

ابھی چارپنچ مہینے کے لئے کمزور نیوزیٹی کے ایک مسلمان نژاد طالب علم نے برطانوی اعلان کیا تھا کہیں مسلمان نہیں ہوں اور مسلمانوں نے اس پر بے عراض کیا تھا کہ جو شخص خود اسلام سے منکر ہے وہ کسی انتخاب میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے امیدوار بننے کا حق دار کیسے ہو سکتا ہے اس واقعہ پر لہار رائے کرتے ہوئے ایک انگریزی اخبار (ہندوستان ٹائمز) لکھتا ہے۔

”اگر دو مردوں کی فہرست میں نام درج ہونے اور انتخابات کے لیے بحیثیت امیدوار کھڑے ہونے سے پہلے لوگوں کے عقائد کی تحقیقات شروع ہو گئی تو ہمارا موجودہ اقتار و اختلال اور زیادہ پریشان کن ہو جائے گا۔ اس سے تو یہ بات بالکل عیان ہو گئی کہ ہمارا یہ سارا انتخابی نظام جس کو ہمارے آقاؤں نے اس قدر کامل غور و فکر کے بعد مرتب کیا ہے اس وقت بیکار ہو کر رہ جائے گا جب کہ لوگ صرف ہندو یا مسلمان نہ رہیں گے بلکہ فرداً فرداً اپنے مخصوص عقائد اور شہادت پیدا کر لیں گے لہذا مسٹر نقوی کو استقبال کے لیے ایک خال نیک سمجھنا چاہیے اور کیا خبر کہ وہ آنے والی صبح صادق کے ایک پیغمبر ہوں۔“

اس مضمون میں انگلستان کے اُن ملاحظہ کو شمال میں پیش کیا گیا ہے جنہوں نے حریت فکر کا علم لایا تھا اور اپنی مذہب پرست قوم کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائی تھیں؛ مثلاً چارلس بریڈلا، مارے اور رابرٹ انگریسول۔ پھر اسلام سے بغاوت کرنے والے اس نوجوان کو ان ”بہادروں“ کی صف میں جگہ دے کر اس کی بہت و جرات پر تحسین و آفرین کے پھول برسائے گئے ہیں۔

ایک دوسرا انگریزی اخبار (تیج) اپنی ۱۴ اگست ۱۹۳۷ء کی اشاعت میں ایک مسلمان عورت کا خط شائع کرتا ہے جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:-

”جب میرے بچے پندرہ سال ہوئے تو انہوں نے تشریف لائے تو میں اپنے خاندان سے چھپ کر

جلد دیکھنے گئی اس وقت سے میرا دل بے چین رہنے لگا میں نے اپنے مکان پر قومی جھنڈا لگا دیا
لیکن جب میرے خاندان نے اسے پھاڑ ڈالا تو میں نے سارا دن نہ تو کھانا کھایا نہ رات کو سوئی بلکہ
تمام رات اور دن برابر روتی رہی۔ جب میرے خاندان نے میرے پیارے پنڈت جواہر لال کو
گالیاں دینی شروع کیں تو میں نے کہا اگر ان کی شان میں کچھ کہا تو جان کھودوں گی چنانچہ
میں اسی دن لڑکر اپنے باپ کے گھر چلی آئی ہوں۔ اب جب تک میرا خاندان معافی نہ مانگے گا، اپنے
مکان پر کانگریس کا جھنڈا نہ لگائے گا، اور کانگریس کا ممبر نہ بنے گا، میں اس کی شکل بھی
دیکھوں گی۔“

ایڈیٹر صاحب! میں نے پچاس مسلمان عورتیں تیار کر رکھیں ہیں جو پردے کو چھوڑ کر ہر وقت
کانگریس کا کام کرنے کو تیار ہیں مگر ہمارے گھر والے بھوکو بہت تنگ کرتے ہیں۔
اب آپ ہی بتائیں میں کیا کر لوں؟ اور آپ ہمارے پوجیدہ پنڈت جواہر لال سے کہیے کہ ہم
مسلمان عورتیں کیا کریں؟“

بہت ممکن ہے کہ یہ خط فی الواقع کسی مسلمان عورت کا لکھا ہوا نہ ہو، اور محض ایک جمل ہو لیکن اگر
یہ جمل ہے تو یہ اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ ”لشکر آزادی“ کے ان نقیبوں کے مافی الضمیر پر روشنی اتار
ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ”قوم پرستی“ کے یہ علم بردار مسلمان مردوں اور عورتوں کو کیا دیکھنا چاہتے
ہیں، ”آزادی کی فوج“ کے لیے کس قسم کے سپاہی ان کو مسلمانوں میں درکار ہیں اور کم از کم کس حد تک اصول
اسلام سے منحرف ہونا ضروری ہے جس کے بعد وہ کسی مسلمان کو ”قوم پرست“ تسلیم کر سکتے ہیں۔

یہ بنیاد صرف غیر مسلموں ہی کی زبان و قلم کے ذریعہ سے نہیں پھیلائی جا رہی ہے بلکہ خود مسلمان بھی
اس کی اشاعت کے لیے آواز کار بنائے جا رہے ہیں۔ مسلمان لیڈر، مسلمان اہل قلم اور مسلمان رسائل و جرائد

ابھی تمام خیالات کو مسلمانوں میں پھیلانے کا وسیلہ بن گئے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں جو پنڈت جو اہل لال نہرو کی زبان سے آپ سُن چکے ہیں، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو پہکانے کے لیے غیر مسلموں کی نسبت خود مسلمان زیادہ کارگر ذریعہ بن سکتے ہیں۔

اس کے لیے آپ کو تہنی مثالوں کی ضرورت ہو، میں پتہ کر سکتا ہوں۔ مگر یہاں صرف ان حضرات کی تحریروں سے استناد کروں گا جو کانگریس میں کوئی نہ کوئی ”سرکاری“ یا ذمہ دارانہ حیثیت رکھتے ہیں۔

بہار کے مشہور کانگریسی لیڈر ڈاکٹر سید محمود صاحب، جو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سکرٹری رہ چکے ہیں، اور اس وقت صوبہ بہار کی وزارت میں واحد مسلمان وزیر ہیں، اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں:

”مختصر یہ کہ اخلاقی سیاسی اور دوسرے تمام حکیمانہ تصورات کو قطعیت اور عملیت کا جامہ پہنا کر مسلمانوں نے ہندوستان کے تخیل کو عمل کا آئینہ بنا دیا۔ بعض نے اپنے ولولہ و جوش سے مجبور ہو کر ہندوستان میں متحدہ قومیت کی آفرینش کے پیش نظر ایک ایسے جدید نظام مذہبی کی نشوونما کرنی چاہی جو ہندوستان میں سب کے مناسب حال ہو۔ یہ ان لوگوں کی معمولی خدمات نہیں کہی جا سکتیں۔ اجنبی تھے، لیکن انہوں نے جلد ہی اپنی قسمتوں کو اہل ملک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وابستہ کر لیا“ (جامعہ۔ اکتوبر ۱۹۳۶ء)۔

آپ سمجھ کے کہ یہ جدید نظام مذہبی کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یہ اشارہ اکبر کے دین الہی کی طرف ہے۔ کتنا مختصر اشارہ ہے، مگر ”توہ پرست مسلمان“ — مجموعہ ضدین — کی مزاح تخیل کو کتنی صاف روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اکبر کا دور اسلامی ہند کی تاریخ میں پہلا دور ہے جس میں سیاسی اغراض پر بند کو قربان کرنے کی ابتدا ہوئی، یوں لٹنا ابوالکلام آزاد نے اپنے مذکورہ میں اس نامبارک دور کے جو حالات بیان فرمائے ہیں ان کو پڑھیے تو آپ کو اس کی فتنہ سامانیوں کا اندازہ ہو گا۔ یہ پہلا فتنہ عظیم تھا جس نے پوری

