

کرنے میں بڑا کامیاب کردار ادا کیا۔ یہ "الہلال" کی دعوت اور تعلیم کا اعجاز تھا کہ مسلمانوں نے کانگریس میں دلچسپی لینا شروع کیا اور کانگریس کے ۳۵ ویں سالانہ اجلاس ناگپور (۱۹۲۰ء) میں ۱۵۸۲ ڈیلی گیٹس شریک ہوئے، جن میں مسلمان ڈیلی گیٹس کی تعداد ۱۰۵۰ تھی۔ تحریک عدم تعاون (۲۲-۱۹۲۰ء) میں بیس ہزار افراد نے رضا کارانہ گرفتاریاں پیش کیں جن میں مسلمانوں کی تعداد آٹھ ہزار تھی۔ تحریک نمک سازی میں ۸۰۰۰ افراد کو سزائیں ہوئیں ان میں تیرہ ہزار مسلمان بھی شامل تھے۔ برطانوی استعمار اور فرقہ پرستوں کے لئے اتحاد و اتفاق کی سیاسی فضا تباہ کن تھی چنانچہ اس کے خلاف سازشوں کا نیا دور شروع ہوا اور سیاسی حالات کو پھر وہیں لاکھڑا کیا۔ انتشار وفاق اور نفرت و حقارت کی خوب خوب آبیاری کی گئی جس نے تدار درخت کی شکل اختیار کر لی۔ مسلمانوں کی اکثریت خوف کا شکار ہو گئی اور ہندوؤں کی عدوی اکثریت کا بھوت ان کے سر پر پھر سے سوار کر دیا گیا (۱)۔

مولانا نے الہلال کے ذریعے مسلمانوں کے جاہل مذہبی تصور پر بڑی شدت سے وار کیا اور انہیں مذہب کے قرآنی تصور سے آگاہ کیا۔ الہلال کی دعوت کا یہ قرآنی پہلو اتنا نمایاں اور منفرد تھا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء اس حقیقت کو ماننے لگے تھے کہ مولانا نے انہیں قرآن کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا۔ مولانا آزاد نے مسلمانوں کی مذہبی بیداری میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا مولانا نے مسلمانوں کو اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ مذہب صرف چند جاہل عقاید اور رسمیات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عظیم عمل اور جدوجہد کا نام ہے۔ یہ جہاد زندگی کا دوسرا نام ہے۔ مولانا نے اس جہاد کا نعرہ ایک ایسے وقت میں بلند کیا جب انکی اپنی بد بخت اور سزبوں طویل قوم "ملکی ترقی کے لیے ایک روک، ملک کی فلاح کے لیے ایک بد قسمتی راہ آزادی میں سنگ گراں، حاکمان طمع کا کھلونا وسیع اجانب میں ہاڑ پھلے، ہندستان کی پیشانی پر ایک گہرا زخم اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ملک کی امنگوں کو پامال کرنے کے لیے ایک پتھر (بنی ہوئی تھی) یہ قابل رحم مگر مسر انسانوں کا ایک گلہ تھا جسکے ہر فرد کو کسی زبردست کاہن نے اپنے منتر سے جانور اور غلامی کو مخر جاننے تھے یہ ایک ایسا گردہ تھا جسے نوآبادیاتی نظام نے اس حد تک مسخ کر دیا تھا کہ اس میں انسانی سلح ہر زندگی بسر کرنے کا کوئی شعور باقی نہ رہا تھا یہ نیم انسانوں کا ایک ایسا اجماع تھا جو سوچ اور عمل سے سیکر محروم تھا گویا وہ ایسا معمول تھا جو "مسریزم کے ارادہ پر زندہ ہو، ایک وجود شل، جو صرف زمین کے لیے ہار ہو، ایک درخت، جو حرکت کے ہوا کا منتظر ہو، ایک پتھر جو کسی ذمی روح کے بغیر حرکت دیے بل نہ سکتا ہو اور سب سے آخر یہ کہ ایک بد بختی کا داغ جو انسانوں کی پیشانی پر ہو۔ (۲)

