کی حیثیت سے نہیں جاسکتے۔

مکاتیب میں وہ ایک ایسے رفیق اور سادگی نظر آتے ہیں، جو اپنے دوست کے جذبات کا انتہائی احترام کرتا ہے کہیں ایک مشفق کے روپ میں نظر آتے ہیں، جو اپنے چھوٹے کی ناسمجی پر کرمختا ہے اور بے چینی ہوتا ہے حتیٰ کہ کہیں کہیں وہ سرتاپا نیاز مند نظر آتے ہیں۔ ان مکاتیب کے پس منظر میں مولانا طبع آبادی جس قدر جذباتی اور غیظ و غضب میں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، مولانا میں اتنے ہی صبر، ضبط اور تحمل کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔

اس مجموعے کا ہر مکتوب اپنی جگہ پر ایک علمی و ادبی حواہر پارہ، تاریخ و حکمت کا انمول موتی ہے یا اس میں عبرت و موعظت اور اخلاق کا کوئی سبق، معاشرت کا کوئی زوریں اٹھول

اور رشد و ہدایت کا کوئی نکتہ موجود ہے، یا کتب نگار کی زندگی کے علمی، عملی یا اخلاقی پہلو پر روشنی ڈالتا ہے یا اس سے ان کے کسی مخصوص طرز فکر، زاویہ نگاہ اور افکار و خیالات پر روشنی پڑتی ہے۔

یہ مکاتیب مولانا کے علم و بصیرت پر دلالت کرتے ہیں، ان کی باریک بینی اور ژرف نگاہی پر شاہد ہیں، ان کے ضبط اور تحمل کا بیان ہیں، ان کی اعتدال و انصاف پسندی کا ان میں مواد موجود ہے، ان کے مرتبہ ایمانی اور اخلاقی کمالات کی دستاویز ہیں اور ان کے کردار کی بلندی اور سیرت کی عظمت کا ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ ان کی زبان و بیان اور اسلوب تحریر کی ندرت کاری کا نمونہ ہیں۔ یہ مجموعہ نہ صرف ادب و تاریخ کے شیدائوں اور مذہب و سیاست کے طالب علموں کے لیے مفید اور ان کی توجہ کا مرکز بننے کے لائق ہے سماجی کارکنوں قومی خدمت گزاروں اور عوام کی اصلاح و تہذیب کا جذبہ و داعیہ رکھنے والوں کے لیے بھی سبق آموز ہوگا۔

مولانا کا زندگی بھر یہ اصول رہا کہ انھوں نے جواب کے لیے کبھی کسی کے بھیجے ہوئے ٹکٹ یا لفافہ قبول نہیں کیا۔ اکثر لوگ جو مولانا کے اس اخلاقی اصول سے واقف نہ تھے خط کے ساتھ ٹکٹ یا لفافہ بھی بھیج دیتے تھے تاکہ جواب میں تاخیر نہ ہو یا جواب یقینی ہو جائے لیکن مولانا ہمیشہ اور ہر کسی کے بھیجے ہوئے ٹکٹوں کو واپس کر دیا کرتے تھے اور لکھ دیتے تھے کہ جواب کے لیے ٹکٹ بھیجنے کی ضرورت نہ تھی جواب دینا اخلاقی فرض ہے۔ فقیر ملک کے بعد کی ایک آدھ ایسی مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ کسی صاحب نے خط لکھا اور مولانا کی جانب سے جواب نہیں ملا۔ شاید یہ بات ان کے لیے خلاف توقع اور باعث حیرت ہو اور ممکن ہے وجہ شکایت بھی ہو۔ میں یہاں اس شبہ کا ازالہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا کے نام سیکڑوں خطوط روزانہ آتے تھے۔ ان میں نجی و شخصی معاملات اور ذاتی حالات و شکوک و شبہات سے متعلق عرض و گزارش سے لے کر ملک و قوم اور ملت کے اہم ترین تعلیمی، سماجی، مذہبی اور سیاسی مسائل پر استفسار و مشورے اور اطلاعات ہوتی تھیں۔ حضرت مولانا کے سکریٹری ان میں سے اہم ترین مراسلات کا انتخاب کر لیتے اور وہی مولانا کی خدمت میں پیش کر دیتے ان میں سے بعض مختلف محکموں اور اداروں کو ان پر کارروائی کے لیے بھیج دیے جاتے اور بعض

کے جوابات کے لیے وہ اپنے کسی سرکاری کو ہدایت فرما دیتے۔ غیر اہم مراسلات کی مولانا کو خبر بھی نہ ہوتی۔ یہ فیصلہ ان کے سرکاری کرتے کہ کون سا خط اہم ہے اور کون سا غیر اہم۔

اُردو خطوط نویسی میں لمبے چوڑے القاب و آداب لکھنے کا عام رواج تھا اور کم از کم پُرانے خیال کے لوگوں اور خصوصاً دینی اور مذہبی حلقوں میں آج بھی اسی رسم کہنہ کی پابندی کی جاتی ہے۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزادؒ نے اس معاملے میں بھی رسم و رواج عام سے اپنی راہ الگ بنائی۔ اس سلسلے میں ان کا صرف ایک اور سب سے پہلا مکتوب ہے۔ جس میں انھوں نے طویل القاب یعنی ”حضرت مجمع الفضائل مولانا صاحب مد فیوضہ“ استعمال کیا ہے اس کے سوا مولانا نے کسی چھوٹے بڑے کو لمبے چوڑے القاب سے مخاطب نہیں کیا۔ مولانا شبلی کا وہ بے حد احترام کرتے تھے لیکن ان کے نام مکاتیب میں بھی آداب و القاب میں طوالت پسند نہ کی، بلکہ صرف ”آقا سے من“ یا ”تایا مولیٰ الجلیل“ اور ایک مکتوب میں تو وہ خالص لکھنؤی انداز میں ”حضرت ا“ لکھ کر مخاطب کرتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ آقا سے من اور یا مولیٰ الجلیل میں کسی درجہ احترام اور عقیدت نہیں ہے اور ”حضرت“ میں کس درجہ سادگی اور بے تکلفی موجود ہے۔ صرف ان القاب کی روشنی ہی میں آزاد شبلی تعلقات کی نوعیت، شبلی سے ابوالکلام کی عقیدت اور ابوالکلام کی انفرادیت و انانیت کی ایک کہانی لکھی جاسکتی ہے۔ اسی طرح مولانا حاکمی کو ”یا جناب الجلیل الاعز“ کے القاب سے مخاطب فرمایا ہے اور صرف اس القاب میں اپنی عقیدت اور نیاز مندی کی پوری حکایت بیان کر دی ہے۔ مولانا کے ہاں ان کے دوستوں اور عقیدت مندوں کے خاص خاص درجے ہیں اور ان کے لیے مخصوص القاب مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم کے لیے ”صدیق کرم“ مخصوص القاب تھا، عام دوستوں کو وہ ”صدیقی“ لکھا کرتے پھر ان میں بھی درجے تھے بعض ”صدیق العزیز“ اور ”صدیق الاعز“ کے درجہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعض محض ”صدیق“ کے زمرے میں آتے تھے۔ حضرت شروانیؒ اور مولانا سید سلیمان ندویؒ دوستوں کے اسی درجہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے، جس طرح حضرت شروانی کے لیے ”صدیق کرم“ مخصوص تھا اسی طرح حضرت سید صاحب مرحوم کے لیے ”اخئی“ یا ”صدیقی الاعز والجل“ استعمال کرتے تھے۔ سارے رجب عزیزوں سے ان کو خاص تعلقی خاطر ہوتا اور وہ عمر بھر ان سے چھوٹے بھی

ہوتے، ان کو وہ ہمیشہ ”عزیزی“ کے محبت آمیز القاب سے مخاطب فرماتے تھے۔
عام لوگوں کے لیے ان کا مخصوص القاب ”حبی فی اللہ“ تھا۔ اس کے علاوہ ابتدائی دور کے
ایک دو مکتوب میں ”جناب کرم“ اور شفیق کرم“ اور ایک دو مکتوب میں ”مکرمی“ یا
”جناب من“ بھی استعمال کیا ہے۔

القاب کے استعمال میں مولانا کا ایک ایسا معمول اور طریقہ رہا ہے کہ صرف القاب
کی روشنی میں ان کے مدد و حین، صدیقین اور محبتیں کی ایک فہرست تیار کی جاسکتی
ہے اور القابات کی روشنی میں ان کے مخاطبین کے درجات بلحاظ تعلق خاطر متعین کیے
جاسکتے ہیں۔ بلکہ یہ نشان دہی کی جاسکتی ہے کہ مولانا کا کون سا مکتوب الیہ کتنی
مدت کی خط و کتابت کے بعد کس زمانہ میں عام سے خاص اور پھر خاص کے کس
درجے میں داخل ہوا، یا کس مکتوب الیہ سے روزِ اوّل سے تعلق کی کیا نوعیت تھی۔
مکاتیب کے صرف القابات کے مطالعے سے یہ بات قطعیت کے ساتھ
کہی جاسکتی ہے کہ عام لوگوں سے مولانا کے تعلقات کی بنیاد اور نوعیت کیا تھی؟
ان کا معاملہ نہ کسی ذاتی غرض پر مبنی تھا، نہ کوئی شخصی مفاد پیش نظر ہوتا تھا، نہ دوسروں
کی نظر میں خود کو محبوب و دل عزیز بنانے کا جذبہ و سعی کا فرما ہوتی تھی۔ عوام سے
ان کا تعلق اسلام کے بلند اصول ”الحب فی اللہ والبعض فی اللہ“ پر مبنی تھا۔ وہ
ہر کسی سے اسی بنیاد پر ملتے اور اسی غرض سے خط و کتابت کرتے تھے۔ اس کے سوا
ان کے یہاں عوام سے تعلق کا کوئی اور تصور نہ تھا۔

مولانا کے مکاتیب کی ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ کرنا ضروری خیال
کرتا ہوں۔ اور وہ ہے مولانا کے مکاتیب میں ”سلام“ کا مقام و محل، عام طور پر سلام و
تہنیت مکاتیب کی ابتدا میں لکھا جاتا ہے۔ بظاہر مناسب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس
طرح ملاقات کے وقت پہلے سلام و مزاج پرسی کی جاتی ہے پھر دوسری گفتگو کرتے ہیں،
مکاتیب میں بھی یہی رسم اختیار کی جاتے، لیکن ہجر چند مکاتیب کے مولانا آزاد کا مغل
اس سے قطعی مختلف رہا۔ وہ سلام ہمیشہ مکتوب کے خاتمے پر لکھتے تھے۔ یہ ترک و
اختیار حقیقتاً مولانا آزاد کی امانیت اور رسم و رواج عام کی تقلید سے نفور کا نہیں
بلکہ اس سے ان کے رجحانِ طبع اور اندازِ فکر کا پتا چلتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا

غلام رسول مہر صاحب کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

”تحریر میں بھی تحیہ اولیٰ و مستحسن ہے، جس طرح ملاقات میں، لیکن اس کا موزوں محل ابتدا میں ہے یا اختتام میں؟ اس بار سے میں اختلاف ہوا۔

امام احمد بن حنبلؒ اختتام کے محل کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی طریقہ کتب و بات نبویہ میں ملحوظ رہا ہے، میں بھی اکثر یہی طریقہ ملحوظ رکھتا ہوں۔ معہذا دوسرا طریقہ بھی معمول رہا ہے اور موجب رد و قدح نہیں ہے۔

مجموعہ کے آخر میں ”چند دیگر تحریرات“ کے عنوان سے مولاناؒ کے قلم سے چند سوالات کے جوابات اور چند پیغامات وغیرہ ہیں۔ ان میں سے ہر تحریر اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے اور ان کا محفوظ کر دینا ضروری خیال کیا۔ اس لیے انھیں ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کا مطالعہ بھی افادیت سے خالی نہ ہوگا۔ ہر تحریر کے ساتھ ایک تہمدی عبارت ہے جس سے اس کا پس منظر واضح ہو گیا ہے اور اس کی اہمیت خوب تر سمجھ میں آ جاتی ہے۔

مولانا آزاد کی شاعری

ڈاکٹر ابوالسلمان شاہ جہاں پوری

ہر شخصیت کے علم و فضل، فکر و نظر اور اخلاقی کمالات کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور اس کا قصر انہیں مختلف پہلوؤں اور حیثیتوں کی بنیاد پر تعمیر ہوتا ہے۔ ایسی شخصیتیں جو ہر حیثیت سے عظیم ہوں اور ان کی شخصیت کا ہر پہلو اپنے اند کوئی انفرادیت رکھتا ہو صدیوں کی گردش میل و نہار کے بعد صفحہ ہستی پر نمودار ہوتی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا شمار ایسی ہی شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ مولانا عبدالمجید دریا بادی نے ان کے متعلق صحیح لکھا ہے:-

”ابوالکلام کی ذات جامع صفات، جامع جہات، جامع حیثیات ہے۔“

اس بیان میں نہ کوئی مبالغہ ہے نہ عقیدت مندانہ مدح سرائی، بلکہ کمالِ حسن کا حقیقت پسندانہ اعتراف ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کو قدرت نے فکر و نظر کی بے شمار دولتوں، علم و فضل کی بے مثال نعمتوں اور بہت سے اخلاقی کمالات سے نوازا تھا۔ مذہب، علوم و فنون، حکمت و فلسفہ، ادب و انشا، شاعری، غرض کوئی وادی ایسی نہیں جس کی بالکل نئی راہیں مبدیٰ فیاض نے ان کے دماغ پر نہ کھول دی ہوں اور ہر آن در لفظ نہی نئی بخششوں سے حاسن مالا مال نہ ہوا ہو۔

مولانا آزاد کی متنوع اور جامع حیثیات شخصیت کا ایک پہلو ان کی شاعری بھی ہے۔ یہ تحریر مضمون میں ان کی شخصیت کے اسی پہلو پر روشنی ڈالی جائے گی۔

مولانا نے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی، وہ ابھی عمر کی گیارھویں منزل میں تھے کہ شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ سہرام کے ایک صاحب مولوی عبدالواحد جو مولانا فاروق چراکوٹی کے شاگرد تھے، کلکتے میں مولانا آزاد کے یہاں آتے جاتے تھے انہیں شاعری کا شوق تھا اور شاعروں میں شرکت فرماتے رہتے تھے، مولانا آزاد سے ملاقات ہوئی تو شاعری کا تذکرہ، مشاعروں کی سرگزشت، داد و تحسین کے ہنگامے، شعر کے لطائف اور بعض خاص خاص اشعار سے متعلق واقعات گفتگو کا موضوع بنتے تھے یہ امور مولانا کے شاعرانہ ذوق کے لیے مہمیز بن گئے۔ یہ شاعری سے متعلق پہلی منظم دلچسپی تھی جو مولانا کے حلقے میں آخر عمر تک محفوظ رہی اور اس کا ذکر انھوں نے خود کیا ہے۔ ان کی طبیعت شاعری کی طرف

زیادہ سے زیادہ نائل ہوتی گئی اور روز بروز شعر گوئی کا شوق بڑھنا لگا۔ مختلف زمینوں میں انھوں نے بہت سے اشعار کہے مگر خود اعتمادی پیدا نہ ہوئی تھی، اس لیے ایک مدت تک کسی کو سنانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سب سے پہلی غزل جو مولانا نے کسی کو سنانی وہ ”ارمغان فرخ“ بمبئی کی طرح میں تھی۔ مصرعہ طرح یہ تھا۔

”پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی“

مولانا کی یہ پہلی غزل ہے جو ایک طرحی شاعر سے میں پڑھی گئی، لیکن انھیں شاعر سے میں خود شریک ہو کر پڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، انھوں نے پہلے مولوی عبدالواحد سہرا می کو یہ غزل سنائی، ان کی تعریف و تحسین کے بعد شاعر سے میں پڑھنے کے لیے ان کو دے دی۔ دوسرے دن مشاعرہ کی داد و تحسین اور حسنِ تصنیف پر سامعین کے خیالات کا حال معلوم کر کے مولانا کو بڑی مسرت ہوئی۔ شاعر سے میں شریک نہ ہونے کی وجہ کم عمری کی جھجک کے علاوہ یہ تھی کہ یہ جلسے رات کو جوتے تھے اور رات کو مولانا کے لیے گھر سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ دوسرے ان کے شعر و شاعری کے شوق کا علم والد کو نہ تھا وہ اس بات کے سخت خلاف تھے کہ زمانہ طالب علمی میں کوئی دوسرا شغل اختیار کیا جائے۔ شاعر سے میں کامیاب ہونے کے بعد یہ غزل ”ارمغان فرخ“ بمبئی کو اشاعت کے لیے بھیجی گئی مولانا فرماتے ہیں۔

”ارمغان فرخ“ میں یہ غزل چھپ کر آئی تھی اور زندگی میں پہلی بار میں نے اپنا نام ایک

رسالے میں چھپا ہوا دیکھا تھا۔

اس غزل کے مندرجہ ذیل تین شعر مولانا نے خود اپنے قلم سے مولانا غلام رسول قہر صاحب کے نام ایک خط میں تحریر فرمائے ہیں،

نکلی صدا تو فصد کھلے گی زبان کی
نکشر بہ دل ہے آہ کسی سخت جان کی
شردندہ میری قبر نہیں سائبان کی
گنبد ہے گرد باد تو ہے شامیانہ گرد

آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دیکھو

”پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی“

اس غزل کا ایک شعر مولانا آزاد کی بہن فاطمہ بیگم عرف آرزو بیگم نے ایک گفتگو میں خواجہ احمد فاروق صاحب کو سنایا تھا یعنی:

لے نقش آزاد، مولانا غلام رسول قہر، صفحہ ۱۰۷

”ہوں نرم دل کہ دوست کے مانند رو دیا
 دشمن نے بھی جو اپنی مصیبت بیان کی“
 مولانا آزاد کے بیان کے مطابق انھوں نے اس غزل کے ۱۷ اشعار سنانے کے لیے منتخب کیے تھے۔

اب ارمغان فرخ (مبہمی) کا یہ شمارہ جو جلد ۲ نمبر بابت جنوری ۱۸۹۹ء کا شمارہ ہے دستیاب ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلع اور مقطع کے بغیر اس غزل کے صرف چار شعر گلدستے میں شمولیت کے لیے منتخب قرار پائے تھے۔ ان میں ایک شعر تو وہی ہے جو آرزو گیم نے سنایا تھا، دیگر تین شعر یہ ہیں:

یوں تو جہاں میں قاتل و جلاد ہیں بہت تم فرد ظلم میں ہو قسم آسمان کی
 بر لائیے کبھی نہ کبھی تو مراد دل سے لے لیجیے دعائیں کسی بے زبان کی

نخلت کے مارے لعل میں ہو گلب سفید

ان کے بسوں پہ دیکھ لی سرخی جو پان کی

مولانا آزاد کی ایک غزل کے چار اشعار نے ارمغان فرخ کے شمارہ بابت ماہ فروری ۱۸۹۹ء میں بھی جگہ پائی ہے چونکہ یہ غزل پہلی بار دریافت ہوئی ہے اس لیے اسے درج کیا جاتا ہے۔ مطلع اس کا بھی انتخاب سے خارج تھا۔ اشعار یہ ہیں:

کشتہ ہے ان کی ترچھی نظر کی تم م خلق
 حیرت ہے ایک تیر کا عالم شکار ہو
 پیش خدا کھڑے ہیں وہ محتر میں بے نقاب
 کیا ہی مزا ہوا بوجہ ہمارے پکار ہو
 کہتا ہے عاشقوں کو ستائے دکھا کے چرخ
 سینہ نہ یوں کسی کا کبھی داغ دار ہو
 آزاد ان کی ترچھی نظر سے نہ خوف کر
 یہ تیر وہ نہیں جو کھجے کے پار ہو

ارمغان فرخ کے ان رسائل کی دستیابی کے لیے ہم جناب خلیل الرحمن داؤدی کے شکر گزار ہیں۔ شاعری کے اس شوق میں انھوں نے ایک گلدستہ ”نیرنگ عالم“ کلکتے سے جاری کیا، لیکن آٹھ ماہ سے زیادہ عرصے تک وہ اسے جاری نہ رکھ سکے۔ خود مولانا نے وجہ یہ بتائی کہ ابتدا میں خیال تھا اس کے شائع ہوتے ہی بہت سے لوگ خریدار بن جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ گلدستہ بند محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہو گیا۔ "نیرنگ" عالم کے اجرا کا زمانہ ہمارے خیال میں ۱۹۰۰ء کے اوائل کا ہے۔ ۱۹۰۱ء کے شروع میں مولانا نے "المصباح" نامی ایک رسالہ جاری کیا۔ انھوں نے تحریر فرمایا ہے کہ "المصباح" کا اجرا ٹھیک ۱۹۰۰ء کے آخر کی بات ہے، اس کا پہلا نمبر عید الفطر کے موقع پر شائع ہوا تھا۔ لیکن عید الفطر چونکہ ۱۹۰۰ء کے اواخر میں نہیں تھی بلکہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء کو تھی اس لیے ہمارا خیال ہے کہ "المصباح" کا پہلا پرچہ اسی تاریخ کو شائع ہوا ہوگا۔ مولانا آزاد کے بیان کے مطابق "المصباح" تین چار مہینے سے زیادہ نہ چل سکا اور بند ہو گیا۔

"نیرنگ عالم" اور "المصباح" تو مولانا نے شاعری کے شوق کی تکمیل کے لیے ایک خاص ضرورت سمجھ کر خود ہی جاری کیے تھے۔ ان کے علاوہ انھوں نے اس زمانے کے تقریباً تمام مگد ستوں اور رسالوں میں جن کا انھیں علم ہو سکا اپنا کلام بھیجا۔ اگرچہ یہ گل و ستے اور رسالے کیا اب ہی نہیں نایاب ہیں، تاہم ایسے متعدد رسالوں میں سے ان کے کئی سوا اشعار تلاش کیے جا چکے ہیں۔ مثلاً "معن حرم"، "گلینہ" (ضلع بجنور)، "الپنج"، "پلٹہ"، "سفینہ نجات"، "مبئی"، اور "مخزن" لاہور وغیرہ۔ کچھ اشعار مولانا کی تحریروں میں ضمنی طور پر بھی آگئے ہیں۔

اسی زمانے میں غالب کے آخری دور کے ایک شاگرد نادر شاہ خاں تونخی رام پوری سے مولانا نے اپنی ملاقات اور امتحان کا دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ تونخی مرحوم کو جب مولوی اخلاق حسین دہلوی نے بتایا کہ آزاد بارہ یا تیرہ برس کی عمر میں فی البدیہہ شعر کہتے ہیں تو انھیں کسی طرح یقین نہ آتا تھا۔ بلکہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ جو اشعار مولانا مشاعروں میں پڑھتے ہیں وہ انھیں کے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا کے والد شاعر ہیں اور وہی انھیں اپنا کلام دے دیتے ہیں۔ رفیع شک کے لیے تونخی مرحوم نے ایک روز ایک کتب فروش کی دوکان پر مولانا آزاد کو ایک مصرع طرح دے کر اسی وقت چند اشعار کہہ دینے کے لیے اصرار کیا۔ مولانا نے دوکان پر کھڑے کھڑے چھ اشعار کہہ دیے اور اس فرمایش پر کہ اشعار کی تعداد طاق ہونی چاہیے فوراً ایک شعر اور کہہ دیا۔ اس غزل کا مولانا نے صرف یہ شعر نقل کیا ہے:

وعدہ وصل بھی کچھ طرہ تماشے کی ہے بات

میں تو بھولوں نہ کبھی، ان کو کبھی یاد نہ ہو

تونخی مرحوم حیران رہ گئے اور کہنے لگے "صورت سے تو دس برس کے صاحب زادے

معلوم ہوتے ہو کیونکہ عقل کی قسم عقل بادر نہیں کرتی۔"

ابتداءے شعر گوئی میں انھوں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی بلکہ خود ہی نہایت کاوش سے شعر کہتے تھے اور جب تک طبیعت مطمئن نہ ہو جاتی برابر کاٹ چھانٹ کرتے رہتے تھے۔ مولوی عبدالواحد سہرانی سے انھیں بڑی مدد ملتی تھی۔ مولانا آزاد نے ان کی معلومات سے استفادے کا اعتراف کیا ہے۔ بعد میں خیال پیدا ہوا کہ کسی مستند استاد کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے، سب سے پہلے نظر انتخاب امیر مینائی پر پڑی۔ چنانچہ ۱۰ غزلیں انھیں بھیجیں۔ لیکن مولانا کو ان کی اصلاح پسند نہ آئی۔ اس لیے پھر انھیں کوئی غزل نہ بھیجی۔ امیر مینائی کی شاگردی کا زمانہ ہمارے خیال میں ۱۸۹۹ء کا آخر ہے۔ اس لیے کہ ۱۹۰۰ء کے شروع میں امیر نے حیدرآباد کا سفر کیا اور ایک ڈیڑھ ماہ کی میہاری کے بعد ان کا وہیں انتقال ہوا۔

امیر مینائی کے بعد مولانا آزاد نے شوق نیومی کی شاگردی اختیار کی۔ موصوف کا نام اچھا احسن تھا۔ وہ ایک شاعر، زبان داں اور بہترین نقاد ہی نہ تھے بلکہ اپنے وقت کے مشہور محدث، محقق اور عالم دین بھی تھے۔ متعدد بلند پایہ تصانیف ان کی یادگار ہیں۔ مولانا نے فن عروضی مترکات، قواعد و اصول اور زبان و بیان پر شوق کے عبور اور شاعرانہ واقفیت کی تعریف کی ہے۔

کچھ عرصے کی خط و کتابت اور اصلاح کلام کے بعد شوق نیومی سے اپریل ۱۹۰۲ء میں جب مولانا کی پہلی ملاقات ہوئی تو پھر ویسا ہی لطیفہ پیش آیا جیسا کہ اس سے قبل نادر شاہ خاں شروخی کے ساتھ پیش آچکا تھا۔ شوق مرحوم کو یقین نہ آیا کہ تیرہ چودہ برس کا یہ لڑکا ابوالکلام آزاد ہے یا جو کلام اصلاح کے لیے بھیجا جاتا تھا، اسی لڑکے کا ہوتا تھا۔ چنانچہ جب تک ان کے دیے ہوئے مصرع طرح پر ان کے سامنے مولانا نے کتابیں اشعار کی ایک غزل نہ کہہ دی، انھیں یقین نہیں آیا۔

کچھ دنوں تک مولانا آزاد نے امداد حسین لہور میرٹھی سے بھی استفادہ کیا تھا۔ مولانا کی کسی تحریر اور بیان سے تو اس کی تصدیق نہیں ہوتی لیکن ”سفینۂ نجات“ بمبئی میں مولانا کی ایک نعت شائع ہوئی ہے، اس میں مولانا کو لہور میرٹھی کا شاگرد لکھا گیا ہے۔ خیال ہے کہ مولانا نے قیام بمبئی کے زمانے میں ان سے استفادہ کیا ہوگا۔ اس زمانے میں لہور مرحوم بھی بمبئی میں مقیم تھے۔ یہ نعت ”سفینۂ نجات“ بمبئی کے شمارۂ اپریل ۱۹۰۰ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں پانچ شعر ہیں۔ مطلع اور مقطع درج ذیل ہیں،

موزوں کلام میں جو شنائے نبی ہوئی تو ابتدا میں طبع رواں منتہی ہوئی

آزاد اور فکر جگہ پائے گی کہاں

الفت ہے دل میں شاہ زمین کی بھری ہوئی

مولانا کی یہ نعت میں اشعار کے اضافے کے ساتھ تین نعتوں کی صورت میں ”معین چمن“، لیکنہ بابت ماہ ستمبر ۱۹۰۲ء میں شائع ہوئی تھی (صفحہ ۱۰-۱۱) پہلی میں چار شعروں کا اضافہ کیا ہے، دوسری میں نو شعر ہیں۔ اس کا مطلع اور مقطع درج ذیل ہیں:

وصفِ نبی سے نظم کی یہ برتری ہوئی
طوبیٰ کی طرح شاخِ مضامین ہری ہوئی
آزاد و صفِ نور بنی جب رقم کیا
شہرت زمانے میں صفتِ آوری ہوئی
تیسری غزل میں سات شعر ہیں، اس کا مطلع اور مقطع ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

ہے امتِ رسول سے جنت بھری ہوئی
جنت میں ہے رسول کی امت بھری ہوئی
آزاد پر بھی ہونگے لطف یا رسول
ہے دل میں آرزو سے شفاعت بھری ہوئی

۱۸۹۹ء اور ۱۹۰۰ء کے ان چھ اشعار کے سوا مولانا کا اور کلام دستیاب نہیں ہوا۔ البتہ ۱۹۰۱ء کی کئی منظومات مطبوعہ و غیر مطبوعہ موجود ہیں۔

جنوری ۱۹۰۱ء کے خدنگ نظریں از بنِ سیئی انصاری نے مولانا کی ایک غزل کی تان دہیک ہے لیکن اس غزل کا شعر صرف ایک درج کیا۔ چونکہ یہ غزل ابھی دستیاب نہیں ہوئی اور یہ شعر بھٹا و خان آزاد ”یا کسی دوسرے مجموعے یا مضمون میں شامل نہیں ہوا ہے اس لیے اس نایاب شعر کو یہاں درج کر دیا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

وقتِ نظارہ نہیں جتنی کبھی اس پر نگاہ
جو ہر آئینہ ہے ظالم تزی تصویر بھی لے

مولانا کا غیر مطبوعہ کلام مولوی محمد لویف جعفری رنجور کے ذخیرہ علمی سے دستیاب ہوا ہے اس کے لیے ہم مرحوم کے بیرو جناب قدرت اللہ فاطمی صاحب کے شکر گزار ہیں۔
مولوی صاحب مرحوم کے ذخیرہ علمی سے جو کلام دستیاب ہوا ہے اس میں ایک غزل

۵۹ اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۱ء کے ایک شاعرے کے لیے کہی گئی تھی۔ اس کے ۲۷ اشعار ماہنامہ ”معین“ میں ۱۹۰۲ء میں شائع ہو چکے ہیں (صفحہ ۶-۷) ہمارے پیش نظر مولانا کے قلمی مسودے کی غزل کا عنوان اس طرح ہے جس سے شاعرے کی تاریخ انعقاد، ہتھم شاعرہ اور مصرع طرح کا پتا چلتا ہے:

”غزل بر طرح مشاعرہ تاریخ ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۱ء مرتبہ مشفق میر اخلاق حسین صاحب اخلاق دہلوی دہم لطفہ“

از خادم العلماء، بندہ محی الدین احمد المتخلص بہ آزاد دہلوی مقیم کلکتہ
بر مصرع طرح

• توبہ کا نام لیں مرے دشمن بہار میں
اس کے بعد غزل شروع ہوتی ہے۔ غیر مطبوعہ اشعار میں سے چند یہاں درج کیے جاتے ہیں البتہ تسلسل قائم رکھنے کے لیے مطلع و مقطع (مطبوعہ) بھی شامل کر لیے۔