طاقت کے ساتھ اتحاد دے دینی پھیلا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو ملنی قومیت میں جذب کرنے کی کوشش کی۔ اُس دور کے تمام صلحارامت اس فتنے پہنچ اٹھے تھے۔ حضرت سید محمد مجدد سرہندی رحمہ اللہ نے اسی کے خلاف علم ہیا و بلند کیا تھا۔ اسی ناپاک دور کے اشارات تھے جنہوں نے دارا شکوہ کی صورت میں جنم لیا۔ اسی زہر کو دور کرنے کے لیے عالمگیر پچاس برس جہد و جدوجہد کرتا رہا اور یہی زہر آخر کار مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو ٹھن کی طرح کھا گیا۔ مسلمانوں میں قوم پرستی کی جدید تحریک درال اسی پُرانی تحریک کی نشاۃ ثانیہ ہے، لہذا یہ لوگ اس فتنہ بظلم کو فتنے کی حیثیت سے نہیں بلکہ "خیر القرون" کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور وسوسہ (Inspiration) حاصل کرنے کے لیے اُسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک متحدہ قومیت کی آفرینش کا یہ پہلا تجربہ، ہندوستانی مسلمان کی "خداات" میں شمار ہونے کے لائق ہے۔ ان کے ذہن میں متحدہ قومیت کا تصور یہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی قوموں کو اسی طرح اہل ملک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وابستہ کر لیں۔

پنڈت جواہر لال بھی اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔

اگے چل کر ڈاکٹر صاحب اپنے اس مضمون میں فرماتے ہیں :-

”سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں آخر ہمارا نصب العین اور مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اس سمت میں قدم اٹھانے کو آمادہ ہیں کہ ایک مشترک قومیت کی مدد سے تمام لوازم کے تکمیل کریں؟ اگر ہاں کا جواب نفی میں ہے تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ ہندوستان صرف ایک جغرافیائی نام ہے جس میں ایک سے زیادہ ”اقوام“ بستی ہیں۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ”برقوم“ علیحدہ علیحدہ اپنے مسائل کو حل کرے اور مشترکہ دولت ہند (COMMONWEALTH) میں صرف انسانی اور مذہبی املا دیکھا کرے؟ اگر مسئلہ ہند کا یہی حل ہے تو ہماری اس وقت تک کی کوششیں اس کے برعکس

باکمال ناکام رہی ہیں.....

لیکن اگر ہمارے سوال کا جواب اثبات میں ہے اور ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کئی
 راہ پر گامزن بن جو اہل اور دوسرے ازمینہ وسطی کے حکمرانوں نے بنا دی تھی تب تو ہمیں
 غم و استغفال کے ساتھ ہمیشہ نہ صرف اسی راہ پر چلنا چاہیے بلکہ ہمارے پیشے اور رسوم میں
 بھی یکسانیت ہونی چاہیے۔ بعض کے نزدیک تو اس حل میں بھی مسلم اقلیت کے لیے ایک مختصر
 ہے لیکن اس کا کوئی چارہ کار نہیں۔ اور چونکہ کوئی تیسرا حل موجود نہیں ہے اس لیے مسلمانوں
 کو ملک کی خاطر اور اپنی خاطر اسے قبول کرنا چاہیے۔

یہاں مافی الضمیر باکمال وضع ہو گیا ہے۔ صوبہ بہار کے چالیس لاکھ مسلمانوں کی قسمتیں جس شخص کیسے
 وابستہ ہیں جسے بہار کی وزارت میں ہماری آئندہ نسلوں کی تعلیم کا نگران بنا یا گیا ہے، وہ سرے سے اس تخیل
 ہی کا مخالف ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی مستقل "قومیت" باقی رہے، اور آزاد ہندوستان
 میں ان کو ایک ممتاز اجتماعی وجود کی حیثیت سے اپنے مسائل خود حل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس کا
 نصب العین ہمارے نصب العین سے بالکل مختلف اور جو اہل نہرو کے نصب العین سے بالکل متحد ہے۔ ہم
 آزادی اس لیے چاہتے ہیں کہ ڈیڑھ سو برس کے غیر مسلم اقتدار نے ہماری قومیت اور ہماری تہذیب کو جو
 نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کر سکیں۔ اور وہ آزادی اس لیے چاہتا ہے کہ اب تک جو نقصان ہمیں
 پہنچا ہے، اگے چل کر وہ اپنے طبعی نتیجے کو پہنچ جائے، یعنی ہماری مضحل شدہ قومیت ہندوستان کی مشترکہ
 قومیت میں جذب ہو جائے، ہماری تہذیب کی کوئی امتیازی شان باقی نہ رہے، ہمارے مختلف پیشوں کے
 لوگ اپنے اپنے ہم پیشہ غیر مسلموں کے ساتھ گھل مل جائیں اور ان کے درمیان پیشوں کے ساتھ "رسوم میں بھی
 یکسانیت" پیدا ہو جائے۔ ہندوستان کی مختلف قوموں کے لیے لفظ "اقوام" کا استعمال ہی فاضل ڈاکٹر
 کے نزدیک قابل اعتراض ہے۔ وہ ہندوستان کو ایک جزائی نام نہیں بلکہ ایک قومی وحدت بنا یا چاہتے

ہیں۔ ان کے نزدیک مسئلہ ہند کا یہ حل بالکل غلط ہے کہ ”ہر قوم علیحدہ علیحدہ اپنے مسائل کو حل کرے اور مشترکہ دولت ہند میں صرف انسانی اور مادی امداد کرے۔“ برعکس اس کے صحیح حل یہ ہے کہ مسلمان اسی رات پر گامزن ہوں جو اکبر اور ازمنہ وسطیٰ کے حکمرانوں نے بنا دی تھی، یعنی ہندوستان کی کان نمک میں نمک بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ سب کچھ مسلمانوں کو کیوں کر ناچاہیے؟ خدا اور رسول کی خاطر نہیں، بلکہ ملک کی خاطر۔ اور اپنی خاطر۔۔۔ غالباً یہاں اپنے پیٹ کی خاطر“ لکھنے میں ڈاکٹر صاحب شوکر محسوس ہوئی ہوگی۔ ایں ہم غنیمت است!

کیا جو اہر لال نہرو کا تصور قومیت اس سے کچھ بھی مختلف ہے؟

مسلمانوں کو اپنے نام ”مسلم“ پر بڑا فخر ہے۔ خدا کا رکھا ہوا نام، اور وہ نام جس سے بڑے کر غرر و افتخار کا نام آج تک دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا۔ مگر ڈاکٹر سید محمود صاحب کے نزدیک اس علیحدہ نام سے مسلمانوں کا موسوم ہونا قابل اعتراض ہے۔ ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی اور اس کے دوسرے تمام اسماء ان کے نزدیک محو ہوجانے چاہئیں اور صرف ایک نام ”ہندی“ تمام باشندگان ہند کے لیے استعمال ہونا چاہیے تاکہ جداگانہ قومیتوں کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ فرماتے ہیں:-

”لفظ ”ہندی“ کو زبان کے لیے نہیں بلکہ ”اہل ہند“ کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں صرف ہمارا ملک ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں لوگ مختلف مذاہب سے شناخت میں آتے ہیں۔ صرف اس کا اظہار ہی ہماری دماغی کیفیت کا آئینہ بن جاتا ہے اور ہمارے متعلق یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم اس بڑے عظیم کی علیحدہ علیحدہ ”مذہبی اقوام“ ہیں اسی لیے اب وقت اچھا ہے کہ ہم سب ایک شترک نام اختیار کر لیں۔“

”ہم علیحدہ علیحدہ مذہبی اقوام ہیں۔“ یہ گویا ہمارے دامن پر ایک شرمناک دہبہ ہے جسے ہٹا دینا چاہیے۔

وستان
 ضرورت ہے! وہ دماغی کیفیت ہی لائق صد شرم و مذامت ہے جس کے تحت دنیا کے اس اکیلے ملک، ہند
 دوزخ نشان کے باشندے مختلف مذاہب سے شناخت میں آتے ہیں!! یہ ثابت ہو جانا کہ ہم اس بڑے اعظم
 کی علیحدہ علیحدہ مذہبی اقوام میں گویا اس بات کا ثابت ہو جانا ہے کہ ہم دورِ وحشت کی یادگار ہیں اور اس
 تلخ حقیقت کو شیرینی یا کم از کم فریب شیرینی سے بدل دینے کے لیے اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہم ان ناموں
 کو بدل لیں جو علیحدہ مذہبی اقوام "ہونے کے احساس کو زندہ رکھتے ہیں۔۔۔ یہ ہیں اس زعمی قوم
 کے خیالات جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے صوبہ بہار کی وزارت میں ۴۰ لاکھ مسلمانوں کی نمائندگی کے
 لیے منتخب فرمایا ہے، اور جو بخور کی انتخابی مہم میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے مولانا حسین احمد صاحب کیساتھ
 دوش بدوش کام کرتا نظر آتا ہے۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں کہ اصل محرومی اکھوٹا بھارت
 سے محروم ہو جانا نہیں ہے بلکہ ان دلوں کا بصیرت سے محروم ہو جانا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں فَاِنَّهَا
 وَرَ تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔

جو لوگ جناح کی فریخت اور بے دینی پر بڑے بڑے کرا اعتراض کرتے ہیں ان کے جوش و بنداری کی
 دیکھ کر ہماری زبان سے بے احتیاطی اور جا بھکتی ہے۔ مگر جب اسی لمحہ میں وہ ان خیالات کی تبلیغ کرنے والوں
 کے ساتھ اشتراک عمل کرتے نظر آتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اشتراک عمل کرنے
 کے باوجود جناح پر طعن کرتے ہوئے انہیں شرم بھی نہیں آتی تو ہم حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا رب!
 یہ کیا تماشہ ہے؟ یہ دینداری ہے یا سیاسی بھڑے بندی اور عصیت جاہلیت؟ جناح فرنگی اور بے دین کیا
 نے اس موقع پر مولانا ابوالکلام کے تذکرہ میں ان علماء و مشائخ کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال بھیجے جنہوں نے
 دورِ اکبری میں سیاسی اغراض پر دین کی قربانی چڑھانے والوں کے ساتھ ملامت برتی تھی ان لوگوں
 کے متعلق مولانا نے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ انشاء اللہ زیاد بصیرت کے موجب
 ہوں گے۔

مگر کونوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا کی آواز بلند کر رہا ہے۔ اس کو تو مطعون کیا جاتا ہے محض اس بنا پر کہ نہ اس کی صورت اسلامی ہے نہ سیرت اسلامی۔ مگر یہاں سیرت و صورت دونوں غیر اسلامی ہیں اور اُس کے ساتھ یہ صدا بھی بلند کی جا رہی ہے کہ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ۔ یہاں عودِ اَلَى الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِیٰ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور سیاسی اغراض کے لیے ملت ابراہیمی کا نام تک مٹا دینے کی فکر ہے۔ اس کے باوجود آزادی ہند کے ان داعیوں کے ساتھ اشتراک عمل کیا جاتا ہے ان کا اعتبار مسلمانوں میں قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ انگریزی اقتدار کی جڑ کھودنے سے پہلے محمد رسول اللہ کے نخل آرزو کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں!

بوجھت عقل زحیرت کہ ایں چہ بوجھتی است

یہ تو صرف ایک نظیر تھی کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ بس یہ ایک ہی نظیر ہے۔

آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے حال ہی میں ایک مستقل شعبہ اسلامیات قائم کیا ہے جس کے کارکن مسلمان ہیں، اور نشر و اشاعت کے آئندہ کارب کے سب مسلمان اخبارات میں مسلمانوں کے لیے کانگریس نے جو پیش بہا خدمات انجام دی ہیں ان کی فہرست میں اس شعبہ اسلامیات کے قیام کو بھی ایک نمایاں جگہ دی جاتی ہے، چنانچہ جمعیت علماء ہند کا واحد ترجمان ”الجمعیت“ اس خدمت جلیلہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے:-

”دو صدیوں میں مسلمانوں نے شکایت کی کہ کانگریس عام مسلمانوں سے ربط نہیں رکھتی۔

اسلامی جوائڈ نے اس شکایت کو پیش کیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کی معقولیت کو

تسلیم کیا اور محض مسلمانوں کی دل دہی اور سہولت کار کے لیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے

ماتحت اسلامیات کا ایک مستقل شعبہ کھول دیا" (الجمیعتہ مورخہ ۵ در رمضان ۱۳۵۶ء)۔

بیچارے ناداقت عوام جب ان الفاظ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیسی مہربان ہے یہ کانگریس! اس نے آج تک کوئی شعبہ ہندویات و سکھیات و پارسیات نہیں کھولا، مگر ہماری دلہن ہے اس کو یہاں تک منظور ہے کہ خاص ہمارے لیے ایک شعبہ اسلامیات کھول دیا۔ اب ذرا اس شعبہ کی کارگزاری ملاحظہ ہو۔

ڈاکٹر محمد اشرف صاحب (متمم شعبہ اسلامیات) کا ایک مضمون (الجمیعتہ ہی میں) ۱۸ رجب ۱۳۵۶ء کی اشاعت میں درج ہوا ہے، اور ادارہ کی جانب سے اس پر کوئی تردیدی نوٹ یا اختلافی اشارہ نہیں ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔

”ہندوستان میں سیاسی اور اقتصادی حالات اس درجہ ترقی کر گئے ہیں اور فضا کا تقاضا

اس درجہ شدید اور انقلاب آگیز ہے کہ رجعت پسندوں اور سامراج پرستوں کی یہ بہت نہیں ہوتی کہ علانیہ کانگریس یا آزادی کی جدوجہد کی مخالفت کریں اس لیے ملک کو چھپے لے جانے والی طاقتیں اور سامراج کی حامی جماعتیں کسی تعصب کی آڑ لیتی ہیں۔ گذشتہ سات

آٹھ سال میں جب کبھی سیاسی یا سماجی ترقی کے لیے قدم بڑھایا گیا، ہندو مسلم سوال فز و چیئر دیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ابتدائی تعلیم کے متعلق کانگریسیوں نے صورتہ متحدہ کی کونسل میں

ایک زمانہ میں سوال چیئر اور رجعت پسند مسلمانوں نے فوراً مذہبی تعلیم و تربیت کا سوال مشورہ کر دیا اور ڈاکٹر ضیاء الدین اور دوسرے لوگ اس موقع پر کونسل چھوڑ کر چل دیے۔

سادا ایٹ کے خلاف جو ہندو اور مسلمان قدامت پسندوں نے ہنگامہ کیا وہ سب کو معلوم ہے۔۔۔۔۔ ترقی پسندی کی طرح رجعت پسندی بھی ہماری سبک زندگی کے ہر پہلو پر

مخالف قائل کرنا چاہتی ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی بوسیدہ خود فتنہ نہیں مہوتا۔ برصغریٰ ہوی سماجی
قوتیں جدوجہد کے بعد اسے معزول کر دیتی ہیں۔“

غور فرمائیے مسلمان بچوں کے لیے تعلیم کی کسی اسکیم میں مذہبی تعلیم و تربیت کا مطالبہ کرنا رحمت
پسندی ہے، سامراج کی حمایت ہے، ملک کو بچھپے جانے والی طاقتوں کا کام ہے۔ فضا کا انقلاب انگریز
تقاضا ہے کہ اس ”بوسیدہ“ چیز کو برصغریٰ ہوی سماجی قوتیں جدوجہد کے بعد معزول کر دیں۔
اور یہ ساردا ایکٹ کا تذکرہ اس سلسلہ میں کتنا بر عمل آیا ہے۔ اگرچہ اس ”ترقی پسند“ قانون کی مخالفت
”الجمیۃ“ نے اس وقت کی تھی جب اس کا ایڈیٹر ایک ”رحمت پسند“ شخص تھا، مگر اس رحمت پسندی
میں خود جناب مولانا کنایت اللہ صاحب اور مولانا احمد سعید صاحب اور تمام ارکان جمعیت علماء ہند
(یعنی اس وقت جو حضرات فضا کے شدید انقلاب انگیز تقاضوں سے متاثر ہو کر ”ترقی پسند“ بن گئے
ہیں) اس کے ہم نوا تھے۔

لگے چل کر ڈاکٹر صاحب یہ بحث شروع کرتے ہیں کہ کانگریس کی شرکت کے سلسلہ میں مسلمانوں کی تہذیب
اور روایات کا سوال جو اٹھا یا جا رہا ہے، یہ دراصل ترقی پسند اور انحطاط پذیر قوتوں کی کشمکش کا ایک عکس
ہے۔ ”ترقی پسند“ اور ”انحطاط پذیر“، ان دو اصطلاحوں کا مفہوم جو اہل لال اور ان کے شبیبہ مسلمانوں
کی گفت میں جو کچھ ہے اس کی تشریح میں بعد میں عرض کر دوں گا۔ یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
”ترقی پسند“ قوتیں اسلامی تہذیب کے سوال کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے
ہیں۔

”یہ صحیح ہے کہ مسلمان ایک مخصوص تہذیب کے حامل رہے ہیں۔ باوجود اختلافات

اور تنوع کے ان میں ایک قسم کی یکسانیت اور یکسانیت پائی گئی ہے۔ یہ کہنا تو ٹھیک ہے

کہ مسلمانوں کی زبان ایک تہذیبی یا تمدنی کے مظاہر ایک سے تھے، لیکن تاریخی طور پر کسی حد تک

صحیح ہے کہ مسلمان حکمران طبقہ کے رجحانات ایک سمت کی طرف دکھائی پڑتے ہیں۔

لوگ اسلامی تہذیب پر بحث کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس تمدن اور تہذیب

نے ایک خاص ماحول میں تربیت پائی تھی اور بہ صورت مسلمانوں کی حکمران حیثیت سے وہ تہذیب

تھی جو لوگ بے صبری کے ساتھ اسلامی تہذیب کی خصوصیات گناتے وقت یہ حدیث سناتے ہیں کہ کلکم سراج و کلکم مسئول عن سرعۃ یتہ۔ وہ اکثر یہ واقعہ بھول جاتے

ہیں کہ یہ حدیث یا اس قسم کے دوسرے اقوال اس زمانہ کے سماجی حالات کا عکس ہیں جب انسانوں کی تقسیم حاکم اور محکوم، راعی اور رعیت میں ہوتی تھی اور مسلمان من حیث العوام حکمران تھے۔ .....