الہلال مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی پروگرام کا نقطہ آغاز تھا۔ ہندستان کی قومی تاریخ میں جب بھی آزادی ترقی پسندی، مذہبی رواداری، اور روشن خیالی کا ذکر کرتے گا۔ الہلال کا ذکر اسکے ساتھ ساتھ ہوگا۔ الہلال نے بیسویں صدی

کے مسلمانوں کی قومی زندگی میں ایک ایسے مرتاض کی حیثیت اختیار کی تھی جس نے مسلمانوں کی ذہنی پسماندگی اور ڈولیدہ فکری جیسے کہنا امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے ایک تیر بہ ہدف نسخہ تجویز کیا۔ الہلال نے پہلے تو مسلمانوں کے عوارض کا پتہ چلایا اور بتایا کہ مسلمانوں میں سیاسی آزادی کے دلولے کیوں نہیں ابھرے؟ ایثار و قربانی کا جذبہ کیوں مفقود تھا؟ علماء مذہب کی حقیقی روح سے کیوں بیگانہ تھے اور قوم برطانوی استعمار کے ہاتھوں میں کیوں کھلونا بنی تھی (۳)۔

الہلال کی دعوت قربانی اور جدوجہد کی دعوت تھی۔ مولانا سب سے پہلے خود اس قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ اسکے بعد قوم کو برطانوی استعمار کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ الہلال کی دعوت انقلاب اور آزادی کا نقطہ آغاز تھا۔ مولانا کے نزدیک اسلام آزادی اور حریت کا ایک عالمگیر پروگرام تھا۔ بقول ڈاکٹر تارا چند (الہلال) ایک کوہ آتش فشاں کے پھٹنے کے مشابہ تھا۔ جو فضائے آسمانی میں آگ ہی آگ پھٹکتا ہے اور زمین کے کل جغرافیائی رقبہ کو پھیلے ہوئے لاوے سے بھر دیتا ہے۔ مایوس مسلمانوں کو اپنی حکومت کا رونا رو رہے تھے جو مد سے نکال کر انکے دلوں کو عزم و حوصلے سے بھر کر ان لوگوں کے خشن ظن اور اعتماد پر بھی ضرب کاری لگائی جو مراعات حاصل کرنے کیلئے حکمرانوں پر بھروسہ کرتے تھے" (۴)

الہلال کے سیاسی اور فکری اثرات اتنے دیر پا تھے کہ ہندستان کی سیاسی و قومی زندگی میں بعد میں آنے والی تحریکوں اور واقعات کے سلسلے میں جب بھی جدوجہد قربانی، اور ایثار کا ذکر آتا الہلال کا ذکر اسکے ساتھ لازم ہوتا۔ بقول محمود انصاری "تحریک آزادی کی تائید کرنے والے بعض اخبار برہنہ شائع ہوتے رہے لیکن وہ جدوجہد آزادی پر اس حد تک اثر انداز نہیں ہو سکے جس قدر کہ یہ دونوں رسائل (الہلال، البلاغ) جو شکل سے چار، پانچ سال تک شائع ہوتے رہے۔ تحریک آزادی کے آخری دور میں یہ جرائد شائع ہوتے رہے تو شاید یہ کہا جاسکتا تھا کہ ان کی مقبولیت تحریک آزادی کے کامیابی کی قربت کے دوران عوام میں پیدا جوش و خروش سے وابستہ تھی لیکن یہ رسائل تو اس وقت تک تحریک آزادی کی تاریخ کا جزو بن چکے تھے" (۵)

