

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

عہد ساز شخصیت

مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں

مولانا سید محمد دراج احسنی ندوی

مجلس تحقیقات و نشریات اسلامیہ لکھنؤ

پوسٹ باکس نمبر ۱۱۹ رقدوۃ اعلم لکھنؤ

جلد حقوق محفوظ

بار دوم

ذی الحجہ ۱۴۲۷ھ _____ جنوری ۲۰۰۷ء

نام کتاب: ..... مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ عہد ساز شخصیت
مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں

صفحات: ۳۶۰

کمپوزنگ: ..... اقبال احمد ندوی۔ حامد خوشنویس

تعداد اشاعت: ..... گیارہ سو

طباعت: ..... ناکوری آفسیٹ پریس، لکھنؤ

قیمت: ..... Rs.120/- مجلد

ناشر

مجلس تحقیقات و نشریات اسلامیہ لکھنؤ

Academy of Islamic Research & Publications

P. O. Box. No. 119 Nadwatul Ulama Lucknow. 226007

Ph: 0522-2741539, Fax: 2740806 Email: Info@airpindia.com

فہرست

۵	عرض ناشر
۹	عرض مؤلف
۲۱	مقدمہ ڈاکٹر مولانا عبداللہ عباس ندوی
باب اول	
۳۳	حالات زندگی ایک مختصر جائزہ
باب دوم	
تعلیم و تربیت اور تعمیر شخصیت	
۵۵	۱- شخصیت کی تشکیل میں کارفرما اہم اسباب و عوامل
۵۶	۲- امتیازات و خصوصیات اور اخلاق و صفات
۷۶	۳- صلاح باطن اور تزکیہ و احسان
۹۲	
باب سوم	
عملی زندگی اور جدوجہد کے مختلف پہلو	
۱۰۷	
۱۰۸	۱- دینی دعوت

- ۱۲۲ -۲ اصلاح معاشرہ
 ۱۳۶ -۳ قائدین ملک و ملت اور ممالک اسلامیہ کے زعماء کو مشورے
 ۱۵۱ -۴ نظام تعلیم و تربیت کی اصلاح

باب چہارم

۱۶۷

تحریکیں اور ادارے

- ۱۶۸ ۱- مغربی فکر و فلسفہ کا مقابلہ اور مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ کا قیام
 ۱۸۵ ۲- ادب کے اسلامی تصور کے لئے جدوجہد اور رابطہ ادب اسلامی کا قیام
 ۲۰۰ ۳- غیر مسلموں میں اسلام کے تعارف کا کام اور تحریک پیام انسانیت
 ۲۱۱ ۴- بنیادی دینی تعلیم کا کام اور دینی تعلیمی کونسل
 ۲۲۲ ۵- تحفظ ملت و شریعت کا کام اور مسلم مجلس مشاورت و آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ
 ۲۳۵ ۶- ندوۃ العلماء، لکھنؤ

باب پنجم

۲۵۱

دعوتی اسفار بیرون ملک میں

- ۲۵۲ ۱- بلاد عربیہ میں
 ۲۷۴ ۲- یورپ و امریکہ میں
 ۲۸۴ ۳- پڑوسی ممالک (پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا) اور برما و ملیشیا میں

باب ششم

۲۹۹

تصنیفات و رسائل

- ۳۰۰ ۱- تصنیفات و رسائل: ایک نظر میں
 ۳۵۵ ۲- مولانا کی شخصیت کے تعارف میں اہل قلم کی تصنیفات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض ناشر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، خدمات اور افکار و نظریات پر مختلف زاویوں سے متعدد اہل قلم نے روشنی ڈالی ہے، عربی زبان میں متعدد کتابیں، دعوتی، فکری، سیاسی اور علمی زاویوں سے شائع ہوئیں، اور مقبول عام ہوئیں، اس سے عالم عربی میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جب عالم عربی میں حضرت مولانا کی شخصیت سے اتنا تعلق اور ان کے افکار و نظریات و طریقہ عمل کی افادیت کا احساس پایا جاتا ہے تو ہندوستان میں اس کی افادیت اور ان کی شخصیت کی مقبولیت کا پایا جانا طبعی بات ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ہندوستان میں متعدد سیمینار ہوئے، اور ان کی سیرت اور دعوت اور علمی خدمات پر متعدد مقالات کے مجموعے اور مستقل کتابیں شائع ہوئیں، یہ کتابیں ان اہل قلم کے قلم سے تحریر کی گئیں جن کا تعلق شخص سے زیادہ علمی تھا، یا ان کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے اور استفادہ

کا موقع ملا تھا، یا انہوں نے مولانا کی تصنیفات سے استفادہ کیا تھا۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر سب سے زیادہ مستند اور مفصل کتاب ”میر کارواں“ کے نام سے استاذ گرامی مولانا ڈاکٹر سید عبداللہ عباس صاحب ندوی سابق استاذ ام القری یونیورسٹی، مکہ مکرمہ اور معتمد تعلیمات ندوۃ العلماء کے قلم سے خود حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شائع ہوئی، جس میں حضرت مولانا کے افکار و نظریات، منہج تربیت اور طرز تدریس، اور اسلوب پر روشنی ڈالی گئی تھی، وہ تاشراتی انداز کی تصنیف تھی۔ اس میں بہت سے ایسے گوشے بھی آگئے جو اگرچہ حدیثِ نعمت کے طور پر ”کارواں زندگی“ میں بھی آسکتے تھے، مگر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزاج نہیں تھا، اس لئے وہ موضوعات ”کارواں زندگی“ میں ذکر سے رہ گئے تھے۔ یہ تصنیف بہت مقبول ہوئی اور جلد ہی اس کا پہلا ایڈیشن جس کے شائع کرنے کی سعادت خود مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کے حصہ میں آئی ختم ہو گیا۔ دوسرا ایڈیشن مولانا کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ اور اس میں بھی بعض ایسے موضوعات شامل کر دیئے گئے تھے جو مولانا کی زندگی میں ذکر نہیں کئے گئے تھے، مولانا کے مزاج کی رعایت کی وجہ سے۔

مولانا عبداللہ عباس صاحب کی اس تصنیف کے علاوہ، مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر ”سوانح مفکر اسلام“ کے نام سے ایک تصنیف خاندان ہی کے ایک عزیز اہل قلم مولوی بلال عبدالحی حسنی ندوی کے قلم سے دار عرفات رائے بریلی سے شائع ہوئی، عزیز مولوی بلال حسنی کو خاندانی تعلق کے علاوہ مولانا کی زندگی کے آخری دور میں مولانا کی خدمت میں رہنے اور خدمت کرنے کا اچھا موقع ملا تھا۔ انہوں نے مولانا کی ”کارواں زندگی“ کو بنیاد بنایا، اور خود حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے مولانا کے افکار و نظریات اخذ کر کے مولانا کی زندگی پر روشنی ڈالی جو مقبول ہوئی، اور اس کا بھی پہلا ایڈیشن جلد ختم ہو گیا، اور دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ کو اب حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی

زندگی پر مولانا ڈاکٹر عبد اللہ عباس صاحب ندوی کی تصنیف کے بعد دوسری سیرت
”مولانا سید ابوالحسن علی ندوی: عہد ساز شخصیت مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں“
شائع کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ تصنیف حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی
ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے قلم سے ہے، اس کتاب کی خصوصیت اس کے عنوان سے ظاہر
ہے۔ اس میں مولانا کی زندگی کو، مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں، پیش کیا گیا ہے۔

حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب بچپن سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ
کی تربیت میں رہے، اور اس کے بعد مولانا سے ان کا قریبی تعلق رہا، ان کے اسفار
میں ان کے مرافق رہے، اور ندوۃ العلماء اور دوسرے اداروں اور تحریکوں میں مولانا کے
مشیر اور معاون رہے، حضرت مولانا کو ان پر جتنا اعتماد تھا وہ دوسری کسی شخصیت کو حاصل
نہیں تھا۔ اس لئے ان کی یہ تصنیف وثائق حثیت رکھتی ہے، اس کی حیثیت ایک مشاہد
کے بیان کی ہے، اس میں فکر یا مطالعہ سے زیادہ تجربہ اور مشاہدہ کا عنصر پایا جاتا ہے۔

مولانا سید محمد رابع صاحب ندوی کا اسلوب بیان بھی وصفی یا واقعہ نگاری کا
اسلوب ہے، اس لئے یہ کتاب عوام اور خواص، دونوں کے لئے مفید ہے، اور قابل
استفادہ ہے۔ اس میں بہت سے ایسے پہلو آگئے ہیں جو دوسری کتابوں میں مذکور نہیں
ہیں، اس لئے یہ ایک اہم اضافہ ہے۔ استاذ گرامی مولانا ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی
مدظلہ العالی نے مقدمہ میں کتاب کی اس خصوصیت اور انفرادیت کا ذکر کیا ہے، جو
کتاب کی اہمیت پر بڑی شہادت ہے۔

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ کے لئے یہ سعادت کی بات ہے کہ وہ
”میر کارواں“ کے بعد حضرت مولانا کی شخصیت پر ایک دوسری اہم تصنیف شائع
کر رہی ہے۔ اس میں کوئی تکرار نہیں ہے، بلکہ نیا مواد ہے جو تعلیم و تربیت، دعوت و

اصلاح، سیاست و قیادت سے تعلق رکھنے والے ہر طبقہ کے لئے نیا مواد ہے۔ اور مصنف کے قریبی تعلق رکھنے کی وجہ سے اس مواد کو حجیت کی حیثیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب کے لئے مفید بنائے اور کتاب کی تصنیف کا جو مقصد ہے اس کی تکمیل ہو۔

محمد واضح رشید حسنی ندوی
سکرٹری
مجلس تحقیقات و شریات اسلام
لکھنؤ

دائرہ شاہ علم اللہ رائے بریلی
۲۳ رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ
۲۹ اکتوبر ۲۰۰۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مؤلف

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعه ودعا بدعوته ، واستن بسنته ، و اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد!

شام کے ایک بڑے ادیب اور سپریم کورٹ کے سابق جج سے ایک ریڈیو انٹرویو میں دریافت کیا گیا کہ آپ کا سب سے محبوب شہر کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا: میرا وطن دمشق، اس کے بعد میرے دوست مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا شہر لکھنؤ۔ اسی طرح عراق کے ایک بڑے عالم نے ایک ہندوستانی عہدہ دار کو بتایا کہ ہم ہندوستان کو لکھنؤ سے، اور لکھنؤ کو مولانا ابوالحسن علی ندوی کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ یہ اور اسی طرح کے دوسرے تاثرات جو عالم عربی میں سننے میں آئے ان سے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بین الاقوامی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، مولانا کی یہ شخصیت کیسے اور کیوں کرنی؟ اسے جاننے کے لئے ہمیں مولانا کی شخصیت کی تشکیل اور سیرت کی تعمیر میں کارفرما عوامل کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان عوامل میں سے ایک اہم عامل مولانا کی گھریلو تعلیم و تربیت اور خاندانی ماحول ہے، جس میں

ایک طرف دین داری، شریفانہ اقدار، نیک و صالح معاشرہ، اخلاق اور علم و ادب سے خصوصی لگاؤ تھا، تو دوسری طرف غیر ملکی سامراج سے گلو خلاصی کی جدوجہد اور ملک کی آزادی کی خواہش و طلب تھی، اور آپ کے جدا مجد مولانا حکیم سید فخر الدین خیائی شاعر و ادیب، پدر بزرگوار حکیم سید عبدالحی مؤرخ و ناقد اور سیرت نگار، برادر بزرگ مولانا ڈاکٹر سید عبد العلی حکیم حاذق اور قدیم و جدید کے مجمع البحرین، والدہ محترمہ صاحبہ خاندان کی تسلیم شدہ نیک اور بزرگ خاتون اور علم و ادب کی حامل اور سوز و گداز رکھنے والی خاتون و صاحب دیوان شاعرہ تھیں، ہمیشہ صاحبہ مصنفہ اور مؤلفہ، اور پھر سب سے بڑھ کر جد اعلیٰ حضرت سید احمد شہیدؒ مرد مجاہد اور ہبسان باللیل و فرسان بالنہار کے زندہ شاہکار، غرض ”اس خانہ ہمہ آفتاب است“ کی ایک منہ بولتی تصویر، اور پھر ان گونا گوں اثر ڈالنے والے اسباب سے حاصل ہونے والی خصوصیات کی جامع حضرت مولاناؒ کی ذات گرامی تھی، اس طرح مولاناؒ کی شخصیت میں مختلف پہلو جمع ہو گئے تھے، وہ علم و ادب کے خوشہ چیں، ہندوستانی سماج کی اعلیٰ انسانی قدروں کے مطابق تشکیل کے لئے کوشاں، اور ملک کی تعمیر و ترقی، بنائے وطن کے مابین ہمدردی و رواداری اور اخوت و بھائی چارگی اور مسلمانوں کی اخلاقی و علمی بلندی کے حریص تھے۔ انہوں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب ہندوستان غلام تھا جس سے سامراجی ظلم و چیرہ دستی کا ان کو اندازہ ہوا، اور ہندوستانی عوام کی زبوں حالی اور خاص طور پر مسلمانوں کی پسماندگی کا احساس ہوا جس سے مولاناؒ کے اندر آزادی اور خود مختاری کی قدر پیدا ہوئی، چنانچہ ملک کے آزاد ہونے پر انہوں نے اس کی بڑی ضرورت محسوس کی کہ ملک کے رہنے والے مختلف باشندے اپنی مذہبی اور انسانی قدروں کے مطابق ترقی کریں، اور اپنا اعلیٰ مقام بنائیں، مسلمانوں کو ان کا جو مذہبی حق ہے اور ان کا جو ملی تشخص ہے وہ ان کو پورا پورا ملے، اور ملکی

معاملات میں وہ اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہمدردی اور تعاون کی زندگی گذاریں، اس سلسلہ میں مولاناؒ نے جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو ایک طرف انہوں نے تعلیمی محاذ پر کام کیا، دوسری طرف اصلاح معاشرہ اور تہذیب اخلاق کے لئے کوشاں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قلم اور زبان دونوں کی بلاغت اور اثر انگیزی عطا کی تھی، انہوں نے ان دونوں سے کام لیا اور تعلیم اور اصلاح کی لائن میں فائدہ پہنچایا، مولاناؒ کا تاریخ کا مطالعہ بہت اچھا تھا، اس کے ذریعہ مولاناؒ نے قوموں کے عروج و زوال اور ان کے اسباب کو بہت اچھی طرح سمجھا تھا، اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا، اس سلسلہ میں مولاناؒ نے صرف لکھنے اور بولنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بااثر شخصیتوں سے ملکر انہیں ملت کی خدمت اور ملک کی ترقی کی طرف توجہ دلائی، اور پھر ملک و ملت کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ تعاون کیا، مولاناؒ کا طریقہ کار سنجیدہ اور سلجھا ہوا اور خیر خواہانہ تھا، اسی لئے وہ ملک کے مختلف انجیال قائدین کے نزدیک ایک مخلص اور خدا ترس انسان کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی نظر میں مقبول تھے۔

مولاناؒ ایک بڑے عالم دین بھی تھے اس لئے مسلمان علماء میں ان کو معزز مقام حاصل ہوا، اور جلد ہی مولاناؒ کو پورے عالم اسلام میں قدر و محبت کی نظر سے دیکھا جانے لگا، مولاناؒ کا اصل وطن رائے بریلی تھا لیکن ان کی نشوونما اور تعلیم کا زمانہ لکھنؤ میں گذرا، پھر عملی زندگی کا مرکز بھی لکھنؤ رہا، اس طرح لکھنؤ سے ان کو نسبت حاصل رہی۔

مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے ملی، تعلیمی اور دینی معاملات میں جو مفکرانہ اور قائدانہ دلچسپی لی اور ان کی اس دلچسپی سے امت کو جو فائدہ پہنچا اس سے سب دانشور مسلمان واقف ہیں، انہوں نے امت اسلامیہ کے معاملہ سے خصوصی دلچسپی لینے کے ساتھ ساتھ ملک کی بھی صلاح و فلاح کی فکر کی مسلمانوں کے دائرہ میں ان کی خصوصی توجہات، ان کی تعلیم، ان کے کردار، پھر ان کی شریعت کی

حفاظت کے مسائل پر خاص طور پر مرکوز رہیں، مسلمانوں کی تعلیم کے سلسلہ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء ان کا اصل میدان فکر و عمل بنا، جو ایک صدی قبل قدیم صالح اور جدید نافع کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اس کو گزشتہ چالیس سال میں مولاناؒ نے اپنی سربراہی میں اسلامی تعلیم کے ایک مشہور و مقبول بین الاقوامی ادارہ کی حیثیت تک پہنچا دیا۔ اور اس سیکولر و ہندو اکثریت کے ملک میں مسلمان بچوں کی دینی بنیاد کو ان کی ابتدائی تعلیم کے زمانہ ہی میں مضبوط کرنے کے لئے دینی تعلیمی کونسل کے ذریعہ جو نظام قائم ہوا اس کی بھی پوری سرپرستی فرمائی، اور تاحیات اس کے صدر رہے۔

شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے سلسلہ میں تحفظ شریعت کی اس عظیم تحریک میں حصہ لیا جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت ملک میں چلائی گئی، اور حضرت مولانا قاری طیب صاحبؒ کی وفات کے بعد آپؒ اس کے صدر منتخب کئے گئے اور زندگی کی آخری سانس تک اس عہدہ پر فائز رہے، اور اس کے مسئلوں کے حل میں کلیدی کردار انجام دیا، پھر برصغیر کے باہر کے مسلمان ملکوں اور مسلمان سوسائٹیوں کی خیر خواہی کا حق بھی ادا کیا اور مدد پہنچائی۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو ملت اسلامیہ کی فکر کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کی خیر خواہی و خیر طلبی کی فکر بھی رہی، اور اس کے لئے انہوں نے پیام انسانیت کی تحریک چلائی، جس میں تمام مذاہب کے خیر پسند لوگوں کو بھی شریک کرتے، اور ملک و قوم کی بھلائی کی طرف توجہ دلاتے، اس طرح مولاناؒ نے ملی، ملکی، و بین الاقوامی تینوں دائروں کو اپنا دائرہ کار بنایا، اور نمایاں خدمات پر سب سے خراج تحسین حاصل کیا۔ وہ جہاں جس تعاون کا تقاضہ سمجھتے اس کے کرنے کی کوشش کرتے، اور جہاں کمزوری اور انحراف محسوس کرتے وہاں اصلاح و تنقید کی اپنی آواز پہنچاتے، اور صحیح اسلام اور ملت کی صحیح مصلحت کی پاسداری کی طرف توجہ دلانے کا جرأت مندانہ کام انجام

دیتے تھے، اس کے لئے عوام میں عمومی خطاب کا، اور حکومت کے ذمہ داروں کے لئے ملاقات و انہام و تفہیم کا طریقہ اختیار کرتے، مولانا نے دینی و ملی خدمت کے لئے اپنا جو مزاج بنایا تھا اس میں مخاطب کے لئے اس کے مقام و حیثیت کے لحاظ سے جو اسلوب کلام مناسب ہوتا اور اس کا جو اچھا کام ہوتا اس کے لحاظ اور اس کے اعتراف کے ساتھ بات کرتے، تنقید ہوتی لیکن انداز مجاہد و مشفقانہ ہوتا، چنانچہ ان کی تلخ بات بھی برداشت کر لی جاتی، اس سلسلہ میں ان کو اپنے ملک کے چوٹی کے لیڈروں اور غیر ممالک کے سربراہان مملکت سے بات کرنے کے جو مواقع حاصل ہوئے انھوں نے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا، اور استغناء کے ساتھ اور یہ محسوس کراتے ہوئے بات کی کہ ان کی کوئی مادی غرض نہیں ہے، اور یہ محض خیر خواہی میں ہے، اس کی تھوڑی بہت تفصیل ان کی خود نوشت سوانح اور ان کے مضامین و سفرناموں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

علمی و فکری لائن میں مولانا کی موقر اور اثر انگیز تصنیفات منظر عام پر آئیں، جن کی شہرت عام طور پر صرف برصغیر ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ہوئی، ان میں سے کئی تصنیفات نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھی گئیں، اور ان میں سے بعض کو پوری صدی کی منتخب واہم ترین تین چار کتب میں سے ایک شمار کیا گیا۔

ادبی پہلو کے لحاظ سے مولانا نے ادب کو زندگی کے لئے مفید اور انسانی و اسلامی فائدے کے حصول میں ایک معاون کے طور پر پیش کیا، اور اس کی حیثیت کو عالم اسلام سے منوایا، جس کے اثر سے رابطہ ادب اسلامی عالمی انجمن وجود میں آئی، جس کے وہ تاحیات صدر قرار پائے، اس کا صدر دفتر خود مولانا کے مستقر ندوۃ العلماء لکھنؤ میں قائم ہوا۔ اس سلسلہ میں مولانا کا کام صرف نظری اور تحریر کی ہی نہیں رہا بلکہ خود مولانا کے قلم نے ادب کے ایسے شہ پارے پیش کئے جو ان کے ادبی

نقطہ نظر کے عملی نمونے ہیں۔

مولانا کی فکری و نظریاتی خصوصیات میں اصلاح باطن و تزکیہ نفس کا خصوصی امتزاج تھا، جو ان کے عہد کے عامل بالسنہ بزرگوں سے ربط اور تزکیہ باطن کے حاملین سے تعلق و استفادہ کے اثر سے پیدا ہوا تھا، مولانا کے اس پہلو نے ان میں زہد فی الدنیا، استغناء و قناعت اور تصور آخرت کے غلبہ جیسی صفات پیدا کیں، ان کے اثر سے مولانا کے تعلق والوں میں مولانا سے محبت و عقیدت میں اضافہ ہوا اور کام میں اثر پذیری بڑھی، اور اس طرح ان کے کاموں اور کوششوں کو قبولیت حاصل ہوئی۔

مولانا کے کاموں کا دائرہ کار اتنا وسیع اور متنوع تھا، اور ان کی فکر مندی ملت اسلامیہ اور قوم و وطن کے مفاد کے اتنے پہلوؤں میں تھی کہ ایک شخص میں وہ شاذ و نادر جمع ہوتی ہے، اسی لئے مولانا کی رحلت کو ملت اسلامیہ کے ہر طبقہ اور ہر جماعت نے ایک بڑا سانحہ سمجھا، اور اس کو صرف امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ملک و وطن کے دیگر ہی خواہوں نے بھی خسارہ سمجھا، اور اظہارِ افسوس کیا، اور اس کو ایسا خلا قرار دیا جس کے آسانی سے پُر ہو جانے کی توقع نہیں ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دین و علم اور ملک و ملت کے لئے جو فکر و جد و جہد کی ان کے قدر دانوں کا فرض ہے کہ اس کو جاری رکھنے کی فکر کریں۔ مولانا جیسی شخصیات خال خال ہی پیدا ہوتی ہیں شاد عظیم آبادی نے خوب کہا ہے۔

ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم

اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کیا اب ہیں ہم

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و حالات پر مختلف اہل قلم نے تصنیفات تیار کی ہیں، ان میں محترمی مولانا ڈاکٹر عبد اللہ عباس صاحب ندوی کی وقیع تصنیف ”میر کارواں“ بھی ہے جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی

حیات ہی میں شائع ہو گئی تھی۔ خود مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی کے واقعات اور حالات پر ”کاروان زندگی“ کے نام سے کئی جلدوں میں اپنی سوانح لکھی ہے، یہ سوانح تنہا کافی ہو سکتی تھی، اور مولانا کی جو غیر معمولی شخصیت اپنے عہد میں ابھری تھی، اور بین الاقوامی سطح پر داد و تحسین اور اظہارِ قدر دانی کے لائق ثابت ہوئی تھی، وہ خود صاحبِ شخصیت کے قلم سے زیادہ واقعیت کے ساتھ سامنے آتی تھی، اور ان کی شخصیت کے سلسلہ میں، نیز ان کے ارد گرد کے واقعات کے تعلق سے بڑا مواد پیش کرتی ہے، لیکن مولانا نے اپنی شخصیت کے خصوصی پہلوؤں کے سلسلہ میں صرف عمومی اور مختصر تذکرہ کیا ہے، لیکن ملک و ملت کے تعلق سے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، اس طرح گویا کہ ان کی سوانح ان کے عہد کی ایک تاریخ ہے۔ لیکن اپنی شخصیت کے اوصاف اور اس کی خصوصیات جو شخصی پہلو سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، ان کو مولانا نے تو اضعاً کم ذکر کیا ہے، حالانکہ ان کی شخصیت میں ان کے شخصیت ساز پہلو بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان سے مولانا کی کامیابیوں اور کارکردگی کی صلاحیتوں پر اچھی روشنی پڑتی ہے۔

بعض حضرات نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے یہ ضرورت ظاہر کی کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے کسی فرد کے ذریعہ جس نے ان کو قریب سے بلکہ وابستگی کے ساتھ دیکھا ہے، مولانا کے وہ حالات بھی سامنے آجائیں، جن سے ان کی شخصیت کی تصویر بہت حد تک وسیع اور تقریباً مکمل سامنے آسکے۔ اس ضرورت کے احساس کی بنیاد پر مجھ سے بعض لوگوں نے اس کام کے کرنے کی فرمائش کی، میں نے کچھ تردد کے بعد اس فرمائش کے معقول ہونے کے احساس سے حامی بھری، لیکن میری مصروفیات ایسی ہیں کہ میں باقاعدہ اس کام کو انجام دینے سے قاصر تھا، لہذا میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں مختلف فرصت کے موقعوں پر زبانی عرض کروں گا، کوئی

صاحب صلاحیت میرے کہنے کو قلم بند کر لے۔

چنانچہ میں نے جتنے جتنے اوقات میں اپنے مشاہدات و معلومات کو تحریر کرنا شروع کیا، اور اس کے لئے عزیزی مولوی سید محمود حسن حسنی ندوی سلمہ کا۔ جو میری بھتیجی (۱) کے بڑے بیٹے ہیں اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی صاحب حسنی ندویؒ کے اخیر زمانہ میں ان کے قریب بھی رہے ہیں اور ان کو لکھنے پڑھنے کا سلیقہ بھی ہے، مولانا سے قریب رہنے کی وجہ سے متعدد باتوں سے واقفیت بھی رکھتے ہیں۔ انتخاب مناسب معلوم ہوا، اور انہوں نے اس کام کو اچھے انداز میں انجام دیا، اور مختلف موقعوں پر جب مجھے موقع ملا انہوں نے میری لکھائی ہوئی باتوں کو قلم بند کیا۔ اور پھر مختلف موضوعات کے سلسلہ میں جو مواد انہوں نے ضبط تحریر کیا اس کی ترتیب کا کام بھی انجام دیا، اس طرح اس کتاب کی تیاری میں وہ خاصی حد تک شریک کار رہے۔ ان کی فکر مندی اور تعاون نہ ہوتا تو شاید میں یہ کام انجام نہ دے سکتا۔

میں نے اپنی اس کتاب میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ تقریباً میرے مشاہدات اور قریب سے واقفیت کا نتیجہ ہیں، امید ہے کہ اس سے وہ ضرورت جس کا اظہار لوگوں نے کیا ہے، مشاہدہ اور واقفیت کی حد تک پوری ہو سکے گی، اور وہ فائدہ سے خالی نہ ہوگی۔

حضرت مولانا علیہ الرحمہ کی شخصیت سے متعلق مذکورہ بالا واقفیت کے حاصل کرنے کے لئے میرا انتخاب غالباً اس لئے کیا گیا کہ میری طالب علمی کے عہد سے مولانا کی وفات تک شاید مجھ کو سب سے زیادہ مولانا سے قریب رہنے کا

(۱) انیس کھوہ ۱۴ شعبان ۱۳۲۶ھ (۱۹ اکتوبر ۲۰۰۵ء) دوشنبہ کی شب کو مختصر عیال کے بعد کمسنو میں قدرے کم عمری میں انتقال کر گئیں۔ اور راتے بریلی میں اپنے آبائی قبرستان میں مدفون ہوئیں۔ غفر اللہ لہا

موقع ملا۔ وہ میرے ماموں تھے، لیکن انہوں نے میرے اور میرے بھائیوں کے سلسلہ میں ہمارے والد سید رشید احمد حسنی کی پوری نیابت کی، وہ زمیندار خاندان کے فرد تھے، اور ان کے والد یعنی میرے دادا جناب سید ظلیل الدین احمد صاحب (برادر زادہ حضرت شاہ سید ضیاء النبی حسنیؒ) کو زمیندار کی حیثیت سے اپنے وطن میں بڑی عزت و شہرت حاصل تھی۔ اور انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے یعنی ہمارے والد صاحب کی بہتری کے لئے جو بولنے اور سننے میں کچھ معذوری رکھتے تھے خاص فکر کی۔ چنانچہ سوجھ بوجھ اور پڑھ لینے میں اور اپنی بات کو ایک حد تک ادا کر لینے میں ان کو صلاحیت حاصل ہو گئی تھی، وہ زندگی کے ضروری تقاضوں کو بحسن و خوبی انجام دے لیتے تھے، ان کی کوششیں زیادہ تر زمینداری کے دائرہ تک محدود رہیں لیکن ہم بھائیوں کی تعلیم و تربیت میں ہمارے ماموں کو اختیار دیا۔

ہم لوگوں کا زمانہ جب آیا تو اس وقت ہندوستان کی آزادی کا وقت قریب آچکا تھا، لیکن زندگی کے وسائل کچھ زیادہ کارگر نہیں تھے، انگریزوں کی بالادستی اور تعلیم و زندگی کے نظام پران کی گرفت ایسی تھی کہ مستقبل میں کامیابی کا انحصار انگریزی نظام تعلیم و تربیت کی راہ ہی سے سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارا تانیہال علماء کا اور دینی تعلیم و تربیت کے نظام کو ہی ترجیح دینے والا تھا۔ ہمارے نانا مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ممتاز عالم دین اور دوسری طرف حکیم و طبیب تھے، اور ان کی فکری اور علمی مشغولیت اسلامی دائرہ کے اندر مصروف و مشہور تھی، وہ ندوۃ العلماء جیسے ادارہ کے ناظم بھی تھے، انہوں نے اپنی اولاد یعنی مولانا ڈاکٹر سید عبدالحی صاحب حسنی اور مولانا سید ابوالحسن علی صاحب حسنی ندوی کے لئے یہی راہ پسند کی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری نانی صاحبہ جو ہمارے دادیہالی خاندان ہی سے تھیں، خاندان میں سب سے زیادہ دینی ذہن رکھنے والی تھیں، اور دین کی بڑی حمیت رکھتی

تھیں، ان کا خاص اثر ان کے صاحبزادہ مولانا سید ابوالحسن علی صاحب حسنی ندوی پر اور اپنی دو صاحبزادیوں یعنی میری والدہ صاحبہ سیدہ لمتہ العزیز اور میری خالہ سیدہ لمتہ اللہ تنسیم صاحبہ پر خاص طور پر پڑا، اور ہمارے نانا صاحب کا جلدی انتقال ہو جانے سے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر بھی زیادہ کرنی پڑی۔

بہر حال ہماری والدہ صاحبہ رحمہا اللہ نے ہم لوگوں کی تعلیم و تربیت کی نگرانی اور سرپرستی ہمارے ماموؤں ہی کے ذمہ رکھیں، اور ہمارے والد صاحب نے اس کی پوری تائید کی، اگرچہ اپنے دوسرے دادیہالی عزیزوں کے درمیان دنیاوی تعلیم کے رجحان کو انہوں نے دیکھا تھا، اور اس کی اہمیت بھی کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں تھی، لیکن انہوں نے ہم لوگوں کے لئے دینی تعلیم ہی کا راستہ مناسب سمجھا۔ اس طریقہ سے ہم بھائیوں کو اپنے دونوں ماموز کی سرپرستی اور نگرانی حاصل ہوئی۔ اور ہم بھائیوں میں اتفاق سے مجھ کو اپنے چھوٹے ماموں مولانا سید ابوالحسن علی صاحب حسنی ندوی کی نگرانی اور سرپرستی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا، بلکہ میری تعلیم کا خاصا حصہ براہ راست ان کی استادی میں گزرا۔ اور پھر شاید اسی مناسبت سے بعد میں مجھ کو ان کی علمی مشغولیوں میں خدمت اور تعاون کی سعادت بھی زیادہ ملی، اور عربی سے تعلق کے کاموں میں خدمت اور ذیلی طور پر تعاون دینے کا موقع ملا، اور باہر کے سفروں میں جو زیادہ تر بلاد عربیہ میں ہوئے، اکثر ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ ان کے علمی مسودات کو صاف کرنے اور پروف دیکھنے اور طباعت و اشاعت کے سلسلہ میں جو خدمت درکار تھی، اس میں بھی خاصی حد تک لگنا ہوا۔ اس طریقہ سے مولانا کے ساتھ رہنے اور ان کو مختلف موقعوں پر کام کرنے اور کسی مسئلہ میں رائے رکھنے سے واقفیت کا موقع ملا، اور ان خدمات سے بڑی حد تک ان کے اطمینان و رضامندی کی سعادت حاصل ہوئی۔

ایک طرف مجھے ان کا بھانجہ ہونے کی وجہ سے شفقت حاصل رہی، دوسری طرف شاگردی کا تعلق ہونے کی وجہ سے عقیدت حاصل ہوئی، اور تیسری طرف ان کے کاموں میں خدمت کا شرف حاصل ہونے سے ذیلی مناسبت بھی حاصل ہوئی، شاید یہی وجہ تھے کہ جن کی بنا پر ان کے قریبی حالات اور خصوصی صفات کو بیان کرنے کے لئے میرا انتخاب لوگوں کے ذہن میں آیا۔

مولانا سے میرا قرابت کا تعلق صرف نانیہالی نہیں بلکہ دادیہالی بھی ہے، میرے دادا اور میرے نانا دونوں ماموں پھوپھی زاد بھائی تھے، اور اوپر چند پشتوں کے بعد ایک ہی دادا کی اولاد تھے۔ اس طرح نانیہالی رشتہ کے ساتھ دادیہالی رشتہ بھی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ نانیہالی تعلق اقرب ہے، اور دادیہالی تعلق اس کے بعد ہے۔ یہ تعلق میرے لئے سعادت و شرف کی بات ہے اور اسی تعلق کی وجہ سے مجھے ان مضامین کے لکھنے کی فرمائش کو قبول کرنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

ان مضامین کی نقل و ترتیب اور پھر ان کو کتابی شکل میں لائق طباعت بنانے میں مولوی سید محمود حسن حسنی ندوی سلمہ کا تعاون تو خصوصی رہا، ان کے علاوہ میرے بھتیجے اور مولانا سید محمد الحسنی مرحوم کے چھوٹے صاحبزادہ مولوی سید بلال عبدالحی حسنی ندوی سلمہ کا تعاون بھی رہا اور وہ بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری برسوں میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب اور وابستہ رہے تھے۔ ان کے علاوہ مختلف پہلوؤں سے مولوی اقبال احمد ندوی سلمہ (استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء) کا بھی حصہ رہا، ان کا تعاون مجھے میرے دیگر علمی کاموں میں پہلے سے رہتا رہا ہے۔ میں ان تینوں کے تعاون کی قدر کرتا ہوں۔

میں اسی کے ساتھ مزید لائق قدر و شکر یہ محترمی مولانا ڈاکٹر عبد اللہ عباس

ندوی صاحب (اطال اللہ بقاء ہ) کے تعاون کو سمجھتا ہوں، جنہوں نے ایک قریبی واقف کار کی حیثیت رکھتے ہوئے اپنے شکفتہ اور رواں قلم سے کتاب کا مقدمہ تحریر فرمایا۔ (۱)

برادر عزیز مولوی سید محمد واضح سلمہ نے بھی اس کتاب پر نظر ڈالی اور مفید مشورے دیئے، اللہ ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔

آخر میں ہم محبی قاری حبیب احمد صاحب لکھنوی کے خاص طور سے ممنون ہیں کہ ان کی کوششوں کا بھی اس کتاب کی اشاعت کے مصارف میں اہم حصہ رہا، اللہ تعالیٰ انہیں اور سب معاونین کو (۱) جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں تعاون دیا اجر جزیل عطا کرے، اور اس کو امت کے لئے نافع بنائے اور ہمارے لئے باعث اجر و ثواب کرے، آمین۔

محمد رابع حسنی ندوی
 حال وارد مہمان خانہ انجینئر شمیم احمد انصاری صاحب
 دہرہ دون، اترانچل

یکمہرمجادی الاول ۱۴۳۶ھ
 ۹ جون ۲۰۰۵ء، جمعرات

(۱) افسوس کہ حضرت مولانا عبداللہ عباس ندوی نے یکم ذی الحجہ ۱۴۳۶ھ کو حجاز مقدس میں انتقال کیا، اور مسجد حرام مکہ المکرمہ میں ان کی نماز جنازہ حج کے موقع سے لاکھوں افراد نے ادا کی اور جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی، رحمۃ اللہ واسعہ وادخلہ فی جنت النعیم ادارہ کے لئے مسرت کی بات ہوتی کہ یہ کتاب ان کی زندگی میں شائع ہوتی۔ (ناشر)

(۱) جن میں خاص طور پر مولوی انیس احمد ندوی قابل ذکر ہیں۔

مقدمہ

از: حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی
سابق پروفیسر ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ، و معتمد تعلیم ندوۃ العلماء لکھنؤ

مخدوم و مربی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی قدس اللہ سرہ کی وفات کو پانچ سال گزر گئے، چھٹا سال چل رہا ہے، اس عرصہ میں آپ کی سوانح کے مختلف گوشوں پر متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ ان میں ایک مکمل ترجمہ حیات ہے۔ بلال میاں کے قلم سے ہے۔ ان کے والد عالم اسلام کے تسلیم شدہ صاحب قلم مولانا سید محمد الحسنی تھے، جو حضرت مولانا علی میاں قدس سرہ کے لخت جگر، نور نظر، امیدوں کے مرجع اور وہی صلاحیتوں کے جامع تھے۔ سوانح نگاری اور وہ بھی اہل دین، اہل علم اور صاحب فیوض و برکات بزرگوں کی سوانح لکھنا اس خاندان کا خاص ذوق ہے، "نزہۃ الخواطر" جس کی مثال ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا نے اپنی خودنوشت سوانح "کاروان زندگی" کے پہلے حصہ میں تحریر فرمادی ہے، جب کہ دوسرے حصہ میں حضرت کی زندگی میں پیش آنے والے عزیمت کے واقعات جیسے مسلم مجلس مشاورت کا قیام، دینی تعلیمی کونسل کا کام، تحریک پیام انسانیت کا قیام اور ہزیمت کے قصبے جیسے مصر پر اسرائیل کا غلبہ اور سقوط ڈھاکہ وغیرہ، ان پر حضرت کا تاثر۔ اسی دوران مسلم پرسنل لا کے ذریعہ کام، ادب اسلامی کی تحریک

عالمی حوادث اور عربوں سے صاف صاف باتیں ہیں۔ ایسی باتیں جن میں کوئی چلک اور خوشامد یا جھکاؤ کا پہلو نہیں تھا، بلکہ ایک فریضہ کی ادائیگی مقصود تھی، اور وہ فریضہ کی ادائیگی بھی قانونی، اصولی اور سیاسی نوعیت کی ضرورت تھی مگر حضرت کی فطرت کا اہمال تھا، ایک اندرونی جوش تھا، ایک ہیجانی کیفیت تھی، جو ان کے ہر بن مونسے آشکارا تھی۔

حضرت کے دوسرے سوانح نگار یا ان پر اپنے ذاتی تاثرات کا اظہار کرنے والے اور ان کی زندگی کے الہامی پہلوؤں کو اجاگر کرنے والے بھی ایک نہیں، کئی ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، اور ان میں یہ راقم خاکسار بھی ہے، جس نے ”میر کارواں“ کے نام سے اپنا عقیدت نامہ مرتب کیا ہے۔ لیکن ان تمام لکھنے والوں میں حضرت مولانا کی حیات پر جو سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اپنے مشاہدات کی روشنی میں لکھ سکتا تھا وہ مولانا سید محمد رابع حسی ندوی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے تادیر کام لے۔ مجھے بعض مرتبہ یہ خیال آیا کہ مولانا رابع میاں خود حضرت مولانا کی تصویر ہیں اور تصویر مجسم ہیں، صورت شکل بھی حضرت سے مل گئی ہے۔ خیر یہ بات اس لئے بھی ہے کہ وہ ان کے حقیقی بھانجے ہیں، اور ایک خون کے دو پیکر ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا پر جو انعامات خصوصی فرمائے ہیں ان میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش کا نمونہ ہے کہ حضرت مولانا کو ایسا جانشین دیا جو بلا نزاع ان کا آئینہ ہے، لیکن پھر بھی دل یہ چاہتا تھا کہ وہ لکھتے تو کچھ اور ہی بات ہوتی۔ لوگوں کے لئے جو کانوں سنی باتیں ہیں ان کے لئے آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ لوگوں نے یہ سنا کہ حضرت مولانا کی تربیت اور ان کے اندر للہیت کا جو ہر اور دین کے لئے خدمت کا جذبہ اور دین پر قربان ہونے کی تمنا ان کی والدہ کا عطیہ تھا، ان کی تربیت کا شمرہ، ان کی مناجاتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا تحفہ تھا۔ مولانا رابع میاں کے لئے یہ باتیں سنی ہوئی نہیں بلکہ ان کی نانی صاحبہ کے اور اردو وظائف، طویل دعائیں اور شب بیداریاں

گھر کی باتیں تھیں۔ پھر وہ سفر اور حضر میں حضرت کے شریک سفر ہی نہیں، مختار عام بھی تھے، وکیل بھی تھے، ان کی طرف سے ان کے مزاج کے مطابق بیانات بھی دینے والے تھے، اور جس بات کی ذمہ داری حضرت نے اپنے لئے لی، اس کو عملی طور پر نافذ کرنے والے یہی مولانا رابع میاں رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ سوانح کے نام پر تو نہیں، لیکن وہ کانٹے کی باتیں اور ایسے مشاہدات بیان کئے جو گویا خود ان پر گزرے ہوئے حالات تھے، ان کو جتہ جتہ مقالات کی شکل میں لکھتے رہے، جن کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے، اور لوگوں نے بھی لکھا اور دلی عظمت و محبت کے جذبہ سے لکھا، میں کسی کی خدمت کی ناقدری کرنے کا قائل نہیں، بلکہ مع

ہر گلے راز نگ و بوئے دیگر است

جس نے بھی لکھا ہے، اپنے مشاہدات اور جذبات کا نچوڑ پیش کیا ہے، کسی سے لکھوایا نہیں گیا ہے، ہر ایک نے اپنے مشاہدات و جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اس پانچ سال کے عرصہ میں ضخیم اور مختصر بھی، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، تاثراتی خاکے، مقالات کے مجموعے، مستقل سوانح مختلف عناوین سے شائع ہوتے رہے، اور الحمد للہ ان کا سلسلہ جاری ہے۔

مولانا رابع میاں کا مضمون ”مولانا علی میاں کی شخصیت کی تشکیل کے اہم عوامل“ ابتدائی زندگی کا بہترین خاکہ ہے۔ مولانا نے اس میں ۱۸۵۷ء سے لے کر آخری دور تک کے عرصہ میں ابھرنے والی شخصیات کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا گھرانہ نانیہال کے اعتبار سے زمیندار اور کھاتا پیتا خاندان تھا، مگر دین کی سطوت اور اس کا غلبہ پوری طرح حاوی تھا، زمینداری اور دینداری دونوں دوش بدوش چلتی رہی، اور آبائی وراثت، زہد اور عفاف، دعوت و سرفروشی، دعا اور مناجات، تزکیہ اور انابت کی دولت عطا کرتی رہی۔ اور یہ دونوں دھارے ایک

دوسرے میں مدغم ہو کر چلتے رہے۔ مولانا رابع میاں کی بات کو اگر میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے طرز تفہیم میں منتقل کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بشریت کے تقاضے اور روحانیت کا جذب دونوں طاقتیں اپنی اعلیٰ قوت کے ساتھ آپ کے خاندان میں جمع تھیں، اور ان دونوں کے درمیان اتفاق و توازن تھا، افتراق و نزاع نہیں تھا۔ اور جس مٹی سے مولانا کا ڈھانچہ گوندھا گیا اس میں نہ جو گیوں اور سنیا سیوں کی جیسی رہبانیت تھی اور نہ اہل ہوس کے جیسی نہ ختم ہونے والی دنیاوی طمع۔ حضرت مولانا کی شخصیت کی تشکیل میں جن عناصر نے کام کیا اس پر تمام سوانح نگاروں کا اتفاق ہے، اور یہی مولانا رابع حسنی نے لکھا ہے کہ والدہ کی تربیت، مولانا احمد علی لاہوریؒ کی تعلیم، حضرت مدنی مولانا حسین احمد قدس سرہ کی دعائیں، حضرت تھانویؒ کا جوہر پاک کو پہچان لینا اور دعائیں دینا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مجدد دعوت و تبلیغ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ، شیخ طریقت مولانا عبدالقادر رائے پوریؒ کی روحانی توجہات اور وقت کے تمام دوسرے مشائخ جیسے حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب فتحپوریؒ، شاہ محمد یعقوب مجددیؒ اور پرتاپ گڑھ کے مولانا محمد احمد صاحب پھولپوریؒ، سب کی دعائیں اور ان کی گرویدگی نے ایک انسانی مجسمہ کو عنایت الہی کا مورد اور آجاگاہ بنا دیا۔ مولانا رابع میاں نے بھی تقریباً یہی بات لکھی ہے، اور ان کی بات مستند ترین بات ہے، ان کے گھر کی بات ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے۔

لیکن ایک دور افتادہ عاجز راقم کا خیال اور اس کا تجزیہ دوسرا ہے۔ ناچیز کے خیال میں اول و آخر حضرت کی والدہ اور بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحبؒ کی ظاہری اور باطنی پرورش اور تربیت نے مولانا کے مس خام کو کندن بنا دیا، اور وہ جوہر قابل بنا دیا جس کو وقت کے تمام جوہریوں اور ہیرے موتی سجانے والے، فطرت انسانی کو نکھارنے والے اللہ تعالیٰ سے بندہ خاکی کا تعلق قائم کرنے والے بزرگوں

نے اپنی عنایات و توجہات کا مرکز بنا دیا، اصل چیز وہ جو ہر تھا جس نے ان جوہریوں کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ ہم ان کے تذکرہ میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، امام تبلیغ حضرت دہلوی مولانا محمد الیاس صاحب، بعد کے دور میں مولانا شاہ محمد یعقوب مجددی اور مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہم کو پہلی ملاقات میں ان کا جوہر نظر آ گیا، اور برسوں کے آنے جانے والوں کے درمیان مولانا کی شخصیت بزرگوں کی قریب ترین شخصیت بن گئی، اس کا سبب۔

وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی

سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی

یہ آداب فرزندگی خود ان کی والدہ نے ودیعت کیا تھا، بڑے بھائی نے اس کی تربیت کی تھی، پھر وہ جہاں گئے ایک گلاب بن کر گئے، اور بزرگوں کی نظر ہائے التفات نے ان کے وجود کو کلی سے پھول اور پھول سے گلاب کر دیا۔

مولانا رابع میاں نے یہ باتیں اپنے پاکیزہ اسلوب بیان میں لکھی ہیں، جن کو میں نے اپنے ریک انڈاز گفتگو میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، شخصیت کی تشکیل کے اہم عوامل یہی تھے۔

حضرت مولانا نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے آپ کو حضرت سید احمد شہید کے خاندان کا ایک فرد پایا، جن کے کارنامے آج بھی اہل ایمان کی رگوں میں محبت، اللہ کی طرف یکسوئی، انابت اور جان دینے کی تمنا پیدا کرتے ہیں، مولانا نے یہ صفات وراثت میں پائیں، تبلیغ و دعوت کا سیدھا سادہ طریقہ جو ریا اور نمائش کے کاموں سے دور، بادشاہ اور مزدور دونوں کی رعایت منظور تھی۔

انہوں نے ملک سعود اور ملک فیصل کو مخاطب کیا، اور پاکستان کے صدر ضیاء الحق کو بھی، اور اردن کے شاہ عبداللہ کو بھی، اور مراکش کے شاہ حسن کو بھی، اور لکھنؤ

کے دیہی علاقوں کے باشندوں کو بھی دعوت دی، اور ہر ایک کے قدم و قامت کو دیکھتے ہوئے اس کی سمجھ اور قوت ادراک کے مطابق اللہ کا پیام ان کے دلوں میں جاگزیں کرنے کی کوشش کی۔ ان کا طریقہ کار ہندوستان میں وہی تھا جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا رہا ہے، اللہ نے جن کو بروقت خبردار کیا تھا، اور جو ہندوستان میں ملت بیضا کے نگہبان تھے، نگہبان تو صرف اللہ تھا، لیکن اس نے اپنے جن بندوں سے یہ خدمت لی اور تعمیر جہاں کے لئے منتخب کیا ان میں مولانا علی میاںؒ بھی یہاں نہیں تو وہاں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں، یقینی شمار کئے جائیں گے۔ مولاناؒ نے عملی زندگی میں پہلا قدم دعوت کی سر زمین پر اٹھایا اور اللہ سے وابستگی کی زمین پر رکھا، اور زندگی کی آخری سانس اس وقت لی جب کہ ان کے لبوں پر ﴿فبشرہ بمغفرة و أجر کریم﴾ کی آیت پاک تھی۔

مولانا کا تعلیمی نظریہ مدرسہ کی چہار دیواری میں بند نہیں تھا، انہوں نے مشرق و مغرب کے پیمانے دیکھے تھے، معیار تعلیم کو پرکھا، جانچا اور ٹٹولا تھا۔ تاریخی اعتبار سے کس میں کن صلاحیتوں کی ضرورت تھی، اس کا مطالعہ وہ کر چکے تھے، اور کس زمانہ میں معیار قابلیت کیا تھا، اور اس زمانہ میں دینی دعوت پیش کرنے والوں کو کن صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہئے، چنانچہ خود انہوں نے اپنا ایک تعلیمی نصاب تجویز کیا۔ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی اس نصاب کی تحفید میں دست و بازو بن کر کام کرتے رہے، اس لئے اس موضوع کا بھی حق تھا کہ مولانا رابع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء اس پر روشنی ڈالیں، یہ کام انہوں نے بہت خوبصورتی سے ان اوراق میں پیش کیا ہے جو آپ کے پیش نظر ہے۔

مولانا کے نزدیک ”ادب“ الفاظ و ترکیب کی نمائش کا نام نہیں ہے، بقول سید علی طنطاوی مرحوم کے کہ الفاظ و ترکیب کے کیچڑ جو ہمارے نصاب کی کتابوں

میں پیش کئے گئے ہیں وہ ادب نہیں ہے، ادب وہ ہے جس کو ایک ہندوستانی عالم شیخ ابوالحسن علی ندوی نے سمجھا اور اس کا نمونہ ”قصص النبیین“ اور ”القرآۃ الراشدة“ اور ”مختارات“ میں پیش کیا ہے۔ اور جس کے متعلق سید قطب شہیدؒ نے کہا ہے کہ بچوں کے لئے دینی کتابوں کی تصنیف اور تصنیف شدہ کتابوں کا جائزہ لینے کی خدمت میں خود انجام دے چکا ہوں، لیکن حق یہ ہے کہ سید ابوالحسن علی ندوی کی کتاب ان سب پر فائق ہے، اور جس کے متعلق ریاض کے ماہر تعلیم معالیٰ الشیخ عبدالعزیز رفاعی نے کہا ہے کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پر کتاب لکھی، ان کی شاعری کا تجزیہ کیا، لیکن میری نگاہ کو ان کی ادبی جمال کی طرف مائل کرنے کا کام شیخ ابوالحسن علی ندوی نے کیا۔ خاکسار راقم کی نظر میں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لئے آئیں کہ میں نے مختلف رسالوں میں اور کتابوں میں پڑھا ہے، مگر مولانا رابع حسنی ندوی مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ مولانا کا نظریہ تعلیم کن خطوط پر مبنی تھا، مولانا رابع حسنی نے لکھا ہے کہ:

”مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے عصری تعلیم رکھنے والے اعزہ کے ذریعہ نیز خود اپنے براہ راست مطالعہ سے یورپ کی برتری کے اسباب سے اچھی واقفیت ہو گئی تھی، اس کی بنا پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ مغربی قوموں کی دنیاوی برتری کو ذہنی برتری کا نتیجہ تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کی برتری کو ان کے مخصوص علمی و عملی اسباب کا نتیجہ سمجھتے تھے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اسلام کے عطا کردہ ذہن اور نبوت محمدی کے عطا کردہ طریقہ عمل کی برتری کا پورا یقین تھا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اس طریقہ عمل کو اختیار کر لیں اور مغربی قوموں کی اجتہاد کردہ اور تجرباتی کوششوں سے حاصل کردہ علمی و عملی تدابیر سے بھی کام لیں جن سے مغربی قوموں نے فائدہ اٹھا کر برتری حاصل کی ہے تو ہم مغربی قوموں سے بہتر مقام و حیثیت

حاصل کر سکتے ہیں۔“

مولانا رابع حسنی اس سلسلہ میں مزید لکھتے ہیں:

”مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تعلیم کے دونوں پہلو تھے، عصری تعلیم کے تعلق سے یہ دیکھنا کہ دینی و عملی زندگی کے لحاظ سے وقت کے لحاظ کیا ہیں ان تقاضوں کے مطابق زندگی کے جو انفرادی اور اجتماعی ہیں ان سے متعلقہ کے مضامین میں ضرورت کے مطابق صلاحیت پیدا کرنا، اور دینی تعلیم کے دائرہ میں اسلام کی فطری اور دینی برتری کو دیگر افکار کے مقابلہ میں بہتر و برتر محسوس کرنا، اور اس کی اس برتری پر اعتماد پیدا کرنا، اور امت کے خیر امت ہونے کی بنیاد پر دعوت کے کام کی صحیح صلاحیت پیدا کرنا تھا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا نصاب ایسا بنانا چاہئے جو مذکورہ بالا صلاحیتوں کو پیدا کر سکے، عصری تعلیم کی درس گاہوں کے لئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ وہاں سماجی اور انسانی علوم کا نصاب مغربی فکر کے حاملین کا تیار کردہ ہے، جن کا عقیدہ خالص مادی اور طحیدانہ نقطہ نظر کا ہے، یہ امت مسلمہ کی ضرورت اور مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے۔“

مولانا رابع حسنی نے مولاناؒ کے نظریہ تعلیم کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے، اور یہی حال مولانا محمد الحسنی مرحوم کا تھا، یہ دونوں اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ انہوں نے صرف معلومات نہیں حاصل کی ہیں، نظریہ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، بلکہ نظریہ کو پی لیا ہے، اپنے اندر جذب کر لیا ہے، وہ خود ایسی آنکھ بن گئے ہیں

جس سے مولانا دیکھا کرتے تھے، اور یہ ان کے خاندان کی خصوصیت بھی ہے۔
 مولانا کی زیر تصنیف کتاب میں جو مقالات پر مشتمل ہے، میرا خیال ہے کہ
 یہ بات ہر شخص نہیں لکھ سکتا تھا، جب تک کہ اس کو وہی صحبت نہ حاصل ہوئی ہوتی جو
 مولانا کو اور ان سے پہلے محمد میاں کو حاصل تھی۔

ادب اسلامی کے سلسلہ میں جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا صرف یہاں تک محدود
 نہیں تھی کہ ادب کی کتابوں میں دینی مضامین کا ایک حصہ ہے۔ آج کل عرب ممالک
 میں خصوصاً سعودی عرب کی وزارت تعلیم کے لئے جو کتابیں تیار کی جاتی ہیں ان میں
 بڑا جزء قرآن و احادیث کا بھی ہوتا ہے، کئی کئی سورتیں اور متعدد احادیث پڑھائی جاتی
 ہیں۔ اس کے علاوہ اردن نے بھی ثانویہ کی کتابیں سعودی وزارت میں استعمال کردہ
 قبول کی ہیں۔ مصر تو اس معاملہ میں امامت کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کی تیار کردہ کتابیں
 پورے خلیج اور عرب ممالک میں بلکہ مغربی عرب مراکش، الجزائر، موریتانیا اور لیبیا میں
 چل رہی تھیں۔ لیبیا نے اس سے ضرور انحراف کیا ہے، اس کا ذکر نہیں، لیکن دوسرے
 ممالک میں جو ابتدائی اور ثانوی مدارس کے لئے نصاب تیار ہوئے ہیں، ان میں
 ادب کا حصہ دینیات سے خالی نہیں ہے۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کا نظریہ تعلیم مصری نظریہ تعلیم سے
 مختلف تھا، وہ ادب میں دین کو اس طرح داخل کرتے جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں
 شکر یا نمک ملا کر ایک کر دیا جائے، وہ ادب کی موجودہ تعریف کو پسند نہیں کرتے تھے،
 اور عرب ماہرین فن نے جو ان کی تصنیف کردہ کتابوں کو اپنی تصنیف کردہ کتابوں پر
 ترجیح دی، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اچھے کاغذ پر خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ مصور اور
 رنگین بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور عربی کے غریب الفاظ اور پیچیدہ ترکیبوں کو ادب سمجھا
 جانے لگا، حالانکہ اس سے زیادہ بے ادبی کے نمونے نہیں مل سکتے جو "نفحة الیمن"

میں پائے جاتے ہیں۔ قلیوبی اس سے غنیمت ہے مگر فنی لحاظ سے بہت ناقص ہے۔

مولانا نے ایک تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے کہ ادب کا ڈھانچہ بدل دیا، اس کی تعریف جو کئی سو برس پہلے سے چلی آ رہی تھی غلط نظر آنے لگی۔ اسی سلسلہ میں ادب اسلامی کی تحریک جب مصر و شام کے فضلاء نے شروع کی تو اس کی صدارت حضرت مولانا کے سپرد کی، اور مولانا نے اس ادب کو متعارف کرایا جس کا نمونہ آج مراکش سے نکلنے والے "المشكاة" اور ریاض سے نکلنے والے "الأدب الإسلامی" اور ہندوستان سے شائع ہونے والے "کاروان ادب" میں نظر آتا ہے۔

ہندوستان کے اندر جدید علم الاہنام کو جب حکومت وقت نے پھیلا نا شروع کیا اور اسلام کو ساتویں اور آٹھویں نمبر پر جملہ دیگر مذاہب کے رسوم و رواج کا ایک نمونہ دکھلانا چاہا تو اس کی مخالفت مولانا نے کی، اور قاضی عدیل عباسی مرحوم نے جب اس کا توڑ اپنے طریقہ پر کیا تو اس کا کھل کر ساتھ دیا۔ مولانا کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ کوئی مفید کام میرے گھر سے شروع ہو تو کام ہے، ورنہ وہ بے کار اور ناکام ہے۔ مولانا کے یہاں یہ نہیں تھا کہ اس کام سے میرا اور میرے باپ دادا اور میرے ادارہ کا نام روشن ہوگا۔ مولانا کے یہاں اس بات کی اہمیت تھی کہ رسول کریم (ﷺ) کا نام نامی جہاں روشن ہو، اللہ کا کلام اور اللہ کی باتیں ہماری ذہانت کی اعلیٰ سطح اور ہماری عقلیت کا معراج ہو، وہ قابل قبول ہے، خواہ وہ کام مشرق سے شروع ہو یا مغرب سے۔ وہ دیوبند کے بھی قدر داں تھے، سہارنپور کے بھی، یہی خواہ تھے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام جس پیانہ پر لیا جا رہا ہے، وہ ان کی قبلہ گاہ تھی۔ اور جہاں اس سلسلہ میں کوئی تباہی ہو اس کے وہ دشمن تھے۔ خواہ مصر کے جمال عبدالناصر ہوں جن کے ذاتی پروپیگنڈے سے محیط سے خلیج تک ایک ہوا بہنہ رہی تھی، اس کو بھی خاطر میں نہیں لائے، اور اعلانیہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کا انکار کرتے

رہے۔ ہندوستان کی ایک مظلوم اور مقہور قوم کا ایک فرد جس کا حکومت میں ایک کاغذ کو بھی ہلانے کا اختیار نہ ہو وہ پچاس ملین آبادی کے ملک نیل وفرات کے شہنشاہ، فرعون مصر کے تخت نشین، روس اور امریکہ کے نویدیدہ اور لخت جگر کی مخالفت کرے اور سینہ ٹھونک کر سامنے آجائے، یہی وہ غیرت ہاشمی تھی جس نے سید احمد شہیدؒ کو اپنی جگہ سے اٹھایا، اور وہی ورثہ تھا جو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو ملا۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی سیرت و سوانح پر عربی اور اردو میں بہت سی کتابیں نکل چکی ہیں اور نکل رہی ہیں، ان کا نام ایک سکہ رائج الوقت بن چکا ہے، ان کی ذات اور ان کے قلم سے جس کتاب کو نسبت ہے اس کو عرب پریس فخر کے ساتھ شائع کر رہا ہے، یہاں تک کہ کتابوں پر لکھے ہوئے مقدمات، تبصرے اور آراء پر بھی مشتمل مجموعے شائع ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے اور وہاں کی مقبولیت کا ثمرہ ہے جو تمام مسلمانوں کی آبرو و سرچشمہ ہے ع

آبروئے مازنام مصطفیٰ است

کا سبق الحمد للہ آج اسی قوت کے ساتھ لیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جس طرح ان کی زندگی میں تھا۔

میرا خیال ہے کہ اگر یہ کتاب مولانا سید محمد رابع حسنی نہ لکھتے تو اسلامی لٹریچر میں ایک بڑی کمی رہ جاتی، اور انہوں نے یہ کتاب لکھ کر اپنے ”ماموں جی“ کا حق ہی ادا نہیں کیا بلکہ امت اسلامیہ کی ایک خدمت کی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی قبولیت اور نوازشات سے سرفراز رکھے۔

عبداللہ عباس ندوی

مکہ مکرمہ

۲۰۰۵/۵/۲۹ء

الأفضل

باب اول
حالات زندگی
ایک مختصر جائزہ

حالات زندگی - ایک مختصر جائزہ

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۳۲ھ مطابق ۱۹۱۳ء میں تکیہ کلاں رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ (خاندانی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کی ۶، اور دسمبر کی ۵ تاریخ تھی، اور جمعہ کا دن تھا)۔ مولانا کا وطن رائے بریلی کا ایک مضافاتی گاؤں ہے جو دائرہ شاہ علم اللہ کے نام سے موسوم ہے، اور عرف عام میں تکیہ کلاں کہلاتا ہے، مولانا کی پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی، اور بچپن کے آغاز کا زمانہ بھی وہیں گذرا، اس گاؤں میں صرف مولانا کے اعزہ ہی کے مکانات تھے، جو عام طور پر پڑھے لکھے تھے، اور متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا کے بچپن کی تعلیم و تربیت اسی ماحول میں ہوئی، نو سال کی عمر میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا جو ممتاز عالم دین اور محقق و مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ طبیب بھی تھے، طبابت کا پیشہ ہی ان کے گھریلو مصارف کا ذریعہ تھا، اس کے ساتھ وہ ندوۃ العلماء جیسے بڑے تعلیمی ادارہ کے ناظم (سربراہ) بھی تھے۔ مولانا کی والدہ صاحبہ بہت پاکباز اور بلند سیرت و اخلاق کی خاتون تھیں، اور علم و ادب میں بھی دستگاہ رکھتی تھیں۔ انہوں نے مولانا کو دنیاوی لحاظ سے تعلیم و ترقی کی راہ پر ڈالنے کے بجائے دینی راہ اور علوم دینیہ کی تحصیل میں لگایا۔

مولانا اپنے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے، مولانا سے بڑی ان کی دو بہنیں تھیں، جو مولانا کا چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے بہت خیال کرنے والی

بہنیں تھیں، اور گھر کے اندر مولانا کو ان کی شفقت بھی حاصل تھی۔ دونوں بہنوں کا ذوق اپنے والد صاحب کی طرح علمی بلکہ خاندان کے علمی اور دینی رجحان کا تھا۔ اور اس کے اثر سے مولانا کو بھی ان کے ساتھ اپنی کم عمری ہی میں کتابوں کو سمجھنے سے پہلے ہی سے کتابوں سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اور والد صاحب اور بھائی صاحب کے علمی ذوق و رجحان کا اثر بطور مزید تھا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب، جو مولانا سے عمر میں بیس سال بڑے تھے، انہوں نے دینی تعلیم مکمل کر کے اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر طب یونانی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ مزید یہ کہ طبابت کی جدید لائن اختیار کی، اور M.B.B.S. ہوئے، لیکن اپنی میڈیکل تعلیم کی تکمیل سے قبل اپنے والد کی سرپرستی سے محروم ہو گئے، لہذا یہ چھوٹا سا گھرانہ بہت مشکلات میں پڑا، ان ہی مشکلات کے ساتھ بڑے بھائی نے تعلیم کی تکمیل کی، اور پھر انہوں نے جدید طبابت کا پیشہ اختیار کیا، اور اس میں ان کو کامیابی اور مقبولیت حاصل ہوئی، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہ رہنے کی کمی کو بھی پورا کیا، اور حضرت مولانا کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ کی۔ ان ہی کی سرپرستی میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیم کی تکمیل کی، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مدرس کا منصب حاصل کیا، تعلیم کے دوران حدیث، تفسیر، ادب کے علوم کی تحصیل میں خصوصی توجہ رکھی تھی، چنانچہ مدرسے کے دوران تفسیر و ادب ان کے خصوصی مضمون رہے، مولانا کا چونکہ ادب عربی سے ذوق اور علمی حیثیت سے گہرا ربط تھا، اس لئے تفسیر میں قرآن مجید کی اصل عبارت کے فہم و تفہیم میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصیت حاصل تھی۔

عربی ادب میں مولانا کے دو اہم استاد رہے تھے، ایک شیخ خلیل عرب صاحب جنہوں نے طالب علمی کے زمانہ میں مولانا کو ادب کا ذوق و استعداد پیدا

کرنے میں مدد دی تھی، اور مدرس ہو جانے کے بعد مولانا کو ایک دوسرے ماہر فن ادب شیخ تقی الدین ہلالی مراکشی کی بھی توجہ حاصل رہی تھی، جنہوں نے ادب کی فنی خصوصیات سے گہری واقفیت کے حصول میں بڑی مدد کی۔ اردو ادب میں مولانا نے اپنے خاندان کے بعض محترم عزیزوں سے جن میں مولانا ابوالخیر صاحب برق خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، استفادہ کیا تھا۔

تفسیر میں مولانا نے اپنے عہد کے مشہور صاحب طرز استاد تفسیر جو ترکیہ باطن و للہیت کی خصوصیات کے بھی مالک تھے، لاہور جا کر استفادہ کیا تھا، اور ان کے تفسیری دروس میں باقاعدہ شرکت کی تھی۔ اس سے پہلے ایک سفر میں ان سے حجۃ اللہ البالغۃ بھی پڑھ چکے تھے۔ اور ان سے تزکیہ باطن میں بھی تعلق قائم کیا تھا، اور اس لئے اس سلسلہ میں بھی وہاں جا کر کچھ مدت قیام کیا تھا۔ حدیث شریف کی تعلیم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث مولانا حیدر حسن خاں صاحب ٹوکی سے حاصل کی تھی، اور بطور استفادہ مزید دارالعلوم دیوبند جا کر وہاں کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سے بھی استفادہ کیا تھا۔

تیرہویں صدی کے مجدد و مجاہد اور ہندوستان کی تحریک اصلاح و جہاد کے علمبردار امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۳ سال کی عمر میں اردو میں اپنی پہلی تصنیف ”سیرت سید احمد شہید“ لکھ کر وقت کی اہم ضرورت پوری کی، جس کو مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ نے بہت قدر سے لیا، اور اس کو وقت کی ضرورت محسوس کیا، اس کتاب سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پورے ملک کے دین پسند تعلیم یافتہ طبقہ میں عام ہوا، یہ کتاب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۹۳۶ء میں شروع کی، اور تین سال میں اس کی تکمیل و اشاعت ہوئی۔

اس کتاب کی تصنیف سے خود مولانا میں ایک جذبہ عمل پیدا ہوا، جس کے

نتیجہ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پورے برصغیر کا ایک دورہ کیا، اور اسلام کی دعوت اور اسلام کے فروغ کے سلسلہ میں کام کرنے والوں کے متعلق معلومات حاصل کیں، اس کی روشنی میں میدان عمل میں جن کی خصوصیات مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں آئیں، ان سے مولانا کے ذہن نے دعوتی و دینی مقصد کے لئے کام کرنے کی راہ منتخب کی۔

اس سلسلہ میں جہاں دین کے مختلف داعیوں اور مربیوں سے ملاقات ہوئی، وہاں وقت کے اسلامی الفکر شاعر ڈاکٹر محمد اقبال سے بھی ملاقات ہوئی، ڈاکٹر محمد اقبال سے مولانا کی یہ آخری ملاقات تھی، جو سیرت سید احمد شہید کی تصنیف کے بعد ہوئی، مولانا لاہور کے اپنے پچھلے سفروں میں ڈاکٹر اقبال سے ملاقات کر چکے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹر صاحب کے اسلامی سر بلندی کے مضمون کے مؤثر شاعرانہ اظہار سے بڑا اچھا تاثر ہوا، اور ڈاکٹر اقبال کی اسلامی خودداری اور سر بلندی کی حامل شاعری کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ جس کے نتیجہ میں مولانا نے ڈاکٹر اقبال کے اس نقطہ نظر کو اپنی تصنیفات میں سراہا ہے کہ اسلامی سر بلندی اور دنیا کی قیادت اور انفرادی زندگی میں خود اعتمادی اور بلند حوصلگی کو خدا کا خصوصی عطیہ سمجھتے ہوئے اختیار کرنا چاہئے۔ یہ نقطہ نظر اور ڈاکٹر اقبال کی خودی کی اصطلاح ان کے دواوین میں پوری طرح جھلکتی ہے۔