البتہ اسلامی تمدن اور تہذیب کا مفہوم اس درجہ محدود نہ تھا جیسا آج کل ہو گیا ہے

آج اسلامی تہذیب کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے اگر مسلمان بجائے کلاہ اور عمار کے

گاندھی ٹوپی پہننے لگتے ہیں یا ہندی رسم الخط کے پرچار کے لیے دو چار منہ داٹھ کھڑے

ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا لباس اگر نہ پہننے یا اگر فصیح و بلیغ اردو نہ بولے تو آپ کا تمدنی حیثیت

ہی سے نہیں بلکہ مذہبی حیثیت سے بھی مسلمان رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ کہ معیاری

اور محلی مسلمان صرف خوش نصیب لوگ ہیں جو دہلی اور لکھنؤ کی فضا میں پلے اور پڑھے ہیں

(چاہے وہ کایاتھ یا کشمیری برہمن ہی کیوں نہ ہوں) یا پھر دیوبند اور فرنگی محل کا لباس

پہننے والے اور علماء کی وضع کے پابند لوگ۔"

دیکھا آپ نے ترقی پسندوں کے علم و فضل اور ان کی دانش و بینش کا معیار کس قدر بلند ہے!

ان کے ارشادات جب ہم پڑھتے ہیں تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے، جیسے پنڈت جواہر لال نہرو نے

اپنی آواز کو ایک ریکارڈ میں بہرہ دیا ہے، اور وہی ریکارڈ جگہ جگہ تجھ پھر رہا ہے ساپنے شیخ طریقت، پنڈت جواہر لال کی طرح یہ لوگ بھی اسلامی تہذیب و تمدن کے مسئلے پر اظہارِ خیال کر کے درحقیقت اپنی بے علمی کا راز فاش کرتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اسلامی تہذیب و تمدن ہی سے نابلد نہیں ہیں بلکہ نفس تہذیب و تمدن کے مفہوم سے بھی نا آشنا ہیں۔ یا اگر نا آشنا نہیں ہیں تو عمدہ اخطا سمجھ کر کے مسلمانوں کو دہوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہ تہذیب نام رکھتے ہیں تمدنی مظاہر کا ہلکان طبقے کے آداب و اطوار کا لباس کی وضو اور کھانوں اور مٹھائیوں کا، اور اظہارِ رمانی الضمیر کے وسائل کا۔ پھر ان تمدنی مظاہر میں گردشِ آیام کے ساتھ جو تغیرات رونما ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ کوئی امتیاز نہیں کرتے کہ کونسے تغیرات ایک تہذیب کے زیر اثر ہوئے اور کونسے دوسری تہذیب کے زیر اثر۔ بس سطح پر چند تغیرات دیکھ کر یہ اپنی تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو، تاریخ کے دوران میں تمہارا تمدن بارہا بدل چکا ہے، اور جب تمدن بدلا ہے تو گویا تہذیب بدل گئی ہے، لہذا اسلامی تہذیب و تمدن کسی متعین حقیقت کا نام نہیں ہے جس طرح پہلے تم بہت سے تغیرات قبول کر چکے ہو اسی طرح اب بھی ان تغیرات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جن کا تقاضا، فصاحت کے انقلاب، انگریز حالات یا بالفاظِ دیگر جواہر لال اور ان کی امت کے رجحانات کر رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ علانیہ ایسی صریح جاہلانہ باتیں لکھتے اور شائع کرنے کی جرأت کیسے کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ساہنہ وستان بس جہلا ہی سے آباد ہے اور یہاں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں رہتا؟

اگرچہ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے مگر میں عام ناظرین کی واقفیت کے لیے بطور حمله معترضہ صرف اتنا عرض کیسے دیتا ہوں کہ دراصل تہذیب اس طریق فکر، اس نظریہ حیات، اور اس میاریا امتیاز و

انتخاب کا نام ہے جو انسانوں کی کسی امتد بہ جماعت کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور جس کے زیر اثر وہ عبادت و نیامیں زندگی بسر کرنے کے مختلف طریقوں میں سے کسی خاص طریقے کو اختیار کرتی ہے۔ اور تمدن اُس خاص طرز زندگی کا نام ہے جو اسی تہذیب کے اصول و قواعد کے مطابق اختیار کیا جائے یہ ہم جس چیز کو اسلامی تہذیب کہتے ہیں وہ لکھنؤ اور دہلی کی فصیح و بلیغ اردو اور دیوبند و فرنگی محل کے علماء کا لباس نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس ذہنی تہذیب کا اس طرز خیال اور ان اصول حیات پر مشتمل ہے جو قرآن اور سیرت رسول سے ماخوذ ہیں۔ جب تک کوئی تمدن اس تہذیب کے حدود کے اندر ہے، وہ اسلامی تمدن ہے خواہ اس کی زبان، اس کے آداب و اطوار، اس کے کھانوں اور مٹھائیوں اور اس کے لباس و طرز معاشرت میں کتنے ہی تغیرات واقع ہو جائیں مگر اگر کتنے ہی تغیرات ہو کر کسی تمدن کو اسلامی تہذیب کے دائرے سے خارج نہیں کر دیتا، البتہ جب وہ اس نوعیت کا تغیر جو اسلامی تہذیب کے اصول و قواعد میں اس کے لیے کوئی سد جواز نہ ہو، تو یقیناً وہ تمدن کو غیر اسلامی تمدن بنانے کا موجب ہوگا۔ مثال کے طور پر مسلمان مشرق سے لے کر مغرب تک بیسیوں طرح کے لباس پہنتے ہیں مگر ان سب میں ستر حورت کے انہی حدود کا لحاظ رکھا جاتا ہے جو اسلامی تہذیب نے مقرر کر دیے ہیں۔ لہذا یہ سب لباس اپنے نوعیات کے باوجود اسلامی تمدن ہی کے لباس کہے جائیں گے۔ مگر جب کوئی لباس ان حدود سے قاصر ہوگا تو ہم اسے غیر اسلامی لباس کہیں گے۔ اسی طرح غذا کے متعلق حلال و حرام کے جو حدود اسلامی تہذیب نے مقرر کیے ہیں ان کے تحت خواہ کتنی ہی انواع و اقسام کے کھانے کھانے کے گھر دیں پکتے ہوں اور تاریخ کے دوران میں ان کی نوعیتیں کتنی ہی بدل جائیں اور کھانے کے طریقوں میں کتنا ہی تغیر رونما ہو جائے ان سب کو اسلامی تمدن کے دائرے میں جگہ ملے گی، البتہ جب مسلمانوں کی غذا حدود و حلت سے تجاوز ہوگی تو ہم کہیں گے کہ وہ اسلامی تہذیب و تمدن سے بظاہر و باطن دور ہے۔ اسی پر زندگی کے تمام معاملات کو قیاس کر لیجیے۔

اب آپ غور فرمائیں کہ پنڈت جو امر لال اور ان کے یہ مسلمان متبعین اسلامی تہذیب و تمدن کے مسئلے کو