چھوڑا نہ غم نے کچھ بھی مرے جسم زار میں
اک جان ہے سودہ بھی ترے اختیار میں
ٹھہری نہ خاکِ قیس بھی دم بھر مزار میں
پیدا ہوئے ہیں لاکھ گلوے غبار میں
پیدا ہے رنگِ حسنِ جوانی سے یار میں
جو بن یہ جس طرح سے ہو گلشن بہار میں
دل دے کے فرضِ عشق تو ہم کر چکے ادا
جو کچھ ہوا ب مشیت پرور دگار میں
اس سے دو چند حسن پہ ان کو غور ہے
تبا نیاز و عجز ہے مجھ خاکِ ر میں
یوسف نہ تھا عزیز بہ چشمِ برادران
اچھوں کی ہوگی قدر نہ اس روزگار میں
ہم کچھ بھی دمغ کا کل پیچاں نہ کھ سکے
مضمون الحمد رے قلم مشک بار میں

اے موت تو ہی آکر نہ آئیں گے وہ کبھی
 آنکھیں ہیں ایک عمر سے دا انتظار میں
 موقوف آرزو پہ ہیں سلمان ہجر کے
 پہلا سا طول اب نہیں شب ہائے تار میں
 سو دے زلف و رخسار میں غضب کا ہے انتشار
 اب آگے ہیں گردشِ لیل و نہار میں
 وہ پوچھتے ہیں نزع میں کیسا مزاج ہے
 اب کیا کہوں! زبان نہیں اختیار میں
 مٹ کر ہوں خاک سرے کے ماند بھی اگر
 پھر بھی کبھی سمائیں نہ ہم چشمِ یار میں
 سب آرزوئیں دل کی نکالو شب وصال
 دو چار بوسے آج بھلا کس شمار میں
 کہنے لگے کہ آپ کی نیت تو ٹھیک ہے
 بے تاب مجھ کو دیکھ کے بوس و کنار میں
 بجلی سی کو نند جاتی ہے گھونگھٹ کی آڑ میں
 کیا شوخیاں ہیں اوس نگہِ شرمسار میں
 دعو اے عاشقی پہ یہ کہنے لگا وہ بُت
 اللہ کی شان! آپ بھی ہیں اس شمار میں
 آزاد کو ہوا اپنی تباہی کا کیا مال
 کس کو قیام ہستی نا پائیدار میں

ایک غزل مولانا آزاد نے مولوی محمد یوسف جعفری رنجور کی فرمائش پر کہی تھی۔ جس پر تاریخ
 درج نہیں۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ بھی ۱۹۰۱ء یا ۱۹۰۲ء کی ہے۔ سرسودہ غزل یہ عبارت درج ہے:

”غزل بزمائش مخلصی و محبتی مولوی محمد یوسف صاحب چیت مولوی
 بورڈ آف اگراہنس، کلکتہ،

ازبدۃ آزاد البرکات محمد الدین احمد آزاد

اس غزل میں ۴ اشعار ہیں اس کے دو مسودے مولانا آزاد ہی کے قلم سے لکھے ہوئے دستیاب ہوئے ہیں۔ دونوں میں ترتیب اشعار ایک دوسرے سے مختلف ہے بعض لفظی اختلافات بھی ہیں۔ ایک مسودے سے اس کے چند اشعار یہاں درج کیے جاتے ہیں:

فراق یار میں دل یا جگر کو دیکھتے ہیں
 جدھر لگی ہے ہمیں چوٹ ادھر کو دیکھتے ہیں
 تسلیاں شبِ فرقت میں دیں گے آخر کار
 ابھی ترقی درِ جگر کو دیکھتے ہیں
 ہمارے درد کو جانا ہے لا دوا کہہ کے
 نگاہِ یاس سے ہم چارہ گر کو دیکھتے ہیں
 پڑے لچک نہ کہیں راہ میں بوقتِ خسرام
 بنصلِ منصل کے وہ اپنی لمر کو دیکھتے ہیں
 غضب ہے دیکھ کے غیروں کو دیکھیوں سے
 یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کدھر کو دیکھتے ہیں
 وہ خود ہی طالبِ دیدار ہو گئے آزاد
 ہم آہ آہ کے حسنِ اثر کو دیکھتے ہیں

مولانا آزاد کا کلام غزل، مثنوی، رباعی، قطعہ، نعت وغیرہ اصنافِ سخن پر مشتمل ہے۔ غیر مطبوعہ کلام میں سب سے اہم مولانا کی وہ فارسی مثنوی ہے جو مولوی محمد یونس جعفری رنجور، مرحوم کی فرمائش پر ”تذکرہ صادقہ“ کے لیے بطور تقریظ کہی تھی۔ اس کتاب پر مولانا نے تقریظِ نثر میں لکھی تھی اس کے آخر میں فرمایا تھا:

”اپنے مکرّم دست جناب مولانا محمد یونس جعفری چیف مولوی بورڈ آف انکوائریز کلکتہ کی فرمائش سے میں نے ایک مثنوی فارسی تقریظ میں نظم کی تھی جو وقتِ گنجائش کے سبب سے یہاں درج نہ ہو سکی۔ تین قطععات درج کرتا ہوں۔“

نہ صرف یہ کہ مولانا آزاد نے یہ مثنوی مولوی محمد یونس جعفری رنجور کی فرمائش پر لکھی بلکہ لکھ کر انھیں دے بھی دی تھی۔ یہ دستِ بردِ مانہ سے محفوظ رہ گئی اور آج ہم یہ تاریخی نظم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

تقریظ بر تذکرہ صادقہ (۱)

از مے بہار گل چہ پر پیوندا	اے ساقی خوش خرام بر خیز
در موسم پُر بہار آمد	ابرے کہ زکو ہمار آمد
ایں وقت نشاط و صل یار است	کا یام ربیع و نو بہار است
بر دوش ہواے خوش پریدہ	شادیم کہ ابر ہم رسیدہ
مطرب بدر آید از دفت دے	دقتے است کہ دور ساغرے
کاں سیر بود بہ صوت بابل	چوں نغمہ شود بہ شور قلقل
بدر ابر محیط کن نگاہے	از محتباں مترسن گاہے
سرشارِ رحیق بادہ نوستاں	خنداں چو گل اند گل فرد شاں
تا ایں لب خشک خود کنم تر	چرکن مے بے خودی بہ ساغر
تا کار خود شود با انجام	از بادہ معرفت بدہ جام
مل آل کہ غم رود بغاوت	گل جام بکف در انتظارت
از بادہ علم کن تکانی!	گر بادہ ناب نیست ساقی!
ایں سینہ عالمان بر ترے	آں علم کہ زان شود منور
آں شمع فروز بزم ایماں	آں عبدِ رحیم اہل عرفاں
ہر ہر قدش بہ شرعِ راسخ	دیں پرورد و پیر و مشائخ
با خوبی و حسن کرد مذکور	کیفیتِ شاں بہ "درِ منشور"
حرفش ز سواد نور جانست	احوالِ خدا رسید گانست
بانہیت کہ با کمال آمد	مہرے است کہ بے زوال آمد
دانند کہ چہ ریزشِ معانی ست	آنرا کہ مرے بہ نکتہ دانی است
چوں ساغرے بہ دستِ رعداں	بارش بہ کفِ خرو پسنداں

(۱) اِس تقریظ کے وہ اشعار جن پر نشان ہے۔ اُس غنوی میں بھی شامل ہیں جو مولانا نے جشنِ تاج پوشی کے شاعرہ منتقدہ کلکتہ مورخہ ۲۵ جون ۱۹۰۲ء کے لیے لکھی تھی اور "النبی" کلکتہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی تھی۔

مولانا نے یہ شعر لکھ کر کٹ دیا ہے۔

یا رب بہ طفیلِ بے نیازی وز صدقہ آلِ شہِ حجازی

اس نامہ کہ خامہ کرد بنیاد

توزیع قبول روزِ شیش باد

مولانا آزاد کا مطبوعہ وغیر مطبوعہ کلام زیادہ تر ۱۹۰۱ء کا ہے، ۱۹۰۲ء کا بہت تھوڑا سا کلام ہے۔ اس میں مولانا کی ایک وہ غزل ہے جو ”مخزن“ لاہور بابت ماہ اپریل ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ تفریحِ طبع کے لیے چند اشعار نقل کیے جاتے ہیں:

کیوں اسیر گیسوے خم دار قاتل ہو گیا
ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ کو اے دل ہو گیا
کوئی نالاں، کوئی گریاں، کوئی بسمل ہو گیا
اس کے اٹھتے ہی دگرگوں رنگِ محفل ہو گیا
اس نے تلواریں لگائیں ایسے کچھ انداز سے
دل کا ہر اراں فلا سے دستِ قاتل ہو گیا
یہ بھی قیدی ہو گیا آخر کمندِ زلف کا!
سے اسیر دل میں ترے آزاد شامل ہو گیا

۱۹۰۳ء کے بعد کا کل شعری سرمایہ صرف چھ رباعیوں اور چند متفرق اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مولانا کی شاعرانہ طبیعت نے نثر میں شاعری کی راہ ڈھونڈھ نکالی تھی۔ ۱۹۰۰ء میں ”نیرنگِ عالم“ اور ۱۹۰۱ء کے شروع میں ”المصباح“ کے اجراء سے ان کی مصافحتی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی زمانے میں ”خندنگِ نظر“ لکھنؤ میں مولانا کے امرا پر پزیر کا حصہ شامل کیا گیا تھا اور اس کی ترتیب مولانا ہی کے سپرد ہوئی۔ اگرچہ ”احسن الاخبار“ کلکتہ کے ایڈیٹر مولوی احمد حسن تھے لیکن جیسا کہ مولانا نے بیان فرمایا ہے، اس کی زمامِ ادارت عملاً مولانا کے ہاتھ میں تھی۔ اسی زمانے میں انھیں تصنیف و تالیف اور ترجمے کا شوق ہوا۔ بیسویں صدی کے ابتدائی دو برسوں میں وہ کئی چھوٹے چھوٹے رسائل تصنیف و تالیف کر چکے تھے۔ بعض عربی و فارسی رسائل کا ترجمہ بھی کیا تھا اور متعدد ماہناموں مثلاً ”مخزن“، ”لاہور اور“، ”مشرقِ عالم“، ہر دوئی وغیرہ میں مضمون نگاری شروع کی۔ ۱۹۰۳ء میں انھوں نے ”لسان الصدق“ جاری کیا جس سے ان کی علمی، ادبی اور صحافتی زندگی کا ایک خالص اور شاندار دور شروع ہوا۔ غرض ۱۹۰۲ء کے بعد جیسے جیسے مولانا کی تصنیفی اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دیگر مصروفیات بڑھتی گئیں شاعری کے لیے وقت نہ نکال سکے۔ شاعری کا شغل جاری نہ رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ شاعری کو محض تفریح طبع کا شغل تصور کرتے تھے اور صرف فرصت کے اوقات میں شعر گوئی سے جمی بہلاتے تھے۔ اس حقیقت کی جانب انھوں نے خود جوش تہنیت تاج پوشی ایڈیٹر ہفتم کے مشاعرے کی روداد میں اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں:

”یہ غزل میں نے جس بے سرو سامانی میں لکھی ہے اس کا اس سے اندازہ ہو سکتا

ہے کہ مطلع تک نہیں لکھا جو لکھا ہے سناٹے دیتا ہوں۔ کیوں کہ میں بعض علمی

تالیفات کا شغل چھوڑ کر اس فضول شغل کو اختیار نہیں کیا کرتا۔“

مولانا کی ایک تحریر سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے شعر نہ کہنے کا عہد کر لیا تھا۔ مولوی

محمد یوسف جعفری رنجور کے نام ایک قطع فی البدیہہ (غیر مطبوعہ) کے آخر میں ایک سطر یہ ہے:

”فک برسر باد کہ امروز باز فکر شعر کروم استغفر اللہ! استغفر اللہ!“

ہمارا خیال ہے کہ یہ قطع ۱۹۰۱ء تا ۱۹۰۲ء کا ہے اس وقت انھوں نے شعر نہ کہنے کا عہد

کیا ہو گا لیکن جیسا کہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اس عہد پر قائم نہ رہ سکے۔ البتہ

اس کے ایک آدھ سال کے بعد اس شوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

۱۹۰۳ء کے بعد کے مختصر کلام میں ان کی مندرجہ ذیل رباعی جو انھوں نے اپنی مشہور تصنیف

”تذکرہ“ کے آخری حصے میں لکھی ہے خاصی مشہور ہے:

تھا جوش و خروش اتفاقی ساقی اب زندہ دلی کہاں ہے باقی ساقی

مے خانے نے رنگ روپ بدلا ایسا

مے کش مے کش رہا نہ ساقی ساقی

یہ رباعی مولانا نے ۱۹۱۷ء میں بہ زمانہ نظر بندی کہی تھی۔ ۲۷ دسمبر ۱۹۱۹ء میں ان کی نظر

بندی ختم ہوئی۔ ایک مدت تک قیام کی وجہ سے رانچی کے درو دیوار سے محبت اور ماحول سے

انسیٹ ہو گئی تھی، اس لیے اس خرابہ و دیرانہ کو بھی چھوٹے پردل راضی نہ تھا۔ اس وقت کی دلی

کیفیت کا مولانا نے اس شعر میں اظہار کیا ہے:

قصد کرتا ہوں جو اس جا سے کہیں جانے کا

دل یہ کہتا ہے کہ تو جا، میں نہیں جانے کا

مولانا آزاد کا آخری شعروہ ہے جو انھوں نے قلم احمد نگر میں قید کے زمانے میں کہا تھا اور

”غبارِ خاطر“ کے ایک خط میں نقل کیا ہے:

غنجوں میں امتراز سے پروازِ حسن کی

سینچا ہے کس نے باغ کو ببل کے خون سے

اگرچہ مولانا آزاد کی شاعری کے اس تاریخی تذکرے میں جا بجا نمونہ کلام بھی آگیا ہے، لیکن

نامناسب نہ ہو گا کہ ان کا کچھ کلام اور درج کر دیا جائے۔

۲۵ جون ۱۹۰۲ء میں مولوی محمد یوسف جعفری رنجور کی تحریک پر مولوی عبدالباری رئیس

کلکتہ نے اپنے مکان پر جشنِ تاجپوشی ملک معظم ایڈورڈ ہفتم کے سلسلے میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا

تھا اس میں مولانا آزاد نے یہ فارسی رباعی سنائی:

دردِ ہرز لطفِ اودہ شد طبعم سیر

بربالا روم کہ خود نہ بالاست نہ زیر

اے عمر برو کہ یاد تو زیاد

اے مرگ بیا بیا کہ یاد تو بخیر

اس مشاعرے میں ایک فارسی اور ایک اردو غزل بھی سنائی تھی ان کے چند اشعار درج ذیل ہیں:

اشعار فارسی غزل

کنی زگر یہ اگر منع چشمِ گریاں را

روا بود کہ ندیدی شبانِ ہجرال را

الہی چشمِ فصول ساز را چہ مستی ہاست

کہ مست دے خبر انداخت ہوشیارال را

برو برو تو طیبیا! چہ راہن آتی!

بغیر مرگ دوانیست دردِ ہجرال را

اشعار اردو غزل

ان شونِ حینوں کی ادا اور ہی کچھ ہے

ایسوں کی اداؤں میں مزا اور ہی کچھ ہے!