مولانا نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اپنے مقررہ مضامین درس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی ذہن سازی اور نئی نسل کی تعلیمی و تربیتی فکر کے کام کو اپنایا، مولانا رحمۃ اللہ کی ملاقات مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سے بھی ہوئی، اور ان کی تحریریں اور جدید ذہن کو مؤثر انداز میں مخاطب کرنے کا طریقہ کار مولانا کو پسند آیا، اور انہوں نے اس کی اہمیت محسوس کی، اور موجودہ جدید تعلیم یافتہ ذہن کے لئے بھی اس کی اہمیت سمجھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہما سے مولانا نے اصلاح باطن اور تزکیہ نفس

کے سلسلہ میں خصوصی تعلق پیدا کیا اور ان دنوں بزرگوں کا اعتماد اور شفقتیں حاصل کیں، اور ان کی خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ ان کی تربیت و ارشاد نے مولانا کے ذہن و طریقہ عمل کو بہت متاثر کیا اس کے ساتھ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک و دعوت و اصلاح کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا، اور مولانا نے اس کی بہت اہمیت محسوس کی، اور اس میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجہ میں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہات مولانا کو حاصل ہوئیں، اور رفاقت و معاونت کا بھی موقع ملا، مولانا ان ساعتوں کو اپنی زندگی کی قیمتی ترین ساعات سمجھتے تھے نیز عالم جلیل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عنقوان شباب سے ہی تعلق قائم ہو گیا تھا، جو بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے سب سے زیادہ انس اور قرب محسوس ہونے لگا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ اپنے مربی اور سرپرست کی حیثیت سے معاملہ رکھا۔ (۱)

دینی و دعوتی افکار میں مسلمان پڑھے لکھے طبقہ کو ان کے کام و مقام کی طرف متوجہ کرنے کے لئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو معرکہ الآراء تصنیفی کام کیا وہ ان کی کتاب ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ کے نام سے ظاہر ہوئی، اصل کتاب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی، جو ”ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين“ کے نام سے مصر کے ایک موقر ادارہ کی طرف سے ۱۹۴۹ء میں شائع ہو کر مقبول ہوئی، یہ معرکہ الآراء علمی کام مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ۳۲-۳۳ سال کی عمر میں ہی انجام دے دیا تھا، اور وہ ایسا موثر اور مقبول ثابت ہوا کہ وہ اس اثر سے بہت زیادہ بڑھ گیا جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تصنیف سیرت سید احمد شہید سے برصغیر کے مسلمان تعلیم یافتہ طبقہ پر پڑا تھا، اس کتاب ”ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين“

(۱) ان حضرات کے اس تعلق کو سمجھنے کے لئے ان مکاتیب کا مطالعہ کافی ہوگا جو ان کے مابین لکھے گئے ہیں۔

کو عربوں نے بیسویں صدی کی ممتاز ترین تصنیفات میں سے ایک شمار کیا، اور مقبولیت کا حال یہ ہوا کہ کوئی اسلام پسند عرب طالب علم سے لے کر استاد کے طبقہ تک ایسا نہیں رہا جس نے کتاب کو پڑھانہ ہو، اور اس کی اہمیت کو محسوس نہ کیا ہو۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف درحقیقت مسلمانوں کے عروج و ترقی اور مؤثر قائدانہ عہد کی تاریخ اور مسلمانوں کے زوال اور یورپ کے عروج کے حقیقی اسباب کے وسیع مطالعہ کا نتیجہ تھی، اور انہوں نے کم عمری ہی میں اپنے گھر کے علمی ماحول کے اثر سے اور ہندوستان میں اپنے عہد کے مجددین و مصلحین کی تجدیدی و اصلاحی کوششوں کے مطالعہ سے جو فکر اخذ کیا تھا، اس کو اپنے زمانہ کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے محققانہ انداز میں ظاہر کیا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۹۲۲ء میں پہلا جج کیا، اور ۱۹۵۰ء میں دوسرا، اور تیسرا جج ۱۹۵۱ء میں کیا، اور دوسرے اور تیسرے جج کے درمیان عالم عربی کے مشہور ملکوں خاص طور پر مصر، شام، سوڈان اور اردن و فلسطین کا علمی و دعوتی دورہ بھی کیا، جگہ جگہ تقریریں کیں اور ملاقاتیں کیں، اور لوگوں کے سامنے یہ بات ان کی قدردانی اور تاثر کا باعث بنی کہ مولانا اپنے اعلیٰ افکار کو کسی ترجمان کے ذریعہ نہیں، بلکہ براہ راست اہل زبان کی صلاحیت کے مطابق عربی میں پیش کرتے ہیں، جو عربی زبان کے عملی طور پر سیکھنے اور اس کی صلاحیت پیدا کرنے کے نتیجہ میں ان کو حاصل ہوگئی تھی، اور مولانا کی اپنے افکار کی خود اپنی زبان اردو میں مؤثر ترجمانی نے اردو زبان میں بھی خراج تحسین حاصل کیا تھا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و دعوتی تربیت کا اپنا عملی کام اتنی توجہ اور تنوع سے کیا کہ اس کو تدریس کی مصروفیت کے ساتھ زیادہ قائم رکھنا مشکل معلوم ہوا، چنانچہ ۱۹۳۳ء سے تدریس کی جو باقاعدہ ذمہ داری ان کی چل رہی تھی اس سے انہوں نے

اپنے کو دس سال کے بعد باقاعدہ ملازمت سے علیحدہ کر لیا، اور حسب گنجائش وقت اس کو رضا کارانہ قائم رکھا۔

مولانا کا تعارف اور شہرت اب برصغیر کے علاوہ عالم عربی میں بھی پھیل گئی تھی چنانچہ دمشق یونیورسٹی سے ان کو توسیع خطبات کے لئے باقاعدہ دعوت دی گئی، جس کے لئے وہ ۱۹۵۶ء میں دمشق میں ایک ماہ رہے، اور محاضرات دیئے، جو بعد میں تاریخ دعوت و عزیمت کا پہلا حصہ بنے۔ ان میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں مزید اضافہ کر کے اس کو عہد اول سے عہد جدید تک پھیلا دیا، جو اردو میں چھ جلدوں میں اور عربی میں بھی لگ بھگ اتنی ہی جلدوں میں کتاب منتقل ہوئی ہے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و دعوتی اور فکری کاموں کی شہرت نے مسلمانوں میں ان کی قدر دانی میں اضافہ کیا، اور وہ متعدد علمی و دینی اداروں کے سربراہ منتخب ہوئے چنانچہ دسمبر ۱۹۵۹ء میں بستی میں دینی تعلیمی کانفرنس کے انعقاد پر دینی تعلیمی کونسل کی تشکیل ہوئی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر منتخب ہوئے، اور اسی سال مئی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مولانا کی ہی تحریک سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے ذہنوں کو صحیح اسلامی فکر سے واقف کرانے کے لئے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کا قیام عمل میں آیا اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کے سربراہ ہوئے۔

۱۹۶۱ء میں کویت کا ایک علمی و دعوتی سفر ہوا جہاں انہیں حجاز مقدس آنے کی دعوت دی گئی، اور ۱۹۶۲ء میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز کا تیسرا سفر کیا، اور اس موقع پر مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ (اسلامی یونیورسٹی) کی تشکیل ہوئی تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کی اعلیٰ کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ اور اسی سال رابطہ عالم اسلامی کی تشکیل ہوئی، اس میں بھی بنیادی رکن منتخب ہوئے۔ اور تقریباً اسی زمانہ میں جینیوا (سوئٹزر لینڈ) میں ایک اسلامک سینٹر کا قیام عمل میں آیا، جس کے سربراہ وہ بانی مصر کے ایک بڑے

داعی حق اور اسلامی رہنما ڈاکٹر سعید رمضان تھے، مولانا کو اس کا بھی بنیادی رکن منتخب کیا گیا۔ اس کے ایک سال بعد ۱۹۶۳ء میں جب مشرقی ہندوستان میں فسادات کا ایک دور چلا جس سے مسلمانوں میں بڑی کم ہمتی اور مایوسی کا جو پھیل رہی ہے تدارک نہیں کیا گیا تو مسلمان بحیثیت مسلمان کے اس ملک میں بڑی شکست خوردگی اور پستی کا شکار ہو جائیں گے، اس پر غور کرنے کے لئے مولانا نے ملک کی متعدد نمایاں مسلم شخصیتوں کے مشورہ سے اجتماع بلایا جو ندوۃ العلماء میں منعقد ہوا، اور لکھنؤ میں مسلمانوں کے مشترکہ قومی وطنی ادارہ مسلم مجلس مشاورت کی تشکیل ہوئی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کے بھی بنیادی رکن منتخب ہوئے۔ ۱۹۶۱ء میں ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا ڈاکٹر سعید عبدالعلی صاحب کے انتقال پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کے ناظم منتخب ہوئے، اس سے قبل وہ کئی سال سے یہاں کے معتمد تعلیم رہے تھے۔

۶۰-۷۰ء کے درمیانی عرصہ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنی آنکھوں سے پڑھنا لکھنا ناقابل عمل ہو گیا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خاصا کام املا کر کے لکھانے کا تھا، اور دوسرے سے پڑھوا کر سننے کا۔ اسی حالت میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا سارا علمی کام انجام پایا، اور متعدد اہم تصنیفات اسی دور کی تیار کر وہ سامنے آئیں، جن کو دیکھ کر آدمی اندازہ نہیں کر سکتا کہ آنکھوں سے دیکھے بغیر تیار کی گئی ہوں گی۔ اس میں حضرت مولانا اپنے شاگردوں کو املا کرانے کے ساتھ ماخذ میں مطلوبہ جگہوں کو پڑھوا کر حوالوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔

۷۴ء میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پیام انسانیت کا آغاز کیا کہ اصلاح و دعوت کا کام صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہے، سارے اہل ملک کو اس میں شریک کیا جائے، اور تمام لوگوں کو اس کا مخاطب بنایا جائے، اس کا ملک کے تعلیم یافتہ

طبقہ پر بلا اختلاف مذہب بڑا اچھا اثر پڑا۔

تعلیم کو ملت اور عقیدہ کی ضرورت کے مطابق اور ملت کو انسانی ضرورت کے لائق بنانے کا فکر و رجحان مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا شروع ہی سے تھا، چنانچہ اس کی دعوت بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے برابر اپنی تحریروں اور تقریروں میں دی، اور اس کے لائق نصاب درس کی تیاری کی بھی فکر کی، خود عربی زبان و ادب کی تعلیم کی متعدد کتابیں تیار کیں، جو اپنے عہد کی اس موضوع پر کامیاب کتابیں قرار پائیں، اور پورے عالم اسلام میں بشمول عالم عربی مقبول ہوئیں، دوسرے موضوعات پر اپنے شاگردوں سے تیار کرائیں، جو پسند کی گئیں، اور مقبول ہوئیں۔

۱۹۷۵ء میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک عالمی کانفرنس ندوۃ العلماء میں بلائی، جو ندوۃ العلماء کے قیام کے ۸۵ سال گزرنے پر اور موضوع کے ندوۃ العلماء کے کام و پیام سے مطابق ہونے پر ”ندوہ کا پچاسی سالہ تعلیمی جشن“ کے عنوان سے موسوم ہوئی، یہ کانفرنس بہت کامیاب رہی، اور عالم اسلامی کے مختلف خطوں کے ممتاز مندوبین کی شرکت سے اس کو تقویت اور اہمیت حاصل ہوئی۔

اسی ۷۶-۷۵ء کے زمانہ میں ہندوستان میں خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان سے حکومت وقت نے بہت جبر و تشدد سے کام لیا، اور ایمر جنسی نافذ ہوئی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے غلط ہونے اور جمہوری حقوق کے منافی ہونے کا جرات مندانہ اظہار کیا، اور اس وقت کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کو اس سلسلہ میں خط بھی لکھا، اور جا کر ملاقات کر کے جرات مندانہ بات کہی، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے ناگوار حالات کی طرف اپنے عام اظہار خیال میں لوگوں کی توجہ مبذول کرائی، اس کے نتیجہ میں اور ملک میں حالات سے عام ناگواری ہونے کے اثر سے برسر اقتدار پارٹی کانگریس کو نئے الیکشن میں وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی کہ اس کو حکومت ملتی، اس

طریقہ سے تقریباً ۳۰ سال سے حاصل شدہ کانگریسی اقتدار اس ملک میں تبدیل ہوا۔
 ۱۹۷۷ء میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا امریکہ کا سفر ہوا، جو وہاں کے مسلمانوں کی
 ایک کانفرنس میں شرکت کے لئے تھا، اسی سفر میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کا
 آپریشن کرایا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی بصارت حسب ضرورت عود کر آئی۔ اور امریکہ
 کے اس سفر کے دوران میں جو دو ماہ پر مشتمل تھا، مولانا نے امریکہ کے مختلف شہروں اور
 علاقوں کا دورہ کیا، اور مسلمانوں کو اس دور دراز ملک اور غیر اسلامی ماحول میں اپنے
 اسلامی تشخص کے تحفظ کی ضرورت پر توجہ دلائی۔

۱۹۷۸ء میں پاکستان میں ایک بڑی اسلامی کانفرنس میں شرکت کی، اور
 پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں اور علمی و دینی اداروں میں تقریریں کیں، جو ایک بہت مفید
 اور رہنما مجموعہ مضامین کی صورت میں شائع ہوئیں۔ (۱)

۱۹۷۹ء کے آغاز میں مولانا کا ایک اہم سفر خلیج کی ریاستوں (U.A.E) کا ہوا،
 جس میں انہوں نے وہاں کی بااثر شخصیات سے ملاقات کی، اور ان لوگوں میں ان
 حالات میں جس میں وہاں کی دولت کی فراوانی اور جدید تمدن کا غلبہ ہو رہا ہے، ایمانی و
 اخلاقی ذمہ داریوں و تقاضوں کی طرف متوجہ کیا۔

۱۹۸۰ء میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو علمی و دینی خدمات کے اعتراف میں شاہ
 فیصل مرحوم کے نام سے سعودی عرب میں قائم ادارہ کی طرف سے عالمی ایوارڈ ملا، اس کی
 رقم مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے تعلیمی و عملی کام کرنے والے اداروں میں تقسیم
 کر دی۔ اور اسی سال قطر میں سیرت نبوی کے عنوان پر بین الاقوامی کانفرنس منعقد
 ہوئی، مولانا کی اس موقع پر بڑی موثر تقریر ہوئی، جسے سب نے سراہا، اور اسی سال
 دارالعلوم دیوبند کے صد سالہ جشن کا انعقاد ہوا، جس میں مولانا کا موثر اور رہنما خطاب

(۱) یہ مجموعہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ سے ”دعوت فکر و عمل“ کے نام سے شائع ہو کر مقبول عام ہو چکا ہے۔

ہوا، جسے حاصل اجلاس کہا گیا۔

اگلے سال ۱۹۸۱ء میں شیخ سلطان بن محمد القاسمی حاکم شارقہ آپ سے ملنے کے لئے ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لائے۔ مولانا نے ان کو خوش آمدید کہا اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے تئیں تقاضوں اور ان کی اپنی وطنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا۔ اسی سال دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک بین الاقوامی سیمینار مولانا کی سرپرستی و صدارت میں منعقد ہوا، جس کا موضوع ”عربی ادب میں خصوصاً اور دوسری زبانوں کی ادبیات میں عموماً اسلامی عناصر کی تلاش قرار پایا۔ اس سیمینار میں عالم اسلام کی چیدہ چیدہ موقر شخصیات شریک ہوئیں، جن میں خاص طور پر عالی مرتبت سید عبدالعزیز رفاعی سابق سکرٹری مجلس وزراء مملکت سعودیہ، ڈاکٹر عبدالرحمن رافت الباشا، مصر کے وزیر اوقاف ڈاکٹر زکریا بڑی، حکومت قطر کے دینی امور کے ناظم شیخ عبداللہ ابراہیم الانصاری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

ستمبر ۱۹۸۱ء کے پہلے ہفتہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے اہم جلسوں میں شرکت کے لئے حجاز کا سفر پیش آیا، اور اس میں مولانا نے ”اسلامی مزاج اور ماحول کی تشکیل و حفاظت میں حدیث کا بنیادی کردار“ کے موضوع ایک وسیع اور اہم مقالہ پیش کیا۔

اکتوبر ۱۹۸۱ء میں کشمیر یونیورسٹی نے مولانا کو ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔

۱۹۸۲ء میں سری لنکا کا ایک اہم سفر کیا، اور اسی سال دارالمصنفین اعظم گڑھ کے ”اسلام اور مستشرقین“ کے موضوع پر بین الاقوامی سیمینار کی سرپرستی بھی فرمائی۔

۱۹۸۳ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامک سینٹر کا قیام عمل میں آیا، جو ایسی بڑی سیکولر یونیورسٹی میں قائم ہونا غیر معمولی بات تھی، اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ

کو رکینت کی دعوت دی گئی، اور اس کا صدر بھی مولانا ہی کو منتخب کیا گیا۔
 ۱۹۸۳ء میں تحفظ شریعت اسلامی کے ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے
 صدر مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جانے پر اس کے صدر
 منتخب کئے گئے۔

۱۹۸۴ء ہی کے آغاز میں ادب و لٹریچر کے اسلامی تصور کے فروغ کے لئے
 ایک عالمی ادارہ رابطہ ادب اسلامی کے نام سے قائم کیا گیا، جس کے موضوع کی حمایت
 اور تقویت کے لئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ تقریباً چار دہائیوں سے کام کر رہے تھے، اس
 عالمی ادارہ کا صدر بھی مولانا ہی کو بنایا گیا۔ اس کی ضرورت پر غور کرنے کے لئے (۱۹۸۱ء
 میں ندوۃ العلماء میں ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا تھا جس میں عالم اسلام کے
 دانشور اور ادب کے اساتذہ اور اہل قلم اپنے اپنے اداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے جمع
 ہوئے تھے۔

۱۹۸۶ء میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحفظ شریعت تحریک کے تحت
 مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر اعظم ہند سے بورڈ کے جنرل سکریٹری مولانا سید منت اللہ
 رحمانی کے ساتھ بار بار ملاقاتیں کر کے انہیں اس بات پر راضی کیا کہ مسلم پرسنل لا کے
 قانون میں پارلیمنٹ سے مسلمانوں کی شریعت کے مطابق بل پاس کرائیں، اور اس
 میں ان کو جو کامیابی ہوئی وہ تحفظ شریعت کے سلسلہ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک بڑی
 کامیابی سمجھی گئی۔

۱۹۸۶ء میں ہی مولانا نے رابطہ ادب اسلامی کی کانفرنس کے سلسلہ میں
 استنبول ترکی کا سفر کیا، واپسی میں پاکستان ہوتے ہوئے ہندوستان واپس آئے۔
 پاکستان میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب سے ملاقات ہوئی، جنرل صاحب
 مولانا کی تشریف آوری کی خبر سن کر اسلام آباد سے کراچی تشریف لائے۔ مولانا نے

ملاقات میں ان کو توجہ دلائی کہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین تعلقات خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، انہوں نے مولانا کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔

اسی سال الجزائر میں سالانہ منعقد ہونے والے فکر اسلامی کے سیمینار میں مولانا نے شرکت کی، اور مفید و موثر مقالہ پیش کیا، اور عالم اسلام کی ممتاز اہل فکر شخصیتوں سے دعوت و فکر اسلامی کے سلسلہ میں تبادلہ خیال کیا۔

۱۹۸۸ء میں ملیشیا کے ایک اہم تعلیمی ادارہ کی طرف سے ملیشیا آنے کی دعوت پر ملیشیا تشریف لے گئے، اور وہاں تعلیمی و دعوتی اداروں میں خطاب کیا۔ اور اسلامی عالمی یونیورسٹی میں بھی دعوت کی ضرورت و اہمیت کے موضوع پر خطاب کیا۔ وہاں سے واپسی کے بعد مولانا کو معذہ میں زخم ہو جانے کی سخت تکلیف ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مولانا کو کئی ماہ اپنے پروگرام روکنے پڑے۔

۱۹۸۸ء میں مولانا کا سفر رابطہ عالم اسلامی میں شرکت کے لئے ہوا تو ان کے پاس ابوظہبی کا بھی ایک دعوت نامہ موجود تھا، اور ابھی تک دعوتی مقصد سے مولانا کو کوئی سفر باقاعدہ عرب امارات میں نہیں ہوا تھا، اس لئے مولانا نے اس دعوت نامہ پر عمل کرنے کو مناسب سمجھا۔ اس سفر میں میرے علاوہ انجینئر محمد عثمان صاحب حیدرآبادی بھی ساتھ تھے (۱)۔ مولانا ڈاکٹر تقی الدین صاحب ندوی پہلے سے وہاں موجود تھے جو وہاں کے قیام و سفر میں مشیر و معاون رہے۔ ایک نیم سرکاری سطح پر جلسہ کو مولانا نے خطاب کیا، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہمارے معاشرہ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہئے، اور اس میں حکمت اور اعتدال کا طرز اپنانا چاہئے، تاکہ ہمارا معاشرہ متوازن اسلامی معاشرہ بنے۔ یہ تقریر بہت پسند کی گئی، بعد میں "ترشید الصحوة

(۱) انجینئر محمد عثمان صاحب حضرت مولانا کے مزاج شناس مخلصین میں سے ہیں، جو سفروں میں راحت پہنچانے کے لئے اپنی مشغولیت سے وقت نکال لیتے تھے، انہیں امریکہ کی قومیت حاصل ہے۔

الإسلامیة“ کے نام سے ایک رسالہ کی شکل میں شائع بھی ہوئی۔ اس سفر میں یونیورسٹی کی کلیۃ البنات میں بھی مولانا کا خطاب رکھا گیا، اس وقت اتفاق سے اس کے عمید شام کے استاذ محمد المبارک کے بھائی تھے، استاذ ڈاکٹر محمد المبارک سے مولانا کا جو قرہبی ربط تھا اس کی بنا پر انہوں نے بھی بڑا خیال کیا۔ کالج کے ہال میں طالبات اور ان کی مدرسات جمع ہوئیں، اور مولانا نے اسٹیج سے ان کو خطاب کیا، اور ان کو اسلام کے تقاضوں اور زندگی کو اسلامی روح کے مطابق ڈھالنے کی طرف متوجہ کیا، اور عہد جدید میں جو حالات کا دباؤ ہے اس میں صحیح دینی فکر کے ساتھ اپنے کو اخلاق و کردار کے تحفظ کے ساتھ رکھنے اور کام کرنے کی اہمیت بتائی۔ مملکت کے متعدد ذمہ داروں سے شخصی ملاقاتیں بھی رہیں جن میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے، اور صدر مملکت شیخ زاہد کے خصوصی مشیر بھی تھے، قابل ذکر ہیں۔

۱۹۹۰ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں قائم اسلامک سینٹر جس کے مولانا چیرمین بھی تھے، اس نے سعودی حکومت کے ذمہ داروں سے تعارفی ملاقات کا پروگرام بنایا، اور اس سلسلہ میں مولانا کے قیام حجاز کے موقع پر عمل کیا گیا۔ اس کے لئے اسلامک سینٹر کے متعدد ارکان کے ساتھ مولانا کی ملاقات امیر سلطان سے ہوئی جو کہ وزیر دفاع ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی دعوت کی کمیٹی کے سربراہ بھی تھے، اور دیر تک دعوت اسلامی کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ امیر سلطان نے بھی اپنے اسلامی خیالات کا اظہار کیا۔ پھر ریاض کا سفر ہوا، اور وہاں امیر سلمان سے جو کہ ریاض منطقہ کے گورنر بھی تھے، اور امیر عبداللہ جو اس وقت ولیعہد تھے اور اب بادشاہ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ اور امیر احمد سے (جو وزارت داخلہ کے نائب وزیر داخلہ تھے) ملاقات ہوئی۔ اس طریقہ سے مولانا کی اسلامی فکر و دعوت کی اہمیت، اور یورپ میں اسلامک سینٹر کے ذریعہ سے ذہنوں کو اسلامی فکر سے آگاہ کرنے کے لئے جو کام ہو رہا ہے اس کا تعارف

مناسب ڈھنگ سے انجام پایا، اور مولانا کے ذہن میں موجودہ عہد کے جو رجحانات مغرب پرستی کی طرف لیجاتے ہیں، ان کے تدارک کے لئے اسلام کے راہِ اعتدال اور صائب فکر کو ذمہ دارانِ حکومت کے سامنے رکھنے کا موقع ملا۔

ادھر ہندوستان میں بابری مسجد کا مسئلہ بہت گرم تھا، اور مولانا اس سلسلہ میں وزیرِ اعظم ہندراجیوگانندھی کو پوری توجہ دلا چکے تھے کہ اس کے حل کے لئے جلدی کریں اور معاملہ کو خراب صورت حال تک پہنچنے سے بچائیں۔ اور آزادی ملک کے موقع پر عبادت گاہوں کی جو پوزیشن تھی، وہ حسبِ اصول و قاعدہ برقرار رکھنا ہی ایسے مسائل کا صحیح حل ہے۔ مولانا نے وزیرِ اعظم کو توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ مدراس (چنئی) کے شکر آچاریہ کے ساتھ جو ملک کے چار شکر آچاریوں میں سے سب سے بڑے شکر آچاریہ سمجھے جاتے تھے، بات کرنے کی تجویز رکھی، جو خود حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالکریم صاحب پارکھ (بارک اللہ فی حیاتہ) اور ہندوستان کے دو گورنروں جناب یونس سلیم صاحب مرحوم گورنر بہار، اور کرشن کانت جی گورنر آندھرا پردیش جو بعد میں نائب صدر جمہوریہ بھی ہو گئے تھے، کی تجویز تھی۔ مولانا نے ان حضرات کے ساتھ مدراس کا سفر کیا، اور شکر آچاریہ سے ملاقات کی۔ شکر آچاریہ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ مسجد کو مسجد برقرار رہنا چاہئے، اور وہ اس سلسلہ میں کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لئے ایک کمیٹی کی تشکیل کی ضرورت ہوگی، جو ایک طرح سے مسجد کی متولی کمیٹی کی حیثیت کی مالک ہو، اور شکر آچاریہ اس کے سربراہ ہوں۔ اس کے ممبران میں مسلمانوں کے ساتھ بعض ہندو شخصیتیں بھی ہوں تو وہ اس کمیٹی کے دباؤ سے مسجد کو مسلمانوں کے حوالہ کرنے کی مہم انجام دے سکتے ہیں۔ یہ تجویز مولانا نے کر دہلی آئے تو بابری مسجد کے مسئلہ سے تعلق رکھنے والی مسلمانوں کی کمیٹیوں کو اس سے واقف کرایا، کمیٹیوں نے مولانا کی اس کوشش کو جو ان کمیٹیوں کے مشورہ کے بغیر ہوئی تھی، ناقابل

قبول قرار دیا۔ چنانچہ شکر آچاریہ کی مسئلہ کو حل کرنے کی دلچسپی زیر عمل نہیں آسکی، اور مولانا نے خود تہا اپنی بنیاد پر اس حل کو نافذ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور مسئلہ کو ان ہی سرگرم لوگوں کے حوالہ رہنے دیا۔ بعد میں شکر آچاریہ کی طرف سے کئی مرتبہ یاد دہانی بھی کرائی گئی، لیکن ان کی یاد دہانی پر خاموش رہا گیا۔

وی پی سنگھ جی کے وزیر اعظم ہونے کے موقع سے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بھی توجہ دلائی گئی اور اس خطرہ سے بچنے کے لئے کہ مسجد کے مخالفین مسجد کی ارد گرد کی زمین میں کارروائی نہ شروع کر دیں، وہاں کی زمین کو مرکزی حکومت کے زیرِ تولیت لے لینے کی تجویز سامنے آئی جس کی مولانا نے احتیاطی تدبیر سمجھتے ہوئے تائید کی، اس پر آرڈیننس کے ذریعہ سے وہ زمین مرکزی حکومت کے زیرِ تولیت آگئی، لیکن اس کو بابر میسج کے مسئلہ سے تعلق رکھنے والوں نے بہت غلط اقدام قرار دیا، اور اس میں خطرہ بتایا۔ چنانچہ مولانا نے وزیر اعظم سے کہہ کر وہ آرڈیننس ختم کر دیا۔ اور خود اس مسئلہ میں محض اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی بڑا اقدام کرنے سے گریز کیا۔ بہر حال وہ مسئلہ بگڑتا چلا گیا، اور بالآخر بابر میسج کو گرا دیا گیا، اور اس طریقہ سے مسئلہ مزید سنگین بن گیا۔ اور بابر میسج کمیٹیوں کو بھی جو بہت زور شور سے اس مسئلہ پر رائے زنی کرتی اور احتجاج کرتی تھیں، ایک طرح سے خفت اٹھانی پڑی، اور انہوں نے اس مسئلہ کے حل کے لئے اپنے ذمہ سے مسئلہ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف منتقل کر دیا، جس کو پرسنل لا بورڈ عدالتی اور قانونی راہ سے حل کرنے کے طریقہ پر کاربند ہے۔ اور اس کی طرف سے ایک کمیٹی قانونی معاملات کو دیکھتی اور عدالت کی کارروائیوں کو انجام دیتی ہے۔

۱۹۹۳ء میں شیکاگو (امریکہ) میں مذاہب عالم کی سوسالہ کانفرنس کا انعقاد طے ہوا، وہاں کے اس کے تنظیمین میں ڈاکٹر احمد عبدالحی نے جو پٹنہ کے بڑے سرجن ہیں اور مولانا سے بہت قریبی ربط رکھتے ہیں، اپنے بھائی ڈاکٹر حامد عبدالحی کی طرف

سے جو شیکاگو میں مقیم ہیں، کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ مولانا کو بھیجا اور اس میں ان کی شرکت کو مفید بتایا۔ مولانا کو آکسفورڈ کا سفر کرنا ہی تھا، اور اپنی آنکھ کے علاج کے سلسلہ میں امریکہ میں جو قیام کیا تھا، اور اس میں لوگوں سے جو رابطہ و تعلق قائم ہوا تھا، ان سے ملاقات اور کانفرنس میں اپنی بات کہنے کے خیال سے دعوت نامہ قبول کر لیا۔ لیکن آکسفورڈ کے پروگرام کے اختتام پر ہی جانے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے مولانا دو روز تاخیر سے سفر کر سکے، اور کانفرنس کے اختتام سے ایک روز پہلے پہنچنا ہوا، خیال یہ تھا کہ آخری دن مولانا کا خطاب ہو جائے گا، اور بات مولانا کی وہاں حاضری میں آ جائیگی، چنانچہ کانفرنس کے پروگرام میں مولانا تشریف لے گئے، پروگرام کے شروع ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی، مجمع کانفرنس کے میدان میں کچھا کھچ بھرا ہوا تھا، اور ہر مذہب کے نمائندے بھی یکے بعد دیگرے پہنچ رہے تھے، وہاں بعض مذاہب کے نمائندوں نے اپنا بھجن اور منتر وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، مولانا کو انتظار کے لئے الگ ایک جگہ بٹھایا گیا، مولانا کو فضا میں اتنی شدید ظلمت محسوس ہوئی کہ وہاں ٹھہرنا اور شریک ہونا پسند نہیں کیا، اور اصرار کیا کہ ہم واپس جائیں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ سفر پورا اسی غرض سے ہوا تھا، جس میں مولانا کے ساتھ بحیثیت رفیق کے یہ خاکسار بھی تھا، اور سفر خرچہ داعیوں نے برداشت کیا تھا، جن میں واسطہ ڈاکٹر حامد عبدالحی صاحب تھے۔ مولانا کا اصرار دیکھ کر انہوں نے وسعت قلبی کا ثبوت دیا اور کہا کہ مولانا کی گرانی ہم کو منظور نہیں ہے، خواہ اس میں نقصان ہو، چنانچہ مولانا واپس آ گئے، اور ڈاکٹر حامد عبدالحی صاحب سے اپنے اس قلبی احساس کے نتیجے میں وہ پروگرام نہ کر سکنے کی معذرت کی، اور ان کی وسعت قلبی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد مولانا دو ایک روز شیکاگو میں احباب سے مل کر اور ایک روز نیویارک میں وہاں کے احباب سے مل کر ہندوستان واپس آ گئے۔

اسی سال مولانا کو تاشقند و سمرقند و بخاری کا سفر کرنے کا موقع بھی ملا، اور وہ

اس طور پر کہ اسلامک سینٹر آکسفورڈ نے جس کے مولانا چیرمین تھے، اوزبکستان کے صدر سے یہ بات منظور کرائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سیمینار منعقد کیا جائے، اور امام بخاری کے نام پر ایک یونیورسٹی کا قیام ہو، جس میں امام بخاری کے تعلق سے ریسرچ اور تعلیم کا نظام قائم ہو۔ اس کی جگہ سمرقند کا شہر تجویز ہوا، جہاں پہلے بھی دینی مدرسہ رہ چکے تھے، جن کی عمارتیں اب بھی موجود ہیں، اور وہاں تیمور لنگ کا مقبرہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان مجاہدین جن کی سربراہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ نے کی تھی، ان کا مقبرہ بھی وہاں موجود ہے۔ تجویز حکومت نے منظور کی اور اس کی تاریخیں طے ہوئیں، اور دنیا کے مختلف حصوں سے بخاری شریف کے مدرسین میں متعدد افراد کو شرکت کی دعوت دی گئی، مولانا اسلامک سینٹر کے چیرمین تھے، جو گویا کہ اس سیمینار کا داعی تھا، اور میں رکن ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں کے پاس دعوت نامہ آیا، ندوۃ العلماء سے بخاری شریف کے استاد مولانا ناصر علی صاحب ندوی کو دعوت نامہ ملا، اور یہ سفر انجام پایا، اور تاشقند ہوتے ہوئے سمرقند پہنچنا ہوا، وہاں دنیا کے مختلف حصوں کے علماء و محدثین پہنچے ہوئے تھے۔ بڑا اچھا ماحول بن گیا تھا، سیمینار کا انعقاد ہوا اور اچھے مقالے پڑھے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مجوزہ یونیورسٹی کا ماڈل بھی پیش ہوا جس کو سب نے سراہا۔ کانفرنس میں شریک ہونے والوں میں شیخ عبدالفتاح ابو عنده بھی تھے، جن کی رفاقت سے ماحول اور خوشگوار ہو گیا تھا۔ پھر ان ہی کے مشورہ سے بخاری کا سفر بھی طے ہوا، اور شہر سے کچھ پہلے وہ بستی ملی جو خواجہ بہاء الدین نقشبند کا مستقر تھی، اور جہاں ان کا مزار ہے۔ وہاں تھوڑی دیر قیام کر کے شہر بخاری جانا ہوا، بخاری کی جامع مسجد جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس دے چکے تھے، وہ مسجد دیکھی اور اسی سے متصل بخاری کا وہ مدرسہ دیکھا جو اب بھی قائم ہے، لیکن پسماندہ حالت میں ہے، طلبہ سے بھی ملاقات

ہوئی، اور معلوم ہوا کہ مولانا کی بعض کتابیں درس میں داخل ہیں۔ وہاں کے لوگ بہت مانوس ہوئے، ایک شب اسی مدرسہ میں قیام کے بعد سمرقند واپسی ہوئی۔ اس سفر میں شیخ ابوعدہ کے علمی افادات اور حضرت مولانا اور ان کے مابین علمی گفتگو سے سب رنقاء محفوظ ہوئے۔ اس سفر میں عزیز ی سلمان بھی ساتھ تھے، ان کا شیخ ابوعدہ سے جو تعلق تھا، اس کی بنا پر وہ مزید ربط و تعلق کا واسطہ رہے۔ سمرقند آنے پر وہاں کے آثار دیکھے۔

۱۹۹۶ء میں حرمین شریفین کے ایک سفر کے موقع پر آپ کو کلید کعبہ پیش کی گئی، اور در کعبہ کھولنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کعبہ شرفہ کے اندر داخلہ کا شرف اس سے پہلے بھی حاصل ہوتا رہا تھا، مگر یہ سعادت اس بار حاصل ہوئی۔

اس کے اگلے سال پاکستان میں رابطہ ادب اسلامی کے ایک بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کے لئے لاہور کا سفر کیا اور صدر پاکستان فاروق احمد خاں لغاری سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مولانا سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، اور ان سے استفادہ کا ذکر کیا۔ اس کے چند ماہ بعد امیر حسن سے اردن میں ملاقات ہوئی، جو وہاں بادشاہ کے قائم مقام کے طور پر کام کر رہے تھے، انہوں نے مولانا کے ساتھ بڑے اکرام و محبت کا معاملہ کیا۔

۱۹۹۸ء میں دہلی کا بین الاقوامی عظیم شخصیت کا دیا جانے والا ایوارڈ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا۔ اس کے چند ماہ بعد بروٹائی کی حکومت کی طرف سے عالمی ایوارڈ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے مرکز اسلامی کے تحت دیا جاتا ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا، ان دونوں ایوارڈوں کی رقمیں بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے علمی و دینی اداروں اور ملت کی دینی و علمی اہم شخصیتوں کو تقسیم کر دیں۔

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۲۰ھ مطابق ۳۱ دسمبر ۱۹۹۹ء کو نماز جمعہ سے کچھ قبل

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آبائی وطن دائرہ شاہ علم اللہ، تکیہ کلاں، رائے بریلی میں اس

جہان فانی سے رحلت کی، اور ۲۳ ویں شب کو بعد نماز عشاء آبائی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی، جہاں ان کے والد، والدہ اور بھائی، بہنوں، بھانجے اور بھتیجے کے علاوہ حضرت سید شاہ علم اللہ حسنی رحمہم اللہ مدفون ہیں۔ (۱)

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی صحت برسوں سے خراب اور کمزور چل رہی تھی، رحلت سے دس ماہ پہلے ان پر فالج کا بھی ایک حملہ ہوا تھا، جس کا ظاہری اثر بتدریج ختم ہو گیا تھا، لیکن کمزوری باقی رہی تھی، رحلت کے وقت ظاہری طور پر صحت ٹھیک تھی، اور بظاہر حرکت قلب بند ہونے سے ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت تلاوت قرآن مجید سے ان کی زبان تر تھی۔ سورہ لیس شریف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی تھی کہ داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان کا واقعہ وفات پورے عالم اسلامی میں بہت زیادہ محسوس کیا گیا، اور عالم اسلام اور غیر عالم اسلام ہر جگہ ان کی نماز جنازہ عاتبانہ ہوئی، اور دعائے مغفرت کا اہتمام کیا گیا۔ خود حرمین شریفین میں ۲۷ ویں شب کے عظیم مجمع میں نماز جنازہ عاتبانہ و دعائے مغفرت ہوئی، بعد میں ان کی یاد میں جگہ جگہ سیمینار اور جلسے ہوئے، اور یہ سلسلہ تازہ روز جاری ہے، اور ان کے نام سے منسوب کر کے ادارے بھی قائم ہوئے، اور مختلف رسالوں نے ان پر یادگاری نمبر نکالے، اور اکیڈمیاں قائم ہوئیں اور ادارے معنون ہوئے۔ اور پس از مرگ ایوارڈ بھی دیئے گئے، مثلاً آئی جیکلٹیو اسلامک اسٹڈیز و ہلپی کا شاہ ولی اللہ ایوارڈ اور بین الاقوامی ادارے ایسکو کا ایوارڈ، جس کو ان کے شاگردوں اور متعلقین نے وصول کیا۔

رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة و غفر له و أدخلہ فی جنات النعیم
مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن أولئک رفیقاً .

(۱) حضرت سید شاہ علم اللہ حسنی (م ۱۰۹۶ھ) تھکی کلاں سے موسوم اس بستی کے بانی اور اپنے وقت کی بڑی اور ممتاز دینی شخصیت تھے۔ سلطان محی الدین اور نگ زیب عالمگیر کا ان سے محبت و عقیدت کا تعلق تھا۔

الأقوال

باب دوم
تعلیم و تربیت اور تعمیر شخصیت

شخصیت کی تشکیل میں کارفرما اہم

اسباب و عوامل

مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا جو شمالی ہند کے شریف اور پڑھے لکھے مسلمانوں کا ماحول تھا، مولانا کا خاندان اپنے تانبہال کی طرف سے زمیندار خاندان تھا، وہ زمانہ انگریزوں کے غلبہ و سطوت کا تھا، ۱۸۵۷ء کی انقلابی کوشش میں مسلمانوں کی ناکامی کے نتیجے میں انہیں انگریزوں کی طرف سے انتقامی کارروائی سے گذرنا پڑا تھا، جس نے مسلمانوں کو مرعوب سا کر دیا تھا، اور انگریزوں کی عظمت عام طور پر ایسے طبقوں کے احساس و تصور میں بیٹھ گئی تھی جن کا تعلق علم دین سے اور دیندارانہ تربیت و نشوونما سے نہیں تھا، اس کی وجہ سے جدید تعلیم کار حجان بڑھا، جس کا منہج اور روح انگریزوں کی دی ہوئی تھی، عام طور پر رجحان پیدا ہو گیا تھا، اس تعلیم نے انگریزوں کی برتری دلوں میں بٹھادی تھی، اور اسلامی تعلیم کی برتری کے احساس کو دبا دیا تھا، اس کی وجہ سے ایسے طبقوں میں جو دنیا دار طبقے کہے جاسکتے ہیں، اہل دین کی عظمت و عزت ماند پڑ گئی تھی، البتہ علماء کا طبقہ جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی وہ اپنی مشعل ہدایت جلائے ہوئے تھا، مولانا کا داد بیہال حامل علم دین طبقہ سے تھا، مولانا کا داد بیہال اور تانبہال تقریباً ایک ہی خاندان تھا، اور ایک ہی جگہ ایک ہی

بستی کے رہنے والے تھے، مولانا کا نانیہال اگرچہ زمیندار طبقہ سے تعلق رکھتا تھا لیکن اس میں بھی دین کی قدر اور اس کی اہمیت کا احساس تھا، خاص طور پر مولانا کے نانا حضرت مولانا سید شاہ ضیاء النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کی بزرگ شخصیت تھے، ان سے قرب و جوار میں دینی فیض بھی پھیلا تھا، لیکن زمیندارانہ ماحول کے اثر سے خاندان کے افراد جدید تعلیم کے اثرات سے متاثر تھے، یہ ایک مخفی کشمکش کی صورت تھی، جس کا اثر اپنی اپنی جگہ پر اس وقت کی نئی نسل پر پڑتا تھا۔ مولانا کی والدہ نے اپنے والد سے جو بزرگ اور دینی مربی تھے خصوصی اثرات قبول کیے تھے، اور بہت زیادہ ایمان و یقین کی حامل تربیت کی مالک بنی تھیں، اس طریقے سے مولانا کو اپنی والدہ اور والد دونوں طرف سے دیندارانہ سرپرستی حاصل ہوئی تھی، لیکن ماحول جو کہ مخلوط کیفیت کا سا تھا اس میں بچپن گزرنے سے مولانا کو زندگی کے دونوں طرح کے رجحانات کا مشاہدہ ہوا۔

مولانا ۹ سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ان کی قائم مقامی مولانا کے بڑے بھائی نے کی، جو رجحان و مزاج کے لحاظ سے اپنے والد کے نقش قدم پر تھے، مزید یہ کہ جدید تعلیم سے بھی آراستہ تھے، دینی تعلیم پہلے مکمل کر چکے تھے، اور عصری تعلیم تکمیل کی منزل میں تھی کہ والد کا انتقال ہوا، دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ دونوں کی خوبیوں سے آراستہ ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے دینی رجحانات پیدا ہو کر ان کو ان پر ایمان و یقین حاصل تھا، اور جدید تعلیم کے رجحانات سے واقفیت کی بنا پر ان سے مرعوبیت بالکل نہیں تھی، مولانا کو ایک طرف اپنی والدہ کے دینی اقدار پر یقین تھا، اور والدہ کو اپنے بیٹے میں انہیں اتار دینے کی فکر حاصل تھی، تو دوسری طرف مولانا کو اپنے جامع صفات بھائی کی تربیت حاصل تھی، مولانا کا نو سال کی عمر کے بعد کا زمانہ اس دوہری جامع سرپرستی میں گزرا، اور ان میں اس طرح ایک طرف

دنیا کے حالات کی بصیرت پیدا ہوئی، اور دوسری طرف صلاح و تقویٰ اور دینی طبیعت بنی، والد کے انتقال سے معاشی مسئلہ بھی ایک برداشت و تحمل کا باعث مسئلہ رہا، جو مولانا میں قناعت اور زہد کی صفت کو تقویت پہنچانے کا باعث بنا، مولانا نے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم سے حاصل ہونے والی معلومات سے بھی واقفیت حاصل کی، اور دونوں جہتوں سے حاصل ہونے والی صلاحیت نے ان میں وہ اعتماد پیدا کیا جو اس عہد کے مغربی تعلیم سے مرعوب ذہن کے سامنے مولانا کو کسی طرح کی احساس کمتری سے محفوظ رکھنے کا باعث بنا، مولانا کو اپنی والدہ کی مربیانہ سرپرستی سے قناعت اور دینی حمیت ملی، اور اپنے بڑے بھائی کی جامع فکر و رجحان سے فکر و عمل میں خود اعتمادی حاصل ہوئی۔

مولانا نے تعلیم سے فراغت پر ملت اسلامیہ ہند کو پست حالی اور مرعوبیت سے نکالنے کی کوششوں کی اہمیت کو بہت محسوس کیا، اور اس کے لیے اپنے ہی خاندان کی مجددانہ کارنامہ انجام دینے والی شخصیت حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کا مطالعہ کیا، اور اپنے مطالعہ کو ایک رہنما تصنیف میں منتقل کیا، مولانا نے اس میں جو حالات پیش کیے وہ مسلمانوں کے ملی شعور کے حامل طبقہ میں امنگ پیدا کر دینے والے اور ملت کی عظمت اور کارگزاری پر اعتماد بڑھادینے والے حالات تھے، مولانا کی اس تصنیف کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اور اسی سے مولانا کے فکر بلند اور داعیانہ عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے اثرات وسیع دائرہ میں پڑتے چلے گئے، جو مولانا کی پوری زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں۔

مولانا کی بچپن سے جس طرح کی تربیت ہوئی تھی، اور پھر ان کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے جو مربی اور اساتذہ ملے اس کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و انعام کہنا چاہیے، مولانا کی پُر اثر اور فعال مفکرانہ اور داعیانہ خصوصیات کے پیدا ہونے

میں گھر کی تربیت اور مربیوں کی رہنمائی کو بہت دخل تھا، جس کا عمومی تذکرہ مولانا کی خودنوشت سوانح حیات میں ملتا ہے، اس تربیت کا اثر مولانا کے اس مزاج کی تشکیل میں بھی ملتا ہے جو اپنے معاصروں کے مقابلہ میں ایک علیحدہ انداز رکھتا تھا، اس میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ اور خود نیاوی فائدہ اٹھانے میں احتیاط اور سب کے ساتھ اخلاق و انکساری اور ہر صاحب صلاحیت کی قدر اور اپنی کوششوں میں دعوتی مقصد کو پیش نظر رکھنا، خود نقصان اٹھالینا، دوسرے کو نقصان نہ پہنچنے دینا حتیٰ کہ مخالف اور دشمن سے بھی انتقام نہ لینا، اور اصحاب حقوق کے حقوق کی پورے تحمل کے ساتھ ادا دینا، اور حق بات کے سامنے آجانے پر اپنے تقاضے کو دبا دینا، بزرگوں کا پورا احترام اور ان سے استفادہ اور ان کے سامنے تواضع، اور چھوٹوں پر شفقت اور ان کی رہنمائی اور تربیت کی فکر، مولانا کی خصوصیات میں تھیں، مولانا کو سماجی اصلاح اور دینی دعوت و تربیت اور پیغام حق کو پہنچانے کے راستے میں ہر طرح کے طبقات سے سابقہ پڑا، دولت مندوں سے بھی، حکمرانوں سے بھی، اور غریبوں اور خواص و عوام سب سے، امیروں اور حاکموں کی طرف سے مولانا کی قدر دانی بھی ہوئی لیکن مولانا نے ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ ایسا موقع خود بخود حاصل ہونے پر بھی قبول کرنے سے گریز کیا، اور عوام اور غریبوں سے مولانا نے براہِ راندہ اور ہمدردانہ انداز سے معاملہ رکھا۔

مولانا کے ان اوصاف سے متصف ہونے میں ان کے مربیوں اور ان کے ماحول کا اثر تھا۔ اس میں مولانا نے اپنے ماموں حافظ سید عبید اللہ صاحب کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، جو بڑی دلآویز اور ہر دلعزیز شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی والدہ صاحبہ ان کے بچپن میں ان کے اخلاقی رجحانات کی صحیح تشکیل کی طرف پوری توجہ دیتی تھیں، اس میں خاص پہلو دو ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ دینداری اور اخلاص عمل ایسا ہی پیدا ہو

جیسا ان کے اسلاف اور بزرگوں میں تھا، جن میں قریب ترین ان کے نانا یعنی حضرت شاہ ضیاء النبی صاحب تھے، اور اوپر جا کر خاندان کی دوسری شاخ میں حضرت سید احمد شہیدؒ اور پھر حضرت سید صاحب کے پردادا اور خاندان کے مورث اعلیٰ و حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے جد مادری حضرت شاہ علم اللہ صاحبؒ تھے، چنانچہ وہ ان کو ان بزرگوں کے واقعات سناتیں اور ان کی اچھی صفات کو دلنشیں انداز میں بتاتیں، حالانکہ ان کو اپنے ان بیٹے سے بچد لگاؤ اور تعلق تھا، اس کے باوجود کبھی شفقت و رعایت سے کام نہیں لیا۔ بلکہ غریبوں کی ہمدردی، کمزوروں کی رعایت اور لغو کھیلوں اور بے فائدہ راحتوں سے اجتناب کی ہمیشہ تلقین کی، اور حوصلہ مندی کے کاموں سے کبھی نہیں روکا۔ چنانچہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی آغاز جوانی سے قبل تک مفید کھیلوں سے دلچسپی لیتے رہے، مثلاً ہاکی، والی بال، اس کے سوا پیرا کی اور بندوق سے شکار جیسی مشقوں کو اپنے ہم عمر اور نو عمروں کے ساتھ اختیار کیا۔ مگر مولانا کی والدہ جو کہ اپنے خاندان اور ماحول میں سب سے زیادہ دین دار اور سمجھدار تھیں، اور علم و ادب کی صلاحیت بھی رکھتی تھیں، بے فائدہ اور لغو کاموں سے اور بیجا احساس برتری اور دوسرے کے ساتھ زیادتی اور حق تلفی سے ہمیشہ بچاتیں۔ اور عام زندگی میں غریب و امیر کے فرق اور خادم اور طبقاتی لحاظ سے چھوٹے بڑے کا فرق ان کے دل میں پیدا ہونے سے ان کو بچانے کی کوشش کرتیں، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کھانا پکانے والی خادمہ کے بچہ کو مولانا نے کسی بات پر مار دیا، خادمہ نے آ کر شکایت کی تو مولانا کی والدہ نے مولانا کو بلایا اور خادمہ کے بچہ کو بلایا اور بچہ سے کہا کہ تم ان کو مارو، خادمہ کو بہت تکلف ہوا، اور کہا کہ میرا بچہ آپ کے بچہ کو کیسے مار سکتا ہے؟ لیکن مولانا کی والدہ نے اصرار کیا، اور جب خادمہ راضی نہیں ہوئی تو انہوں نے اس بچہ کا ہاتھ لے کر اس ہاتھ سے اپنے بچے کو مارا۔

اسی طرح کی تربیت تھی کہ جس نے مولانا میں زندگی بھر کے لیے یہ طبیعت

بنیادی کہ کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، مولانا کی یہ طبیعت بڑے اور مشہور اور قائدانہ مقام پر فائز ہو جانے کے بعد بھی مولانا کے ساتھ رہی، مولانا کو لوگوں کی شخصی ناگواریوں سے گذرنا پڑا، اور بعض وقت ان کے ساتھ بڑی زیادتی بھی کی گئی، مولانا نے انتقام لینے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود جہاں تک مجھے معلوم ہے کبھی انتقام نہیں لیا، بعض نے مولانا کے خلاف اخباری مہم چلائی، اس پر بھی مولانا نے صرف یہی نہیں کہ جواب نہیں دیا بلکہ اپنے اہل تعلق کے اہل قلم کو بھی منع کر دیا کہ قطعاً جواب نہ دیں، اور معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑا، اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان مخالفانہ باتوں کو معدوم کر دیا، اور مولانا کی صفائی طبیعت ہی کو غالب کیا، اس سلسلے میں بعض وقت سخت مرحلے پیش آئے، مولانا اس میں بری تھے، لیکن مولانا نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، وقت گذرنے پر مولانا کی براءت ہی غالب آئی۔

مولانا کی تربیت ان کے بچپن میں ان کی والدہ صاحبہ نے جو کی وہ تو کی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح ان کے لیے دعائیں کیں وہ بھی بہت غیر معمولی حیثیت کی تھیں، جن میں سے جو اشعار کی صورت میں کیں وہ ”بابِ رحمت“ کے نام سے شائع بھی ہوئیں، ان کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا دلسوزی رہی ہوگی، مولانا کی والدہ صاحبہ عابدہ صالحہ، اور ادو وظائف کی بہت پابند، تہجد گزار اور دین کی حمیت سے معمور ہونے کے ساتھ جب خاوند کے انتقال پر بیوہ ہوئیں، اور اس بیوگی میں جب کہ صاحبزادے ابھی خورد سال تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو ماں کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی، اور دل زیادہ پُرسوز ہو گیا، ایسے میں کیا کیا نہ دعائیں کی ہوں گی، ان دعاؤں کو سن کر اس وقت کا آدمی ارد گرد کے حالات و امکانات کی بنا پر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تھوڑی بھی پوری ہو سکیں گی، وہ ان کی زندگی میں تو زیادہ ظاہر نہ ہو سکیں، لیکن بتدریج وہ سب پوری ہوئیں، ان کی قبر میں اللہ نے ان کی ان

دعاؤں کی قبولیت کے اثرات سے باخبر کرایا ہوگا تو انہیں کس قدر خوشی ہوئی ہوگی!! ان کو اپنی دعاؤں پر بڑا یقین تھا، اور ایک رسالہ ”الدعاء والقدرا“ کے نام سے تحریر بھی کیا جس میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کی توقعات ظاہر کیں، یہ رسالہ قلمی ہے اور بڑا موثر ہے۔

مولانا کو اپنے زمانہ طفولیت کے بعد اپنے بڑے بھائی کی تربیت ملی جو قدیم و جدید کے جامع اور اپنے والد کے خاص تربیت یافتہ اور امت مسلمہ کی حالت زار سے واقف تھے، اور اس کے انحطاط اور خرابی سے نکل کر عزت کے مقام تک پہنچنے کے صحیح اسباب پر بھی اچھی نظر رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو اس ضرورت کے تحت بنانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے ان کو وقت کی مصلح و مربی شخصیتوں کے پاس جانے کا موقع فراہم کیا، اور ان کو ایسے لٹریچر کا مطالعہ کرایا جس سے مولانا کا مصلحانہ، مربیانہ و قائدانہ مزاج بننے میں مدد ملی، چنانچہ مولانا کو لاہور کی بزرگ و مصلح شخصیت حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کی تربیت و تعلیم میں رہنے کا موقع ملا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب کے توسط سے مولانا کو اپنے وقت کے بڑے عالی مرتبت بزرگ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری کی خدمت میں حاضری کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور بیعت سے بھی مشرف ہوئے اور دعائیں و توجیہات لیں۔ لاہور کے قیام کے درمیان شاعر مشرق اور ترجمان اسلام ڈاکٹر محمد اقبال سے بھی ملاقات کی، جن کے کلام شعری سے مولانا نے دعوت و فکر کے کام میں مدد لی۔ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے پاس جا کر حدیث شریف سے استفادہ اور تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا، جس نے مولانا کے اندر تقویٰ و للہیت کی فکر و کوشش میں اضافہ کیا، اور اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کے جذبے کو بڑھایا۔ اور دعوت کے کام کے تعلق سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی

خدمت میں حاضری دی، اور ان کے کام سے منسلک ہوئے، جس سے مولانا نے اپنے اندر نمایاں فرق محسوس کیا۔ ان کی دین و ملت کے لیے فکر مندی اور دلسوزی اور ان کی دعوت و صحبت کی اثر خیزی اور اعمال میں نیت کے استحضار اور ایمان و احتساب کے خیال اور پھر ان کی شفقت و محبت نے مولانا کو خاصا متاثر کیا۔

پھر حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا با کمال روحانی مربی، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مخلص اور عظیم سرپرست ملا۔ ان دونوں بزرگوں سے مولانا نے بھرپور استفادہ کیا۔ مولانا ان علماء و مشائخ کے ہمیشہ احسان مند رہے۔ ان حضرات کے علاوہ دعوت و اصلاح کے اور نصرت دین کے جو بھی کام کرنے والے اس وقت نمایاں تھے ان کے کام بھی مولانا کے مطالعے میں آئے۔

مولانا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مزید یہ فضل رہا کہ ان کو اچھے اساتذہ ملے، مولانا کا تعلیمی نظام قدیم طریقہ تعلیم سے قریب تر طریقہ پر رہا ہے، وہ طریقہ زیادہ فطری اور مفید ہوتا ہے، اس میں پہلے طالب علم ایک ایک فن کو مکمل کر کے آگے بڑھتا ہے، اور مولانا کو یہ خصوصیت بھی حاصل رہی کہ اس طریقہ تعلیم میں ان کو بڑے ممتاز اور منجھے ہوئے اساتذہ حاصل ہوئے، جنہوں نے مولانا کے ذہن میں متعلقہ علم کی خصوصیات اور اساسیات بھی اتارنے کی کوشش کی، اس طرح ہر فن کو مولانا نے اس کے مزاج اور خصوصیات کے ساتھ حاصل کیا، تعلیم کا آغاز گھریلو تعلیم سے ہوا، اور اس میں ان کو ان کے شفقت رکھنے والے چچا مولانا سید عزیز الرحمن حسنی کی سرپرستی حاصل ہوئی، جنہوں نے اردو فارسی اور ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری پوری کی۔ خود رسالہ طالب علموں کو پڑھانے کا ان کو اچھا ملکہ تھا، وہ کتب خانہ ندوۃ العلماء میں ذمہ دار تھے، جو اس وقت شہر کے اندر تھا، مولانا ان کے پاس پابندی سے جاتے، اور وہ تعلیم کے معاملہ میں

ضروری سختی اور حسب ضرورت شفقت کے ساتھ تعلیم دیتے تھے۔

متوسط تعلیم کے زمانے میں عربی زبان کی تعلیم کا بہت اچھے انداز میں آغاز ہوا، مولانا کے والد صاحب کی تصنیفی مشغولیت عربی زبان میں تھی، اس طرح گھر کے اندر عربی سے دلچسپی کا ماحول تھا، مولانا کے برادر اکبر اس مرحلے سے گزر چکے تھے، اور انہوں نے انگریزی کی بھی تعلیم حاصل کی تھی، اس طرح زبان کی تعلیم کے سلسلے میں ان کا نقطہ نظر جدید تجربات کی روشنی میں بنا تھا، وہ نقطہ نظر یہ تھا کہ عربی کی تعلیم میں نحو و صرف کے ٹھوس قواعد کی تعلیم کو عربی متن اور زبان کی تعلیم سے مقدم رکھنے کا جو رواج ہے وہ متن اور زبان کی صحیح تعلیم میں خلل انداز ہوتا ہے، اور متن و زبان کی تعلیم سے آغاز کرنے سے فطری طریقہ تعلیم سے قریب تر بات ہوتی ہے، جیسے کہ ہر بچہ اپنی مادری زبان کو فطری طریقہ سے حاصل کرتا ہے، اس میں زبان کو صرف سمجھنا ہی نہیں آتا بلکہ اس کو استعمال کرنا بھی آتا ہے، چنانچہ مولانا کے لیے ان کے بھائی صاحب نے مصر میں تیار کردہ ریڈریں مہیا کیں، اور محلہ ہی کے اندر مقیم ایک عربی النسل فاضل شیخ خلیل بن محمد عرب کے سپرد کیا، انہوں نے ندوہ میں بھی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اپنی عربی صلاحیت کو بھی برقرار رکھا تھا، لہذا انہوں نے عربی کو اہل زبان کے طریقے سے پڑھانے کی طرف توجہ کی، اور مولانا سے ایسا ربط اختیار کیا جیسا ایک بچا کو اپنے بھتیجے سے ہوتا ہے، کہ اس کی خیر خواہی کا پورا جذبہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے فکر و توجہ بھی پوری ہوتی ہے، چنانچہ خلیل عرب صاحب نے قاہرہ اور بیروت کی جدید تیار کردہ ریڈروں سے تعلیم دی، اور عربی زبان سے تعلق مادری زبان جیسا پیدا کرنے کی کوشش کی، چنانچہ اس کا اثر عربی زبان کے آغاز تعلیم ہی سے مولانا کی صلاحیت پر پڑا، وہ ایسا بنیادی اثر اور فائدہ تھا جس کی بنیاد پر مولانا اپنے استاد کے زندگی بھر شکر گزار رہے، شیخ خلیل عرب عربی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مولانا میں طالب علمانہ مزاج اور ادب پیدا کرنے کی بھی

کوشش کرتے تھے، اور اس کے لحاظ سے سختی کی اگر ضرورت ہوتی تو وہ بھی کرتے، جس کی اجازت ان کو مولانا کے بڑے بھائی اور والدہ کی طرف سے حاصل تھی، اس سلسلے کا ایک واقعہ خود مولانا رحمۃ اللہ نے ”توفیق الہی“ کے عنوان سے اپنی خودنوشت سوانح حیات ”کاروان زندگی“ میں اس طرح بیان کیا ہے:

”عرب صاحب سے پڑھنے کے زمانے میں ایک اسحاق پیش آیا، جو دیکھنے میں تو معمولی واقعہ تھا، لیکن میرے لیے کم سے کم عربی تعلیم اور زبان و ادب کے حصول میں کامیابی کے سلسلے میں فیصلہ کن اثر رکھتا تھا۔ ہوا یہ کہ میرے انگریزی کے استاد خلیل الدین صاحب ہنسوی نے جن کا عرب صاحب بڑا لحاظ کرتے تھے، ان سے میرے ایک ایسے طرز عمل کی شکایت کی جس سے ان کو اپنی اہانت کا احساس ہوا تھا، یہ احساس محض غلط فہمی پر مبنی تھا کہ میں نے یہ کہنے کے بعد کہ آج فلاں عذر کی وجہ سے میرے لیے سبق پڑھنا مشکل ہے، دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ عرب صاحب اس سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھائی صاحب سے اجازت لی کہ آج وہ میری اچھی طرح تنبیہ کریں گے، ان کے مزاج میں قدرے حدت بھی تھی۔ اس واقعہ نے ان کو مشتعل کر دیا۔ انہوں نے مجھے اس پر اتنا زد و کوب کیا، جو اس جرم واقعہ کی نوعیت سے بہت بڑھ گیا۔ بعد میں ان کو اس کا احساس ہوا کہ اس میں کچھ بے اعتمادی ہو گئی، جس کے لئے مجھ سے معذرت بھی کی۔ شدہ شدہ یہ خبر والدہ صاحبہ کو رائے بریلی پہنچی، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، اور کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ

عرب صاحب نے تم کو بہت مارا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت توفیق دی، اور میں نے عرب صاحب کی پوری وکالت اور ان کی طرف سے مدافعت کی۔ اور اس کو اس تشبیہ و تادیب میں حق بجانب قرار دیا۔ والدہ صاحبہ مطمئن ہو گئیں، اور میری تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس سعادت مندانہ رویے نے جو محض توفیق الہی کا نتیجہ تھا، مستقبل میں میرے لیے عربی زبان و ادب کا ذوق پیدا ہونے اور اس کے ذریعہ سے دین و علم کی خدمت کرنے کا فیصلہ کرا دیا۔ اگر صورت حال اس کے برعکس ہوتی، اور میں اپنے کو بری اور مظلوم قرار دیتا، اور اپنے محسن و مربی استاد کو حدود سے تجاوز کرنے والا بتاتا تو شاید معاملہ برعکس ہوتا۔ اور میں ہمیشہ کے لیے ان کے فیض تعلیم اور عربی زبان و ادب میں کامیابی سے محروم کر دیا جاتا۔ ﴿ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي ، لِيَبْلُوَنِي اَأَشْكُرْ اَمْ اُكْفِرُ﴾ (۱)

مولانا اپنے اوپر ان استاد کا یہ احسان محسوس کرتے تھے اور بڑے قدر اور تشکر کے جذبہ کے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے۔

بہر حال مولانا میں عربی کی استعداد اہل زبان کی استعداد کی طرح بننا شروع ہو گئی، جس نے ترقی کر کے ان کو عالمانہ اور ادیبانہ معیار تک پہنچایا جس کا اعتراف مولانا کی عربی تحریروں اور تقریروں کو دیکھ کر خود عرب علماء اور ادباء نے کیا۔

اور پھر مولانا کے ساتھ عربی زبان و ادب کے سلسلے میں ایک بڑا فضل یہ ہوا کہ مراکش کے ایک بڑے مجھے ہوئے عالم شیخ تقی الدین ہلالی مراکشی کا ہندوستان آنا

(۱) ملاحظہ ہو کاروان زندگی، حصہ اول، صفحہ ۹۱-۹۲

ہوا، مولانا کے بڑے بھائی نے جو عربوں کے بڑے قدرداں تھے ان کی قابلیت اور معیار علمی سے واقف ہونے پر ان کو ندوۃ العلماء میں عربی زبان و ادب کے استاد کی حیثیت سے مقرر کر دیا، اس وقت مولانا اپنی طالب علمانہ تکمیل تک پہنچ رہے تھے، شیخ تقی الدین ہلالی کی اعلیٰ عربی خصوصیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے وابستہ ہوئے اور ان سے استفادہ کیا، اس استفادہ کا موقع مولانا کو تین سال تک ملا، مولانا اس استفادہ کی اہمیت اور افادیت کا زندگی بھر تذکرہ کرتے تھے، اور شیخ تقی الدین ہلالی سے ممنونیت کا اظہار کرتے تھے۔ شیخ تقی الدین ہلالی عربی الفاظ اور تعبیرات ان کے عربی کے معیار فصاحت کے مطابق استعمال کرنے پر بہت زور دیتے تھے، اور اس سلسلے میں کسی کمزوری کو قبول نہیں کرتے تھے، خواہ اس کا خود عربوں میں رواج ہو گیا ہو، مولانا نے ان کے معیار فصاحت کو بتاتے ہوئے اس واقعہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ مصر کے اس عہد کے بڑے فاضل اور علامہ شیخ رشید رضا اور عربی کے تسلیم شدہ اہل قلم مفکر امیر شکیب ارسلان کے درمیان عربی کے بعض الفاظ کی فصاحت کے سلسلہ میں بحث ہوئی تو انہوں نے شیخ تقی الدین ہلالی صاحب کو حکم بنایا اور ان کی رائے پر مطمئن ہوئے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ عربی کی فصیح اللسان شخصیتوں میں شیخ تقی الدین ہلالی عربی دانی میں حجت کی حیثیت رکھتے تھے، شیخ تقی الدین ہلالی اپنے علمی اور فکری نظریات میں بڑا سخت رویہ رکھنے والے تھے، اور ان کا یہ طریقہ مراکشی مزاج سے مطابقت رکھتا تھا، جس بات کو وہ غلط سمجھتے تھے صراحت کے ساتھ اس کو غلط کہتے تھے، عام زندگی کے معاملات میں بھی ان کا یہ رویہ ہوتا تھا۔

شیخ تقی الدین ہلالی سے زمانہ قیام ندوہ میں مولانا کے ساتھ کئی نوخیز اساتذہ بھی طالب علمانہ تعلق رکھتے تھے، وہ سب مولانا کے رفقاء علم تھے، ان میں مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا محمد ناظم ندوی اور مولانا ابوالیث ندوی قابل ذکر ہیں، ان میں مولانا

مسعود عالم ندوی نے ندوہ سے عربی ماہنامہ ”الضیاء“ بھی نکالنا شروع کیا جس کی سرپرستی علامہ سید سلیمان ندوی اور شیخ تقی الدین ہلالی کرتے تھے، اور اس میں مولانا علی میاں ندوی اور مولانا محمد ناظم ندوی شریک ادارت تھے، مولانا مسعود عالم ندوی نے شیخ تقی الدین ہلالی کے اس نقطہ نظر کو زیادہ قبول کیا کہ عہد حاضر میں جو جدید تعبیریں عربی زبان میں آگئی ہیں، اگرچہ وہ عربیت کے دائرہ کے اندر ہوں، لیکن قدیم تعبیروں سے مختلف ہوں تو وہ فصیح نہیں ہیں، ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن مولانا علی میاں صاحب اس سلسلے میں اس بات کے قائل تھے کہ معتبر اہل زبان میں اگر کوئی رائج العوام عربی تعبیر کو استعمال کرتا ہے تو اس کو اختیار کرنے میں اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے، اس سلسلے میں مولانا مسعود عالم ندوی اور مولانا علی میاں صاحب کے درمیان گہرے دوستانہ روابط ہونے کے باوجود اختلاف تھا، جو اپنی جگہ پر دونوں رجحانوں کو صحیح مانتے ہوئے قابل اعتراض نہیں قرار دیا جاسکتا، مولانا کا یہ رجحان مولانا کی تحریر کی شگفتگی اور مقبولیت کا باعث بنا، اور ان کی عربی تحریر کو ترجیح حاصل رہی، لیکن شیخ تقی الدین ہلالی کا یہ نقطہ نظر عربیت کے سخت تحفظ کے جذبہ کو بتاتا ہے، اور اس کو مولانا علی میاں صاحب اصولاً صحیح سمجھتے تھے، اور اس کی حتی الوسع پابندی کو بھی ضروری قرار دیتے تھے، بہر حال شروع میں شیخ خلیل عرب اور بعد میں شیخ تقی الدین ہلالی سے مولانا نے عربی زبان و ادب کے سلسلے میں قابلیت پیدا کرنے میں بڑا استفادہ کیا اور برابر اس کا اعتراف کرتے رہے۔

مولانا کی متوسط تعلیم کا آغاز عربی زبان و ادب میں استعداد پیدا کرنے سے ہوا، اور اسی سے متصلاً حدیث شریف کے فن میں اپنے عہد کے معیاری اساتذہ سے فائدہ اٹھایا، ندوہ کے شیخ الحدیث مولانا حیدر حسن خاں ٹوکنی صاحب جو حدیث کے فن میں بڑے ماہر اور پختہ صلاحیتوں کے استاد تھے، ٹوکنک کے ہونے کی وجہ سے