کیسی غلط روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کو اور خود ناواقف مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن فی نفسہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ صدیوں پہلے منگولوں اور پٹھانوں کے دور حکومت میں جو طور طریقے مسلمانوں میں رائج ہو گئے تھے انہی کا نام اسلامی تہذیب و تمدن رکھ دیا گیا ہے، اور جو مسلمان اسلامی تہذیب و تمدن کے تحفظ کا شور مچا رہے ہیں ان کا مقصد محض اس گزرے ہوئے تاریخی دور کی میراث کو پس پردے ہوئے زمانہ میں جوں کا توں برقرار رکھنا ہے، اس لیے یہ رحمت پسند اور ترقی دشمن ہیں۔ ایک پوری قوم کے نقطہ نظر کی غلط ترجمانی شاید ایسی بے حیائی کے ساتھ تو یورپ کے سیاسی بازیگروں نے بھی نہ کی تھی، جیسی کہ یہ ہمارے ہم وطن اور ہم قوم کر رہے ہیں۔ ان کو اگر معلوم نہیں ہے تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس تمدن کی حفاظت کے لیے نہیں اٹھے ہیں جو کسی زمانہ میں حکمران طبقہ کے رجحانات سے پیدا ہوا، بلکہ ہم اس لیے اٹھے ہیں کہ ہماری قوم کا تمدنی ارتقاء و قرآنی تہذیب کے راستہ سے منحرف نہ ہونے پائے۔

ہمیں دلی اور کھٹنوی ٹیٹالی اردو کو بچانے کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس ذہن کو اسلامی ذہن رکھنے کی فکر ہے جس نے اپنی شخصیت ظاہر کرنے کے لیے اس زبان کو وسیلہ بنایا ہے۔ ہم دیوبند اور فرنگی محل کے لباس محفوظ رکھنے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ ہم اس لیے لڑنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مرد اور ہماری عورتیں اس لباس جیسے خارج نہ ہو جائیں جو اسلامی تہذیب نے انہیں پہنایا ہے۔ اور اس لڑائی کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی ہے کہ ہم ہندوستان کی سیاست پر تم جیسے لوگوں کو غالب آتے دیکھ رہے ہیں جن میں ہماری تہذیب کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں، جن میں انہی راست بازی و انصاف پسندی نہیں کہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جن میں ان کمزوریوں کے ساتھ عقل اور رسولی کی فاشٹی روح گھس گئی ہے کہ اپنی مرضی کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے کسی طاقت کے استعمال سے دریغ نہیں کرتے خواہ اس کے استعمال میں صداقت، انسانیت اور اخلاق کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

خیر یہ ایک ضمنی بحث تھی۔ یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ کانگریس کا یہ شبہ اسلامیات جو ہماری ”دلہی“ اور ”سہولت کار“ کے لیے قائم کیا گیا ہے، دراصل کیا خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے متعلق نپٹت جو امرال نہرو کے جن نظریات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو مسلمان مضمون نگاروں اور مسلمان اخباروں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں اتارنا اس کا مقصد ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شبہ جو ہماری ”دلہی“ کے لیے قائم کیا گیا ہے اس مقصد کو کس خوبی کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ وہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ تہذیب جس کی حفاظت کا تم دعویٰ کر رہے ہو، کوئی چیز بھی تو نہیں ہے۔ مسلمان جگران طبقہ کے رجحانات بھی سو وہ طبقہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک خاص ماحول میں اس تہذیب نے تربیت پائی تھی، سو وہ ماحول ہی اب باقی نہیں۔ اب لے دے کے تمہاری تہذیب یہ رہ گئی ہے کہ ایک خاص وضع کا لباس پہن لیتے ہو اور ٹھسالی اردو بول لیتے ہو، تو وہ بھی دلی اور لکھنؤ تک محدود ہے اور دلی و لکھنؤ میں بھی وہ کوئی خاص تمہاری چیز نہیں ہے بلکہ کایتھ اور کشمیری بہن بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ کیا اسی مہل چیز کو تم فضا کے انقلاب انجینئرز تقاضوں اور سیاسی و اقتصادی حالات کی ترقی کے مقابلے میں بچانا چاہتے ہو؟ یہ تو عین رجعت پسندی ہے کیونکہ وہ درگزر چکا جس میں یہ تہذیب پیدا ہوئی تھی۔ اور یہ سامراج پرستی بھی کیونکہ فضا کے انقلاب انجینئرز تقاضوں کے مقابلے میں اس بوسیدہ چیز کی حفاظت صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ تم سامراج کی حمایت کرو اور سامراج تمہاری حمایت کرے!

مسلمانوں کو شکایت تھی کہ کانگریس عام مسلمانوں سے ربط نہیں رکھتی۔ اس شکایت کی معقول تسلیم کر کے کانگریس نے کیسے معقول طریقہ سے اسے دور کیا ہے!

ڈاکٹر اشرف صاحب کا وعظ ابھی ختم نہیں ہوا۔ آگے سنئے :-

”جاگیداروں اور عہد بادشاہت کے زمانہ میں باعتبار زبان، لباس، تمدن لکھنؤ
 مذہبی عقائد کے لحاظ سے بھی مسلمانوں میں کوئی یکسانیت نہ تھی۔ عربی، فارسی، ترکی، تاتاری،
 چینی سب مسلمانوں کی زبانیں تھیں۔ مغربی، مشرقی، ایرانی، رومی، ہندی، ہر طرح کے
 لباس مسلمانوں کے ہر طبقہ میں رائج ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب ہمایوں ہندوستان سے جلا
 وطن ہو کر ایران پہنچا تو شاہ ایران نے بجائے ایرانی کھانوں کے اپنے مہمان کے لیے
 خاص طور پر ہندوستانی مٹھائیاں اور کھانے تیار کرائے۔ عقائد کی یکسانیت کا تو
 مسلمانوں میں سکرے کوئی سوال ہی نہیں، بہتر فرقتے ضرب المثل ہیں۔“

کچھ غور بھی کیا آپ نے کہ یہ تنوع کی تمام مثالیں کس مقصد کے لیے پیش کی جا رہی ہیں؟ اس کا
 مقصد یہ ہے کہ جب اتنی زبانیں بول کر اتنے مختلف لباس پہن کر ایران میں ہندوستانی مٹھائی کھا کر،
 بہتر فرقوں میں بٹ کر، اور عقائد میں یکسانیت سے یکسر محروم ہو کر بھی تم مسلمان رہے تو اب اگر
 تم گاندھی کیپ اور دھرتی پہن لو، تمہاری عورتیں سماجی خدمت (Social Service) کے
 لیے گھروں سے باہر نکل آئیں، تم نئی ”ہندوستانی“ زبان بولنی اور لکھنی شروع کر دو، مخلوط تعلیم
 میں تمہارے لڑکے اور تمہاری لڑکیاں ”جدید طرز کی تعلیم“ حاصل کرنے لگیں، سیاسی معاشرتی اور سماجی
 انقلاب کی جدید تحریکات تم میں پھیلنے لگیں تو اس میں کونسا مضائقہ ہو جائیگا؟ ————— مقصد کو
 چھپا کر ان الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے :-

”اس اعتبار سے آج ہم ایک نئے اور زندہ تمدن کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ ہماری
 سیاسی اور سماجی جدوجہد اس نئے تمدن کا پیش خیمہ ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم
 اس نئی تاریخی منزل اور اس کے تقاضے سے باخبر ہوں۔“

اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ساری دماغ سوزی اُس سماجی انقلاب (Social Revolution) کے

کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنے کی خاطر کی گئی ہے جس کا نقشہ پنڈت جواہر لال نہرو کے خیالات میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ دعوت پھیلائی کس اخبار کے ذریعہ سے جا رہی ہے؟ اس اخبار کے ذریعہ سے جو سمیت علماء ہند کا وہاں ترجمان ہے۔ کیسے صحیح راستہ پر جا رہی ہے؟ ”آزادی کی فوج“! شر دہانند کی شہمی پر شور قیامت برپا تھا۔ جواہر لال کی شہمی شہرت کے گھونٹوں کی طرح ہماری جا رہی ہے۔

”آزادی کی فوج“ اپنے مسلمان سپاہیوں سے جو خدمت لے رہی ہے ان میں سے دو صاحبوں کے کارنامے آپ نے ملاحظہ فرمائیے۔ ایک صاحب نے اسلامی قومیت پر تیشہ چلایا۔ دوسرے صاحب نے اسلامی آہنہ بنایا۔ وہ تمدن پر ضرب لگائی۔ اب تیسرے سپاہی کا کارنامہ ملاحظہ ہو۔

اخبار ”مدینہ“ میں اسی ”شعبہ اسلامیات“ کے ایک ذمہ دار کارکن جناب نظر رضوی صاحب کا ایک طویل مضمون ”مسٹر جناح کی کھوکھلی قیادت“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے جس پر اختلافی نوٹ کے بجائے ادارہ ”مدینہ“ کی جانب سے جب ذیل تعریفی نوٹ لکھا گیا ہے:-