بیخود بھی ہیں، ہشیار بھی ہیں دیکھنے والے

ان مست نگاہوں کی ادا اور ہی کچھ ہے

آزاد ہوں اور گیسو سے پیچاں میں گرفتار
کہہ دو مجھے کیا تم نے سنا اور ہی کچھ ہے
چند رباعیاں مولانا حسن تنکئی مددی کی ڈائری میں مولانا آزاد کے قلم سے درج ہیں ان میں
ایک فارسی اور دو اردو کی رباعیاں بہ طور نمونہ بحوالہ ماہنامہ ”مہر نیم روز“ کراچی بابت ماہ مئی تا
جولائی ۱۹۵۵ء یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

فارسی رباعی

نقاش چو نقش ساز انداز تو بود دل دادہ صورت گری ناز تو بود
یک شب ہمہ صفت زلف کشیں تو کردو یک روز تمام چہرہ پرداز تو بود

اردو رباعی

سنتے ہیں رقیب سے ملاقاتیں ہیں صحبت دن رات ہے مرا راتیں ہیں
ہم کو نہیں اعتبار جو چاہو کہو عاشق کو وہ منہ لگاتے یہ باتیں ہیں!

آفتِ جاں ہے قصۂ جوانی میرا ظاہر ہے حالِ نوحہ خوانی میرا
اک جان بجاؤں میں کس طرح آزاد دل کا دشمن ہے یارِ جانی میرا
مولوی محمد یوسف جعفری رنجور کے ذخیرۂ علمی سے مولانا کا جو غیر مطبوعہ کلام دستیاب
ہوا ہے۔ اس میں چند رباعیاں اور قطعات بھی ہیں۔ ایک رباعی یہ ہے:
کیوں طعنہ خویش واقربا سہتے ہیں!
ہے بات کوئی کہ آپ چپ رہتے ہیں
ہیں کسی کے خیال میں جناب آزاد
سنتے ہیں کسی کی اور نہ کچھ کہتے ہیں
قطعہ ملاحظہ ہو:

کیوں ہے خراب اد کیوں ہے یہ بُرا!
چاہ اپنی ہے اور شوق اپنا اپنا
ہے وعظ کی لت اسے ہمیں شربِ ملام
اُس کو اُس کا ہے شوق مجھ کو اِس کا

رنجور کے نام ایک فی البدیہہ قطعہ کے یہ چند شعر دلچسپی سے خالی نہ ہونگے۔

”میرے شفیق رنجور!

گرچہ ہے وعدہ خلافی مری ثابت قدم پر
اور وعدہ مرا پورا کبھی ہوتا ہی نہیں
پھر جو وعدہ بھی ہو پورا تو شکوہ ہے نہیں
کہ کبھی وقت معین پر میں آتا ہی نہیں
یعنی فی الجملہ نتیجہ یہ نکالا تم نے
میں گیا دقت ہوں، جتنا ہوں تو آتا ہی نہیں
آؤں گا۔ آٹھ بجے ٹھیک“ میں انشاء اللہ
پھر نہ کہنا مجھے ”رنجور“ کہ آتا ہی نہیں

ابوالکلام صی الدین احمد

مولانا آزاد کا ایک فارسی شعر ہمیں حکیم نصیر الدین اجمیری کی روایت سے حکیم سید محمود احمد برکاتی کے ذریعے ملا ہے چونکہ یہ شعر مدح خان آغا میں شامل نہیں ہے، اس لیے یہاں درج کیا جاتا ہے۔
یہ پتا نہیں چل سکا کہ مولانا نے یہ شعر کہا تھا شعر یہ ہے:

ہر موج معانی کہ ز جیون و لم خواست

تا ساحل لب آمدہ بر تافت عنان را

مولانا آزاد کی شاعری کیسی ہے اور اس کا ادبی مقام کیا ہے، ہمارے نزدیک یہ بحث فضول ہے۔ مولانا کی شاعری اس لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ علمی و ادبی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت ہے۔ ایک بارہ چودہ برس کے بچے کے خیالات و افکار ہو ہی کیا سکتے ہیں ان کی شاعری صرف اس اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے کہ وہ ایک عظیم اور صاحب طرز انشا پرداز کی ادبی زندگی کے ابتدائی نقوش کی آئینہ دار ہے اور اس شخصیت کے ذہن و فکر کے ارتقاء کے مطالعے میں ایسے نقوش نظر انداز نہیں کیے جاسکتے۔ مولانا آزاد کے شوق شعر گوئی کی اس لیے اہمیت ہے کہ اسی شوق نے انہیں بعض ایسی شخصیتوں، جماعتوں اور تحریکوں سے متعارف کروایا جن کی صحبتوں اور مطالعے نے ان کی زندگی کو یکسر بدل دیا اور وہ اپنی خاندانی روایات یا تعلیم و تربیت کی رہنمائی کے قطعاً خلاف
بک نئے عالم فکر و نظر میں نکل گئے۔

مولانا آزاد وزارتِ تعلیم کی مسند پر

اشفاق حسین صاحب ڈپٹی سیکریٹری وزارتِ تعلیم حکومت ہند

مولانا مرحوم کی قوتِ تحریر اور تقریر کی دھاک تو دل پر ایک زمانہ سے بیٹھی ہوئی تھی، اور ”ترجمان القرآن“ نے اُس پر مہر لگا دی تھی ”تفسیر سورۃ فاتحہ“ نے تو اس درجہ مسحور کر دیا تھا کہ ”غبارِ خاطر“ جیسا شاہکار بھی عقیدت میں اضافہ نہ کر سکا۔ مگر مولانا کی شخصیت سے روشناس ہونے کا موقع اس وقت تک نہ مل سکا جب تک کہ انھوں نے جنوری ۱۹۴۷ء میں تعلیمات کا قلمدان وزارت نہیں سنبھالا۔ اُس وقت مجھے سرکاری طور پر اُن کی خدمت کا شرف نصیب ہوا اور یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ یہ شرف مجھے تقریباً گیارہ سال تک حاصل رہا۔

انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے خدمت گار کی نگاہ میں قابلِ پرستش نہیں رہتا۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے خدمت گار سے اُس کا چُھپا رہنا محال ہوتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں شخصیت کی مجموعی عظمت پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ مولانا مرحوم انسان کی فطری خاصیت سے مستثنیٰ نہ تھے مگر اُن کی شخصیت اتنی تابناک تھی کہ اُس کی جگہ گاہٹ سوپردوں میں سے بھی چھوٹ نکلتی تھی، اس پردہ میں سے بھی جو سب سے بھاری پردہ تھا یعنی خود اُن کی تنہائیت۔ نجمِ ازکم زندگی کے آخری دس سال انھوں نے اس طرح گزارے کہ دنیا کے معاملات سے باخبر رہتے ہوئے اور اُن پر اپنی فراموشی اور دانشمندی کی کوڑھی نظر رکھتے ہوئے بھی اپنے کو ماحول سے گویا سمیٹ لیا تھا۔ ماحول پر اپنا پورا اثر ڈالتے ہوئے اپنے کو ماحول کے اثر سے محفوظ کر لیا تھا اور ایسا کرنے میں اپنے جذبات اور خیالات کو گویا ایک آہنی ماحول پہنا دیا تھا جس کو دوسروں کی نظریں پار نہیں کر سکتی تھیں کتنے ہیں جو زعمِ خودیہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مولانا نے اپنے احساسات اور خیالات میں انھیں اپنا شریک بنایا؟ خود مجھے تو یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا اور اس لیے میں اُن کے بارے میں دُشوک سے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس گیارہ سال کے دوران میں نے اُن کا طریقہ کار، دوسروں سے برتاؤ اور طبعی رجحان جو دیکھا اس کا مجھ پر کیا اثر ہوا۔

علم و ادب کی دنیا میں مولانا کی جو جگہ ہے اُس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں اور اس پر تفصیل سے تبصرہ کرنا مجھ سے زیادہ فاضل کا کام ہے۔ مولانا کی شخصیت کا مجھ پر جو پہلا اثر پڑا وہ اُن کی حیرت انگیز ذہانت، فراست اور تدبیر کا تھا۔ باوجود اس کے کہ انھیں حکومت کے کاموں اور طریقوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، وزارت سنبھالتے ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کاموں اور ان راہوں میں انھوں نے عمر گزاری ہو یہ معاملہ کو اس قدر جلد سمجھتے تھے اس کی تہ کو پہنچ جاتے تھے اور پوری تفصیلات پر جاوی ہو کر اس توازن کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی بالکل شرمندہ زمانہ میں ایک ایسا معاملہ اُن کے سامنے پیش ہوا جس کے بارے میں بے حد نکتہ چینی ہو رہی تھی انھوں نے نہایت تفصیل سے معاملہ کی جانچ کی اور جب انھیں اطمینان ہو گیا کہ محکمہ کی جانب سے جو کارروائی ہوئی تھی وہ اصولاً اور مجموعی حیثیت سے صحیح تھی اور اعتراضات کی بنا کچھ اور تھی تو انھیں اس میں بالکل تامل نہ ہوا کہ محض مسل پر نہیں بلکہ پریس کا نفرنس بلا کر اعلانیہ محکمہ کے کام کو سہرا میں لگو جو کچھ ہوا تھا وہ اُن سے پہلے کی بات تھی اور وہ اس کے ذمہ دار نہ تھے اُن کی اس دیانت دارانہ اور باہمت پشت پناہی سے محکمہ کی بہت ہمت افزائی ہوئی مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انھوں نے اس کے فوراً بعد ہی افسر متعلقہ کو بلا کر اُسے محکمہ کی کوتاہیوں سے آگاہ کر دیا اور تنبیہ کی کہ ان کوتاہیوں کو فوراً اُدھ کیا جائے تیز نگاہ اور معاملہ فہمی، یہ توازن اور تدبیر ایک منجھے ہوئے تجربہ کار عامل کا کام تھا نہ کہ حکومت کے سچا پارک وچوں میں ایک نو دار کا۔

اس کے بعد ان گنت مواقع آتے اور برابر میں اسی معاملہ فہمی، فراست، توازن، تدبیر اور دیانت داری کا مشاہدہ کرتا رہا۔ ان تمام واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چلیے۔ مختصراً صرف اتنا عرض کر دوں کہ مولانا کی جس خوبی کا مجھ پر سب سے زیادہ گہرا اثر پڑا وہ اُن کی بے لاگ دیانتداری تھی، یہ بنیادی دیانتداری اس قدر مستحکم تھی کہ میں نے کبھی بھی مولانا میں کسی قسم کے تعصب کا شائبہ بھی نہیں پایا اُن کے دل و دماغ میں نری صداقت کی روشنی تھی اور اگر کوئی بندش تھی تو صرف بنیادی اصولوں کی۔ اصول پر وہ اٹل تھے اور فروع کو اصول کا تابع رکھتے تھے ہر معاملہ پر اس نگاہ سے نظر کرتے کہ جو حالات ہیں اُن میں کسی اصول کا خون کیسے بغیر صحیح طریقہ کار کیا ہونا چاہیے بلالٰی اُن اس کے کہ معاملہ کا تعلق دوست سے ہے یا دشمن سے۔ دوست کے کسی ناروا فعل کو روکا نہیں رکھا اور مفاد عامہ کی خاطر دشمن کو بھی فائدہ

پہنچانے میں انھیں کبھی تامل نہیں ہوا۔ یقیناً یہ اسی بے تعصبی کا ایک کرشمہ تھا کہ اُن کے مزاج میں تلخی بالکل نہ تھی۔ یعنی اُن کی زبان سے کبھی بھی ایک کڑوا لفظ نہیں سنایا۔ مسلم لیگ کے اراکین نے کیا کچھ اُن کے خلاف نہیں کیا اور نہیں کہا مگر مولانا کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لاتے۔ تقسیم وطن کو وہ غلط سمجھتے تھے اور ہمیشہ غلط کہا کرتے۔ مسلم لیگ کے کسی فرد کے خلاف انھوں نے کبھی کوئی نازیبا بات کہی۔ نہ پاکستان کی طرف سے اُن کے دل میں کوئی کدورت تھی۔ تقسیم وطن سے جو عرصہ دل کو لگی اُس سے ہم میں سے اکثر کے دلوں میں ایک تلخی آگئی تھی مگر مولانا اس سے ہمیشہ بالا رہے، حتیٰ کہ عین تقسیم کے وقت بھی جو اُن کی زندگی کا تلخ ترین مہر آزما وقت تھا جبکہ اُن کی عمر بھر کی کمائی خاک میں مل رہی تھی۔ اس وقت کا ایک واقعہ میرے دل و دماغ پر ہمیشہ نقش رہے گا اور خدا مجھے توفیق دے کہ اس سے سبق اور سعادت حاصل کر سکوں۔

میرے ایک مسلمان دوست نے مجھ سے مشورہ طلب کیا تھا کہ وہ کیا کریں، ہندوستان میں رہیں یا پاکستان جائیں۔ میں نے مولانا سے ذکر کیا اور انھیں غلط فہمی ہوئی کہ میری اپنی بات ہے۔ مخالفت یا بیزاری درکنار، انھوں نے تعجب کا بھی اظہار نہیں کیا اور بلاتامل نہایت ٹھنڈے دل سے پوچھا، تو یا کسی روز مرہ کے معاملہ پر غور کر رہے ہوں؟ کس کام کے لیے وہ لوگ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں؟ جب میں نے بتایا کہ سوال میرا نہیں کسی اور کا ہے تو انھوں نے نے پھر اُسی نقطہ نظر سے بات کی۔ میرے دوست سے وہ زیادہ واقف نہیں تھے اس لیے معاملہ کے عام پہلو پر گفتگو کی۔ انھوں نے فرمایا ”پاکستان کا بننا ایک شدید غلطی اور بد فیسی ہے۔ اس سے انتہائی نقصان پہنچا ہے۔ مگر خیر اب پاکستان بن گیا ہے تو ہمیں کوشش کرنا کرنا چاہیے کہ اس نقصان میں اضافہ نہ ہو، ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان مضبوط ہو اور وہاں اچھی حکومت قائم ہو، اُن کے پاس اچھے آدمیوں کی بہت کمی ہے اس لیے یہاں سے کچھ اچھے آدمی جانے چاہئیں۔ صرف اس کا اطمینان کو لینا چاہیے کہ وہ وہاں کسی مفید کام پر لگائے جائیں گے“ ان حالات میں یہ الفاظ اسی شخص کی زبان سے نکل سکتے تھے جو صحیح معنوں میں فر اخل اور روشن دماغ ہو اور جو خود پرستی اور تعصب کی گرد راہ سے پاک ہو کر انسانیت کے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ چکا ہو۔ ایسا انسان کیا ہو تا، بہت ہی کیا اب ایسا ہی ایک فخر انسانیت شخص ہمارا دنیا سے اُٹھ گیا ہے۔ خدا کرے دُنیا اس کی صحیح قدر کر سکے اور اس کی مثال کو اپنے لیے چراغ راہ بنائے۔

مولانا آزاد کا تعلیمی فلسفہ

خواجہ غلام السیدین

کشمیر کے لیے سعادت اور مبارکباد کا مقام ہے کہ اس نے ”آزاد سیمینار“ کے انعقاد میں پہلی کی، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پر مجھے بلا کر میری عزت افزائی کی، مولانا آزاد کی یاد کی پکار اور عقیدت کے جوش میں جو کشش ہے اس کے پیش نظر کیسے حاضر نہ ہوتا؟ جو زندگی میں نے اختیار کی ہے اس میں بلکھنے اور بولنے کی ذمہ داریوں سے تو کیسے بچ سکتا ہوں لیکن شاید ہی کسی مضمون پر قلم اٹھاتے اپنی کوتاہ قلمی کا اور ذہن اور نظر کی تنگ دامن کا، اس درجہ شدید احساس ہوا ہو کہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اقرار کیوں کر کروں کہ بغیر کافی وقت اور تیاری اور قابلیت کے اس شاداب موضوع کے ساتھ انصاف کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے آج صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کے فکر و نظر کے سمندر میں سے چند سنگریزے جو ساحل ہی سے نظر آتے ہیں۔ آپ کے سامنے پیش کروں اور امید رکھوں کہ شاید زندگی کبھی اتنی ہمت اور توفیق دے کہ گوہر شناسوں کے سامنے اس کے بے بہا گوہروں کی نمائش بھی کر سکوں۔ اس لیے آج کی تقریر دراصل ان کے تعلیمی فلسفہ کی تفسیر نہیں۔ بلکہ ان کے تعلیمی خیالات پر ایک مختصر سا تبصرہ ہے۔