ان کے مولانا کے ٹونک میں مقیم خاندان کے لوگوں سے بڑے خاندانی روابط رہے تھے، اس کے نتیجے میں شیخ نے مولانا کو بہت تعلق خاطر سے حدیث شریف میں استعداد پیدا کرنے میں مدد دی۔ مولانا نے ان سے حدیث شریف کی امہات الکتاب کی تکمیل کی، اور ان سے خصوصی سند حاصل کی، اور یہ بھی سند مولانا نے اپنے تلامذہ کو دینے کا معمول رکھا۔

حدیث شریف کی تعلیم میں مزید تقویت کے لئے ۵-۶ ماہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی کے پاس درس حدیث میں شریک ہونے کے لیے گزارے، اور ان سے مزید استفادہ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد میں محصل لاہور جا کر مولانا احمد علی صاحب لاہوری کے تفسیر قرآن کے درس میں باقاعدہ طالب علمانہ شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حجۃ اللہ البالغہ جس کا درس ان کے یہاں امتیازی سطح سے ہوتا تھا اس میں بھی شرکت کی، اور امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی۔ اور اس طریقے سے مولانا کے علمی دائرے میں یہ تین خصوصی پہلو ابھرے، عربی زبان و ادب، حدیث شریف اور تفسیر قرآن کریم جو انہوں نے بڑے ممتاز اساتذہ سے اور توجہ سے حاصل کیے۔

اس کے علاوہ مولانا تین ممتاز اہل علم کی علمی سرپرستی سے خصوصی فائدہ حاصل کرتے رہے، ان میں ایک خود ان کے برادر معظم مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی تھے جو ان کو علم کے متعدد پہلوؤں میں مطالعہ اور استفادہ کی طرف توجہ دلاتے، اور ایک عالم دین اور عصری علوم کے ضروری پہلوؤں سے واقف شخص کے لیے جن پہلوؤں پر حاوی ہونا ضروری اور مفید ہے ان کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ، علامہ ابن قیمؒ، علامہ ابن جوزیؒ اور امام غزالیؒ جیسے عظیم مفکرین کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرایا، اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اور امت اسلامیہ کی موجودہ صورت حال

سے واقف ہونے کی ضرورت کی طرف ان کو متوجہ کیا۔

دوسری شخصیت خود مولانا کے پھوپھا مولانا سید طلحہ صاحب حسنی کی تھی، جو لاہور میں اور نیشنل کالج میں پروفیسر تھے، اور ان کا ادب، تاریخ اور علوم دینیہ کا بہت اچھا مطالعہ تھا، اور طلباء کو علمی فائدہ پہنچانے کا ان کو اچھا ڈھنگ تھا، انہوں نے اپنے ان بھتیجے کو فکری، علمی و ثقافتی صلاحیت میں بڑھانے کی طرف توجہ رکھی۔

تیسری شخصیت فخر ہند علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو مدوۃ العلماء کے معتمد تعلیم رہے، اور رسوخ فی العلم میں اپنے اقران و معاصرین پر فوقیت رکھتے تھے، قرآن مجید کے سلسلے میں ان سے خصوصی رہنمائی حاصل کی، اور عربی زبان و ادب اور تاریخ میں بھی استفادہ کیا۔

تدریس اور استاد و شاگرد کے تعلق کے دائرہ میں مذکورہ بالا شخصیات کو بنیادی اور اصل حیثیت حاصل رہی، اور جہاں تک ذیلی اور ضمنی دائرہ کا تعلق ہے تو مولانا کا یہ طرز رہا کہ جس فن کا معاملہ ہو اس کے ماہر و فاضل سے ملاقات پر اپنے لیے کچھ فائدہ معلومات کی شکل میں حاصل کرتے، جو ایک طرح سے برابر کی سطح پر اور مذاکرہ کی شکل میں ہوتا، مولانا اس طرح کے استفادہ میں عیب نہ سمجھتے، حتیٰ کہ اگر اپنے شاگردوں میں سے کسی سے کوئی وقیح بات سنتے تو اس سے استغنا برتنے کی کوشش نہ کرتے، مولانا کو جب بین الاقوامی مجالس میں رکنیت کا موقع ملا تو بین الاقوامی سطح کے فضلاء سے ملاقاتیں بھی ہونے لگیں، مولانا اپنی ان ملاقاتوں کو صرف مشاورتی اور اداری حد تک محدود نہ رکھتے، بلکہ اسی میں علمی مذاکرہ کا بھی کوئی موقع نکال لیتے، ان باتوں سے مولانا کی علمی وسعت و خصوصیت اس پایہ کی ہو گئی تھی کہ بین الاقوامی سطح کے بڑے فضلاء بھی ان کی واقفیت اور علم کو وقعت کی نگاہ سے دیکھتے، اور ایسی محافل میں بھی ان کے رکن ہونے کو پسند کرتے جو علمی اور فنی لحاظ سے بڑی خصوصیت کی حامل ہوتیں، مولانا

کی یہ خصوصیات ایسی تھیں کہ بین الاقوامی سطح پر ایک بڑے عالم اور بین الاقوامی شخصیت کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔

مولانا کی شخصیت کی تشکیل کے دنوں پہلو علمی اور انسانی اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کے حامل رہے، جن میں ان کے والد ماجد کے ان کے بچنے ہی میں انتقال ہو جانے سے طبیعت پر جواثر پڑا ہوگا، اور اس بارے میں جیسی بیکسی کا احساس ہوا ہوگا اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچا ہوگا۔ اور خصوصی مددیوں ہوتی جیسے کہ یتیم بچے اگر صالح سیرت و اخلاق کے ہوں تو ان کی خصوصی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو مزید یہ بات حاصل ہوئی کہ ان کو اپنی والدہ ماجدہ کی سرپرستی اور ان کی موثر اور بہت خصوصی دعاؤں کا حصہ ملا، ان دنوں باتوں نے مولانا کی شخصیت کو بہت اچھے انداز میں بنایا اور بڑھایا۔ اس کے علاوہ مولانا جسمانی لحاظ سے مختلف تکلیفوں سے گزرے جو انسان کو اگر وہ صاحب عزیمت ہو تو بنانے والی اور شخصیت کا مقام بلند کرنے والی ہوتی ہیں۔ مولانا کو کم عمری میں پرانی پیمپش کی شکایت ہو گئی تھی، جو ایک مدت تک رہی اور بہت علاجوں کے بعد دور ہوئی، اور اس سے انہیں اپنے دعوتی سفروں اور علمی مشغولیتوں میں تکلیفوں سے گذرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے کمزوری اور دبلے پن سے لمبی مدت تک سابقہ رہا۔

مولانا اپنی نوعمری اور ابتدائی جوانی میں، غیر معمولی طریقہ سے گزرے تھے کہ دیکھ کر اچھے طریقہ سے محسوس کیا جاسکتا تھا کہ بہت کمزور صحت کے ہیں اور بڑے عوارض رکھتے ہیں، اطباء بھی اس کو محسوس کرتے تھے، اور لاہور کے سفر میں ایک ڈاکٹر نے دیکھ کر ہڈی یا آنتوں کا ذوق تجویز کیا تھا، اور زندگی کے جلد ختم ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، مولانا اپنی بعد کی زندگی میں جب لاہور گئے تو ان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی۔ مولانا فرماتے تھے کہ مجھے ان کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ وہ یہ سوچیں گے کہ یہ وہی

شخص ہے جس کی زندگی کے قائم رہنے کی امید ہم نے ظاہر نہیں کی تھی۔

بہر حال مولانا کے بڑے بھائی جو طب یونانی اور طب ایلوپیتھی دونوں کے ماہر کے طور پر ابھرے تھے، طرح طرح کی دوائیں تجویز کرتے رہے، اور بالآخر اس مرض پر قابو پالیا گیا، ورنہ ان کے دعوتی سفروں میں صحت کی کمزوری کے باعث ایسے موقعے بھی آتے تھے کہ خونی پیش کی وجہ سے بہت کمزوری اور لاغری محسوس کرنے لگتے تھے، اور دیہاتوں کے سفروں میں زیادہ مشقت میں مبتلا ہو جاتے۔ ایسے دعوتی سفروں پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے بڑے بھائی صاحب اندیشہ ظاہر کرتے تھے کہ کہیں کوئی واقعہ نہ پیش آجائے۔ اس مرض سے فرصت ملنے پر صحت بہتر ہوئی، لیکن مولانا کو کھانسی کی شکایت زائد طریقہ سے ہو گئی۔ اس قدر جلدی جلدی اور مسلسل کھانسی آتی کہ شاید پانچ منٹ بھی نہیں گذرتے، اور مولانا کو کھانسی آجاتی، حتیٰ کہ کھانسی ان کی علامت بن گئی جس سے یہ محسوس کر لیا جاتا تھا کہ مولانا آرہے ہیں، یا موجود ہیں۔ کھانسی کی شدت کا اثر اعصاب پر ہوتا تھا، علاج ہوتا رہا مگر کارگر نہ ہوتا۔ بالآخر مولانا دمشق وزیننگ پروفیسر کی حیثیت سے گئے اور ایک مہینہ وہاں آرام کیا جس سے کھانسی خود بخود بلا علاج کے ختم ہو گئی۔

اس کے بعد کچھ ہی مدت گذری کہ مولانا کی آنکھوں میں اچانک تکلیف پیدا ہو گئی، اور اس کے علاج کی خاطر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے میڈیکل کالج جانا ہوا، اور وہاں ایک آنکھ کا آپریشن کیا گیا، جس سے صحت کی ضرورت پوری نہ ہو سکی، اور مولانا کو زیادہ بڑے آپریشن کے لیے بمبئی جانا پڑا تو وہاں ایک مشہور ڈاکٹر سے آپریشن کرایا، یہ آپریشن بڑا تھا، اور اس کے لیے احتیاطیں کرنا بھی ضروری تھیں، اور اسی زمانہ میں جمشید پور اور راولڈ کیلا کے سخت فسادات ہوئے تھے، اس کے لیے اصلاح کے طور پر مسلم مجلس مشاورت کی تشکیل ندوۃ العلماء کے ہال میں کی گئی، جس میں مولانا کو

بحیثیت میزبان اور داعی کے شریک ہونا پڑا، اور تقریر بھی کرنی پڑی جو احتیاط کے منافی عمل تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جلد یہ ثابت ہوا کہ ڈاکٹر سے آپریشن میں کچھ بے احتیاطی ہوگئی تھی، جس کے اثر سے آنکھ کی صلاحیت کمزور ہوگئی تھی۔ چنانچہ جلد ہی ”گلوکوما“ کا دورہ پڑا، اس کے علاج کے لیے سینٹاپور کے مشہور آنکھ کے اسپتال جانا ہوا جہاں ڈیڑھ ماہ سے زیادہ مولانا کا قیام رہا۔ اور تکلیف کا مستقل طور پر دور کرنے کا علاج وہاں تجویز نہ ہو سکا، صرف وقتی علاج بصورت آپریشن ہوتا اور تین چار روز کے لیے اس سے آرام مل جاتا اور پھر شدید تکلیف ہوتی اور پھر آپریشن کی نوبت آتی۔ یہ سلسلہ بہت ہی فکر و تشویش کی حالت میں کئی ہفتے چلتا رہا، تکلیف کا دورہ جب ہوتا تو تشویش آخری درجہ تک بڑھ جاتی اور مجبوراً آپریشن کرانا پڑتا، اس طرح ۶-۷ آپریشن کرانے پڑے۔ اور آنکھ اتنے آپریشنوں کے بعد ایک زخمی اور مرض کی شکار آنکھ بن گئی، اور عجیب کیفیت کا وہ زمانہ گزرا، اسی میں رمضان آیا اور گیا، عید کی نماز تیمارداروں کو بھی اسپتال ہی میں پڑھنی پڑی۔

پھر ہومیوپیتھی علاج کی طرف رجوع کیا، اس علاج کے شروع کرنے پر درد کے دوروں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا مگر بینائی کی کمزوری برابر لگی رہی اور علاج بھی جاری رہا، مولانا نے ہمت ان تکلیفوں کے باوجود نہیں ہاری، اور سن کر بول کر اپنا تصنیفی سلسلہ جاری رکھا۔ مولانا کی متعدد اہم تصنیفات اسی زمانہ کی ہیں۔ یہ مدت ۱۰-۱۲ سال تک جاری رہی جس میں اپنی بصارت سے کوئی علمی اور کوئی اہم کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہر وقت ایک مرافق کی ضرورت ہوگئی تھی، جو راستہ کو پہچاننے میں بھی مدد دے۔ لیکن مولانا کا کام اور سفر جاری رہا، اور بالآخر ۱۹۷۷ء میں امریکہ کے سفر میں دوسری آنکھ کا جس کی روشنی پانی کے اترنے کی وجہ سے قریب انجم تھی، اس کا آپریشن امریکہ کے دورے کے اختتام پر فلاڈلفیا میں ایک ماہر ڈاکٹر کے ہاتھوں سے انجام پایا، اور اس سے آنکھ کی بصارت بحال

ہوئی جس کو مولانا اپنی عمر کے اختتام تک استعمال کرتے رہے۔

پھر مولانا کو نفرس (Goud) کا مرض لاحق تھا، جس نے اور شدت پکڑی، یہ بھی اتنا سخت ہوتا تھا کہ جس کا برداشت کرنا آسان کام نہ تھا، مگر ان سب کے ساتھ مولانا اپنے علمی، دینی اور دعوتی معمولات جاری رکھتے۔

مولانا کے آغاز جوانی کے موقع پر پیش کے مرض کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی شخصیت میں ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا جس کا خود انہوں نے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا کہ مولانا کے بڑے بھانجے برادر اکبر سید محمود حسن صاحب (متوفی ۱۹۴۲ء) جو بچپن ہی سے مختلف امراض میں مبتلا تھے، مولانا سے ان کی عمر سات آٹھ سال کم رہی ہوگی، اپنے ایک مرض کی شدت میں لکھنؤ کے میڈیکل کالج میں یورپین وارڈ میں داخل کیے گئے اور وہاں ان کی رفاقت کے لیے مولانا کے سوا کوئی دوسرا موزوں نہ تھا۔ مولانا کو ان کے ساتھ چند شب و روز تنہا گزارنا پڑا۔ مولانا کی آغاز جوانی تھی، جس میں عام طور پر آدمی خوش دلی کا مزاج رکھتا ہے، لیکن وہاں کی کم از کم رات کی تکلیف نے مولانا کے دل کو ہلادیا کہ وارڈ کے مختلف حصوں سے وقفاً وقتاً کراہ کی آواز سننے کو ملتی۔ اکثر خود مولانا کے عزیز بھانجے تکلیف محسوس کرنے پر بے چینی کے ساتھ آواز دیتے کہ ماموں جی بہت تکلیف ہے، مولانا کے بس میں کچھ نہ ہوتا۔ متاثر دل کے ساتھ ادھر ادھر جا کر ڈیوٹی پر موجود نرس سے کہتے اور وہ بے چاری زیادہ کچھ نہ کر سکتی۔ مولانا بتاتے تھے کہ ان چند شبوں کا اثر مجھ پر اتنا پڑا کہ وہ خوش دلی جو طبعی ہوتی ہے ذمہ دارانہ اور حقیقت پسندانہ احساسات میں تبدیل ہو گئی۔ اور اس سے زندگی کی باقاعدگی اور ذمہ دارانہ تقاضوں کی اہمیت دل میں بڑھ گئی۔

مولانا کے یہ عزیز بھانجے اس علاج سے فارغ ہو کر اسپتال سے آگئے لیکن ان کے امراض کا سلسلہ قائم رہا اور ۸-۹ سال بعد عین جوانی میں انتقال کر گئے۔ ان کی

اصل بیماری T.B. تجویز ہوئی تھی، اور اس وقت تک T.B. کا علاج ایلوپیتھی میں بھی دریافت نہیں ہو سکا تھا۔ یہ مذکورہ حالات اگرچہ جسمانی نوعیت کے ہیں لیکن مولانا کے کام اور خصوصیات کی تشکیل میں ان کا اپنے اپنے دائرہ میں اثر پڑا، جس سے مولانا کی ہمت و عزیمت اور صبر و برداشت اور انسانی ہمدردی اور رحم کی کیفیات کو ایک حد تک متعلق سمجھا جاسکتا ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ مولانا نے جو دینی تعلیم اور دینی راہ عمل اختیار کی اس کے لیے ان کے نشوونما اور فراغت تعلیم کے بعد تک کا ماحول بہت ناسازگار تھا، خود ان کے بعض قریبی اعزہ و معاصرین دینی تعلیم اور دینی راہ عمل اختیار کرنے کو زندگی کی آسودگی اور مادی راحت کے منافی سمجھتے تھے۔ اور صرف انگریزی تعلیم اور عصری راہ عمل ہی کو زندگی کی کامیابی کا ضامن سمجھتے تھے۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً ان کا اظہار رائے ایک وقتی ہمدردی اور اظہار افسوس کا ہوتا، اور اپنے ہم عمروں اور قریبی عمر رکھنے والوں کی طرف سے بعض وقت طنز کا بھی ہوتا جس کو مولانا کو برداشت کرنا پڑتا، اور اسے برداشت کرنے میں ان کو اپنی والدہ صاحبہ سے اور اپنے برادر معظم سے پوری تقویت اور حمایت ملتی۔ اور اسی ضمن کی بات ہے کہ لاہور کے سفر اور قیام میں جہاں وہ اپنے پھوپھا کے پاس ٹھہرے تھے، ان کے پھوپھا کے بعض دوستوں نے مولانا کی ذہانت دیکھ کر یہ کہا کہ لڑکا ذہین ہے، اس کو انگریزی تعلیم دلا کر ”آئی سی ایس“ کے عہدے تک پہنچانا چاہئے، نہ کہ دینی تعلیم میں ڈال کر ضائع کیا جائے۔ اس دور میں پڑھے ہوئے لوگ اس طرح کا ذہن رکھنے والے ہوتے تھے جن سے مولانا کو گزرنا پڑا۔

ان حالات میں مولانا نے اپنی شخصیت کو بہتر بنانے اور کارآمد و اسلامی قدروں کا حامی و محافظ بنانے کا عمل جاری رکھا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نمایاں اور قابل رشک شخصیت بننے کا مقام حاصل ہوا۔

امتیازات و خصوصیات اور اخلاق و صفات

مولانا رحمۃ اللہ علیہ متعدد و متنوع کمالات و خصوصیات کے حامل انسان تھے، وہ ایک طرف ممتاز مفکر و مصلح، دوسری طرف کامیاب معلم و مربی، اور تیسری طرف بااثر صاحبِ قلم اور صاحبِ اسلوب ادیب تھے۔

مولانا نے دو خاص صفتوں کو حرزِ جاں بنایا: ایک تو قوم و ملت کی خیر خواہی و خیر طلبی، اور دوسرے زہد و قناعت کے ساتھ حصولِ مقصد کے لئے لگن اور قربانی، اس کے ساتھ ساتھ طبیعت کی نرمی، کریمانہ اخلاق، والہانہ جذبہ عمل، فہم و فراست اور مقصد کی بلندی جیسی ممتاز صفات مولانا کی خصوصیات تھیں، اپنی انہی صلاحیتوں سے انھوں نے متعدد اہم ترین مسائل حل کئے اور قوم کے دانشوروں اور رہبروں کو متاثر کیا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں دو نمایاں صفتیں خاص طور پر قابلِ ذکر رہی ہیں: ایک تو ممکنہ حد تک وسعتِ قلبی، دوسری صفت دوسروں کی دل آزاری سے پرہیز، وہ دین و ملت کی تعمیر میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کے لئے اپنے دل میں جگہ رکھتے تھے، اور ان کی خوبیوں کا اعتراف کرتے، ان سے ملنے اور اظہارِ قدر کرتے تھے، بشرطیکہ وہ دین و ملت کی بنیادی قدروں اور مسلمہ اصولوں کے خلاف کام نہ کر رہے

ہوں۔ چنانچہ فقہی مسلک کا اختلاف، مسلک فکر کا فرق یا طریقہ کار کا تنوع مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں دوری اور ٹکراؤ کا سبب نہ تھا، بشرطیکہ اس کا کام اصل دین، اور ملت کی تقویت کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، اسی قاعدہ کے بموجب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسۃ الإصلاح سرانے میر، اور جامعہ سلفیہ بنارس، اسی طرح جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی وغیرہ سب کو ان کی تعمیر اور ملی کوششوں اور دین حق کی نصرت کے زاویہ سے دیکھا، اور ان کے لئے اظہارِ قدر کیا، ان کے ذمہ داروں سے اخوت و ہمدردی کا معاملہ رکھا اور حسب ضرورت تعاون کیا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری صفت دوسروں کی دل آزاری سے پرہیز رہی ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صفت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ کوئی شخص مولانا کی تحقیر و تنقیص کرتا تو بھی مولانا اس کا جواب نہ دیتے، اور اپنے معاونین و محبین کو بھی ہدایت کرتے کہ وہ کوئی انتقامی رویہ اختیار نہ کریں، اور ان سے ایسا آدمی ملتا تو وہ اس سے اس بات کی شکایت بھی نہ کرتے، بلکہ شرافتِ نفس کے ساتھ معاملہ کرتے اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ مولانا کو تنقیص و تحقیر کے رویہ سے تکلیف نہیں ہوتی تھی، وہ حساس طبیعت تھے، ان کو ایسی بات سے تکلیف ضرور ہوتی تھی، لیکن انھوں نے اپنا وطیرہ برداشت اور رواداری کا رکھا۔

دوسروں کا برا چاہنا یا انتقام لینا مولانا کے یہاں بالکل نہ تھا، وہ دوسروں کی عیب جوئی سے بھی دور رہتے تھے، جن کو برا سمجھتے تھے بلا ضرورت ان کی برائی کا بھی تذکرہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے خدام کو بعض وقت یہ دھوکا ہو جاتا تھا کہ مولانا اپنے فلاں مخالف کے بارے میں بالکل ناواقف ہیں اور اس سے اس ناواقفیت میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن کسی نے توجہ دلائی تو اندازہ ہوا کہ مولانا بے خبر نہیں ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ مولانا کے اس رویہ کے نتیجہ میں ان سے متعدد دوری رکھنے والے ان کا محبت ہی کا رویہ دیکھ کر بلا خزان سے قریب ہوئے۔

مولانا کی ایک اہم خصوصیت دین و ملت کی خدمت و دفاع کا جذبہ تھا، وہ کسی کو بھی دین و ملت کو نقصان پہنچاتے دیکھتے یا دین کے مسئلہ حقائق یا دین کے بنیادی حقوق پر حملہ آور ہوتا دیکھتے تو اس کا سخت نوٹس لیتے تھے، اور اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس کی مثالیں ان کے مختلف مضامین اور تصنیفات میں باسانی دیکھی جاسکتی ہیں، انھوں نے عربوں کے ساتھ عقیدت و محبت کے باوجود عرب قومیت کی مخالفت بلکہ سخت تردید کی، اور ترک قوم کے کارناموں کی وجہ سے ان کی قدر و محبت رکھنے کے باوجود موجودہ ترک حکمرانوں کے الحادی رویہ کی سخت مذمت کی، اور اپنی اسی غیرت دینی کے تقاضے سے حسب ضرورت اپنی زبان و قلم کو موثر ڈھنگ سے استعمال کیا۔ انھوں نے ہندوستان میں اسلامی ثقافت کو غیر اسلامی ثقافت میں مدغم کرنے کی کوششوں کی کھل کر مخالفت کی، اور اس سلسلہ میں تقریریں کیں اور مضامین لکھے، اور اس ملک میں مسلمانوں کی کثیر آبادی کے بسے ہونے کے ناطے اس بات کی تحریک چلائی کہ تمام مذاہب کو اپنے اپنے طریقہ سے کام کرنے کا موقع ملے، اور اکثریت اپنی اکثریت کی بنیاد پر اقلیت پر اپنے مذہب و تہذیب کو عائد نہ کرے، اور سب شریف پڑوسی کی طرح زندگی گذاریں۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ ملت اسلامیہ کی سماجی، تعلیمی اور سیاسی ضرورتوں اور تقاضوں کو ان کی اہمیت کے مطابق پیش نظر رکھتے تھے، اور کام کرنے والوں کے مابین طریقہ کار اور نقطہ ہائے نظر کا جو فرق ہوتا اس کو اختلاف اور کشمکش کا موضوع نہ بناتے ہوئے اپنا ضروری تعاون دیتے تھے، ان کا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مسلم مجلس مشاورت، دینی تعلیمی کونسل سے تو ذمہ دارانہ بلکہ سرپرستانہ تعلق تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ جمعیت علماء ہند، مسلم لیگ، و دیگر قومی کام کرنے والی جماعتوں کی مثبت اور لائق ستائش کوششوں کی بھی پوری قدر کرتے تھے، تعلیمی تحریکات میں، دینی تعلیم کی درسگاہوں کے علاوہ جن

سے ان کا گہرا ربط تھا، ملت کی عصری درسگاہوں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ ملیہ دہلی وغیرہ کی بھی اہمیت و ضرورت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کی مشکلات کے حل کے لئے جو ادبی و اخلاقی تعاون دے سکتے تھے وہ دیتے تھے، ان کی نظر میں ملت کی بقاء و حفاظت و ترقی کی ضروری فکر کرنا مشترک فریضہ تھا، اس کے لئے اپنے جماعتی و نظریاتی اختلافات سے بلند ہو کر کام کرنے کی ضرورت سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تھے، اور اس کے لئے ان کے اختیار میں جو تعاون ہو سکتا تھا وہ دیتے تھے، اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں ان پر متفق ہو جایا کرتی تھیں، اور اپنے آپس کے اختلاف و فرق کے باوجود ان کو اپنا مشترک ہمدرد اور مشیر سمجھتی تھیں۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف النوع و متعدد الفکر گروہوں کے ساتھ تعاون و تائید کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ ان کی خود کوئی الگ رائے نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ محض ملت کی بقاء اور ترقی کی مصلحت کی خاطر چھوٹی اور انفرادی مصلحتوں کو نظر انداز کر کے بڑی مصلحت کے لئے ہمدردی و تعاون کرتے تھے، ورنہ وہ ہر مسئلہ میں اپنی متعین رائے رکھتے تھے، اور غلط اور منحرف رجحانات کے ساتھ کوئی لوچ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے خلاف مثبت جدوجہد کرتے تھے، اور یہ بات ان کی تقریروں اور تصنیفات میں پوری طرح عیاں ملتی ہے۔

پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خدمت دین و ملت کا دائرہ صرف ہندوستان اور برصغیر تک محدود نہیں تھا، بلکہ پورے عالم اسلامی تک پھیل گیا تھا، وہ مشرق میں ملیشیا و انڈونیشیا تک اور مغرب میں افغانستان، ایران، ترکی اور ممالک عربیہ تک تھا، بلکہ یورپ و امریکہ میں مقیم مسلمانوں کی سوسائٹیاں تک مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و عمل کے دائرے میں تھیں، وہ جہاں جس تعاون کا تقاضہ سمجھتے اس کے کرنے کی کوشش کرتے، اور جہاں کمزوری اور انحراف محسوس کرتے وہاں اصلاح و تنقید کی اپنی آواز پہنچاتے،

اور صحیح اسلام اور ملت کی صحیح مصلحت کی پاسداری کی طرف توجہ دلانے کا جرأت مندانہ کام انجام دیتے تھے، اس کے لئے عوام میں عمومی خطاب کا، اور حکومت کے ذمہ داروں کے لئے ملاقات و افہام و تفہیم کا طریقہ اختیار کرتے، مولانا نے دینی و ملی خدمت کے لئے اپنا جو مزاج بنایا تھا اس میں مخاطب کے لئے اس کے مقام و حیثیت کے لحاظ سے جو اسلوب کلام مناسب ہوتا اور اس کا جو اچھا کام ہوتا اس کے لحاظ اور اس کے اعتراف کے ساتھ بات کرتے، لیکن اس سے کہنے والی بات زوردار طریقہ سے کہہ دیتے، تنقید ہوتی لیکن انداز مجاہد و مشفقانہ ہوتا، چنانچہ ان کی تلخ بات بھی برداشت کر لی جاتی، اس سلسلہ میں ان کو اپنے ملک کے چوٹی کے لیڈروں سے اور غیر ممالک کے سربراہان مملکت سے بات کرنے کے جو مواقع حاصل ہوئے انھوں نے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا، اور استغنا کے ساتھ اور یہ محسوس کراتے ہوئے بات کی کہ ان کی کوئی مادی غرض نہیں ہے، اور یہ محض خیر خواہی میں ہے، اس کی تھوڑی بہت تفصیل ان کی خودنوشت سوانح میں دیکھی جاسکتی ہے۔

مولانا کا یہ عمل غیر معمولی انداز کا ہوتا تھا، میں نے خود کئی ایسے موقعے دیکھے کہ جہاں رواداری اور تنقید کو جمع کرنا خاصا دشوار تھا لیکن مولانا ان سے حکمت اور جرأت کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے سماجی و ملی کاموں میں طریقہ نبوت پر عامل ہونے کی کوشش کرتے تھے کہ مخاطب سے اس کی زبان اور فہم کے مطابق بات کی جائے، اور مخلصانہ و ہمدردانہ انداز میں اور اصل مرض کو سامنے رکھتے ہوئے مخلصانہ جذبہ سے بات کی جائے۔

قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے پیغام حق پہنچانے کا جو تذکرہ آیا ہے اور حضور ﷺ کی سیرت طیبہ میں جو تفصیل ملتی ہے انھوں نے اس کو اپنے لئے لے مشعل راہ

بنایا، نیز تاریخ میں اہل ایمان و عزیمت و مصلحین امت کے جو تذکرے ملتے ہیں ان سے اخذ فیض کیا، اور طریقہ کار کے اس تنوع کو بھی سمجھا جو مختلف زمانوں اور مختلف ماحولوں اور مختلف حالات میں مصلحین امت نے اختیار کئے، اس میں مولانا کے سامنے امام احمد بن حنبل کا کلمہ حق پر جمنا اور سخت آزمائش اور اذیت کے باوجود حق پر قائم رہنا، امام غزالی کا علم میں کمال پیدا کرنے کے ساتھ اصلاحِ باطن اور روحانی ترقی کی فکر کرنا اور اس کی اہمیت کی تلقین کرنا، امام ابن تیمیہ کا دین کی بنیادی قدروں کی وضاحت کے ساتھ سماجی خرابیوں اور بددینی کا اپنی تصنیفات کے ذریعہ مقابلہ کرنا، اور دین کی صحیح فکر کی ترجمانی کرنا، مولانا جلال الدین رومی کا حکیمانہ و مصلحانہ انداز کا ناصحانہ و مرہبانہ کلام، حضرت مجدد الف ثانی کا توحید پر زور اور حاکمان وقت کی بالواسطہ ناصحانہ انداز میں اصلاح حال کی کوشش، خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت نظام الدین اولیاء اور شیخ شرف الدین۔ مکی منیریؒ کی روحانی و مصلحانہ زندگی اور حکیمانہ انداز تربیت و اصلاح، حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی سماجی و تہذیبی بگاڑ اور سیاسی بد حالی کے دور میں حکیمانہ طریقہ سے اصلاح حال کی کوشش، اور تعلیم و تربیت کے نظام کی درستگی اور رہنمائی کا کام، پھر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء و خلفاء کی اصلاح عقیدہ و عمل کے ساتھ ہجرت و جہاد کے عمل کو قائم کرنے کی کوشش شامل ہے۔

اس کے ساتھ ان کے پیش نظر حضرت سید شاہ علم اللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی رہی جو توحید و سنت پر استقامت اور بدعت کی مخالفت و تکبر میں اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔

حضرت سید شاہ علم اللہ صاحب حسنی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۰۹۶ھ) حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت سید آدم بخوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، مگر ایک بزرگ کا ایما پا کر ایک غیر آباد جگہ

تکلیہ کلاں، رائے بریلی میں طرح اقامت ڈالی، پھر مسجد کی تعمیر کی۔ اور قدر کفاف پر گزارہ کرتے ہوئے انہوں نے اور ان کی اولاد نے ارشاد و تربیت و اصلاح اور تعلیم کا کام انجام دیا، اور اس میں جہاد و قربانی کی ضرورت پڑنے پر اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ پھر ان ہی میں امیر المؤمنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پیدا ہوئی۔ اور پھر آخری دور میں زیادہ وسیع پیمانہ پر یہ کام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی علیہ الرحمۃ کے ذریعہ انجام پایا۔ مولانا کا پدیری سلسلہ نسب ان کے چچا مولانا سید محمد اسحاق صاحب سے اور مادری سلسلہ نسب خود ان سے جا ملتا ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔

حضرت مولانا نے ان سب سے استفادہ کیا، اور موجودہ زندگی کے ان گوشوں میں جو مذکورہ بالا ائمہ امت کے یہاں ملتے ہیں، اپنے طریقہ کار کے لئے رہنمائی حاصل کی، اس سلسلہ میں ان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح رہی جو ہر طرح کے پھولوں سے اپنی ضرورت کا رس لیتی اور شہد بناتی ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ اس کے جسم میں ڈنک بھی ہوتا ہے جو کہ وہ اس وقت استعمال کرتی ہے جب اس کو تنگ کیا جائے، اور رکاوٹ ڈالی جائے، لیکن اس بات میں مولانا قدرے مختلف تھے، وہ حتی الوسع انتقام نہیں لیتے تھے۔ اس کے بار بار موقعے آئے کہ مولانا کو جواب دینا چاہئے تھا لیکن مولانا نے صبر اور خاموشی کو ترجیح دی۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی فکر بلند کو معاملہ فہمی اور حق شناسی سے اور اسی کے ساتھ انحراف و گمراہی کے خطرات کو جلد محسوس کرتے ہوئے اپنی علمی صلاحیت اور داعیانہ طریقہ کار کو مؤثر زبان و قلم کے ذریعہ بروئے کار لاتے، وہ ان کے ذریعہ اصلاح حال اور تلقین و تربیت کا کام لیتے تھے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امت اسلامیہ کی مجموعی و بنیادی مصلحت اور

امتِ اسلامیہ کی وحدت و اتفاق کی اہمیت برابر رہتی تھی، خواہ وہ فکرِ صحیح کی ترویج ہو، انحراف و گمراہی کا مقابلہ ہو، امت کے اتحاد و دوسرے ہلندی کا معاملہ ہو، یا دشمنانِ ملت کی گمراہ کن ریشہ دوانی کا مقابلہ ہو یا امتِ مسلمہ کو اس کے ماضی کے بلند مقام پر واپس لانے کا معاملہ ہو، مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان سب کاموں کے لئے کوشاں رہتے تھے، اور ان میں اپنی عقلی و عملی توانائیاں صرف کرتے تھے۔

مولانا کا صلہ رحمی کے سلسلہ میں سنت کی پیروی کا رویہ ہوتا تھا، خاندانی لحاظ سے دور سے دور کے عزیز کے ساتھ ایسا اخلاق و تعاون کرتے کہ صلہ رحمی کا عمل انجام پاسکے، اس کے لئے اگر شہر کے یا ملک کے باہر جانے پر کسی کے متعلق معلوم ہوتا کہ اس سے کسی طرح کی قربت تھی تو اس سے ملنے کے لئے باقاعدہ اس کی جگہ پر جاتے اور تعلق و محبت کی گفتگو کرتے۔ اس میں اس حد تک فراخ دلی تھی کہ اگر ان کے والد کا کوئی دوست ہوتا تو اس سے بھی اسی محبت کے ساتھ جا کر ملتے، اور اس کا لحاظ کرتے، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اس کی اولاد کے ساتھ بھی رعایت کا معاملہ رکھتے۔ عزیزوں کے عزیز کے ساتھ بھی سلوک کر کے صلہ رحمی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے۔ اور قریبی عزیز کے ساتھ غیر معمولی معاملہ رکھتے۔ بعض عزیزوں کی طرف سے بے اعتنائی یا کسی مخالفت کا معاملہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے، اور جب موقع آتا تو صلہ رحمی کا معاملہ کرتے، مولانا اس حدیث پر عمل کرتے کہ دوسروں کی طرف سے قطع رحمی ہو تو بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی ہو۔ اس سلسلہ میں مولانا کے بعض واقعات بڑے معیاری انداز کے سامنے آئے۔

صلہ رحمی کے علاوہ سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا معاملہ اور اکرامِ مومن کا عمل مولانا کے یہاں نمایاں طور پر دیکھا جاسکتا تھا، حتیٰ کہ اپنے خدمت کرنے والوں کے ساتھ برابر کا اور مساویانہ رویہ رکھتے اور دسترخوان پر اپنے بغل میں بھی بعض

وقت بٹھالیتے۔ اس میں مولانا کی والدہ صاحبہ کی طرف سے بچپن ہی میں یہ تربیت کی گئی تھی، اسی کا اثر اس صورت میں دیکھا جاسکتا تھا۔

اس کے ساتھ احترام انسانیت کو بھی ملحوظ رکھتے، اسی لئے انسانیت کی تعمیر کا مسئلہ ان پر بہت حاوی تھا۔ ایک مسئلہ میں سکھوں کو اکثریتی فرقہ کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا تو مولانا کے کانوں میں جب یہ باتیں پڑیں تو وہ بے چین ہو گئے، اور ظلم کے نقصانات سے انہوں نے آگاہ کر کے اس سے باز رہنے کی پُر زور اپیل کی۔ اس کا سبھی لوگوں پر بڑا اثر پڑا، اور معاملہ زیادہ آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ مولانا کی اس فکر اور اخلاق کا یہ اثر پڑا کہ جو لوگ نامناسب طریقہ سے سامان اٹھالائے تھے وہ جا جا کر واپس کرنے لگے۔

مولانا کی زندگی سادگی اور تواضع کی زندگی تھی، رہائش میں بھی اور لباس میں بھی عام طرز جو شریعت کے مطابق ہوتا اور اس میں کوئی شان و شوکت کا مظاہرہ نہ ہوتا۔ اس کا ان کے فریب تر حضرات نے بخوبی مشاہدہ کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس سادگی کا تذکرہ اپنے مضامین میں بھی کیا ہے۔ گھریلو زندگی میں کوئی علیحدہ طریقہ کا رویہ نہ ہوتا، گھر میں اور باہر بھی مولانا کی وہی سادگی اور اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی کا رویہ تھا، گھر کے سامان میں سادگی تھی، اور گھر والوں کے ساتھ ان کی قربت کے لحاظ ہی سے معاملہ رکھتے۔ مولانا کے ایک رشتہ دار جو چچا ہوتے تھے، بہت خوش حال نہ تھے، وہ مولانا کے گھر کے دوسرے حصہ میں رہتے تھے، بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے خدمت کے لائق ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پانچامہ میں طبعی خرابی کی وجہ سے گندگی آگئی تھی، مولانا نے اپنی عالمانہ حیثیت اور شہرت کے باوجود خود لے جا کر اس کو دریا میں دھویا اور دوسرے کو نہیں دیا کہ یہ میرے چچا ہیں اور یہ میری ذمہ داری ہے۔

اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ تو بہت نیاز مندانہ اور سعادت مندانہ

معاملہ تھا، والدہ کی خدمت اور اس میں اپنی سعادت مندی سے بہت فیض اٹھایا، اور بڑے بھائی کو اپنے والد کے انتقال کے بعد والد کا قائم مقام اور سرپرست سمجھا، اور ان کی رہنمائی سے سعادت مندانہ فائدہ اٹھایا۔

اپنی بہنوں کے ساتھ بہت تعلق خاطر کا معاملہ رکھتے، اپنی بڑی بہن کو جو ہم بھائیوں کی والدہ تھیں، اپنی والدہ کے انتقال کے بعد والدہ کی طرح سمجھتے اور ان کے پاس بڑے تعلق اور انس کے ساتھ بیٹھتے، جو کہ راتے بریلی کے قیام میں روزانہ کا معمول تھا۔ دوسری بہن لمتہ اللہ تسنیم صلیہ کو جو عربی کا بھی علم رکھتی تھیں، شوہر کی جدائیگی کے بعد مولانا نے اپنے گھر میں ہی شامل کر لیا تھا، وہ بھی مولانا سے عمر میں بڑی تھیں، ان کے ساتھ بھی احترام و محبت کا معاملہ رکھتے رہے جو ان کے انتقال تک جاری رہا۔

اسی طرح دو خالہ زاد بہنیں تھیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، ان کو بھی اپنے ساتھ رکھتے، اور احترام کا معاملہ کرتے رہے۔

مولانا کی اہلیہ مولانا کی ماموں زاد بہن بھی تھیں، ان کے تعلق سے ان کی بھانجیوں کو بھی بچپن میں اپنے یہاں رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت کا نظم کیا، اور ان کی کفالت کی، حتیٰ کہ ان کی شادیاں مولانا کے گھر سے ہی ہوئیں۔ حالانکہ ان کے ماں باپ حیات تھے۔

مولانا کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، وہ اپنے چھتیوں اور بھانجیوں کے ساتھ اولاد کا معاملہ کرتے، ان کی تعلیم و تربیت کے زمانہ میں اس کی پوری نگہداشت رکھی اور اس کا نظم فرمایا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم بھائیوں کو ان کے پسندیدہ راستہ پر چلنے کا موقع ملا۔

مولانا اپنی ذاتی زندگی میں عبادت اور ذکر کے بڑے پابند تھے، لیکن اس کا دکھاوا بالکل نہیں تھا، نماز کی پابندی کو بھی دیکھتے تھے، مگر ذکر و تلاوت کا انداز ایسا تھا کہ

سب کی نظر میں نہیں آتا تھا، لیکن اس کا بڑا اہتمام تھا۔ سورہ یٰسین دس سے زیادہ بار روزانہ پڑھتے، اور اپنے مرحوم اعزہ کو ثواب پہنچاتے، اور دین و ملت کے محسنین کا بھی اس میں خیال رکھتے۔ اس میں وہ اسلام کے عہد اول سے لے کر اپنے دور تک کے لوگوں کا احترام و عقیدت کے ساتھ نام لے کر اپنے اس عمل کو پورا کرتے، اس میں وہ اپنے ان مریبوں اور محسنوں کو بھی یاد رکھتے جن کا احسان یا مخلصانہ تعاون خود ان کے ساتھ رہا۔ یہ ایسا معمول تھا جس میں کوئی فرق نہ آتا اور پوری یکسوئی اور اہتمام سے اس کو پورا کرتے۔ تلاوت کا بھی پابندی سے معمول تھا، صبح حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر ایک مقدار تلاوت ضرور کرتے تھے۔

دینی امور کا پورا لحاظ اور عبادت کی پوری پابندی اور اہتمام کرنے کے باوجود اس کا اظہار اس طرح پر نہیں کرتے تھے کہ دوسروں کو بار بار اس کی تلقین کریں، بلکہ ایسا رویہ رکھتے کہ دوسرے کا خود اس کی طرف میلان ہو، اس کو حکم و تاکید اپنے قول سے زیادہ نہ کرتے۔ تہجد و رات کی عبادت کے وہ غالباً بچپن ہی سے عادی تھے، اس لئے کہ میں نے خود بچپن سے اس بات کو دیکھا، کیونکہ ان کی سرپرستی میں آنے کے بعد اسی کمرہ میں قیام کا موقع ملا جس میں ان کا قیام ہوتا تھا۔

مولانا کے اندر دینی نصرت اور امت کی خیر خواہی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا، اور اس کے لئے ان کا ذہن ہر وقت مصروف رہتا۔ اپنی تحریر و تقریر اور پروگراموں میں اپنی شرکت کی یہی نیت اور یہی جذبہ رہتا۔ اس کے لئے بعض وقت سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھتے کہ اپنے مالک کی رضا کے مخصوص رکھنے کے لئے ان سے کسی طرح کی ذاتی منفعت اور اپنے خاندان والوں کے لئے بھی کوئی منفعت حاصل کرنے کے لئے کچھ نہ کہتے۔ بلکہ اگر کوئی مولانا کو خوش کرنے کے لئے ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا تو اس سے معذرت کر دیتے تھے۔

مولانا کو شہرت ملنے کے بعد بین الاقوامی سطح پر چار ایوارڈ ملے، ایک شاہ فیصل ایوارڈ، دوسرا قرآن مجید ایوارڈ دہلی (متحدہ عرب امارات) میں، تیسرا حسن بلیقیہ ایوارڈ آکسفورڈ اسلامک سینٹر (لندن، برطانیہ) میں، اور چوتھا سیرۃ النبی (ﷺ) ایوارڈ اسلام آباد پاکستان میں۔ ہر ایوارڈ میں خطیر رقم تھی، لیکن مولانا نے ہر ایوارڈ کی رقم اسلامی اداروں، بزرگ شخصیتوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے لئے نہیں لیا تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ حالانکہ مولانا اقتصادی لحاظ سے خوشحالی کے حال میں نہ تھے، ان کی ضروریات خود ان کی تصانیف کی اشاعت سے ہونے والے منافع کی مختصر رقم سے پوری ہوتیں، اور اسی سے کام چلاتے تھے جو زیادہ رقم نہیں ہوتی تھی۔

مولانا نے نصرت دین اور امت کی خیر خواہی کے لئے یہ جو مصروفیت اختیار کی تھی اس کو وقت کی بڑی صحیح پابندی کے ساتھ انجام دیتے۔ اس طرح وقت کو انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا، اس کے صحیح استعمال کا پورا اہتمام رکھتے تھے، اور دوسروں کو بھی وقت کے صحیح استعمال کی تلقین کرتے تھے۔

مولانا نے اپنی ذہنی راحت کے لئے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لئے اپنے مختلف معاونین انتخاب کر لئے تھے، ہر معاون سے اسی دائرہ میں تعاون لیتے جو دائرہ اس کے ذہن کے مطابق ہوتا۔ اسی طرح ندوۃ العلماء، دینی تعلیمی کونسل، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، مسلم مجلس مشاورت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، تحریک پیام انسانیت اور تحریک اصلاح معاشرہ اور اسی طرح دوسرے شعبوں کے لئے مولانا نے معاونین و رفقاء کا اختیار کر رکھے تھے۔ ان کے محترم رفقاء میں سرفہرست حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی تھے جو اپنی صحت کے زمانہ میں مولانا کے محترم رفیق و قریبی مشیر رہے ہیں، ان کے بعد متعدد کاموں میں ڈاکٹر محمد اشتیاق حسین صاحب

قریشی اور دیگر متعدد کاموں میں مولانا قاضی محمد معین اللہ صاحب ندوی اور بعض کاموں میں مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب ندوی، اور ملی و دعوتی کاموں میں مولانا عبدالکریم پارکھی صاحب، پروفیسر انیس چشتی صاحب، قاضی عبدالحمید صاحب اندوری، اور بعض امور میں مولانا سید محمد مرتضیٰ صاحب مظاہری اور مولانا محمد برہان الدین صاحب سنبھلی رہے تھے۔ اور اس فہرست کے ایک کونے میں راقم الحروف کا نام بھی آتا ہے۔

مولانا کا ایک خاص طرز یہ تھا کہ ایک دائرہ کے معاون کو دوسرے دائرہ میں داخل نہیں کرتے تھے، اور اس طرح ہر معاون کے لئے جو دائرہ مولانا کے ذہن میں ہوتا اسی تک محدود رکھتے۔ مولانا کے معاونین کے انتخاب میں معاونین کی کارکردگی کا اصل لحاظ ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کام کرنے والے کا میدان عمل اور صلاحیت کارکردگی اسی کے لحاظ سے ہوتی ہے، جس کو پہچاننے کا مولانا کو اللہ تعالیٰ نے اچھا ملکہ دیا تھا۔ اس سلسلہ میں مولانا میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگوں کی صلاحیت کو بڑھانے اور ان کو کارآمد بنانے کے طریقے بھی اختیار کرتے اور اپنے سے قریب کرتے، جس کا مقصد تربیت کرنا اور صلاحیت کو پروان چڑھانا ہوتا، اس طرح متعدد نوخیز افراد کو کارآمد بنانے میں مولانا کا بڑا حصہ رہا۔

مولانا ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ بڑے وسیع القلب اور ہمدردانہ مزاج کے فرد تھے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں ان کے اختیار میں جو ہوتا وہ کرتے، اور کچھ نہ کر سکنے کی صورت میں بہتر خوش اخلاقی کے الفاظ کے ساتھ ان کی دلداری کرتے تھے۔ دوسرے کا خیال انہیں اس قدر تھا کہ اگر وہ کسی سے کوئی کام لے رہے ہوتے تو وہ کام اسی سے لیتے رہتے، تا آنکہ وہ خود ہی معذرت کر لیتا۔ اسی طرح اس پر بھی ان کی نظر رہتی کہ ان کے کسی طرز عمل سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں

پہنچی، اگر ایسا محسوس کرتے تو پھر وہ کسی دوسری طرح سے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے۔ ورنہ ایسا بھی ہوا کہ وہ معافی بھی مانگ لیتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ رحم دلی اور بردباری مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کے خاص پہلو تھے، کمزوروں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رعایت حد درجہ کرتے تھے، اور ان پر اپنی خدمت کا کم سے کم بوجھ ڈالتے تھے، اور ان کی کمزوری کا پورا لحاظ کرتے تھے، خود تکلیف اٹھالیتے تھے ان کو تکلیف سے بچاتے تھے، اور ان کے فائدہ وترقی کی فکر رکھتے تھے، اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کے چھوٹوں اور شاگردوں کے دلوں میں ان کی محبت جاگزیں ہو جاتی تھی جو عموماً تا عمر جاری اور قائم رہتی تھی۔ اور ایسے چھوٹے جو غیر ہوں اور مولانا سے تعلق قائم ہو جائے تو ان کا خیال اس حد تک کرنے لگتے تھے جیسا برابر والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے اثر سے بعض وقت ایسے تعلق والوں کو مولانا کے ہمسر ہونے کا احساس ہونے لگتا تھا، لیکن مولانا اس کی بھی پروا نہیں کرتے تھے۔

برابر والوں اور بڑوں کے سلسلہ میں بردباری اور برداشت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کا خاص انداز تھا، برابر والوں اور بڑوں کو ان سے کسی بات پر اختلاف ہوتا اور وہ سختی یا مخالفت پر اتر آتے تو بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس مخالفت کو نظر انداز کرتے اور جواب نہ دیتے تھے، بلکہ جب موقع ملتا تو ہمدردی اور مدد کا ہی کا معاملہ کرتے۔ بعض موقعوں پر لوگوں کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اس رویہ سے بڑی حیرانی ہوتی، مخالفت کا جواب آسان اور ضروری سمجھا جاتا لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ خود تو کیا جواب دیتے، اپنے دیگر اہل تعلق کو بھی منع کر دیتے کہ وہ بھی نوٹس نہ لیں، اگر ہمارا معاملہ درست ہے تو اللہ مدد کریگا، اور ہم کو انشاء اللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

چنانچہ کئی واقعات ایسے ہی ہوئے کہ مخالفت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہی کا پہلو صحیح نکلا اور غالب رہا۔

غریبوں کی مدد بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا شیوہ تھا، اور عموماً یہ مدد چھپا کر کرتے کہ جس کا علم ان کو ہوتا اور ان کے بہت قریب والوں کو ہوتا۔ اس میں مولانا بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کا خاص خیال رکھتے، اور ان کا مشاہرہ باندھ دیتے تھے۔

بڑوں کا خواہ وہ مولانا کے حلقہ کے بڑے ہوں، یا خود اپنے حلقہ کے بڑے ہوں مولانا پورا احترام کرتے تھے، لوگوں کو یہ احترام صاف نظر آتا، اور بعض وقت تعجب ہوتا کہ اتنی رعایت اور احترام کی ضرورت نہ تھی، لیکن یہ مولانا کی طبیعت تھی اور اس میں وہ حدیث شریف میں جو رہنمائی ہے اس کی پیروی کرتے تھے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی نجی زندگی میں ملنسار، بااخلاق، متواضع صفت کے حامل، سخی اور ہمدردانہ مزاج رکھنے والے تھے، اسی لئے عام طور پر ان سے ربط رکھنے والے ان سے محبت کرنے والے اور ان کے گرویدہ بن جاتے تھے۔

مولانا بڑے سخی اور مہمان نواز تھے، مہمان نوازی میں مولانا اس کا بڑا خیال کرتے کہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور نہ ہی دل کو کوئی ٹھیس پہنچے۔ گفتگو میں بھی اس کے مزاج و مذاق کی رعایت رکھتے، اور اکرام کی جو صورت مناسب سمجھتے وہ بھی اختیار کرتے۔

خرچ کرنے میں مولانا اس پر بہت دھیان دیتے تھے کہ بلا ضرورت نہ ہو اور بے محل نہ ہو۔ اس سلسلہ میں ان کے یہاں نہ کوتاہی تھی اور نہ ہی اسراف۔ اللہ نے دونوں سے ان کو بچا رکھا تھا۔

ہدیہ اور تحفہ قبول کرنے میں بھی وہ محتاط تھے، اس میں وہ اشراف نفس کو بھی دیکھتے، اگر اس کا ذرا سا بھی حصہ پاتے تو اس کا ادنیٰ درجہ یہ تھا کہ اس کو اپنے لئے استعمال میں نہ لاتے۔

لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، احترام انسانیت، ضرورت مندوں کی حاجت

روائی، مصیبت زدوں کی فکر و مدد، ایثار و قربانی اور بے لوث ملک و ملت کی تعمیر اور اسلام کی سر بلندی کی فکر اور اس کے لئے جدوجہد، اخلاص و خیر خواہی، یہ وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے مولانا کی مقبولیت اور ہر و اعزیزی بہت بڑھادی تھیں، اور معاشرہ کے مختلف طبقات میں وہ محبت و عقیدت کی نظر سے دیکھے جانے لگے تھے، چنانچہ ان کی وفات پر جس وسیع پیمانہ پر ملک اور بیرون ملک میں اظہار افسوس کیا گیا اتنے وسیع پیمانہ پر کم کسی کے معاملہ میں کیا گیا ہوگا۔

برصغیر کے علاوہ عرب ممالک میں تو ان کو بہت محبت اور قدر سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ مولانا کی تقریر و تحریر کے اصل میدان یہ دونوں خطے زیادہ رہے، اور ان کے باشندوں نے مولانا کو زیادہ پہچانا۔ مغربی ممالک میں بھی مولانا کی وفات کا صدمہ خاصا محسوس کیا گیا، اور لوگوں نے اپنے اپنے طرز اور ڈھنگ سے اس کا اظہار بھی کیا۔ مولانا کی وفات سے دنیا اپنے بڑے ہمدرد و عظیم دانشور اور بہترین و جامع صفات رہبر سے محروم ہو گئی، اور اس سے ایک خلاء پیدا ہوا جس کا پُر ہونا اور کرنا خدا ہی کے علم و اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ مولانا کو آخرت کی بیش بہا نعمتوں سے نوازے، اور ملک و ملت کے لئے اس نقصان کی تلافی مقدر فرمائے۔

اصلاحِ باطن اور تزکیہ و احسان

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے خصوصیات پہلوؤں میں ایک پہلو تصوف و احسان کا بھی ہے، یہ پہلو ان کی عملی زندگی میں بھرپور تھا، لیکن مسلمانوں کی اصلاح و برتری اور غیروں میں اسلام کی خوبیوں کی ترجمانی کے کاموں میں ان کا تصوف و احسان کا پہلو چھپ جاتا تھا، اور اس کو ہر کس و ناکس پوری طرح نظر میں نہیں لاپاتا تھا، لیکن صرف یہی نہیں کہ وہ تزکیہ باطن کے شناور تھے بلکہ اس کی راہ سے مجاہدوں کے ساتھ گزرے تھے، اور تزکیہ باطن کے سلسلہ میں دل و دماغ کو بنانے والے لٹریچر کا بھی اچھا مطالعہ کیا تھا، اس کا آغاز اس وقت سے ہوا تھا جب انہوں نے امام غزالی کی معرکۃ الآراء کتاب احیاء العلوم کا مطالعہ کیا، اور یہ مطالعہ انہوں نے آغاز عمر میں ہی کر لیا تھا، اس کے مطالعہ کے ساتھ ان پر ان کی والدہ اور برادر بزرگ کے خیالات اور تربیتی انداز کا خصوصی اثر پڑا تھا، ان کی والدہ صاحبہ خاندان کے اپنے وقت کے شیخ و مرشد حضرت سید شاہ ضیاء النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھیں، اور انہوں نے اپنے والد کے صلاح و تقویٰ کا دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اثر لیا تھا، چنانچہ وہ مولانا کے بچپن ہی سے ان کے احوال و رجحانات پر خصوصی نظر رکھتی تھیں۔ انہوں نے ان کو صحیح رخ دینے کی برابر کوشش کی، اور جب بھی مولانا اپنے بچپن

میں اپنے خاندان کے ہم سن عزیزوں کے عام دنیاوی رجحانات کو کچھ بھی پسند کرتے ہوئے نظر آئے ان کی والدہ ماجدہ نے فوراً اس پر روک لگائی، وہ مولانا کے سامنے وقت کے شیوخ اور اہل باطن بزرگوں کی مثال پیش کرتی رہتی تھیں، اور ویسا بننے کی طرف توجہ دلاتی تھیں، وہ اس سلسلہ میں اپنے والد یعنی مولانا کے نانا کی اور خاندان کے ایک دوسرے بزرگ اور ان کے خلیفہ مولانا سید محمد امین نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتی تھیں۔

مولانا کے نانا کے ساتھ ساتھ مولانا کے دادا بھی اپنے وقت کے بزرگوں میں تھے، ان کی مثال بھی مولانا کے سامنے رکھی جاتی تھی، خاندان میں تقریباً سو سال پہلے ابھرنے اور مشہور ہونے والی شخصیت حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت تقویٰ، تزکیہ باطن اور دین کے لئے قربانی دینے کی مثال کا چرچا ابھی باقی تھا، اور خاندان کے بزرگوں کے ورد زبان تھا، یہ سب باتیں مولانا کے ذہن کو تزکیہ باطن کی طرف بچپن ہی سے مائل کرتی تھیں۔ دوسری طرف مولانا کے برادر بزرگ نے اپنے والد کے طور و طریق کو خود بھی مشاہدہ کیا تھا، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کو اس راہ پر چلانے کی کوشش کی تھی، چنانچہ اپنے وقت کے شیوخ سے ان کا ربط تھا، وہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مسترشد بھی تھے، اور میزبان بھی ہوتے تھے، لہذا مولانا نے اپنی تعلیم کے اختتام پر وقت کے کسی بزرگ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی، اس کے لئے پنجاب کے مشہور شیخ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے تربیت کے لئے اپنے خلیفہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کیا، چنانچہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے مولانا کی باطنی تربیت کے لئے مولانا کو کچھ عرصہ کے لئے آبادی اور اعزہ سے کٹ کر بادشاہی مسجد کے ایک حجرہ میں رہنا تجویز کیا، جہاں کہ تہائی رہے،

ملاقاتیوں کا بھی عمل دخل نہ ہو، اور خاص طور پر رات میں مسجد کی آبادی سے باہر ہونے کی وجہ سے بالکل سناٹا ہو جاتا تھا، جسے مولانا کے شیخ و مرشد نے مولانا کے تزکیہ باطن کے لئے ضروری سمجھا، اور مولانا کو اس کڑے امتحان سے گزارا، اور باطنی صلاح و کمال کے لئے اور اداؤں کا کرکرائے، مولانا ان کے ذریعہ جلد ہی اس خصوصیت تک پہنچ گئے کہ ان کو اپنے مرشد کی طرف سے خلافت حاصل ہوئی۔

یہ مولانا کے عنفوان شباب کا زمانہ تھا، اس عمر میں جس میں کم انسان دنیا سے اور دنیاوی معاملات سے اپنے کو محتاط رکھ پاتے ہیں، مولانا عزیمت اور روحانی کیفیت کے حامل رہتے تھے، اذکار و اوراد اور رات کی عبادت کے معمولات کی پابندی کرتے تھے، یہ پابندی مولانا نے اپنی آگے کی زندگی میں جو تعلیم و تدریس اور گھر کی ذمہ داری اختیار کرنے کی تھی اس میں بھی قائم رکھی، اور مزید یہ کہ صرف قائم ہی نہیں رکھا بلکہ اپنے عہد کے بزرگوں اور مرشدوں سے بھی برابر رابطہ قائم کرتے رہے، چنانچہ اپنے مرشد مولانا احمد علی صاحب لاہوری اور دیگر مرشدین وقت حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائپوری، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی سے ملتے اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضری دی، اور لکھنؤ ان کی تشریف آوری پر مجالس میں شرکت کا معمول رکھا۔ مولانا کا استفادہ کا یہ تعلق بتدریج مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی اور مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری سے بہت بڑھ گیا تھا، اور اس سے ان دونوں بزرگوں کا اعتماد مولانا کو خصوصی طور پر حاصل ہوا۔ ان میں مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری سے استرشاد اتنا بڑھا کہ مولانا کو ان کے ایک اہم خلیفہ ہونے کا مقام حاصل ہوا، اور اگرچہ مولانا کو کئی بزرگوں کی طرف سے خلافت حاصل ہوئی لیکن

مولانا کا زیادہ قریبی ربط حضرت رائے پوری سے رہا، اور انہی کے سلسلہ میں اپنے مسٹر شہین کو تربیت دیتے اور بیعت لیتے تھے، اور مولانا نے اپنے اکثر مسٹر شہین کو اسی سلسلہ میں بیعت بھی کیا۔

مولانا کو تصوف کے چاروں سلسلوں میں اجازت حاصل تھی، اور مزید اپنے خاندانی سلسلہ میں جو حضرت سید احمد شہید کا خاص سلسلہ تھا جس کو محمدیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں بھی حضرت رائے پوری سے اجازت حاصل تھی، مولانا نے اپنے متعدد مسٹر شہین کو اجازت دی تو اس سلسلہ میں بھی اجازت دی۔

حضرت رائے پوری سے خصوصی ربط کے ساتھ ساتھ دیگر اہل ارشاد و سلوک سے بھی برابر ربط رکھتے رہے، اور ان سے ملاقات اور خصوصی دعاء کے لئے ان کے یہاں جانے کا اہتمام بھی کرتے تھے، چنانچہ بھوپال کے مرشد و مربی حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددیؒ جو سلسلہ مجددیہ کے عالی مرتبت شیخ تھے، اور الہ آباد کے مرشد و شیخ حضرت شاہ محمد وصی اللہ صاحب جو حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے اجل خلفاء میں تھے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی جو بیک واسطہ حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے خلیفہ تھے۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی اور حاجی عبدالغفور صاحب جو دھپوری تھے، ان سب بزرگوں سے بھی برابر ربط رکھتے رہے، ان میں آخری حضرت مولانا محمد احمد صاحب تھے۔ اس طرح متنوع و مختلف بزرگوں سے تعلق کی بناء پر ان سب کے دلوں میں مولانا کی ایک خاص قدر تھی، اور مولانا نے اس تنوع سے جو فائدہ اٹھایا ہوگا وہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے۔ شاید اسی بنا پر مولانا کے یہاں بزرگی کے متنوع پہلو جمع ہو گئے تھے، جو مولانا سے اصلاح و استفادہ کرنے والوں کی تربیت کے لئے مولانا کے طریقہ کار میں اثر انداز ہوئے۔

مولانا کا یہ بھی طریقہ کار رہا کہ وہ اپنے خاص شیخ حضرت رائے پوریؒ کی زندگی میں بیعت کی خواہش کرنے والوں کو حضرت رائے پوری سے ہی بیعت ہونے کا مشورہ دیتے، ان میں جو اپنے حالات کی وجہ سے اس میں کوئی دشواری محسوس کرتے اور مولانا ہی سے بیعت ہونے پر اصرار کرتے تو مولانا اس کی اہمیت اور ضرورت سمجھ کر قبول بھی کر لیتے، حضرت رائے پوریؒ بھی بعض ایسے موقعوں پر مولانا سے تربیت و تعلق قائم کرنے کے لئے مولانا کی طرف محول کر دیتے۔

مولانا، حضرت رائے پوریؒ سے استرشاد کا عملی اور قرہبی تعلق رکھتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہم کاموں اور پروگراموں میں حضرت رائے پوری سے مشورہ بھی لیتے تھے، جس کو وہ اجازت لینے کی طرح سمجھتے تھے، اپنے باہر کے سفروں میں جانے سے پہلے رائے پور جاتے اور اس پروگرام کا ذکر کر کے تائید حاصل کرتے، اور تائید کے بعد ہی اس پر عمل کرتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کے سفر کا موقع نکلا جو مولانا کے لئے پسندیدہ موقع تھا، حضرت رائے پوری سے جا کر اس کا تذکرہ کیا، حضرت رائے پوری نے کسی مصلحت سے جو ان کے ذہن میں رہی ہوگی تائید نہیں فرمائی، مولانا نے ارادہ فسخ کر دیا، حضرت رائے پوری نے مولانا کے چہرہ کو دیکھا اور اس میں پوری تابعداری محسوس کی، جس کا اثر انہوں نے یہ لیا کہ اگلے سال ایسا انتظام کیا کہ مولانا حج کر سکیں، اور گزشتہ سال کی تلافی ہو سکے، اور خود بھی حج کا سفر کیا، اس طرح حج میں مولانا کو اپنی رفاقت بھی عنایت کی، اور فرمایا کہ یہ سفر آپ کے گزشتہ سال بخوشی بات ماننے کے صلہ میں ہے، چنانچہ یہ حج مولانا کا متعدد فوائد کا بھی حامل رہا، اسی حج کے موقع سے مولانا کو مصر و سوڈان اور شام جانے اور وہاں کی تحریکات کا مطالعہ کرنے اور وہاں کے ممتاز اہل علم اور شیوخ سے ملنے اور دینی اور دعوتی و علمی موضوعات پر تبادلہ خیال کرنے کا تفصیلی موقع ملا، اور یہ سفر حج صرف حج نہیں رہا بلکہ مولانا کی تجرباتی

زندگی کا ایک زریں موقع بنا، جس سے مولانا نے اپنے اگلے دعوتی اور فکری کاموں میں مدد لی۔

اور اسی سفر میں مولانا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ وہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ حضرت رائے پوریؒ اور ان کے رفقاء سفر و احباب بھی داخل ہوئے، کلید بردار کعبہ مشرفہ شیبی صاحب کو مولانا سے کچھ ایسا تعلق ہو گیا تھا کہ انہوں نے دوبارہ ان کے اہل تعلق کے لئے دروازہ کھولا، جو پہلے دن داخل نہیں ہو سکے تھے۔

شام کے سفر میں مولانا نے وہاں کے عالی مرتبت شیخ بزرگ شیخ احمد الحارون الحسل الحجار سے ملاقات کی، شیخ مولانا سے خاصے مانوس ہوئے، مولانا نے بھی ان سے بڑا قرب و انس محسوس کیا، اور طریقت و تزکیہ نفس کی خصوصیات محسوس کیں۔ ان کا دمشق اور اس کے اطراف میں بڑا اثر تھا، اور وہاں کے خواص و عوام ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، ان کا تعلق سلسلہ غزالیہ سے تھا۔

حضرت رائے پوریؒ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اہم خصوصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ وہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے حالات اور ترقی اور عزت کے تقاضوں کو اور مواقع کو مناسب ڈھنگ سے سمجھتے تھے، اور اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ اپنے مقامی مسترشدین کے توسط سے ملک و بیرون ملک کی خبروں اور واقعات کو معلوم کرتے تھے، اور ان سے واقفیت رکھتے تھے، چنانچہ مولانا کے بیرونی سفروں کے موقع پر مولانا کو مشورہ بھی دیتے تھے کہ وہاں کے زعماء کو ان کے حالات کے مطابق مناسب مشورے بھی دیں۔

حضرت رائے پوریؒ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا کا سب سے زیادہ ربط و تعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، حضرت شیخؒ کی مولانا پر بڑی شفقتیں اور عنایتیں تھیں، اسی شفقت و اعتماد کا نتیجہ تھا کہ حضرت شیخؒ نے اپنی تمام

عربی تصنیفات اور جن کتابوں کی انہوں نے تحقیق و تکمیل فرمائی تھی، باصرار مولانا علیہ الرحمۃ سے ان پر مقدمہ لکھوایا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتوں اور توجہات کا اندازہ ان کے اس مکتوب سے بھی لگایا جاسکتا ہے جو انہوں نے مولانا کو مدینہ منورہ سے ۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۳ھ کو ارسال کیا ہے، جس میں یہ تحریر ہے کہ:

”دعاؤں میں نہ مکہ میں دربیغ ہوا، نہ مدینہ پاک میں، اور یہ بھی یاد نہیں کہ کسی دن آپ کے لئے صلاۃ و سلام میں تخلف ہوا ہو۔ اس سے تو آپ کو بھی انکار نہیں ہوگا کہ دل بستگی جتنی آپ سے ہے اتنی کسی سے بھی نہیں رہی۔“ (۱)

مولانا نے اپنے وقت کے بڑے مرشدین اور بزرگوں سے ربط رکھنے کے اثر سے اصلاح و ارشاد و تربیت کی مفید شکلوں کو اور طریقوں کو سمجھا تھا، اور اسی بنا پر اپنے مرشدین کی تربیت میں ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، چنانچہ اپنے ایسے مرشدین کو جو نصرت دین و اصلاح و تربیت کے خاص ماحول کے ہوتے، اور مولانا کو یہ محسوس ہوتا کہ اس ماحول میں یہ اچھا کام کر سکتے ہیں، تو ان سے وہ کام لینے کا طریقہ اختیار کرتے۔ اور ایسے متعدد مرشدین کو اسی خصوصیت کی بناء پر مجاز بھی بنایا، چنانچہ مولانا کے مجازین میں بیرون ملک کے کئی مرشدین ہیں، اور ملک کے اندر بھی ایسی جگہوں پر مولانا کے مجازین ہیں، جہاں مولانا کی نظر میں ان کو اجازت دینے سے نصرت دین اور تربیت و اخلاق کے کام کو مدد مل سکتی تھی۔ ان میں وہ حضرات بھی ہیں جنہیں اونچا مقام حاصل ہوا، اور بڑی حیثیت و اہمیت انہوں نے پائی۔ (۲)