الہلال کے ان دیر پا سیاسی اور فکری اثرات کے حوالے سے مولانا آزاد خود اپنے مشہور عدالتی بیان میں فرماتے ہیں: "میں نے۔۔۔ الہلال کے ذریعے مسلمانوں کو یاد دلایا تھا کہ آزادی کی راہ میں قربانی و جان فروشی ان کا قدیم اسلامی ورثہ ہے۔۔۔ ان کا اسلامی فرض یہ کہ ہندستان کی تمام جماعتوں کو اس راہ میں اپنے پیچھے چھوڑ دیں۔۔۔ میں اس جرم سے کیوں انکار کر سکتا ہوں کہ جب کہ میں ہندستان کی اس آخری اسلامی تحریک کا داعی ہوں، جس نے مسلمانانہ ہند کے پوچھنے والے مسلمانوں میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا اور ملاخروہاں تک پہنچا دیا، جہاں آج نظر آ رہا ہے۔۔۔ یعنی ان میں سے ہر فرد میرے اس جرم میں شریک ہو گیا ہے۔۔۔ الہلال نے مسلمانوں کو تعداد کی جگہ ایمان پر اعتماد کرنے کی تلقین کی اور بے خوف ہو کر ہندوؤں کے ساتھ مل جانے کی دعوت دی اس لیے وہ تہذیبیالیان رونما ہوئیں،

جن کا نتیجہ آج متحدہ تحریک خلافت و سوراہ ہے۔ بیورو کر لسی ایک ایسی تحریک کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے پہلے الہلال کی ضمانت ضبط کر لی گئی۔ پھر جب البلاغ کے نام سے دوبارہ جاری کیا گیا تو ۱۹۱۶ء میں گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے نظر بند کر دیا۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ الہلال تمام تر آزادی یا موت کی دعوت تھی۔ (۶)

الہلال نے مسلمانوں میں سیاسی بیداری کا پیغام مذہبی پیرائے میں پیش کیا اور یہ ایک ایسا طرز عمل تھا جسکی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایک طرف تو مسلمان جمود اور تقلید پرستی کے عوارض میں مبتلا تھے تو دوسری طرف انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ مذہب سے بیزاری کے روگ میں مبتلا تھا۔ "الہلال کے ذریعے مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک طرف مذہبی طبقے میں وقت کے اہم سیاسی مسائل کے احساس اور عمل کے ذوق کو ابھارا اور دوسری طرف انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کے دل میں مذہب کی محبت اور عزت پیدا کر دی اسکی تصدیق مولانا محمود حسن اور مولانا شوکت علی کے ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ جنہیں مولانا آزاد کے "تذکرہ" کے مرتب نے اپنے مقدمے میں نقل کیا ہے۔ مولانا محمود حسن نے مولانا آزاد کے بارے میں کہا تھا "ہم سب اصل کام کو بھولے ہوئے تھے۔ الہلال نے یاد دلایا اور مولانا شوکت علی نے خود مرتب سے کہا تھا" ابوالکلام نے ہم کو ایمان کا راستہ بتایا " اس طرح مسلمانوں کے قدیم اور جدید تعلیم یافتہ طبقوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کا کام جو ایک طرف سے مولانا محمد علی نے کہا تھا دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد نے کہیں زیادہ کامیابی کے ساتھ انجام دیا " (۷)

الہلال اول سے آخر تک سے ایک قرآنی لکارتھی۔ اس کے ذریعے مولانا مسلمانوں کی سوئی ہوئی لاش میں ایک روح پھونک کر انہیں استخلاص وطن کی جدوجہد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کے مذہبی شعور میں ایک انقلاب برپا کر رہا تھا۔ مولانا الہلال کے مقصد اصلی کو اس کے سوا کچھ نہیں سمجھتے کہ "وہ مسلمان کو ان کے تمام اعمال، معتقدات میں حرف کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ پر عمل کی دعوت دیتا ہے" اس طرح ان کے نزدیک الہلال کا عقیدہ قرار پایا کہ "مسلمانوں میں جس دن انکی گمشدہ قرآنی روح پھر بیدار ہو جائے گی اس دن پھر وہ اپنے اندر ہر چیز کا مل واکمل پائینگے" (۸)۔ بقول مالک رام: "الہلال میں انہوں نے قرآن کو ایسے انوکھے اور دل نشین انداز میں پیش کیا کہ اسے بالائے طاق سے اتار کر روزمرہ کے استعمال کی چیز بنا دیا" (۹)