معلم اور ماہر تعلیم کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو تعلیم کے اصولوں اور نظریوں کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اور اسکولوں اور کالجوں میں اس کا عملی تجربہ کرتے ہیں۔ ان کو تعلیم کا فنی ماہر سمجھا جاتا ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو قدرت نے ایک خلاق فکر دیا ہے۔ جو فلسفہ، مذہب، سیاست میں گہری نظر رکھتے ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا کیا مقام ہے اور جن کی انگلیاں انسان کی زندگی اور اس کے امکانات کی نبض پر رہتی ہیں۔ یہ لوگ زندگی کو نئی قدروں اور نئی سمتوں سے روشناس کرتے ہیں اور تعلیم کو ان کے حصول کا ایک ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں زندگی کی ایک حسین اور واضح تصویر ہوتی ہے ماضی کی بنیادوں پر قائم حال کے تقاضوں سے آشنا اور مستقبل کی طرف نگراں، جس میں ان کا تخیل دلکش رنگ بھرتا ہے اور کبھی کبھی ان کو یہ سعادت بھی نصیب ہوتی ہے کہ وہ اسے عمل میں لانے کے لیے جدوجہد کریں۔

ۛ مرد حر سے نہیں پوشیدہ ضمیر تقدیر خواب میں دیکھتا ہے عالم نو کی تصویر اور جب بانگ اذان کرتی ہے بیدار ہے کرتا ہے خواب میں دیکھی ہوئی دنیا تعمیر مولانا آزاد کا شمار انہیں عصر آفریں معلموں میں ہے۔ ان کی ساری زندگی شاید ۱۳-۱۴ سال کی عمر ہی سے اسی تعلیمی جدوجہد میں یعنی دلول اور داغوں کے بنانے میں گزری۔ اس خواب کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے انھوں نے کیا کچھ نہیں دیا۔ اپنے علم و فضل کی گہرائی، اپنی مذہبی اور فلسفیانہ نظر، اپنی سیرت کی بلندی اور وقار، اپنی سیاسی سوجھ بوجھ، اپنی تہی پرستی اور انصاف پسندی، اپنی خدمت اور ایثار، اپنی انسان دوستی، اپنی خرد کی تمکین، اور اپنے عشق کا حوصلہ، اور اس تمام ساز و سامان کے ساتھ اور فقر کا علم یا تھ میں لیے انہوں نے اپنی زندگی کا شاندار جہاد شروع کیا جس کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا بہتر افراد کی تربیت جن کی ذات میں بلند نظری، جرأت، روح داری اور دیانت داری کے چراغ روشن ہوں۔ اور ان کے ذریعہ اور ان کی خاطر ایک بہتر سماج کی تشکیل جس میں محنت، انصاف، فراخ دلی اور معقولیت پسندی کی کار فرمائی ہو۔ اس لیے انھوں نے تقریروں میں بار بار کہا کہ ہماری پنج سالہ یوجنا کا مرکزی مقصد مادی وسائل اور ذرائع کی توسیع اور ان کا بہتر استعمال نہیں بلکہ ایک نیا ذہن اور نئی سیرت پیدا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے صنعت و حرفت، تجارت اور زراعت، بجلی اور پانی سے بھی زیادہ ضروری صحیح تعلیم کا رواج ہے۔

اس ”صحیح تعلیم“ کے خدو خال کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس امر کا جائزہ لینا ہو گا کہ مولانا کے فکر میں انسان کا کیا تصور ہے اور اس کے آئینے میں انسانی تقدیر کی کیا تصویر نظر آتی ہے، یوں تو ان کی تمام تحریریں اور تقریریں میں یہ بحث بکھری ہوئی ہے لیکن انھوں نے اس کا ایک جامع اور مختصر نقشہ اس یوٹیکو سیمپوزیم کے سامنے پیش کیا تھا جس کا موضوع تھا ”مشرق و مغرب میں انسان کا تصور اور اس کا تعلیمی فلسفہ“ ان کی گہری نظریہ تو نہیں مان سکتی تھی کہ مشرق و مغرب کے فلسفے میں کوئی بنیادی فرق اور فصل ہے یا ایک کو دوسرے پر کوئی مطلق افضلیت حاصل ہے لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے فکری اور جذباتی رجحانات میں بعض اعتبار سے اہم فرق ہے جس کا تصور انسانی فطرت کی اس تفسیر اور تعبیر سے ہے جو ان کے مفکروں نے کی ہے گذشتہ چند ہزار برس میں انسان نے اپنی کوشش اور جستجو سے فطرت کے پھرے پر سے ہزاروں پردوں کو اٹھایا ہے لیکن اسے ابھی تک خود اپنی فطرت کے خدو خال اور اس کی گہرائیوں اور

چمیدگیوں کو سمجھنے میں اتنی کامیابی نہیں ہوئی ہے اس لئے آئینہ بنایا ہے اس میں اسے سبھی کچھ دکھائی دیتا ہے، سوائے اپنی فطرت کی سچی اور واضح تصویر کے، یعنی اسے

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے انکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا
اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے سکا

لیکن اس کی خود شناسی کی یہ کوشش برابر جاری رہی ہے مختلف فلسفوں نے انسانی فطر کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا، چینی فلسفے نے انسانوں کے باہمی رشتوں کو سمجھنے پر زور دیا۔ یونانی فلسفے نے جو مغربی فلسفے کا سرچشمہ ہے، عالم خارجی میں انسان کا مقام اور مرتبہ تلاش کرنے کی کوشش کی، ہندوستانی فلسفے نے اپنی توجہ کامرکز انسان کے داخلی اور باطنی صحرے کو بنایا۔ ظاہر ہے کہ تینوں پہلو ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ ایک ہی وحدت کے مظاہر ہیں۔ لیکن ان کی اضافی اہمیت کا شعور ہر قدم اور عہد کے فکری رجحان پر روشنی ڈالتا ہے۔ مغرب نے نظر اٹھا کر اپنے خارجی ماحول کو دیکھا۔ مشرق نے نظر جھکا کر اپنے اندر نگاہ ڈالی۔ مغرب نے سائنس کے علمی مزاج کی قدر کی اور اس کی بے اندازہ قوت پر ایمان لایا۔ اس کے اتمہ فکر ڈارون، فراٹڈ اور مارکس قرار پائے۔ ڈارون نے ارتقاء کے تصور کو اپنے فکر کی بنیاد قرار دیا، فراٹڈ نے بتایا کہ انسانی ذہنیت ابھی تک ان پوشیدہ اور غیر شعوری جبلتوں کی تابع ہے جو اس کے ابتدائی حیوانی آغاز میں اس کی زندگی پر تسلط تھیں۔ مارکس کا عقیدہ ہے کہ انسان اور اس کی تاریخ تمام تراپنے مادی ماحول اور تاریخی اور اقتصادی تحریکوں کی پیداوار ہے۔ لیکن باوجود اس مادیت پرستی کے، باوجود فطری طور پر جبر کا قائل ہونے کے مغرب نے عملاً تقدیر پرستی کا ظہور اختیار نہیں کیا۔ بلکہ سائنس کو خضر راہ بنا کر سماج کی تعبیر نو کے لیے ایک شاندار جدوجہد کی، یہی چیز دور حاضر میں مغرب کے فکر کا انیازی نشان ہے جس میں ہمارے لیے بھی عبرت اور ہدایت ہے۔ مشرق کی کہانی اس سے مختلف ہے۔ اس نے دنیا کو نفوت اور ویدانت کی نظر سے دیکھا اور اس میں انسان کی روحانیت اور باطنی حقیقت کا جلوہ نظر آیا۔ صوفی انسان کو بحرنا پیداکنار کی ایک موج، اس مہر جہاں تاب کی ایک کرن سمجھتا ہے جس میں اصل ذات الہی ہے وہ خود کو خدا سے جلا محض اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کی آنکھوں پر جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ محض ایک حیوان نہیں جس نے ارتقاء کی بہت سی منزلیں طے کر لی ہوں بلکہ اس میں ذات خداوندی کا پرتو ہے یعنی اس جرم صغیر میں صلابی کائنات سمائی ہوئی ہے۔

اس طرح مشرق کے فکر نے انسان کا رشتہ خدا سے جوڑا اور اسے اس بلند مقام پر پہنچا دیا۔ جہاں وہ خدا کا نائب اور افضل مخلوقات بن جاتا ہے۔ لہذا مشرقی تصور کے مطابق تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد یہ قرار پاتا ہے کہ وہ انسان کی بنیادی لیکن سوئی ہوئی روحانیت کو تلاش اور بیدار کرے اور اسے اس کی زندگی میں قوت محرمک بنا دے۔

لیکن مشرق نے بھی اس مقام پر ٹھوکر کھائی۔ اس نے انسان کے بلند مقام کو تو پہچانا۔ لیکن اس کے ذہن کو تقدیر پرستی کے بندھنوں سے آزاد نہیں کیا۔ جس کی وجہ سے ملوں تک اس کی مادی اور سماجی ترقی مسدود ہو کر رہ گئی۔ جب انسان ذات الہی کا ایک جزو ہے تو وہ جو کچھ کرتا ہے، یا نہیں کرتا۔ سب امر الہی سے ہے۔ ذرا غافل ہو کر اس خیال سے ایک قدم آگے بڑھائے تو انسان تقدیر کے ہاتھ میں ایک بے بس کھلونا معلوم ہوتا ہے جب کسی سماج کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ انسانی دکھ درد اور محرومیوں کی جو تصویریں چاروں طرف نظر آتی ہیں۔ وہ مایا کا کھیل ہیں تو افراد میں ان کی طرف سے بے بسی اور بے بسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی ذہنیت گذشتہ دو سو برس میں مشرق کے ملکوں میں رائج ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس وقت ایک عجیب بات یہ ہے کہ مغرب باوجود مادیت اور جبر کے قائل ہونے کے سائنس صنعت و حرفت اور سماجی ترقی میں پیش پیش ہے۔ اور مشرق باوجود انسان کی روحانی عظمت کا قائل ہونے کے سیاسی سماجی اور اقتصادی پسماندگی کا شکار ہے۔

مولانا کے تعلیمی فلسفے کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے نظریوں میں میل پیدا کیا جائے تاکہ انسان سائنس کا صحیح استعمال کرنا سیکھے اور اس کے ذریعہ ان مقصدوں کو حاصل کر سکے جو اس کی فطرت کے بہترین تقاضوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سائنس تو ایک طاقت ہے بذات خود غیر جانبدار ہے اس کے انکشافات کو تعمیر اور تخریب دونوں کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ انسان کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، زندگی کا یا موت کا، انصاف اور رحم کا یا ظلم اور خود غرضی کا یہ اس کی ذہنیت اور نیک و بد کے تصور پر منحصر ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ تعلیم کے ذریعہ اس کے انداز فکر و نظر اس کے معیارِ خوب و زشت کو بدل جائے یعنی سوال ہر آرزو کے پورا ہونے کا نہیں بلکہ آرزو کے صالح ہونے کا ہے۔

تری دُعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری
مری دُعا ہے تری آرزو بدل جائے

مولانا کا کہنا ہے کہ اگر انسان محض ایک ”ترقی یافتہ حیوان“ ہے تو وہ سائنس کے ذریعے صرف انہیں اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جن کی بنیاد اس کے حیوانی جذبات اور جبلتوں پر رکھی گئی ہے۔ برخلاف اس کے اگر وہ ذات الہی کا ایک پر تو ہے تو سائنس کو بھی مشیت الہی کی تکمیل کا وسیلہ بنائے گا۔ یعنی کاوش کرے گا کہ کس طرح اس کی مدد سے دنیا میں امن اور سلامتی اور انسان دوستی کی کار فرمائی قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مشرق اور مغرب کے تعلیمی فلسفوں کو ایک وسیع تر تصور میں جمع کر کے ایک ایسے متوازن اور مکمل نظام تعلیم کی بنیاد ڈالی جائے جو فرد اور سماج کے مطالبات میں ہم آہنگی پیدا کر سکے، اگر افراد کی شخصیت میں وحدت ہم آہنگی اور یک جہتی نہ ہوگی تو اس کا اثر سوسائٹی پر پڑے گا اور سماج میں باہمی اختلافات پرورش پاتے رہیں گے۔ تعلیم کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ایک صالح اور مربوط سوسائٹی کے لیے ایسے افراد کی تربیت کرے جن کی شخصیت ہم آہنگ اور مربوط ہو، ایسی مربوط جیسی خود مولانا کی اپنی شخصیت تھی۔

باوجود اس امر کے کہ انہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو مذہب میں گہری نظر تھی، وہ ایک صالح، دیاندار اور دیندار زندگی کی بنیاد مادی خوشحالی کی سر زمین میں رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن اس خوشحالی کو وہ کسی خاص جماعت یا گروہ کی میراث نہیں بلکہ سب لوگوں کا حق مانتے تھے۔ اس لیے ان کے تعلیمی تصور میں مذہب، سائنس، ادب، فلسفہ، ٹیکنالوجی سب کے لیے جگہ تھی۔ یہ وسعت نظر، یہ ہمہ گیری، کثرت میں وحدت کی یہ پہچان اور وحدت میں کثرت کی اہمیت کا یہ احساس ان کی فکر کے ہر گوشے میں پایا جاتا ہے ان کی نظر میں ادب، آرٹس، سائنس، فلسفہ کی اس دنیا کا ایک امتیازی اور حسین خصوصیت یہ ہے کہ وہ جنگ و جدل کی دنیا نہیں صلح اور میل جول کی دنیا ہے۔

ان کے ذہن میں صرف فراخی ہی نہیں بلکہ انصاف پسندی بھی کمال کی تھی، وہ ہر معاملے کے دونوں پہلوؤں بلکہ سب پہلوؤں کو بالکل غیر جانبداری کے ساتھ دیکھتے تھے۔ لیکن غور کرنے کے بعد ان کا فیصلہ بالکل محکم اور دو ٹوک ہوتا تھا۔ مثلاً سرسید کے شاندار علمی، مذہبی اور تعلیمی کارناموں کا انہیں اعتراف تھا۔ لیکن ان کی سیاست کے بعض پہلوؤں سے

اور تعلیمی نظریوں سے اختلاف تھا۔ اور اعتراف و اختلاف دونوں کا اظہار انہوں نے معقولیت اور اعتدال کے ساتھ کیا مغربی تعلیم کے جواز کا مسئلہ ہندوستانیوں میں زیر بحث رہا۔ ابتدا میں مذہبی خیال کے لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ اور حال میں آزادی حاصل کرنے کے