مولانا کے ارشاد و تربیت باطن کا طریقہ حدیث و سنت کے طریقہ سے زیادہ

(۱) ملاحظہ ہو کاروان زندگی حصہ اول صفحہ ۳۳۲

(۲) ان میں خصوصیت سے محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔

قریب تھا، تصوف کے مخصوص اوراد و اشغال کی اتنی تاکید نہیں کرتے تھے جتنی کہ اخلاص عمل اور نصرت دین اور اتباع سنت کی تاکید کا لحاظ کرتے تھے، اور علم دین و نصرت دین میں مشغول رہنے والوں کو ان کی مشغولیت کی رعایت کرتے ہوئے اذکار کی تلقین کرتے تھے۔ اور اذکار کے لئے اعصاب پر اثر ڈالنے والے طریقہ کا بوجھ کم ڈالتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت اور اذکار مسنونہ کو بنیادی حیثیت دیتے تھے، بیعت لیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیعت کے الفاظ منقول ہیں، قرآن مجید میں بیعت النساء کے تذکرہ میں جو الفاظ آئے ہیں، ان کو اختیار کرتے، اور عقیدہ توحید اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر انحصار اور اللہ کی قدرت و فیصلہ پر ایمان اور اپنی تمام ضروریات میں اسی سے مانگنے کی تاکید و نصیحت کرتے تھے۔

خود مولانا کا معمول اذکار مسنونہ کے ساتھ تلاوت کے زیادہ اہتمام کا تھا، اور اس میں دینی و علمی محسنین اور بزرگوں کے لئے سورہ یس کی بار بار تلاوت کر کے دعا کرنے کا تھا، ان محسنین اور بزرگوں میں اپنے مخلصین اور محبین کو بھی شامل کر لینے کا تھا، یہ مولانا کا ایسا معمول تھا جس میں ناغہ نہیں ہوتا تھا، اور دعا میں بھی جن اشخاص کو مد نظر رکھتے تھے ان میں کوئی چھوٹا نہیں تھا، ان میں ان کے سبھی متعلقین و محسنین اور دعا کے لئے کہنے والے اور دعا کرنے والے حضرات شامل ہوتے۔ مزید وہ اشخاص اور جماعتیں جن سے دین کو تقویت پہنچ رہی ہے، اور اسلامی تعلیمات کو فروغ ہو رہا ہے، مولانا کی دعا میں شامل ہوتیں۔ مولانا کا یہ معمول ایسا تھا جس کو صرف ان کے قریب ترین لوگ دیکھتے اور جانتے تھے، اور خاموشی کے ساتھ اس پر عمل ہوتا تھا۔

شرور و فتن اور امراض و تکلیفوں سے حفاظت کے لئے قرآن مجید کی چند مخصوص سورتوں اور آیات کی تلاوت کا بھی معمول تھا جو روزانہ کا تھا۔ ان کے علاوہ سورہ کہف کا جمعہ کا معمول تھا جس کے وہ بچپن سے عادی تھے۔

مولانا جوازا کار بتاتے تھے ان میں کلمہ توحید کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، اور خاص طور پر اس کا طریقہ ایسا بتاتے کہ خاص طور پر قلب کو کلمہ توحید سے مناسبت پیدا ہو جائے۔

مولانا نے خود اپنے مرشدین سے جو باتیں اخذ کی تھیں ان میں بنیادی خصوصیات تو واضح، اکرام مسلم، دین کی نصرت، ملت کی اصلاح و ترقی کی فکر، دینی تعلیم کے اس اسلوب کی فکر کہ جس سے طالب علم اپنے عہد کے فتنوں سے واقف ہو، اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے اور دین و ملت کی ترقی و بہبودی کے لئے کام کرنے کی اعلیٰ صلاحیت پیدا ہو، وہ اپنے متعلقین اور مسترشدین کی تربیت میں اپنے اس فکر و عمل کو اختیار کرتے تھے، اور اسی کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے تھے۔

مولانا کی دوسری صفت ان کا ضبط و تحمل تھا، کہ اپنی ذات کے معاملہ میں اگر کوئی ناگوار بات علم میں آتی تو اس پر ضبط کرتے، اور جواب نہ دیتے، بلکہ اپنے معاونین کو بھی جواب دینے سے منع کر دیتے، لیکن دین و ملت کے سلسلہ میں کوئی نازیبا بات ہوتی تو اس کو گوارا نہ کرتے، اور اس کی تردید اور اس کے مقابلہ کے لئے اپنی زبان و قلم کو عزم اور حکمت کے ساتھ اختیار کرتے، اور اس کو نظر انداز نہ کرتے۔

تیسری خاص صفت یہ تھی کہ کسی بھی شخص میں دینی تعلق سے کوئی اچھا پہلو ہوتا تو اس کی قدر کرتے، اور اگر دینی خصوصیت نمایاں ہوتی تو اس کا اکرام کرتے، اور اس کے ساتھ قدر دانی کا معاملہ کرتے، یہ بات اس حد تک ہوتی کہ محسوس کیا جاتا کہ مولانا اس کے دینی مقام کو اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں جتنا کہ وہ ہے، حالانکہ مولانا یہ بات ناواقفیت میں نہ کرتے، بلکہ اکرام مومن کا عمل سمجھتے ہوئے کرتے، مولانا کی نظر میں ان لوگوں کی قدر و قیمت کچھ زیادہ ہوتی تھی جو دین و ملت کے لئے قربانی دیتے ہیں، یا دین و ملت کے فروغ کے لئے فکر و توجہ سے کام لیتے ہیں، اور اس کے برعکس

صورت حال جب سامنے آتی تو مولانا قلبی اذیت محسوس کرتے، پورے عالم اسلام کو مولانا نے دیکھا یا سمجھا تھا، یورپ و امریکہ کے بھی سفر کئے تھے، ملت اسلامیہ کے لئے مختلف ملکوں میں رہے، اور غیروں کا جو رویہ تھا وہ مولانا کو برابر پیچن رکھتا تھا، اور مولانا اس سلسلہ میں متفکر بھی رہتے تھے، اور اپنی زبان و قلم کو پورے انہماک کے ساتھ نصرت دین کے لئے اور ملت کی بہبودی کے لئے لگاتے تھے، اور بعض وقت اس مصلحت سے وہ کام بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے، جس میں ان کی خودداری کو ٹھیس بھی پہنچ سکتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ ملت کے لئے اگر آبرو کی بھی قربانی دینی ہو تو کوئی بڑی قربانی نہیں، ان سب باتوں کی مثالیں مولانا کی زندگی میں خاصی ہیں، یہاں پر صرف ان کا مجمل تذکرہ کیا گیا ہے۔

انہوں نے ہندوستان اور بیرون ہند میں ہونے والے نامناسب رجحانات اور دین و ملت کے لئے مضرت رساں واقعات کا اپنے اپنے موقعوں پر صرف نوٹس ہی نہیں لیا بلکہ ذمہ داروں سے جرأت کے ساتھ بات بھی کی، اور نصیحت بھی کی، اور یہ بعض موقعوں پر ایسی حالت میں کی کہ ان کو سخت نقصان پہنچ سکتا تھا لیکن یہ مولانا کے عمل کے اخلاص کی برکت تھی کہ وہ نقصان سے محفوظ رہے، خود عوامی سطح پر ملی تحریکات اور خیالات میں جہاں نقص محسوس کرتے تھے تو اس کی نشاندہی حکمت کے ساتھ لیکن جرأت مندانہ طریقہ سے کرتے تھے، بعض وقت مولانا کی اس جرأت پر لوگوں کو حیرت ہو جاتی تھی کہ موقع بظاہر جرأت کا تحمل نہیں تھا، لیکن مولانا نے پروا نہیں کی، لیکن مولانا کے اکرام مومن کا جذبہ اور دین سے ادنیٰ تعلق کی بھی قدر کے اثر سے مولانا کی بات ناگوار ہونے پر بھی برداشت کر لی جاتی تھی۔

مولانا کی یہ مذکورہ صفات ان کے نزدیک تصوف و سلوک کے دائرہ ہی کی چیزیں تھیں کہ تصوف دراصل ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے اور ایمانی مزاج اپنانے

کا ہی نام ہے، مولانا کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات ہوتی تھیں جن میں ایمانی مزاج کی خصوصیات کا ذکر آیا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝
 الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
 فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ (المؤمنون: ۱-۴)
 ”با تحقیق ان مسلمانوں نے (آخرت میں) فلاح پائی جو اپنی نماز میں
 خشوع کرنے والے ہیں، اور جو لغو باتوں سے (خواہ قولی ہوں یا فعلی)
 برکنار رہنے والے ہیں، اور جو (اعمال و اخلاق میں) اپنا تزکیہ کرنے
 والے ہیں، اور جو اپنی شرم گاہوں کی (حرام شہوت رانی سے) حفاظت
 کرنے والے ہیں۔“

چنانچہ مولانا کے ذہن میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ ایمانی صفات
 پیدا کرنے کی کوشش کا پورا اہتمام تھا، انہوں نے برما میں جب مسلمانوں کے خلاف
 حالات پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنی تقریر میں مسلمانوں کی ایمانی و اخلاقی زندگی کی
 خرابیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بہت ڈرایا تھا۔ اور اسی طرح کی بات مولانا نے
 بیروت اور شام میں انقلابات سے پہلے اپنے سفر میں ڈراتے ہوئے کہی تھی۔ کویت اور
 دہلی میں بھی مولانا نے اپنی مؤثر تقریروں میں خبردار کیا تھا، اور ایمانی زندگی اور رضائے
 الہی کے کاموں کو اختیار کرنے کی تاکید بہت مؤثر زبان و اسلوب میں کی، مولانا اپنے
 اس سارے عمل کو تصوف و ارشاد کا ہی جزء سمجھتے تھے، اور اپنے مسترشدین کو اس کی تاکید
 اور تعلیم کرتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ تصوف و ارشاد کے وہ اشتغال جو قرآن و حدیث
 کی تعلیمات سے مطابقت رکھتے ہیں، اور جو جمع سنت بزرگوں کے تجویز کردہ ہیں
 مسترشدین کی صلاحیتوں کے لحاظ سے ان کی تلقین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا

کے اس طرز عمل کو جو ان کے خاص مرشدین کی تائید اور رہنمائی کا حاصل کردہ تھا، ان پہلوؤں میں خاصا فائدہ پہنچایا، جن کو تصوف کے مروجہ مخصوص طریقوں سے مختلف سمجھا جاتا ہے۔

مولانا کے یہاں اس بات کا لحاظ بدرجہ اتم پایا جاتا تھا کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے لئے وہ تکلیف اٹھالیتے تھے، دوسرے کو تکلیف سے بچاتے تھے، ملنے والے اور اپنی ضرورت پیش کرنے والے بعض وقت مولانا کے لئے اذیت کا باعث بنتے، مولانا اس کو گوارا کرتے، اور اپنی اذیت کا اظہار نہ کرتے، بعض وقت ان سے اپنی ضرورت پوری نہ ہو سکنے یا غلط فہمی ہو جانے کی صورت میں بعض لوگ ان کے خلاف رویہ اختیار کرتے، اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، یا ان کے خلاف مہم چلاتے، مولانا اس کا کوئی جواب نہ دیتے، بلکہ اپنی مجلسوں میں اس کے لئے مذمت کے الفاظ نہیں استعمال کرتے، اور مولانا اس کو غیبت تصور کرتے تھے، اور مولانا کو غیبت سے شدید پرہیز تھا، اور وہ غیبت کا موقع آجانے پر بھی اپنے کو اس سے بچالے جاتے تھے، خواہ اسی کی غیبت ہو جس سے ان کو تکلیف پہنچی ہو۔ مولانا کی طرف سے اپنی مجلسوں میں کسی کی برائی کرتے ہوئے نہیں سنا گیا، سوائے اس کے کہ دین و ملت کے معاملہ میں کوئی جارحانہ رویہ کسی کا ان کے سامنے آئے، اس میں تو صرف اسی حد تک مولانا تنقید کرتے۔ اس میں بھی جو پہلوان کی ذات سے تعلق رکھتا اس کا ذکر نہ کرتے، اس میں مولانا کا طرز اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ مولانا کی مخالفت کھلے عام کرنے والے بعض لوگوں کے ساتھ جواب و انتقام تو بڑی چیز ہے مولانا اللہ ان کے ساتھ سلوک و احترام کرتے، یہ بات بعض وقت ایسی ہوتی کہ مولانا کے معاونین میں سے کوئی مولانا کو توجہ دلاتا کہ آپ جس کے ساتھ اتنا اخلاق برت رہے ہیں اس نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا! اور وہ کیا!، اس کے جواب میں مولانا فرماتے: مجھے یہ معلوم

ہے، میں بے خبر نہیں ہوں، لیکن میرا طریقہ یہی ہے۔

بعض لوگوں نے مولانا کو اپنے مخالفانہ رویہ سے اتنا رنج کیا کہ مولانا پریشان ہو گئے، اس پر بھی مولانا نے صرف اتنا کہا: اس کو اللہ ہی طے کرے گا، ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں۔ اس کا نتیجہ عام طور پر یہ ہوتا رہا کہ اکثر مولانا کی مخالفت کرنے والے یا غلط فہمی میں بدگمانی رکھنے والے کچھ مدت کے بعد مولانا سے اپنی بدگمانی کی حقیقت کو سمجھ گئے، اور مولانا کے متعلق اپنے خیال کو درست کر لیا۔

مولانا میں ایک طرف تو کسی کو ایذا پہنچانے یا اس کے برے رویہ کا جواب دینے سے گریز کی صفت تھی، دوسری طرف سب کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ تھا، مولانا کی خیر خواہی کا یہ طریقہ اپنے مخالفین کے ساتھ بارہا دیکھا گیا ہے، مولانا کو ایسے صبر آزما واقعات اور حالات سے بار بار گزرنا پڑا، اور مولانا نے ان سب واقعات میں اپنی اسی سیرچشمی، بردباری اور رواداری حتیٰ کی زبانی مذمت سے بھی گریز کا ثبوت دیا، اور اس سلسلہ میں مرد مومن کی اعلیٰ صفت کا نمونہ پیش کیا۔

اس کے ساتھ مولانا کا یہ حال تھا کہ ان کی نظر اپنے ہی معائب پر رہتی، جب کہ دوسروں کے معائب سے چشم پوشی ہوتی۔ وہ تنہائیوں میں روتے، گڑگڑاتے، اپنے قصور و تقصیر کا اعتراف اور استغفار کرتے۔ اور بڑے درد سے یہ کہہ کر اپنے احتیاج کو ظاہر کرتے کہ

﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾

کبھی اور کوئی جملہ کہتے یا دعا پڑھتے۔ اپنے درد و فکر اور غم کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ بھی پڑھا کرتے:

﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾

حسن خاتمہ کی فکر میں یہ مصرعہ ان کی زبان پر آجایا کرتا کہ ”خدا یا عاقبت محمود گرداں“۔

مولانا اپنے اعزہ کے ساتھ صلہ رحمی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محبت اور تعاون کا معاملہ کرتے، اور بعض وقت ایسے عزیز کے ساتھ بھی جس نے ان کو خصوصی تکلیف پہنچائی ہو، صرف نظر انداز کر دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ حسن سلوک اور خصوصی تعاون کا معاملہ کرتے دیکھے گئے۔

مولانا کی نظر میں یہ باتیں بھی تزکیہ نفس اور احسان کے خصوصی دائرہ میں آتی تھیں۔ تزکیہ نفس اور احسان کے سلسلہ کا یہ طرز ان کی کتابوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جو انہوں نے شیوخ تصوف و تزکیہ اور اہل باطن و اخلاق کے حالات میں اور ان کی تعلیمات کے تذکروں پر مشتمل تصنیف کیں، اور بیعت و ارادت کا تعلق قائم کرنے والوں کو مولانا بزرگوں کے مواعظ اور تزکیہ نفس کے حالات کا مطالعہ کرنے کا مشورہ بھی دیا کرتے تھے۔

اس سلسلہ میں وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں، ملفوظات و مواعظ، حضرت شیخ کی فضائل اعمال، اور اپنی کتابوں ”دستور حیات“، ”سیرت سید احمد شہید“، ”سوانح مولانا عبدالقادر رانی پوری“ کا خاص طور پر مشورہ دیتے۔ حدیث کے مجموعوں میں اردو داں طبقہ کو ”زاد سفر“ (ازلمۃ اللہ تسنیم صاحبہ) اور ”معارف الحدیث“ (از مولانا محمد منظور نعمانی) کی طرف توجہ دلاتے۔ اور قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا بھی مشورہ دیتے۔

اس کے ساتھ سب سے زیادہ زور عقیدہ کی درستگی و پختگی پر دیتے تھے کہ اس پر ایمان ہو کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں جلانے، مارنے، صحت اور شفا دینے، اولاد دینے، روزی دینے اور قسمت اچھی بری کرنے کا اختیار نہیں۔ اور اس کے سوا کوئی بندگی کا مستحق نہیں۔ اس کی طرف خاص توجہ دلاتے کہ ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ کہ یاد رکھو کہ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، نظام چلانا بھی اسی کا کام ہے۔

صحت عقیدہ کے بعد سب سے زیادہ زور نماز پر رہتا کہ سب سے اہم فریضہ نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا اور اہتمام اور سنتوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس میں غفلت اور تساہلی کی تلافی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔

تصحیح نیت کے اہتمام کی طرف خصوصی توجہ دلاتے، اور اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ دینی و دنیوی دونوں کاموں میں ثواب اور رضائے الہی کی نیت کی مشق کی جائے۔ اخلاق و معاملات اور زندگی کے معمولات میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے، تاکہ ان پر عبادت کا ثواب ملے۔

اس کے ساتھ رسول اللہ (ﷺ) کی سنتوں پر عمل اور دینی و دنیوی زندگیوں میں آپ (ﷺ) کی ہدایات، آپ کے معمول اور دستور پر عمل کرنے کی کوشش اور سیرت پاک کے مطالعہ کے اہتمام کی طرف توجہ دلاتے۔ معمولات بہت زیادہ نہیں بتاتے، اتنا ہی بتاتے جس پر سہولت سے عمل ممکن ہو۔ (۱)

(۱) مولانا کی ان ہدایات اور مشوروں کو رسالہ ”سلاسل اربعہ“ مطبوعہ سید احمد شہید اکیڈمی، بنگلہ کلاں، رائے بریلی میں تفصیل سے دیکھا جاسکتا ہے۔

باب سوم

عملی زندگی اور جدوجہد کے مختلف پہلو

دینی دعوت

اصلاح اور دعوت و ارشاد کا کام دراصل انبیاء علیہم السلام کا کام رہا ہے، یہ سلسلہ آخری نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی الہی کے ساتھ جڑا رہا ہے، جسے فرشتے لے کر انبیاء علیہم السلام تک پہنچاتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اس کی رہنمائی میں دعوت و ارشاد کا کام انجام دیتے تھے، وحی کا سلسلہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم کیا گیا تو اس وحی کو جو قرآن مجید کی صورت میں اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد ﷺ پر ایک جامع اور وسیع شکل میں نازل ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ الگ سے قرآن مجید میں شامل نہ کرتے ہوئے نازل کی گئی، اور اسی کو قیامت تک کے لئے قائم اور باقی کر دیا گیا، کہ آخری نبی حضور ﷺ کے امتی اسی کی روشنی میں دعوت و ارشاد کا کام انجام دیں، اور اس سلسلہ میں اسی سے ملتی جلتی ذمہ داری انجام دیں جس طرح کی ذمہ داری انبیاء علیہم السلام انجام دیتے تھے، چنانچہ امت اسلامیہ کے علماء قرآن مجید اور حدیث شریف سے واقف حضرات اس کام کو انجام دیتے رہے، اور اس کام کا طریقہ قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ سے اخذ کرتے رہے۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان دعوتی ذمہ داری انجام دینے والے بزرگ حضرات کا خاندان رہا ہے، ان کی روایات مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو

اپنے خاندان کے بزرگوں سے پہنچی تھیں، اس کے ساتھ انہوں نے اپنے تاریخی مطالعہ سے ہندوستان کے صوفیاء اور مصلحین کے حالات سے واقفیت حاصل کی تھی، پھر حضرت سید احمد شہیدؒ کی سیرت تیار کرنے کے دوران ان کی تحریک دعوت و اصلاح کے حالات کا مطالعہ کیا تھا، اور جب ان کی تصنیف قارئین کے سامنے آئی تو ان کے جیسے اہل علم حضرات نے حضرت سید صاحب کی سیرت کے واقعات اور ان کے طریقہ کار کی مثالوں سے اپنے فکر و عمل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ محسوس کیا۔ اس وقت معروف داعی اور فکر دین کے حامل عالم دین مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک ملاقات کے موقع پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے، آگے بھی کوئی منصوبہ ہے؟ اس پر دونوں میں یہ بات طے ہوئی کہ ہندوستان میں جو اس کام کے مراکز اور تحریکیں ہیں ان کو دیکھنا چاہئے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات ایسی جگہوں پر گئے جہاں جہاں کے متعلق ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ وہاں اس طرح کا کام ہوتا ہوگا، اسی تعلق سے دعوت و اصلاح اور تربیت دینی کے مختلف مراکز جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں تھے، اور وہاں دینی تربیت و دعوت کا کام ہو رہا تھا، وہاں یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ ان مراکز میں دہلی میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور و رائے پور میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہما کے یہاں جانا ہوا، اور آگے بڑھ کر لاہور میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ربط قائم ہوا۔ اور پنجاب ہی میں ایک صاحب فکر اور خاص طریقہ دعوت کی حامل شخصیت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مضامین سے جدید تعلیم یافتہ ذہنوں کو اسلام کی فکر سے آشنا ہونے کی صورت سامنے آرہی تھی سے ملاقات کی، اور ان کے اس کام کی مخصوص افادیت کو محسوس کیا، لیکن اس پر اکتفا نہ کرتے ہوئے دعوت کے میدان عمل میں دیگر کوشش

کرنے والی شخصیتوں کے کارناموں سے واقفیت حاصل کرنے کی طرف توجہ کی۔ خاص طور پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت و تبلیغ کے کام کو زیادہ توجہ سے دیکھا اور اس کی افادیت کو بہت محسوس کیا، اور خصوصی طور پر تاثر لیا، اور اس کام کو فروغ دینے کے لیے اپنی صلاحیتیں اس میں لگانے لگے۔

خود مولانا مودودی نے بھی اپنے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو جب دیکھا تھا تو اس کی افادیت کی تصدیق کی تھی، لیکن وہ عملی طور پر اپنے کام کو اپنے ہی طریقہ پر محدود رکھے رہے، مگر حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی نے اور ان کے ساتھ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے دعوت و تبلیغ کے اس کام اور مشن کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے ساتھ عملی مشارکت اختیار کی، اور ان دونوں نے اپنے کو اس کے ساتھ یکسو کر لینے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیگر اہل دعوت و ارشاد جو سنت نبوی کے مطابق دعوت و ارشاد کا کام کر رہے تھے، ان سے بھی رابطہ قائم کیا، اور ان دونوں کے ذہنوں نے ہندوستان کی تاریخ میں جو دعوت و تربیت اور اصلاح کی اہم شخصیات گذری ہیں ان کے کام اور طریقہ کار کو بھی سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا بھی اہتمام کیا۔

جہاں تک مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو ان کی ایک خاص بات یہ رہی کہ انہوں نے اپنے مطالعہ اور مشاہدہ سے حاصل ہونے والے فکر کے مطابق عملی اور تحریری اور شخصی و جماعتی مختلف طریقہ ہائے کار کی جو افادیت محسوس کی، اس کو اپنے طریقہ کار میں نمونہ بنانے کی کوشش کی، اور اسی بنا پر انہوں نے دعوت کے کام کو تین شعبوں میں تقسیم کرنا مناسب سمجھا، ایک شعبہ عامۃ المسلمین میں کام کرنے کا، دوسرا شعبہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں کام کرنے کا، اور تیسرا شعبہ اہل اقتدار اور اہل قوت کے حلقہ میں کام کرنے کا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ عام طور

پردعوت کا کام کرنے والے ان حلقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ہر ایک اپنے اختیار کردہ حلقہ میں کام کر رہا ہے، حالانکہ ضرورت ان تینوں طبقوں میں کام کرنے کی ہے، عامۃ المسلمین کے حلقہ میں علماء کرام اور صوفیائے عظام اپنی توجہات کو صرف کرتے ہیں، جدید تعلیم سے مستفید ہونے والے اہل درد مسلمان جو دینی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں انہوں نے اپنی توجہات اسی دائرہ میں مخصوص کر رکھی ہیں، اور اہل اقتدار طبقہ میں کام کرنے والے عام طور پر یورپ کے دیئے ہوئے مروجہ سیاسی طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، جس سے اصلاح سے زیادہ ان کی تائید یا تردید کے دائرہ کے اندران کی توجہات صرف ہوتی ہیں۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عامۃ المسلمین میں کام کرنے کے لئے علمائے سلف اور صوفیاء کے طریقہ کو ہی مناسب سمجھا، اور اس کو اختیار کیا، چنانچہ اس دائرہ میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے طریقہ دعوت و تبلیغ کو اور اہل ارشاد بزرگوں کے طریقہ صحبت و تربیت کو پسند کیا، اور اس کے دائرہ میں مطابقت اختیار کرنے کا اہتمام کیا، لیکن جہاں جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے مخاطبین کا معاملہ دیکھا وہاں ان کے مزاج اور ان کی صلاحیت فہم کے مطابق زبان و قلم کا طریقہ اختیار کیا، اور اس میں کلام و زبان کی تاثیر اور قدرے متکلمانہ انداز بھی اپنایا۔ اور جہاں تک اصحاب اقتدار و قوت کا تعلق ہے تو ان کے سلسلہ میں وہ طریقہ اختیار کیا جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا جو خطوط کے ذریعہ اور ناصحانہ روابط کے ذریعہ تفہیم و ارشاد کی خاموش کوششیں اختیار کرنے کا ہے، اور محض تائید یا بلارعیات تردید کا مروجہ طریقہ نہیں اختیار کیا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے اس متنوع اور جامع طریقہ کار میں ایک طرف تو اسلاف کے کاموں کے نمونے رہنمائی کا ذریعہ بنے جن میں عام لوگوں کے طبقہ کے لئے حضرت حسن بصریؒ اور علامہ ابن الجوزیؒ اور شیخ عبدالقادر جیلانیؒ وغیرہ

کی مثالیں اور خواص و اہل علم میں کام کے نمونے امام غزالی، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے کام کی مثالیں، اور اہل اقتدار و قوت میں کام کرنے کے لئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیش رو بزرگ اور سلسلہ نقشبندیہ کے عالی مرتبت شیخ خواجہ عبید اللہ احرار اور انہی جیسی عظیم اور حکیمانہ طریقہ کار کی مثال سامنے رکھی۔

مولانا کے اس طریقہ دعوت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے تفسیر و قرآن مجید کے درس و مطالعہ سے ایک خاص فائدہ یہ اٹھایا کہ جس اسلوب دعوت کی قرآن مجید میں مثالیں آئی ہیں، اور مختلف موقعوں پر دعوت کے کام کے لئے جس حکمت و موعظت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور اس کی عملی مثالیں انبیاء کے دعوتی کام کے تذکروں میں دیکھی جاسکتی ہیں، اس کو سمجھنے اور جذب کرنے کی کوشش کی ہے، مولانا کی اس خصوصیت کو سمجھنے کے لئے ان کی تقریروں میں قرآن مجید کی آیات سے استشہاد اور تشریح ملتی ہے، اس سے اسے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ نے اس میں سب سے زیادہ رہنمائی قرآن مجید کے ذکر کئے ہوئے طریقہ ہائے دعوت کو سامنے رکھتے ہوئے حاصل کی، مثلاً ﴿ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ سے بلائیے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث کیجئے)۔ (۱) اور ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ، اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ ﴾ (۲)

(ترجمہ: اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی) (بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے) تو اب آپ (مع

اتباع) نیک برتاؤ سے (بدی کو) نال دیا کیجئے، پھر یکا یک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی، وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے، اور یہ بات انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل (مزاج) ہیں، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے)

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اس اسلوب عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی مختلف تقریروں میں دیکھا گیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمہ کا تذکرہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں خواب بیان کرنے والے سے مکالمہ، اور اس طرح کی دوسری مثالوں سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی، اور خود عملی طور پر اپنے معاصر اہل اقتدار سے اسی منہج پر نصیحت اور خط و کتابت سے کام لیا، اور عام مسلمانوں کے مجمع میں سلف کے وعظ و نصیحت کے طریقہ کو اپنایا، اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں اپنی علمی قابلیت اور عصر جدید کے فکر و نظر سے واقفیت کے ذریعہ ذہنی تبدیلی لانے کی سنجیدہ کوشش کی، اس سلسلہ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مزید یہ اہتمام بھی کیا کہ وہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اکثریت اسلام کو نہ ماننے والوں کی ہے، اور اصحاب اقتدار بھی اکثر اسی زمرہ کے ہیں، لہذا ان میں بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ذہن و دماغ اور ان کی صلاحیت علمی کی رعایت کرتے ہوئے ان کے لئے اس کے مطابق طریقہ اصلاح و دعوت اختیار کیا، جو ظاہر میں صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا تھا تا کہ ان کو یہ ذہنی تاثر نہ ہو کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان پر اپنی بات عائد کرنا چاہتے ہیں، تا کہ وہ کھلے دل سے بات کو سن سکیں، ایسے موقعوں کے لئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان خرابیوں کا ذکر کرتے جو سب میں مشترک ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق عام انسانی زندگی سے ہوتا ہے، اپنے اس نظام عمل کے لئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کا عنوان اختیار کیا، اس میں ضمناً اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ برسبیل

تذکرہ کرتے تھے، اور اپنے اس کام کی وضاحت کرنے کے موقعوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے طریقہ کار اور انہی کے سلسلہ کے دو اور بزرگوں خواجہ فرید الدین گنج شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر کرتے۔ یہ کام ایسا خوش اسلوبی سے ہوا کہ اس کے اچھے نتیجے برآمد ہوتے دیکھے گئے۔

علمی طبقہ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی فرق رکھتے تھے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا ذہن الگ ہوتا ہے، اور مذہبی تعلیم یافتہ طبقہ کا ذہن الگ ہوتا ہے، اس فرق کی رعایت حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش اسلوبی سے کرتے تھے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین اور تقریریں اس فرق کے لحاظ سے علاحدہ علاحدہ ہوتی تھیں، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرق کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی، چونکہ انہوں نے ایک طرف تفسیر و حدیث اور علوم دینیہ کے دیگر مراجع و مصادر کا علم وقت کے ماہر علماء سے حاصل کیا تھا، اور عصر جدید کے فطری اور سماجی حالات اور معلومات کو اپنے وسیع مطالعہ اور زیادہ تر انہی کی زبان و بیان میں لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعہ حاصل کیا تھا، اور ان کے خیر و شر کا موازنہ کرتے ہوئے جدید ثقافت و تمدن کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کو سمجھا تھا، اور یہ طریقہ مولانا کو اپنی اہم ترین کتاب ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ کے سلسلہ میں اختیار کرنا پڑا۔ سامعین اور قارئین کی جیسی علمی یا ذہنی صلاحیت دیکھتے اس کی رعایت سے بات کرتے۔ اسی وجہ سے مختلف الذہن و مختلف النظریات لوگ مولانا کے فکر و پیغام سے متاثر ہوئے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبی کا پہلو یہ تھا کہ اپنے اس وسیع اور اچھے مطالعہ علمی کی وجہ سے وہ عصر جدید کی ان ترقیات کی جوان کے طاقت و غلبہ کے حامل لوگوں سے منسوب تھیں، متاثر نہیں ہوتے تھے، اور ان میں اس سلسلہ میں احساس کمتری نہیں تھا، ان کو ان سب کے مطالعہ سے اسلامی فکر و نظام کی برتری پر یقین تھا،

اور وہ اس برتری کو اپنی علمی اور ادنیٰ صلاحیت سے واضح کرنے کی کوشش کرتے تھے، جب کہ علم و فکر کی راہ سے سوچنے والے جدید ترقیات اور تجربات کی ہر خوبی کے منکر تھے، یا اس پر فریفتہ تھے، اور اپنی مشرقی یا دینی اقدار کے معاملہ میں یورپ کی ظاہری ترقیات اور کامیابیوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا تھے، جو منکر تھے وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو جدید علمی اور تجرباتی ترقیات سے بالکل ناواقف تھے، اور ان کا مطالعہ صرف اپنے مشرقی علوم اور ماحول تک محدود تھا، اور جو اس پر فریفتہ تھے اور احساس کمتری میں مبتلا تھے اور مغربی ترقیات و تجربات پر فریفتہ تھے، اور اپنے اقدار اور علم کے معاملہ میں احساس کمتری میں مبتلا تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کا مطالعہ عائلی اور علمی سرمایہ اور ماحولی واقفیت مغربی ترقیات سے واقفیت تک محدود تھیں، اور وہ واقفیت بھی بہت سطحی تھی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں باتوں کے نقص سے محفوظ تھے، اور یہی ندوۃ العلماء کی دعوت تھی، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کے داعی تھے کہ کسی کے کسی پہلو پر چیخی تلی رائے اس کی واقفیت کی بنا پر ہی قائم کی جاسکتی ہے، ہمارے اسلام کے فکر و نظام کی برتری اور انسانی زندگی کی ضرورت کا بہتر حل پیش کرنے کی صلاحیت کے لئے اپنے علم و فکر پر عبور رکھنے کے ساتھ غیروں کے علم و فکر کی حقیقت سے بھی واقفیت حاصل کرنی چاہئے، اور اس کے لئے نصاب تعلیم میں نظم کیا جانا حصول مقصد کے لئے وقت کی ضرورت ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بالا جامعیت ہی کا نتیجہ تھا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اہل علم کے کسی طبقہ میں فکری بنیاد پر دوسروں کے بالمقابل عاجز یا قاصر نہیں ثابت ہوتے تھے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے وسیع الفکر اور قوی الاستعداد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے متنوع مطالعہ اور وسیع واقفیت نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ میں علمی رواداری کی بڑی صفت پیدا کر دی تھی، وہ ہر اس کوشش جس کا مقصد حق طلبی اور مخلصانہ جذبہ کا حامل ہوتا،

کے مثبت اور حق پسندانہ پہلو کی قدر کرتے، اور اس کے کمزور پہلو کو ناپسند کرتے ہوئے وقتی طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں اس کی اصلاح کے متوقع رہتے تھے، جس کی وجہ سے بعض فکر و خیال کے وہ حاملین جو اپنے فکر و خیال میں تعصب و تشدد کے بھی حامل ہوتے، وہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اس صفت کو قابلِ مذمت قرار دیتے، اور جادہ حق سے ہٹا ہوا سمجھتے، ان میں سے بعض نے محض اس وہم میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی، اور ان کو لوگوں میں بے اعتبار کرنے کی کوشش کی کہ ان کی طرح مولانا رحمۃ اللہ علیہ تشدد و تعصب نہیں اختیار کر سکے، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کی اساسیات اور یقینیات کے معاملہ میں پختگی اور مضبوطی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ فرعیات اور وسائل کا درجہ رکھنے والے پہلوؤں میں توسع اور سب کے ساتھ اخلاقی اور ادبی رواداری برتنے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں ایک عزت اور پسندیدگی مشترکہ طریقہ سے حاصل تھی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اسی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے معتبر ترین بزرگوں اور تسلیم شدہ اہل حق کے یہاں عزت اور محبت کا مقام حاصل رہا، اور امت کی اہل حق اور ممتاز شخصیتوں نے اپنے آپسی جماعتی فرق کے باوجود مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کا مایہ ناز فرزند سمجھا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعوتی زندگی میں اپنے عصر کے تینوں طبقات میں جو عامۃ المسلمین اور اہل علم اور اہل اقتدار کے تھے ان کے ارشاد و اصلاح کی فکر و محنت کی، اس نے اپنی جگہ پر خاصا اثر ڈالا، اور ان کوششوں کے نتیجے میں امت متعدد نقصانات سے محفوظ ہوئی، اور غلط رجحانات پر روک لگی، اور ان کی تقریر و تحریر اور رہنمائی سے ایک متوازن اور جامع فکر و رجحان کی حامل نسل تیار ہوئی۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں جو علمی و فکری سرمایہ چھوڑا ہے وہ ان کے نہ رہنے کے بعد بھی نئی نسل کے صحیح اور متوازن ذہن کی تشکیل میں برابر معاون ہے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کی تھی جس میں علوم دینیہ کے بنیادی اور ذیلی علوم کے ساتھ تاریخ، زبان اور تمدن و ثقافت اور عصری مضامین سے واقفیت حاصل کر لی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کے معروف مراکز کے علماء سے بھی فائدہ اٹھایا تھا، اور اس کی روشنی میں علمی و دینی کام کا آغاز وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا تھا، بالکل اسی زمانہ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے وہ مضامین سامنے آئے تھے جن میں مغربی تہذیب پر فاضلانہ تنقید موثر انداز میں سامنے آئی، اور وہ مضامین کتابی صورت میں ”تنقیحات“ اور ”تہمیتات“ کے نام سے شائع ہوئے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات کے موقع پر جس میں مولانا محمد منظور نعمانیؒ بھی ساتھ تھے، ایک ادارہ یا جماعت کی تشکیل کا خیال ابھرا تھا، جو یہ کام زیادہ منظم طریقہ سے کرے، اور مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں مغربی تہذیب کی برتری کا جو سحر چھا رہا ہے اس کا توڑ ہو سکے، چنانچہ اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی، اور مغرب زدہ ذہنوں کی اصلاح کے لئے قلم و زبان سے کام لیا جانے لگا، لیکن مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ کا تعلیمی و تربیتی نظام ان دونوں حضرات کی طرح دینی علوم کے منظم مراکز میں نہیں ہوا تھا، اس لئے بعض دینی حقائق کے بیان کرنے میں ان کا نظریہ ان لوگوں کی نظر میں اس سے ایک حد تک مختلف تھا جو علوم دینیہ کے مراکز سے گہرا استفادہ کرنے والوں کا ہے، چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد ان حضرات نے حقائق دینیہ کی تشریح میں اختلاف محسوس کیا، اور نتیجہ کچھ عرصہ بعد دعوت و فکر کے کام میں ان دونوں نے مولانا کے جماعتی دائرہ سے اپنے کو یکسو کر لیا، لیکن اس کام کو اپنے سمجھے ہوئے طریقہ سے کرنا جاری رکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ دین کی تقویت اور اصلاح و ارشاد کے کام کو صرف علم و فکر کے حلقوں تک محدود کرنا کافی نہیں ہے، اور ان کے سامنے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے

دعوتی کام کی افادیت عامہ آچکی تھی، اس لئے اس میں انہوں نے شرکت اختیار کی، اور اس میں اپنے وقت کا معتدبہ حصہ صرف کرنے لگے، اس کے لئے جماعتی طریقہ سے باہر نکلتے، سفر کرتے، اور مختلف جگہوں پر ایک روزہ، دو روزہ یا کئی روزہ کا جماعت کا ماحول قائم کرتے، جیسا کہ گذشتہ سطروں میں ذکر آچکا ہے، اس کام میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا انہماک خاصا بڑھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ان کی صحت بھی خراب چل رہی تھی، معدہ کی کمزوری کی شدید شکایت مسلسل رہتی تھی، جس کی وجہ سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا ڈاکٹر حکیم سید عبد العلی صاحب جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں طرح کے دعوتی کاموں کو پسند کرتے تھے، اور ان کی ہمت افزائی کرتے تھے، لیکن ان کی صحت کی کمزوری سے بہت متفکر ہوتے تھے، وہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انہماک کو احتیاط اور علاج کے تقاضوں سے کم کرنا چاہتے تھے، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر غلبہ تھا، ایک موقع پر یہاں تک کہا کہ کیا شہادت کا شوق ہے؟ یہ دور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا تندہی اور مشقت کا دور تھا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی زبان و قلم کا بڑا مالکہ حاصل تھا، اور یہ بات مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دین کا کام کرنے والے دوسرے افراد پر فائق و ممتاز کرتی ہے، اور اس کے ذریعہ سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دعوتی کام کا میدان برصغیر سے نکل کر عالم عربی میں پہنچ گیا تھا، اور جب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں بلاد عربیہ جانے کا موقع ملا تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ان کی اپنی کتاب "ماذا خسّر العالم بانحطاط المسلمين" کے ذریعہ ان سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا، اس کے نتیجہ میں عالم عربی کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ پر مغربی فکر کے جو اثرات پڑ رہے تھے اس کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مؤثر زبان و قلم سے نشانہ بنایا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بھی تینوں طبقات کو اپنی دعوت کا میدان عمل بنایا، جو

وہاں کے لئے بھی ایک طرح سے نئی بات تھی۔ مسجدوں میں عامۃ المسلمین کو مخاطب کرنا، انجمنوں میں تعلیم یافتہ طبقہ کو مخاطب کرنا، اور وہاں کے اہل اقتدار طبقہ کے افراد کو ملاقاتوں اور خطوط کے ذریعہ سے اصلاح احوال کی طرف متوجہ کرنا رہا ہے۔

اس کام کے دوران مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اپنے ان شیوخ سے برابر قائم رہا جن سے وہ تزکیہ باطن کے سلسلہ میں ربط رکھتے تھے، خاص طور پر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام کی بڑی تائید کی، اور ہمت افزائی کی۔ حضرت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولانا نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ربط و تعلق رکھا، جن سے وہ اکثر مشورہ کرتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دعوتی کام میں وسعت و ترقی کے پیدا ہونے پر ان کو ان کے شاگردوں اور رفقاء کار کے تعاون سے کام کو زیادہ منظم کرنے کا موقع ملا۔

تعلیم یافتہ طبقہ میں کام کو پھیلانے کے لئے لکھنؤ میں مجلس تحقیقات و نشریات اسلام قائم کی جس کے ذریعہ سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے رفقاء کار کی فکری اور دعوتی تصنیفات کی اشاعت و ترویج کی سہولت پیدا ہوئی، اور ندوۃ العلماء کے دائرہ کار میں صحافتی ذریعہ بھی اختیار کیا گیا، اور اردو و عربی میں رسائل کا اجراء ہوا۔ اور دوسری طرف مسلمان بچوں کو جو حکومتی مدارس میں سیکولر تعلیم کے بہانہ اپنے دین سے دور کئے جاتے ہیں ان کے لئے متبادل انتظام کی بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے سرپرستی کی، اور اس کے ادارہ دینی تعلیمی کونسل سے دلچسپی لی، ان سب کوششوں کا خاطر خواہ فائدہ ظاہر ہوا۔

اسی کے ساتھ ساتھ دعوت و اصلاح و تبلیغ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اختیار کردہ طریقہ سے کام کر رہی تھی، اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی

پوری شرکت تھی، اس کے کام کو بھی تقویت پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے وفات پا جانے کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی اور پھر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہم کی امارت کے زمانہ میں ان حضرات کا ساتھ دیا۔ بعد میں وہ اپنے ہجوم کار کی وجہ سے خود وقت نہیں دے سکتے تھے، مگر اپنے متعلقین اور مسترشدین کو اس کی طرف متوجہ کرتے، اور اس فائدہ کو اپنے لوگوں میں بار بار بتاتے جو انہیں ایمان و یقین اور اخلاص عمل کے تعلق سے اس کام میں انہماک کے زمانہ میں حاصل ہوا تھا۔

مزید وہ اس کام کے تعلق سے دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے۔ مولانا انعام الحسن صاحب کی وفات کے بعد وہ اپنی ذمہ داری اور زیادہ محسوس کرنے لگے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی وفات سے چند ماہ پیشتر ۱۲-۱۳-۱۴ جون ۱۹۹۹ء کو ندوۃ العلماء میں منعقد ایک اہم تبلیغی اجتماع میں جس میں اس کے اہم اور بڑے ذمہ دار حضرات شریک تھے، خطاب فرمایا تھا، حالانکہ اس وقت فالج کے حملہ کی وجہ سے بولنے میں ان کو دشواری ہوتی تھی، جس میں انہوں نے اس آیت کریمہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (۱) (کہ اے ایمان والو! اگر تم اللہ کا پاس و لحاظ رکھو گے تو وہ تمہیں شان امتیازی عطا کرے گا) کو موضوع بنایا تھا۔ کسی اجتماع کا ان کا یہ آخری خطاب تھا، گویا مسلمانوں کو یہ وصیت تھی کہ وہ جہاں رہیں شان امتیازی کے ساتھ رہیں۔

مولانا نے کہا کہ ”بھائیو! یہاں سے عہد کر کے جائیے کہ ہم پورے اسلام پر عمل کریں گے، اور ہم ایسی زندگی اختیار کریں گے کہ پورا ماحول، قرب و جوار، آس پاس کے لوگ، سب متاثر ہوں، لوگ کہیں کہ مسلمان ایک الگ شان کے لوگ ہیں، جہاں لغزش کھا کر لوگ گر جاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، وہاں یہ مسلمان ثابت قدم

رہتے ہیں، جہاں انسان ضمیر فروشی کرتا ہے وہاں مسلمان کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ نہ حکومتیں اور نہ سیاسی ادارے۔ نہ سرمایہ دار، نہ کوئی حسن و جمال۔ نہ کوئی عزت و کمال۔ اگر آج ہمارا کیرکٹر یہی ہوتا تو پورا ملک اسلام کا قدر داں اور اسلام سے فائدہ اٹھانے والا ہو جاتا، اور جہاں کہیں ایسا ہوا ایسے ہی انقلاب آیا۔“ (۱)

الفضل

(۱) یہ خطاب رسالہ کی شکل میں ”مسلمان کی شان امتیازی“ کے عنوان سے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ سے شائع ہو چکا ہے۔

اصلاح معاشرہ

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہشت پہل شخصیت کے مالک تھے، ان کی اس شخصیت کا ہر پہلو عملی شکل میں ان کی زندگی میں نمایاں طریقہ سے دیکھا جاسکتا تھا، حضرت مولانا نے جس طرح سے اسلامی زندگی کے دائرہ میں نمایاں خدمات انجام دیں اسی طرح انسانیت کے دائرہ میں اجتماعی زندگی کے مختلف تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور سماج پر اثر ڈالا، انہوں نے جد و جہد کے اتنے متعدد پہلو جمع کر دیئے تھے کہ ان میں سے ایک یا دو پہلو بھی اگر کسی شخصیت میں جمع ہو جائیں تو وہ شخصیت نمایاں شخصیت بن جاتی ہے۔ مولانا کا تاریخ اسلامی کا جتنا گہرا مطالعہ تھا اسی طرح انسانی تاریخ کا اور قوموں کے عروج و زوال کا مطالعہ بھی وسیع تھا، اور یہ مطالعہ صرف سیاسی تاریخ کے دائرہ تک محدود نہ تھا، بلکہ تاریخ کے فکری، ثقافتی، مذہبی اور دعوتی پہلوؤں تک پھیلا ہوا مطالعہ تھا، مولانا نے اپنے اسی تاریخی مطالعہ کی روشنی میں اپنے متعدد اہم مذاہب ملک اور اس کی وقع اقلیت ملت اسلامیہ کے حالات اور تقاضوں کو بھی دیکھا، اور بحیثیت ایک دردمند مسلمان کے جو اسلامی تعلیمات کی رو سے حالات کو سنوارنے اور راہ حق کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری سمجھتا ہو، اپنے کو اپنی فکری و عملی صلاحیت کے اعتبار سے ملک و ملت کے حالات کو درست کرنے کی کوشش میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے خاندان اور ایسے ماحول میں

پیدا فرمایا تھا جس سے اس ذمہ داری کے ان کے احساس کو ہمیز ملی تھی، اور اس ماحول سے ان کو مزید یہ فائدہ ہوا تھا کہ قلم و زبان کو موثر اور مفید ڈھنگ سے استعمال کرنے کا ان میں اچھا سلیقہ پیدا ہوا، جس سے مولانا نے فائدہ اٹھایا، اور اس میں انہوں نے حکمت کا طریقہ اختیار کیا جس کی تاکید قرآن مجید میں کی گئی ہے کہ ﴿هُدًى اَدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ﴾ (۱)۔ مولانا نے اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرنے کی فکر اپنی بہشت پہل شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں کی، یہ پہلو تعلیم و تربیت، دعوت و ارشاد، اصلاح اخلاق، تحفظ شریعت، تزکیہ باطن، تحقیق و تصنیف، توضیح فکر اسلامی، پیام انسانیت اور اصلاح ملک و ملت ہیں، ان پہلوؤں میں سے آخری پہلو جو پیام انسانیت اور اصلاح ملک و ملت کا ہے وہ ایک طریقہ سے خصوصیت اور نزاکت رکھنے والا پہلو ہے، جو ایک طرف ملک و ملت کے نظام سے ربط رکھتا ہے تو دوسری طرف عوام اور فرزند ان وطن کی مصلحت اور ان کی سلامتی کے تقاضوں سے تعلق رکھتا ہے، جس کو عام طور پر سیاسی اور پارٹی بندی کا مزاج رکھنے والے لوگ نگر اور تحریر کی انداز میں اختیار کرتے ہیں، جس سے اس کی صورت ایک مجادلہ اور مقابلہ کی سی بن جاتی ہے، حضرت مولانا نے اس سلسلہ میں اپنے کو اس مروجہ نگر اور والے طریقہ کار سے الگ رکھا، اور اپنے کو ایک غیر سیاسی انسان، اور پارٹی کے لحاظ سے غیر جانبدار فرد دور ہنما کی حیثیت سے پیش کیا، اس میں انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی کے طریقہ کو اختیار کیا، اور تقریباً ان ہی کے طریقہ کو اس سلسلہ میں اپنی جدوجہد کے لئے چراغ راہ بنایا۔

حضرت مولانا نے اس طریقہ کو سنت نبوی سے ہی ماخوذ طریقہ سمجھا، جس کی

رو سے حضور اقدس ﷺ نے انسانوں کی ہمدردی اور ان کو راہ حق پر لانے کے لئے نہایت خوش اخلاقی، تحمل اور طریقہ حکمت اختیار فرمانے کی مثال قائم کی، آپ ایک موقع پر ایک سفر سے واپسی میں ایک صحرائی علاقہ میں دوپہر کے وقت آرام کے لئے ایک درخت کے نیچے لیٹے تھے، اور آپ کے دوسرے رفقاء درختوں کے نیچے منتشر طریقہ سے لیٹے تھے، حضور ﷺ نے اپنی تلوار اپنے اوپر ہی ایک شاخ میں لٹکادی تھی، آپ کی آنکھ ایک شخص کے مخاطب کرنے سے کھلی جس نے آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اس نے آپ سے کہا: اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے پورے یقین و جزم کے ساتھ فرمایا: اللہ، اس یقین و جزم کا یہ اثر پڑا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، آپ نے فوراً اٹھالی اور اسی کے جملہ کو دہراتے ہوئے فرمایا: اچھا اب تم کو کون بچائے گا؟ اس نے خوشامد کا طریقہ اختیار کیا اور درخواست کرنے لگا کہ آپ سے عرض ہے کہ آپ معافی اور اخلاق کا رویہ اختیار فرمائیں، آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا: یہ تو نہیں کرتا، لیکن آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور اسے نہ اسلام لانے پر مجبور کیا اور نہ کوئی سزا دی، اسی طرح نہ معلوم کتنے مکہ والوں سے آپ نے حق کی بات کہی اور ان کے قبول نہ کرنے اور سخت رویہ اختیار کرنے کے باوجود ان سے کوئی برہمی نہیں اختیار فرمائی، حضرت مولاناؒ نے اپنے سامنے یہ اسوہ رکھتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانیؒ کا طریقہ اختیار کیا جو انہوں نے اسی ملک میں برتا تھا، جس میں مولاناؒ رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مغل حکمران اکبر ہندوستان کی اپنی وسیع سلطنت میں اسلامی عقائد و اعمال سے برگشتہ ہو کر غیر اسلامی طریقوں کو رائج کر رہا تھا، اور ایک نئے مذہب کا دعویٰ دہور ہوا تھا، جس کے سبب اس ملک میں مسلمانوں کا اسلامی مستقبل بہت خطرہ میں پڑ گیا تھا، حضرت مجدد الف ثانیؒ رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کی ناموافقیت

کا خیال کرتے ہوئے چیلنج کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے تفہیم و تشریح اور دعوت و حکمت کا طریقہ اختیار کیا۔ اس میں بھی اکبر پر زور ڈالنے کے بجائے انہوں نے اس کے اہم درباریوں اور مشیروں کو اپنی بات کا مخاطب بنایا، اور ان کو متوجہ کیا کہ وہ موقع محل کے لحاظ سے مناسب مشورہ اور توجہ دہانی سے کام لیں، اور اس سلسلہ میں ان مشیروں اور بادشاہ کے مصاحبوں کو بڑے دردمندانہ خطوط لکھنے کا سلسلہ قائم کیا جس کا اثر بتدریج پڑتا گیا، اور اکبر کے جانشین کا دور آتے آتے اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے، اور جہانگیر بادشاہ کے رجحانات اپنے باپ کے رجحانات سے مختلف ہوئے، پھر ان کے بیٹے شاہجہاں کے رجحانات اور بھی بہتر ہوئے، اور ان کے بیٹے سلطان محی الدین اورنگ زیب عالمگیر تو گویا حضرت مجدد الف ثانیؒ کی کوششوں اور توقعات کا پورا نتیجہ تھے، جنہوں نے عدل و انصاف اور دین کی بالادستی قائم کی، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ایک ہزار سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اسلامی حکمرانی کا ایک شاندار نمونہ پیش کیا۔

شاید حضرت مجدد الف ثانیؒ کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی وہ مثال تھی کہ جب اہل طائف نے آپ ﷺ کی طلب ہمدردی کے جواب میں ظالمانہ رویہ اختیار کیا اور آپ ﷺ کو شہر سے باہر نکال دیا اور اوباش لڑکوں کو پیچھے ڈال دیا کہ آپ ﷺ کو پتھر ماریں اور زخمی کریں جس کے نتیجے میں آپ ﷺ کو فوراً شہر سے باہر نکلنا پڑا، اور تنہا ایک جگہ بیٹھ کر اپنے خدا سے عرض معروض کی جس پر خدا کی طرف سے آپ ﷺ کی نصرت کے طور پر شہر کے ظالم سربراہوں اور ان کے اعموان کو زلزلہ کے ذریعہ ختم کر دینے کی پیشکش ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے ہمدرد نہ ہوئے تو شاید بعد میں ان کی نسلیں ہماری ہمدرد ہوں، اور ہماری بات ماننے والی ہوں، اس طرح آپ ﷺ نے انتقام نہیں لیا، حالانکہ آپ ﷺ کا جسم ہی چوٹ

کھایا ہوا نہیں تھا، بلکہ دل بھی چوٹ کھایا ہوا تھا۔ حضرت مولاناؒ نے حضرت مجددؒ کے اس طرز عمل کو اپنے عہد کے مطابق اختیار کیا، چنانچہ ہندوستان میں اور ممالک اسلامیہ میں مولاناؒ نے مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کو بڑے نصیحت آمیز خطوط لکھے، اور ملاقاتیں کیں، جن میں بڑی حکمت اور ہمدردی کے انداز سے ملک میں پھیلی ہوئی خرابیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی، جو حکمران ہندوستان کے تھے ان کو ملک کی خرابیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق اور شریعت کے تحفظ کی طرف بھی توجہ دلاتے، چنانچہ مسز اندرا گاندھی کے زمانہ میں جب انہوں نے ایمر جنسی نافذ کی جس میں ان سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، اور اس کے تحت جو ظلم ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لئے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، مولاناؒ ان سے جا کر ملے، اور وقار اور استغنا لیکن حکمت و موعظت کے ساتھ ان کو غلط طرز عمل کو ترک کرنے کی طرف توجہ دلائی، وہاں جانے سے قبل اپنے اعزہ کو وصیت بھی کی کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے روک لیا جائے اور میری واپسی دشوار ہو، اس لئے فلاں فلاں باتوں کا خیال رکھا جائے۔

اور جب ان کے بیٹے وزیر اعظم ہوئے، اور مطلقہ کے مسئلہ شریعت میں ایک عدالتی حکم کے تحت مداخلت کا خطرہ ہوا تو مولانا نے اپنے رفیق قیادت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان سے بار بار ملکر مسئلہ کی نوعیت کو واضح کیا، اور بہت ناصحانہ انداز میں مخالف شریعت اقدام کو بدلنے کی طرف توجہ دلائی، اس کے ساتھ پُر امن دستوری طریقے اختیار کئے تاکہ مسلم رائے عامہ کا رجحان ظاہر ہو، اور اس کے ساتھ غیر مسلموں پر بھی مسئلہ کو واضح کرنے اور ان کو موید بنانے کی کوشش کی اور عوامی تحریک میں تصادم یا حکومت کی مخالفت سے بچنے کی کوشش کی، جس کے نتیجہ میں یہ اثر پڑا کہ اس قانون کو وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے تبدیل کرایا، جس پر مولاناؒ کی حکمت عملی کی لوگوں کو قدر ہوئی، حضرت مولانا نے اس کے بعد بھی ملک میں جو حکمران

ہوئے ان میں سے ہر ایک کو ان کے اقتدار ملنے کے بعد ہی وقت اور حالات کے مطابق ناصحانہ خطوط لکھے، اور ملاقاتیں کیں، جس کا بڑا فائدہ ہوا۔ بابری مسجد کے سلسلہ میں وی پی سنگھ نے بحیثیت وزیر اعظم کے مولانا کی رائے کو اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن سیاسی حکمت عملی کے حاملین کی رائے کے مطابق مولانا نے اپنے مشورہ کو واپس لے لیا، اور وی پی سنگھ نے اپنا سابقہ تائیدی فیصلہ منسوخ کر دیا اور آرڈیننس واپس لے لیا۔

بی جے پی کی حکومت کے دوران یو پی میں صوبائی حکومت نے جب مشرکانہ ترانہ وندے ماترم کی پابندی لگائی، اور اسکولوں میں طلبہ و طالبات کے لئے اس کو لازم کیا تو مولانا نے اپنے حکیمانہ انداز سے مخالفت کی، اور صاف و واضح طریقہ اختیار کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ اگر ایسا ہی ہوا تو پھر ہم کو مسلمانوں سے کہنا پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں سے نکال لیں، چنانچہ ان کی مخالفت کا حکومت نے بڑا اثر لیا، اور وہ پابندی ختم کر دی، اور متعلقہ وزیر کو اپنی رائے سے ایسا حکم نامہ جاری کرنے پر سزاوارت سے ہٹا دیا۔

دیوی گوڑا جب وزیر اعظم ہوئے تو وہ حضرت مولانا سے مولانا کے ملک کے لئے خیر خواہانہ رویہ سے واقفیت اور مولانا کی شخصیت کی عظمت کی بنا پر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھتے ہی، مولانا سے ملنے ندوۃ العلماء لکھنؤ آئے، مولانا نے ان کو نیک مشورے دیئے، ان کو بھی مولانا نے ملک کو بہتر بنانے اور اقلیت کے ساتھ انصاف کرنے کی تلقین کی۔ اور انہوں نے صاحب اقتدار ہو جانے کے تعلق سے اقلیتوں کے ساتھ اور کمزور طبقات کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرنے کے عزم کا اظہار کیا، انہوں نے مولانا کے ساتھ بڑے اظہار کا معاملہ کیا۔

نرسہارا و جب وزیر اعظم
ذہبی مولانا نے خط لکھ کر اور ملاقات

کے ذریعہ ملک کی اخلاقیات اور سماجی حالت درست کرنے کی طرف توجہ دلائی اور اس کی اہمیت سیاسی کاموں سے زیادہ بتائی، جس کی ضرورت کو انہوں نے تسلیم کیا۔

اٹل بہاری واجپائی جب وزیر اعظم ہوئے اور مولانا سے ملنے کے لئے آئے جس کا مقصد عیادت تھا تو ان کو بھی مولانا نے ملک کی فکر کرنے کی طرف توجہ دلائی، اور وہ اس سے متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کا اپنی بات کہنے کا انداز ناصحانہ اور عاقلانہ ہوتا تھا اور وہ اپنے عالمانہ وقار و داعیانہ کردار پر آج نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ انسانیت کی یہی خواہی کو برابر اور ہر موقع پر ملحوظ رکھتے تھے، اور ملک و ملت و خدمت انسانیت کی جہاں بات آتی وہاں وہ اپنی ذاتی منفعت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ مولانا کے اس خیر خواہانہ انداز اور کردار کا یہ اثر تھا کہ ان کی بات کو سننے والا ان کو مخلص اور ملک و قوم کا ہمدرد سمجھتا تھا، اس لئے سبھی مولانا سے متعلق اچھا تصور رکھتے تھے۔ مولانا نے یہ طے کر رکھا تھا اور اس پر وہ پوری طرح عمل پیرا تھے کہ اپنی ذات کے لئے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے لئے اپنا کوئی حق طلب نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی فائدہ کے حصول کے لئے کوئی سفارش کریں گے، اور اس سے ہٹ کر بھی کسی ایسی بات کو بھی اختیار نہیں کریں گے جس میں احسان مندی ہو، اور مولانا کو ممنون ہونا پڑے۔ مولانا کے اس رویہ سے بعض عزیزوں کو شکایت بھی ہوئی، اور ان لوگوں نے مولانا کے اس رویہ کو ضرورت سے زیادہ احتیاط پر محمول کیا۔ مگر مولانا نے اس کی کوئی پروا نہیں کی، اور حکمرانوں کو ممنون ہونا گوارا نہیں کیا۔ البتہ ملی مسائل میں اگر ان میں سے کسی نے تعاون دیا تو اس کے اس سلسلہ میں آخر تک ممنون رہے اور اس کی تعریف کی۔ اور ان کے اس عمل پر ان کو اپنی پسندیدگی سے واقف کرایا، اور ان میں سے بعض کا تذکرہ اپنی خودنوشت سوانح حیات میں ان کے اس خیر پسندی کے حوالہ سے کیا۔ اس میں یوپی کے وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو کا تذکرہ اس کے لئے مثلاً پیش کیا ہے، جسے ان

کے ایک اچھے رویہ کے سلسلہ میں کاروان زندگی میں دیکھا جاسکتا ہے، ملائم سنگھ بھی مولانا سے بہت متاثر رہے، اور مولانا کے پاکیزہ اور بلند کردار کے مداح ہوئے۔

اسی طرح مطلقہ کے نان و نفقہ کے مسئلہ میں شریعت بل کی حمایت میں ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کے کردار کا ذکر وہ برابر کرتے رہے، اور اس کو اپنی کتاب ”کاروان زندگی“ میں نمایاں طور پر پیش کیا۔

حضرت مولانا کے خطاب کو سننے کے لئے جتنے غیر مسلم رہنما جمع ہوتے تھے اتنے کسی رہنما کے خطاب میں جمع نہیں ہوتے۔ اس کو بھی حکومت محسوس کرتی تھی۔ خواہ کوئی پارٹی برسر اقتدار آئی ہو وہ مولانا کی اہمیت اور مقام کو سمجھتی تھی۔ اور ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ آخر میں جب ملکی سطح پر بھارتیہ جنتا پارٹی (B.J.P.) برسر اقتدار تھی تو اس نے بھی مولانا کے اس اثر اور وزن کو محسوس کیا، اور اس کا کسی حد تک خیال بھی رکھا۔

ہندوؤں کے مفاد کو سامنے رکھنے والی ایک بڑی تنظیم آر. ایس. ایس. کے بعض لیڈر مولانا کی تقریریں کراتے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو وطن سے جو محبت ہے، اور اس کی جو فکر ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں۔ اگرچہ مولانا دینی و ملی غیرت میں بہت بڑھے ہوئے تھے، وہ دینی اقدار کے سلسلہ میں ان کے مخالفین سے صلح نہیں کر سکتے تھے، اور اس سلسلہ میں کوئی بات خلاف اولیٰ بھی ہو وہ اسے نہیں کرتے تھے۔ اس میں ان کی حس اتنی بڑھی ہوئی تھی وہ ہر ایک سے ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک طرز ان کا یہ تھا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے سلسلہ میں غیر جانبداری کا رویہ رکھتے تھے، ان کے تعمیری کاموں کو سراہتے، اور ان کی اختلافی سیاست سے اپنے دامن کو بالکل بچاتے تھے، البتہ مشترک سیاست کی بات ہوتی تو اس کے متعلق توجہ دہانی کراتے تھے، مولانا کا یہی طرز عمل عالم اسلامی کے حکمرانوں

کے ساتھ رہا، ہندوستان میں تو ملک و قوم اور مسلم اقلیت کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے تھے لیکن بلاد اسلامیہ کے حکمرانوں کے سلسلہ میں دین و ملت کے مسائل کو سامنے رکھتے تھے، چنانچہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل شہیدؒ اور ان کے بعد شاہ خالد، اور ان کے بعد شاہ فہد، اور ان سب سے پہلے شاہ سعود سب کو مولاناؒ کی نصیحتیں پہنچیں، اور خطوط و ملاقاتوں کے ذریعہ مولاناؒ نے پورے استثناء اور احتیاط کے ساتھ ان کو دین کے تحفظ اور مرکز اسلام کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی، اور امت اسلامیہ کے لئے وقت کی ضرورت کے مطابق جو تقاضے ہیں ان میں تعمیر و ترقیاتی طریقہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ (۱) اور یہ باتیں صرف مرکز اسلام کے لئے ہی نہیں، بلکہ سعودی عرب کے علاوہ اردن کے شاہ حسین، اور ان کے دادا شاہ عبداللہ، مراکش کے بادشاہ شاہ حسن اور یمن کے صدر اور پاکستان کے صدر اور دیگر متعدد ملکوں کے سربراہوں کو اپنے اپنے ملکوں کے حالات کو بہتر بنانے اور اسلامی تقاضوں کو اہمیت دینے اور ان کا تحفظ کرنے کی نصیحتیں کیں، یہ نصیحتیں جن خطوط کے ذریعہ مولاناؒ نے کیں، ان کو دیکھ کر مولانا کی خوش اسلوبی اور حکمت عملی اور دور اندیشی اور مسائل کی سمجھ اور اسلوب کلام کی خوبی سامنے آتی ہے، مولانا ایک بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر انشاء پرداز اور اثر انگیز خطابت کے مالک تھے، بات کو بہت دل لگتے انداز میں لکھتے اور بیان کرتے تھے، اور جس کو نصیحت کے قابل سمجھتے تھے یا جس کو نصیحت کرنا ان کے پیش نظر ہوتا تھا، اس سے کوئی مالی منفعت خواہ ہدیہ کے طور پر ہو قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ پھر ہماری نصیحت بے اثر ہو جائے گی، اور نصیحت ہمارا فریضہ ہے جس کو چھوڑنا ہم غلط سمجھتے ہیں۔

مولانا کا یہ طریقہ کار صرف حکمرانوں کے ساتھ ہی نہیں تھا، بلکہ قوم و ملت کی

(۱) یہ خطوط مولانا کے ایک مجموعہ خطوط پر مشتمل کتابچہ میں شائع بھی ہو چکے ہیں۔

باثر شخصیتوں اور قائدین کے ساتھ بھی تھا۔

قطر کی سیرت کانفرنس ۱۹۸۰ء کے موقع پر جس میں دنیائے اسلام کے چوٹی کے علماء و دانشور اور ولی عہد مملکت موجود تھے۔ مولانا نے افتتاحی اجلاس کی اپنی تقریر میں پوری صفائی سے یہ بات کہی کہ اس کانفرنس کا اگر کوئی پیغام ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی عربی معاشرہ کے اس تضاد کو دور کریں، جو اس وقت اس میں پایا جاتا ہے۔ ہمارا مرض الحمد للہ کفر و شرک نہیں، ہمارا مرض ”نفاق“ ہے۔ ہم اعلان کچھ کرتے ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں۔ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ اس تضاد نے ہمارے معاشرہ کو بے اعتبار بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اب دنیا کے لئے وہ کشش نہیں رہ گئی ہے، جو لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بنتی تھی۔

اسی کے ساتھ ساتھ مولانا رائج الوقت نظریات اور مختلف ملکوں کے اچھے برے حالات کا گہرا مطالعہ رکھتے تھے جیسا کہ ان کی کتاب ”اسلامیت و مغربیت کی کشمکش“ سے اور ان کے خطبات اور مقالات سے پتہ چلتا ہے، اور مولانا کے سفر ناموں میں ان کی ملاقاتوں اور گفتگوؤں اور مشاہدات اور اظہار رائے کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے۔ مولانا نے اصلاح حال کے اپنے اس مقصد کے لئے عمومی خطابات کو بھی ذریعہ بنایا، وہ جلسوں میں، کانفرنسوں میں مؤثر ڈھنگ سے بات کہتے، اور حالات کے تقاضوں کی طرف توجہ دلاتے اور نصیحت کرتے، اس کے لئے پیام انسانیت کے نام سے ہندوستان کے بڑے شہروں میں شہریوں کے مخلوط اجتماعات کرتے جن میں مختلف مذاہب اور طبقات کے لوگ ان کے مخاطب ہوتے، اسی کے ساتھ دوسری طرف اصلاح معاشرہ کے عنوان سے صرف مسلمانوں سے بات کہتے، جلسے منعقد کراتے، جن میں مسلمانوں کی دینی و سماجی خرابیوں کی طرف توجہ دلاتے تھے۔

مولانا کے فکر و عمل کا یہ پہلو ایسا پہلو تھا جس کی وجہ سے سارے اسلامی

دشترتی ممالک میں اور ایشیائی خطوں میں پڑھا لکھا طبقہ اور قائدین جن میں حکمراں بھی شامل ہیں، مولانا کے بارے میں نہ صرف یہ کہ واقف ہو گئے تھے، بلکہ سب مولانا کے اخلاص کے بھی قائل ہو گئے تھے کہ وہ ایک بے غرض اور خیر خواہی کا مزاج رکھنے والے عالم دین اور رہبر ہیں، وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں، اور اپنی بات کو ایسے اسلوب میں ادا کرتے ہیں جو دلپسند ہونے کے ساتھ غور و فکر کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، مولانا کو اردو کے ساتھ ساتھ عربی پر بھی مادری زبان کی طرح قدرت حاصل تھی، وہ بے تکلف اور موثر انداز میں اپنی بات کہہ سکتے تھے، اس کے علاوہ انگریزی اور فارسی زبان سے بھی ایسی واقفیت تھی کہ ضرورت پڑنے پر اس کو بھی استعمال کر لیتے تھے، اس کا میں نے کئی بار مشاہدہ کیا ہے۔