”فاضل مقالہ نگار نے جس خوبی کے ساتھ اسلامیان ہند کے سامنے مسائل حاضرہ کو پیش کیا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ قارئین ”مدینہ“ اس مقالہ کو صبر و سکون کے ساتھ از اول تا آخر مطالعہ فرمائیں۔“ (”مدینہ“ نمبر ۱۲، ستمبر ۱۹۴۷ء)

اب ذرا دیکھیے کہ کس خوبی کے ساتھ اسلامیان ہند کو مسائل حاضرہ سمجھائے جاتے ہیں۔

”ہمارا دوسرا عہدہ حکومت اور اس کے حاشیہ بردار زمینداروں، قلعہ داروں، جاگیرداروں کی ان گزاری اور لگان بند کرنا ہے..... لیکن یہ یاد رہے کہ ان پالیوں کو گرانے وقت ایک بہت بڑی کراہتی (انقلاب) چھگی۔ بلوے اور فساد ہوں گے۔ اس میں خوزریا بھی ہوں گی۔ خون کی ندیاں بہنی اور سب کچھ ہوگا۔ اور اس وقت یہ تجھے زمیندار سزا دے گا۔“

پنجی اور کانوں کے مالک، تعلقوں اور جاگیروں کے آقا، یہی راجہ محمود آباد، نواب چھتاری
سرکندر حیات، راجہ زیندر ناتھ، گھنٹاشام داس برلا، بھائی پرمانند، اور سیٹھ و المیا جو مسلم
ملت اور ہندو جاتی کے نعرے لگائے جاتے ہیں اپنی اپنی غریب اور دکھی جنتا اور غریب
اور فاقہ مست عوام کو چھوڑ کر بٹش سامراج کے ساتھ ہوں گے اور ان پر گونے اور ہم
برسائیں گے۔ دوسری طرف غریبوں کی طاقت ہوگی اور ان کی جیون ساتھی کاغذیں۔“

”ہماری آنے والی لڑائی دراصل امیری اور غریبی کی لڑائی ہوگی۔ اس میں ہندوستان

بھر کے امیر چاہے وہ کسی مذہب اور فرقے کے کیوں نہ ہوں بدیسی سامراج کے ساتھ ہوں گے
اور وہ ہم غریبوں اور مفلسوں کو توڑنے اور تباہ کرنے کے لیے ہر تہیہ و تدبیر کو استعمال کریں گے“
..... پھر کسانوں اور مزدوروں کی جاگ سے امیروں کو راجہ محمود آباد، نواب
چھتاری اور سرکندر جیسے لوگوں کو بہت بڑا خطرہ محسوس ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ
زمانہ پلٹا کھانے کو ہے۔ دولت اور امیری ہاتھ سے نکلنے کو ہے، امیروں کو نپٹے آنا ہے۔ غریبوں

کو ادا پر جانا ہے۔ ان سب باتوں کے ڈر سے ہندو جاتی اور مسلم ملت کے یہ ہندو مسلم نام لیا

اپنے اپنے مذہب کے لوگوں کو سامراج مخالف تحریک سے ہٹا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ

مل کر آخری لڑائی نہ لڑنے پائیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث کی آیتیں اور وید اور شاسترا

کے اشلوک پڑھے جا رہے ہیں۔“

جگ آزادی کی نوعیت کو اس طرح واضح کرنے کے بعد فاضل مضمون نگار فرماتے ہیں:-

”مستر جنرل نے پکار کر کہلے“ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو ملجاؤ“ سوال یہ ہے کہ ہندو

بھرا مسلمان آپس میں کیوں ملے؟ اس اتحاد کی ضرورت کیا؟ اس کا مقصد کیا؟ جہاں

تک توحید، رسالت، مذہبی معتقدات، اور مذہبی حرکت و عمل کا تعلق ہے وہ آپس میں

لے ہوئے ہیں۔ بالکل متحد ہیں۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں اور ہم مسرت و سرور کو یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ لیکن سیاسی اور اقتصادی اغراض و مفاد کے لیے مسلمانوں کا آپس میں ملنا ناممکن ہے۔ وہ ہرگز متحد نہیں ہو سکتے اور نہ ان کو متحد ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اغراض اور فائدے بالکل ایک سے نہیں ہیں۔“

”ہندوستان میں امیر اور غریب کے دو جھگڑتے ہیں۔ امیروں کی غرض یہ ہے کہ امیری کے جتنے بھی وسائل ہیں ان پر ان لوگوں کا قبضہ رہے۔ اور غریبوں کی محنت سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ غریبوں کا فائدہ اس میں ہے کہ امیری کے یہ وسیلے ان کے ہاتھ سے چھین جائیں اور ان کا انتظام اس طرح ہو کہ ملک سے غربت دور ہو۔ غربت کو دور کرنے کا سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ دولت کے ان محدود ذریعوں کو ان کے پھٹل سے نکال لیا جائے۔ شخصی ملکیت کو ختم کیا جائے۔۔۔۔۔۔ یہ عام اور اصولی بات ہے۔ اب ہندوستان کے آٹھ کروڑ مسلمانوں کا فائدہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں بھی کچھ امیر ہیں اور کچھ غریب کی ایک ہی حالت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے تھوڑے سے لوگ امیر ہیں۔ جو شاید زیادہ سے زیادہ ایک کروڑ ہوں گے۔ سات کروڑ مسلمان محنت سے روٹی حاصل کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔ جب تک پونجی شاہی دولت کی پیداوار اور تقسیم کے طریقوں کو ہم متذکرہ بالا انقلابات سے غارت نہیں کرتے ان کے روزگار کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔۔ اس کے خلاف وہ ایک کروڑ مسلمان بھی ہیں جن کے پاس زمین، جامداد، کارخانے اور کان ہیں۔ ان کی صیول میں بڑی بڑی سرکاری ملازمتیں ہیں۔ وہ سکھ اور چین کی زندگی بسر کرتے ہیں اور نمٹے اڑاتے ہیں۔ اب ان سات کروڑ غریب مسلمانوں کو ایک کروڑ امیر مسلمانوں سے ملنے کے لیے کہا جاتا ہے۔“

”خیر“ تو عام مسلمانوں کے حقوق اور مفاد عام ہندوؤں سے جدا نہیں ہیں خود مسلم ملت کے حقوق و مفاد باہم دگر متضاد اور مختلف ہیں ان میں کوئی یکجہت نہیں ..
..... مختصر یہ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے مفاد آپس ہی میں بالکل مختلف ہیں

فی الواقع مسائل حاضرہ کو ان بطور میں ”بڑی خوبی“ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے! مگر ایسی خوبی کے تھا ان مسائل کو صرف وہی لوگ پیش کر سکتے ہیں اور ایسی گرجوشی کے ساتھ ان کی داد بھی وہی لوگ دے سکتے ہیں جنہیں تعلیم قرآن کی جو آگ زنگی ہو، یا جنہوں نے اَتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا کے مصداق قرآن حکیم کو ایک دراز کا شے سمجھ کر بالائے طاق رکھ دیا ہو۔

انگریزی سامراج کے مقابلہ میں ان لوگوں کا نقشہ جنگ خود انہی کی زبان سے آپ نے سن لیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس سامراج کے قلعے کو ڈھلنے کے لیے اشتراکی انقلاب برپا کریں۔ اشتراکی انقلاب پانچوں کے لیے ناگزیر ہے کہ پہلے نادار لوگوں کو بلا امتیاز دین و ملت ایک گردہ بنایا جائے اور مالدار لوگوں کو بلا امتیاز دین و ملت ایک دوسرا گردہ بننے پر مجبور کیا جائے۔ پھر پہلے گردہ میں دوسرے گردہ کے خلاف نفرت، حسد اور بغض کی آتشی آگ پھونکی جائے کہ وہ کرائتی چلنے اور لوٹ مار کا بازو گرم کرنے اور خون کی ندیاں بہانے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ کام جب پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا، اور اس قسم کی کرائتی سارے ہندوستان میں پھیل جائے گی، تب کہیں سامراج کا قلعہ منہدم ہو گا، یا زیادہ صحیح الفاظ میں تب وہ ہتھیار تیار ہو گا جس سے یہ حضرات اس قلعے کی جڑوں پر ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ اسلام کی حقیقت سے واقف ہیں اور امت مسلمہ کے نظام ترکیبی کو تمہوڑا بہت بھی جانتے ہیں تو یہ سمجھنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اس طریق جنگ سے سامراج کا استیصال تو بعینہ ہوتا رہے گا، پہلے تو اسلام کا استیصال بحیثیت ایک نظام اجتماعی کے، اور امت مسلمہ کا استیصال بحیثیت ایک قوم کے