بعد بعض لوگوں نے قومیت کے اندھے جوش میں اس کو بالکل رد کرنا چاہا۔ لیکن ہر موقع پر مولانا نے اس معاملے میں ایک متوازن رویہ رکھا جو تعصب اور تنگ نظری سے پاک تھا۔ ان کے نزدیک اس وقت انگریزوں کی اندھی نقالی بھی اتنی ہی قابل اعتراض تھی۔ جتنی آج مغربی علوم اور زبانوں کو خارج کرنے کی کوشش انہیں احساس تھا کہ اس تعلیم کی بدولت ہماری قومی اسپرٹ کا احیاء ہوا ہے اور جدید علمی اور سائنٹیفک ذہنیت کی بنیاد پڑی ہے لیکن ساتھ ہی اس کی وجہ سے ہمارے سماج میں عوام و خواص کا فصل پیدا ہوا۔ اور بڑی حد تک ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ اپنی قومی میراث سے بے تعلق ہو گیا اس میں نہ ایک قومی ذہن پیدا ہو سکا نہ قومی یکتا، اس لیے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہماری تعلیم کی روح مشرقی اور ہندوستانی ہونی چاہیے تاکہ لوگ اپنی تہذیب کی قدروں کو پہچانیں اور اس کے سرچشموں سے فیض حاصل کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جانتے تھے کہ مغرب سے سبق لے کر ایک سائنٹیفک ذہن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کے بغیر عصر حاضر کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے اور زندگی میں فراوانی نہیں آ سکتی، اسی وجہ سے گو مولانا نے خود خالص مشرقی تعلیم پائی تھی۔ انہوں نے انگریزی کی تعلیم پر بعض مغربی تعلیم یافتہ لوگوں سے زیادہ زور دیا۔ وہ واقف تھے کہ یہ نہ صرف مغربی علوم اور سائنس کے لیے بلکہ بین الاقوامی تعلقات کے لیے بھی ایک کنجی کا کام دیتی ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ ہم اپنی مادی دولت اور ساز و سامان کو جغرافیہ بند یوں میں قید کر سکتے ہیں۔ لیکن علم اور تہذیب کی دولت پر مہر نہیں لگا سکتے۔ وہ تو تمام انسانوں کی میراث ہیں۔ تہذیب کے میدان میں تنگ نظری سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں اور قوموں کی ترقی میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آزادی کے اس دور میں جو ابھی شروع ہوا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مرض سے (طاعون کی طرح) اپنا ہانگیں یہ بیماری فکر و عمل کے سرگوشے میں مختلف بھیس بدل کر نمودار ہوتی ہے، مذہب کے میدان میں اندھی مذہبیت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور عقیدے کے نام پر ہمیں دھوکا دیتی ہے۔ سیاست کے میدان میں قومیت کا ڈھونگ رکھا کر ہمارے ذہن پر چھاپے مارتی ہے۔ علم و فن کے میدان میں قوم اور ملک کا واسطہ دے کر ہمیں گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ ان دیکش ناموں کا فریب نہ کھائیں کیونکہ ان سب چیزوں کی جڑ تنگ نظری ہے، میگزور شائشی کمیتیں کے ہر جلسے کے آغاز میں ایک تجلہ دہرایا کرتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام دنیا ایک گھر بن گئی ہے۔“

مولانا کا خیال تھا کہ اس انسانی وحدت پر خلوص کے ساتھ ایمان لانا اور دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھلارکھنا ہماری تہذیب کی مخصوص جنینیں میں شامل ہے اور تعلیم کا مقدس فرض ہے کہ وہ اس روایت کو قائم رکھے اور مضبوط کرے۔

دوسرے مذہبی خیال کے لوگوں کی طرح مولانا کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ ہر گہری تبدیلی خواہ وہ افراد میں ہو یا جماعتوں میں اندر سے شروع ہوتی ہے وہ افراد کی سیرت میں انقلاب چاہتی ہے اور خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اندر سے اپنی ذہنی اور جذباتی کیفیت میں تبدیلی نہ کرے۔ اول تو کوئی زبردست انقلاب محض بیرونی دباؤ یا جبر سے وجود میں آہی نہیں سکتا اور اگر کسی طرح ایسا ہو بھی جائے تو اس کی جڑیں مستحکم نہیں ہوتیں۔ اور ان کی رگوں میں صالح خون نہیں دوڑتا بہت عرصہ ہوا قومی احتساب نفس کے موڈ میں انہوں نے بہت قوت کے ساتھ اس خیال کا اظہار کیا تھا ”مسلمان اگر آزادی کے لیے آسمان کے تارے بھی توڑ لائیں اور ان کے ایک جانب سونے کا ڈھیر ہو اور دوسری جانب فوجوں کی قطاریں کھڑی ہو جائیں پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ خود اپنے اندر ایک مضبوط اور سچی تبدیلی نہ کریں اور ان تمام گناہوں اور جرموں کے ارتکاب سے باز نہ آئیں۔ جن کی وجہ سے یہ تمام مصیبتیں گھیرے ہوئے ہیں“

اسی وجہ سے ان کا عقیدہ تھا کہ ہر میدان میں کامیابی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک صالح سیرت کی تعمیر کی جائے اور یہ صرف تعلیم کے ذریعے ممکن ہے بشرطیکہ ہمارا تعلیم کا تصور تخلیقی ہو میکانیکی نہ ہو، ہمارا ماحول کوئی بنا بنا یا سانچا نہیں جس میں کسی نہ کسی طرح فرد کو ٹھیک بٹھانا ہے۔ یہ انسان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس تھکی ہوئی دنیا کو جو ظلم اور جور سے بھر جی ہوئی ہے چپ چاپ اور مجبور انداز میں قبول کرے۔ اس کی حیثیت ایک خلاق کارکن کی ہے جو مشیت الہی کی تکمیل میں مشیت کا شریک کار بن سکتا ہے۔ مولانا کا ایک محبوب شعر ہے جس کو انہوں نے اپنی تحریر اور تقریریں بار بار استعمال کیا ہے اور جو اسی کے فلسفہ زندگی پر واضح روشنی ڈالتا ہے۔

طبع ہم رساں کہ بہ سازی بہ عالم

یا بہتے کہ از سر عالم تو اں گذشت!

زندگی کے دو ہی راستے ہیں جن میں سے انسان ایک کو اختیار کر سکتا ہے یا تو وہ اپنی

طبیعت ایسی بنائے کہ زمانے کی ہوا کے ساتھ چلے اور پانی کے ساتھ بہے۔ دنیا سازی میں کمال حاصل کرے اور جوں جوں دنیا بدلتی جائے خود کو بے چون و چرا اس کے مطابق ڈھالے یا اپنے اندر ایسی ہمت اور وصلہ پیدا کرے کہ دنیا کی تمام تحریکوں کو ٹھکرا کر ان سے بلند ہو جائے۔ اس کی خود داری باطل کے ساتھ معاطنہ کرے بلکہ حق کی خاطر سارے عالم کا مقابلہ کرنے کو تیار رہے۔ مولانا کے نزدیک میدھا اور سچا راستہ یہی ہے۔ اس بارے میں ان کا اقبال کا ایک ہی مسلک ہے۔ اقبال نے اس کو زبان شعر میں بہت سے حسین اندازوں میں پیش کیا ہے۔

گفتند جهان من آیا بہ تومی سازو

گفتم کہ نمی سازد گفتند کہ برہم زنی

کافر اور مومن کا فرق بھی یہی ہے کہ کافر ہمیشہ زمانے کے سانچے میں ڈھلتا ہے اور مومن زمانے کو اپنے سانچے میں ڈھالتا ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے

مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

مولانا نے اپنی ایک تقریر میں اپنے ہم وطنوں کو اس نئے زمانے کی بشارت دی تھی جو آنے والا ہے اور بتایا تھا کہ اس کے لیے دل و دماغ کونٹے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہوگی۔ ”ہندوستان ماضی کی سرحد سے نکل چکا ہے۔ اور مستقبل کے دروازے پر دستک پڑ چکی ہے۔ یہ تغیر کا موسم ہے، تخم کا موسم ہے، تخم ریزی کی فصل ہے، خود ہم اس کی کارفرمایاں محسوس نہیں کر رہے۔ لیکن مستقبل کا مورخ انہیں محسوس کرے گا۔ وہ ہمارے عہد کے ایک ایک حادثے کا سراغ لگائے گا اور انہیں میں سے عہد کی ساری بنیادیں دیکھنی چاہے گا۔ اس وقت جو نقشے بھی ہم بنائیں گے، جو چال ڈھال بھی اختیار کریں گے جیسی کچھ صدائیں ہماری زبان سے نکلیں گی انہیں سے ہماری ذہنیت کا سانچا بنے گا اور اس سانچے میں ہمارا مستقبل ڈھلے گا۔ پس ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کی نگرانی کریں۔ ہمیں جو روش بھی اختیار کرنی ہے قصد و عزم کے ساتھ اختیار کرنی ہے۔ ہمیں زمین پر چلنا ہے، لہروں میں بہنا نہیں۔“

جس شخص کے سامنے تعلیم کا یہ تصور ہو اور وہ زندگی میں نظری حیثیت سے اسے اس قدر بلند مقام دے اس کے لیے لازم تھا کہ وہ قوم کو اس کی علمی اہمیت سے بھی روشناس کرے اور قومی تنظیم کے نقشے میں اس کے لیے مناسب جگہ نکالے۔ چنانچہ انہوں نے برسوں

نہیں اس خیال کو مقبول بنانے اور پرانے ذہنی سانچوں کو توڑنے کی کوشش کی لیکن ان میں انہیں مختلف وجوہ سے پوری کامیابی نہیں ہوئی۔ اپنے انتقال سے کچھ روز پیشتر انہوں نے سنٹرل ایڈوانسری بورڈ آف ایجوکیشن کے آخری جلسے میں اس امر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ (اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اس اہم ضبط کو اس قدر جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں کسی چیز کی وکالت کرتے سنا ہو) وہ جانتے تھے کہ ایک موزوں نظام تعلیم کے بغیر قوم کی اصلاح کی کوشش ریت پر عمارت بنانا ہے انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ اس نظام تعلیم کا کیا نقشہ ہونا چاہیے تاکہ وہ پوری قومی زندگی کے بوجھ کو سنبھال سکے۔ اس میں انہوں نے پانچ بنیادی عناصر کو جگہ دی تھی۔ پھر سے چودہ برس تک کئے چوں کے لیے لازمی تعلیم، جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ناخواندہ بالغوں کے لیے سماجی تعلیم، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کو توسیع کے ساتھ ساتھ ان کے معیار کو بلند کرنا ملکی ضرورتوں کے شایان شان ٹیکنیکل اور مینیجنگ تعلیم کا اہتمام اور قومی تہذیب کو ملا مال کرنے کے لیے آرٹ اور فنون لطیفہ کی ترویج، یہ بھی ان کی قیادت کا اعجاز تھا کہ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ آرٹ اور کلچر کو وزارت معارف کا جز بنایا گیا۔ ورنہ انگریزی حکومت کے دوران میں اس کا تعلق محض اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم سے ہی رہا تھا۔

بہر حال گزشتہ دس سال میں باوجود ہر قسم کی مشکلوں کے ان کے ہمدردی میں تعلیم نے جو ترقی کی اس کا اعتراف ہر غیر جانبدار نقاد اور مبصر کرے گا۔ اس بے لاگ انداز میں جوان کے فکر اور فیصلوں کا خاصہ تھا انہوں نے ایڈوانسری بورڈ کے اس آخری جلسے میں موجودہ تعلیمی صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہم ان مشکلوں پر غور کریں جن سے ہم گزر رہے ہیں اور دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا کرنا ممکن تھا۔ تو ہمیں کسی معذرت کی ضرورت نہیں اور ہم سر اونچا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا لیکن بحیثیت ایک امیر کارواں کے جس کی نظر میں صرف ماضی ہی نہیں بلکہ مستقبل بھی تھا۔ جس کو صرف پیچھے کاٹے کیا ہوا راستہ ہی نہیں بلکہ منزل مقصود بھی نظر آتی تھی۔ انہوں نے صاف گوتی سے اعتراف کیا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس کے مقابلے میں ہم بہت کم کر سکتے ہیں۔ اور منزل تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ مادی اور انسانی وسائل اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ ہم ممکن اور مطلوب کے بیچ میں ایک پل بنا سکیں یہی ان کی وصیت ہے اور یہی ان کی یاد کا چیلنج۔

مولانا نے جس خوبصورتی کے ساتھ اپنی فکر کا نقش تعلیم و تربیت کے ہر پہلو پر ثبت کیا۔ اس کا اندازہ محض تعلیمی رپورٹوں اور اعداد و شمار کو دیکھ کر نہیں ہوتا بلکہ یہ سوچ کر ہوتا ہے کہ اس نازک دور میں وقت کے اس سخت موڑ پر ان کی رہنمائی کی دولت نہ نصیب ہوتی تو ہماری تعلیم اور کلچر کا تصور کس قدر مسخ اور مختلف ہوتا چند چیزوں کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے۔ انہوں نے بالغوں کی تعلیم کے تصور میں وسعت پیدا کی اور اس میں رنگ بھرا، مشرقی علوم اور ادب میں دیر سیرچ کو فروغ دیا، فنون لطیفہ کی ترقی اور ترویج کے لیے اکادمیاں قائم کیں۔ ہندی میں سائنس کی اصطلاحیں بنانے کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا ذریعہ تعلیم کے نازک مسئلے اور ہندی اور غیر ہندی زبانوں کے جھگڑے کو جس میں عقل کی جگہ جذبات نے لے لی سے بڑی دانش مندی سے سنبھالا اور لوگوں کو افراط و تفریط کے خطروں سے آگاہ کیا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن قائم کر کے نہ صرف اعلیٰ تعلیم کو زیادہ وسائل بخشے بلکہ یونیورسٹیوں کی آزادی کا تحفظ کیا۔ عورتوں کی تعلیم کو مردوں کی تعلیم سے زیادہ اہم ٹھہرایا کیونکہ اس کے ذریعہ قوم میں نئی زندگی اور نیا شعور پیدا ہو سکتا ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ کو جو ایک افسردہ اور پریشانی کے دور سے گزر رہے تھے۔ ہمت، خودداری، خدمت اور امید کا پیغام دیا اور بتایا کہ ایک غیر مذہبی جمہوری ریاست میں ہر شہری کے لیے سارے راستے کھلے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں بشرطیکہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور انصاف کرنے کے لیے دل ہو، آزادی سب کے لیے کھلتے دروازوں کا پیغام لے کر آئی ہے، بشرطیکہ ہم اسے سمجھیں اور اس کے پیغام کو سچا نہیں۔

تفاوت است میان شنیدنی من و تو

تو بستن در و من فتح باب می شنوم

مذہبی تعلیم کا مسئلہ برسوں سے بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ مولانا کے دل اور دماغ کے ہر گوشے میں اس کی اہمیت کا احساس پیوست تھا لیکن ملک کے حالات اور مصلحتوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر کاری طور پر درس گاہوں میں مذہبی تعلیم کو رائج کرنا مناسب نہ ہوگا۔ مگر ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا کہ مذہب کی سچی روح کو نہ صرف تعلیم بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رائج ہونا چاہیے اور اس کے ذریعے لوگوں میں رواداری، وسیع مندی اور گہری انسانی ہمدردی پیدا کرنی چاہیے جب دشوا بھارتی یونیورسٹی کا ایک تیار ہوا تھا تو فانی

رائے کے مطابق اس میں خدا کا نام شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ خواہ قانون کی موثر گائیڈوں کی وجہ سے ایکٹ میں خدا کا نام نہ ہو لیکن ٹیگور کی اس یونیورسٹی میں خدا کا تصور اور مذہب کی روح ہر جگہ جاری و ساری رہے گی اور ”شانتھ، شوم ادوتم“ کے لفظوں میں ذات الہی کا جو تصور ہے، وہ نسل، رنگ، مذہب اور فرقے کی حد بندیوں سے بلند اور آزاد ہے۔ انسان کی عظمت اور سب مذہبوں کی عزت کا یہ عقیدہ گاندھی جی کی تعلیم میں بھی پایا جاتا ہے، اور چونکہ ان کی بنیادی قدروں میں بہت بڑا حصہ مشترک ہے۔ اس وجہ سے ان دو مردانِ خدا میں جن میں ایک ہندو مذہب کا اور دوسرا مذہب اسلام کا مثالی نمونہ تھا۔ اس قدر یک جہتی اور فہم امت پائی جاتی ہے۔