مولانا نے اس سے اپنے ایران کے سفر میں جہاں کی سرکاری زبان فارسی ہے خوب فائدہ اٹھایا۔ مولانا نے اپنے سفر میں جو رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے تھا ایران کی ممتاز مذہبی و سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کی تھیں، مولانا نے ان کے سامنے دین کی حقیقت اور ملک کی سالمیت کے لیے اس کی ضرورت کو واضح کیا تھا، اور اس حقیقت کا اعلان کیا تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ (ﷺ) کی نبوت آخری نبوت ہے، ورنہ کسی بھی خیر و سعادت کا حصول اسی کی روشنی میں اور آپ (ﷺ) ہی کے واسطے سے ممکن ہے۔

اسی طرح افغانستان کے اپنے ایک سفر میں وہاں کے وزراء، علماء اور دانشوروں سے ملاقاتیں کیں، اور ان کے سامنے اسلام کی بیداری پیدا کرنے اور قوم کی رہنمائی کے مشورے اور تجربے سامنے رکھے۔

مولانا نے یورپ اور امریکہ کے دانشوروں کو بھی خطاب کیا، آکسفورڈ یونیورسٹی، لندن یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، امریکہ میں اور کولمبیا یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں میں بھی مولانا کو بات کرنے کا موقع ملا، وہاں مغربی تمدن اور عیسائی مذہب

کی قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا نے اصلاح حال کی طرف توجہ دلائی، اور اسلام کی حقانیت بھی ان کے سامنے واضح کی، مولانا نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپ اور امریکہ کی قوموں کی زندگی کا مزاج اور انداز ایسا ہے کہ اسلام ان کے لئے زیادہ بہتر حل عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیا اور دین دونوں کی خوبیوں کو جمع کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان کی اختیار کردہ عیسائیت ترک دنیا کی دعوت دیتی ہے، جو زندگی کے سب لازمی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ پھر عجیب بات ہے کہ وہ اس کو اختیار کرنے کے باوجود دنیا کے اندر پوری طرح ملوث ہو گئے ہیں، ان کو چاہئے تھا کہ اسلام کا جو ان کو دنیا سے منع نہیں کرتا مطالعہ کرتے، اور دیکھتے کہ وہ ان کی ضرورت کو کتنے اچھے طریقہ سے پوری کرتا ہے، مولانا نے جرمنی کی برلن یونیورسٹی میں خطاب کیا، اور وہاں جرمنی کی فلسفیانہ خصوصیات کو اس میں ابھرنے والے فلاسفہ کا تذکرہ کر کے ان کو صحیح راہ عمل اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ مولانا کے ان میں سے اہم خطابات عربی اور اردو میں کتابچوں کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں، مثلاً ”مغرب سے صاف صاف باتیں“، اور ”نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں“ کے عنوان سے دیکھے جاسکتے ہیں، مولانا کے یہ اسفار جو یورپ و امریکہ کے ہوئے، یہ بیشتر مولانا کے سالانہ ان سفروں کے دوران ہوئے جو مولانا نے جنیوا کے اسلامک سینٹر کے رکن کی حیثیت سے تقریباً ایک خاصی مدت تک ہر سال کئے، یہ اسلامک سینٹر اہل مغرب کو اسلام سے متعارف کرنے کے لئے مصری دانشور اور داعی اسلام ڈاکٹر سعید رمضان نے جنیوا میں قائم کیا تھا۔

مولانا کے خطابات اور مضامین میں قوموں کی خصوصیات اور ضرورتوں کو سامنے رکھ کر بات کرنے کا بہت اچھا انداز ہوتا تھا، وہ ہر جگہ وہاں کا جو اہم قومی مرض ہوتا وہ اس کی بھی نشاندہی کرتے، مسلمانوں کے حلقہ میں سماجی برائیوں اور خیر امت ہوتے

ہوئے پھر بھی کوتاہیاں پائے جانے کی قابل مذمت حالت کی نشان دہی کرتے، تعلیمی اداروں میں وقت کی ضرورت اور دین کے تقاضوں کو باہم دگر کر کے نصاب تعلیم بنانے کی طرف توجہ دلاتے، یورپ و امریکہ میں جو اس وقت مسلمان آباد ہو گئے ہیں، ان کو خاص طور پر مولانا توجہ دلاتے کہ وہ مغربی ممالک کے ماحول کو مشرقی ممالک کی طرح نہ سمجھیں، مغربی ممالک میں جو نظام تعلیم ہے وہ اسلامی قدروں سے بالکل ہٹ کر الگ راستہ پر چلتا ہے، لہذا اپنی نئی نسلوں کی تعلیم میں اس سے پیدا ہونے والے ضرر سے تدارک کا نظم اختیار کریں، ورنہ یہ نسلیں اپنے اسلاف سے بالکل متصادم تیار ہوں گی۔ دوسرے اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلاتے کہ مغرب میں جو نظم و ضبط، ظاہری صفائی ستھرائی ہے وہ اچھی چیز ہے، اپنے مشرقی ممالک کے ماحول میں پھیلی ہوئی پراگندہ حالی جس کی ان کو ایک طرح کی عادت پڑی ہوئی ہے، نہ اختیار کریں، ورنہ یہاں ان کے متعلق برا تاثر قائم ہوگا، جو ان کے دین اور ثقافت سے متعلق غلط اور بدگمانی والا تاثر دے گا، جو بہر حال نقصان دہ ہے۔

وہ اس سلسلہ میں وسیع دائرہ کے اندر وضاحت کرتے تھے، اس طریقہ سے وہ نظام زندگی کو موضوع بناتے، اصلاح حال کا مولانا کا یہ طریقہ ان سارے لوگوں کے لئے مشعل راہ بن سکتا ہے جو قوموں کی قیادت کرتے ہیں، خاص طور پر ملت اسلامیہ کے دائرہ میں۔ اور مولانا کی زندگی کا یہ اہم ترین پہلو ہے جو ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کو سامنے رکھنا چاہئے۔ اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ بھی تھا کہ مولانا کی خود اپنی زندگی صاف ستھری اور محتاط اور دنیاوی معاملات میں استغناء کامل اور اپنی ذات کے لئے فائدہ اٹھانے سے پورے احتراز کی تھی، جس کا اثر ان کی بات میں تھا کہ اس کو سننے والے مولانا کی بات کو بے غرضی اور اخلاص کی بات سمجھتے تھے، اور کسی نہ کسی حد تک اچھا اثر لیتے تھے۔

مولانا اپنی زندگی کے دائرہ کو صرف تصنیف و تالیف یا صرف تعلیم و تدریس یا پھر خانقاہی نظام کے تحت تصوف و سلوک کے کام تک محدود رکھ سکتے تھے، یا یہ کہ اقبال کی زبان میں ”خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات“ کو اختیار کرتے، مگر مولانا نے ملی و انسانی تقاضوں و ضروریات کے پیش نظر اپنے مزاج و طبیعت کے خلاف جسے تصنیف و تالیف کے کام سے زیادہ مناسب تھی، دعوتی و اصلاحی کام کو اختیار کیا۔ اور اس کو متعدد حیثیتوں سے انجام دینے کی فکر و کوشش کی، اور انہوں نے اپنے لیے ”وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل“ کو ترجیح دی۔ اور اس کے لئے ان کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت رہی، جس کا مشاہدہ لوگوں نے ان کی زندگی کے آخری لمحات تک کیا۔

وفات سے صرف ایک دن پہلے ایک مسئلہ میں جس کا تعلق ملت اور ملک سے تھا اور اس میں ملت سے انتساب رکھنے والے بعض افراد کے طریقہ کار سے یہ تاثر سامنے آ رہا تھا کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے جس سے مخالف کو زچ پہنچے، خواہ وہ راستہ اسلامی اصول کے مطابق نہ ہو، اور انسانی ہمدردی سے دور ہو۔ مولانا نے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے صحیح نقطہ نظر کو میڈیا کے ذریعہ لوگوں تک پہنچایا جو دوسرے دن اخبارات میں شائع ہوا۔ یہی مولانا کی وفات کا دن تھا۔

قائدین ملک و ملت

اور ممالک اسلامیہ کے زعماء کو مشورے

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور ان کی غور و فکر کی صلاحیت کی تشکیل ایسے متوازن اور دور رس انداز کی ہوئی تھی کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بنا پر قوموں کے عروج و زوال کے واقعی اور دور رس اسباب و نتائج کے سمجھنے کا اچھا ملکہ حاصل ہو گیا تھا، اور حالات حاضرہ کو تاریخ ماضی کی روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کا اچھا ذہن بن گیا تھا، وہ ماضی سے حاضر کا اور حاضر سے مستقبل کا اندازہ کرنے میں بڑے کامیاب تھے، اور اسی ضمن میں وہ قائدین کے نظریات اور ان کی عملی زندگی میں ان کے ان نظریات کا انطباق کرتے ہوئے نتائج کے بارے میں رائے قائم کرتے تھے، چنانچہ ان کی عملی زندگی کے دوران مشرق وسطیٰ، برصغیر اور عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں جو حالات رونما ہو رہے تھے ان کے متعلق حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ماضی کے اپنے علم اور حالات کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کر کے ماہرانہ رائے قائم کرتے تھے۔

اس سلسلہ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ امت اسلامیہ کے قائدین اور عوام کے حالات کے سلسلہ میں اپنی قائم کردہ رائے کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرتے تھے، اور اپنی صلاحیت اور پہنچ کے اعتبار سے اصلاح

حال کی کوشش بھی کرتے تھے، انہوں نے اصحاب اقتدار کی اصلاح کے لئے سب سے بہتر طریقہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کو سمجھا تھا، اور حکومتوں کے ذمہ داروں کے سلسلہ میں وہ اسی طریقہ پر کاربند تھے۔ تعلیم اور تربیتی نظام کے معاملہ میں انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے قبل کے مفکرین و داعی علامہ ابن خلدون، علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام، علامہ ابن الجوزی، حضرت حسن بصری رحمہم اللہ کے فکر و طریقہ کار سے رہنمائی حاصل کی تھی، اس طرح حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور جدوجہد کے نقشہ میں ایک طرف حکومتوں کے افراد اور ذمہ داروں کی اصلاح، حکمت اور موعظت حسنہ کے اسلوب کے ساتھ اختیار کرنے کا انداز ملتا ہے، تو دوسری طرف تعلیم و اصلاح امت کے محاذ پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی کا پورا اثر معلوم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ مولانا نے ابن خلدون کی آراء سے بھی اجتماعی زندگی کے بعض فکری پہلوؤں میں فائدہ اٹھایا، اور مولانا نے متوازن دینی فکر اختیار کرنے میں علامہ ابن تیمیہ اور ان کے عظیم المرتبت شاگردوں کی تصنیفات سے بھی فائدہ اٹھایا، اور اصلاح عوام کے طریقہ کار میں حضرت حسن بصری اور علامہ ابن الجوزی کے انداز کی پیروی ملتی ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ اہمیت بلا دعر بیہ اور حجاز کو دی تھی، چنانچہ ہندوستان کی آزادی سے ذرا پہلے اپریل ۱۹۴۷ء میں ایک کانفرنس ایشیائی ممالک کے قائدین کی دہلی میں منعقد کی گئی تھی، جس کے داعی پنڈت جواہر لال نہرو (وزیر اعظم ہند) تھے، اس وقت کے امیر جماعت تبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی سے اس کی اطلاع بھیجی، اور یہ کہلویا کہ مولانا عرب نمائندوں کو خطاب کرنے کے لئے تیار ہو کر آئیں۔ چنانچہ آپ نے اس میں مسلمان قائدین کو پیغام دینے کے لئے ایک

بہت موثر اور جامع مضمون عربی میں "إلى ممثلي البلاد الإسلامية" کے نام سے تیار کیا تھا، اور کانفرنس کے مسلم شرکاء کو بہو بچایا، اس کے لئے مولانا نے خود دہلی کا سفر اختیار کیا تھا، اور پھر چونکہ وہ کانفرنس حکومتی سطح کے لوگوں کی تھی، اس لئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ صرف یہی کر سکتے تھے کہ نجی طریقہ سے ہی اپنی ملت اسلامیہ کے قائدین کو اپنی دردمندانہ اور مدبرانہ باتیں پہنچائیں جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ اسلام اور تاریخ اقوام کے مخلصانہ مطالعہ سے حاصل ہوئی تھیں۔ بعد میں مولانا نے اس مضمون سے جو رسالہ کے طور پر چھپ کر سامنے آ گیا تھا، اپنے حجاز مقدس کے سفر میں جو اس کے قریب ہی پیش آیا تھا، فائدہ اٹھایا۔

اس رسالہ کی عرب علماء و قائدین نے بڑی پذیرائی کی تھی، مسجد نبوی کے اس وقت کے ممتاز استاد حدیث اور مشہور نجدی عالم شیخ محمد علی الحرکان نے جو بعد میں وزیر قانون و انصاف اور پھر رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے سکریٹری جنرل بنے، درس روک کر اپنے حلقہ درس میں اس رسالہ کو خود پڑھ کر سنایا۔

مزید حج کے موقع پر اس سفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب کے ولی عہد سعود بن عبدالعزیز کو جو ولی عہد ہونے کی وجہ سے بااثر اور فیصلہ کن مقام رکھتے تھے، ایک مفصل خط تحریر کیا جس میں یہ توجہ دہانی کرائی کہ مسلمان حکومتوں کا موقف یہ ہونا چاہئے کہ ان پر اپنی اپنی قوموں کو زندگی کی صحیح راہ پر جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے متعین کی گئی ہے، لانے اور ان کے حالات کو درست کرنے کی اصل ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک معاملہ حکومتی برتری اور مادی فائدہ اور مالی ترقی کا ہے تو اس کی اہمیت اس کے بعد کی بات ہے۔ حجاز جیسے خطہ کی ذمہ داری بہت احتیاط اور توجہ کے ساتھ راہ عمل اختیار کرنے کی ذمہ داری ہے، مولانا نے اسی کے ساتھ ذکر کیا کہ سعودی قائدین حکومت کی طرف سے جس راہ کو اختیار کرنے کا اظہار ہو رہا ہے اس سے اس

کی پوری توقع ہے کہ وہ اس کو عزم و ہمت کے ساتھ اپنائیں گے۔ اس میں مولانا نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بلیغ اور حکیمانہ بات بھی یاد دلائی تھی جو انہوں نے اپنے گورنر کو ایک موقع پر لکھی تھی کہ ”ویحک ان محمداً علیہ السلام یبعث ہادیاً، و لم یبعث جابياً“ (کہ اللہ کے بندے! محمد رسول اللہ ﷺ) ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، ”تخصیلاً“ بنا کر نہیں۔ یہ خط سعودی عرب کی اس وقت کی سب سے اہم دینی شخصیت شیخ عمر بن حسن آل الشیخ نے امیر سعود کو پیش کیا تھا، اور پڑھ کر سنایا بھی تھا۔ یہ خط مفصل تھا اور ”بین الجبایة و الهدایة“ کے نام سے بعد میں رسالہ کے طور پر شائع بھی ہوا۔ یہ خط تھوڑی ترمیم کے ساتھ مولانا کے مجموعہ مضامین ”إلی الإسلام من جدید“ میں شامل کر دیا گیا ہے۔

حجاز مقدس کے سفر سے ۱۹۴۸ء میں واپسی ہوئی، مگر دل و دماغ پر عربوں میں دعوت کا جذبہ اور عرب قائدین و زعماء کی رہنمائی کا مسئلہ طاری رہا، حضرت مولانا کے اس جذبہ اور فکر و عمل کو سمجھنے کے لئے ان کی ہی تحریر کا ایک اقتباس یہاں پیش کیا جاتا ہے، مولانا لکھتے ہیں:

”حجاز سے ۱۹۴۸ء میں واپس ہوا تو عربوں کو ان کی زبان میں اسلام کی بازگشت کی دعوت اور عالم اسلام ہی نہیں، انسانی دنیا میں داعیانہ و قائدانہ کردار ادا کرنے اور اپنا قدیم منصب سنبھالنے کی دعوت دل و دماغ پر چھا گئی، اور اعصاب پر اس طرح مستولی اور حاوی ہو گئی کہ اسی کو اپنی زندگی کا مقصد و موضوع بنالینے کا خیال آنے لگا۔ میرے اس جوش و جذبہ کا کچھ اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو میں نے اپنے ایک عزیز و محترم دوست مولانا مسعود عالم صاحب ندوی کو ۶ شوال ۱۳۶۸ھ (۳ اگست ۱۹۴۹ء) کو اس وقت لکھا جب

وہ عراق میں تھے، اس کا ایک اقتباس یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

”دین کی ختم ریزی کے لئے اس کشت ویراں میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھئے، حجت تمام کر دیجئے، دن رات ایک کر دیجئے، دل کو جلائیے اور بدن کو گھلایئے، خون دیدہ اور خون جگر بہائیئے، اور اس طرح بہائیئے کہ دجلہ و فرات اپنی تنگ ظرفی اور کم مائیگی پر ماتم کریں۔ ایک ایک کا گریبان تھام کر کہئے کہ اے صحرائے عرب کے بھٹکے ہوئے آہو! اے عالم کی آبرو! اے ابراہیم و محمد (ﷺ) کی آرزو! تو کہاں گم ہے؟ کیا سیدنا عمر (رضی اللہ عنہ) کی دعائے نیم شبی اور آہ سحر گاہی، ثنی بن حارثہ (رضی اللہ عنہ) کے خون شہادت، ابو عبیدہ اشقی (رضی اللہ عنہ) کی پامالی اور استخوان شنی، سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ عنہ) کی علم برداری، علی بن ابی طالب (کرم اللہ وجہہ) کی جگر سوزی، اشک ریزی اور خطابت و تاثیر کی طوفان خیزی، آبروئے شہیداں، جگر گوشہ رسول (ﷺ) کی تشنگی اور خاندان رسالت کے خون کی ارزانی، ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) کی دماغ سوزی، احمد بن حنبل (رحمۃ اللہ علیہ) کی تعزیر جرم عشق، ابن جوزی (رحمۃ اللہ علیہ) کی حمایت سنت، عبد القادر جیلانی (رحمۃ اللہ علیہ) کی دردمندی کا حاصل صرف یہ ہے کہ تو ائمہ ضلالت کا ادنیٰ غاشیہ بردار اور ان کی راہ کا غبار بنے، عراق کے اس مقبرہ میں صور پھونک دیجئے اور شور قیامت برپا کیجئے کہ

گرفتہ چیدیاں احرام و کئی خفتہ در بطحا“ (۱)

پھر حج کا دوسرا سفر ۱۳۶۹ھ مطابق ۱۹۵۰ء میں ہوا، اس سفر کی خصوصیت یہ

(۱) کاروان زندگی حصہ اول، ص ۳۵۱-۳۵۲، طبع اول

تھی کہ اس میں حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری (رحمۃ اللہ علیہ) بھی ساتھ تھے۔ حج کے بعد حضرت رائے پوری کی واپسی ہو گئی تھی، اور مولانا دعوتی مقصد سے مزید ٹھہر گئے تھے۔ پھر مولانا نے حجاز کے طبقہ خواص میں ادباء و اہل قلم اور اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات سے، اور ان سے جو اعلیٰ عہدوں پر تھے، ملاقاتیں کیں، جس کے بعد مولانا کی سعودی ریڈیو سے تقریریں بھی نشر ہوئیں۔ اس موقع پر مولانا نے ہدایت و قیادت کی ان کی ذمہ داری کو یاد دلایا، اور ”من العالم الیٰ جزیرۃ العرب“ کے عنوان سے ایک بڑا ہی دلسوز خطاب بھی فرمایا۔

پھر اسی سے متصل مولانا کا مصر اور مشرق وسطیٰ کا سفر ہوا جس میں مولانا نے

وہاں کے زعماء اور اسلامی قائدین سے ملاقاتیں کیں، اور ان کو خطاب کیا۔ (۱)

اس کے بعد سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجاز کے سفروں میں جو ۱۹۶۱ء سے سالانہ سطح پر ہونے لگے، اور وہ رابطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ) کی بنیادی کونسل کے رکن اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی مشاورتی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے اس کے اجلاسوں میں شریک ہونے لگے۔ اور اس حیثیت سے ان کو موقع ملنے لگا کہ ان سے خطاب کو کہا جاتا، اور ایسے بھی مواقع آئے کہ ان کو صدارت بھی کرنی پڑی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان مواقع سے جہاں بھی گنجائش دیکھتے اپنی ناصحانہ بات کہتے، انہوں نے وہاں کی حاضرینوں کے زمانہ میں متعدد تقریریں اور خطوط اس مقصد کے لئے استعمال کئے، جو بعد میں رسالوں کی شکل میں شائع بھی ہوئے، ان میں ایک رسالہ ”بین العالم و جزیرۃ العرب“ اسی موضوع پر ریڈیائی تقریروں پر مشتمل ہے۔ دوسرا رسالہ خطوط کا وہ مجموعہ ہے جو وہاں کے شاہی گھرانے کے ذمہ دار حضرات کے نام لکھے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دمشق (شام) کے سفر میں جو دعوتی مقصد سے

(۴) اس کی تفصیلات مولانا کی کتاب ”شرق اوسط کی ڈائری“ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ہوا تھا، ممتاز اہل علم حضرات اور سیاسی اثر و نفوذ رکھنے والے لوگوں سے ملاقات کی تھی۔ بیت المقدس الخلیل بھی گئے تھے۔ اور والی اردن و قدس شاہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی تھی، اور بڑے حکیمانہ انداز میں انہیں ان کی نازک ذمہ داری اور اس کے تقاضوں کو یاد دلایا تھا۔ مگر افسوس کہ وہ ان کے اس سفر کے دوران میں ہی شہید کر دیئے گئے تھے۔

شام کے اس سفر کے دوران مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے فلسطین کے مسئلہ پر تقریر کی فرمائش کی گئی، اس وقت تک فلسطین کے ایک بہت چھوٹے سے حصے پر اسرائیل کا قبضہ تھا، لیکن اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم صاف محسوس کئے جا رہے تھے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور حالات کا مدبرانہ جائزہ لیتے ہوئے مرض کے اسباب پر روشنی ڈالی، اور قوموں کی وسیع النظری اور اخلاص عمل کی کمزوریوں سے جو نقصان پہنچا ہے اس کی نشاندہی کی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بعد میں "کارثة فلسطین و اسبابها الحقیقیة" کے نام سے شائع ہوئی۔

پھر شام کا اگلا سفر اس کے پانچ سال بعد وزینگ پر وینس کی حیثیت سے ہوا، دعوت سال دو سال کے لئے دی گئی تھی، جس کے لئے مولانا نے معذرت کر کے تین ماہ کے لئے منظور کی۔

دمشق کا یہ سفر متعدد حیثیتوں سے بڑا مفید رہا، محاضرات میں شام کے چوٹی کے علماء و زعماء کی شرکت ہوتی، جن میں سے بعض لوگوں نے بعد میں زمام اقتدار بھی سنبھالی، مثلاً ڈاکٹر معروف الدوالی جو ایک مدت تک شام کے وزیر اعظم رہے۔ اسی زمانہ میں الجزائر کے مجاہد و فاضل رہنما علامہ محمد بشیر الابرہیمی دمشق آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی شرکت کی، اور استفادہ کیا۔ محاضرات کے علاوہ دمشق ریڈیو سے دو تقریریں بھی نشر ہوئیں، جن میں سے ایک تقریر "اسمعی یا سوریا!" کے نام سے ہے۔

مولانا نے دمشق کے اس قیام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لبنان اور ترکی کا بھی رخ کیا، لبنان کی ممتاز دینی، علمی شخصیتوں اور دینی تحریکوں کے قائدین سے ملاقات کی، اور مفید مشورے دیئے۔

اسی سال دمشق کا ایک دوسرا سفر مؤثر اسلامی میں شرکت کے لئے ہوا، اس میں ڈاکٹر محمد ناصر سابق وزیر اعظم انڈونیشیا بھی آئے ہوئے تھے، اور مختلف ممالک کے مسلمان قائدین جمع تھے۔ مولانا نے اس موقع پر مسئلہ فلسطین کے تعلق سے اپنا فکر انگیز مضمون پڑھا، اور اس مسئلہ کی اہمیت اور اس کے دور رس اثرات سے آگاہ کیا۔

اس کے کئی برسوں کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو مراکش کے ایک اجلاس میں جو مسلم یونیورسٹیوں کے وفاق کے تحت مراکش میں منعقد ہو رہا تھا اجلاس کے اختتام پر شاہ مراکش سے ملاقات کا موقع ملا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مہذب اور شائستہ انداز میں، لیکن پُر جوش اور مؤثر خطابت کے اسلوب میں، ملک کی اخلاقی ضرورت اور دینی حالت اور عصری تقاضوں کی رعایت اور اس میں اخلاص عمل کی طرف صاف طریقہ سے توجہ دلائی، موقع بہت نازک تھا، بادشاہ کی ملاقات کے لئے سب شرکاء کانفرنس آئے تھے اور موضوع صرف ملاقات کا تھا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو سب کی طرف سے بولنے کا موقع دیا گیا جو عام طور پر صرف تہنیت اور شکر یہ کا موقع سمجھا جاتا ہے، اور بادشاہ سے خطاب میں ہوتا ہے جس کا ایک الگ مہذب طریقہ ہوتا ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کی رعایت رکھی، اور اپنی پوری بیباکانہ رائے کا اظہار کیا، اس میں وہ باتیں بھی تھیں جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو ملک کے حالات کے تناظر میں بتائی گئی تھیں، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بہت کامیاب تقریر سمجھی گئی۔

اس کے بعد ایک بہت بڑے عرب عالم نے خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی کچھ بولیں گے، چنانچہ ان کو موقع دیدیا گیا، وہ اہل زبان ہونے کے باوجود موقع کی نزاکت

اور ضرورت کا پورا لحاظ نہ کر سکے، بعد میں ارکان نے جو تقریباً سب عرب علماء اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر تھے، اپنے تبصروں میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کامیاب تقریر اور ان عرب عالم کی کمزوری کا تذکرہ کیا۔ میں اس موقع سے موجود تھا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان میں وہ عالمانہ اور مبصرانہ ترجمانی تھی کہ مجھے بھی حیرت ہوئی، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد کا نتیجہ ہے، جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص اور داعیانہ جذبہ کی وجہ سے ان کو حاصل ہوا، اور مجھے اسی طرح کے دوسرے متعدد موقعوں پر بھی یہ بات محسوس ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ اس طرح کی باتیں جو باقتدار مخاطب کے لئے کچھ تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، اور عام حالات میں رد عمل پیدا کر سکتی ہیں، لیکن ہر ایسے موقع پر میں نے دیکھا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی قدران کی نظر میں بڑھ گئی، چنانچہ اس موقع پر شاہ مراکش دروازہ تک مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچانے آئے، اور شکوہ کیا کہ آپ کو کئی مرتبہ آنے کی دعوت دی گئی، آپ نہ آسکے، آپ آیا کیجئے۔ اسی طرح کا ایک موقع شاہ اردن کے ساتھ پیش آیا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو ملاقات کا موقع حاصل ہوا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ناصحانہ باتیں کیں جن میں اصل کمزوریوں کی نشاندہی تھی، شاہ نے سنا اور اظہارِ قدر بھی کیا۔

کویت کے ایک سفر میں جو ۱۹۶۲ء کے آغاز میں ہوا تھا، "اسمعی یا زہرة الصحراء!" کے عنوان سے کویت ریڈیو پر خطاب کیا، جس میں ان کو یہ توجہ دلائی کہ اس کو اپنی کس شخصیت اور کس نمایاں کیریئر کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اس سفر میں امیر کویت شیخ عبداللہ سالم الصباح کو ایک خط بھی پیش کیا جس میں عربوں کی ترقی، وحدت و قیادت اور ان کی مشکلات کے حل کا راستہ بتایا اور دولت کے صحیح استعمال کی طرف توجہ دلائی۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ مسلمان ممالک اپنے دین و

عقیدہ پر پوری طرح قائم رہتے ہوئے عصر حاضر کے تقاضوں کا لحاظ اس طرح کریں کہ ان کو دنیا کی حکومتوں کی برادری میں بلند مقام حاصل ہو، اور وہ دین و دنیا دونوں کو باہم یکجا کریں، اور دعوت حق کا جو پیغام ہے وہ دنیا کو پہنچائیں، اور اپنی قوموں کو صلاح و فلاح کے راستے پر جو ان کو قرآن و حدیث سے اور سلف صالح سے میراث میں ملا ہے، چلائیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کے لئے اپنے گہرے تاریخی مطالعے، اور دین و شریعت سے گہری واقفیت اور علم و عمل کے صحیح استعمال سے واقفیت کی بناء پر گامزن ہوتے تھے۔ اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو اخلاص اور بے غرضی کا طریقہ تھا وہ ان کی باتوں کو موثر بنا دیتا تھا۔ وہ ان سربراہوں اور ذمہ داروں سے جن کو نصیحت کرنا اپنا فرض محسوس کرتے تھے قطعاً کوئی مادی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ ہدیہ قبول کرنے سے بھی معذرت کر دیتے تھے، اس کا تجربہ بارہا سامنے آیا۔

سعودی عرب کے شاہ فیصل شہید سے مولانا کی کئی ملاقاتیں ہوئیں، ان کی ولی عہدی کے زمانہ میں بھی اور بعد میں ان کے زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی۔ بعض موقعوں پر میں بھی ساتھ تھا۔ مولانا نے ہر موقع پر پورے استغنا کے ساتھ ناصحانہ گفتگو کی، اور ان کو ان اندیشوں اور خطرات کی طرف توجہ دلائی جو مملکت کے لئے نقصان دہ اور حرمین شریفین کے تقدس کو متاثر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے مولانا کو اطمینان دلایا کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو مرکز اسلام کے مقام و پیغام کے منافی ہو۔ مولانا نے ان کو خطوط بھی لکھے جس کے انہوں نے اہتمام سے جوابات دیئے۔

پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب سے ۱۹۸۴ء میں شرق اردن، یمن، حجاز سے واپسی پر کراچی میں ملاقات کا موقع ملا، جو جنرل صاحب نے اپنے مجوزہ پروگرام میں ترمیم کر کے نکالا تھا۔ اس ملاقات میں مولانا نے جنرل صاحب کو قبة الصخرة (مسجد اقصیٰ) کا وہ خوبصورت مرمرین ڈھانچہ پیش کیا جو ان کو عمان میں

پیش کیا گیا تھا، اس میں مولانا کا ان کو یہ اشارہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی بازیافت و استخلاص کی فکر کی طرف بحیثیت مسلم حکمران و قائد کے ذمہ داری سمجھ کر توجہ کریں۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عالم اسلام کے سفروں میں برابر اپنے دعوتی و دینی خیر خواہی کا فریضہ انجام دیا، ۱۹۶۰ء کے آغاز میں برما تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے اپنی تقریروں میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رنگون جیسے بڑے شہر میں خاص و نبوی و جاہت اور مالی برتری کے مواقع عطا فرمائے ہیں، وہ خوشی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس بات سے تشویش ہوتی ہے کہ اخلاق اور حسن صفات میں اسلامی تعلیمات سے توافق بہت کم نظر آتا ہے، ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کی شکر گزاری میں مسلمانوں کی زندگی میں اسلامی صفات اور زندگی کے بہتر کردار کا عمل بھی نمایاں ہوتا، مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے خوش حال قوموں کو مخاطب کر کے ان کے نبیوں کا یہ کلام نقل کیا ہے کہ "إني أراكم بخير، و إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط" کہ اے میری قوم کے لوگو! میں تم کو بڑے اچھے حال میں دیکھتا ہوں، مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ تم کو مصیبت والے دن کی سزا سے سابقہ نہ پڑ جائے۔ (سورہ ہود: ۸۳) مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی برما سے واپسی کے چند ہی دن بعد برما میں کمیونسٹ انقلاب آیا اور وہاں کے بڑے بڑے کاروباری مسلمان جو عام طور سے برصغیر سے گئے ہوئے تھے ملک چھوڑ چھوڑ کر یورپ اور برصغیر میں منتقل ہوئے، اور وہ کہتے تھے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں یاد آتی ہیں، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں صحیح معلوم ہوتی ہیں۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی باتیں شام کے اس سفر میں بھی کہیں جو وہاں کے فوجی انقلاب سے پہلے ہوا تھا، اور مولانا نے وہاں کی خوش حالی اور وہاں عافیت و راحت کے مظاہر نمایاں شکل میں دیکھے تھے، اور ہر طرف ایک اطمینان اور راحت

پسندی نظر آرہی تھی، مولانا نے وہاں بھی یہی بات کہی تھی کہ مجھے یہ حالات دیکھ کر ڈر معلوم ہوتا ہے، زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہئے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں دیتا ہے تو ان کی شکر گزاری دیکھنا چاہتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ مولانا کی وہاں سے واپسی کے ایک ہی سال بعد فوجی انقلاب آیا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے انقلابات آتے رہے، اور ملک کے عوام زندگی کے اس خوش حال نقشہ سے محروم ہو گئے اور فوجی انقلاب میں جو باتیں پیش آتی ہیں اس کی رو سے بکثرت صاحب صلاحیت لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، خوش حالی کے بھی بد حالی میں بدل جانے کے مناظر سامنے آنے لگے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ مختلف ملکوں میں جہاں جاتے وہاں کے حالات سے جو واقفیت ہوتی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دردمندانہ باتیں کہتے، بعد میں ان کی دردمندانہ باتوں کی صداقت سامنے آتی رہتی، اللہ نے ان کو ایسی بصیرت کی نظر عطا فرمائی تھی کہ وہ قوموں کے امراض کو سامنے رکھتے ہوئے جو مرض واقعی ہوتا اس کی تشخیص کرتے جو بروقت لوگوں کو پوری طرح سمجھ میں نہ آتی لیکن بعد میں اس کی درستگی ثابت ہوتی۔

عرب ممالک میں جب عربی قومیت کا نعرہ لگایا گیا تو عرب اپنی عربی حمیت کی وجہ سے اس کے دلدادہ بنے، اور عجم کے لوگوں سے یہ کہا کہ عربیت اور اسلام ایک ہی چیز ہے، اس کے معنی اسلامی قومیت کے ہی سمجھنے چاہئیں، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت سے کہا کہ یہ فتنہ ہے عرب مسلمانوں کو عجم کے مسلمانوں سے جدا کر دینے کا، اور دین کے بجائے دنیا کو اپنا ^{مطلح} نظر جانے کا۔ اور یہ غیروں کی سازش ہے، چنانچہ عرب قومیت کے اس تصور کے نتائج تھے کہ عرب عجم سے کٹے، اور پھر عربوں کے اندرونی بنیاد پر قومیت کے نعرے پیدا ہو گئے، اور عرب وحدت کا نظام بھی

بکھرا، اور پھر عرب دشمن کے لئے عرب علاقہ ایک کامیاب شکار گاہ بن گیا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو کھلا مضمون اس سلسلہ میں لکھا، وہ "اسمعوہا منی صریحۃ ایہا العرب!" کے نام سے شائع ہوا، (ترجمہ) مجھ سے کھلی کھلی اور صاف بات سن لو اے عربو!، اور دوسرا مضمون "إلی الراية المحمدية أيہا العرب!" کے نام سے شائع ہوا کہ محمدی جھنڈے کی طرف آؤ اے عربو!، عرب قومیت کا نعرہ شام کے ایک یہودی نژاد عیسائی دانشور میٹیل عفلق کی طرف سے شروع ہوا تھا، پھر اس کی قیادت کا میدان شام و مصر و عراق کے ملک بنے تھے، اور سارے عرب متاثر ہوئے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیغام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مقولہ نقل کرتے ہوئے کہتے تھے جو انہوں نے بیت المقدس کی فتح پر اپنے بوسیدہ لباس کو اچھے لباس سے بدلنے کے مشورہ پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام کے راستے سے دی ہے، اسلام سے پوری وابستگی میں ہی وہ باقی رہے گی، دیگر چیزوں سے اتنا اثر نہیں پڑتا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ عرب اسلام سے ہیں، وہ رسول اسلام حضرت محمد ﷺ سے جتنا وابستہ رہیں گے اتنی ہی ان کی بقا اور حفاظت رہے گی۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اسفار جو دعوتی مقصد سے ہوتے تھے یہ اسفار عجمی ملکوں کے بھی ہوئے، وہ پاکستان گئے، بنگلہ دیش اور ملیشیا گئے، جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے برما گئے، کئی بار ترکی گئے، اور اس کے علاوہ یورپ کے کئی ملکوں میں بھی بار بار گئے، اور امریکہ گئے، سب جگہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں کے بسنے والے مسلمانوں سے یہی خطاب ہوتا تھا کہ تم اپنی اصل نہ بھولو، اللہ نے تم کو جو اپنے دین کی دولت دی ہے اس کو سنبھالو، اسی سے تمہاری قیمت اور عزت ہے، ان ملکوں میں مسلم جماعتوں اور تحریکوں سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب کرنے کا اگر موقع ملتا تھا تو ان کو جماعتی کمزوریوں کی

طرف بھی متوجہ کرتے تھے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ہوتا تھا کہ تم اپنی اسلامی ثقافت سے دور نہ ہو، اور مقامی باشندوں کی اخلاقی اور دینی کمزوریوں سے متاثر نہ ہو، اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی ایسی فکر کرو کہ ان کی اسلامی وابستگی میں فرق نہ پڑے، اور یہاں کی زبان کو اس کے اعلیٰ معیار پر اور اس طرح سیکھو کہ تم لوگوں کو متاثر کر سکو اور دعوتی کام میں مؤثر ڈھنگ سے اسے استعمال کر سکو، تم کو دیکھ کر غیر مسلموں کو اسلام کا صحیح تعارف حاصل ہو، اور جہاں رہتے ہو وہاں کے تقاضوں پر تہماری مبصرانہ نظر ہو کہ جو عیب ہیں ان کو عیب سمجھو، اور جو کوئی خوبی نظر آئے اس کو "الحکمة ضالة المؤمن من حیث وجدھا فهو أحق بہا" کا مصداق سمجھو، یعنی حکمت مسلمانوں کے گمشدہ مال کی طرح ہے وہ جہاں ملے اس کو لینے کا مسلمان کو ہی زیادہ حق ہے۔ (۱)

دراصل مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ملکوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی کمیوں کو محسوس کیا، اور ان کا جو اعلیٰ کردار ہونا چاہئے اس کو بڑی دلسوزی اور بلاغت کے ساتھ مستقل خطابات اور مفصل خطوط کی صورت میں بھی تحریر کر کے ان ملکوں کے دانشوروں کو بھیجا، ان میں سب سے پہلا خطاب مصر کے لئے: اسمعی یا مصر!، اور پھر شام کے لئے: اسمعی یا سوریا! حجاز مقدس کے لئے: من العالم الی جزیرة العرب، کویت کے لئے: اسمعی یا زهرة الصحراء!، ایران کے لئے: اسمعی یا ایران! وغیرہ قابل ذکر ہیں، ان خطابات میں جو بعد میں مستقل

(۱) مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں ان کی تصنیفات و رسائل میں عام طور سے آگئی ہیں، وہاں دیکھی جاسکتی ہیں، اور خاص طور پر ان کے سفر ناموں میں جو انہوں نے دنیا کے کئی ملکوں کے اپنے حالات سفر کے تذکروں پر مشتمل قلم بند کئے ہیں، مثلاً "دریائے کابل سے دریائے موک تک"، جس میں افغانستان، ایران، لبنان، شام، اردن، عراق اور کویت کے دینی و ثقافتی دوروں کی روداد ہے، اور "شرق اوسط کی ڈائری" جو کئی عرب ملکوں کے حالات سفر پر مشتمل ہے، جس میں مصر، سوڈان اور شام کے دوروں کے تفصیلی حالات پر ملتے ہیں۔ اور "دو ہفتے ترکی میں" اور "اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش" کے نام سے علیحدہ علیحدہ چھوٹی اور بڑی کتابیں ہیں۔

رسائل کی صورت میں بھی شائع ہوئے، اور پاکستان میں کی گئی تقریروں کے مجموعے میں جو کراچی سے ”حدیث پاکستان“ کے نام سے شائع ہوا زور خطابت بھی ہے اور حالات اور ملک و ملت کے تقاضوں کی صراحت اور حالات کے جائزہ میں توازن و جامعیت بھی ہے، اور ان رسائل سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اندر مسلمان ملکوں اور قوموں کے لئے ان کی دینی و علمی ترقی اور مذہبی اقدار کی پابندی کے تناظر میں کس قدر درد مندی اور دعوتی تڑپ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر امت مسلمہ کی خیر خواہی اور مذہبی اقدار کی پابندی کی طلب میں کیسی درد مندی اور جذبہ رکھا تھا، اور یہ کہ انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کس اعلیٰ سطح پر اس کو انجام دیا۔

نظام تعلیم و تربیت کی اصلاح

تعلیم کے سلسلہ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر کی تشکیل ایک خاص ماحول میں ہوئی، وہ ماحول ایک تو خاندانی تھا جس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد قریب ترین اعزہ جدید تعلیم سے وابستہ تھے، بعض گذشتہ صدی کے آغاز میں امریکہ تک تعلیم حاصل کرنے گئے، بعض انگلستان اور بعض جرمنی بھی گئے، اس طرح یورپ و امریکہ میں تعلیم کا جو جدید نقطہ نظر تھا وہ اعزہ کے توسط سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے افراد کے علم میں آیا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خالص دینی نقطہ نظر رکھنے والی والدہ کے بیٹے تھے، والد ماجد مولانا عبدالحی کا انتقال اگرچہ مولانا کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا لیکن ان کے بیٹے ہونے کے تعلق سے مولانا کو ان کی طرف سے دینی و علمی رجحان و رشتہ میں ملا تھا، اس لئے مولانا نے جدید تعلیم کے ماحول کو قریب سے دیکھا، لیکن ایک صاحب روحانیت اور وسیع و پختہ علم رکھنے والے عالم دین کے بیٹے ہونے کے تعلق سے اور دینی تربیت پانے کی بنا پر تعلیم کے دینی راستہ سے نہیں ہٹے، اور واقفیت کی حد تک جدید نظریات تعلیم مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لئے اجنبی نہیں تھے مزید یہ کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آغاز تعلیم ہی سے ندوۃ العلماء کا ماحول ملا تھا جو تعلیم کے نئے اور جامع منصوبہ کے تحت تشکیل پایا تھا، اس کو مولانا محمد علی کانپوری ثم مونگیر کی سربراہی میں مولانا شبلی نعمانی کے مشورہ و تعاون

اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا عبدالحی صاحبؒ، اور حیدرآباد کے امور مذہبی کے سربراہ نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شیروائی کے تعاون اور مشورہ سے رائج الوقت دینی طریقہ تعلیم میں جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور تعلیم کے جدید تجربات کی روشنی میں اضافہ و تغیر کی ضرورت سمجھتے ہوئے تشکیل دیا گیا تھا، اور اسی کی بنیاد پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی درس گاہ قائم ہوئی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے آغاز کا یہی زمانہ تھا، جس سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے جامع اسلامی نقطہ نظر کو سمجھا، اور اس سے فائدہ اٹھایا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کے موضوع سے خصوصی اور عملی تعلق رکھتے تھے، اسی کے ساتھ علوم دینیہ اور ادب سے بھی ان کا خصوصی ربط تھا، تاریخ کے دائرہ میں ان کی متعدد اہم تصنیفات بھی منصہ شہود پر آئیں، شاید اسی کا اثر تھا کہ مولانا کے ذہن میں تاریخ کی خاص اہمیت پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ کا اچھا مطالعہ کیا، اسی کے ساتھ والد صاحب اور خاندان کے اعزہ کی ادب و شاعری سے دلچسپی دیکھی اور اس سے بھی بہت کچھ اخذ کیا۔

دینی ذہن و رجحان اپنے نانیہال اور دادیہال، دونوں طرف سے حاصل ہونے والی رہنمائی اور سرپرستی سے پیدا ہوا، خاندان میں جو مولانا کے براہ راست سرپرست اور بڑے تھے، ان کا مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما سے احترام و قدر اور استفادہ کا ربط و تعلق بھی تھا۔ (۱)

(۱) مولانا کے ایک چچا اور راقم سطور کے دادا جناب سید ظلیل الدین صاحب حسی حضرت مولانا رشید احمد صاحب سے بیعت بھی تھے، اور مولانا کے والد حکیم مولانا سید عبدالحی صاحب کا مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی سے بیعت کا تعلق تھا، اور استفادہ کا تعلق مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھا۔

اس طرح ایک طرف تو مولانا کو اس نظام تعلیم سے واقفیت حاصل ہوئی جس کا آغاز ۱۸۶۲ء میں دیوبند کے قریب سے ہوا۔ پھر ندوۃ العلماء کی تحریک سے مولانا کے والد اور برادر معظم مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی کے براہ راست تعلق ہونے کی وجہ سے دینی تعلیم کے لئے عصری تقاضوں کے لحاظ کی ضرورت سے بھی واقفیت حاصل ہوئی، انہی اسباب کے نتیجے میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو دینی تعلیم کے دو مرجع قرآن وحدیث سے بنیادی وابستگی رکھتے تھے، اور دونوں کو وقت کے جید علماء سے حاصل کیا تھا۔ اور دوسری طرف تاریخ وجدید تقاضوں کے مطابق فکر اسلامی اور تاریخ و زبان و ادب سے بھی پوری شناسائی رکھتے تھے۔ اس پہلو کو دعوت و تربیت اسلامی کا کارگر ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور ان تینوں سمتوں میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اختصاص و امتیاز حاصل کیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ کے مطالعہ سے اسلامی طریقہ ہائے تعلیم اور دنیاوی و دینی علوم کی اہمیت کا ربط زمانہ اور حالات کی ضرورتوں اور تقاضوں سے مولانا کے ذہن و فکر میں آیا، مولانا نے اس نقطہ نظر کو محسوس کیا کہ مغربی قوموں نے تجربی علم کے راستہ سے خصوصی ترقی کی، لہذا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے کون سے پہلو ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی ضرورت اور مفاد کے لحاظ سے جب کہ وہ اس وقت غلبہ و سطوت کے لحاظ سے انتہائی زوال کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، قابل استفادہ ہیں، اور وہ کس حد تک امت اسلامیہ کے اپنے زوال سے نکل کر قوت و عزت کے درجہ تک پہنچنے میں معاون بن سکتے ہیں، اور مذہبی تعلیم کے رائج نصاب درس میں ان کے حالات کے لحاظ سے کیا تحسین کی جاسکتی ہے، یہ وہی احساس تھا جو مولانا کے پیش رووں نے ندوۃ العلماء کی تحریک کے ذریعہ عملی طور پر پیش کیا تھا، جس سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو قریبی واقفیت حاصل ہوئی، پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب زندگی کے علمی و عملی مرحلہ کو پہنچے تو انہوں نے اپنی حاصل شدہ ذہنی تربیت اور اسلامی تاریخ کے علمی عروج و زوال

کے مطالعہ سے مسلمانوں کی تعلیم کی جدید تشکیل کی ضرورت کو خصوصی اہمیت دی، اور بعض علوم کی ترتیب جدید اور بعض میں رائج الوقت مقدار کی کمی بیشی کی طرف دعوت دی، جوان کے مضامین میں ظاہر ہوئی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ علوم دینیہ میں پختگی اور اختصاص پیدا کرنے کے سلسلہ میں حدیث و قرآن کے علوم کو حاصل کرنے کے دائرہ میں ان سے براہ راست استفادہ کا بھی اہتمام کرنا چاہئے، اور یہ کہ اصلاح و دعوت کے کام کے لئے جو کہ امت اسلامیہ کا اولین فریضہ ہے، اور علماء دین پر اس کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے لئے زبان و ادب سے اچھی واقفیت حاصل کرنا چاہئے، اور اس کے لئے تاریخ اسلام اور تاریخ اعداء اسلام سے بھی بقدر ضرورت واقفیت حاصل کرنی چاہئے۔ زبان کے سلسلہ میں عربی زبان سے اچھی گہری اور عملی واقفیت اور اسی کے ساتھ رائج الوقت بین الاقوامی زبان سے بھی ضروری حد تک واقفیت علمی و دینی کاموں کے لئے ایک ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے علاوہ وہ وقت کے تقاضوں اور ان کے لحاظ سے زندگی کی ضرورتوں سے تعلق رکھنے والے مضامین سے واقفیت کا اہتمام مناسب سمجھتے تھے۔ یہ اہتمام ہمارے مدارس دینیہ میں رائج نصاب کے ان مضامین کی مقدار کچھ کم کر کے کیا جاسکتا ہے جو اسلامی تاریخ کے ایک خاص دور میں بطور ضمنی مضامین کے وسیع طریقہ سے اختیار کئے گئے تھے، لیکن اب جدید عہد میں ان کی ضرورت سابق جیسی نہیں رہ گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے عصری تعلیم رکھنے والے اعزہ کے ذریعہ نیز خود اپنے براہ راست مطالعہ سے یورپ کی برتری کے اسباب سے اچھی واقفیت ہو گئی تھی، اس کی بنا پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ مغربی قوموں کی دنیاوی برتری کو ذہنی برتری کا نتیجہ تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کی برتری کو ان کے مخصوص علمی و عملی اسباب کا نتیجہ سمجھتے تھے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اسلام کے عطا کردہ ذہن اور نبوت محمدی کے عطا کردہ

طریقہ عمل کی برتری کا پورا یقین تھا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اس طریقہ عمل کو اختیار کر لیں اور مغربی قوموں کے تجرباتی ذریعہ سے حاصل کردہ علمی و عملی تدابیر سے بھی کام لیں جن سے مغربی قوموں نے فائدہ اٹھا کر برتری حاصل کی ہے تو ہم مغربی قوموں سے بہتر مقام و حیثیت حاصل کر سکتے ہیں، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ امت مسلمہ کو قوت و عزت کے مقام پر واپس لانے کے لئے مغربی قوموں کے بڑھتے ہوئے ذہنی و فکری غلبہ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جب تک ان کا غلبہ دور نہیں کیا جاسکے گا امت مسلمہ کو عزت کا مقام واپس نہیں مل سکتا، اس کے لئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معذرتی لہجہ اور محض دفاعی طریقہ کار مفید نہیں ہے، مسلمان خیر امت ہیں، اور ان کا وہ نظام علم و عمل جو ان کے رسول خاتم الانبیاء ﷺ کی تعلیمات سے حاصل ہوا ہے سب سے بہتر اور ہر زمانہ میں کارآمد ہے، اس کو صحیح طور پر اختیار کرنے میں ہماری کامیابی اور بلندی ہے۔ ہماری موجودہ پسماندگی اور بے بضاعتی کا اصل سبب ہماری کوتاہ بینی اور ہمارگیستی اور بے توجہی ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس نقطہ نظر کا اظہار ہندوستان سے زیادہ عرب ممالک میں کیا، اور ہندوستان میں چونکہ ندوۃ العلماء کی تحریک سے وہ وابستہ تھے اس لئے ندوۃ العلماء کے توسط سے اور ندوۃ العلماء کے میدان کار میں انہوں نے اس بات کو پیش کیا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تعلیم کے دنوں پہلو تھے، عصری تعلیم کے تعلق سے یہ دیکھنا کہ دینی و عملی زندگی کے لحاظ سے وقت کے تقاضے کیا ہیں؟ ان تقاضوں کے مطابق زندگی کے جو انفرادی اور اجتماعی ہیں ان سے متعلقہ مضامین میں ضرورت کے مطابق صلاحیت پیدا کرنا، اور دینی تعلیم کے دائرہ میں اسلام کی فطری اور دینی برتری کو دیگر افکار کے مقابلہ میں بہتر و برتر محسوس کرنا، اور اس کی اس برتری پر اعتماد پیدا کرنا، اور امت کے خیر امت ہونے کی بنیاد پر دعوت کے کام کی صحیح صلاحیت

پیدا کرنا تھا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا نصاب ایسا بنانا چاہئے جو مذکورہ بالا صلاحیتوں کو پیدا کر سکے، عصری تعلیم کی درس گاہوں کے لئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ وہاں سماجی اور انسانی علوم کا نصاب مغربی فکر کے حاملین کا تیار کردہ ہے، جن کا عقیدہ خالص مادی اور طردانہ نقطہ نظر کا ہے، یہ امت مسلمہ کی ضرورت اور مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، ان علوم کے مسلمان ماہرین کو ان کے مقصد و مزاج کو اسلامی فکر کی بنیاد پر تشکیل جدید کرنا چاہئے، جو کہ افسوس ہے کہ اب تک نہیں کیا جا سکا۔ یہ علوم زندگی کی ضرورت کے علوم ہیں، لیکن ان کو امت مسلمہ کے حالات و مزاج کے مطابق ہونا چاہئے، نوجوان نسل کے ذہنوں کے صحیح اسلامی راہ سے ہٹنے میں ان علوم کو نہیں بلکہ ان علوم کو مغربی اور طردانہ ذہن سے مرتب کرنے کے انداز بیان اور تشریح کو دخل ہے، لہذا ان علوم کے لڑیچر کے مقصد و مزاج میں تبدیلی لانا ضروری ہے۔ سماجی اور انسانی علوم کے علاوہ زبان و ادب بھی انسانی فکر و رجحان پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اور امت مسلمہ کے ذہنوں کے انحراف میں ان کا بھی بہت دخل ہے، اس لئے ان لوگوں کو ان میں اختصاص پیدا کرنا چاہئے جو امت مسلمہ کے فکر و مزاج کے صحیح حامل ہیں، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ ہماری عصری درس گاہوں کے ذمہ داروں نے اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی، فلسفہ ہو یا نفسیات، جغرافیہ ہو یا تاریخ، وہ سب عموماً اسلام سے مغایرت رکھنے والے فضلاء کا تیار کردہ سرمایہ علمی ہے اور یہ بڑی بے خیالی کی بات ہے کہ کجسہ اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے، مغربی قوموں کے مفکرین کی ترجمانی کو نا کافی سمجھتے ہوئے ضرورت ہے کہ ان علوم کا فلسفہ و فکر اسلامی فکر و مزاج میں ڈھالا جائے جو ایمان و یقین کی صحیح قدروں پر مشتمل ہو، ایمان باللہ اور فکر اسلامی کے مخالف سانچے میں ڈھالے گئے علوم کو اسی مزاج و نقطہ نظر کے مطابق ہمیشہ اختیار کر لینا نقصان کی بات ہے، اور کم سے کم یہ نقصان ہوتا ہے کہ اسلام و اسلاف

اسلام کے تعلق سے احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔

دینی علوم کی تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ ان علوم کو اپنے اپنے مطالعہ کی روشنی میں پیش کرنے والوں کی ترجمانی پر ہی انحصار نہ کر لینا چاہئے، بلکہ براہ راست ان کو ان کے اصل ماخذ سے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، خاص طور پر قرآن مجید کے مطالب کو سمجھنے کے لئے صرف مفسرین کی تفسیروں تک محدود نہ ہو جانا چاہئے، مفسرین کی آراء اور تفسیرات سے فائدہ اٹھانا ضروری اور صحیح ہے، لیکن قرآن مجید سے اس طرح بھی فائدہ اٹھانا چاہئے جو عربوں نے باوجود امی ہونے کے اٹھایا تھا، البتہ نزول قرآن کے وقت کا ماحول اور نزول قرآن کے مواقع کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں صرف علمی کمال رکھنے والوں کو ہی مخاطب نہیں کیا ہے، بلکہ سادہ اور صرف فطری علم و سمجھ رکھنے والوں کو بھی مخاطب کیا ہے، اور کلام اللہ کی تاثیر بھی براہ راست شکل میں زیادہ عمل پذیر ثابت ہوئی ہے، لیکن اس کے لئے عربی کے زبان و بیان کی ان خصوصیات سے واقف ہونا لازمی ہے جو خصوصیات عربی زبان و بیان میں اس کے عہد اول میں پائی جاتی تھیں، اور علماء نے قرآن فہمی کے لئے جو اصول بتائے ہیں ان سے بہرہ ور ہونا بھی ضروری ہے، یوں بھی عربی زبان و بیان میں اچھی اور عملی صلاحیت پیدا کرنا دعوت و موعظت کے کام کے لئے تو بہت ضروری ہے، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ ہماری دینی درسگاہوں کے طلبہ کو یہ صلاحیت خاص طور پر اور اپنے عہد کے مطابق پیدا کرنا چاہئے۔ عربی زبان و ادب کی اچھی صلاحیت کی ضرورت حدیث و قرآن کو بہتر سمجھنے کے لئے بھی ہے، اور دین و علم کے مطالب کے سمجھانے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے، اور فکر اسلامی کی دعوت میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہماری دینی درسگاہوں میں عربی زبان و ادب کے ان مضامین کو نصاب میں مناسب معیار سے شامل کرنا بہت

ضروری ہے، اجتماعی زندگی میں سماجی اور انسانی علوم اور موجودہ دنیا کی مختلف قوموں اور عناصر کے امتزاج اور اختلاط کی صورت میں ان سے واسطہ پڑتا ہے، اس طرح ہمارا علوم دینیہ کا حامل اپنے ہم عصر تعلیم یافتہ لوگوں میں جاہل نہ سمجھا جاسکے گا، اور اس کو اس طرح احساس کمتری سے سابقہ نہ پڑے گا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اپنی مادری زبان اور عربی زبان کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں سے بھی جن کا ملک میں چلن ہو واقفیت حاصل کرنا چاہئے، بلکہ ان میں قابلیت پیدا کرنا چاہئے تاکہ دعوت و ارشاد کے کام میں مدد ملے، اور ضرورت کے موقع پر دشواری نہ ہو، دینی مدارس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے طلبہ کو وقت کے فتنوں سے اور باطل کی پُراثر تحریکات سے بھی واقف کرنا چاہئے تاکہ ان کے ضرر سے ہمارا دینی علوم کا فاضل محفوظ رہے، اور دوسروں کو بھی بچا سکے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں پر خود بھی عمل کیا، اور اپنے زیر اثر درس گاہوں میں اس کو نافذ کرنے کی طرف توجہ دلائی۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی صلاحیتوں میں قرآن مجید اور حدیث شریف کے علوم کی ماہرانہ واقفیت تھی، اور وہ اپنے علمی و دعوتی کاموں میں ان سے براہ راست استفادہ کرتے ہوئے مدد لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے فن سے اس کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے اچھی واقفیت تھی، اور اس کا وسیع مطالعہ تھا، اسی کے ساتھ زبان و بیان میں اچھی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ عربی اگرچہ ان کی مادری زبان نہیں تھی لیکن زبان و ادب کے ماہر اساتذہ کی مدد سے اس میں صلاحیت مادری زبان کی طرح حاصل کر لی تھی، اور اسلوب بیان میں بعض موقعوں پر عرب فضلاء سے بھی فائق نظر آتے تھے، انگریزی سے بھی حسب ضرورت واقفیت حاصل کی تھی، اور اس سے کام لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دینی درس گاہوں میں اس کی تعلیم کو اس کی رائج الوقت اہمیت کی وجہ سے ضروری سمجھتے تھے۔

دراصل مولانا کی یہ امتیازی خصوصیات اس لئے تھیں کہ انہوں نے بہت مناسب اور حسب ضرورت منہج کے مطابق تعلیم حاصل کی تھی، اس طریقہ سے ان میں جو خصوصیات پیدا ہوئیں ان میں زبان و ادب کا اعلیٰ ذوق، پھر دینی، علمی اور دعوتی کاموں میں اس کا صحیح استعمال ان کا امتیاز بنا، اس کے علاوہ حدیث شریف اور قرآن مجید کے علوم کی تحصیل بھی چونکہ ان علوم میں اپنے وقت کے ماہرین سے کی تھی، اسکے علاوہ تاریخ عالم اور تاریخ اسلامی کا اچھا مطالعہ کیا تھا، لہذا ندوۃ العلماء میں مولانا کا بحیثیت استاد کے جب تقرر ہوا تو علوم قرآن اور ادب عربی کے استاد کی حیثیت سے تقرر ہوا، اور ان دو موضوعات میں خاص طور پر مولانا نے دس سال تک باضابطہ درس دیا۔ اپنے اس درس و تدریس کے ساتھ مولانا دعوتی کاموں کے لئے بھی وقت صرف کرتے تھے، مولانا کے خطابات میں قرآن مجید سے ان کے استفادہ کی جھلک پوری طرح ظاہر ہوتی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو دلنشین انداز میں کہنے کی مہارت بھی ظاہر ہوتی تھی۔

مولانا نے اپنی دعوتی اور اصلاحی کوششوں کو صرف تقریر و خطابت تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ مضمون نگاری اور تصنیف و تالیف کے دائرہ میں بھی مولانا کا کام ممتاز رہا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، اور بالآخر مولانا نے تدریسی مشغلہ کو ملازمت کے دائرہ سے ہٹا کر اپنے وقت کی سہولت و گنجائش کے ساتھ وابستہ کر لیا، تاکہ دعوت و اصلاح کا کام خطابت و تصنیف کے ذریعہ سے زیادہ کر سکیں۔ مولانا کا دعوت و اصلاح کا کام صرف دلنشین انداز میں کرنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ ٹھوس علمی بنیاد کے ساتھ ذہن سازی کی صفت رکھتا تھا، چنانچہ بالترتیب متعدد اہم ترین اور اپنے موضوع پر کامیاب کتابیں فکر و بیان پر مولانا کی مہارت و صلاحیت کے نتیجہ میں منظر عام پر آئیں۔

مولانا کو عرب یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی اداروں میں جب جب بات کرنے اور مشورہ دینے کا موقع ملا ان کو بھی اس کی تلقین کی، اور مولانا کو وہاں کے ماہرین تعلیم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور ان کو سنا اور پسند کیا۔ اس طریقہ کار میں علوم کی کتابوں کو تدریجی انداز میں اختیار کرنے کی بات کہی گئی، اور اس کی طرف مشہور عرب دانشور اور ماہر علم اجتماع علامہ ابن خلدون نے بھی اپنے مقدمہ تاریخ میں توجہ دلائی ہے۔ اور علوم کو آپس میں خلط ملط کر کے پڑھانے کے بجائے ہر علم کو اس کے دائرہ میں رکھتے ہوئے پڑھانے کی طرف توجہ دلائی گئی، اور خود مولانا کی تعلیم تقریباً اسی طریقہ سے ہوئی۔

دوسری بات یہ کہ زبان اور اس کی فصیح ادائیگی کی صلاحیت پیدا کرنے کی طرف مولانا نے توجہ دلائی، کیونکہ نہ صرف دعوتی مقصد کے لئے بلکہ ہر طرح کے علم کی ترجمانی کے لئے بھی یہ ضروری ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کی تعلیم میں قرآن مجید کو اپنے دائرہ میں رہتے ہوئے حاصل کرنے کی اہمیت کو بڑھایا، اس لئے کہ تمام اسلامی علوم کے لئے یہی مرکزی نقطہ ہے، اس طریقہ کار کو اختیار کرنے پر قرآن مجید کے مضمون و معنی کو زیادہ بہتر طریقہ سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ بات علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے یہاں نمایاں انداز میں ملتی ہے، جو ان کی کتابوں میں اور آیات قرآنی کے اقتباس کے موقعوں پر ان کی تشریح و تفسیر و بیان سے معلوم ہوتی ہے۔

مولانا نے قرآن مجید کے درس کو صرف اپنے تعلیمی مشغلہ کے دائرہ کے اندر ہی نہیں رکھا، بلکہ اس کو اپنے دعوتی کاموں اور فکری رہنمائی کے موقعوں پر بھی اختیار کیا، چنانچہ مولانا کی تقریروں اور تصنیفات میں قرآن مجید کی آیات سے استشہاد میں یہ بات نظر آتی ہے۔ اور اس کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ مولانا نے شروع ہی سے

جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے قرآن مجید کے مضامین پر درس کا اہتمام رکھا، شروع شروع میں اپنے محلہ کی مسجد میں ہر ہفتہ درس دیتے، جس میں جدید تعلیم یافتہ لوگ خاص طور پر شریک ہوتے۔ مولانا اپنے اس درس میں زندگی کے حقائق اور اس میں پیش آنے والے حالات کے لئے قرآن مجید کی آیات سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کو واضح کرتے تاکہ کلام الہی سے جو رہنمائی زندگی کے مسائل میں مل سکتی ہے وہ سامنے آئے۔ اور اسی کے ساتھ مولانا نے اپنے ایک رفیق علمی مولانا عبدالسلام صاحب قدوائی کی شرکت سے ادارہ تعلیمات اسلام، امین آباد لکھنؤ میں قائم کیا، جہاں قرآن مجید کی عربی کی تعلیم ہوتی، اور اس تعلیم کے ذریعہ پورے قرآن مجید کا ترجمہ ایک مدت میں پورا کرایا جاتا تھا، اس سے عربی بھی آجاتی، اور قرآن مجید کے مضامین سے ربط پیدا ہو جاتا تھا۔ اس ادارہ میں تعلیمی کام کے علاوہ اعلیٰ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے فائدہ کے لئے ہفتہ میں ایک روز درس قرآن ہوتا۔ جو مولانا خود دیتے۔ اور حدیث کا ایک درس ہوتا جو مولانا عبدالسلام صاحب قدوائی دیتے تھے۔

عربی زبان و ادب سے مولانا کا جو تعلق تھا، اور عرب اساتذہ سے اور عرب دنیا میں عربی زبان کی تعلیم کے لئے تیار کردہ چھوٹی چھوٹی جو ریڈیو تھیں نیز عربی ادب کی دیگر مستند کتابوں کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کا ان کو جو موقع ملا تھا، پھر قدیم عرب ماہرین تعلیم مثلاً ابن خلدون کی آراء سے واقفیت حاصل کی تھی، اس کی بنا پر مولانا عربی کی تعلیم اسی مفید طریقہ سے دیتے تھے، جو جدید و قدیم دونوں طریقوں کا جامع تھا۔ مولانا اس کو پسند کرتے تھے، اور جن کی سرپرستی ان کے ذمہ تھی ان کے لئے بھی اسی نظام کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس نظام میں عربی زبان کی تعلیم شروع ہونے پر خود عربی زبان اور اس کے ادب کی تعلیم کو کہ جس کا گہرا تعلق قرآن و حدیث سے ہے، اسی کے لائق اور اس کے بنیادی معیار کے مطابق اہمیت دیتے، اور اس کو

ایک خاص سطح تک مقدم رکھتے، پھر تفسیر و حدیث اور فقہ اور دیگر علوم شرعیہ کو طلباء کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے معیاری مقام کی رعایت رکھتے ہوئے نصاب میں جگہ دیتے۔

تفسیر کی تعلیم میں مطلب کے عین کے سلسلہ میں غلط راہ پر پڑ جانے سے بچانے کے لئے کتب تفسیر کو مرجع کے طور پر اختیار کراتے، لیکن ترجمہ قرآن کو اصل کے طور پر اختیار کرتے، ان کے نزدیک علوم کی اہمیت و افادیت اسی ترتیب میں ہے، لیکن یہ نظام فضیلت کے مرحلہ سے پہلے مرحلہ کے لئے تھا، فضیلت کے مرحلہ میں اختصاص کے انتخاب کے لحاظ سے ان علوم کو پڑھانے کے قائل تھے، یہ نظام ندوہ کے اختیار کردہ نظام کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ مولانا نے اپنے بعض زیر نگرانی طلبہ کے لئے اختیاری سطح سے اس کو تجویز کیا کہ وہ درجہ میں باقاعدہ داخلہ کے بغیر مولانا کی ترتیب کے لحاظ سے درس میں بیٹھیں، اور اس طریقہ سے تعلیم حاصل کریں، اس کا سب سے زیادہ انطباق مولانا کے بھتیجے مولانا محمد احسنی مرحوم پر کیا گیا جن کے والد بزرگوار خال معظم مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب جو مولانا کے بھی سرپرست تھے، اس نظام کو صحیح سمجھتے تھے، اور مولانا کا ذہن اس سلسلہ میں ان ہی کی رائے کے مطابق بنا تھا۔

مولانا کا عمل اس طریقہ تعلیم کے اجرا میں عربی زبان و ادب کی تعلیم کے دائرہ میں طالب علم پر زیادہ بوجھ ڈالنے کا تھا، وہ طالب علم کو صرف اسی حد تک بتانے کے قائل تھے جس حد تک طالب علم کے لئے خود سمجھ لینا کسی طرح ممکن نہیں رہ جاتا، وہ طالب علم ہی سے عبارت پڑھواتے، اور اسی سے ترجمہ کرواتے، اور اس کو اس بات کا پابند کرتے کہ وہ پڑھنے سے پہلے لغت کی مدد سے اور اپنی سابقہ معلومات کے لحاظ سے خود مطلب نکالے، اس سلسلہ میں اس کی کوتاہی یا بے توجہی سے ہونے والی غلطی کو

برداشت نہیں کرتے تھے، اور اس کو سخت تنبیہ کرتے تھے، عبارت کو بھی صحیح پڑھنے کی عادت ڈلاتے، مذکورہ باتوں میں طالب علم کی کوتاہی پر سخت تنبیہی الفاظ استعمال کرتے چنانچہ طالب علم ذاتی محنت پر مجبور ہو جاتا، اور اس طرح اس کے اندر عبارت کو صحیح پڑھنے کی اور عبارت سے مطلب اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی۔

حدیث کی تعلیم میں فقہی ابواب کے مسائل کی تشریح میں تفصیل کو صرف اتنا ہی اختیار کرنے کو پسند کرتے جتنا حدیث کے موضوع کے تعلق سے ضروری ہوتا، اور دیگر ابواب میں جو آداب و اخلاق و معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اہمیت و ضرورت کا حق ادا کرتے ہوئے تشریح اور وضاحت کو پسند کرتے، بلکہ بعض وقت اس کو کچھ مزید توجہ دیتے کہ ان کا تعلق زندگی کو صالح بنانے سے ہے۔