مکمل ہو جائے گا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو حقیقت سے قریب تر ہوگا کہ جس مہتیار سے یہ لوگ انگریزی سامراج کا قلعہ ڈھانا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک تیار ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسلام کے قصر کو مسمار کر کے اس کا سالہ اس مہتیار کی تیاری میں صرف نہ کر دیا جائے۔

پنڈت جو اہل لال کے جو خیالات آپ ماہ رمضان کے اشارات میں پڑھ چکے ہیں انہیں سامنے رکھتے اور اس کے بعد ڈاکٹر محمود ڈاکٹر اشرف اور منظر رضوی صاحبان کے ان ارشادات کو علی الترتیب پڑھیں تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آزادی کی فوج کس طرح بنائی جا رہی ہے، کس طرح اس کی تشکیل میں خود مسلمانوں سے کام لیا جا رہا ہے اور اس کے کیا نتائج مسلمانوں پر ترتب ہونے والے ہیں۔

ان کا پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے دماغ سے اسلامی قومیت کا خیال نکال دیں۔ یہ ہندوستان کی تمام آبادی کو ”ایک قوم“ بنانا چاہتے ہیں؛ اس لیے مسلمانوں کی مستقل قومیت کو فنا کر دینا ان کے نزدیک ہندوستان جدید کی تعمیر کے لیے ناگزیر ہے۔

ان کا دوسرا حملہ اسلامی تہذیب و تمدن پر ہے۔ ہندوستان کی آبادی ایک قوم نہیں بن سکتی جب تک کہ سب ایک تہذیب اور ایک تمدن کو اختیار نہ کر لیں۔ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کی جداگاندہ تہذیب ہے، اسی کو دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور خود مسلمانوں کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی علیحدہ تہذیب ہے ہی نہیں۔ تمدن کی مختلف صورتیں وہ ہمیشہ اختیار کرتے رہے ہیں اور اب اُس صورت کو بھی قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں جو ”زمانے کے شدید انقلاب انگیز تقاضوں“ سے پیدا ہو رہی ہے۔

ان کا تیسرا حملہ اسلام کے نظام اجتماعی پر ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک حملہ ہے کیونکہ یہی حملہ مسلمانوں کو قرآنی مذہب کے دائرے سے نکال کر اشتراکی مذہب میں شامل کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کی

عظیم اکثریت بھوک اور فلاس میں مبتلا ہے اور اس کے ساتھ اپنے مذہب سے جاہل بھی ہے۔ اس انبوہ کثیر میں اگرچہ اتنی عقل ضرور ہے کہ اگر اس سے علانیہ تبدیل مذہب کے لیے کہا جائے تو شاید وہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جائے، مگر اتنے ہوشمند یہ لوگ نہیں ہیں کہ اکثر اکیس کے نتائج کو سمجھ سکیں۔ ان کے سامنے جب یہ کہا جائے گا کہ آؤ ہم تمہاری بھوک کے مسئلے کو حل کیے دیتے ہیں، تو یہ بھاری بھاری ڈی کی طرح اس ملک کی طرف ٹوٹ پڑیں گے جس میں ان کی پیٹ کی آگ بجھانے کا سامان نظر آئے گا۔ یہاں ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے اصلی بھائی وہ غیر مسلم عوام ہیں جو تمہاری طرح بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور تمہارے اصلی دشمن وہ مسلمان ہیں جو کسی زمین یا مکان یا کارخانے کے مالک ہیں، یا جن کے پاس تمہے کچھ نہ یا وسائل معیشت موجود ہیں، آؤ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ملکر ان مسلمان دشمنوں سے لڑو۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ سات کروڑ جاہل اور مفلس مسلمان، اعلیٰ اور متوسط طبقوں کے ان ایک کروڑ مسلمانوں سے نہ صرف علیحدہ بلکہ برسرِ جنگ ہو جائیں گے، جو ہندوستان میں اسلامی تہذیب کو بہر حال کسی نہ کسی حد تک سنبھالے ہوئے ہیں اور جن کے پاس کسی نہ کسی حد تک اسلامی شریعت کا علم محفوظ ہے یہاں یہ یاد رہے کہ ان ایک کروڑ مسلمانوں میں سب کے سب تعلق دار اور جاگیر دار اور راجہ محمود آباد اور نواب چغتاری نہیں ہیں اور نہ سب بدیسی سامراج کے ساتھی ہیں بلکہ ان میں مولانا منشی کفایت اللہ صاحب اور مولانا حسین احمد صاحب اور ڈاکٹر ڈاکٹر حسین صاحب جیسے لوگ بھی ہیں اور ہمارے متوسط طبقے کی عظیم اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے) اس قسم کی علیحدہ گی اور دشمنی پیدا ہوجانے کے بعد کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ ان دونوں طبقوں کے مسلمان مذہبی متفادات اور مذہبی حرکت و عمل میں ایک دوسرے سے ملے رہیں۔ جن کے درمیان روٹی کی لڑائی چھوڑ گئی ہو، کیا وہ مسجدوں میں مل کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جن کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ بھڑکادی گئی ہو، کیا وہ اپنے پیٹ کے دشمنوں کو اپنا دینی بھائی سمجھ سکتے ہیں؟ کیا یمن ہے کہ مالدار مسلمان اپنے اس ہمایہ کو زکوٰۃ دے جس کے متعلق اسے یقین ہے کہ وہ اس کی جائداد لوٹنے کی فکر میں

لگا ہوا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ مفلس طبقہ کے عوام، متوسط اعلیٰ طبقہ یا فقہ طبقے کو لوگوں سے اُس مذہب کے معتقدات اور احکام سن کر قبول کریں گے جو معاف طور پر شخصی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے، حلال طریقوں سے کمائی ہوئی دولت کو کم کرنے والے کا حق قرار دیتا ہے، اور اس شخص کو مفسد اور ڈاکو سمجھتا ہے جو ایسی دولت کو چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھائے؟ پس یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان معاشی نزاع اور طبقات کی جنگ برپا ہو جانے کے بعد دینی اخوت کا رشتہ کسی طرح باقی ہی نہیں رہ سکتا، اور یہ رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد جو سات کروڑ جاہل، مفلس مسلمان اپنے سے دو گنی ملکہ تنگنی تعداد کے غیر مسلموں میں گھل مل جائیں گے جن میں یہ احساس پیدا کیا جائے گا کہ ان کے اصلی بھائی یہی غیر مسلم ہیں، اور جن کو اشرہ کی اصول و عقائد کے مطابق ٹریننگ دی جائے گی انھیں کوئی چیز دائرہ اسلام سے بچنے اور غیر اسلامی قومیت میں جذب ہو جانے سے نہیں بچا سکتی۔

فرمائیے اس تحریک کو اگر میں ”شہد ہی“ سے تعبیر کرتا ہوں تو کیا غلطی کرتا ہوں۔ کیا فرق ہے اس شہد ہی میں اور شہر دہا نند والی شہد ہی میں؟ مسلمان جیسا اسلام سے نفرت ہو گیا اور اسلامی قومیت سے نکل گیا تو ہمارے لیے یہ سماں ہے خواہ وہ ہندو مت میں جائے یا کسی اور مت میں۔ البتہ اگر فرق ہے تو یہ کہ شہر دہا نند کی شہد ہی ایک کھلی ہوئی چیز تھی، اس کا داعی صاف کہتا تھا کہ میں تمہیں اسلام سے نکالنا چاہتا ہوں، ہر وہ شخص اس سے بچ سکتا تھا جو کفر سے بچنا چاہتا ہو، اور کسی طرح یہ ممکن ہی نہ تھا کہ مسلمان اس شہد ہی میں خود مددگار بن جاتے۔ بخلاف اس کے یہ شہد ہی ایسی ہے کہ اس کا نام ”آزادی کی جنگ“ جیسا قابل عزت نام ہے۔ اس میں خود مسلمانوں سے، ان کے مقررہ سئے، انشاپردازوں سے، ایڈیٹروں سے، ایڈیٹروں سے حتیٰ کہ ان کے علما تک سے حسب حیثیت کام لیا جا رہا ہے، اور ہزاروں مسلمان اس کی طرف بگٹ بٹ چلے جا رہے ہیں بغیر اس کے کہ انھیں اس امر کا شعور ہو کہ وہ دراصل شہد ہی کے