تعلیم کے اس بلند اور ہمہ گیر تصور کو عمل میں لانے کے لیے سب سے زیادہ روشن دماغ اور بلند سیرت استادوں کی ضرورت ہے۔ مولانا کے دل میں استادوں کے لیے بڑی عزت اور ان کے ساتھ بہت ہمدردی تھی۔ اور انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ سماج نے انہیں وہ مرتبہ نہیں دیا جس کے وہ مستحق ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ان کے بنیادی عقیدے کا اظہار تھا۔ کہ انہوں نے وزیرِ تعلیم کی حیثیت سے ۱۹۴۷ء میں جو پہلی تقریر کی تھی اور ۱۹۵۸ء میں اپنے انتقال سے چند روز پیشتر جو آخری تقریر کی دونوں میں اس بنیادی مسئلے کا ذکر ہے۔ اس میں انہوں نے بہت وضاحت اور زور کے ساتھ کہا تھا کہ جب تک ہم استادوں کے معیار کو بلند نہ کریں ہم تعلیم کے نظام کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ ہم نے ان کی مالی اور سماجی حالت کو سدھارنے اور عام ذہنی اور اخلاقی معیار کو بلند کرنے کے لیے کچھ ذرائع اختیار کیے ہیں لیکن وہ ہرگز کافی نہیں۔ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی اس چیز کی مذمت کی کہ لوگ بے سوچے سمجھے مسئلہ استادوں کے خلاف تبلیغ اور بے فیض نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں جس سے اعلیٰ ہمت شکنی ہوتی ہے۔ مانا کہ ان میں سے بعض کی تعلیم ناقص ہے اور بہت سے اس پیشے میں مجبوری سے آئے ہیں۔ لیکن ان میں بہت سے ایسے بھی تو ہیں جنہوں نے احساسِ فرض اور قومی خدمت کا قابلِ تعریف جذبہ دکھایا ہے۔ ان کی مناسب قدر کرنا قوم کا فرض ہے۔ مولانا کے یہ الفاظ اپنی قوم کے لیے ایک تلقین اور ملک کے استادوں کے لیے تحنیں کا الوداعی پیغام ہیں۔

ہندوستان کے عصرِ نو کا یہ معمار اپنا کام ختم کر کے جو ارِ رحمت الہی میں جا پہنچا۔ خیر کام تو کبھی پورا نہیں ہوتا اور ہر موت ناقصی اور خلا کا ایک احساس چھوڑ جاتی ہے۔ لیکن

نے ایک زندگی کے ساغر میں ایسی اور اتنی شراب بھری جس کا حیات بخش بخار مدتوں تک قائم رہے گا۔ قدرت نے انہیں ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا جو کش مکش اور جدوجہد اور دار و گیر کا زمانہ تھا۔ آزمائش اور امتحان کا زمانہ تھا، سیرت کے سونے کو ایشیا کی بھٹی میں تپانے کا زمانہ تھا۔ لیکن مولانا اس زمانے کی آگ میں سے اس براہی شان کے ساتھ گزرے کہ محفل سوز و گداز سے گرمی رزم اور نرمی رزم سے، باطل سوز جلال اور حق کو ش جمال سے جگمگا اٹھی۔ ان کی زندگی کے دورِ اول کا خیال کرتا ہوں جو آزادی کی منزل پہنچ کر تمام ہوا تو یہ شعر ذہن میں ابھرتا ہے:

آوازِ خلیل ز بنیاد کعبہ نیست
مشہور گشت زان کہ بہ آتش نکوشت

اور دورِ آخر کا خیال کرتا ہوں جب وہ نئے ہندوستان کی تعلیم اور تہذیب کو سنوار رہے تھے۔ جب وہ محبت اور انصاف کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو محبت اور انصاف کے راستے کی طرف بلا رہے تھے جب وہ طوفان میں دیا جلا رہے تھے اور حق کی خدمت میں تحین اور طاعت دونوں سے بے نیاز ہو چکے تھے تو ظہوری کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ جو خود انہوں نے ایک مقام پر نقل کیا ہے:

شد است سینہ ظہوری پراز محبت یار
برائے کینہ اغیار در دلم جانیت

مولانا آزاد کے تعلیمی نظریے

عبد اللہ ولی بخش قادری

مولانا ابوالکلام آزاد جنوری ۱۹۴۷ء میں حکومت ہند کے وزیر تعلیم مقرر ہوئے اور پھر تادم حیات اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے۔ مولانا کی وفات فروری ۱۹۵۸ء میں ہوئی۔ اس طرح انھوں نے اپنی زندگی کے آخری گیارہ سال وطن عزیز کے تعلیمی نظام کی تشکیل و تنظیم کے مسائل کو حل کرنے میں صرف کیے ان کی قیادت میں ہماری تعلیم پر سچا قومی رنگ چڑھنا شروع ہوا اور ایک آزاد ملک کے تقاضوں کے مطابق ذہنی و تہذیبی ترقی کی راہیں کھلیں۔ اس زمانے میں مولانا نے اپنے فرائض منصبی کے تحت تعلیمی مسائل پر سرکاری اور نیم سرکاری مجالس مباحث میں بار بار اظہار خیال فرمایا۔ ان کے یہ تعلیمی خطبات نہ صرف اپنے زمانے کی حکومت ہند کی تعلیمی پالیسی کے آئینہ دار ہیں بلکہ مولانا کے ذاتی تاثرات و نظریات کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ ان میں مولانا کے تجربہ علمی کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے اور لہجے کی بلند آہنگی میں مولانا کی عظیم شخصیت کی عکاسی نظر آتی ہے۔ بسا اوقات مولانا نے ایک ہی خطبے کے دوران میں اپنے ذاتی تاثرات بھی بیان فرماتے ہیں اور حکومت کی نمائندگی بھی کر دی ہے مگر یہاں چشم بینا مولانا کی ذات اور وزیر تعلیم کی حیثیت کا فرق دیکھ سکتی ہے۔ یوں تو عموماً ذاتی اور منصبی حیثیت میں اتحاد و فکر کا ثبوت ملتا ہے لیکن کہیں کہیں دیانت دارانہ اختلاف رائے کا اظہار بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ گمان کہ مولانا حکومت ہند کی تعلیمی پالیسی کے محض ایک نقیب کی حیثیت رکھتے تھے، نہ صرف مولانا کی سیاسی حیثیت اور علمی وقار کے منافی ہے بلکہ ان کے تعلیمی خطبات سے ناواقفیت بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہماری آزادی میں انھوں نے خود یہ یہ فرمایا ہے کہ ”میں نے تعلیم کے میدان میں جس پالیسی اور پروگرام پر عمل کیا وہ ایک الگ کتاب کا موضوع ہوگا۔ ان مسائل پر میرے خیالات یکجا کر کے

لہ ہدی آزادی صفحہ ۲۵۲ مترجم پروفیسر محمد مجیب -

کتابی شکل میں شائع کیے جا چکے ہیں، مولانا کا یہ اشارہ اپنی تقاریر کے اُس مجموعے کی طرف ہے جسے حکومت کے شعبہ اشاعت نے جنوری ۱۹۵۶ء میں شائع کیا اور جس میں ۱۹۷۴ء سے لے کر ۱۹۵۵ء تک کی منتخب تقاریر شامل ہیں۔ مولانا کے اس بیان کے بعد ان کی تعلیمی تقاریر کے محض دفر مودات منصبی ہونے کا شبہ کسی طور باقی نہیں رہتا۔ دراصل تعلیمی معاملات میں مولانا کی بصیرت سے متعلق غلط فہمی ان لوگوں کو موارثتی ہے جنہوں نے مولانا کو نہایت ہی محدود معنی میں ایک عالم دین یا سیاسی لیڈر تصور کر رکھا ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ مولانا انگریزی زبان و ادب بلکہ پوری مغربی تہذیب سے یکسر نا آشنا تھے۔ اگرچہ مولانا تحقیقی معنی میں ایک مفکر اور عالم تھے۔ ان کا دائرہ عمل نہایت وسیع تھا۔ خدا نے انہیں غیر معمولی طور پر ذہین اور پیش رس پیدا کیا تھا۔ وہ طبائع بھی تھے اور علم کے شیدائی بھی۔ انہوں نے صرف عربی ادب ہی میں کامل دست گاہ حاصل نہیں کی تھی بلکہ مجملہ علوم مشرقی سے شغف رکھتے تھے۔ انہیں انگریزی زبان و ادب سے بھی واقفیت تھی اور وہ مغربی تہذیب و فلسفے میں گہری نظر رکھتے تھے۔ مولانا نے سحر معنی کی شناسداری کے ساتھ ساتھ بساط سیاست پر اوائل عمری ہی میں قدم رکھا اور وہ بھی ایک صحافی کی حیثیت سے۔ اور پھر ساری عمر کا رو بار سیاست کے مرد میدان بنے رہے۔ اس لیے ان کی نظریں زمانے کے پیچ و خم سے خوب آگاہ تھیں۔ وہ مصالح ملکی بھی سمجھتے تھے اور تعلیم کا منصب بھی غائبانہی وجہ تھی کہ گاندھی جی کی نگاہ جو ہر شناس نے انہیں آزاد ہندوستان کی تعلیمی کشتی کی ناخدائی کے لیے سب سے زیادہ موزوں ٹھہرایا۔

مولانا نے سند وزارت پر صلہ افروز ہونے سے قبل بھی جا بجا اپنی نگارشات میں اپنے تعلیمی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے موقع پرستی کے تحت قلم دان وزارت نہیں سنبھالا تھا بلکہ اپنے مزاج کی مناسبت و مطابقت کے لحاظ سے قومی خدمت کی یہ راہ اختیار کی تھی۔ انہیں آغاز کے وقت خالی الذہن نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ ذہین پختہ کار، دلِ حق مگر اور چشمِ بصیرت سب ہی کچھ اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو عقائد کا استحکام بھی حاصل تھا اور بالغ نظری کی کثادگی بھی۔ وہ ایک راسخ العقیدہ انسان تھے اور ان کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر اتحادِ فکر کی جلوہ غائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ۱۹۱۹ء میں تذکرہ کے اندر

لے تذکرہ، ص ۲۵ شائع کردہ انارکلی کتاب گھر لاہور

انھوں نے لکھا تھا کہ "السان کے لیے معیار شرف جو ہر ذاتی اور خود حاصل کردہ علم و عمل ہے نہ کہ اسلاف کی روایات یا رینہ اور نسب فروشی کا غرورِ باطل ہم کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری نسبت سے ہمارے خاندان کو لوگ پہچانیں، نہ یہ کہ اپنی عزت کے لیے خاندان کے شرف رفتہ کے محتاج ہوں" ان کا یہ عقیدہ تمام زندگی ان کے ساتھ رہا بخارِ خاطر، میں کئی خطوط کے اندر اُن کے ان احساسات کی حد سے بازگشت سنائی دیتی ہے۔ مثلاً ۱۲ اکتوبر ۱۹۴۲ء کے خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ "السان کی دماغی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی روک اس کے تقلیدی عقائد ہیں۔۔۔۔۔ بسا اوقات موردی عقائد کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ تعلیم اور گرد و پیش کا اثر بھی اُسے ڈھیلا نہیں کر سکتا تعلیم، دماغ پر ایک نیارنگ چڑھا دے گی لیکن اس کی بناوٹ کے اندر نہیں اترے گی۔ بناوٹ کے اندر ہمیشہ نسل، خاندان اور صدیوں کی متواتر روایات ہی کا ہاتھ کام کرتا رہے گا"۔۔۔۔۔ تاہم یہ کیا بات ہے کہ شک کا سب سے پہلا کانٹا جو خود بخود دل میں چھبنا وہ اسی تقلید کے خلاف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیوں۔ مگر بار بار یہی سوال سامنے اُبھرنے لگا تھا کہ عقائد کی بنیاد علم و نظر پر ہونی چاہیے، تقلید اور توارث پر کیوں نہ؟ ایسے بیانات میں نہ صرف نسل و ماحول کی حیثیت کا واضح تعین موجود ہے بلکہ اُن سے مولانا کے ترقی پسندانہ رجحانات کا بھی پتا چلتا ہے۔ ان کی اس اجتہادِ فکر، اصابت رائے اور مستقل مزاجی پر اس لیے اور حیرت ہوتی ہے کہ مولانا خود ایک نہایت ہی مذہبی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور ان کا سارا بچپن خاندانی افتخار و امتیاز کے گہوارے میں گزرا تھا۔ مولانا نے اپنے زمانے کے عام دینی رہنماؤں کی طرف مذہب کو ایک جامد اور مافوق البشر تصور تک ہی محدود و پابند نہیں کر رکھا تھا اور نہ وہ دورِ حاضر کی مغربی تہذیب سے مرعوب ہو کر سطحی عقلیت کے سیلاب میں بہہ نکلے تھے۔ وہ دین، فلسفے اور سائنس کے مقام کا بیک وقت درک رکھتے تھے۔ انھوں نے اپنے خط مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۴۲ء میں فلسفے، سائنس، اور مذہب کے بارے میں بڑی صفائی سے اظہارِ خیال کیا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ "یہ فلسفہ، بلاشبہ طبیعت میں ایک طرح کی رواقی بے پردائی پیدا کر دیتا ہے اور ہم زندگی کے حوادثِ دُآلام کو عام سطح سے بلند ہو کر دیکھنے لگتے ہیں لیکن اس سے زندگی کے طبعی انفعالات کی گتھیاں سلجھ نہیں سکتیں۔ یہ ہمیں ایک طرح کی تسکین ضرور دے دیتا ہے لیکن اس کی تسکین مترنم سلبی تسکین ہوتی ہے، ایجابی تسکین سے اس کی بھولی ہمیشہ غالی رہی۔"

یہ فقدان کا افسوس کم کر دے گا لیکن حاصل کی کوئی امید نہیں دلائے گا۔ لیکن سائنس بھی ان کے نزدیک کچھ زیادہ وقیع نظر نہیں آتی۔ اس خط میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ”سائنس عالم محسوسات کی ثابت شدہ حقیقتوں سے ہمیں آشنا کرتا ہے اور مادی زندگی کی بے رحم جبریت کی خبر دیتا ہے۔ اس لیے عقیدے کی تسکین اس کے بازار میں بھی نہیں مل سکتی وہ یقین اور امید کے سارے پچھلے چراغ گل کر دے گا مگر کوئی نیا چراغ روشن نہیں کرے گا۔“ اس کے بعد خود ہی سوال کرتے ہیں کہ پھر اگر ہم زندگی کی ناگوار یوں میں سہارے کے لیے نظر اٹھائیں تو کس طرف اٹھائیں؟ اور اپنے سوال کا خود ہی یوں جواب دیتے ہیں کہ ”ہمیں مذہب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی دیوار ہے جس سے ایک دکھتی ہوئی پیٹھ ٹیک لگا سکتی ہے۔“ اس کے بعد وہ مذہب کے منصب کی یوں وضاحت کرتے ہیں کہ ”فلسفہ شک کا دروازہ کھول دے گا اور پھر اسے بند نہیں کر سکے گا۔ سائنس ثبوت دے گا مگر عقیدہ نہیں دے سکے گا۔ لیکن مذہب ہمیں عقیدہ دے دیتا ہے اگرچہ ثبوت نہیں دیتا اور یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے صرف ثابت شدہ حقیقتوں ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عقیدے کی بھی ضرورت ہے۔“