درحقیقت مر سید احمد خانی تعلیمات نے مسلمانوں سے انکی اپنی اصل شناخت کھودی تھی اور وہ اپنا تو می اعتماد کھو چکے تھے۔ اسلئے مولانا الہلال کی دعوت سے ان کو الگ سے منظم اور تیار کر کے میدان جہاد جمع وطن میں اتارنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی انفرادیت بھی باقی رہے اور وہ کسی بڑے انوہ میں اپنی شناخت کے بغیر نہ ہو جائیں۔ اسلئے مولانا مسلمانوں کو قرآن کی زبان میں دین کی دعوت دے رہے تھے۔۔۔ (۱۰) بقول مالک رام: "الہلال کا سب سے

بڑا فائدہ مسلمانوں کی سیاسی بیداری کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ وہ عام طور پر اسکے ذمہ دار گردانے گئے تھے اور اس لیے انگریزوں کا عتاب بھی زیادہ تر اپنی پرنازل ہوا تھا۔ سرسید احمد خان مرحوم نے مسلمانوں کو عام سیاست میں عموماً اور کانگریس کی سرگرمیوں میں خصوصاً حصہ نہ لینے کا جو مشورہ دیا تھا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کی مخالفت زائل کرنا چاہتے تھے۔۔۔ لیکن غلطی یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے اس دقیق مشورے کو اپنی مستقل پالیسی بنا لیا۔ اور سرسید کے بعد کے آنے والوں نے اس سے سب موارحرف کرنے کو گناہ خیال کیا۔ مولانا کا احتجاج اسی پالیسی کے خلاف تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی برادرانِ وطن کے دوش بدوش ملک کی آزادی کی جنگ میں حصہ لیں۔ انہیں یہ بات کھلتی تھی کہ اسلام جو دنیا بھر کو "اصروا غلال" سے آزاد کرانے کے لیے آیا تھا۔ اُسکے نام لیا آج خود اپنی غلامی پر یوں مطمئن ہیں۔ گویا انہوں نے یہ سبق کبھی پڑھا ہی نہیں تھا۔ وہ انہیں ہار ہار جھنجھوڑتے اور کچھ کے دیتے کہ نیند کے مارو جاگو اور دیکھو کہ زمانہ کس تیزی سے آگے جا رہے۔۔۔ ہارے ان کی کوشش رنگ لائی اور مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے ملک کی آزادی کے حصول میں نمایاں حصہ لیا۔

ہر ہفتے جو لادامولانا کے قلم سے الہلال کے مضمون پر منتقل ہو رہا تھا۔ اس سے ایک آگ سی لگ گئی۔ اس پرچے کی کامیابی اور ہر دفعہ نئی کانڈازاس سے لگ سکتا ہے کہ اگرچہ اسکی قیمت چار آنے فی پرچہ تھی (جو اس زمانے کے لحاظ سے خاصی قیمت تھی) یہ ہر ہفتے بیس بچیس ہزار چھپتا تھا اور اسے کم از کم ایک لاکھ آدمی پڑھتے تھے۔۔۔ (۱۱)

مالک رام نے الہلال کے استعمار دشمن اثرات اور انقلابی نقطہ نظر کے حوالے سے لکھا ہے:

"الہلال" ایک "دعوت" تھا جس کا ایک مقصد دین الہی اسلام کی تجدید اور اسکے بنیادی اصول "امر با المعروف اور نہی منکر کو زندہ کرنا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی قابل اعتراض بات دیکھتے، پہا کا نہ اسکے خلاف اپنی رائے کا اظہار کر دیتے۔ اس میں حکومت اور محال حکومت پر خاص طور سخت لب و لہجے میں کتہ چینی ہونے لگی۔ الہلال کا اصلی کارنامہ اس کے مدبر شہر کی طرزِ تحریر کی ہدایت تھی۔ کاہے کو کبھی کسی رسالے کے ایڈیٹر نے اپنے ہم وطنوں کو، ارباب حکومت کو، اکابر قوم کو، علمائے دین کو یوں للکارا ہو گا۔ مولانا آزاد نے کسی کو نہیں بخشا۔۔۔ بدیشی حکومت پر انکی گرفت اور بھی شدید تھی اور جب یہ خیال میں رہے کہ الہلال جولائی ۱۹۱۲ء میں جاری ہوا اور البلاغ سمیت ۱۹۱۶ء میں بند ہو گیا۔ یعنی لے دے کے ساڑھے تین برس، تو اسکے اثرات اور نتائج سے حیرت ہوتی ہے اس وقت تک ہماری قومی تحریک اس مرحلے پر تھی کہ دوسروں کا تو کیا ذکر، کانگریس کے سالانہ اجلاس میں بھی سب سے پہلی قرار داد حضور قیصر ہند ملک معظم سے ملک و قوم کی وفاداری کی منظور کی جاتی تھی۔ مہاتما گاندھی ہنوز جنوبی افریقہ سے ہندستان نہیں پہنچے تھے اور پوری سیاسی تحریک بہت ہی نرم و زور نرم گفتار تھی حکومت پر اسکے اعمال و اقوال پر کڑی کتہ چینی کی ابتدا "الہلال" ہی سے