تفسیر کی تعلیم میں استاد کے لئے کتب تفسیر سے خود استفادہ کر کے متن قرآن پڑھانے کے قائل تھے، لیکن اسی کے ساتھ طالب علم کو کتب تفسیر سے رجوع بھی کرتے رہنے کا مشورہ دیتے، جیسا کہ گزشتہ سطروں میں گذر چکا ہے۔ آیات قرآنیہ کی تفسیر اس طور پر کرنا پسند کرتے کہ ایک مومن کی زندگی کو سنوارنے اور کلام الہی کے اعجازی اسلوب اور حسن بیان سے، بہرہ ور ہونے میں مدد ملے۔

نصاب تعلیم جو ندوۃ العلماء میں یا کسی مدرسہ میں جاری کیا جا رہا ہوتا، اور اس کی تشکیل کا کام مولانا کو کرنا ہوتا تو اس میں قابل عمل حد تک مولانا اپنے اسی تخیل پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، مولانا کا خیال یہ تھا کہ نصاب تعلیم جو بھی مرتب کیا جائے اس میں اپنے عہد اور حالات کے تقاضوں کو ضرور ملحوظ رکھا جائے، اس کے لئے رائج الوقت اور غلبہ رکھنے کی صلاحیت والی زبانوں کو بھی ان کا حق دیا جائے، اور علمی دائرہ میں رائج الوقت مضامین کو بھی شامل نصاب رکھا جائے، خاص طور پر جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، چنانچہ علوم اجتماعیہ اور علوم انسانیہ، تاریخ و جغرافیہ، ریاضی اور تمدنی

معلومات اپنے اپنے دائرہ میں جو خصوصیت رکھتے ہیں ان کا نصابِ تعلیم میں بقدر ضرورت حصہ رکھنا مولانا کی نظر میں نصاب کے جامع اور ضرورت کے مطابق ہونے کے لئے ضروری تھا۔

• دینی مدارس کے نصابِ تعلیم کے لئے مولانا کی نظر میں سب سے بڑا مقصد داعیانہ اور تربیتی عمل کے لئے ضروری صلاحیت پیدا کرنا اور معلومات بہم پہنچانا، نیز ملت کی صحیح اسلامی رہنمائی اور اسلامی فکر کی صحیح ترجمانی کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا، طلبہ میں ان اخلاق اور آداب کو جزو زندگی بنانے کی تدابیر اختیار کرنا جو ایک صالح مسلمان اور مخلص داعی کے ہونے چاہئیں، اس لئے مولانا کی نظر میں تعلیمی نظام میں صرف مضامین کا پڑھادینا اور ان کی صلاحیت پیدا کر دینا کافی نہیں تھا، بلکہ اس نظام میں ان تدابیر کا انتظام کرنا ضروری تھا جن سے طلبہ کے اخلاق و عادات کی صحیح اسلامی تشکیل ہوتی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن علوم کی وہ تحصیل کر رہے ہیں ان کی تحصیل نظری کے ساتھ ساتھ عملی اور تجرباتی بھی ہو، اور ان کو اپنی علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی مشق کا موقع بھی ہو۔ چنانچہ مولانا نے اس کو عملی طور پر بروئے کار لانے کے سلسلہ میں اپنے زمانہ تدریس کی شروعات میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا تھا کہ جمعرات کی شام کو اپنے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو لے کر کسی قریبی گاؤں یا بستی میں چلے جاتے اور وہاں دعوتی کام بھی انجام دلواتے اور اسی دوران عربی زبان میں گفتگو کی مشق بھی کراتے، اور جمعہ گزار کر شام کو واپس آتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو طلباء اچھی ذہنی صلاحیت رکھتے ہوتے ان کو تحقیقی مطالعہ اور اختصاص کے ساتھ اپنی استعداد کو ممتاز بنانے کی طرف لگانے اور اپنے تحقیقی و علمی کاموں میں ان سے ایسی معاونت لیتے جن سے ان میں تحقیقی و اختصاصی صلاحیت پروان چڑھے۔

مولانا کے نصاب و نظامِ تعلیم کے سلسلہ میں تخیل اور فکر کو خود نودۃ العلماء کے

نصاب کے دیباچہ میں دیکھا جاسکتا ہے، جو مولانا نے نصاب کی ترتیب کے بعد اس پر بطور تمہید کے درج کیا، نیز ان کی کتاب "نحو التربية الإسلامية الحرة" میں جو نصاب اور نظام تعلیم پر ان کے عربی مضامین کا مجموعہ ہے دیکھا جاسکتا ہے۔

تعلیم کے سلسلہ میں مولانا عصر حاضر کے اس نقطہ نظر کے حامی رہے کہ تعلیم صرف تعلیم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک معنی میں تعلیم ہے اور دوسرے معنی میں تربیت ہے، اس لئے تعلیم کے لئے تربیت کا لفظ بھی مطلب کو ادا کرتا ہے، اور اس سے نئی نسل کو ضروری معلومات اور صحیح فکر سے آشنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق و رجحانات کی صحیح تشکیل بھی مقصود ہوتی ہے، لہذا نصاب و نظام تعلیم کی تشکیل میں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مقصد پورا ہو، اس کے لئے نصاب کے اجزاء اور مضامین کی تعداد اور ترتیب اور علوم کو عملی اور کارآمد بنانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے ذرائع بھی نظام تعلیم میں رکھے جانے چاہئیں۔

الاصحاح

باب چہارم
تحریکات اور ادارے

مغربی فکر و فلسفہ کا مقابلہ

اور مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کا قیام

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی و عملی شخصیت بننے کے آغاز میں ہی تاریخ اسلام کی مجددانہ خصوصیات رکھنے والی شخصیتوں کا اور ان کے کاموں کا مطالعہ کر لیا تھا، وہ اس بات سے علمی طور پر واقف ہو گئے تھے کہ کن حالات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی، اور اس خلافت سے انہوں نے کیا انقلابی کام لیا، اور کن حالات سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گزرے، اور کس عزیمت اور صبر و ثبات کا انہوں نے ثبوت دیا، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، عبدالرحمن ابن الجوزی اور اس کے بعد کے دور میں برصغیر کے دائرہ میں رہتے ہوئے۔ جو پانچویں چھٹی صدی ہجری سے چودھویں صدی ہجری تک پھیلا ہوا دور ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، سید علی ہمدانی کشمیری، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت سید احمد شہید بھیبسی متنوع کمالات رکھنے والی شخصیتیں اور اپنے اپنے دور کے حالات اور تقاضوں کے مطابق اپنے اپنے طرز پر انقلابی جدوجہد کی مثالیں مولانا کے مطالعہ میں آئیں، اور مولانا کو اپنے اس مطالعہ کے دوران ایسے اساتذہ اور مرشدین کی سرپرستی ملی جنہوں

نے مولانا کے اس مطالعہ کے دوران پیدا ہونے والے شعور میں مہینز کا کام دیا، اس طرح کے مطالعہ کا شوق دلانے میں مولانا کے برادر معظم مولانا ڈاکٹر سید عبد العلی صاحب گاننیا دی حصہ رہا، مولانا کا یہی مطالعہ تھا جس نے مولانا میں وسیع تر اور متنوع پہلوؤں کے حامل اصلاح امت کے کام کو خصوصی اہمیت والا کام بنا دیا، جس کے تقاضہ سے مولانا نے پہلا تصنیفی کام سیرت سید احمد شہیدؒ کی صورت میں انجام دیا، جس کو برصغیر کے باشعور مسلم طبقہ نے اور بیدار طبیعت علماء کے طبقہ نے اہمیت دی اور بہت سراہا، اور اس کو امت کی خصوصی رہنمائی کرنے کی ضرورت کی طرف ایک اہم توجہ دہانی کا ذریعہ سمجھا۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا منہج ندوۃ العلماء کا منہج تھا، جس میں فقہی اختلاف کے سلسلہ میں مسلکی تعصب کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو فقہی مسلک کے اعتبار سے شدت پسند حلقوں میں دی جاتی ہے، اور تاریخ کے وسیع مطالعہ کی بنا پر امت کی وسیع الاطراف ملی ضرورت کو بہت وسیع دائرہ میں دیکھا جاتا ہے، چنانچہ مولانا کا ذہن صرف برصغیر تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ بلادِ عربیہ اور بلادِ عجمیہ تک وسیع ہوا، مولانا کے برادر معظم اسی رجحان کے تھے، اور وہ ایک طرف برصغیر کے مسلمانوں کی ملی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں کے حالات سے بھی واقفیت رکھنے کی فکر کرتے تھے۔ اور دوسری طرف تیرہویں اور چودھویں صدی ہجری جو یورپ کی استعماری طاقتوں کی مشرقی علاقوں میں اور خاص طور پر مسلمان ملکوں میں چیرہ دستیوں کا خاص زمانہ رہا ہے، اس میں صرف برصغیر تک اپنی فکر کو محدود رکھنا وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے، شمالی افریقہ، وسط ایشیا اور خود مرکز اسلام جزیرۃ العرب جو مسلمانوں کی تاریخی عظمت کے عظیم گہوارے ہیں ان سے دلچسپی رکھنے میں: ﴿من لم یہتم بأمرنا أو بأمور المسلمین فلیس منا﴾ کے تقاضہ کو سامنے رکھتے تھے، ان کو

اس کی فکر ہوتی تھی کہ نپال میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ حرمین شریفین کو کس طرح کے خطرات کا اندیشہ ہے؟ مراکش اور طرابلس میں فرانس اور اٹلی کے کیا مظالم ہیں؟ افریقہ کے مسلم ممالک میں کس طرح کی دشواریاں اور پریشانیاں ہیں؟ اسپین کی کیا صورت حال ہے؟ برطانیہ کی استعماری چہرہ دستیاں دین و ملت کو کن کن ملکوں میں نقصان پہنچا رہی ہیں؟ یہ وہ احساسات اور تقاضے تھے جو حضرت مولانا کو اپنے بھائی، اپنے خاندانی ماحول، اپنے بعض مرشدوں اور اساتذہ سے ملے، اور مولانا کو ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ ان کے مشفق اساتذہ میں یمنی نژاد شیخ خلیل عرب اور مراکش کے ایک جلیل القدر عالم شیخ تقی الدین ہلالی، اور ان کے پھوپھا مولانا سید طلحہ حسنی جو لاہور اور نیشنل کالج کے پروفیسر تھے، نے بھی مولانا کے والد کے ان کے بچنے میں انتقال کر جانے کی وجہ سے اپنی توجہات کے دائرہ میں رکھا، اور لاہور و پنجاب کی متعدد شخصیتوں سے انہیں ملایا، اور ایسی شخصیتوں کی ملاقاتوں سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ مولانا کو حاصل ہوا۔ ان شخصیتوں میں علوم عصریہ اور علوم دینیہ دونوں کے ماہرین تھے۔ مولانا طلحہ صاحب کا مقصد ان ملاقاتوں سے مولانا کے ذہن کو مزید وسیع کرنا اور دائرہ واقفیت کو بڑھانا تھا۔ ان ہی ملاقاتوں میں ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم سے بھی مولانا کی ملاقات ہوئی، اور علمی و فکری دائرہ میں گفتگو بھی رہی۔ چنانچہ انہی احساسات نے مولانا سے ”ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین“ (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر) نامی وہ عظیم کتاب لکھوائی جس میں تاریخ اسلام کا اصلاحی، اخلاقی اور تہذیبی جائزہ پیش کیا کہ اس امت نے دنیا کی قیادت کے کام سے آغاز کیا، اور اپنی ذمہ داریوں کو بطریقہ احسن صدیوں انجام دیا، پھر اپنے جادہ حق پر مضبوطی سے قائم رکھنے میں کوتاہی شروع کی، اس کے نتیجے میں غیروں کے مقابلہ میں آگے رہنے کے بعد پیچھے ہو گئی، اور غیروں کو قیادت جب ملی تو انہوں نے کس طرح

بے انصافی سے کام لیا، اور اب اس امت کے لئے بقاء و عزت کی ضمانت کس طرز عمل اور طریقہ کار میں ہے؟ ایسی کتاب لکھنے کے لئے اپنے اور غیروں دونوں کے حالات سے گہری واقفیت کی ضرورت تھی، اور غیروں کے حالات انہی کی زبان و بیان کے ذریعہ جاننے کی ضرورت تھی، نیز صرف حال نہیں بلکہ ماضی کا جائزہ بھی لینے کی ضرورت تھی، مولانا کو رائج الوقت عصری زبان اور عربی زبان کے قدیم و جدید اسالیب سے گہری واقفیت حاصل ہونے کی وجہ سے اس کام میں وہ دشواری پیش نہیں آئی جو ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو زبان اور اسالیب زبان کے معاملہ میں وہ مہارت نہیں حاصل کر سکے جو مولانا کو حاصل تھی، چنانچہ کتاب کو پورے عالم اسلام میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اور لوگوں کو مسلمانوں کے عروج و زوال کے معاملہ میں جو الجھن پیش آتی تھی وہ الجھن دور ہوئی، اور آگے بڑھنے اور اپنے کو اپنے صحیح مقام پر لانے کے سلسلہ میں قابل عمل راہ عمل کا اندازہ ملتا تھا، مولانا نے اس وقت تک برصغیر کے باہر کا کوئی سفر نہیں کیا تھا، اس کتاب کی تیاری کے اختتامی مرحلہ میں کتاب کی اشاعت سے قبل ہی انہیں حج کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہاں پورے عالم اسلام کی متعدد اور مختلف اہم شخصیتوں سے ملاقات ہوئی اور تبادلہ خیال کا موقع ملا، اور مولانا نے ان ملاقاتوں سے اپنی کتاب کے سلسلہ میں معلومات کا مزید فائدہ بھی اٹھایا۔ اس کے بعد ہی کتاب منظر عام پر آگئی۔ اور پھر مولانا کو دوسرے سفر حج کا موقع ملا، جو تین سال بعد ہوا، جس سے فراغت پر مولانا نے عالم عربی کا دورہ کیا۔

مولانا کا یہ دورہ خاص طور پر اس زمانہ میں ہوا جب شمالی افریقہ اور وسط ایشیا میں مغربی استعمار کا مقابلہ کرنے اور ان سے ٹکر لینے والی تحریکوں اور کوششوں کے وہ زعماء جو اپنے ملکوں سے باہر نکال دیئے گئے تھے، ان کو عام طور پر مصر میں پناہ حاصل ہوئی تھی، ایسی اکثر اہم شخصیتوں سے مولانا کی ملاقات مصر کے سفر میں ہوئی، اور ان

سے معلومات بھی حاصل ہوئیں، اور تاثرات، نصرتِ حق کے تجربات اور رجحانات بھی معلوم ہوئے، اور خود مولانا کا تعارف ان کی عظیم کتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین" کے ذریعہ ان شخصیتوں کو حاصل ہو چکا تھا، اس لئے ملت کے لئے درد اور اس کی مصلحتوں کی فکر میں تو ارد اور احساسِ ضرورت میں یکسانیت پیدا ہوئی، اور یہی مولانا کے دورہ کا زمانہ بھی تھا کہ دورہ کے اختتام پر صرف چند سالوں میں ان میں سے اکثر ممالک میں وہاں کی حکومتوں کی استعماری طاقتوں کے سامنے خود سپردگی اور اس کی وجہ سے وہاں کے عوام میں نیچینی اور بددلی اس درجہ تک پہنچ گئی کہ جگہ جگہ فوجی انقلاب ہوئے جن کا اعلیٰ مقصد اصلاحِ حال اور اصلاحِ حکومت تھا، لیکن ان کا عمل بتدریج مزید فساد اور بگاڑ کا سامنے آیا، اور وہ پریشان کن حالات جو فوجی حکومتوں کے جبر سے ظہور میں آ رہے تھے مولانا کے مطالعہ میں آئے، اور اس سفر کے کچھ عرصہ بعد دوسرے ایک سفر میں شام اور ترکی کا سفر ہوا۔ اور ترکی میں تقریباً چالیس سال سے جو مذہبِ دشمنی وہاں کی فوجی حکومت کی طرف سے جاری تھی اس کے افسوس ناک حالات کا مشاہدہ مولانا نے اپنی آنکھوں سے کیا۔ ترکی کے سلسلہ میں مصطفیٰ کمال جن کی شخصیت غازی اور بعد میں اتاترک کے نام سے ابھری تھی، وہ پھر اسلامی رجحانات کو دبانے اور ترکی کو ملحدانہ سیکولر ازم کی طرف لے جانے کے سخت رویہ میں تبدیل ہو گئی، اور اس میں خاص طور پر برطانیہ کی شاطرنہ اثر انگیزی کو بڑا دخل تھا۔ ان سب باتوں نے مولانا میں پورے عالمِ اسلام کے حالات سے ایک خاص قسم کی نیچینی پیدا کر دی، اور اسی کے نتیجہ میں مولانا کی کتاب "الصراع بین الفکرۃ الإسلامیة و الفکرۃ الغربیة" (اسلامی ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش) منظرِ عام پر آئی جس میں اسلامی نقطہ نظر اور مغرب کے استعماری نقطہ نظر کے ٹکراؤ سے جو مصیبتِ عالمِ اسلام کو عمومی طور پر پیش آرہی ہے اس کا جائزہ پیش کیا گیا

اور جائزہ کے ساتھ ساتھ اس کا مناسب حل بھی بیان کیا گیا، اور اصولاً یہ بتایا گیا کہ مغرب نے مشرق پر علم اور وسائل کے ذریعہ سے یہ برتری حاصل کی جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اہل حق ہونے کے باوجود اپنے غلبہ کا اور اسی غلبہ کی بنا پر ظلم و جور کا نشانہ بنا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی اس کوتاہی کی گویا سزا دے رہا ہے جو کوتاہی انہوں نے علمی ترقی اور وسائل قوت کے حصول میں کی ہے۔

مولانا کی پوری فکر ان کی ان دو کتابوں سے کھلے طریقہ سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح حال اور بہتر صورت حال اختیار کرنے کے لئے تاریخ کے وہ واقعات اور وہ کوششیں جو مسلمانوں کے لئے صحیح اصلاح حال اور اپنے منصب زعامت پر آنے کے لئے نمونہ کا کام دے سکتی ہیں ان کو بھی مولانا نے بیان کرنا اور اہل دانش کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا، اور اس کے لئے مولانا کی نئی تصنیف ”تاریخ دعوت و عزیمت“ تیار ہو کر سامنے آئی۔

مولانا کے مذکورہ بالا حالات و صفات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کو اس امت کی فکر کتنی زیادہ تھی، اور کتنے وسیع پیمانہ پر تھی، اس کے ثبوت میں خود مولانا کا طرز عمل بھی پیش کیا جاسکتا ہے کہ وہ اصحاب اقتدار کو خواہ کسی بھی ملک کے ہوں، خدمت ملک و قوم کی طرف بڑی خوش اسلوبی کے انداز میں متوجہ کرتے تھے، ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور ان کو خطوط لکھتے تھے، اس کے علاوہ پبلک جلسوں میں بھی اپنا خیال ظاہر کرتے تھے، اور غلط رخ پر لے جانے والی قیادتوں پر تنقید کرتے تھے، اور مولانا کے یہ خیالات بعض وقت ان لوگوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آتے تھے جن کا مطالعہ عالم اسلام کے سلسلہ میں صحیح اور جامع نہیں تھا، ان میں سے بعض زعماء جو اپنے ملک میں بڑا اثر رکھتے تھے مولانا کے ان خیالات کی مخالفت کرتے، لیکن اس کے باوجود مولانا اپنی بات کہتے، حالانکہ اس وقت ممالک اسلامیہ کے یہ قابل

تفقید حالات ایسے کھلے ہوئے حالات نہیں تھے کہ جن کو سب محسوس کر سکیں، لیکن بتدریج ان حالات کے نتائج کے سامنے آنے پر دنیا نے محسوس کیا کہ مولانا نے ان حالات کے آغاز پر جو کہا وہی صحیح تھا، مولانا نے ترکی کے سفر سے واپسی پر مصطفیٰ کمال اتاترک پر سخت تنقید کی تھی، اور اس کو اسلام دشمنی کا سخت مرتکب قرار دیا تھا، اس وقت تک ہندوستان کے مسلم زعماء اور علماء مصطفیٰ کمال کو غازی کمال پاشا ہی سمجھتے تھے، وہ سخت متعجب اور ناراض ہوئے کہ ایک غازی کو مولانا نے دشمن اسلام قرار دے دیا۔ اسی طرح مولانا نے مصر سے واپسی پر اخوان المسلمین کی دینی حمیت اور اسلامی جذبہ کی تعریف کی، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ مصر کے فوجی قائد جمال عبدالناصر اور اخوان میں ٹکراؤ شروع ہو گیا تھا، اس وقت ہندوستان کے مسلم زعماء و علماء بڑے چراغ پا ہوئے، مولانا نے اس کی بالکل پروا نہ کی، بلکہ جمال عبدالناصر کے بارے میں اپنی مبصرانہ واقفیت اور امت مسلمہ کے لئے ان کے نقصان دہ رجحانات کی نشاندہی کی اور مخالفت کی، اس نے ہندوستان کے زعماء و علماء ملت کو ناگواری اور ناپسندیدگی میں مبتلا کیا، لیکن مولانا کے علم و واقفیت میں یہ بات تھی کہ اخوان المسلمین کے ساتھ جمال عبدالناصر رہ چکے تھے، اور ملکی حالات کے سلسلہ میں اخوان کے ہم خیال تھے، لیکن جب اخوان نے ان کے مطابق ان سے اصلاح حال کا مطالبہ کیا تو جمال عبدالناصر خواہ ان کی جو بھی ذاتی مصلحت رہی ہو، اور ان پر جو بھی خارجی دباؤ رہا ہوا اخوان کے خلاف ہو گئے، اور بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ اخوان المسلمین کا حکومت سے جو مطالبہ تھا وہ صحیح تھا، اور ان کی جو دینی اور اخلاقی زندگی تھی وہ بہت معیاری اور اسلامی تھی، اور ان کے مقابلہ میں فوجی قائد کی سختی اور زبردستی ظلم و بربریت کی حد تک پہنچ گئی تھی، اور اس کے خیالات کے نتیجہ میں مصر اور پورا عالم عربی دینی حمیت کے جذبات سے عاری ہو کر کمیونسٹوں

کے ملحدانہ جذبات کی طرف جانے لگا تھا، اور بڑی طاقتوں کے سامراجی مقاصد کی تائید اور جانب دہری کے چکر میں آ گیا تھا، اور انہی کے نقطہ نظر اور پالیسی کے تحت ملک کی پالیسی کی تشکیل و ترمیم کی جا رہی تھی، اور یہ روس و امریکہ کی باہمی رسہ کشی اور کشمکش کے دائرہ میں انجام پارہا تھا، جس کے نتیجہ میں مصر کو دو جنگوں سے گزرنا پڑا اور تباہی برداشت کرنی پڑی۔

اور اسی سے ملتا جلتا حال شام کے انقلاب میں سامنے آیا کہ وہاں اصلاح کے لئے جو فوجی انقلاب ہوا وہ ایک اسلام سے منحرف فرقہ، دروزی فرقہ کے غلبہ والا اور اس کی حکومت لانے والا انقلاب ثابت ہوا، اور اس سے اسلام پسندوں کو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا۔

پھر عراق میں جو فوجی انقلاب ہوا جس کی کھلی ہوئی رہنمائی جمال عبدالناصر نے کی، اور وہاں بھی پے پے کئی انقلاب ہوئے، جس کے نتیجہ میں احمد حسن البکر اور ان کے دست راست صدام حسین برسر اقتدار رہے، ان سے عراق کے عوام کو اپنی اسلامیت کے تحفظ میں اور خود اپنی جمہوری آزادی میں جو شدید کلفت پیش آئی اور ظلم و سفاکی کا سامنا کرنا پڑا، اب وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ رہی، حضرت مولانا نے اپنی کتاب میں ان سب باتوں کو اسلام اور مغربیت کی کشمکش کے ہی مظاہر قرار دیا۔ اور مغرب کی ان ریشہ دوانیوں، اسلام دشمنی، اور اسلامی ملکوں میں اسلامی رجحانات کو اس کے برعکس رجحانات میں تبدیل کرنے کی سیاسی شعبہ بازی سے نکلنے کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی۔ اور صرف کتاب ہی میں نہیں بلکہ جن مسلمان سربراہوں سے یہ ملاقاتوں کا موقع ملا ان کو بھی انہیں باتوں کی طرف توجہ دلائی، ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کا اصلاح امت کا نقطہ نظر کتنا دردمندانہ، علمی و عملی لحاظ سے مدلل اور کس قدر آفاقی اور جامعیت رکھنے والا تھا، اس کی مثال عموماً دوسرے اہل قلم و اہل فکر

اور مصلحین امت میں کم ہی ملتی ہے۔ (۱)

بلاد عربیہ میں نئے اور استعماری طاقتوں کی ہمنوائی کرنے والے نظریات میں سب سے خطرناک اور اہم نظریہ جو اوپر سے بھلا معلوم ہوتا ہے لیکن اندر سے زہر رکھنے والا ہے، وہ قومیت کا نظریہ ہے، جس کا آغاز شام کے ایک عیسائی مغرب پسند شخص نے جس کا نام میشل عفلق تھا شروع کیا کہ عربوں کی ساری خوبیاں اور عظمت ان کے عربی النسل ہونے کی وجہ سے ہیں، اور عربوں کو دراصل اپنی قدیم عربی قومیت پر فخر کرنا اور اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو خواہ سیاسی ہوں یا ثقافتی اسی کے مطابق ڈھالنا چاہئے، یہ دعوت اور تحریک اس وقت زیادہ خطرناک بن گئی جب اس کو جمال عبدالناصر جیسے بااثر لیڈر اور فوجی ڈکٹیٹر نے اختیار کر لیا، اس کے نتیجہ میں پورا عالم عربی نظریاتی اور عملی دونوں طریقوں سے ایسے نقطہ نظر کی طرف منتقل ہونے لگا جس میں اسلام کو زندگی کے ایک چھوٹے سے کونے میں جگہ مل رہی تھی، وہ عرب جن کی ساری عظمت اور جاودانی کا مقام اسلام سے حاصل ہوا وہ اپنی اسی بنیادی خصوصیت سے محروم ہونے کے خطرہ میں پڑ گئے تھے، اور تاریخ میں دنیا کی کتنی قومیں ہیں جنہوں نے

(۱) مولانا کے اس نقطہ نظر کو جہاں ان کی ان دو کتابوں سے سمجھا جاسکتا ہے جن کا ذکر کیا گیا، وہیں اس کی وضاحت مولانا کے سفرناموں میں بھی ملتی ہے، جو مصر، سوڈان اور شام کے سلسلہ میں منکرات سلائح فی الشرق العربی (شرق اوسط کی ڈائری) اور ترکی کے سلسلہ میں (دو ہفتے ترکی میں) اور مراکش کے سلسلہ میں ”مغرب اقصیٰ مراکش میں“ اور افغانستان، ایران، لبنان اور اردن کے سلسلہ میں ”دریائے کابل سے دریائے یرموک تک“، اسی طرح جزیرۃ العرب کے سلسلہ میں ”بین العالم و جزیرۃ العرب“ اور سعودی بادشاہوں کے نام خطوط کے مجموعہ میں نظر آئے گا۔

مولانا کے دورے یورپ اور امریکہ کے ملکوں کے بھی ہوئے، ان کے سلسلہ میں مولانا کے خیالات اور مشورے مولانا کی تقریروں اور تحریروں میں آئے جو ”مغرب سے صاف صاف باتیں“ اور ”نئی دنیا امریکہ میں.....“ میں دیکھے جاسکتے ہیں، اس کے علاوہ راقم کی کتاب ”دو مہینے امریکہ میں“ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

اپنے کو اپنی نسل یا لسانی دائرہ میں محدود کر کے اپنے کو ان بیشار قوموں کی طرح تاریخ کے کباڑ خانہ میں منتقل کر دیا، اسی طرح عربوں کو بھی اس نقطہ نظر کے نتیجہ میں یہ نقصان پیش آسکتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام سے ان کے تعلق کا جو امتیاز اور مقام بلند ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس طریقہ سے گویا ان میں بالواسطہ طریقہ سے اسلام کو بھی ختم کرنے کی ایک تدبیر کی گئی۔ مولانا نے اس کی سخت مخالفت کی، اور یہ کہا کہ میں نسلاً عرب ہوں لیکن عرب قومیت کو اسلام کے ساتھ دشمنی سمجھتا ہوں، اور کوئی بھی ایسی عصبیت جو نسلی یا لسانی بنیاد پر ہو وہ تفرقہ کا باعث اور انسانیت کی قدروں کو پامال کرنے والی ہے، چنانچہ مولانا نے اس پر بڑا سخت مضمون لکھا، اس کا عنوان تھا:

”اسمعوها مني صريحة أيها العرب!!“ کہ اے عربو! مجھ سے صاف صاف یہ بات سنو۔ اور ”إلى الراية المحمدية أيها العرب!“ (محمد ﷺ کے جھنڈے کے نیچے آؤ اے عربو!!)

اور مولانا نے اپنے ایک رسالہ کے اخیر میں اقبال کے اس شعر کا ترجمہ دیا اور پھر دہلی کے ایک بڑے جلسہ میں بڑے موثر انداز میں اسے سنایا۔

نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا

محمد عربی سے ہے عالم عربی

اور مولانا کو رابطہ عالم اسلامی کے ایک جلسہ میں اپنی اس بات کو قوت کے ساتھ کہنے کا موقع ملا جس میں فلسطین کے رہنما یا سرعرفات شریک مجلس ہوئے تھے، مولانا نے بھرپور انداز میں کھلے طریقہ سے یہ بات کہی کہ فلسطین کا مسئلہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس کو صرف عرب مسئلہ سمجھنے اور بنانے کی بات اپنی جگہ پر غیر حقیقت پسندانہ بھی ہے اور مسئلہ کے حل میں کسی طرح مفید بھی نہیں۔ اس کو دینی جذبہ سے حل کرنا چاہئے، جس جذبہ سے ہمارے قدیم پیش رووں نے حل کیا۔ اگر آپ اس

نقطہ نظر کو اختیار کریں گے تو آپ کو تاریخ میں اسی طرح یاد کیا جائے گا جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو یاد کیا جاتا ہے، ورنہ وہ مسئلہ سامراجی طاقتوں کی شعبہ بازی کی نذر ہو جائے گا، اور بے گنا ہوں کا خون ضائع ہوگا اور بہت سی جانیں اس کے حل کی کوشش میں رازِ گاہاں جائیں گی۔ اس کو اسلامی مسئلہ سمجھئے اور اور اس کو اسلامی جذبہ اور اسلامی ہدایات کی روشنی میں ہی حل کیجئے، پورا عالم اسلام آپ کا پشت پناہ ہوگا۔

مولانا نے اس سے ایک دہائی قبل دمشق یونیورسٹی میں اسی طرح کا خیال ظاہر کیا تھا، اور فلسطین کے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے جن پہلوؤں کی نشان دہی کی تھی، اور مسئلہ کو خراب کرنے کے جو اسباب ان کی نظر میں تھے، ان کو پوری صراحت کے ساتھ ”کارثة فلسطین و عواملها الحقيقية“ کے نام سے اپنے رسالہ میں ظاہر کئے تھے۔

مولانا کے اس اعلان اور اظہار کو وہ عرب جنہوں نے عرب قومیت کے نظریہ کو صرف اوپر اوپر سے دیکھا تھا ناپسند کیا، لیکن جب اس کے مضر اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے مولانا کو داد دی، اور مولانا کے کہنے کو پسند کیا، مولانا برابر اسی کی دعوت دیتے رہے، چنانچہ جب بنگلہ دیش میں زبان کے تعصب کو کھلے طریقے سے اپنایا گیا اور اس کے نتیجے میں بہاری اور بنگالی کے ٹکراؤ کے حالات سامنے آئے تو وہاں بھی مولانا نے لسانی عصبیت کو سخت مضر قرار دیتے ہوئے اس کو انسانیت کے خلاف نظریہ قرار دیا، اور اسلام کے صحیح نقطہ نظر کا متوازی نقطہ نظر قرار دیا کہ جس کے قبول کرنے سے اسلامی بنیاد کے بجائے ملحدانہ سیکولر بنیاد قائم ہو جاتی ہے، جس پر ان کا رسالہ ”لسانی عصبیت کا المیہ“ مشتمل ہے۔

بہر حال مولانا نے کھلے طریقے سے اپنی تقریروں اور تحریروں میں مغربیت کی اسلام دشمنی اور لسانی عصبیت کی مضریت رسائی کی مخالفت کو اپنا موضوع بنایا، اور اس کو

امت اسلامیہ کے لئے بہت خطرناک ظاہر کیا، اور اسلامی اخوت اور صحیح اسلامی قدروں اور ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾ (۱) (اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو اس طور پر کہ (تم سب) باہم متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو، جب کہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم خدا کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔) اس میں ”نعمة اللہ“ سے مراد وہی اسلامی روح اور جذبہ و نقطہ نظر ہے جو مسلمانوں کو اسلامی رابطہ کے تحت اکٹھا کرتا ہے، اور اسلامی روح کے مطابق برسر عمل لاتا ہے۔ مولانا کے یہ خیالات اور اس کے لئے ان کی ممکنہ کوششیں مولانا کی اکثر تصنیفات میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

مغربیت کا خطرناک پہلو مولانا کی نظر میں صرف اس کا سیاسی پہلو نہیں تھا، اس کے سیاسی پہلو کو ایک ذریعہ کی حیثیت حاصل رہی تھی، اس کی اصل خطرناکی مذہب بیزاری تھی، یورپ میں گذشتہ صدیوں میں جو مذہب سے بغاوت ہوئی تھی اس نے مذہب اور سیاست کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا تھا، سیاست کے دائرہ میں ثقافت اور اخلاق کو رکھا تھا، اور مذہب کے خانہ میں گرجا کے اندر جا کر کئے جانے والے عمل کو رکھا تھا، اس طرح انسانی زندگی کو مذہب سے علیحدہ کر لیا۔ چنانچہ یورپ کی قوموں کی زندگی میں مذہب صرف گرجا تک محدود ہے لیکن اسلام میں مذہب زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ اسلام میں مذہب زندگی کو خدا اور رسول کے حکم اور پسند کے

مطابق گزارنے کو کہتے ہیں، اور اس طرح مذہب زندگی کے ہر پہلو سے کسی نہ کسی حد تک وابستگی رکھتا ہے، لہذا اس کو کسی بھی شعبہ زندگی سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اور مغربی مفکرین اور مغربی تعلیم کے پروردہ لوگوں نے جو نظریات ہم کو دیئے ہیں ان میں اسلام کو ایک فرسودہ اور پارینہ مذہب اور طریقہ زندگی قرار دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مغربی ملکوں میں جو سامراجی ذہن ہے وہ مشرقی قوموں کو جو زیادہ تر اسلامی ممالک پر مشتمل ہیں، اپنے فائدہ کے لئے اپنا تابع بنانے کی پالیسی رکھتا رہا ہے، اور مزید اس کا طریقہ یہ ہے کہ سابقہ صدیوں میں مسلمان ملکوں سے ان کی جو آویزش رہی ہے اس کی تلخی کو بھلا نہیں سکے، اور مسلمان قوموں کے معاملہ میں اندر سے ایک انتقامی جذبہ رکھتے ہیں، اس لئے اصلاح و جمہوریت کے جو نظریات وہ پیش کرتے ہیں اس میں درپردہ اسلامی جذبہ و روح سے علیحدگی کے اشارے مخفی ہوتے ہیں۔ قومیت کا نظریہ بھی ان ہی نظریات میں ہے کہ جس کو اختیار کرنے کا نتیجہ اسلامی روح و جذبہ سے علیحدگی ہے۔

اسلام میں جن باتوں پر پابندی لگائی گئی ہے وہ انسانی معاشرہ اور انسانی فرد کے تحفظ کے لئے اور انسانی قدروں کی بقاء کے لئے ضروری ہے، لہذا کوئی ایسا نظریہ جو مذہب کو زندگی سے بے دخل کرتا ہو کسی بھی مذہب کے لئے قابل قبول ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے ماننے والوں کے لئے بالکل قابل قبول نہیں ہے، وہ مسلمان سے صرف اسلام ہی کو سلب نہیں کرتا بلکہ اس کی انسانی قدروں کو بھی سلب کر لیتا ہے، مولانا نے اسی لئے مغربیت کے اس مضر پہلو کو کہ وہ مذہب کو زندگی سے علیحدہ کرتا ہے بہت خطرناک اور مضر قرار دیا، اور اس کے خلاف برابر اپنے مضامین اور خطبات میں اظہار خیال کیا، اور چونکہ مغربیت کا یہ پہلو مغربی تعلیم کی وجہ سے خاصا عام ہونے لگا تھا اس لئے مولانا نے اس کے خلاف مزید شدت اختیار کی، مولانا نے اپنی بعض تقریروں میں

یہاں تک کہا کہ حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقبروں میں کتنے ایسے آدمی دفن ہوتے ہیں جن کی تحقیق کی جائے تو وہ مسلمان کے دائرہ میں نہیں آتے، کہ جب اسلام کی بنیادی قدروں پر ہی آدمی کو ایمان نہ ہو تو تنہا نام مسلمان رکھ لینے یا تنہا مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کیسے وہ اللہ کے یہاں مسلمان ہو جائے گا؟ اس لئے سخت ضرورت ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہئے اور اپنے کو صحیح مسلمان بنانے کی فکر کرنی چاہئے، اس کے لئے مولانا نے جو اہم ترین مضمون لکھا وہ ”نیاطوفان اور اس کا مقابلہ“ کے عنوان سے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ کی طرف سے شائع ہوا، اور پھر مولانا کی اس توجہ دہانی کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ اس موضوع پر مضمون لکھے جائیں اور کوشش کی جائے کہ یہ مرض جدید تعلیم یافتہ طبقے میں زیادہ پیدا ہو رہا ہے، اس لئے اس کی خاطر ذہن سازی کی کوشش کی جائے۔

چنانچہ مولانا نے اپنے مضمون میں اس پر زور دیتے ہوئے پوری صراحت

سے کہا:

”آج کا جہاد، وقت کا فریضہ اور عصر حاضر کی سب سے بڑی دینی ضرورت یہ ہے کہ لادینیت کی اس طوفانی موج کا مقابلہ کیا جائے، جو عالم اسلام کے سر سے گزر رہی ہے، نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر اس کے قلب و مرکز پر حملہ کیا جائے، وقت کا تجدیدی کام یہ ہے کہ امت کے نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقے میں اسلام کے احساسات و عقائد، اس کے نظام و حقائق اور رسالت محمدی پر وہ اعتماد واپس لایا جائے جس کا رشتہ اس طبقے کے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس فکری اضطراب اور ان نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہنچایا جائے

جن میں آج کا علیم یافتہ نوجوان بری طرح گرفتار ہے، اور اس کی عقلیت اور علمی ذہن کو اسلام پر پوری طرح مطمئن کر دیا جائے۔ آج کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جاہلیت کے وہ بنیادی افکار جو دل و دماغ میں گھر کر گئے ہیں ان سے علم و عقل کے میدانوں میں نبرد آزمائی کی جائے، یہاں تک کہ اسلام کے اصول و مبادی پورے ایمانی جذبات کے ساتھ ان کی جگہ لے لیں۔

کامل ایک صدی گذرتی ہے کہ یورپ ہمارے نوجوان اور ذہین طبقے پر چھاپے مار رہا ہے۔ شک و الحاد، نفاق و ارتیاب کا ایک طوفان ہے جو اس نے ہمارے دل و دماغ میں برپا کر رکھا ہے۔ غیبی اور ایمانی حقائق پر اعتماد متزلزل ہو رہا ہے، اور سیاست و اقتصاد کے مادہ پرستانہ نظریات اس کی جگہ پر قابض ہو رہے ہیں۔ کامل ایک صدی سے اس شکست و ریخت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہمیں اس کے مقابلے کی کوئی فکر نہیں ہوئی۔ ہم نے اس کی کوئی پروا نہیں کی کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق قدیم علمی ترکہ پر اضافہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی کہ یورپ کے ان فلسفوں کو سمجھیں اور پھر ان کا علمی محاسبہ کریں، بلکہ سرجنوں کی طرح ان کا پوسٹ مارٹم کریں۔ ہمارا سارا وقت سطحی بحثوں کی نذر ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس صدی کے آخر میں ہمارے سامنے گویا ایک یہ منظر آیا کہ ایمان و عقیدہ کی دنیا متزلزل ہے، اور ایک ایسی نسل تیار ہو کر برسرِ اقتدار آچکی ہے

جونہ اسلام کے عقائد و مبادی پر ایمان رکھتی ہے، نہ اسلامی جذبات اور اسلامی حمیت سے معمور ہے، اور نہ اس کا کوئی علاقہ اپنی مومن اور مسلم قوم سے اس کے سوا ہے کہ قومیت کے خانہ میں اس کا شمار بھی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ یا اگر کچھ تعلق ہے تو وہ محض سیاسی مصالح کی حد تک ہے۔ بس اس کے سوا کوئی تعلق نہیں۔ اور اب اس سے بھی آگے بڑھ کر صورت حال یہ ہے کہ یہ لادینی مزاج اور لادینی انداز فکر ادب و ثقافت اور صحافت و سیاست کے راستہ سے جمہور تک پہنچ چکا ہے، اور مسلمان قوموں کے سر پر عمومی پیمانہ کی لادینیت کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ خاتم بدہن وقت کی رفتار وہ وقت قریب لا رہی ہے کہ اسلام کو زندگی کے میدان سے کہیں بے دخل کر کے نہ رکھ دیا جائے۔ (۱)

اسی کے لئے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کو بحیثیت علمی اکیڈمی کے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت مئی ۱۹۵۹ء میں قائم کیا گیا، جس نے مولانا کے اس نقطہ نظر کے مطابق رسائل و کتب شائع کرنے شروع کئے، جن کی تعداد مولانا کی زندگی میں ہی دو سو سے اوپر ہو گئی تھی، اور اس کے ذریعہ اردو، عربی، انگریزی اور ہندی میں مفید لٹریچر شائع کیا، جس کا اچھا خاصا حصہ خود اکیڈمی کے زیر نگرانی تیار کرایا گیا۔

مولانا اسحاق جلیس صاحب ندوی اور ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریشی کا اس سلسلہ میں بڑا تعاون رہا۔ مولانا اسحاق جلیس صاحب ندوی نے دفتری اور علمی سطح پر تعاون دیا، اور ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریشی نے مجلس کے وسیع تعارف اور اس کے مالی استحکام کے لئے مخلصانہ فکر مندی اور کوششوں سے اہم تعاون دیا۔

(۱) نیا طوقان اور اس کا مقابلہ، ص ۲۶-۲۷، مطبوعہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کھنؤ

مولانا کو اس اکیڈمی کی بڑی فکر رہتی تھی، اور اس کے ذریعہ کام کئے جانے کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور مولانا اپنے ان خیالات اور تصنیفات کو دیگر زبانوں میں بھی منتقل کرانے کی فکر کرتے تھے، چنانچہ مولانا کی فکر کی شہرت اور ان کے کام کی اہمیت جیسے جیسے وسیع مراکز میں محسوس کی جاتی رہی ان کی کتابیں دوسری بیرونی زبانوں میں بھی منتقل ہوتی چلی گئیں، چنانچہ زیادہ لٹریچر ترکی زبان میں اور دنیا کی دیگر زبانوں میں منتقل ہوا۔

مجلس نے اردو، عربی، انگریزی اور ہندی چاروں زبانوں میں کتابوں کی اشاعت کا آغاز کیا تھا۔ الحمد للہ مجلس اب تک تین سو سے زائد مطبوعات شائع کر چکی ہے، جن میں سے ان مطبوعات کے متعدد اڈیشن بھی نکل چکے ہیں، اور بنگلہ زبان میں بھی اب کام کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہندوستان کی بعض علاقائی زبانوں میں ترجمہ کی جا رہی ہیں۔ مجلس کے پیش نظر شروع سے انسانیت کی بھلائی اور دعوت و اصلاح رہا، اسی لئے اس نے اپنے مادی نقصان کی پرواہ کئے بغیر دنیا کے اکثر گوشوں میں مختلف طبقات کو کتابیں روانہ کیں، اور مسلم طلبہ کی ذہنی و فکری رہنمائی کے لئے اپنی مطبوعات تقسیم کیں۔

ادب اسلامی کے تصور کے لئے جدوجہد

اور رابطہ ادب اسلامی کا قیام

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعلیم و مطالعہ کے مرحلہ سے گزرنے پر ان حقائق کو پوری طرح محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی کمزوری اور زندگی کے مختلف میدانوں میں اپنی بلند حیثیت کو برقرار رکھنے میں ان کی کوتاہی کا یہ موجودہ دور آج سے صرف پانچ چھ سو سال پہلے شروع ہوا، اور تقریباً اسی وقت سے یورپ کی قوموں میں اپنی شدید جہالت اور علمی تاریکی سے نکلنے کا احساس ابھرا، اور ان کے دانشمند افراد میں مسلمانوں کی درسگاہوں سے فائدہ اٹھا کر علم کے ذرائع اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، جس کا بتدریج یہ نتیجہ نکلا کہ وہ مسلمانوں کی بے توجہی سے فائدہ اٹھاتی ہوئی مسلمانوں سے آگے بڑھ گئیں، اور بالآخر آج سے تقریباً تین سو سال قبل مغربی طاقتوں کو مسلمانوں کے بلکہ تمام مشرقی ممالک پر اپنے متعدد وسائل طاقت کی برتری کی بنا پر اپنی برتری قائم کرنے کا موقع ملنے لگا۔ مشرقی ممالک اپنی گرتی ہوئی حالت کی وجہ سے ان کا مقابلہ زیادہ نہ کر سکے۔ یہ شکست و ریخت دو میدانوں میں زیادہ نمایاں ہوئی، ایک علمی تفوق کے معاملہ میں، دوسرے حکمرانی کی تدابیر کے معاملہ میں۔ چنانچہ گذشتہ تین صدیاں اسی نشیب و فراز میں گزریں، اس دوران علمی اور تعلیمی میدان میں مغربی ممالک کے دانشوروں کو کام کرنے اور مشرقی

قوموں کو متاثر کرنے کا خاصا موقع ملا۔

یہ زمانہ مغربی قوموں کا ایسا زمانہ تھا کہ اس میں مغربی دانشوروں کے ذہنوں میں مذہب و سیاست کے درمیان اور دین و دنیا کے درمیان کشمکش پیدا ہوئی، اور انہوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا، اور انسانوں کے لئے اپنے شخصی معاملات میں عمل کی مکمل آزادی، اور سماجی اور اجتماعی معاملات میں حکومت کی پالیسی کی تابعداری طے کر دی، اس کے نتیجے میں ان کی سوسائٹی میں فکری و اخلاقی اتار کی پیدا ہوئی، اور الحاد کو پھیلنے پھولنے کا موقع ملا۔ اس عہد میں جولٹریچر تیار ہوا اس پر نئے پیدا ہونے والے رجحانات کا پورا اثر پڑا، اور یہ طرز کسی مذہب کے خلاف ہو یا نہ ہو، اسلامی فکر و منہاج سے بہر حال بالکل جوڑ نہیں کھاتا کیونکہ اسلام میں دین و دنیا کو علیحدہ علیحدہ نہیں رکھا گیا، اور سیاست و اخلاق کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا گیا، اور نئی زندگی کو شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑا گیا ہے، لیکن مغربی فکر و عمل میں اس تقسیم اور آزادی عمل کو اپنایا گیا اور اس کو رائج کیا گیا چنانچہ مغربی اقتدار جہاں بھی آیا وہاں اس کے فکر و سیاست کے اثر سے جولٹریچر پھیلے ان سے ذہنوں کی تشکیل ویسی ہی ہونے لگی جیسے اس طرح کے بے باک اور مذہبی گرفت سے آزاد ٹریچر سے ہونی چاہئے۔

مسلمانوں کے ذہین اور باشعور دانشوروں کی نظر میں مغربی لٹریچر و افکار کے اثر سے نئی نسلوں کی ذہنی و اقتصادی تبدیلی جو ان کو ان کے عقائد کی اور اخلاقی ورثہ سے محروم کرتی ہو بڑے خطرہ کی بات تھی، لیکن اس کے مداوے کی شکل مولانا کی نظر میں یہ تھی کہ اس بدلے ہوئے اور ناموافق علمی سرمایہ کے بالمقابل لٹریچر لایا جائے، جو اس منفی اثر رکھنے والے لٹریچر کی جگہ لے سکے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب وہ لٹریچر فنی اور نفسیاتی انداز سے تیار کیا جائے، اور وہ شرح و تفہیم کے ایسے اسلوب میں ہو کہ جس میں دلچسپی کا انداز بھی ہو، اور اس کے پڑھنے والوں کی نفسیاتی کیفیت کی

اس میں رعایت بھی ہو۔

ہمارے قدیمی ورثہ کے حاملین کے ذہنوں میں اس تلخی کے سبب جو مغربی سامراج کے ظلم و سفاکی کے نتیجہ میں پیدا ہوئی تھی مغرب کے علم اور طاقت کے ذرائع کے حصول کے اسباب پر غور کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے علمی و دینی ورثہ کی حفاظت کی طرف توجہ پر اپنی فکر کو مرکوز کر لیا، اور انہوں نے نئے غیر موافق فکری و تعلیمی لٹریچر کے مقابلہ میں اپنا قدیم محدود نظام فکر و عمل اختیار رکھا، اور اپنے کو اپنے قدیمی وسائل علم و فکر کے دائرہ میں ہی محدود رکھا۔ لیکن ان کے برعکس ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں نے اس خطرناک صورت حال کو محسوس کرتے ہوئے ایسے ذرائع علمی اور نظام تعلیم کی ضرورت پر زور دیا جو معیار اور اسلوب دونوں لحاظ سے مخالفانہ نو وارد نظام فکر و عمل کا بدل بن سکے۔ چنانچہ ندوۃ العلماء کے فکر و رجحان کے مطابق کوشش کرنے والوں نے ادھر توجہ کی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار بھی یہی رہا، یہ طریقہ کار اسلامی فکر و تعلیمات کی طرف سے صفائی دینے اور ان کے فرسودہ نہ ہونے کی وکالت کا نہیں بلکہ عقلی اور فکری بنیاد پر بھی ان کی برتری ثابت کرنے کا تھا، بلکہ علمی اور تاریخی دلائل کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کا تھا کہ انسانیت کی بقاء اور نجات اسلامی فکر و تربیت کی موثر اور وقت کی زبان اور اسلوب کو اپنانے میں ہے، اور مدلل طریقہ سے یہ بتانے میں ہے کہ مغرب کے دیئے ہوئے فکر و طرز حیات میں انسان کی بربادی اور انسانیت کی تباہی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں قرآن مجید کی دی ہوئی رہنمائی کو بنیاد بناتے ہوئے مغربی فکر و تمدن کے اصل مراجع کے مطالعہ سے حاصل کردہ اپنی معلومات سے فائدہ اٹھایا، اور اس طرح مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں، تقریروں اور تصنیفات میں قلب و دماغ دونوں کو ہی مخاطب کرنے والی تشریحات سے کام لیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اس انداز کلام و اسلوب تحریر و تقریر کو بہت موثر محسوس کیا گیا۔

عصری تعلیم کے میدان میں جہاں نئی نسل کی تشکیل ہوتی ہے مغربی فکر و رجحان کا اثر زیادہ نتیجہ خیز ہوا، طالب علموں کے ہاتھ میں نصاب کی ایسی کتابیں پہنچیں جو مغربی فکر و فلسفہ کے مطابق تیار کی گئی تھیں۔ علمی اور ادبی موضوعات پر تیار کردہ کتابوں پر اس کے اثرات پیدا ہوئے، ان سب کے نتیجہ میں جن نسلوں کو اس طرح کے نصاب اور لٹریچر سے گزرنا ہوا، ان کے دماغوں کو مذہبی تحفظات اور اسلام پسند فکری رجحانات کے برخلاف رجحانات سے واسطہ پڑا، وہ منفی انداز کے تھے، اور ان مذکورہ موضوعات میں جو رجحانات اور محسوسات ان کو حاصل ہوئے وہ مغرب کے اختیار کردہ ذہن و مزاج کے مطابق تھے۔

دوسری طرف نصاب و نظام تعلیم نیز زبان و ادب اور اسلوب کلام کی طرف توجہ ہمارے علماء دین کے مراکز تعلیمی میں قدیم انداز کی ہی قائم رہی جس کے سبب ان کے کلام کا طرز اور مواد جدید تعلیم یافتہ ذہنوں کو کم متوجہ کرتا تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء کے فکر و منہج کے زیر اثر وہ اسلوب کلام جو نفسیاتی اور ادبی لحاظ سے زیادہ کارگر ہے اپنایا، اور صرف اپنایا ہی نہیں بلکہ اس کی دعوت دی، اور اپنے تعلق کے طلباء اور مستفیدین کو اس پر تیار کرنے اور ان کے سامنے موثر اور کارگر کلام کے نمونے رکھنے اور اس سلسلہ میں عربی زبان و ادب پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دی۔ یہ عربی زبان و ادب جس میں مسلمانوں کی فکر و ثقافت کا اصل ماخذ ہے اور جس سے اچھی واقفیت ہمارے دینی مقاصد کے لئے ضروری اور لازمی ہے اس کا ہمارے قدیم مدارس میں ایسا نصاب نہیں تھا جو ضرورت اور وقت کے تقاضے کو پورا کرتا ہو۔ چنانچہ ندوۃ العلماء نے اس ضرورت کے لئے عرب ممالک میں، خاص طور پر مصر میں تیار کردہ نصاب کو دیکھتے ہوئے ایسا نصاب تیار کرنے کی ضرورت محسوس کی جس سے عربی کی صلاحیت عملی اور عہد جدید کے تقاضے کو پورا کر سکنے کے لائق پیدا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا رشتہ عہد اول

کی زبان و بیان سے بھی نہ ٹوٹے، وقتی طور پر اختیار کیا۔ پھر اسی کے فنی معیار کے مطابق کتابیں تیار کرنے کی کوشش شروع کی۔

اس میں اول اول مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان کی تعلیم کی ابتدائی کتاب ”دروس اللغة العربیة“ تیار ہوئی، اور عربی کے رائج الوقت جدید الفاظ پر مشتمل محکم انہوں نے ”لغات جدیدة“ تصنیف کی۔ اس کے بعد مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے مصری کتابوں کا بدل تیار کیا۔ یہ متبادل سلسلہ کتب علمی اور فنی لحاظ سے اپنے صحیح اور اعلیٰ معیار کے مطابق تھا، اور مضامین کے اعتبار سے صحیح اسلامی ذہن سازی کا مواد رکھتا تھا، اس میں قصص النبیین کے پانچ اجزاء اور القراءة الراشدة کے تین اجزاء زبان کے لئے، اور مختارات من أدب العرب کے دو اجزاء ادب عربی کے لئے مولانا کے قلم سے تیار ہوئے۔ اور یہ سب ندوۃ العلماء کے عربی زبان و ادب کے نصاب تعلیم کی ضرورت کو پورا کرنے والے ثابت ہوئے، ان کی خوبی اور ضرورت اور مطلوبہ معیار سے مطابقت کو مصر و شام کے زبان و ادب کے ماہرین نے بھی تسلیم کیا، مولانا نے اپنے اس عمل کے ذریعہ اعلیٰ سطح سے عربی زبان و ادب کے نصاب کی ضرورت کو پورا کیا، اور اس میں عملی کامیابی بھی حاصل کی جس کا اعتراف ممالک عربیہ کے زبان و ادب کے ماہرین نے بھی کیا۔ اور مولانا نے اپنے شاگردوں کے ذریعہ صرف و نحو اور انشاء اور زبان و ادب کے مختلف موضوعات پر اپنی نگرانی میں کتابیں تیار کرائیں۔ مثلاً ”معلم الانشاء“ کے تین حصے اور ”تمرین الصرف“، ”علم التصریف“، ”تمرین النحو“ اور ”منشورات من أدب العرب“ اور ”الأدب العربی بین عرض و نقد“ وغیرہ۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقطہ نظر کہ ہمارا لٹریچر اپنے اسلوب کلام اور فکری مواد

کے لحاظ سے ان قدروں کا حامل ہونا چاہئے جو ہم کو ہمارے اسلامی ذہن و مزاج سے ہم آہنگی رکھتا ہو، اور مغربی اہل علم کی طرف سے رائج کردہ فکر و ادب کے لٹریچر سے جو صحیح اسلامی فکر و مزاج سے ٹکرانے والے رجحانات کا حامل ہے ہمارا لٹریچر اس کا بدل حسن ہونا چاہئے، اس نقطہ نظر کے لحاظ سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لٹریچر تیار کیا اور کرایا۔ مولانا نے اس میں مغربی فکر اور اسلامی فکر کے درمیان مقصدور رجحان کا جو فرق ہے اس کو واضح کیا، اور اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ مغربی ترقی و تمدن کے لائے ہوئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلمان اہل علم و اہل غیرت نے جو تعلیمی ادارے اور جامعات قائم کئے ان میں نصاب اسی مغربی ذوق و رجحان کا حامل رکھا اور باوجود اس کی اصلاح کی صلاحیت رکھنے والے علمی اختصاص رکھنے والے افراد کے ہونے کے اس کی اصلاح نہیں کی، اور وہی غیر اسلامی فکر رکھنے والا نصاب چلاتے رہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضامین اور کتابوں میں نصاب کو اسلامی فکر کا حامل بنانے کی طرف توجہ دلائی۔ اور جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس کی طرف مزید توجہ کی، اور اس کو دعوت و تربیت کا ذریعہ قرار دیا، اور اس کے مطابق عربی زبان و ادب کے نصاب میں تبدیلی لانے کا عمل خود اختیار کیا، جس کی پہلی مثال منتخب عربی ادب پر مشتمل ان کی کتاب "مختارات من أدب العرب" کے نام سے سامنے آئی، اور ندوۃ العلماء کے نصاب میں داخل ہوئی۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس فکر کو عربوں کے سامنے بھی پیش کیا، یہ انہوں نے دمشق کی عالمی اکیڈمی "المجمع العلمي العربي" میں رکن منتخب ہونے کے موقع پر مضمون کی صورت میں عربی زبان و ادب کے ماہرین کے سامنے پیش کیا، مولانا کو اپنے اس خیال اور فکر کے حامی ملے، اور مولانا کو اس بات کا علم ہوا کہ اس رجحان کو اپنانے کا جذبہ متعدد موقر ادیبوں میں پایا جاتا ہے، مولانا کو اس سے تقویت حاصل ہوئی، اور انہوں نے ادب اسلامی کے عنوان کو موضوع بناتے ہوئے ندوۃ العلماء میں

ایک کانفرنس بلائی جس میں عالم عربی کے وہ اکثر ماہرین ادب شریک ہوئے جو اس فکر سے اتفاق ظاہر کر رہے تھے، یہ کانفرنس اس موضوع پر پہلی کانفرنس تھی، اور بہت کامیاب کانفرنس ثابت ہوئی، پھر اسی فکر کی تقویت کے لئے سعودی عرب کے دو شہروں میں اس موضوع پر کانفرنسیں منعقد ہوئیں، پہلی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، دوسری جامعہ الامام محمد بن سعود ریاض میں، اور ان میں ندوۃ العلماء میں ہونے والی سبقت کو تسلیم کیا گیا، یہ رجحان بتدریج تحریک بن گیا، اور عرب یونیورسٹیوں کے متعدد شعبہ ہائے ادب کے پروفیسروں نے مولانا کے سامنے ان کے مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانہ میں اس کام کے لئے ایک وفاقی انجمن قائم کرنے کی تجویز پیش کی، جس کے لئے ایک کانفرنس کی تجویز رکھی، تاکہ اس میں اس انجمن کی تشکیل کی جاسکے، چنانچہ ۱۹۸۶ء کے آغاز میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس میں عالمی رابطہ ادب اسلامی کی تشکیل قرار پائی، اور اس کا دستور اساسی منظور کیا گیا، اس کانفرنس میں اور اس تشکیل میں پورے عالم اسلامی کے نمائندہ اہل ادب شریک تھے۔ سب کی رائے سے اس کی صدارت کے لئے مولانا کا ہی انتخاب ہوا، اور ندوۃ العلماء لکھنؤ ہی میں اس کا صدر دفتر قائم ہوا۔

رابطہ ادب اسلامی کے قیام اور ترقی میں جن لوگوں نے نمایاں حصہ لیا ان میں امام محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن رافت الباشا خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کے انتقال کے بعد ڈاکٹر عبدالقدوس ابوصالح نے غیر معمولی دلچسپی لی، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد رابطہ کے وہی صدر ہوئے۔

اللہ تعالیٰ نے اس رجحان اور اس کے لئے کوشش میں اتنی برکت رکھی کہ اس کا کام پھیلتا گیا۔ شروع میں تو اس کے فکر و نقطہ نظر کو مختلف اہل ادب نے تردد و شک و شبہ سے دیکھا تھا لیکن بتدریج اس کی اہمیت و ضرورت کو تسلیم کیا جانے لگا، اور اس کا صدر دفتر ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ہونے کے ساتھ ساتھ علاقائی دفاتر مختلف ملکوں

میں قائم ہونے لگے، اور اس وقت اس کے تقریباً ایک درجن ممالک میں دفاتر قائم ہو چکے ہیں جو اسلامی ادب کے مختلف موضوعات پر مجالس مذاکرہ منعقد کرتے ہیں، اور اسلامی ادب کو نظری اور عملی طور پر بڑھانے اور واضح کرنے کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق لٹریچر بھی تیار کرتے ہیں، کام کی وسعت کے لحاظ سے مرکزی دفتر صدر کے مستقر پر اور اس کے دو مرکزی ذیلی دفتر لکھنؤ اور ریاض میں قائم کئے گئے، جو اپنے اپنے قریب کے ممالک کے دفاتر کی رہنمائی و نگرانی کے ذمہ دار بنائے گئے، اور ان کی سرپرستی کے لئے ایک ایک نائب صدور وہیں کے مقرر کئے گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد عرب علاقائی دفتر کے صدر مرکزی دفتر کے ذمہ دار منتخب ہوئے، اور ان کے لحاظ سے صدر دفتر ریاض منتقل ہو گیا۔

رابطہ ادب اسلامی کے عہدیداران کا نیا انتخاب یا ان کی تجدید ہر تیسرے سال پر ایک کانفرنس کے موقع سے کی جاتی ہے، اور رابطہ ادب اسلامی کی ایک مرکزی کمیٹی جو ٹرسٹی بورڈ (Trusty Board) کہلاتی ہے، اس میں ہر ملک سے ایک یا دو نمائندے اور صدور و نائب صدور اس کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں، یہ رابطہ کے مشاورتی بورڈ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں، اور انتظامی مسائل پر غور ہوتا ہے، اور پالیسی بنتی ہے۔ اور اسلامی ادب کے موضوعات پر لٹریچر تیار کرایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں متعدد قیوم کتابیں منظر اشاعت پر آ چکی ہیں۔

رابطہ کے مرکزی و ذیلی دفاتر سہ ماہی اور بعض ماہانہ پرچے بھی نکالتے ہیں، جن میں ادب اسلامی کے موضوعات پر مضامین اور خبریں اور ادیبوں کے زبان و قلم سے نکلا ہوا کلام بھی شامل ہوتا ہے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی فکر و رجحان کو مسلمانوں ہی کے مقصد و مزاج کا حامل بنانے اور اس کے تحت ادب کی اصلاح کی کوشش کے اپنے اس نقطہ

نظر کو اپنی مختلف تصنیفات اور مقالات میں پیش کیا ہے، اور مختلف لوگوں کے تردوات اور شہادت کو دلچسپی سے دیکھا گیا۔ اور یہ محسوس کیا گیا کہ اسلامی روح و مزاج کے دائرہ میں ایک بڑی ضرورت کے پورا ہونے کا انتظام بھی ہوا۔ مولانا نے اپنے مضامین میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ادب آدمی کے اعتقاد اور جذبات سے بنیادی تعلق رکھتا ہے، یہ احساسات و جذبات انسانی زندگی کے کسی بھی پہلو کے دائرے میں پائے جاسکتے ہیں۔ ادب کو صرف لطف و لذت کے دائرہ میں محدود کر دینا یہ ادب کی وسعت کو محدود کر دینے کے مرادف ہے، اسلامی مزاج ادب کو صالح و مفید رکھتا ہے، اس کا میدان تنگ نہیں کرتا ہے۔ اس سلسلہ کے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات ان کی اور ان کی زیر نگرانی لکھی گئی تین کتابوں میں خاص طور پر دیکھے جاسکتے ہیں: ”نظرات فی الأدب“، ”روائع من أدب الدعوة“ اور ”دین و ادب“ (۱) اور مختارات کا مقدمہ۔

مولانا نے ادب اسلامی کے تالیسی سیمینار (منعقدہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ) کے موقع پر جو اعلیٰ تقریر فرمائی تھی، اس میں فرمایا تھا کہ

”یہ ادبوں کی محفل ہے، آپ سب ادب کے طالب علم رہ چکے ہیں، اور اب ادب کے شارح و ترجمان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو مختصر کیا جائے تو وہ ایک نقطہ ہے، اور اگر کسی چیز کو پھیلا یا جائے تو وہ ایک خط ہے، صفحہ ہے، کتاب ہے، اور ایک عالم کا عالم ہے۔ ادب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور جس مقصد

(۱) ”دین و ادب“ راقم کی مرتب کردہ ہے، اول الذکر دونوں کتابیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔

سے سیمینار بلایا گیا ہے اس کا بھی حال یہی ہے، میں اس وقت ایک ادبی محفل میں ہوں، اسی لئے میں غالب ہی کے ایک شعر سے مدد لوں گا، غالب کہتے ہیں:

فریاد کی کوئی لے نہیں ہے

نالہ پابند نے نہیں ہے

رونے اور ہنسنے کی کوئی قومیت یا وطنیت نہیں ہوتی، اور نہ اس کو فن چاہیے، بلکہ سچا ہنسنا اور سچا رونا وہ ہے جو فن سے عاری ہو، جس میں تصنع نہ ہو، کوئی روتا ہے تو درد سے بے قرار ہو کر، کوئی ہنستا ہے تو کسی مسرت کی بنا پر۔ یہ اندر کا جذبہ ہے، اسی لئے رونے اور ہنسنے کے لئے اندر کا جذبہ چاہیے۔ اور وہ رونا رونا کہلانے کا مستحق نہیں جس کو ابھارنے والی اندر کی کوئی چیز نہ ہو، درد نہ ہو، کسک نہ ہو۔ اور وہ ہنسنے کا مصداق نہیں ہے جو کسی کی فرمائش سے ہو۔ ادب کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ادب کی کوئی قومیت ہے، نہ وطنیت ہے، نہ جنسیت ہے، اور نہ وہ خاص اصطلاحات کا پابند ہے، نہ خاص ضوابط کا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خود ادیبوں نے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ادب کے لئے وقف کیں، اور اپنی بہترین صلاحیتیں اس کے لئے مخصوص کر دیں، انہوں نے بھی ادب کے سمندر کو کسی آب جو میں تصور کیا۔ ادب ادب ہے، خواہ وہ کسی مذہبی انسان کی زبان سے نکلے، کسی پیغمبر کی زبان سے ادا ہو، کسی آسمانی صحیفے میں ہو۔ اس کی شرط یہ ہے کہ بات اس انداز سے کہی جائے کہ دل پر اثر ہو، کہنے والا مطمئن ہو کہ میں نے بات

اچھی طرح کہہ دی، سننے والا اس سے لطف اٹھائے، اور اس کو قبول کرے۔ میں نے کل عربی سیمینار (۱) میں کہا تھا کہ حسن پسندی تو یہ ہے کہ حسن جس شکل میں ہو اسے پسند کیا جائے۔ بلبل کو آپ پابند نہیں کر سکتے کہ اس پھول پر بیٹھے، اس پھول پر نہ بیٹھے، لیکن یہ کہاں کا حسن مذاق ہے، اور یہ کہاں کی حق پسندی ہے کہ اگر گلاب کا پھول کسی میخانہ کے صحن میں اس کے زیر سایہ کھلے تو گلاب ہے، اور اس سے لطف اٹھایا جائے، اور اگر کسی مسجد کے چمن میں کھل جائے تو پھر اس میں کوئی حسن نہیں؟۔ کیا یہ جرم ہے کہ اس نے اپنے نمود اور اپنی جلوہ نمائی کے لئے مسجد کا سہارا لیا؟۔ اقبال کا شعر تو ان کے سامنے نہیں پڑھ سکا تھا، مگر آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں:

حسن بے پروا کو اپنی بے جابی کے لئے
 ہوں اگر شہروں سے بن پیدا تو شہرت چھو کہ بن؟
 ہمیں حسن بے پروا سے مطلب ہے کہ شہر و صحراء سے؟ تو
 ادب کے ساتھ معاملہ یہی کیا گیا۔ اجازت دیجئے تو فارسی کا بھی
 شعر پڑھ دوں:

دل عبث لب پہ شکوہ وانہ کند
 شیشہ تانہ شکند صدا نہ کند
 اگر شیشے کی آواز سنئے تو سمجھئے کہ وہ ٹوٹا ہے۔ تو یہ ٹوٹے ہوئے
 دل اور ایک ٹوٹے ہوئے ساغر کی صدا ہے، صدائے احتجاج ہے

(۱) سیمینار کا وہ پیشہ جس میں عربی میں مقالات پیش کئے گئے تھے، اور مخاطب عرب علماء، ادباء اور صحافی تھے۔