غرض، مولانا مذہب کا ایک صحت مند تصور رکھتے تھے۔ انھوں نے اس مذکورہ بالا خط میں صاف صاف کہا ہے کہ ”بلاشبہ مذہب کی وہ پرانی دنیا جس کی ماقوق الفطرت کا فرمایوں کا یقین ہمارے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا، اب ہمارے لیے باقی نہیں رہی۔“ وہ مذہب کی رواجی حیثیت کے قائل نہ تھے۔ اسی جگہ انھوں نے لکھا ہے کہ ”عام حالات میں مذہب انسان کو اس کے خاندانی ورثے کے ساتھ ملتا ہے اور مجھے بھی ملا لیکن میں موروثی عقائد پر قانع نہ رہ سکا۔“ انھوں نے ایسے مذہب کو ”تقلیدی میلن“ کہا ہے جسے وہ سراسر جمود اور مگرابی کا سبب گردانتے تھے۔ وہ ”حقیقی مذہب“ کے قائل تھے جو تحقیقی ہو تاکہ ”تقلیدی“ نہیں ایسا مذہب ان کے نزدیک علم کے منافی نہیں ہو اگر تا بلکہ اس کی مطابقت کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”علم اور مذہب کی جتنی نزاع ہے فی الحقیقت علم اور مذہب کی نہیں ہے۔ یہ مدعیان علم کی خامکاریوں اور مدعیان مذہب کی ظاہر پرستیوں اور قواعد ساز یوں کی ہے حقیقی علم اور حقیقی مذہب اگرچہ چلتے ہیں الگ الگ راستوں سے مگر بالآخر پہنچ جاتے ہیں

لے غبارِ خاطر، مکتبہ جدید لاہور، میری لائبریری ایڈیشن۔ صفحہ ۲۵۔

ایک ہی منزل پر، مولانا، انسانی زندگی میں مذہب کو بہت بڑا منصب دیتے ہیں اور اس کی مثبت حیثیت کے قائل ہیں۔ ان کا فیصلہ ہے کہ ”بہر حال زندگی کی ناگواریوں میں مذہب کی تسکین صرف ایک سببی تسکین ہی نہیں ہوتی بلکہ ایجابی تسکین ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیں اعمال کے اخلاقی اقدار کا یقین دلاتا ہے اور یہی یقین ہے جس کی روشنی کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی ایک فریضہ ہے جسے انجام دینا چاہیے، ایک بوجھ ہے جسے اٹھانا چاہیے۔“ انھوں نے ۱۹۴۷ء میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد ۱۸ فروری کی پریس کانفرنس میں تعلیم اور قومی تشکیل کے سلسلے میں جن چند اہم اور بنیادی امور کی طرف توجہ دلائی تھی ان میں سے ایک مذہبی تعلیم کا مسئلہ بھی تھا۔ اس موقع پر بھی انھوں نے اسی بات پر زور دیا کہ مذہبی تعلیم کا مقصد وسیع النظری، رواداری اور انسان دوستی ہونا چاہیے۔ تقریباً ایک سال بعد ۱۳ جنوری ۱۹۴۸ء کو سنٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کے حصول آزادی کے بعد منعقد ہونے والے پہلے اجلاس میں بھی انھوں نے اپنی صدارتی تقریر طلبہ کی مذہبی تعلیم سے متعلق کی اور ملک کے سامنے مذہب اور مذہبی تعلیم کے اُسی ارفع و صالح تصور کو رکھا جو اب سے بہت پہلے ان کا مسلک قرار پا چکا تھا۔

مولانا کا یہی دینی احساس تھا جس نے انھیں ایک مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ سچا محبت وطن اور جاں نثار قوم بنایا اور ہمیشہ اُن کے ذہن کو ہر قسم کی تنگ نظری اور تعصب سے پاک رکھا۔ انھوں نے مذہب کی حقیقی روح کو پہچان لیا تھا اور چاہتے تھے کہ جملہ عزیزان وطن بالخصوص نو نہالان وطن کے دلوں کو بھی اس حقیقت سے آشنا کرائیں تا کہ ان کی ذہنی فضا کسی طور مسموم نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ تھی کہ سچے دین کی پیروی میں پیدا ہونے والے یقین و اعتقاد کو وہ تعلیم کا ایک اساسی عنصر سمجھتے تھے۔ اور اسی بنا پر وہ تاریخی غیر جانبداری کے بھی پر جوش حامی تھے۔ انھوں نے ۲۸ دسمبر ۱۹۴۸ء کو انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کے جلسہ سیمین میں تاریخ کا مقصد و اُمنی کے حقائق کا انکشاف ہی بتایا تھا۔ اور تین سال بعد اسی کمیشن کی نشست کے موقع پر پھر اپنے نظریے کی وضاحت میں کہا تھا کہ ”انگریزوں کے عہد میں لکھی ہوئی تاریخ قابل اعتبار نہیں سمجھی جاسکتی کیونکہ

لے غبارِ خاطر، مکتبہ جدید لاہور، میری لائبریری ایڈیشن۔ صفحہ ۶۵۔

تاریخ وال خواہ غیر ملکی حکمران طبقے کے حامی ہوں یا مہجران وطن، دونوں جانبدار رہے ہیں۔ لہذا آزاد ہندوستان کے مورخ کا فرض ہے کہ اپنے فرائض سے کما حقہ عہدہ برآ ہونے کی سعی کرے۔ (ترجمہ) ان کی بے لوث دینداری نے انھیں اس حد تک زیور انسانیت سے آراستہ کر دیا تھا کہ انھوں نے وطنیت کے محدود تصور کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ مولانا وطن پرستی کو نہ مذہب کا حریف مانتے تھے اور نہ انسان دوستی کا قریب۔ انڈین ایجوکیشنل کانفرنس کے سامنے ۱۶ جنوری ۱۹۰۸ء کو قومی تعلیم کا منصوبہ پیش کرتے ہوئے بھی انھوں نے یہ بات کہی تھی کہ علم کی دنیا میں تنگ و محدود حب الوطنی کا سوال نہیں اٹھتا اور نہ یہ بات کسی طور واجب ہے کہ وطن کی تاریخ و تہذیب کو ترچھی نگاہ سے دیکھا جاتے اور قومی روایات و اقدار کا جائز احترام نہ مبرا کرایا جائے۔

مولانا کی اس کشادگی قلب و نظر کی بدولت ان کا تعلیمی تصور بھی عالم گیر انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ایک ہم آہنگ سماج میں معقول و مقتدل شخصیت کی تشکیل کو تعلیم کا منصب قرار دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کمرۂ ارض کے بستے والوں کے جذبات بڑی حد تک یکسانیت رکھتے ہیں اور فکر انسانی فی الحقیقت ایک ہی ہے۔ لہذا مقامی رنگ کی تفریق اور ماحول کے امتیازات قبول کرنے کے باوجود فرزند آدم کی خلقت میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے انسان انسان ہی رہتا ہے۔ انھوں نے اپنے ان تاثرات کو مشرق و مغرب میں انسان کا تصور اور فلسفہ تعلیم کے عنوان کے تحت یونسکو کی طرف سے ۳۰ دسمبر ۱۹۵۱ء کو منعقد ہونے والے سمینار میں افتتاحی تقریر کے دوران میں صراحت سے بیان کیا ہے انھوں نے مضامین ابلاغ میں ایک جگہ تحریر کیا ہے کہ "اخلاق بھی ایک قوت ہے جو انسان کے بطون و ارواح میں پھپی ہوئی ہے۔ یہاں پر وہ کسی خاص خطہ زمین یا رنگ و نسل کے انسان کی تخصیص نہیں کرتے، انھیں انسانی فطرت کی بقولہوں میں اس کے خمیر کی ایک رنگی کا یقین کامل ہے اور وہ انسانوں میں کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے مولانا اپنے اس فلسفہ صحیات کے پیش نظر بین الاقوامی، مفاہمت کے لازمی طور پر علمبردار ہیں۔ وہ فنون لطیفہ کی تعلیمی اہمیت کے اس لیے اور زیادہ معترف تھے کہ ان کے نزدیک وہ مختلف ممالک کے مابین امن و آشتی کے پیغام بر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے ۵ مارچ ۱۹۵۲ء کو فنون لطیفہ کی ایک نمائش

کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ فنِ برائے فن اور فنِ برائے زندگی، یہی بحث قطعی فضول ہے۔ دراصل دونوں مقولوں کے بطن میں ایک ہی حقیقت مخفی ہے، حقیقی فنِ افراد کی پسندیدگی اور نا پسندیدگی کا محتاج نہیں ہوا کرتا لیکن ایسی صورت میں وہ سب کے جذبات کی نمائندگی بھی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ معیاری فن ہمیشہ حقیقی تعلیم کا موثر ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ جذبات کو سنوارتا ہے اور ادراک و تخیل کی تربیت کرتا ہے۔ سیاسی طور پر دنیا علیحدہ جماعتوں میں تقسیم ہو سکتی ہے لیکن فلسفہ، ادب اور فن کے معاملے میں انسانی برادری کی سالمیت برقرار ہی رہتی ہے اس میدان میں ایک ذہن کی تخلیق ساری نوعِ انسان کا سرمایہ بن جاتی ہے فنونِ لطیفہ کی ان ہی صفات کی بنا پر مولانا کے نزدیک ایک سچے قومی نظامِ تعلیمی میں فنونِ لطیفہ کا ایک خاص مقام ہے۔ انھوں نے متعدد مواقع پر اپنے تعلیمی خطبات میں یہ بات دہرائی ہے، وہ کسی بھی ملک کی قومی تعلیم کو فنونِ لطیفہ کے بغیر مکمل ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ۱۹ اگست ۱۹۴۹ء کو فنونِ لطیفہ کی کل ہند کانفرنس میں خطبہٴ افتتاحیہ پڑھتے ہوئے انھوں نے فرمایا تھا کہ ایک سماج کی صحت مندی اور اعتدال پسندی کا اظہار اس کے افراد میں ذوقِ لطیف کی ترویج سے ہوا کرتا ہے شخصیت کی تعمیر میں مولانا مصوری، موسیقی، رقاصی، سنگ تراشی، ڈراما سب ہی فنون کو اہم خیال کرتے تھے۔ انھوں نے تعلیم کے منصب کی وضاحت کرتے ہوئے اکثر فرمایا ہے کہ شخصیت کے سب سے پہلوؤں کی تربیت ضروری ہے تعلیم محض ذہنی قوا کی بیداری کا نام نہیں ہے بلکہ جذباتی آسودگی، جسمانی ترقی، تہذیب و شائستگی کا حصول، غرض، انسانی زندگی کے سب سے اہم اس میں شامل ہیں۔ مولانا کی اپنی زندگی میں فنونِ لطیفہ محض نظری حیثیت نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ ان کے شیدائی بھی تھے۔ انھوں نے اپنی نوجوانی میں دو تین سال متواتر علمِ موسیقی کا مطالعہ کیا تھا اور باقاعدہ ریاض بھی کرتے رہے تھے۔ اگرچہ آئینہ زندگی کی ہنگامہ آرائیوں نے انھیں اس ذوق کو جاری رکھنے کی جہلت نہ دی لیکن موسیقی سے انھیں دلچسپی ہمیشہ رہی۔ ان کی طبیعت کا یہ رجحان ان کی نفاست پسندی، شاعرانہ فکر، اور صاف متھرے مذاق سے بھی بہر طور ظاہر ہوتا ہے اس لیے یہ امر قطعی باعثِ تعجب نہیں ہے کہ مولانا نے وزیرِ تعلیم کی حیثیت سے سب سے پہلے جو چند آئین بنوانے میں پیش قدمی کی، ان میں سے ایک بیرونی ممالک میں نوادرات کی بے دریغ برآمد پر قیود عائد کرنے سے متعلق بھی تھا۔ ان کے اس احترامِ فن و ادب کی ایک اور شہادت ساہتیہ اکادمی، للیت کلا اکادمی اور سنگیت

ہائیک اگادمی کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ادارے دراصل مولانا کی فکر رسا کے برگ و بار کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہماری قومی تعلیم میں مولانا کی باغ نظری کے علامتی بنیاد کہے جاسکتے ہیں۔ مولانا نے ان اداروں کے قیام میں گہری لچسپی ظاہر کی تھی اور انھوں نے بجا طور پر ان اداروں کے مقاصد میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی تھی کہ وہ عوام کے مذاق کو سنوارنے اور فنون و ادب کی توسیع و اشاعت کا ذریعہ بنیں۔

مولانا، تعلیم کو زندگی کی تیاری سے تعبیر کرتے تھے۔ انھوں نے ۳۴ نومبر ۱۹۵۱ء کو ایک تقریر کے دوران میں زراعت کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے تعلیم کا منصب سماجی ضرورتوں کے پیش نظر افراد کی صلاحیتوں کو ابھارنا ہی ٹھہرایا تھا۔ انھوں نے اعلیٰ تعلیم کے میدان میں ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ طلبہ کی قابلیت کی سطح کو بلند کیا جائے۔ مولانا نے تعلیم میں آزادی کے تصور کو سراہا۔ وہ ثانوی تعلیم میں کچھ اس طور پر تبدیلی چاہتے تھے کہ وہ خود مکمل علم کی ایک منزل قرار پا جائے تاکہ بیشتر طلبہ اس منزل کو طے کرنے کے بعد زندگی میں داخل ہو سکیں۔ اسی غرض سے کثیر المقام ثانوی مدارس کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ آج ان کی یہ بات بڑے پُر زور طریقے سے دہرائی جا رہی ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طور اعلیٰ تعلیم کے میدان میں نااہلوں کے داخلے کی روک تھام کی جائے۔ مولانا کے نزدیک ہر فرد کو ایسی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے جو اس کی صلاحیتوں کو ابھار کر کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے اور مکمل زندگی گزارنے کا اہل بنائے ایسی تعلیم کو انہوں نے ہر شہری کا پیدائشی حق بتایا ہے۔

مولانا کے نظریہ حیات اور فلسفہ تعلیم سے آزاد ہندوستان کا تعلیمی نظام پوری طرح متاثر ہوا ہے۔ انھوں نے اپنے تدبیر سے اسے ایک ایسا پس منظر عطا کر دیا جس میں سچی دین داری، عقائد کی چٹنگ، انسان دوستی، عدل و ضبط، صی اقدارِ عالمیہ کی پاسداری موجود ہے اور جو تعلیم کا صحت مندانہ نظریہ برتنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ ان کے ذہن رسا کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کی بدولت ہندوستان کی تہذیب روایات کو دوبارہ زندگی حاصل ہوئی۔ ایک مرتبہ انھوں نے کہا تھا کہ روایات کا استحکام ان کو حیات نو بخشنے ہی سے ممکن ہے۔ ان کے اپنے قول کی تائید خود ان کے عمل میں نظر آتی ہے۔ اس وقت تعلیمی ترقی کی جودا میں نکل رہی ہیں ان میں سے تقریباً سب ہی کی داغ بیل مولانا کے عہد میں پڑ چکی تھی۔ وہ جنگ آزادی کے مردِ مجاہد تو تھے ہی لیکن انھوں نے آزاد وطن کے تعلیمی نظام کی تشکیل کے معیارِ قول کہلانے کا حق بھی ادا کر دیا۔

لے، لے، نشری تقریر، ۳۰ ستمبر ۱۹۵۳ء لے، تقریر ۲۸ جنوری ۱۹۵۳ء