اور اس کی عمر دراز ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔“

اسی طرح خطبہ کے ابتداء میں آیت کے بعد جو حدیث میں ذکر کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرابت داری اور صلہ رحمی کا کامل اظہار تب ہے جبکہ اس کی بنیاد ایک دوسرے کا بدلہ چکانے پر نہ ہو بلکہ قرابت دار اور پڑوسی کے ساتھ جو کچھ تعاون کرنا ہو وہ حق شناسی اور حق کی ادائیگی کے احساس پر ہو۔ اس نیت پر کسی کے ساتھ امداد کرنا کہ کل وہ بھی میرا بدلہ چکائے گا کوئی نیکی اور رشتہ داری کا حق ادا کرنا نہیں۔ بد قسمتی سے آج کے مسلمانوں کا معاملہ بھی اسی قسم کا ہے کہ اگر میرے ساتھ رشتہ دار رشتہ داری کا معاملہ کرے گا تو میں بھی کروں گا اور اگر وہ مجھ سے رخ موڑ دے تو میں بھی اسی طرح معاملہ کروں گا۔ اگلے بدلے کی بنیاد پر اپنے رشتہ دار یا غیر سے اتنے داری کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ ”ابننا ذی القربی“

احسان و سلوک وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لئے ہو کیا ہی خوب بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ”جو ان مردود ہی شخص ہے جو اپنا حق کسی سے طلب نہ کرے اور خود دوسروں کا حق ادا کرے۔“ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ذی القربی کی سب سے بہتر خبر گیری یہ بھی ہے کہ اگر وہ دینی لحاظ سے گمراہی کے راستوں کو اختیار کئے ہوئے ہوں تو ان کا عقیدہ درست کرنے میں اور ان کو شریعت کے راہ پر چلانے کے لئے صراطِ مستقیم کی دعوت دینا۔

مکرات اور فواحش سے روکنا:

محترم حاضرین۔ اب اس آیت میں جن تین کاموں سے منع ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ حرام ہیں ان میں پہلا حکم وینہی عن الفحشاء ہے۔ فحشاء سے مراد وہ گناہ ہیں جس کے لٹھا ہونے کے لئے کسی لغت میں اس کا مفہوم تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ ایسی کلمی اور ظاہر برائی ہو جس کو ہر عقلمند برائی سمجھے اور منکر وہ جس کی برائی ہونے پر امت کا اتفاق ہو۔ اس کی حرمت پر کسی کو شک و شبہ نہ ہو، فحی کا مفہوم حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، یہی حد سے تجاوز بڑھ کر ظلم و عدوان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

عدل نبی کی ایک تاریخی مثال:

عن عائشۃ ان قریشا اہم شان المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من تکلم فیہا رسول اللہ ﷺ فقالوا امن یحترى علیہ الا سامة بن زید حب رسول اللہ ﷺ فکلمہ اسامة فقال رسول اللہ ﷺ تشفع فی حد من حدود اللہ ثم قام فاخطب ثم قال انما اهلك الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوه واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ وایم اللہ

لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتم بدھا (بخاری و مسلم)

ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) قریشی صحابہ بنی مخزوم قبیلہ سے تعلق رکھنے والی عورت کے بارہ