کہ ادیب و ادب کی بارگاہ میں یہ شرط کر دی گئی کہ فلاں قسم کی وردی پہن کر آئیں۔ رسمیات سے سب سے زیادہ بے پروا ادب ہے، اس کو ہرگز یہ قبول نہیں کہ وہ فلاں وردی پہن کر آئے، اور فلاں زبان بولتا ہو۔ وہ جہاں بھی ہے ادب ہے، اگر وہ چھٹے پرانے کپڑے میں بھی آئے تو ادب ہے، اور شہ نشیں پر بٹھانے اور ذہن نشیں کرانے کے قابل ہے۔ اور اگر وہ بادشاہوں کا لباس پہن کر آئے لیکن اس کو اپنے مطلب کو صحیح طرح سے ادا کرنے کا سلیقہ نہ ہو تو وہ ادب نہیں ہے۔ ادب اس لئے ادب نہیں ہو جاتا کہ وہ کسی انگریزی داں نے ادا کیا، کسی ترقی پسند نے ادا کیا، شعبہ ادب کے کسی چیرمین اور پروفیسر نے ادا کیا، صدر نے ادا کیا۔ وہ ادب ادب ہے، خواہ اس کو آپ کسی سائل کی صدا میں سن لیں، کسی غریب کی فریاد میں سن لیں، کسی ماں کو اپنے بچے کو سلاتے ہوئے لوری سنانے میں سن لیں، کسی خدا شناس کے تلاءِ شمشعی میں سن لیں، جو صرف خدا ہی کو سنانا چاہتا تھا، اتفاق سے آپ نے سن لیا۔ اس لئے ادب جس شکل میں ہو، جس زبان میں ہو، اور جس شخص کی زبان سے ادا ہو وہ ادب ہے۔

لیکن ادب کے ساتھ معاملہ یہ کیا گیا (ادھر پچھلے دور میں خاص طور پر) ادب کے لئے شرط یہ قرار دی گئی کہ تھوڑا سا مذہب کا مذاق بھی اڑائے۔ وہ ادب مستند نہیں جو کبھی کبھی نہ لیتا ہو، مگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ مذاق اڑانے اور چٹکی لینے کا ادب سے کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے کہ چٹکی لینے والا ادیب ہو، میں اس

سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن ادب کے حدود میں، ادب کی تعریف میں یہ داخل نہیں ہے کہ وہ چنگی ضرور لے، یہ ادیوں کے مزاج پر موقوف ہے، ان کے رجحانات پر موقوف ہے، ان کے ماحول اور تربیت پر موقوف ہے۔ ادیب غلطی بھی کرتا ہے، ادیب صحیح بات بھی کہتا ہے، لیکن اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں، ادیب سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن اب اس دور میں یہ شرط کر دی گئی کہ جب تک آدمی ترقی پسندی کی باتیں نہ کرتا ہو، جب تک قدیم چیز کا مذاق نہ اڑاتا ہو، جب تک مذہبی صحیفوں پر بھی کوئی چھینٹ نہ ڈال دیتا ہو، اس وقت تک وہ ادب نہیں۔ میں صاف کہتا ہوں، اور دبستان ادب کے ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ادب کی سب سے پہلی زیارت جو نصیب ہوئی وہ آسمانی صحیفوں میں نصیب ہوئی۔ ادب تھا کہاں؟ لیکن جب خدا نے انسانوں کو سمجھانے کے لئے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کو زبان دی، اور ان پر معانی کے ساتھ الفاظ وارد کئے تو معلوم ہوا کہ ادب اسے کہتے ہیں۔ ادب کی تاریخ میں آسمانی صحیفوں سے پہلے ہمارے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں۔ اگر ہو کسی کے پاس تو بتائے کہ ادب کب آیا؟ ادب سے دنیا متعارف کب ہوئی؟ پہلے آسمانی صحیفوں کے ذریعہ ہی ہوئی۔ پھر قرآن مجید نے آکر تو اس پر ہمیشہ کے لئے مہر لگا دی۔ (نزل بہ الروح الامین، علی قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربی مبین) ادب کا پایہ کتنا بلند کیا خدا نے کہ اپنی کتاب کی تعریف ادب کے

ساتھ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک معجزہ ہے، اور لہان عربی مبین میں ہے، حالانکہ خدا سے زیادہ بے نیاز ذات کسی کی نہیں۔ لیکن اس نے انسانوں کو سمجھانے کے لئے جو بہتر سے بہتر پیرایہ ہو سکتا ہے اس کو استعمال کیا۔“ (۱)

ادب کے سلسلہ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکر و رجحان صرف زبانی اور دعوتی ہی نہ تھا بلکہ اس کو انہوں نے عملی طور پر خود بھی اپنی تحریروں اور تصانیف میں اختیار کیا، چنانچہ مولانا کی تحریروں اور تقریروں میں خواہ وہ عربی کی ہوں یا اردو کی، ان کا ادبی اسلوب نمایاں نظر آتا ہے، بلکہ وہ ادبی لحاظ سے ایک مستقل ادبی اسلوب رکھنے والے ادیب نظر آتے ہیں، ان کا خاص کمال یہ ہے کہ انہوں نے ادب کے بیک وقت تین پہلوؤں کو نہ صرف اختیار کیا بلکہ ان میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا، ایک تو خالص ادبی موضوع پر لکھنے کا اسلوب جو اسی کے معتبر معیار کے مطابق ہے۔ دوسرے بچوں کے لئے لکھنے کا اسلوب جو اس کے پورے معتبر معیار کے مطابق پایا جاتا ہے۔ تیسرے فکری موضوعات میں ایک متوازن معیار کی ادبی چاشنی۔ یہ مولانا کی ایسی خوبی تھی جس کو عام طور پر خوب سراہا گیا، اور اس کی وجہ سے مولانا بیک وقت ایک مفکر، ایک داعی اور ایک ادیب تسلیم کئے گئے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ادب اسلامی کی وضاحت، تقویت اور ترقی کے لئے جو فکر مندی ظاہر کی اور اس سلسلہ میں جو ممکنہ کوشش کی وہ نہ صرف یہ کہ لائق قدر تھی بلکہ اس کے لئے عالم اسلامی کے اسلامی الفکر حلقوں سے عملاً خاصی قدر دانی کا اظہار بھی ہوا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کی بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئیں جن میں زبان و ادب کے ماہرین اور ممتاز اہل قلم نے اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں کی نمائندگی

کرتے ہوئے شرکت کی۔ ترکی، مراکش، مصر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یورپ میں آکسفورڈ نیز امریکہ میں اور اردن میں ادب اسلامی کے نئے نئے موضوعات پر بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوئے۔ ہندوستان میں ملکی سطح پر جو سیمینار منعقد ہو چکے ہیں ان کی تعداد بیس سے اوپر ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ان سیمیناروں میں شرکت کا التزام رکھتے تھے، اور تو جیہی و صد ارقی کلمات کے علاوہ وہ اپنے مقالہ کے ساتھ شرکت کرنے کا اہتمام فرماتے۔ مولانا کی ہی سرپرستی میں رابطہ ادب اسلامی کے ریاض دفتر سے عربی میں مجلۃ الأدب الإسلامی نکلتا شروع ہوا، اور اس کے لکھنؤ دفتر سے اردو میں ”کاروان ادب“ کا اجرا ہوا، اور یہ دونوں رسالے تین ماہ کے فصل سے برابر نکل رہے ہیں۔ لاہور پاکستان سے اردو کا مجلہ ”قافلہ ادب اسلامی“ کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ رابطہ ادب اسلامی کے یہ دفاتر اہم موضوعات پر مقالات لکھانے اور کتابیں شائع کرنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور ایک اچھا ذخیرہ اب تک سامنے آچکا ہے۔

غیر مسلموں میں اسلام کے تعارف کا کام اور تحریک پیام انسانیت کا قیام

قوموں کی عظمت اور وقار کی تعمیر ان کارناموں سے ہوتی ہے جو ان کے
فرزندوں کے ذریعہ ان کے ملکوں کی تعمیر و ترقی کے میدانوں میں انجام پاتے ہیں، ملکوں
اور ان کی تہذیبوں کی تاریخ انہی کارناموں سے بنتی ہے، اور دنیا میں انہی سے ان کا
امتیازی مقام بنتا ہے۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سماجی و ملی اور تہذیبی تہذیبوں سطح
پر بھی بڑا کام انجام دیا ہے، انسانیت اور خاص طور پر مسلمانوں کی علمی و مذہبی ترقی کے
لئے اہم خدمات انجام دی ہیں، جن کو ملک میں اور ملک کے باہر بھی تسلیم کیا جاتا ہے
کن اور قدر کی جاتی ہے، علمی لحاظ سے وہ ایک بلند پایہ عالم اور ایک کامیاب مصنف،
سماجی لحاظ سے ایک مصلح و مربی اور مذہبی لحاظ سے ایک عظیم المرتبت بزرگ اور مقبول
عام خطیب تھے۔

اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ملک کے لئے وطن دوست اور اس کی ترقی کی فکر
رکھنے والے تھے، وہ اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، چنانچہ اپنی
کتابوں میں اسی حق شناسی کے ضمن میں انہوں نے ہندوستان کی علمی و تمدنی ترقیات کا

کھلے دل سے ذکر کیا، اور باہر کی دنیا کو ان سے روٹھائیں کر لیا۔ اس سلسلے میں ان کا
 مجموعہ مضامین "المسلمون في الهند" اور "الدعوة الإسلامية و تطورها
 في الهند" اور مختلف مقالات اور تقریریں دیکھی جاسکتی ہیں، جن کے ذریعہ ہندوستان
 کی عظیم شخصیتوں اور ہندوستان میں کئے گئے علمی و تمدنی کارناموں کا تعارف انہوں
 نے عرب ممالک میں کر لیا۔ اس معاملہ میں ان کے والد بزرگوار مولانا حکیم سید عبدالرحمن
 حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو نمایاں سبقت حاصل رہی تھی، اور غالباً اسی کا اثر مولانا میں آیا تھا۔
 اسی کے ساتھ مولانا نے اپنے ملک ہندوستان کے باشندوں کو بھی اپنی اعلیٰ اقدار پر قائم
 رہنے اور ان کے سلسلہ میں جو کوتاہی ان کو نظر آتی اس کو دور کرنے کے لئے ہاتھ دھکم
 چلائی، اور اس کے لئے پیام انسانیت فورم قائم کیا، جس کے جلسے وہ ملک کے بڑے
 بڑے شہروں میں منعقد کرتے تھے، جن میں مذہب کے فرق اور طبقاتی اختلاف سے
 اوپر ہو کر اعلیٰ انسانی خصوصیات کی طرف جن کو ہر مذہب میں سراہا گیا ہے توجہ دلاتے
 تھے۔ البتہ اس سلسلہ میں اسلام کی تعلیمات نے جو رہنمائی کی ہے اور جو نمونے
 مسلمانوں کی عظیم شخصیتوں کے تاریخ میں محفوظ ہیں مولانا ان کا حوالہ بھی دیتے
 تھے۔ ان کی اس تحریک کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے تھے، اور ملک میں فرقہ
 وارانہ ہم آہنگی کو مدد ملتی تھی، جس کا اعتراف مختلف مذاہب کے دانشوروں نے کیا جن
 میں عدالتوں کے جج اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر حضرات شامل ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ
 علیہ کی اس طرح کے موقعوں کی تقریریں ان کے پیام انسانیت اور مقام انسانیت کے
 کتابچوں میں دیکھی جاسکتی ہیں، جن میں ہندوستانی معاشرہ میں پھیلی ہوئی اخلاقی
 کمزوریوں اور انسانیت سوز باتوں کی طرف نشان دہی ہے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کہ جو عام شہری کا اخلاق اور کردار
 ہے وہ ملک سے کم ہوتا جا رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی

طرف توجہ دلانے والے بھی بہت کم ہو گئے ہیں، یہ ملک کو نقصان پہنچانے والی دیانت ہے، ملک کی طاقت و عظمت اس کے کردار سے ہے، کردار کا زوال ہوتا ہے تو سمجھنا چاہئے کہ قوم و ملک دونوں زوال کی طرف جا رہے ہیں۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کا بہت توجہ سے مطالعہ کیا تھا، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ، یورپ کی تاریخ، عربوں اور مسلمانوں کی تاریخ اور غیر مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ ان کے اپنے اپنے فرق کے ساتھ کیا تھا، اور اپنے اس مطالعہ سے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھا تھا، اور اس کی بناء پر ان کے حساس قلب نے بہت اثر لیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ تاریخ کے وہ ادوار جو شاندار رہے ہیں واپس آئیں، اس کو انہوں نے اپنی تصنیفات میں زور دیکر ظاہر کیا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے تمدنی و ثقافتی عروج کی تاریخ کو جس کو وہ ایک جامع انسانی خصوصیات کی تاریخ محسوس کرتے تھے، اور اس کی اعلیٰ خصوصیات نے دوسرے ملکوں اور قوموں کو جو فائدہ پہنچایا، اور انسانی و تمدنی لحاظ سے ان ملکوں کی تہذیب و تمدن کو جو فائدہ پہنچا ہے اس کا ذکر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں کیا ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر و تحریر کے ذریعہ مسلمانوں کو خاص طور پر متوجہ کرتے تھے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ تم پوری انسانیت کی خیر خواہی کرنے والے ہو، تمام انسانوں کو بہتر احوال و اخلاق کی طرف لانے کے سلسلہ میں جو ممکن کوشش ہو اس کو اختیار کرو، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے اور لکھتے تھے کہ اسلام امن اور انسانی ہمدردی کا مذہب ہے، قرآن و حدیث میں اس کے لئے کوشش کرنے کی تلقین آئی ہے، مسلمانوں کو اس کی رو سے نفع حاصل کرنے سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہونا چاہئے، وہ اس کام کو ایک مشن کی طرح کرتے تھے۔

وہ ہندوستانی اہل اقتدار سے ملتے تو ان کو بھی اعلیٰ انسانی اقدار اختیار کرنے

کی اور ملک و قوم کی خیر خواہی کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے اندرا گاندھی کے دور اقتدار میں ان کو نصیحت کی کہ عوام کے ساتھ سختی کے بجائے نرمی اور رعایت کا طریقہ اختیار کریں۔ اور بعد میں جب وہ وزیر اعظم دوبارہ منتخب نہیں ہو سکیں، اور مولانا سے ان کے گھر پر ملنے آئیں تو ان کو مولانا نے توجہ دلائی کہ ہندوستان کی قیادت میں سب کے ساتھ منصفانہ سلوک اختیار کرنے کو اپنا وظیفہ بنائیں۔

راجیو گاندھی کے دور اقتدار میں ان کو نصیحت کی کہ ہندوستان مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کی ہدایات پر عمل کرنے کی سہولت کو برقرار رکھا جائے، اس سلسلہ میں اسلامی شریعت میں مسلمان عورت کے لئے جو ضابطہ ہے اس پر عمل کرنے کا حق تسلیم کیا جائے۔ مولانا نے یہ بات ان سے بار بار کہی تھی کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ کے سلسلہ میں جو مسلمان عورت کے مسئلہ طلاق کے سلسلے میں اسلامی شریعت کے خلاف ہوا تھا، اس کے ازالہ کے لئے پارلیمنٹ میں باقاعدہ بل لاکر شریعت کے مطابق قانون بنوانے میں بہت مدد ملی، اور یہ ایک بڑا کارنامہ سمجھا گیا۔

بابری مسجد کا جب مسئلہ تازہ تازہ شروع ہوا تھا تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو توجہ دلائی تھی کہ حکومت کی طرف سے اس بات کا اعلان کریں کہ آزادی کے وقت عبادت گاہوں اور یادگاروں کی جو حیثیت تھی وہی حیثیت قائم رکھی جائے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے گی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کے طول پکڑنے سے قبل اس کا تدارک کر لیا جائے تاکہ کوئی خراب صورت نہ پیدا ہو۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستانی قائدین کے سامنے فرقہ وارانہ تشدد کے لئے آگ سے مثال دی اور کہا کہ آگ کا قاعدہ ہے کہ کھانے کو اس کو جب کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ خود اپنے کو کھا لیتی ہے، اس لئے فرقہ وارانہ تشدد سے سب کا نقصان ہے اس

مثال کو خاص طور سے ہندوستان کے ایک دوسرے وزیر اعظم دی پی سنگھ نے جن کو بھی مولانا نے بار بار بڑے نامحمانہ مشورے دیئے تھے، اس بات کو بہت سراہا۔

نرسہاراؤ کے دور اقتدار میں ان سے ملاقات پر ان کو یہ توجہ دلائی کہ ہندوستان کی آزادی کے حاصل کرنے والوں کو قوم کا اخلاقی کردار بنانے کی بھی فکر تھی، وہ فکر آج ملک سے ختم ہو چکی ہے، اس کے لئے آپ لوگوں کو توجہ کرنا چاہئے، اقتدار اور دولت کی ہوس اس وقت سب پر طاری ہے، یہ ملک کے لئے بہت خطرہ کی بات ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی کہ آپ لوگ ملک میں نکلنے اور لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی تلقین کیجئے تاکہ ملک درست راستہ پر چلے اور عظیم ملک بن سکے۔

وزیر اعظم اٹل بہاری باجپئی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی آخری علالت میں ان کی مزاج پرسی کے لئے آئے تو اس وقت جب کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو بولنے میں بھی وقت ہو رہی تھی، یہی کہتے رہے کہ باجپئی جی! ملک کو بچائیے، ملک بڑے خطرہ میں ہے، مال اور اقتدار کی محبت نے تمام اقدار کو پس پشت ڈال دیا ہے، ملک کو بچائیے۔

دیگر وزراء عظیم کو بھی مولانا نے ان کی ذمہ داری ملنے پر اخلاقی اور انسانی ذمہ داری یاد دلائی، اور ملاقات پر یہ باتیں کہیں، اور ملاقات نہ ہونے پر خطوط کے ذریعہ متوجہ کیا۔

پیام انسانیت کے جلسوں میں بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ ذاتی اغراض اور مال کی ہوس سے بلند ہو کر اعلیٰ اقدار اختیار کرنے کی دعوت دیتے، اور افسوس کا اظہار کرتے کہ اس وقت جائز و ناجائز کا لحاظ ختم ہو چکا ہے، ہر ایک ملک کو نہیں، صرف اپنے ذاتی نفع کو دیکھتا ہے، خواہ ملک کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔

برائی دور کرنے اور اچھے اقدار اختیار کرنے کی مولانا کی یہ فکر صرف وطنی دائرہ کے اندر رہتے ہوئے ہی نہ تھی، بلکہ ایک مسلمان عالم دین کی حیثیت سے

مسلمانوں کی دوشلی کی فکر خاص طور پر کرتے تھے، اس کے لئے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کوشش کرتے، اور تقریر کرتے، اور مضامین لکھتے تھے، وہ مسلمانوں کو توجہ دلاتے تھے کہ اسلام نے جو اقدار تم کو دی ہیں ان کو بھلاتے جا رہے ہو، اور اخلاقی لحاظ سے گرتے جا رہے ہو، اپنے کو سنبھالو، تم کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کو غلط راہ سے بچانا ہے، اور اعلیٰ اقدار کی طرف لانا ہے، اس کے لئے تاریخ کے واقعات سے مثالیں دیتے تھے کہ مسلمانوں نے جب بھی اپنے اعلیٰ اقدار سے پہلو تہی کی تو ان کو نقصان ہوا، اور ذلت ہوئی، اور جب اعلیٰ اقدار کو اختیار کیا تو عزت بھی حاصل ہوئی اور ملکوں اور قوموں کو تباہی سے بچایا، تم کو بھی اعلیٰ مقاصد کا پیا مبر ہونا چاہئے، تمہارے رسول سیدنا محمد (ﷺ) نے بھی سکھایا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کا رب ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، سب پر لازم ہے کہ وہ اپنے مالک اور اپنے پروردگار کو پہچانیں، اور اس کی زمین پر انسانوں اور آپس کی محبت اور ہمدردی اور اپنے رب کی بندگی کے ساتھ زندگی گذاریں، اور ترقی کریں، اور خوش رہیں، دانشوروں کی بی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی فکر رکھیں، اور اس کے لئے کوشش کریں۔

مولانا کی اس طرح کی کوششوں میں خاص بات یہ تھی کہ عقیدہ اور احکام شریعت کی سختی سے پابندی کرتے ہوئے اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات کہتے تھے، تاکہ مولانا کی کسی تقریر یا نصیحت سے یہ تاثر نہ پیدا ہو کہ مولانا سب مذہبوں کو یکساں سمجھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں اس سے کوئی وحدت ادیان کا مطلب نہ سمجھ لے۔ اس لئے کہ مولانا کا عقیدہ تھا اسلام کے صحیح مذہب ہونے اور اس کی شریعت کے خدا کی واحد شریعت ہونے کا پختہ عقیدہ تھا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں اور مضامین کے ذریعہ اپنے کام اور

پیغام کو پھیلایا، اور تقریروں اور ڈائلاگ کے ذریعہ بھی اپنی بات عوام تک پہنچائی۔ وہ ملک میں ہم وطن ہونے کے تعلق سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو پڑوسی کی حیثیت سے ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والا اور خیال رکھنے والا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس بات کی ضرورت بتانے کے لئے وہ شہر شہر جلسے کرتے تھے، اور مختلف طبقات کے سربراہ اور وہ لوگوں کو جو ملک کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں، شریک کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع بھی دیتے تھے، یہ جلسے ملک کے مختلف مذاہب اور مختلف رجحانات کے حاملین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لینے کا کام انجام دیتے تھے، اس سے ایک دوسرے کے مذاہب کو سمجھنے کا بھی موقع فراہم ہو جاتا تھا، اور ہندو مسلم کے مابین ناواقفیت و ٹکراؤ کی فضا کو بدلنے میں مدد ملتی تھی، یہ پیغام انسانیت فورم تا حال کام کر رہا ہے۔

مولانا کے اس نوعیت کے کام میں ان کو کئی اچھے رفیق حاصل تھے، جن میں سب سے زیادہ نمایاں مولانا عبد الکریم پارکھ صاحب ہیں جو ہم وطن غیر مسلموں کے مزاج سے واقفیت رکھتے ہیں، اور مولانا ان پر بڑا اعتماد بھی رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ اپنی اپنی خصوصیت کے لحاظ سے مولانا اسحاق جلیس مرحوم اور قاضی عبدالحمید اندوری صاحب مرحوم نے بھی مولانا کے اس کام میں بہت مفید تعاون کیا، اور پونہ کے پروفیسر انیس چشتی صاحب سے بھی بہت تعاون ملتا رہا، اور وہ اس وقت بھی اس کام پر توجہ دیتے ہیں۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ میں وسیع القلمی اور آپسی اختلافات کو کم کرنے کا ایسا مزاج تھا کہ مختلف نظریات کے لوگ مولانا کی رہنمائی کو بخوشی قبول کر لیتے تھے، اس طرح مختلف الفکر اصحاب کے درمیان مولانا کی شخصیت کو متفقہ شخصیت تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اس روادارانہ شخصیت کی وجہ سے مولانا کے متعلق خیر خواہانہ

اور صلح جو ہونے کا تصور مسلمانوں سے بڑھ کر ملک کے غیر مسلموں میں بھی پھیل گیا تھا، اور سب کے دلوں میں مولانا کا احترام تھا، ہندوستان کے تقریباً سب رہبران قوم نہ صرف یہ کہ مولانا کے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے بلکہ ان کو وقعت اور تعلق خاطر کی نظر سے دیکھتے تھے، حکومت کے ذمہ دار تک مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو وقعت کے ساتھ سنتے اور خیال رکھتے تھے، حالانکہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس روادارانہ طبیعت کے باوجود اپنے عقائد اور خیالات میں بہت پختہ تھے، اور مذہبی امور میں تو پوری پختگی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے، جب ان کے سامنے اپنے اسلامی عقائد و اعمال کا معاملہ آجاتا تو اس میں کسی رد و بدل یا رد و قدح کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے لئے کوشش میں افہام و تفہیم کے عمل کو ترجیح دیتے تھے، برہمنی یا ٹکراؤ کا طرز اختیار کرنے کو مفید نہیں سمجھتے تھے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس امن پسندانہ طرز سے بعض بہت اہم اور مشکل ملی معاملات میں بات منوانے میں کامیابی حاصل کی، اور اپنے اس طرز و مزاج کی بنا پر ہندوستانی مسلمانوں کے ایک مشترکہ رہبر بن گئے تھے، کہ جب مسلمانوں کے مشترکہ معاملات کا مسئلہ سامنے آتا تو عموماً مولانا پر سب کا اتفاق ہو جاتا تھا، اور حکومت وقت بھی مولانا کی اس نمائندگی کو اہمیت دیتی تھی۔

بات یہ تھی کہ ملک کی ترقی اور فلاح کے معاملہ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن بہت صاف تھا، وہ کہتے تھے کہ وطن ایک مشترکہ چمن ہے جس کے سب رہنے والوں پر اس کی ترقی اور بہتری کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، یہ صرف اکثریت کا ملک نہیں ہے، اکثریت کے ساتھ تمام اقلیتیں بھی پورا استحقاق رکھتی ہیں، اور ہندوستانی دستور نے یہ استحقاق تسلیم کیا ہے، اور اس پر عمل کرنے ہی میں ملک کی سالمیت اور طاقت کا انحصار ہے، ملک کے مشترکہ فائدے کے لئے ایک دوسرے کا آپسی تعاون ہونا چاہئے، یہ نہیں کہ ملکی مفاد کو نظر انداز کر کے اپنی اپنی نسل، اپنے اپنے طبقہ کو ترجیح دی

جائے، اس سے ملک کو مختلف نقصان پہنچ سکتا ہے، اکثریت و اقلیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و اپنائیت کا معاملہ رکھیں، ورنہ ملک کمزور ہوگا اور تباہی کی راہ پر بڑھ جائے گا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ بات صرف سمجھتے ہی نہ تھے بلکہ اس کو ملک کے دانشوروں کے سامنے بلکہ حکومت کے ذمہ داروں کے سامنے پوری طاقت سے رکھتے تھے، مولانا ان سے فرماتے تھے کہ آپ لوگ اپنے کو صرف حکومت کرنے اور ووٹ حاصل کرنے تک محدود نہ رکھیں، اس وقت ملک میں جو کرپشن ہے، اور ہر ایک شخص خود غرضی کے ساتھ غائبدہ اٹھانے کی جو کوشش کر رہا ہے، خواہ اس سے ملک کا نقصان ہو، اس کو روکنے اور سمجھانے کے لئے ملک کے رہنماؤں کو سماجی سدھار کے لئے رضا کارانہ کوشش کرنا چاہئے، قوم میں نکلیں اور سماجی اصلاح کی کوشش کریں، ورنہ ملک برباد ہو جائے گا، ملک کو آزاد کرانے والوں نے سماجی سدھار کی بھی فکر کی تھی، جس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ فکر اور افسوس کی بات ہے کہ اب یہ کام چھوڑ دیا گیا ہے۔

مولانا نے پیام انسانیت کا کام ۱۹۵۴ء کے آغاز سے شروع کر دیا تھا۔ اس کے لئے پروگراموں کا انعقاد کرایا جاتا جس میں مولانا کی انسانیت کی یہی خواہی اور سماج سدھارنے کی طرف توجہ دلانے والی اور جھنجھوڑنے والی زبردست تقریریں ہوتیں۔ ان میں سے بعض مجموعے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ مگر باقاعدہ تحریک کا آغاز ۱۹۶۴ء میں الہ آباد شہر سے کیا۔

یہاں ہم اس تحریک کے مقصد اور پیام سے واقف اور مانوس ہونے کے لئے مولانا کی ہی ایک تقریر سے جو منو (یو پی) میں ۲۳ جنوری ۱۹۵۴ء کو مسلمان و ہندوؤں کے ایک مشترک مجمع میں کی گئی تھی، ایک طاقتور اقتباس پیش کرتے ہیں، جس میں اس تحریک کی روح آگئی ہے، مولانا نے فرمایا تھا کہ:

”ہم اپنے پیغام کو ہر پارٹی کے لئے ضروری سمجھتے ہیں، اور ہمارا

وجود ہر پارٹی سے زیادہ ضروری ہے، کیوں کہ ہمارا کام ہو گیا تو انسانیت کا مہکتا ہوا گلدستہ بنے گا۔ آج کانٹے پیدا ہو رہے ہیں، آج انسان عقفا ہے۔ ہم کہنے آئے ہیں کہ انسانیت کی بہاراؤ، انسانیت کو نکھارو۔ آج انسانیت کے درخت سے کانٹے اور کڑوے کیلے پھل پیدا ہو رہے ہیں، آپ انسانیت کے مٹھے پھل پیدا کیجئے۔ ہم آپ کے کاموں میں روڑا اٹکانے نہیں آئے، ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ انسانیت کی خبر لیجئے، ہم اس بگڑی ہوئی دنیا کے خلاف خلش پیدا کرنے آئے ہیں۔ کاش یہ چھن پیدا ہو۔ یہ پیغمبروں کا کام اور ان کا پیغام ہے۔ ہم اسے یاد دلانے آئے ہیں، کوئی دماغ تک رہ جاتا ہے، کوئی پیٹ تک پہنچ جاتا ہے، کوئی کپڑوں اور مکان میں اٹک کر رہ جاتا ہے، لیکن مذہب خدا کے یقین اور محبت کے ساتھ دل میں اتر جاتا ہے، وہ آنکھوں کی کھٹک اور جلن دور کرتا ہے، آنکھوں کی سوسائیاں نکالنا پیغمبروں ہی کا کام ہے، انہیں کی محنتوں سے دل کی پھانسیں نکلیں اور قلوب کو اطمینان ملا۔

ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم نے پیغمبروں کے کام اور پیغام کی بڑی ناقدری کی، تم مجرم ہو، تم اس سرمایہ کو چھوڑ کر ذلیل سرمایہ داروں کے ایجنٹ بن گئے، تم نے بھی تاجرانہ ذہنیت اپنائی، اور بیوپاری بن گئے۔ تمہاری حیثیت بیوپاری اور ملازم کی نہیں تھی، تم یہاں داعی کی حیثیت سے آئے تھے۔ تم نے داعیانہ حیثیت اور اپنے آنے کا مقصد کھو دیا۔ تم دعوت و محبت کے پیام کے ساتھ جیتے تو عزت سے جیتے، اور کامیاب و بامراد جیتے رہتے۔ اب تمہاری

فلاح اسی میں ہے کہ تم اپنی کھوئی ہوئی حیثیت اختیار کرو۔ دنیا کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ پیغمبروں کے کام کی قدر کریں۔ سیاسی پارٹیاں اور مختلف جماعتیں قیادت کی جنگ اور غلبہ و اقتدار کی کشمکش چھوڑ کر زندگی کے اس بگڑے ہوئے نقشے کو بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے متعلقین اور دوستوں کے بجائے ساری انسانیت کی فکر کریں، کہ اس سدھار کے بغیر کسی کوچین اور امن حاصل نہیں ہو سکتا۔“ (۱)

مولانا کی یہ صفت اور فکر مندی ایسی تھی کہ ملک کے سب دانشور خواہ مسلمان ہوں یا ہندو مولانا کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، اور جب مولانا کی وفات ہوئی تو سب نے خواہ سیاسی اور مذہبی اختلاف رکھتے ہوں مولانا کی وفات کو ملک و ملت کا خسارہ قرار دیا، اور انیسویں کا اظہار کیا، اور مولانا سے محبت و عقیدت کے جذبات پیش کئے۔

(۱) ملاحظہ ہو: پیام انسانیت: پبلک جلسوں کی پانچ تقریریں، مطبوعہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ

بنیادی دینی تعلیم کا کام اور دینی تعلیمی کونسل

ہندوستان جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ بستے ہیں، جب آزاد ہوا تو اس کی آزادی سے فائدہ اٹھانے کا حق اس کے سب باشندوں کو یکساں حاصل ہوا، اور ہندوستان کے دستور سازوں نے اس کو تسلیم کیا، اور دستور میں اس کو واضح بھی کیا کہ اس ملک کے تمام باشندوں کو اپنے مذہب، اپنے عقیدہ اور اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، کسی ایک کی قدروں اور عقیدوں کو کسی دوسرے کی قدروں اور عقیدوں پر غالب نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو، حکومت کے ذمہ داروں کا جو بھی عقیدہ ہو، وہ جس طبقہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کی ذمہ داری ملک کا صحیح انتظام کرنا، امن و امان کو برقرار رکھنا اور مذہب و نسل کے فرق سے بلند ہو کر سب کے شہری حقوق کی حفاظت کرنا ہے، اور ان کو آزادی اور جمہوریت کا جو استحقاق ہے اس کو ان کے لئے مہیا کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کے لئے جو پارٹی اور جس مذہب کے ماننے والے منتخب ہوتے رہے ہیں وہ اپنے عمل سے اور اپنی کارکردگی سے اس توازن کو برقرار رکھنے میں کچھ نہ کچھ کوتاہی کرتے رہے ہیں، اور یہ کوتاہی مذہبی فرق کی بنیاد پر

زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے اپنی نئی نسل کے اسلامی تشخص کے بقا کی حفاظت کے انتظام میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اس دشواری کو مسلمانوں کے دانشور طبقہ نے محسوس کیا اور اس کا انتظام اپنے عوامی اور شخصی ذرائع سے کرنے کی کوشش کی، اس میں سرفہرست یوپی کے کئی اصحاب احساس اشخاص کا نام نمایاں رہا۔ ان میں ضلع بستی کے ایک مجاہد آزادی اور غیرت مند مسلمان قاضی محمد عدیل عباسی نے ایک بہت کارآمد تدبیر اختیار کی، وہ یہ کہ مسلمان بچوں کو حکومتی نظام تعلیم سے روکے بغیر ان کے لئے پرائمری سطح پر ایک متوازی اسلامی تعلیم کا نظم کریں، جو اسکول کے اوقات کے علاوہ اوقات میں دی جائے۔ اس کے علاوہ کل وقتی، آزاد، خود کفیل مکاتب کے قیام کی کامیاب تحریک کا آغاز بھی کیا، اور مسلمانوں کے سامنے تجویز رکھی کہ یہ پورا نظام تعلیم خود مسلم عوام کے ایسے معمولی تعاون سے چلایا جائے جو ان کے لئے قابل برداشت ہے۔ قاضی صاحب نے اس تدبیر کو قوم کے سامنے رکھا اور اس میں ان کو مدد و رفاقت پر آمادہ کیا۔ اس سلسلہ میں جو حضرات ان کے اولین رفیق بنے ان میں خود ان کے ایک قریبی عزیز مولانا محمود الحسن عثمانی تھے۔ اور ان کے اس نقطہ نظر کو سراہنے والوں میں نمایاں مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی اور مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہما تھے۔

یہ ادارہ ”دینی تعلیمی کونسل“ کے نام سے تشکیل پایا، اور اول روز سے اس کی صدارت مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی کے حصہ میں آئی۔ اور قاضی صاحب اس کے جنرل سکریٹری اور اولین عملی ذمہ دار بنے۔ ان کو معاونت کے لئے وکیل ظفر احمد صدیقی صاحب، پرنسپل ریاض الدین احمد صاحب اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب جیسے جذبہ کار کے حامل اور ملت اسلامیہ کے متعدد اصحاب شعور و عمل حضرات حاصل ہوئے، اور اس جماعت نے اس ادارہ کے پلیٹ فارم سے متعدد کام انجام

دیئے۔ ان کی کوشش سے صوبہ یوپی میں قریہ قریہ گاؤں گاؤں یہ مکاتب قائم ہوئے، اور لاکھوں بچوں کو ان کی بنیادی مذہبی تعلیم سے روشناس کیا گیا۔ اور یہ کام نہایت منظم طریقہ سے انجام پایا۔ اس کی اہمیت اور ضرورت کو کونسل کی مختلف کانفرنسوں میں واضح کیا گیا، اور پڑھے لکھے اور مسلمانوں کے باشعور طبقہ کو روشناس کرایا گیا۔ یہ ملت کے مذہبی و ثقافتی بقا کے لئے نہایت ضروری کام تھا۔ اس کی اہمیت ان خطبات سے معلوم کی جاسکتی ہے جو صدر اور سکریٹری حضرات کے خطبات میں واضح کی گئی ہے۔

دینی تعلیمی کونسل کے اس دینی و تعلیمی قافلہ میں دیگر ذمہ داروں کا اضافہ ہوتا گیا، اور بعض حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ آخر میں اس کے اہم اور بنیادی کارگذاروں میں محترمی ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب جنرل سکریٹری، اور ان کے معاونین میں ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی اور پروفیسر نفیس احمد صدیقی نمایاں حضرات ہوئے۔ اب اس وقت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی ندوی مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء نائب صدر، و پروفیسر نفیس احمد صاحب صدیقی علی گڑھ نائب صدر، اور ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب جنرل سکریٹری کے اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ اور ان حضرات کی فکر و کوشش سے اس کا کام اور میدان وسیع ہوا ہے، اور علاقائی سطح پر مختلف جگہوں پر اہم اور تاریخ ساز کانفرنسیں منعقد کی جا چکی ہیں، جن میں حالیہ دنوں میں رائے بریلی اور مراد آباد کی کانفرنسیں اور ہریانہ میں یمنانگر میں واقع بوڑیہ کی کانفرنس خصوصی اہمیت کی حامل رہیں۔ اس کی پہلی دینی تعلیمی کانفرنس ۳۰-۳۱ دسمبر ۱۹۵۹ء کو ہوتی تھی۔ اور اسی وقت حضرت مولانا سعید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر منتخب ہوئے تھے جو چالیس سال تک یعنی ۳۱ دسمبر ۱۹۹۹ء تک تاحیات صدر رہے۔

قاضی محمد عدیل عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں تو ہندوستان کی تحریک

آزادی کے ایک کارگزار فرد تھے، اور سیکولر سیاست کے حامی تھے، لیکن بحیثیت ایک باشعور مسلمان کے ان کو اس ملک میں مسلمانوں کے ملی تشخص اور مذہبی عقیدہ کی حفاظت کی بڑی فکر تھی، اور ملک کے ذمہ داروں کا اس سلسلہ میں جو غیر عادلانہ رویہ تھا وہ ان کو بہت محسوس ہوتا تھا، لہذا انہوں نے اس کے تدارک کے لئے اپنی مصروفیات وقف کر دیں، اور دل سوزی کے ساتھ یہ کام انجام دیتے رہے۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی آزادی کے وقت ہی سے خاص طور پر اس مسئلہ کی بڑی فکر ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے اس کے لئے جگہ جگہ تقریریں کیں، اور ذمہ داران حکومت کو خطوط کے ذریعہ متوجہ کرنے کی کوشش کی،، اور دینی تعلیمی کونسل کی تشکیل کے وقت ہی سے اس کو اپنی توجہات سے تقویت پہنچائی۔ اس سلسلہ میں ان کی صدارتی تقریریں، مختلف موقعوں پر ان کے خطابات، ان کی اسی توجہ و فکر مندی کے آئینہ دار ہیں۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ملک کے حالات کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے موقع پر اپنی اولاد کے سامنے نہایت درد مندی کے ساتھ ان کا جو جملہ قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ ﴿ما تعبدون من بعدی﴾ (کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟) اس کو وہ بڑی درد مندی کے ساتھ پڑھتے اور توجہ دلاتے کہ اے مسلمانو! اپنی نئی نسل کے ایمان و توحید کی حفاظت کرو۔ دیکھو! حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے جو کہ سب ایمان و توحید والے ہی تھے، لیکن ایسے ملک میں تھے، یعنی فرعون کے زمانہ کا مصر جہاں پر مسلمان اقلیت میں تھے، کس طرح اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جو ان کی زندگی کے اختتام پر ان کی بے چینی اور فکر مندی ظاہر کرتی ہے کہ ان کی اولاد ایمان و توحید پر قائم رہے۔ تو اے مسلمانو! تمہارے لئے بھی اس مسئلہ کی فکر تم میں سے ہر فرد پر لازم ہے

کہ وہ مرنے سے قبل اس کا انتظام کر جائے کہ اس کی اولاد ایمان و توحید پر قائم رہے۔
 بنیادی دینی تعلیم کے سلسلہ میں مولانا کے فکر و نظریہ کو سمجھنے کے لئے ان کی یہ
 تحریر پیش کی جاتی ہے، جو علاقائی دینی تعلیمی کانفرنس الہ آباد (منعقدہ ۱۷ فروری
 ۱۹۸۵ء) کے خطبہٴ صدارت سے ماخوذ ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”حضرات! جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے، اس کے لئے
 دینی تعلیم اور دین کی بنیادی واقفیت کی وہی حیثیت ہے جو ایک
 انسان کی زندگی کے لئے ہوا اور پانی کی ہے۔ ایک مسلمان کو
 مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لئے، مسلمان کہلانے
 کے لئے اور پھر آخرت میں خدا اور اس کے رسول (ﷺ) کو منہ
 دکھانے اور نجات حاصل کرنے کے لئے بنیادی دینی عقائد کے
 جاننے کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ ایک انسان کو زندہ رہنے
 کے لئے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے۔ اس میں قطعاً کوئی مبالغہ
 نہیں، اس لئے کہ مسلمان کسی نسلی تسلسل کا نام نہیں ہے، کسی
 قومیت کا نام نہیں ہے، کسی تہذیب کا نام نہیں ہے، (تہذیب
 اس میں شامل ہے)، تہذیب اس کے تقاضوں اور اس کی
 معاون چیزوں میں سے ہے) لیکن اسلام محض ایک تہذیب،
 خالی ایک کلچر نہیں، کسی ذات برادری کا نام نہیں۔ کسی برہمن کے
 یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بہر حال برہمن ہے، چاہے
 مانے یا نہ مانے، اس کے لئے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں
 ہے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سی پشتیں اور خاندان ہیں جن پر
 مسلم معاشرہ میں فخر کیا جاتا ہے، اور لوگ ان کی وجہ سے عزت

کرتے ہیں، لیکن اصل نسبت صحیح عقیدہ، اللہ سے صحیح رشتہ علامی و عبودیت ہے، اور اس کا صحیح طریقہ تعلیم ہے۔ یہی وہ نسبت ہے جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے کوچ کرتے وقت (حالت احتضار میں) اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے سب فرزندوں، پوتوں، نواسوں کو جمع کر کے (اور وہ ماشاء اللہ کثیر الاولاد تھے) دریافت فرمایا کہ ﴿ما تعبدون من بعدی﴾ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے!!!“۔

آگے مولانا فرماتے ہیں:

”اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ملت کے لئے صرف ایک پوسٹر بنانا ہے، اور صرف ایک جملہ کی گنجائش ہے، تو میں کہوں گا کہ ﴿ما تعبدون من بعدی﴾ لکھ دو، پوسٹر کے نیچے لکھو کہ ہر مسلمان اپنی اولاد سے دنیا سے جانے سے پہلے سوال کرے، اور جب تک دنیا میں ہے، اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ وہ اپنے بچوں کے لئے، اپنی آئندہ نسل کے لئے یہ اطمینان کرنا ضروری سمجھتا ہے یا نہیں کہ ﴿ما تعبدون من بعدی﴾ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور یہ دیکھیں کہ واقعی اس سوال کی ہمارے یہاں اہمیت ہے یا نہیں؟ اور یہ سوال افراد کے پیمانہ پر، خاندان کے پیمانہ پر، برادری کے پیمانہ پر، معاشرہ کے پیمانہ پر، محلہ کے پیمانہ پر، قصبہ کے پیمانہ پر، اور آخر میں کہتا ہوں کہ ملت کے پیمانہ

پر ہمارے دلوں پر نقش ہے یا نہیں؟ ہماری آئندہ نسل ہمارے بعد کس راستہ پر چلے گی؟ وہ کس گروہ یا ملت کی پیرو ہوگی؟ کس کی پرستش کرے گی؟ کن عقائد کو مانے گی؟ یہ خدائے واحد کی پرستار ہوگی یا سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں خداؤں اور دیوتاؤں کی؟ یہ اس وسیع کائنات میں اور اپنی محدود زندگی میں کس کے دست قدرت کو کام کرتا ہوا دیکھے گی اور مانے گی؟“ (۱)

اس سلسلہ میں مولانا کا احساس شروع سے بہت شدید رہا ہے، دینی تعلیمی کونسل کی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی مولانا نے ملک کے اکثرینی فرقہ کے قائدین کے اس رجحان کو کہ ہندو پوروج (قدیم ہندوستان کی بزرگ شخصیتیں) کو ہر ہندوستانی اپنا بزرگ اور مقتدا مانے، ورنہ وہ ہندوستانی نہیں ہے۔ یوپی میں شروع کے وزیر اعلیٰ سپورنڈ نے ہندو پوروج کو ماننے کو سختی سے لازمی کیا تھا، اور اسمبلی کے اسپیکر ٹڈن نے سخت رویہ اختیار کیا تھا، اس پر مولانا نے سختی کے ساتھ خط لکھا، اور پھر اس کو ہندی اور انگریزی میں رسالہ کی شکل میں شائع کیا، اور پھر اس کام کو باقاعدہ جاری رکھنے کے لئے مجلس اشاعت کے نام سے لکھنؤ میں دفتر بھی قائم کیا، جس کا سکریٹری مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی (اس وقت کے مہتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء) کو بنایا تھا۔ اس مجلس اشاعت نے اس موضوع پر مولانا کے متعدد رسالے شائع کئے جو ہندوستانی لیڈروں کو بھیجے گئے کہ مسلمان ہندو مذہبی شخصیتوں کو اپنی شخصیتیں نہیں سمجھ سکتا، یہ بات ہندو قائدین کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ ہندوستانی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اکثریت کے مذہبی تصورات اور عقیدوں کو اقلیت بھی

(۱) ملاحظہ ہو: آئندہ نسلوں کے اسلام کی ضمانت اور ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری، مطبوعہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ

مانے اور اختیار کرے۔ ہندوستان سیکولر ملک ہے، ہر ایک اپنے عقیدہ پر رہے گا۔ بعد میں دینی تعلیمی تحریک کے ذریعہ سے اور پیام انسانیت کے پلیٹ فارم سے بھی مولانا اپنی یہ بات کہتے رہے۔

نوخیز نسلوں کی تعلیم کا جو نظام اس وقت ملک میں رائج ہے، اس میں اکثریتی فرقہ کے مذہبی خیالات اور اسی فرقہ کی قد آور شخصیتوں کو نمونہ کے طور پر پیش کرنے کا جو طرز اختیار کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور ان کی اخلاقی قدروں اور ان کی اسلامی امتوں سے عموماً متضاد اور برخلاف ہے، اس کے اثر سے مسلمان بچے بڑے ہو کر اپنے پیشواؤں سے ناواقف رہتے ہوئے غیروں کے پیشواؤں کو اپنے لئے قابل تقلید نمونہ سمجھیں گے، اور عقیدہ و عبادت کے سلسلہ میں اسلامی رہنمائی کے بجائے غیر اسلامی بلکہ مشرکانہ رہنمائی میں پرورش پائیں گے، یہ ایک بڑا خطرہ ہے، جو ہندوستان کی عقیدہ توحید کی حامل اقلیت کے مذہبی رخ کو بدلنے والا ہے۔ حضرت مولانا نے اس اہم مسئلہ کو بڑی توجہ دی تھی، اور اس کے تدارک کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے، چنانچہ وندے ماترم کی ترویج اور سرسوتی کے سامنے اظہار عقیدت کو لازم کئے جانے کا معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے اس معاملہ کی سخت مذمت کی، اور کہا: ”اگر اس کو بدلانا گیا تو ہم بچوں کو درسگاہوں سے ہٹالیں گے“۔ چنانچہ اس کا بہت اثر پڑا، اور حکومت نے اس کا خاص نوٹس لیا، اور اس سلسلہ میں اپنے حکم کو واپس لے لیا، اور مسلمانوں کو اس سلسلہ میں کامیابی حاصل ہوئی، اور اس مثال سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا، اور انہوں نے رائج الوقت تعلیمی نظام پر نظر رکھنے کا سلسلہ قائم رکھا جو دینی تعلیمی کونسل کے ذریعہ انجام پ رہا ہے۔

وندے ماترم کا ترانہ جس کا مشرکانہ پہلو سب سے زیادہ قابل اعتراض بنا ہے، جب اسکولوں میں بچوں کے لئے لازمی قرار دیئے جانے کی بات آئی تو حضرت

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ چونکہ ان کی آواز دور دور پہنچتی تھی، اس لئے ہندو فرقہ پرست طاقتوں نے اس کا برا بھی مانا، اور ان کے قائدین نے سخت تبصرے کئے، اور مزید شاخسانہ یہ پیش کیا کہ (۲۲ نومبر ۱۹۹۸ء کی رات کو) ان کی قیام گاہ رائے بریلی میں مسلم دشمن افراد نے داخل ہو کر خانہ تلاش لی، شاید ان کا مقصد وہشت پیدا کر کے مخالفت سے روکنے کی کوشش رہی ہو، مگر مولانا اپنے موقف پر پوری طرح ڈٹے رہے، اور ان لوگوں کو اپنی حرکت پر ہر طرف سے سخت سنا پڑا۔ اس سے مسلمانوں میں یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ وہ اگر اس طرح کے معاملات میں اپنی دینی غیرت کا ثبوت نہ دیں گے تو ان کو اپنے مذہبی عقائد کے خلاف بتدریج راضی کر لیا جائے گا، اور ان کو مشرکانہ طرز زندگی اختیار کرنا پڑے گا، جو ان کے لئے مذہبی اور ملی دونوں حیثیتوں سے تباہی کا ذریعہ بنے گا۔

مولانا کے اس صاف اور دونوک رویہ اور ان کے طرز عمل پر فرقہ پرستوں کے سلوک اور پھر ہندوستان اور ہندوستان کے باہر اس پر رد عمل کا یہ اثر پڑا کہ فرقہ پرستوں کی اس کوشش پر روک پیدا ہوئی، اور حکومت کو اپنے سابقہ اعلان کے برخلاف صاف الفاظ میں یہ اعلان کرنا پڑا کہ ”وندے ماترم“ اور ”سر سوتی پوجا“ سب پر عائد نہیں کی گئی ہے، اور وہ سب کے لئے لازمی نہیں ہے۔ دونوں واقعات یعنی وندے ماترم پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اور اس کے مشرکانہ اور ناقابل قبول ہونے کی وضاحت اور اس پر فرقہ پرست لوگوں کا رد عمل اور چھاپہ ملک کے اخبارات میں بڑی تفصیل سے پیش کیا گیا۔ حکومت کو معذرت کرنی پڑی، اور ریاستی وزیر تعلیم کو ہر طرف بھی کیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مولانا سے اظہار ہمدردی اس وسیع پیمانہ پر کی گئی جس کی ماضی قریب میں نظیر نہیں ملتی۔

مراد آباد میں کونسل کے ایک اجلاس میں کونسل کے صدر حضرت مولانا سید

ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا تھا اس سے ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے جس سے حضرت مولانا کے نزدیک اس مسئلہ کی اہمیت آپ بہتر طریقہ سے محسوس کر سکیں گے:

”اس کے لئے مسلمانوں کو ایسا ہی انتظام کرنا ہوگا جیسے ان کو اپنی نمازوں اور دینی فرائض کی ادائیگی کے لئے معابد و مساجد اور روح و جسم کے رشتہ کو برقرار رکھنے کے لئے ضروریات زندگی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اس سلسلہ میں وہ کسی حکومت کی امداد کا انتظار نہیں کرتے، اس کے لئے ان کو مساجد میں وعظ و تلقین، گھروں میں اصلاح و تربیت اور مکتبوں اور مدرسوں میں دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کے لئے ان کو سارے ملک میں صبحی و شبینہ مکاتب کا ایک ایسا جال بچھادینا ہوگا جس سے کوئی قریہ اور کوئی محلہ محروم نہ رہے۔“

اس سلسلہ میں قدرتا تین کام اور ضروری ہیں، ایک ایسے نصاب کی ترتیب جو بچوں کی دینی ضروریات اور ضروری معلومات پر حاوی ہو، بہترین تعلیمی اصول اور تجربات اور بچوں کی نفسیات کے مطابق لکھا گیا ہو، اور مسلمانوں کی اکثریت کے لئے قابل قبول ہو۔ دوسری ضرورت اساتذہ کی فراہمی اور ان کی تربیت کی ہے، جو اس نصاب کو کامیابی، دلچسپی اور ذوق و خلوص کے ساتھ پڑھا سکیں۔ تیسرے اردو زبان کی تعلیم، جو دینی معلومات اور اسلامیات کے مطالعہ کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔

حضرات! قوموں کے اجتماعی فیصلوں نے دنیا کے نقشے اور

قوموں کی تقدیریں بدل دی ہیں، آج جس چیز کی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جو تمام موانع اور رکاوٹوں پر غالب آسکتی ہے، اور جس کے سامنے حالات کو سپر ڈائمنی پڑے گی، وہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو ہر تعلیم پر مقدم رکھیں گے اور بغیر اس ضروری دینی تعلیم کے جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پیغمبر کو، اور اپنے عقیدہ اور فرائض دینی کو پہچان سکیں، خالص رواجی یا محاشی تعلیم دلانا گناہ اور اپنے مذہب سے بغاوت سمجھیں گے۔ اگر ہمارا یہ فیصلہ ہے اور ہم اس میں سچے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ترغیب، کوئی مصلحت، کوئی تعزیر، ہم کو اس صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتی، اور ہماری نسلوں کو اسلام کی نعمت سے محروم نہیں کر سکتی۔“

دینی تعلیمی کونسل کے سلسلہ میں مولانا کی خدمات کے مفصل تعارف اور بنیادی دینی تعلیم کے مسئلہ کے لئے ان کے خطبات و مقالات پر ایک گرانقدر تصنیف ”تعمیر مسلسل“ کے نام سے ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب جنرل سکرٹری دینی تعلیمی کونسل کے قلم سے سامنے آچکی ہے، جس سے اس تعلق سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و پیغام اور مشن سے مزید واقفیت حاصل کرنے کے لئے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

تحفظ ملت و شریعت کا کام اور مسلم مجلس مشاورت و مسلم پرسنل لا بورڈ

ہندوستان کی آزادی کے لئے جو کئی دہائیوں تک جدوجہد کی گئی اس میں ہندو مسلمان دونوں شریک رہے، بلکہ مسلمانوں کی طرف سے علماء نے بہت غیر معمولی حصہ لیا اور قربانیاں تک دیں۔ چنانچہ آزادی کے بعد اگرچہ مسلمانوں کے علیحدگی پسند حلقہ نے ہندوؤں سے الگ اقتدار کا مطالبہ کیا جو پاکستان کی صورت میں ان کو دیا گیا، لیکن علماء کا مشترک جدوجہد میں شریک رہنا ان کے اس مطالبہ کا باعث رہا کہ ہندوستان متعدد مذاہب اور قوموں کا ملک ہے، اور سب نے شانہ بشانہ آزادی کے لئے کوشش کی ہے، لہذا آزادی کے بعد ان کو زندگی کا یکساں حق اور تحفظ حاصل ہونا چاہئے، لیکن مکمل فسادات نے مسلمانوں کو بے یقینی اور جانی و مالی نقصانات میں مبتلا کر دیا، ان فسادات میں راولپنڈی اور جمشید پور کا فساد بڑا سنگین تھا، جس کی تفصیل سن کر انصاف پسند لوگ بہت ملول ہوئے، اور مسلمانوں کے دانشور اور رہنما بڑی فکر میں پڑ گئے۔ اسی فکر کے تقاضے سے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مسلم قائدین اور دانشوروں کا ایک کنونشن منعقد ہوا، جس کے انعقاد میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت

مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر حصہ لیا، اور تمام مسلم جماعتوں کے نمائندوں کو اس میں شریک کیا گیا، اور مسلم مجلس مشاورت کے نام سے ایک تنظیم تشکیل پائی جس نے لوگوں کے ذہنوں کو امن پسندی اور ایک دوسرے کی رعایت اور ہر طبقہ کی جانی و مالی حفاظت کا ذہن بنانے کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے، اور شہرت و اہمیت رکھنے والے افراد کا گروپ بنا کر ہندوستان کے مختلف علاقوں کے دورے کئے، اور مسلمانوں کے دلوں سے بے اعتمادی اور کم ہمتی کو دور کرنے کی کوشش کی، اور اکثریت کے بااثر لوگوں کو اطمینان و امن کی فضا بنانے کی طرف متوجہ کیا، اور مسلمانوں کے جانی و مالی تحفظ کی تدابیر پر غور و توجہ کی فکر کی، جس کا الحمد للہ بڑا اثر پڑا، اور ہندوؤں کے بھی امن پسند لیڈروں نے تعاون کیا، اور مسلمانوں میں کم ہمتی اور بے یقینی کے احساسات ختم ہوئے۔

اس تنظیم نے ملک پر بہت اچھا اثر ڈالا، اور کانگریس کے عہد میں چونکہ یہ بد امنی اور فسادات ہوئے تھے جس کے نتیجے میں کانگریس سے مسلمانوں کا اعتماد کم ہوا، اور یہ احساس پیدا ہوا کہ کانگریس کو محسوس کرایا جائے کہ وہ مسلمانوں کی ہمدردی کے لئے صرف الفاظ کے استعمال سے کام زیادہ دن نہیں چلا سکتی، اور یہ کہ مسلمان اس رویہ کو جمہوری طریقہ سے رد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اگلے الیکشن میں مسلمانوں نے یہ دکھایا کہ وہ کانگریس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ کانگریس کے بجائے ان پارٹیوں کا اتحاد حکومت میں آ گیا جو مسلمانوں کے ساتھ عملی ہمدردی کا رویہ ظاہر کر رہی تھیں، اور اپنے حکومت میں آنے پر انہوں نے مسلمانوں کی ہمدردی کے متعدد کام کئے۔ اور اس طریقہ سے ملک میں یہ پیغام عام ہوا کہ حکومت جس کی بھی ہو، اس کو ملک کے مختلف مذہبوں اور طبقوں کو ان کا جو وطنی حق ہے، اور ان کو جو تحفظ ملنا چاہئے وہ دے کر ہی حکومت کا مقام حاصل کر سکتی ہے۔

مشاورت نے کئی دہائی فعال حیثیت سے اثر ڈالا، اور اس میں مولانا کا بھرپور حصہ رہا۔ اور اس میں مولانا کی رفاقت اور معاونت میں جو حضرات رہے ان میں حضرت مولانا محمد منظور صاحب نجمانی کی رفاقت اور ڈاکٹر محمد اشتیاق حسین صاحب قریشی کی معاونت نمایاں رہی۔

اس تنظیم کے اولین صدر ڈاکٹر سید محمود تھے، اور چونکہ ان کا پس منظر کانگریسی تھا اس لئے ان کی صدارت کا مفید اثر پڑا۔ ان کے انتقال پر مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی صدر ہوئے، اور انہوں نے بھی مشاورت کے اثر اور مقام کو تقویت پہنچائی، لیکن ان کے انتقال کے بعد مشاورت کمزور ہو گئی۔ مولانا اگرچہ اس کے ساتھ برابر ہمدرد اور معاون رہے، لیکن مولانا کے ذہن میں اس کی افادیت بہت کم ہو گئی۔ اور یوں بھی وہ جو کام انجام دے چکی تھی اس کی ضرورت بھی زیادہ باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے وجود کی عام ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا نے اس سے اپنا تعلق توڑا نہیں، لیکن اس کو کچھ زیادہ مفید بھی نہیں سمجھا۔

مزید یہ کہ مسلمانوں کے ملی دائرہ میں ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا، وہ شریعت کے تحفظ کا تھا، اس کے لئے نئے طور و طریق سے جدوجہد کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اس سلسلہ میں جو بات پیش نظر رکھنے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کی آبادی صرف ایک یا دو مذہبوں کی آبادی نہیں ہے، یہاں ہندو اکثریت میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ متعدد غیر ہندو اقلیتیں بھی ہیں، جو اپنا مخصوص مذہب اور خصوصیات رکھتی ہیں، ان میں مسلمان اقلیت بڑی اقلیت اور اپنا مکمل نظام حیات رکھنے والی ملت ہے۔ ملک کی آزادی کے وقت ملک کے اندر مذہب و زبان اور ثقافت کے تنوع کو دیکھتے ہوئے ہی یہاں کا دستور بنانے والوں نے ملک کے لئے کسی ایک مخصوص مذہب کی رعایت میں قوانین طے نہیں کئے، بلکہ مذہب کے معاملات کو خود انہیں کے ذمہ داروں پر چھوڑ دیا،

اور ان کو مذہب کے معاملہ میں خود اپنے مذہب کے احکام پر عمل کرنے کا اختیار دے دیا۔ لیکن دستور ہند میں یہ اشارہ بھی دیا گیا کہ ملک کے سماجی قوانین میں اگر وحدت پیدا کی جاسکے تو اچھا ہے۔

آزادی کے کچھ عرصہ بعد اس اشارہ سے اکثریتی مذہب والوں کے بعض حلقوں نے اپنے مذہب کی بالادستی کے لئے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور مسلمان اقلیت چونکہ ملک کی بڑی اقلیت ہے، اور اس کے سماجی اور عقائدی قوانین متعین اور مکمل ہیں اس لئے اس مذہبی بالادستی کی زد سب سے زیادہ ان پر پڑتی تھی، لہذا ملت اسلامیہ کے غیرت مند اور بھی خواہ علماء و دانشور حضرات نے اس رجحان کی مخالفت کی اور اکثریتی حلقوں کی طرف سے بات آنے کی وجہ سے خطرہ زیادہ محسوس کیا گیا۔ جس کے لئے منظم کوشش کی ضرورت سامنے آئی۔ لہذا ۱۹۷۱ء کے آخر میں بمبئی میں ایک زبردست کانفرنس اس موضوع پر ہوئی، جس میں اس رجحان سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا باقاعدہ مقابلہ کرنے کے لئے مسلمانوں کے کل جماعتی بورڈ کی تشکیل کی گئی، جس کے صدر ہندوستان کی عظیم مذہبی درس گاہ دارالعلوم دیوبند کے سربراہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور جنرل سکریٹری بہار و اڑیسہ کے امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے۔ اور بورڈ نے ملک گیر سطح پر جلسے کر کے اکثریتی حلقوں کی طرف سے آنے والے اس رجحان کی مضرت اور ناانصافی کی وضاحت کی جس سے مسلمانوں کی زبردست رائے عامہ بنی، جس کی اہمیت اور طاقت کو حکومت اور عوام دونوں کے حلقوں میں محسوس کیا گیا۔

بورڈ کی تشکیل کے گیارہ سال بعد جولائی ۱۹۸۳ء میں اس کے صدر مولانا قاری محمد طیب صاحب نے وفات پائی، ان کی جگہ ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید

ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا، مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ اپنی تعلیم و مطالعہ کے لحاظ سے جدید و قدیم دونوں طبقوں کو سمجھتے اور غیر مسلموں کے مسلمانوں کے متعلق رجحانات و افکار سے اپنے وسیع مطالعہ کے ذریعہ خاصی حد تک واقف تھے، اور ایک بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ اپنی تحریر و تقریر کے ذریعہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے سامنے موثر علمی انداز میں اپنی بات رکھنے کی ممتاز صلاحیت رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے شریعت اسلامی کی ناقابل ترمیم خصوصیت اور خداوندی حکم سے مقرر ہونے کی بنا پر اس کی ناقابل تنسیخ حیثیت کو بیان کیا، اور ملک کے دستور کے حوالہ سے اس کے اپنی ملت کے ساتھ مخصوص ہونے کو ملک کے دستور اور صورت حال کا لحاظ کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کی خصوصیت اور اس کے بنیادی حقوق کے دائرہ میں بتانے کی ضروری تدبیر کی۔

مولانا کو اس ذمہ داری کی انجام دہی میں ۱۹۸۳ء کے آخر سے ۱۹۹۹ء کے آخر تک ۱۶ سال طے، مولانا کے صدر ہونے کے صرف دو سال بعد مسئلہ نے ایک نیا رخ یہ لیا کہ ہندو حلقوں کی طرف سے یکساں سول کوڈ کے مطالبہ کو ملک کی عدالت علیا (سپریم کورٹ) نے ایک مسلمان مطلقہ کے سلسلہ میں اپنے ایک فیصلہ کے ذریعہ تقویت پہنچادی، جس سے مسلمانوں کو اپنی شریعت کے ناقابل ترمیم ہونے کے حق کو سخت متاثر ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا، چنانچہ مولانا کی قیادت میں بورڈ کی طرف سے مدبرانہ طریقہ سے شریعت اسلامی کے ناقابل ترمیم و تنسیخ ہونے کی مہم مسلم رائے عامہ کے تعاون سے دستور ہند کے حدود میں رہتے ہوئے طاقتور اور متحدہ طریقہ سے چلائی گئی، اس مہم کی مخالفت اکثریتی حلقوں کی طرف سے اور پریس اور میڈیا کی طرف سے بہت سخت طریقہ سے کی گئی، اور بہت کوشش کی گئی کہ اسلامی شریعت کے تحفظ کے حق کو ہرگز تسلیم نہ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، اور الحمد للہ ایک سال کی کوششوں

سے یعنی ۱۹۸۶ء میں بورڈ کی قیادت حکومت وقت کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی جن کی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس کو پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت حاصل تھی، جس کی بنا پر اس کو قوانین میں ترمیم و ترمیم کا حق حاصل تھا، مولانا اور ان کے رفیق تحریک بورڈ کے جنرل سکریٹری مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کے سمجھانے اور بتانے سے وہ مسلمانوں کے مطالبہ کے برحق ہونے کے قائل ہو گئے، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں ترمیمی بل پیش کیا، اور اپنی پارٹی کو تائید کی سخت ہدایت کی، چنانچہ وہ بل پاس کر لیا، جس کی رو سے سپریم کورٹ کی وہ دلیل ختم ہو گئی جس کی بنا پر اس نے مطلقہ کے سلسلہ میں اسلامی شریعت کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔

بورڈ کی یہ زبردست کامیابی تھی کہ اقلیت اپنے حق کے تحفظ کے لئے اکثریتی فرقہ کی مخالفت کے باوجود قانون پاس کرا لے، اس میں صدر بورڈ اور سکریٹری جنرل کی مدبرانہ اور مدلل گفتگوؤں نے بنیادی کام انجام دیا، بورڈ کی اس کامیابی سے بورڈ کا وزن بھی بہت بڑھا اور اس کی آواز کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی، لیکن مسئلہ برابر توجہ کا طالب رہا کہ کوئی نئی بات ایسی پیش نہ آئے جس سے بورڈ کے اس اعلیٰ موقف کو نقصان پہنچے، نیز اس بات کی بھی ضرورت قائم رہی کہ مسلمان رائے عامہ نیز دانشوروں کا ذہن بھی بورڈ کے موقف کو زیادہ سے زیادہ تسلیم کرے، اس کے لئے بورڈ کے صدر و سکریٹری اور ان کے رفقاء بورڈ نے ملت اسلامیہ کی طرف سے وضاحت اور دفاع کی کوششیں جاری رکھیں، خاص طور پر صدر بورڈ مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بات کا وزن، ان کی موثر گفتگو اور وزیر اعظم کا ان کی اہمیت کے سلسلہ میں خصوصی تاثر، ان سب کا نتیجہ تھا کہ وزیر اعظم نے اپنے رفقاء تک کے اختلافی رویہ کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلمان عورت کے سلسلہ میں حمایتی رجحان رکھنے والا بل پاس کرایا، جس کو ہندوستان کی ہندو اکثریت کے جمہوری نظام میں جب کہ

اکثریت کا عام رویہ مسلم اقلیت سے بیگانگی بلکہ ناپسندیدگی کا رہا تھا، ایک بڑی کامیابی اور جراتمندانہ اقدام کہا گیا۔

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کاموں میں اس کے جنرل سکرٹری مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی کی ذمہ داری بورڈ کے قیام کے ہی وقت سے عملی طور پر نمایاں تھی، چنانچہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دور صدارت میں مولانا کو ان کی خصوصی مشارکت حاصل رہی، فکری و عملی طور پر ان کی فکر مندی و کوشش سے بڑی تقویت ملی، اور دونوں میں ذہنی مشارکت اور آپسی تعاون کے اثر سے مسائل کے حل میں بڑی مدد ملی، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو اہمیت دیتا، اور ہر ایک دوسرے کو اپنے مخلصانہ جذبہ سے تعاون دیتا تھا۔ مولانا منت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان ہی کی امارت شرعیہ کے ناظم مولانا سید نظام الدین صاحب جنرل سکرٹری مقرر ہوئے۔ انہوں نے مولانا کی صدارت کے تحت اپنی مقوضہ ذمہ داریوں کے ذریعہ مولانا کو پورا تعاون دیا۔ مسلم مطلقہ کے سلسلہ میں ان رہنماؤں کی کامیابی کی اہمیت کو سب نے محسوس کیا اور اس سے بورڈ کا وزن بڑھا۔

یہ ملک کا ایک غیر معمولی سیاسی واقعہ قرار پایا اور اس فیصلہ کے اثر سے ملک میں مختلف اطراف سے اٹھنے والی یہ آواز کہ یکساں سول کوڈ ضرور بنایا جائے تاکہ ملک مختلف سول کوڈوں کے انتشار سے بچ جائے، درحقیقت یہ مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کے جذبہ سے تھا، اور اس جذبہ کو دستور ہند کے اس اشارہ سے مدلل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو یکساں سول کوڈ کی طرف قدم بڑھانے کا تھا، ایسی صورت میں اکثریت کی رائے عامہ، دستور کے اشارے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کے سامنے ہوتے ہوئے ان سب کے برعکس فیصلہ کرانے پر اڑ جانا اور اسے کرا لینا ایک غیر معمولی اقدام تھا۔ اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یکساں سول کوڈ کی بار بار آواز

سننے سے بڑی حد تک فرصت مل گئی، اور اس میں مولانا کی کوششوں کی اثر انگیزی کو صاف طریقہ سے محسوس کیا گیا۔

مسلمان مطلقہ کے سلسلہ میں اسلامی شریعت کے حکم کو قانون کے ذریعہ تسلیم کرا لینے کے بعد بورڈ کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہونے کو ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ ملک میں بابری مسجد کا مسئلہ ہندو مسلم سخت نزاع کا باعث بن کر ابھر آیا، اور ابھی چند روز قبل شریعت کے ایک سماجی مسئلہ میں کامیابی ملنے پر جائے عبادت کے ایک مسئلہ کو سخت خطرہ لاحق ہو گیا۔ مسلمانوں کی دوسری جماعتوں کے قائدین نے اس مسئلہ کو اپنا موضوع بنا کر کوشش شروع کر دی، اور بورڈ چونکہ ایسے مسائل میں جن کو مسلمانوں کی دیگر جماعتیں موضوع بنا کر کوشش کرتی ہیں، ان کی کوشش کو کافی سمجھتا ہے، اور خود براہ راست دخل نہیں دیتا، بورڈ کے لوگ صرف انفرادی ہمدردی اور تعاون کو اختیار کرتے ہیں، چنانچہ باقاعدہ طریقہ سے تو بابری مسجد کے نام سے بعض کمیٹیاں میدان میں آگئیں، اور کوشش کرنے لگیں، لیکن ان کا طریقہ رواجی سیاست کا اور عوامی احتجاجات کا تھا، اس کے جواب میں ہندو تنظیمیں بھی کھڑی ہو گئیں، اور اپنے سیاسی اور عوامی طریقے اختیار کرنے لگیں، اکثریت میں ہونے کی وجہ سے ان کو ایک طرح سے بالادستی حاصل تھی، اس کے لئے بابری مسجد کی مسلم کمیٹیوں کو کامیابی دور معلوم ہوتی رہی۔