راتے پر جا رہے ہیں۔

یہ ہے اس جنگ آزادی کی حقیقت جس سے علیحدہ رہنے پر ”قوم پرست“ ہی نہیں بلکہ ہمارے ”دین پرست“ بھائی اور ہمارے دین کے علمبردار علماء و تلمذوں کو بڑی اور ٹوٹیت اور سرکار پرستی کے طعنے دے رہے ہیں ان حضرات پر کانگریسی پریس کے پروپیگنڈا اور جواہر لال کے مصنوعی الفاظ کا جا دو چڑھ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ”آزادی کی جنگ“ فی نفسہ ایک مقدس جہاد ہے جس میں شریک ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ”فرض“ کے لفظ کو یاد رکھیے کیونکہ مولانا ابوالکلام جیسے عالم دین نے فرض کی فہرست میں اس نئے فرض کا اضافہ فرمایا ہے۔۔۔ حالانکہ حقیقت یہ آزادی مسلمانوں کے لیے آزادی نہیں ہے، بلکہ ان کی قومیت، ان کی تہذیب اور ان کے نظام اجتماعی کی کامل بربادی ہے، اور اس کام کی تکمیل ہے جسے ڈیڑھ سو برس پہلے انگریزی امپیریلزم نے شروع کیا تھا۔ ایسی آزادی کے لیے لڑنا ہرگز مسلمانوں کا فرض نہیں ہے۔ قرآن سے، حدیث سے، اور عقل سے، غرض کسی معیاری حق و صداقت سے بھی اس احمقانہ فعل کو فرض ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ ”فرض“ تو درکنار، میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایسی جنگ سے بچنی یا ہمدردی رکھنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ان پر دین اور عقل سلیم دونوں کی طرف سے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے قومی وجود اور اپنی تہذیب کو تباہی سے بچانے کے لیے اجتماعی جدوجہد اور سرفروشانہ جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔

آزادی کی یہ نام نہاد جنگ صرف انگریزی امپیریلزم ہی کے خلاف نہیں ہے جس کے ہم اور جواہر لال دونوں یکساں دشمن ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ اس قومیت، اس تہذیب اور اس نظام اجتماعی کے خلاف بھی جنگ ہے جس کو ہم دنیا میں ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور جواہر لال اپنے منہ

جدید کی تعمیر میں سداہ سمجھتے ہیں۔ جو ہلال ہمارے اور اپنے مشترک دشمن سے لڑنے کے لیے جارہے ہیں لیکن اس لڑائی کے لیے طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں جو مشترک دشمن کے ساتھ ساتھ ملکہ اس سے بھی پہلے خود ہمارا استعمال کر دیتا ہے۔ جب ایسی لڑائی میں ہم ان کے ساتھ شریک ہونے سے انکار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم رجعت پسند ہو، ترقی دشمن ہو اور سامراج کے حامی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ترقی پسند کسی چیز کا نام ہے جسے جو ہلال ترقی کہتے ہیں، اور اس کی مخالفت کرنا رجعت پسندی ہے۔ سامراج کی جڑ کھودنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی جڑ بھی کھود ڈالیں، اور اس طریقہ سے انحراف کرنا گویا سامراج کی حمایت کرنا ہے۔ سامراج کو انہوں نے ہمارے لیے ایک حوا بنا یا ہے جس سے ڈرا ڈرا کر وہ ہم کو اس راستہ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جس میں ہماری تہی ہی فنا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مصنوعی الفاظ

جموٹے پروپیگنڈا، اور پرفریب مظاہرات کا ایک جال بچھایا ہے جو بدترین ذہنی استبداد کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ وہ لوگوں پر اپنی مرضی کو جبراً مسلط کر رہے ہیں اور جو کوئی ان کے استبداد کی اطاعت کرے انکار کرتا ہے اس پر اپنے بناوٹی الفاظ۔ رجعت پسندی، فرقہ پرستی، ترقی دشمنی اور سامراج پرستی۔ کی بارش کرتے ہیں تاکہ اس کی آواز بے اثر ہو جائے۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو سامراج پرستی کے اصلی مجرم وہ خود ہیں کیونکہ سامراج سے لڑنے کے لیے انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس کو ہندوستان کی پہلی آبادی کسی طرح قبول نہیں کر سکتی اس غلط اور احمقانہ طریقہ سے وہ خود سامراج کی مدد کر رہے ہیں اور پھر طعنہ ہم کو دیتے ہیں کہ تم سامراج کے حامی ہو، حالانکہ ہم سامراج کے حامی نہیں بلکہ شدید ترین دشمن ہیں گرا لیے محض دشمن نہیں کہ پرانے لشکروں کے لیے اپنی ناک کاٹنے پر آمادہ ہو جائیں۔

مقالات

متاع کاروان

از ”ساربان“

(۲۱)

اب لشکر آزادی کے سالار دوم (Second in Command) پنڈت جواہر لال نہرو کا کارنامہ ملاحظہ ہو۔ اس سے پہلے آپ رسم الخط کے متعلق صاحب موصوف کی گراں قدر رائے پڑھ چکے ہیں۔ ان الفاظ کو پھر ایک مرتبہ دیکھ لیجیے اور اس کے بعد ”میری کہانی“ جلد دوم کا صفحہ ۳۰۰ کھو دیکھیے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ

”فارسی اور دینوناگری کے جھگڑے احمقانہ ہیں۔“

دوسرے الفاظ میں آپ کے نزدیک یہ فعل سراسر حماقت ہے کہ کوئی جماعت اپنی زبان کے اس رسم الخط کی اہمیت پر زور دے جس کے بدل جانے سے خود پنڈت جی ہی کے الفاظ میں یہ اندیشہ ہے کہ ”الفاظ ٹکی سکیں بدل جائیں گی، آوازیں بدل جائیں گی، خیالات بدل جائیں گے، قدیم اور جدید ادب کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار حائل ہو جائیگی اور قدیم ادب ایک ایسی جہنی زبان کا ادب بن کر رہ جائیگا جو مردہ ہو چکی ہے۔“

رسم الخط جس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی، اب اس کو اتنا غیر اہم قرار دینے کی کوشش کس لیے ہے؟ اس کی وجہ خود پنڈت جی بیان فرماتے ہیں:-

”ہندوستان میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک متحد قوم پیدا ہو۔“ (جامعہ ”مورخ

اکتوبر ۱۹۳۶ء صفحہ ۹)۔

اس بنا پر جو لوگ اپنی زبان کی امتیازی حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ فرقہ پرست ہیں:-

”مگر بد قسمتی سے ابھی تک ہندوستان میں فرقہ پرستی طاقتور ہے، اور اس بنا پر زبان

میں اعلیٰ حد تک پسندی کا رجحان بھی وحدت کے رجحان کے ساتھ ساتھ برابر اپنا اثر دکھانے

جا رہا ہے۔ قوم پرستی کے پورے نشوونما کے ساتھ یہ علیحدگی پسندی جو زبان کے معاملہ میں

پائی جاتی ہے یقیناً فنا ہو جائے گی۔ . . . . ایک علیحدگی پسند حامی زبان کو ادھر سے کھینچو

اور تم دیکھو گے کہ اندر سے وہ فرقہ پرست ہے بلکہ زیادہ تر تم اسے ایک سیاسی رجحان

پاؤ گے“ (پینڈت جی کا ایک تازہ مضمون ہے جو ہندوستان کے اکثر اردو ادراکٹریز

اخبارات میں شائع ہو چکا ہے)۔

ان تصریحات سے آپ پینڈت جی کا مافی الضمیر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ زبان اور رسم الخط کے

مسئلہ کو ایک قابل نفرت ”فرقہ دارانہ مسئلہ“ قرار دینا اور ”سیاسی رجحان پسندی“ سے موسوم کر کے اس کو

اور زیادہ ذلیل بنانے کی کوشش کرنا کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پینڈت جی زبان اور رسم الخط کی اہمیت

سے ناواقف ہیں۔ نہیں۔ بلکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ وہ اس کی اہمیت سے خوب واقف ہیں، اور

اسی واقفیت کی بنا پر وہ اس کے خلاف اپنی مخصوص سیاسی زبان کے شدید ترین الفاظ ”فرقہ

پرستی“۔ ”رجحان پسندی“۔ ”سامراج پرستی“ وغیرہ — پورے زور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ

اس گولہ باری سے برقلعہ کسی طرح منہدم ہو جائے۔ ان کو خوب معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنی ایک مخصوص

قومی زبان کا محفوظ رہنا دراصل ان کی مخصوص قومیت کے محفوظ رہنے کا ہم معنی ہے۔ جب تک یہ زبان

ایک علیحدہ رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور اس میں وہ الفاظ اور اسالیب بیان موجود ہیں جو اس کی