ادھر مولانا نے انفرادی کوشش کی، وہ کوشش دو طرح کی تھی، ایک تو خود وزیر اعظم پر زور ڈالنے کی تھی کہ وہ حکومتی ذریعہ سے مسجد کے سلسلہ میں کسی تخریبی عمل کو روکیں، اور حکومت کی مضبوط پالیسی کے اعلان سے مسجد کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اتفاق سے مولانا کی اس طرح کی ایک کوشش کے موقع پر میں بھی موجود تھا، اور میں نے براہ راست مولانا کا یہ اصرار دیکھا کہ حکومت جلدی کرے اور قانون اور حکومتی

ذرائع سے مسجد کی حفاظت کو یقینی بنائے، مولانا نے وزیراعظم کو اس بات سے ڈرایا بھی کہ اگر وہ دیر لگائیں گے تو مسئلہ مزید پیچیدہ ہوگا اور مسجد کو خطرہ بڑھ جائے گا۔ وزیراعظم نے کوئی پکا وعدہ نہیں کیا، لیکن اس طرح سنا کہ شاید کچھ کریں گے، لیکن بعد کے دنوں نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کا رویہ مسجد مخالف عناصر کے ساتھ رواداری کا رہا۔

مولانا نے کوشش کا دوسرا پہلو ہندو شکر اچاریہ کو اس مسئلہ کی طرف توجہ دلانے کا اختیار کیا، اور ملک کی سالمیت اور حفاظت اس میں بتائی کہ پہلے سے قائم جو بھی عبادت گاہیں یا مقدس مقامات ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے، اور ہر فرقہ کو اپنے خصوصی معاملات کو اپنے طریقہ سے انجام دینے کا پورا حق حاصل رہے۔ یہی بات مولانا نے وزیراعظم سے بھی کہی تھی، اور اس کو ایک ملکی ضابطہ کے طور پر اعلان کر دینے کی ضرورت بتائی تھی، اور وزیراعظم نے بظاہر انکار نہیں کیا تھا۔ شکر اچاریہ سے گفتگو بہت اچھی رہی اور انہوں نے مسجد کی حفاظت کے مسئلہ کو توجہ دینے کا وعدہ کیا، اور ایک فارمولہ پیش کیا کہ اس کے بموجب عمل کیا جائے تو وہ مسجد کو نہ صرف بحال کریں گے، بلکہ وہاں وہ نمازوں کو بھی بحال کرا دیں گے، اور وہاں سے ہندو مورتیوں کو بھی کسی مندر میں منتقل کرا دیں گے۔ مولانا کے ساتھ اس کوشش میں مولانا عبدالکریم پارکھ صاحب، جناب یونس سلیم صاحب اور سابق نائب صدر جمہوریہ کرشن کانت جو اس وقت آندھرا پردیش کے گورنر تھے، شریک گفتگو تھے، لیکن یہ فارمولہ جب بابرہی مسجد کے دوسرے عملی قائدین کو بتانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اس طرح کی انفرادی کوشش کو ناپسند کیا اور فارمولہ کو سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہوئے۔ مولانا نے صورت حال دیکھ کر آگے پیش قدمی مناسب نہیں سمجھی اور مسئلہ میدان عمل میں موجود کمیٹیوں کے پاس ہی رہا۔

بعد میں جب مسجد گرا دی گئی اور مسئلہ مزید سنگینی اختیار کر گیا اور کامیابی کی راہیں کمزور ہو گئیں تو مسئلہ کے قائدین نے مناسب سمجھا کہ بورڈ کو اس مسئلہ کی طرف متوجہ کریں، اور بورڈ کے قائدین اپنی ماضی کی کامیاب کوششوں کی طرح اس کو اپنی کوشش کا خصوصی موضوع بنائیں، اس وقت سے مسئلہ بورڈ کے پاس آ گیا۔

مولانا نے بورڈ کے صدر ہونے کی حیثیت سے اپنے لئے کوئی انفرادی رائے اختیار نہیں کی، بلکہ بورڈ کی اجتماعی قیادت کے اختیار میں رہنے دیا، جس نے ایک کمیٹی تشکیل کر دی اور مسئلہ کو اس کے سپرد کر دیا، اور مسئلہ کے حل کے لئے پالیسی سیاسی احتجاجات اور گرم اور اشتعال انگیز رویہ کو مناسب نہ سمجھتے ہوئے صرف عدالتی راہ کو اختیار کیا، اور جمہوری طریقہ سے اور ذرائع ابلاغ کے وسائل تک مسئلہ کو محدود کیا۔ چنانچہ اس وقت سے مسئلہ میں گرمی اور صف آرائی کی شدت میں کمی آ گئی اور وہ جمہوری اور عدالتی دائرہ میں محدود ہو کر زیر غور رہ کر چلایا جاتا رہا، اور اس کی یہی صورت حال تا حال باقی ہے۔ اور عدالتی اور جمہوری کارروائیوں سے اس کا اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ ان دونوں لائنوں سے مسئلہ اگر اپنے صحیح انداز سے چلتا رہا تو مسلمانوں کے حق میں نتیجہ نکلنے کی قوی امید ہے۔

مسلمانوں کے ملی حقوق اور مقاصد کے حصول کے سلسلہ میں مولانا کا نقطہ نظر اپنے مسئلہ کو مناسب ڈھنگ سے سمجھانے اور قانون اور دستور کے دائرہ میں رہ کر جو بھی ممکنہ وسائل ہیں ان کو اختیار کرنے کا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسائل اسی طریقہ سے زیادہ بہتر طور پر حل ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ اس میں دانشمندی اور ملت کی اجتماعیت اور عزم کا پورا مظاہرہ ہو۔ مولانا ان مقاصد کے حصول کے سلسلہ میں مادی اور مالی منفعت سے بلند ہو کر کام کرنے کو زیادہ مفید سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ اس صورت میں کہ ملت کے حقوق کے لئے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہوں، حکومت کے افراد

سے کسی شخصی ضرورت اور شخصی اور مادی منفعت طلب کرنے کو مضر سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب ائمہ مساجد کو حکومت سے تنخواہیں حاصل کرنے کی بات چلائی گئی تو مولانا نے اس کی مخالفت کی کہ حکومت سے مادی منفعت لے کر حکومت کی مرضی کا بھی بعض موقعوں پر لحاظ کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ ائمہ مساجد بلند پایہ دینی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا کسی دباؤ کو قبول کرنا دینی مصلحت میں غیروں کی مداخلت کا مرادف ہوگا۔ چنانچہ بورڈ کی عاملہ کے ایک جلسہ میں جب بعض ارکان نے اس مسئلہ میں حکومت سے یہ تعاون حاصل کرنے کی تائید کی تو مولانا نے سخت نکیر کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ بورڈ سے میرا تعلق ہوتے ہوئے میں اس کو نہیں ہونے دے سکتا۔ چنانچہ بورڈ نے اس مسئلہ کو ختم کر دیا۔ مولانا کے اس رویہ کو عمومی طور پر پسند کیا گیا، اور ائمہ مساجد کے لئے حکومت کی مدد کی تحریک ختم کے قریب ہو گئی۔

بورڈ نے شریعت اسلامی کے تحفظ کے دائرہ میں جو اس کے کام کا اصل دائرہ ہے، اصلاح معاشرہ اور دارالقضاؤں کے قیام کو زیادہ اہمیت دی تاکہ شریعت کے تحفظ کے حق کا جو مطالبہ ہم حکومت سے کرتے ہیں، خود اپنی معاشرتی زندگی میں اس کے احکام کا تحفظ کریں۔ شادی، بیاہ، وراثت اور شریعت کے دیگر عائلی و سماجی معاملات میں شریعت کا حکم معلوم کر کے اسی کے مطابق زندگی کو باعمل بنائیں۔ چنانچہ اس کے لئے دونوں معاملات کی الگ الگ کمیٹیوں کی تشکیل کر دی گئی، اور ان دونوں کے کام کو پھیلانے اور موثر بنانے کی طرف توجہ دی گئی، جس کا سلسلہ تاحال قائم ہے۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے سابق پیش رووں کے طریقہ عمل اور کارگزاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے کی راہ اختیار کرنے کو اپنے لئے نمونہ سمجھتا ہے، اگرچہ اس کو کچھ نئے نئے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، مگر مجموعی طور پر الحمد للہ اس کی راہ پختہ اور اس کا عمل پسندیدہ ہے۔

آج حضرت مولاناؒ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی تقریریں اور خطبات کاغذ کے صفحات پر موجود ہیں (۱) جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس موقع پر ہم مولانا کے آخری خطبہٴ صدارت سے جو بمبئی کے اجلاس اکتوبر ۱۹۹۹ء میں پیش کیا گیا تھا، اور مولانا اپنی علالت کی وجہ سے اس اجلاس میں شرکت نہیں فرما سکے تھے، ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے مولانا کی ملک و ملت کی فکر اور ملی تشخص اور تحفظ شریعت کے مسئلہ میں حساسیت کا کسی درجہ میں اندازہ لگانا آسان ہوگا، مولانا فرماتے ہیں:

”ہم مسلمانوں نے پورے عزم کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنے وطن ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، ہمارے اس فیصلہ کو ارادہ الہی کے سوا کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، ہمارا یہ فیصلہ کسی کم ہمتی، مجبوری یا بے چارگی پر مبنی نہیں، ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ہمارا دوسرا فیصلہ یہ ہے (جو اپنے عزم اور قطعیت میں پہلے فیصلہ سے کسی طرح کم اور غیر اہم نہیں) کہ ہم اس ملک میں اپنے پورے عقائد، دینی شعائر، قانون شریعت اور اپنی پوری مذہبی و تہذیبی خصوصیات کے ساتھ رہیں گے، ہم ان کے کسی ایک نقطہ سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں۔“

اس ملک کے باشندے کی حیثیت سے ہمیں یہاں آزادی اور عزت کے ساتھ رہنے کا پورا حق حاصل ہے، یہ اس ملک کی جمہوریت اور دستور و آئین کا بھی فیصلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب

(۱) مولانا نذر الحفیظ صاحب ندوی ازہری استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء نے ”جہد مسلسل“ کے نام سے اس کا مجموعہ مرتب کیا ہے، جس کے شائع کرنے کا اہتمام مولانا سید محمود علی رحمانی صاحب سکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا، جو بورڈ کے سترہویں اجلاس منعقدہ مونگیر کے موقع پر مندوبین کو پیش کیا گیا۔

ہرگز نہیں کہ ہم اپنی خصوصیات، قانون شریعت، احکام دین، اپنے عقائد و شعائر، اپنی زبان و تہذیب اور اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہم کو عزیز ہیں، اس ملک میں رہیں، اس طرح رہنے سے یہ وطن وطن نہیں، بلکہ ایک جیل خانہ اور قفس بن جاتا ہے، جس میں گویا پوری قوم کو زندگی کی عزتوں اور لذتوں سے محروم رکھ کر سزا دی جاتی ہے، ہمارا خمیر ضرور اس ملک سے تیار ہوا ہے اور یہ خاک ہم کو بہت عزیز ہے، لیکن ہماری تہذیب ابراہیمی ہے، اور مسلمان جس ملک میں رہے گا اس کی وطنیت خواہ کچھ ہو، اس کی تہذیب ابراہیمی ہوگی۔ ہم یہاں زندہ اور باعزت انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں آزاد ہیں، اس کی تعمیر و ترقی اور دستور سازی میں شریک ہیں، اس لئے اس کا کوئی سوال نہیں کہ ہم دوسرے درجہ کے شہریوں کی طرح زندگی بسر کریں، اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا ہر شخص کا فطری، انسانی، اخلاقی اور قانونی حق ہے، اور اس حق کو جب بھی چھیننے کی کوشش کی گئی تو اس کے ہمیشہ سنگین نتائج نکلے۔

ہماری زندگی اور موت بھی اسلام پر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسلام اور ایمان پر قائم رہنے کی کوشش کریں، اسی پر اپنی زندگی گذاریں، اور جب موت آئے تو اسی دین و ملت پر آئے۔ و لا تموتن إلا و انتم مسلمون (۱)
تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو (۲)

(۱) آل عمران: ۱۰۳ (۲) خطبہ صدارت اجلاس سیزدہم، ۱۳، منعقدہ بمبئی، ۲۸-۲۹-۳۰ اکتوبر ۱۹۹۹ء

ندوة العلماء

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی زندگی کا آغاز ۳۱-۳۲ء میں کیا جب کہ ان کی عمر (۱۷-۱۸) سال کی تھی، اور یہ آغاز ندوہ کی علمی، ادبی و تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے ہوا۔ یہ عربی کے نامور ادیب علامہ ڈاکٹر شیخ تقی الدین ہلالی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ کے ندوہ میں استاد ہونے اور علامہ سید سلیمان ندویؒ کے یہاں کی تعلیمی و علمی سرگرمی کی خصوصی سرپرستی کرنے کا زمانہ تھا۔ مولانا اور ان کے کئی رفقاء نے جو قریب قریب کی عمروں کے تھے، مذکورہ بالا دونوں علماء کی رہنمائی اور سرپرستی میں ندوہ کی علمی فضا کو گرم کیا۔ مولانا کے ان رفقاء میں ایک مولانا محمد ناظم صاحب ندوی تھے جو بعد میں مہتمم دارالعلوم ہوئے، پھر شیخ الجامعة العباسیة بھاو پور پاکستان اور پھر استاد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہو کر ریٹائر ہوئے، اور کراچی میں مقیم ہوئے، جن کا ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا۔ دوسرے رفیق مولانا مسعود عالم ندوی تھے جو ندوہ سے ۳۲-۳۳ء میں نکلنے والے موقر عربی مجلے (الضیاء) کے چیف ایڈیٹر ہوئے، بعد میں دار العروبة الإسلامية جالندھر کے صدر ہوئے، اور ۵۴ء میں کم عمری یعنی تقریباً ۴۴ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ تیسرے رفیق مولانا ابوالیث اصلاحی ندوی تھے جو بعد میں جماعت اسلامی ہند کے امیر ہوئے، اور مفید دعوتی و تحریکی کاموں کی سرپرستی کرتے ہوئے گذشتہ قریبی

برسوں میں انتقال کیا۔ اور مولانا محمد عمران خاں ندویؒ جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہتمم ہوئے اور اس منصب پر تقریباً ۱۹۵۸ء تک خدمات انجام دیکر بھوپال منتقل ہوئے اور وہاں تاج المساجد کی تعمیر و ترقی و تکمیل کی خدمات انجام دیں، اور اسی تاج المساجد میں ایک دارالعلوم قائم کیا، اور چند سال پہلے انتقال کیا۔ اور مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی جو دارالعلوم میں استاد ہوئے، بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں صدر شعبہ دینیات رہے، اور علمی و دینی خدمات انجام دیکر اور ندوۃ العلماء کے معتمد تعلیم رہنے کے بعد انتقال کیا۔

مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی و عملی زندگی تین پہلوؤں میں اختیار کی۔ ایک علمی، دوسرے ادبی اور تیسرے دعوتی۔ اور یہ تینوں پہلوؤں کی زندگی میں برابر نمایاں اور قائم رہے، اور ان میں ترقی و اثر انگیزی بڑھنے نے ان کے تعارف کو وسیع کیا اور مقبولیت میں اضافہ کیا۔ علمی و فکری پہلو میں مولانا کی موقر اور اثر انگیز تصنیفات منظر عام پر آئیں، جن کی شہرت عام طور پر صرف برصغیر ہی میں نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں ہوئی۔ ان میں سے کئی تصنیفات نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھی گئیں، اور ان میں سے بعض کو پوری صدی کی صرف تین چار اہم ترین کتب میں شمار کیا گیا۔

ادبی پہلو کے لحاظ سے مولانا نے ادب کو زندگی کے لئے مفید اور انسانی و اسلامی فائدہ کے حصول میں ایک معاون کے طور پر پیش کیا، اور اس کی اس حیثیت کو عالم اسلامی سے منوایا، جس کے اثر سے رابطہ ادب اسلامی عالمی انجمن وجود میں آئی، جس کے وہ تاحیات صدر قرار پائے۔ اس وقت اس کی ذیلی شاخیں دنیا کے آٹھ ملکوں میں اور صدر دفتر بھی خود مولانا کے مستقر ندوۃ العلماء لکھنؤ میں رہا، اس سلسلہ میں معاملہ صرف نظری اور تحریری ہی نہیں رہا، بلکہ خود مولانا کے قلم نے ایسے ادب کے ممتاز

نمونے پیش کئے جو ان کے ادبی نقطہ نظر کے عملی نمونے ہیں۔

دعوتی لحاظ سے مولانا کا ربط و تعلق آغاز عمر ہی میں اپنے عہد کی دعوتی کوششوں سے قائم ہو گیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ مولانا نے اس ملک کی عظیم تحریک اصلاح و جہاد کے رہنما حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح تیار کرنے کے دوران ان کے کام و پیغام کو سمجھا اور متاثر ہوئے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دعوتی کام کا تقاضہ ہونے پر تحریک جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ سے ارتباط ہوا، پھر خصوصی ربط جماعت تبلیغ کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، اور اس ربط سے مولانا کا حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ سے ہوا، انہوں نے اپنی مخصوص دعوتی راہ بنائی جو بڑی حد تک جماعت تبلیغ کے اصولوں کے مطابق تھی، لیکن اس میں فکری و نظریاتی طریقہ دعوت کی بھی آمیزش تھی۔

ان کا دعوتی طریقہ کار اصلاح باطن و تزکیہ نفس کے طریقہ سے بھی ہم آہنگ تھا، جو اپنے عہد کے عامل بالسنہ بزرگوں سے ربط اور تزکیہ باطن کے اصحاب سے تعلق و استفادہ کے اثر سے پیدا ہوا تھا۔ ان کے اس پہلوانے ان میں زہدنی الدنیا، استغناء و قناعت اور تصور آخرت کے غلبہ جیسی صفات پیدا کیں، جن کے اثر سے تعلق والوں میں ان سے محبت و عقیدت میں اضافہ ہوا، اور کام میں اثر انگیزی بڑھی، اور اس طرح ان کے کاموں اور کوششوں کو قبولیت حاصل ہوئی۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو ۱۹۳۲ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاد تفسیر و ادب کی حیثیت سے تقرر ملا اور وہ باتخواہ تھا، یہ سلسلہ تقریریں آدس سال جاری رہا، لیکن دعوتی مقصد سے مولانا کو بہت اسفار کرنے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے مولانا کو اپنا مفوضہ کام مع معاوضہ کے کرنے میں تکلف محسوس ہوتا تھا، چنانچہ انہوں نے ۱۹۴۴ء میں معاوضہ سے معذرت کر دی، اور ندوہ کے کاموں سے ان کا تعلق رضا کارانہ ہو گیا۔

ندوة العلماء کے ذمہ داروں کو مولانا کی کارکردگی اور افادیت کی قدر تھی، چنانچہ ندوة العلماء کے معتمد تعلیم علامہ سید سلیمان ندوی نے ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا، جو ان کے پاکستان منتقل ہونے اور رحلت فرمانے کے بعد مستقل معتمد تعلیم کے منصب میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس طرح ندوة العلماء کے کاموں اور ترقیات کی فکر کا بوجھ مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر بڑھ گیا۔

دوسری طرف مولانا کے دعوتی کام کا اثر بھی بڑھتا چلا گیا، اور صرف برصغیر ہی میں نہیں، بلکہ عرب ممالک میں بھی ان کا تعارف بڑھا، جو ۱۹۵۰ء میں ان کی معرکہ الآراء کتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" کی غیر معمولی مقبولیت کے نتیجے میں وسیع تر ہو گیا، اور ندوة العلماء ان کا مرکز عمل ہونے کی وجہ سے ندوة العلماء کے بھی وسیع تعارف کا ذریعہ بنا، اور لوگوں میں یہ احساس عام ہونے لگا کہ ندوة العلماء نے مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی جیسا دین کا جامع اور اثر انگیز فکر والا اور پُر اثر صاحب قلم پیدا کیا ہے تو وہ یقیناً ایک عظیم ادارہ ہے۔ عالم اسلام کے دانشور اور بااثر طبقات میں نیز ذہن بننے پر ان کی ندوة العلماء میں آمد بڑھی۔ ادھر خود وہ ندوہ کے معیار اور کارکردگی کو بڑھانا چاہتے تھے، اس بنا پر انہوں نے اپنے عرب تعلقات کو ندوہ کی ترقی کے لئے استعمال کیا، وہاں کے بلند پایہ فضلاء اور اہل علم سے وقتاً فوقتاً خطبات دلوائے، اور سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کیں، جن سے ان کو ندوة العلماء کو ترقی دینے اور اس کو ظاہر و باطن دونوں حیثیتوں سے بہتر بنانے کا موقع ملا۔

مولانا ۱۹۶۱ء میں ندوة العلماء کے ناظم منتخب ہوئے، اس وقت ندوہ ایک کم طلباء کا اور کم شہرت کا ادارہ تھا، ان کی کوششوں اور ان کی باہر کی شہرت سے اس کو ترقی ملنا شروع ہوئی، اس سلسلہ میں ان کو اپنے خاص رفقاء سے اچھا تعاون ملا، خاص طور پر ان

کے رفیق خاص مولانا محمد عمران خاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو مہتمم دارالعلوم تھے، پھر ان کے معاون خاص مولانا قاضی محمد معین اللہ صاحب اندوری ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو خاص طور پر مدد ملی۔ مولانا معین اللہ صاحب ندوی بعد میں نائب ناظم مقرر ہوئے، اور انہوں نے نہایت تندہی کے ساتھ مولانا کے عزائم کو برسر عمل لانے کے لئے کوششیں کیں، اور آخر تک مولانا کے دست راست بنے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انتظامی اور تعمیری منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی تھیں، اور وہ مولانا کے ساتھ پوری طرح ہم رائے اور ہم آہنگ رہے۔ اس سے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر ندوۃ العلماء کو علمی و تعلیمی اور دعوتی پہلوؤں سے جو ترقی تھی وہ خاصی حد تک حاصل ہوئی۔

مولانا کے نائب ناظم منتخب ہونے کے وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء میں دارالاقامہ کی صرف ایک عمارت تھی، جو ایک منزلہ تھی، بتدریج وہ دو منزلہ ہو گئی، اور اس کے پہلو میں مزید پانچ کئی منزلہ دارالاقامے تعمیر ہوئے۔ طلباء کی تعداد آغاز میں صرف ڈیڑھ دو سو تھی جو ۲۰۰۰ء کے آغاز تک دو ہزار احاطہ کے اندر اور ڈھائی ہزار شہر میں قائم کردہ مکاتب میں یعنی مجموعی طور پر چار ہزار صرف لکھنؤ کے اندر ہو گئی، لکھنؤ کے باہر دارالعلوم کی چھوٹی بڑی شاخیں قائم ہوئیں، جن میں بتدریج اضافہ ہوا، یہ اس وقت ڈیڑھ سو مدرسوں تک پہنچ چکی ہیں، اور ہندوستان کے باہر کے کئی ممالک میں بھی شاخیں قائم ہو گئی ہیں، ان تمام مدرسوں کے طلباء کی تعداد سب شمار کی جائے تو پندرہ ہزار سے زیادہ ہو جائے گی۔

نظام تعلیم کے لحاظ سے مولانا کے دور کے آغاز میں دارالعلوم ندوۃ العلماء مکتب کے چار درجات اور عربی کے نو درجات پر مشتمل تھا، اور ہر درجہ ایک ایک سیکشن میں تھا، لیکن مولانا کے عہد میں بتدریج ترقی عمل میں آئی کہ مکتب ۶ سال کا، پھر متوسطہ

دو سال کا، پھر ثانویہ تین سال کا، پھر عالیہ چار سال کا، اور فضیلت دو سال کا، کل سترہ سال کا نصاب کر دیا گیا۔ اور عالیہ اور فضیلت کو دو بڑے شعبوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک علوم دینیہ، دوسرے ادب و زبان کا شعبہ، اور ہر شعبہ میں چھوٹے چھوٹے مزید شعبے قائم کر دیئے گئے، مثلاً علوم دینیہ میں تفسیر، حدیث اور فقہ، اور ادب کے شعبہ میں ”ادب جدید و ادب قدیم“ اور نقد و بلاغت کے شعبے بنا دیئے گئے۔ عالمیت کے بعد طلباء کو ذیلی شعبوں کے اندر اختیار دیا جاتا ہے کہ جس سے مناسبت زیادہ سمجھیں اس کو اختیار کریں۔

”المعهد العالي للقضاء و الافتاء“ علوم دینیہ کے شعبہ کے طلباء کے لئے، اور ”المعهد العالي للدعوة و الفكر الإسلامی“ دونوں شعبوں کے طلباء کے لئے ایک ایک سال کا رکھا گیا ہے تاکہ اس میں مہارت اور کام کرنے کی صلاحیت کی مشق کرائی جاسکے، عالمیت کے درجات میں طلباء کی تعداد بہت بڑھ جانے کی وجہ سے درجہ میں متعدد سیکشن قائم کر دیئے گئے ہیں۔

شروع میں ندوۃ العلماء میں عربی و اردو میں کوئی پرچہ نہیں نکلتا تھا جب کہ اس وقت سے پندرہ سال قبل عربی رسالہ (الضیاء) تھا، اور اردو رسالہ (الندوہ) تھا لیکن وہ دو تین سال چل کر وسائل کی کمی کی وجہ سے بند ہو گئے تھے۔ مولانا کے دلچسپی لینے سے عربی میں دو پرچے ایک ماہنامہ (البعث الإسلامی) دوسرے پندرہ روزہ (الرائد) ۱۹۶۰ء سے قبل سے نکلنا شروع ہوئے اور آج چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزرنے پر بھی برابر جاری ہیں، اور عالم عربی میں مقبول ہیں، اور ان کی اشاعت معتبرہ تعداد میں ہے۔ ۱۹۶۳ء کے آخر میں اردو میں پندرہ روزہ (تعمیر حیات) نکالا گیا، جو برصغیر میں اپنی مخصوص جگہ رکھتا ہے، اب ایک سال سے انگریزی سہ ماہی اور ہندی ماہنامہ ”سچا راہی“ بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے، جو خاصا پسند کیا جا رہا ہے۔ ندوہ کے رابطہ

ادب اسلامی کے مرکز سے ایک سہ ماہی علمی و ادبی رسالہ ”کاروان ادب“ کے نام سے نکلتا ہے۔

مولانا کی ذمہ داری کے عہد میں ندوۃ العلماء میں چار بین الاقوامی کانفرنسیں منعقد ہوئیں، جن میں شیخ الازہر اور عالم عرب کے بعض وزراء اور یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی سطح کے لوگ اور دیگر اہل علم شریک ہوئے۔ ان میں سے ایک کانفرنس دینی تعلیم کے موضوع پر ہوئی، اور یہ بین الاقوامی سطح پر بہت اہمیت کی حامل منعقد ہوئی، اور اس سے ندوۃ العلماء کے بین الاقوامی تعارف میں بڑی مدد ملی، اور کسی بھی ہندوستانی دینی ادارہ میں منعقد ہونے والی یہ سب سے اہم اور تاریخ ساز کانفرنس تھی۔ (۱) اور دوسری کانفرنس ادب اسلامی کے موضوع پر بین الاقوامی سطح کی منعقد ہوئی۔ اس میں ممتاز عرب علماء، ادباء و مفکرین نے شرکت کی، اور ہندوستان کے ممتاز علمی و ادبی حیثیت رکھنے والے حضرات بھی شریک ہوئے۔ (۲) اور تیسری کانفرنس ۱۹۸۶ء میں ادب اسلامی کے موضوع پر منعقد ہوئی جس میں رابطہ ادب اسلامی کی تشکیل عمل میں آئی۔ چوتھی کانفرنس بین الاقوامی سطح کی رد قادیانیت کے موضوع پر منعقد ہوئی جس میں امام حرم مکی و صدر شوون حرمین شریفین شیخ محمد بن عبداللہ السبیل اور دوسرے ممتاز عرب علماء اور ملک کی مقتدر علمی و دینی شخصیات نے شرکت کی، اور یہ کانفرنسیں دور دور تک اہل علم و دین کی طرف سے خراج تحسین کے لائق قرار پائیں۔

ندوہ کا کتب خانہ اس کی درس گاہ کے ہال میں تھا، مولانا کی ذمہ داری کے

زمانہ میں اس کے لئے ایک علیحدہ پانچ منزلہ پر شکوہ عمارت تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ

(۱) تعلیم کے موضوع پر اس بین الاقوامی کانفرنس کی روداد کے لئے ملاحظہ ہو ”رودادِ جن“ از مولانا سید محمد الحسنی مرحوم

(۲) مذکورہ ادبیات اسلامی کے عنوان پر اس بین الاقوامی سیمینار کے لئے ملاحظہ ہو راقم کی مرتب کردہ

کتاب اردو میں ”دین و ادب“ اور عربی میں ”الادب الإسلامی فکرته و منہاجہ“۔

دفتر کے لئے بھی علیحدہ عمارت تعمیر کی گئی۔ اساتذہ کی سہولت کے لئے رہائشی کوارٹر خاصی تعداد میں تعمیر کئے گئے، اور طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر بعض شعبے شہر کے مضامفات میں جگہ حاصل کر کے منتقل کئے جا رہے ہیں۔ احاطہ ندوۃ العلماء اب اپنے متعدد المقاصد شعبوں اور ضرورتوں کے لئے قائم کردہ عمارتوں کے ساتھ ایک یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ دعوت و فکر اسلامی کے تحت برابر تحقیق و تصنیف کا کام خود بھی کرتے رہے اور دوسروں سے بھی کراتے رہے۔ اس کے لئے مستقل ایک ادارہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام قائم کیا جس کی اشاعت کردہ کتابیں تاحال دو سو سے اوپر ہو چکی ہیں، مجلس کا کام چار بڑی زبانوں عربی، اردو، انگریزی اور ہندی میں پھیلا ہوا ہے۔

ان سب باتوں کی وجہ سے ندوۃ العلماء پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے دانشور طبقہ میں جانا پہچانا ادارہ بن چکا ہے، جو اپنے تعلیمی مدارج کے اعتبار سے یونیورسٹی کے معیار تعلیم کے مطابق ہے، اور نصاب کے اعتبار سے کسی بھی بڑی دینی درسگاہ کی خصوصیات کا حامل ہے، اور مضامین نصاب کے اعتبار سے قدیم و جدید کے صالح اور ضروری مضامین کو جمع کئے ہوئے ہے، اور اس کے کام اور نام کو اب بہت وقیح سمجھا جانے لگا ہے۔

ندوۃ العلماء کے قائم کرنے والوں نے جن مقاصد کو اپنا مٹح نظر بنایا تھا، اور ندوۃ العلماء کو اس کے لئے معیاری درسگاہ بنانے کی جو کوشش کی تھی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اچھی طرح سمجھا اور اپنایا۔ ان کے ذہن میں درسگاہ کا تصور تربیت گاہ کا تھا جس میں متعین مقصد کے مطابق نئی نسل کو ڈھالنا ہوتا ہے، اس اصول کی بنیاد پر نصاب اور نظام تعلیم دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ مطلوبہ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے یا

نہیں؟ اور اس سے مطلوبہ انسانوں کی تشکیل کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں مسلمانوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خدا کی طرف سے ان پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور ان کی ملی زندگی کے کیا تقاضے ہیں؟ اور ان دونوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ان کو کن صلاحیتوں اور کس کردار کا حامل بننا ہے؟۔ مولانا کے نزدیک ہمارے تعلیم یافتہ شخص کو اپنے عہد کو سامنے رکھتے ہوئے مرد مومن کا مقام حاصل کرنا ہے، جو ملت کی ضرورت پوری کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو۔ اور نصاب کے سلسلہ میں ان کا تصور ”الجمع بین القديم الصالح و الجدید النافع“ کا تھا، یعنی قدیم کی اچھی باتوں اور جدید کی مفید باتوں کو جمع کرنا۔ چنانچہ ندوہ کے نصاب میں حدیث و قرآن کی تعلیمات اور مقتدر اسلاف کے اچھے علمی و ادبی ورثہ کے ساتھ تجرباتی علوم و آداب کا وہ حصہ جو ہماری زندگی کے لئے ضروری اور مفید ہے شامل کرنا نصاب کا اصول طے کیا۔ چنانچہ ندوۃ العلماء کے نصاب میں حتی الوسع اس کی رعایت رکھی گئی اور وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیا جاتا رہتا ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا تھا، ان کے والد ناظم تھے، اور ان کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے کو ایک طویل مدت تک یہ منصب ملا، اس کی بنا پر ندوہ کے فکر و تخیل سے سابقہ مولانا کو اپنے بچپن سے جوانی تک مسلسل ملا، ندوۃ العلماء کے فکری و تعلیمی تخیل کو اور ملت اسلامیہ کے تحفظ و ترقی کے سلسلہ میں بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں اور ضرورتوں کو مولانا نے اچھی طرح سمجھا، پھر اس کے مطابق اپنے لئے لائحہ عمل تیار کیا، جس کو ندوۃ العلماء سے عملی وابستگی کی صورت میں ندوۃ العلماء میں اور اس کے توسط سے ملت میں اپنایا۔

مولانا کے ذہن نے یہ اخذ کیا اور اس پر زندگی بھر عامل رہے کہ تعلیمی نصاب

ونظام ایسا ہونا چاہئے جس سے ملت کی وقتی و دائمی ضرورت کو پورا کرنے والے افراد مہیا ہوں، جو فکری قابلیت اور ذہنی صلاحیت میں اپنے زمانہ کے اہل فکر کے اختیار کردہ معیار و اثر سے کم نہ ہوں، اور امت کے لئے کام کرنے اور اسلامی فکر کی برتری ثابت کرنے میں ان ہی وسائل و صلاحیتوں کے حامل ہوں جن کی اس زمانہ میں ضرورت ہے۔ دوسری طرف دینی علوم کے مراجع و مستند ذخیرہ علمی پر ایسا عبور حاصل کریں کہ اپنے مقابل کے سامنے اسلامی برتری کو پیش کرنے میں کمزور ثابت نہ ہوں۔ تیسری طرف دعوتی اور تشکیل دہنی کے کام میں فکری واقفیت اور تعبیر و زبان کے بہتر طریقہ سے آراستہ ہوں تاکہ فریضہ دعوت و تشکیل فکر انجام دے سکیں۔ چنانچہ مولانا نے ندوہ کے نصاب و نظام تعلیم میں اسی کے مطابق تبدیلیاں لانے اور توسع و قوت پیدا کرنے کی تدابیر کی طرف توجہ دی، اور خاصی حد تک کامیابی حاصل کی، اور ان کے ذریعہ پڑھ کر نکلنے والی نسل میں اس کے آثار نمایاں طریقہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کو صرف ندوۃ العلماء کے لئے ہی ضروری نہیں سمجھتے تھے بلکہ تمام مسلم درس گاہوں کو اسی اصول پر چلانے کا مشورہ دیتے تھے۔ وہ ندوہ میں وقتاً فوقتاً اپنی تقریروں اور ہدایات میں اور ندوہ سے باہر جہاں اس کا موقع ہوتا اس کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ مولانا کے نزدیک نصاب کی کتابوں اور مضامین میں یہ خصوصیت ہونی چاہئے کہ وہ مقصد تعلیم پورا کرتے ہوں، اس کے لئے انہوں نے مختلف مضامین کے لئے مقصد کے لحاظ سے نصاب اور کتابوں کی تیاری پر زور دیا، بلکہ خود اس میں عملی حصہ لیا۔ چنانچہ عربی زبان و ادب میں مصر کی تیار کردہ کتابوں کی جگہ ان کی متبادل کتابیں خود اپنے قلم سے تیار کیں، اور اپنے کئی شاگردوں سے بھی یہ کام کروایا۔ چنانچہ ندوہ زبان و ادب میں اور بعض دیگر موضوعات میں خود کفیل ہو گیا ہے، بلکہ اس کے پاس دوسروں کی ضرورت بھی پوری کرنے کا سرمایہ علمی ہو گیا جو آج

اندرون ملک و بیرون ملک کی بہت سی دینی و سرکاری درسگاہوں میں شامل نصاب ہے۔ مولانا نے تعلیم کو نظری حد تک محدود رکھنے کو غیر مفید سمجھتے ہوئے عملی تدبیروں سے وابستہ کرنے پر زور دیا۔ چنانچہ عملی مشق اور تربیتی پروگراموں کو نظام تعلیم میں شامل کیا۔ ان مذکورہ بالا امور میں ندوہ میں مولانا کے تخیل کے مطابق اس کے وسائل کے دائرے میں کوشش برابر کی جاتی رہی، اور خاصا کام انجام پایا۔ اور اس کو ساری دنیا میں قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن وسائل کی بعض دشواریوں کی بنا پر ابھی اس معیار تک نہیں پہنچایا جاسکا جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر رہا ہے، لیکن مولانا نے جو راہ بتائی ہے اسے ان کے شاگرد اور متبعین جاری رکھنے اور ترقی دینے کا اپنے کو پابند سمجھتے ہیں۔

مولانا کو ندوۃ العلماء میں دس سالہ تدریسی تعلق کے بعد وہاں تعلیم و تربیت کے کاموں سے تعلق برابر قائم رہا، اور وہ اس کے ساتھ دعوتی اور دینی اور علمی کاموں میں مصروف رہے، پھر ان کو باقاعدہ نائب معتمد تعلیم کی ذمہ داری ملی، تو انہوں نے تعلیمی امور سے قریبی دلچسپی یعنی شروع کی، اور اس طریقہ سے ندوۃ العلماء کو تقویت دینے اور اس کی ترقی بڑھانے کا ان کو قریبی موقع ملا، البتہ ۱۹۶۱ء کے بعد وہ باقاعدہ نظامت کی ذمہ داری ملنے پر خصوصی دلچسپی لینے لگے، اور انتظامی و مالی تقاضوں کی فکر کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں ندوۃ العلماء کو مختلف جہتوں میں وہ ترقی ہوئی جس کا سطور بالا میں تذکرہ آیا ہے، ان کو اپنی ان کوششوں اور کاموں میں اپنے معاصرین میں سے مولانا محمد عمران خاں صاحب ندوی، مولانا عبدالسلام صاحب قدوائی ندوی، مولانا محبت اللہ صاحب لاری ندوی کا تعاون ملا، اور مولانا محمد منظور صاحب نعمانی سے مختلف حیثیتوں سے تعاون ملا، اور اس فہرست میں اس وقت کے بڑے اساتذہ میں مولانا محمد اویس نگرامی ندوی اور مولانا اسحاق صاحب سندیلوی اور شاہ حلیم عطا صاحب سلونی

بھی قابل ذکر ہیں۔ اور مولانا عبدالسلام صاحب قدوائی سے معتمد تعلیم کی حیثیت سے اور مولانا محبت اللہ صاحب ندوی سے بحیثیت مہتمم کے تعاون حاصل ہوا، اور مولانا کے شاگردوں میں سب سے زیادہ تعاون مولانا معین اللہ صاحب ندوی سے ملا جو نائب ناظم کے عہدہ پر فائز تھے۔ اور ندوہ کے تمام کاموں میں مولانا کے معاون تھے۔

مولانا کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبوں کی تکمیل میں تعاون دینے کا موقع زیادہ ملا، اور انہوں نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی پسند اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ممکنہ صلاحیتوں کے ذریعہ تعاون دیا۔ ندوۃ العلماء کے شعبہ تعمیر و ترقی کی سربراہی، پھر دفتر نظامت کی سربراہی کے ذریعہ ادارہ کی مالی تقویت کے ذرائع طے کرنے اور عمارتوں کی حسب ضرورت توسیع کی فکر اور اس کے اسباب کے مہیا ہونے کی طرف ان کی جو توجہ رہی اس سے توسیع میں بڑی مدد ملی۔

اسی کے ساتھ مولانا معین اللہ صاحب نے چونکہ اپنی فراغت تعلیم کے بعد دعوتی کاموں میں وقت گزارا تھا، لہذا اسی ذہن سے ندوۃ العلماء کے طلبہ میں اس کا ذہن بنانے کی طرف بھی مفید توجہ کی۔

مولانا عبدالسلام صاحب قدوائی کے انتقال پر مولانا عبداللہ عباس صاحب ندوی معتمد تعلیم منتخب ہوئے، وہ مولانا سے زمانہ تعلیم ہی سے ربط رکھتے تھے، اور ندوہ سے ان کو مادر علمی کی حیثیت سے جو دلچسپی تھی اس کے تقاضے سے جو تعاون ان کے دائرہ میں آتا وہ کرتے رہے۔ ان کا قیام مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، مگر وہ اپنے خرچ پر یہاں کا سفر کرتے ہیں، اور یہاں قیام کر کے تعلیمی و تربیتی کاموں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ (اطال اللہ بقاء ۵)۔

مولانا ابو العرفان خاں صاحب مولانا محمد عمران خاں صاحب کے اہتمام کے بعد ان کے قائم مقام ہوئے تھے، اور انہوں نے اہتمام کے فرائض کے ذریعہ

مولانا کی کوششوں میں پورا تعاون دیا۔ اس طریقہ سے ندوۃ العلماء میں جو ترقیات ہوئیں ان میں یہ سب حضرات مولانا کے رفقاءئے کار رہے، اور مولانا کو ان سب کی رفاقت سے ندوۃ العلماء کو ترقی دینے میں پوری سہولت حاصل ہوئی۔

مولانا کے مختلف کاموں میں ان کے چھوٹے شاگردوں میں سے کئی کا حصہ بھی خاصا قابل قدر رہا، خاص طور پر ان کے نامور بھتیجے مولانا سید محمد الحسنی جو مولانا کے فکری رجحانات کے مطابق اپنی تحریروں کے ذریعہ پورا تعاون کرتے رہے، اور ان کے ساتھ دوسرے ندوی فاضل مولانا اسحاق جلیس ندوی تھے، جو مجلس تحقیقات و نشریات اسلام اور تعمیر حیات کے ذریعہ مولانا کی دعوتی اور فکری کوششوں میں مؤثر طریقہ سے تعاون کرتے رہے۔ افسوس یہ ہے کہ ان دونوں کا انتقال کم عمری میں ہوا اور زیادہ طویل مدت تک ان کی کوششیں قائم نہیں رہ سکیں، ندوۃ العلماء کے پہلے جشن تعلیمی کے نظم و ترتیب میں بھی ان لوگوں کا خصوصی حصہ رہا۔ اس سلسلہ میں قابل ذکر ناموں میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی ندوی اور مولانا کے بھانجے برادر عزیز مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی کا نام بھی استحقاق رکھتا ہے۔ خاص طور پر ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریشی جو مولانا کے دعوتی اور فکری تمام کاموں میں تعلق خاطر کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔

اسی ذیل میں خاکسار راقم الحروف کو بھی سعادت حاصل رہی کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علمی، فکری، دعوتی اور انتظامی کاموں میں تعاون لینے میں اس کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔

آخر میں ہم حضرت مولانا کی کتاب ”کاروان زندگی“ سے ندوۃ العلماء کے کام اور پیغام کے تعلق سے وہ اقتباس پیش کرتے ہیں جو ندوۃ العلماء کی روح اور اس کے خمیر اور ضمیر سے واقف ہونے اور مانوس ہونے کے لئے کافی ہے۔ یہ اس خطاب کا

ایک حصہ ہے جو اکتوبر، نومبر ۱۹۷۵ء میں ندوۃ العلماء کے پچاسی سالہ جشن تعلیمی کے موقع پر جس میں ہندوستان و بیرون ہندوستان کا چیدہ اور چنیدہ مجمع اکٹھا تھا، دیا گیا تھا۔

مولانا نے فرمایا تھا کہ:

”دین و عقائد کے معاملہ میں ندوۃ العلماء کے مسلک کی بنیاد دین خالص پر ہے، جو ہر قسم کی آمیزش اور آلائش سے پاک، تاویل اور تحریف سے بلند، ملاوٹ اور فریب کی دسترس سے دور، اور ہر اعتبار سے مکمل اور محفوظ ہے۔“

دین کے فہم اور اس کی تشریح اور تعبیر میں اس کی بنیاد اسلام کے اولین اور صاف و شفاف سرچشموں سے استفادہ اور اس کی اصل روح کی طرف رجوع پر ہے۔

اعمال و اخلاق کے شعبہ میں دین کے جوہر و مغز کو اختیار کرنے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنے، احکام شرعیہ پر عمل، حقیقت دین اور روح دین سے زیادہ قربت اور تقویٰ و صلاح باطن پر ہے۔ تصور تاریخ میں اس کی بنیاد اس پر ہے کہ اسلام کے ظہور اور عروج کا دور اول سب سے بہتر اور قابل احترام دور، اور وہ نسل جس نے آغوش نبوت اور درگاہ رسالت میں تربیت پائی، اور قرآن و ایمان کے مدرسہ سے تیار ہو کر نکلی، سب سے زیادہ مثالی اور قابل تقلید نسل ہے۔ اور ہماری سعادت و نجات اور فلاح و کامرانی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں، اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔

بھی وہ اس کو پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے؛ نیز قدیم حکیمانہ اصول "خذا ما صفا و دع ما کدر" پر ہے (یعنی جو صاف اور نکیف ہو اس کو لے لو، اور جو آلودہ و کثیف ہو اس کو چھوڑ دو) اسلام کے دفاع اور عصر حاضر کی لادینی قوتوں کے مقابلہ میں اس کی اساس اس ارشادِ بانی پر ہے: ﴿و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ (سورہ انفال: ۶۰) ان کے مقابلہ کے لئے جتنی قوت تم سے ممکن ہو سکے تیار کرو۔

دعوتِ الی اللہ، اسلام کے محاسن و فضائل کی تشریح اور ذہن و عقل کو اس کی حقانیت و صداقت پر مطمئن کرنے میں اس کا عمل اس حکیمانہ وصیت پر ہے کہ ﴿کلّموا الناس علی قدر عقولهم ، أتريدون أن یکذب اللّٰه و رسوله﴾ (لوگوں سے ان کی عقلوں کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کرو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خدا اور رسول (ﷺ) کو جھٹلایا جائے؟)

عقائد و اصول میں وہ جمہورِ اہل سنت کے مسلک کی پابندی اور سلف کے آراء و تحقیقات کے دائرہ میں محدود رہنا ضروری سمجھتا ہے۔ فروعی و فقہی مسائل کے بارے میں اس کا مسلک اور اصول یہ ہے کہ حتی الامکان اختلافی مسائل کو چھیڑنے اور ہر ایسے طرزِ عمل سے احتراز کیا جائے جس سے باہمی منافرت بڑھے اور امت کا شیرازہ منتشر ہو۔ سلف صالحین سے حسن ظن رکھا جائے اور ان کے لئے عذر تلاش کیا جائے۔ اسلام کی مصلحتِ اجتماعی کو ہر مصلحت پر ترجیح دی جائے۔

مختصر یہ کہ وہ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ

علیہ (متوفی ۱۱۷۱ھ) کے علمی و فکری اور کلامی و فقہی مدرسہ فکر سے زیادہ قریب اور ہم آہنگ ہے۔ اس لحاظ سے ندوۃ العلماء ایک محدود تعلیمی مرکز سے زیادہ ایک جامع اور کثیر المقاصد دبستان فکر اور کتب خیال ہے۔“ (۱)

الافضل

(۱) کاروان زندگی ۱۳۱-۱۳۳، مطبوعہ مکتبہ اسلام بکھنؤ

باب پنجم
علمی و دعوتی اسفار

بلاد عربیہ میں

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الف ثانی، حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی (رحمہما اللہ) کی دعوتی اور فکری آراء اور عملی کوششوں کا جو مطالعہ کیا تھا اس میں امت مسلمہ کے عروج و زوال کو اس کی فکری اور سیاسی غلط کاریوں کا اور بے راہ رویوں کا نتیجہ محسوس کیا، اور مشرق وسطیٰ میں سامراجی چیرہ دستیوں کے جن دلسوز واقعات سے واقفیت حاصل تھی، اس نے وہاں کے دانشور طبقہ میں حالات کا مخلصانہ اور حکیمانہ جائزہ لینے کی کمی محسوس کی، اور اس کے نتیجہ میں مولانا کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ عربوں کو یہ یاد دلائیں کہ ان کی سر بلندی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ (ﷺ) سے مخلصانہ عقیدت اور ان کی بتائی ہوئی راہ سے تعلق اور فخر، اور ان کی حیات طیبہ کی روشنی میں ملت اسلامیہ کے متحد ہونے اور اپنے ان پاکیزہ اسلاف کی پیروی پر اکٹھا ہونے میں ہی ہے، اور اسی میں ان کی کامیابی اور عزت ہے۔ مولانا کے اس جذبہ و رجحان کی تشکیل میں ان کے برادر معظم مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمہ اللہ کا بھی حصہ تھا، ان میں امت اسلامیہ کے مختلف حصوں کی خیر خواہی کا جذبہ رہا تھا، اور انہوں نے مولانا کے رجحان کو تقویت پہنچائی بلکہ اسے ہمیز دی۔

چنانچہ مولانا نے اپنے بمبئی کے ایک سفر میں وہاں عرب ملکوں کے سفارتی منصبوں پر فائز افراد کو اکٹھا کر کے ان سے جو خطاب کیا اس میں اس بات کی طرف

توجہ دلائی۔ ان کا وہ خطاب ”إلى الراية المحمدية أيها العرب!“ کے نام سے شائع ہوا کہ اے عربو! محمدی جھنڈے کے نیچے آؤ۔

اور پھر مولانا کے ذہن نے اپنی دعوت اور توجہ دہانی اور رسول اللہ (ﷺ) کو مرکز اتحاد و عمل قرار دیتے ہوئے عربوں میں اپنے پیغام کو پھیلانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لئے اپنے ۱۹۲۷ء کے سفر حج میں وہاں کے حالات کا جائزہ لیا، اور وہاں کے اہل فکر سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ اور ان سے اپنے علمی و فکری تبادلہ خیال سے مولانا کی رائے میں جو نئے گوشے ابھرے ان میں جو ان کو مفید معلوم ہوئے ان کا اپنی معرکتہ الآراء تصنیف ”ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين“ میں اضافہ بھی کیا۔

مولانا نے اپنا دوسرا سفر حج جو ۱۹۵۰ء میں کیا اس عزم کے ساتھ کیا کہ عالم عربی کا دورہ کر کے اپنی بات اہل فکر کے سامنے رکھیں گے۔

مولانا کا حجاز کا یہ سفر کئی حیثیتوں سے بڑی افادیت کا حامل تھا، حجاز میں اس وقت وہ ترقی اور دولت کی فراوانی شروع نہیں ہوئی تھی جو بعد میں وسیع پیمانہ پر ظہور پذیر ہوئی، بلکہ حجاز کا جو خصوصی رنگ ڈھنگ تھا وہ اپنے مقامی رنگ کے ساتھ قائم تھا، وہاں کے علماء جو خصوصی اہمیت کے حامل تھے عام طور پر حرم کے اندر ہی درس دیتے تھے، اس طریقہ سے حرم شریف کو اسلامی یونیورسٹی کی ایک آزادانہ حیثیت حاصل تھی۔ ان میں اہم ترین شخصیتیں شیخ حسن المشاط، شیخ عبدالرزاق حمزہ، شیخ محمد علی المغربی، شیخ علوی مالکی خاص طور پر نمایاں تھے، اور اپنے اپنے موضوعات میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔

حضرت مولانا کی عربی بولنے اور لکھنے کی صلاحیت اور علمی مطالعہ کی وسعت نے ان علماء سے رابطہ قائم کرنے اور علمی تبادلہ خیال کرنے کی سہولت پیدا کی، مولانا نے خاص طور پر شیخ عبدالرزاق حمزہ جو حرم شریف کے امام بھی تھے، اور مصری ہونے کے باعث بڑی علمی استعداد اور وسیع مطالعہ کے حامل تھے، مولانا نے ان کی اس وسعت

اور ہمہ گیری کو دیکھتے ہوئے اپنی کتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" ان کو دکھائی، اس پر انہوں نے بڑی قدر دانی کا اظہار کیا، اور بعض موضوعات میں تبادلہ خیال ہوا، اور مولانا کو خود شام کا اس وقت تک سفر نہ کر سکنے کی صورت میں ان علاقوں کے سفروں اور ملاقاتوں سے جو فائدہ حاصل ہوتا وہ ایک حد تک شیخ عبدالرزاق حمزہ کے ساتھ تبادلہ خیال سے بھی حاصل ہوا۔

مولانا کا اس حج کے موقع پر تقریباً ۵-۶ مہینے حجاز میں قیام رہا۔ مولانا اپنی والدہ اور اہلیہ اور ایک بہن کے ساتھ گئے تھے، اور ان کی مدد اور تعاون کے لئے اپنے بھانجے برادر معظم مولانا سید محمد ثانی حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے گئے تھے، جن سے ایک طرف مولانا کو اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال سے فرصت حاصل تھی، دوسری طرف اپنے فاضل بھانجے سے جو ندوۃ العلماء کے فاضل تھے اور علمی استعداد بھی رکھتے تھے، اپنے لئے بھی خدمت کا موقع ملتا تھا۔ اس طریقہ سے مولانا کو سکون کے ساتھ معلوماتی استفادہ کے بین الاقوامی ذرائع حاصل ہوئے۔ وہاں سے واپسی پر مولانا کو علمی و دعوتی میدان میں اور علمی بحث و تحقیق میں مزید فائدہ اور تقویت حاصل ہونے کے ساتھ دعوتی کام کے طرز میں وسعت اور تنوع پیدا کرنے کا موقع ملا، اور ہندوستان میں جہاں تقریباً اسی زمانہ میں تقسیم ملک کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس سے ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں بڑی بے چارگی اور مستقبل کے سلسلہ میں بے اطمینانی، نیز جانی و مالی خطرات سے واسطہ پڑنے کے حالات پیش آرہے تھے، مولانا نے ایسے ذہنوں اور علمی ذرائع کے لحاظ سے کام کا بیج اختیار کیا۔

اس سفر کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات پر کئی سال گذر چکے تھے اور جماعت تبلیغ کا کام ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں آگے بڑھ رہا تھا،

اور انہوں نے کام کو حجاز میں بھی پہنچانے کی تدبیر کی تھی، اس کے لئے پہلے مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے پے در پے خطوط نظام الدین مولانا محمد یوسف صاحب کو بھیجے کہ یہاں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اہل علم کے حلقہ میں مؤثر طریقہ سے دعوت کے کام کا تعارف کرا سکے، اور اس کے لئے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی تجویز فرمایا۔ مولانا کے اس سفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کام کو تقویت پہنچانے اور اس کو وہاں جمانے کے سلسلہ میں مولانا محمد یوسف صاحب نے بھی اس کی ضرورت کا احساس بڑھایا تھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے تھی۔ چنانچہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا حجاز مقدس کا یہ سفر ایک مفید و مؤثر سفر رہا جس میں انہوں نے وہاں کے علمی حلقوں میں اپنے تعارف کی مدد سے اس کام کو تقویت پہنچائی، اور جس کام کا آغاز صرف عوامی سطح پر شروع کیا گیا تھا، اس کو اہل علم و ادب کے حلقوں میں روشناس کرایا اور ان کو ادھر متوجہ کیا۔ (۱)

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا سفر حجاز و بلاد عربیہ ۱۳۶۹ھ مطابق ۱۹۵۰ء میں ہوا۔ یہ سفر بھی دعوتی مقصد سے تھا۔ مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی اور مولانا سعید احمد خاں صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے کام کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے، اور تقریباً ایک سال سے ندوۃ العلماء کے دو فاضل مولانا معین اللہ صاحب اندوری ندوی جو بعد میں نائب ناظم ندوۃ العلماء ہوئے، اور مولانا عبدالرشید صاحب اعظمی مولانا علی میاں صاحب کے مشورہ سے ہی شریک کار ہو گئے تھے، مولانا کے وہاں پہنچنے پر یہ ایک فعال گروپ بن گیا۔

(۱) اس سفر کی تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو کاروان زندگی حصہ اول از حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی دسواں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی از مولانا محمد ثانی حسنی رحمہم اللہ۔

مولانا معین اللہ صاحب اور مولانا عبدالرشید صاحب کو سمجھنے کا بڑا مقصد مولانا کے ذہن میں یہ تھا کہ جماعت تبلیغ کے اصلاح عوام کے کام کے ساتھ خواص میں بھی ان باتوں کی طرف توجہ دہانی کرانے والا لٹریچر بہم پہنچایا جاسکے کہ جس سے وہاں کا دانشور طبقہ بلا دعر بیہ خاص طور سے بلا مقدس میں جو فکری، ذہنی بے توجہی اور بے خیالی کی فضا ہے، وہ حالات کو سمجھنے اور امت مسلمہ کا جو مقام اور پیغام ہے، اس کی ذمہ داری محسوس کرنے کی طرف توجہ دلاتا رہے۔ اس لٹریچر کی تیاری میں خود مولانا نے اپنے رسائل کے ساتھ حصہ لیا تھا، مولانا کی کتاب ”ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین“ اس وقت تک شائع نہیں ہو سکی تھی، لیکن دو تین چیزیں رسائل کی شکل میں تیار ہو گئی تھیں۔ مولانا کا ایک رسالہ ”إلى ممثلي البلاد الإسلامية“ اس مضمون پر مشتمل شائع ہو چکا تھا، جو انہوں نے ایشیائی ممالک کی کانفرنس میں مسلم ممالک سے آنے والے نمائندوں کے لئے تیار کیا تھا، اور وہ دہلی میں آئے ہوئے شرکاء کانفرنس تک پہنچایا گیا تھا، جس میں مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو ان کی اسلامی ذمہ داری اور مسلم ممالک کی مطلوبہ قیادت کے طریقہ کار اور مقصد کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔

مولانا کا دوسرا رسالہ جو ”بین الجبایة و الهدایة“ کے نام سے تیار ہوا تھا، اور بلا مقدسہ کی حکومت و قیادت کی اہمیت اور مسلمان حکمران کی جو اسلامی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی اسلامی رہنمائی اور رہبری سیاست و قیادت کے مادی فائدہ سے مقدم ہے، اور خاص طور پر حجاز مقدس کے معاملہ میں جو کردار مطلوب ہے، اس کو پیش نظر رکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، مولانا چاہتے تھے کہ بلا مقدس کے اور عالم عربی کے دانشوروں کے سامنے ایسے محترم اور مقدس مقامات میں ہونے کی صورت میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ سمجھیں، اس کے لئے علمی اور فکری لٹریچر فائدہ دے سکتا

ہے، خاص طور پر جب کہ وہ اچھی فصیح زبان میں ہو۔

مولانا کو تین سال کے وقفہ سے وہاں جانے کا یہ موقع ملا تھا، وہ اس مرتبہ اپنے ساتھ اپنے چار شاگردوں کو بھی جن کا عربی زبان سے تعلق تھا، ساتھ لے گئے، جن میں راقم الحروف اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے عربی زبان کے استاد مولانا عبداللہ عباس ندوی اور دیگر لوگوں میں مولانا سید رضوان علی ندوی اور مولانا سید محمد طاہر منصور پوری مظاہری تھے۔ مولانا کا خیال یہ تھا کہ وہ حجاز سے فارغ ہو کر بلا وعربہ کا دورہ کریں گے اور ان کے یہ شاگرد وہاں کچھ مدت قیام کر کے مطلوبہ کام انجام دیں گے۔

اس سفر کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ سفر حضرت مولانا کے شیخ و مرشد حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں انجام پارتھا۔ ہاس میں حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری کی سرکردگی صرف حج ہی کی نہیں تھی، بلکہ مولانا کے جو دعوتی مقاصد تھے ان کی تقویت بھی مقصود تھی۔

اس سفر میں ایک خاص واقعہ یہ ہوا کہ کلید بردار خانہ کعبہ عالی مرتبت شیبی صاحب نے از خود حضرت مولانا کو بیت اللہ شریف کے داخلہ کی دعوت دی اور اس کی بھی اجازت دی کہ مولانا جن لوگوں کو اور ہمراہیوں کو ساتھ لانا چاہیں ان کو بھی اجازت ہے۔ حضرت مولانا نے اس کو اپنے مرشد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت قرار دی کہ اس خصوصیت کے ساتھ نہ اس سے پہلے یہ موقع آیا تھا اور نہ اس کے بعد باوجود بار بار حاضری کے اس شکل میں یہ شرف حاصل ہوا۔ البتہ ۱۹۹۶ء میں یہ شرف حاصل ہوا کہ خانہ کعبہ کی کلید آپ کو پیش کی گئی، اور در کعبہ کھولنے کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی۔

حجاز سعودی مملکت میں ایک صوبہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور نجد مملکت کا صدر

مقام تھا، اس لئے حکومتی سطح پر نجد کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، لیکن دینی حیثیت سے حجاز کو یہ حیثیت حاصل تھی۔ ۱۹۵۰ء کے آخر میں مولانا نے حجاز کا سفر کیا، اس سفر کی بڑی خصوصیت یہ تھی جو خود مولانا نے بتائی کہ اس سے ایک سال قبل مولانا کو سفر حج پر جانے کا ایک موقع مل رہا تھا، جو کہ ان کے پہلے سفر حج سے دو سال بعد حاصل ہو رہا تھا۔ اس میں مولانا کے ذہن میں اپنے پہلے سفر حج سے حاصل شدہ یادوں اور حرمین شریفین میں گزارے ہوئے دنوں کے تعلق سے جو اشتیاق پیدا ہوا تھا اس کے زیر اثر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا شدید تقاضہ پیدا کر دیا تھا، لیکن مولانا نے بچپن سے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی اہم کام اپنے بڑوں سے رائے لئے بغیر نہ کریں، اپنے بڑے بھائی اور اپنی والدہ سے اجازت لیکر کام کیا کرتے تھے، اور اپنے مربی و مرشد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لیا کرتے تھے، چنانچہ مولانا نے حضرت سے حج کا یہ موقع حاصل ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے اجازت چاہی، حضرت نے ان کو دیکھا اور فرمایا: اگر میں روک دوں تو؟ مولانا نے فرمایا: میں بس روچشم اس کی تعمیل کروں گا، چنانچہ مولانا نے اس موقع سے دست برداری اختیار کر لی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں مولانا کے اس طرز عمل نے بڑا اچھا اثر پیدا کیا، اور حضرت نے مولانا کی اس بے نفسی کی قدر دانی کی، اس طرح کہ اگلے سال خود پیشکش کی، اور خود بھی حج کا ارادہ فرمایا، اور فرمایا: یہ سفر میں آپ ہی کے لئے کر رہا ہوں کہ میرے کہنے سے آپ نے حج کا وہ موقع چھوڑا تھا تو میں نے آپ کے لئے اس موقع کا انتظام کیا، حج خود ہی ایک بڑا مبارک موقع ہوتا ہے، اور جب کسی شیخ وقت کی معیت میں اور اس کی طرف سے قدر دانی کے ساتھ حاصل ہو تو اس سے جو روحانی کیفیت کا اضافہ ہوتا ہے وہ اس موقع میں محسوس کیا جاسکتا ہے، اس کے آثار ظاہر بھی ہوئے کہ یہ سفر مولانا کا ذہنی اور علمی اور تعارفی لحاظ سے بڑا بنیادی اور دور رس

سفر ثابت ہوا۔ اس سفر میں مولانا کے کئی شاگردوں کو بھی ہم رکابی کا موقع ملا جن میں یہ کاتب سطور بھی تھا، جس نے نہ صرف یہ کہ اس سفر کی خوبیاں اور فوائد دیکھے بلکہ بعد کے بہت سے نتائج جن کا آغاز اس سفر سے ہوا وہ بھی ظاہر ہوتے ہوئے برابر نظر آتے رہے۔

مولانا نے اس سفر میں دعوت کا کام اس طرح انجام دیا کہ اس کو آئندہ کے دعوتی کام کی ایک اچھی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے۔

مولانا کا حج کا یہ دوسرا سفر حسب معمول بحری جہاز سے تھا، جہاز حضرت موت کے ساحلی مقام ”مکلا“ میں مسافروں کو لینے کے لئے ٹھہرا، اور اس طریقہ سے جزیرۃ العرب کی سرزمین چار پانچ روز کے بحری ماحول کے بعد جب نظر آئی تو پورے جہاز کے لوگوں کو ایک خاص مسرت حاصل ہوئی۔ مزید بات یہ ہوئی کہ ”مکلا“ سے چڑھنے والے حاجیوں میں وہاں کے قاضی صاحب کے صاحبزادے اور بعض دیگر اصحاب علم بھی تھے، ان کو جب معلوم ہوا کہ جہاز میں ہندوستان کے علماء دین بھی ہیں تو وہ ملنے بھی آئے، اور ایک اچھی تعارفی ملاقات رہی۔ اور اس کے تین روز بعد جہاز جدہ میں لنگر انداز ہوا، وہاں پہلے سے گئے ہوئے اہل تعلق سے ملاقات ہوئی۔ حج کا زمانہ چونکہ قریب تھا، اس لئے اصل مشغولیت توجج کی رہی، لیکن اس سے فراغت کے بعد حضرت مولانا نے وہاں کے علماء اور دانشوروں سے رابطہ قائم کیا۔ اس میں دو شخصیتوں کے تعاون نے بہت مفید ذریعہ سے کام انجام دیا۔ ان میں ایک تو حکومتی پریس کے ڈائریکٹر شیخ سید محمود حافظ تھے جن کی والدہ برصغیر کی تھیں، ان کی وجہ سے ان کو اردو سے بھی واقفیت حاصل تھی، اور برصغیر کے حضرات سے ایک لگاؤ بھی ان میں پایا جاتا تھا، انہوں نے خاص طور پر حضرت مولانا سے تعلق محسوس کیا، حضرت مولانا نے اس تعلق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے خواہش ظاہر کی کہ حجاز کے ادیبوں اور دانشوروں سے

وہ ایسی ملاقات چاہتے ہیں کہ جس میں وہ ان سے ضروری بات کر سکیں اور ان کو اپنے علم و ادب کو دین و ملت کے لئے مفید بنانے کی طرف توجہ دلا سکیں۔ انہوں نے مولانا کی اس فرمائش کے سلسلہ میں اپنے ایک متعارف صاحب علم و ادیب استاد احمد عبدالغفور عطار کا تعارف کرایا جو حجاز کے ادیبوں میں اچھا وزن رکھتے تھے، ان کے تعلقات بھی حجاز کے دانشوروں سے بہت اچھے تھے، اور وہ خود اپنے سابق وطن کے اعتبار سے بنگالی تھے، جس کی بنا پر برصغیر کی وطنیت بھی انس پیدا کرنے والی تھی، وہ مولانا سے مانوس ہوئے، اور حجاز کے ادیبوں اور دانشوروں کو کہ جن کا اثر حجاز کی عام علمی سوسائٹی پر اچھا تھا، چنانچہ ان کی کوشش سے ایک باغ میں ان سب کو کھانے پر مدعو کیا گیا، اور کھانے سے قبل و بعد فکر و ادب کے رائج الوقت موضوعات پر مولانا سے ان لوگوں کی گفتگو ہوئی، ان جمع ہونے والے دانشوروں میں سید علی حسن فدعق زیادہ روشن خیال اور ترقی پسند ذہن کے فرد تھے، اور اپنے معاصرین اور اپنے رفقاءئے ادب میں مقبول بھی تھے، لیکن دینی رجحانات کے معاملہ میں غیر مطمئن رجحان رکھتے تھے، انہوں نے مولانا کا ایسے سوالات سے ایک طرح سے جائزہ لیا، جن سے وہ مغربی رجحانات ادب اور انگریزی ادب کے اصحاب اسلوب کے سلسلہ میں مولانا کی واقفیت جاننا چاہتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ مولانا نے اپنی جس واقفیت کا ثبوت دیا اس سے وہ خود اور دیگر اہل ادب و تنقید ادب مولانا کی جدید علمی صلاحیت اور عربی پر قدرت دونوں سے متاثر اور مرعوب ہوئے، اور اس طریقہ سے وہ محفل حجاز کے ادیبوں اور شاعروں اور ترقی پسند رجحانات رکھنے والے اصحاب ادب کے دلوں اور ذہنوں میں علمی و ادبی برتری کے مقام کی مستحق قرار پائی، اور وہ سب لوگ مولانا کے پختہ اور تازہ بتازہ ذوق سے نہ صرف مانوس ہوئے، بلکہ ایسے گرویدہ ہوئے کہ مولانا کے زندگی بھر کے محبت بن گئے، اور اس کے نتیجہ میں ان لوگوں کا دین سے لگاؤ گہرا ہو گیا۔

ان لوگوں میں بعض مملکت کے اہم اور وقیح علمی و ادبی رسالوں کے مدیر بھی تھے، اور نوجوان اہل علم و دانش میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان سب کے سوالات کے جوابات مولانا نے بڑے اطمینان سے دیئے، جس سے یہ لوگ حیرت زدہ ہوئے۔ یہ مولانا کے لئے ایک بڑا امتحان تھا، اور مولانا خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا بڑا سخت امتحان لیا گیا۔ مگر اس کا یہ اثر پڑا کہ مولانا کی قدر و برتری ان لوگوں کے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ گئی۔

مولانا نے اس مجلس میں یہ تجویز پیش کی کہ آپ لوگ اپنے ماحول سے نکل کر کسی کھلی جگہ میں چلیں، وہاں تبادلہ خیال ہو۔ یہ لوگ تیار ہو گئے اور مکہ مکرمہ سے ۱۵ اکلو میٹر کے فاصلہ پر ایک دیہاتی بستی ”وادی فاطمہ“ کا انتخاب ہوا، مولانا نے کہا: ہم سب مسجد میں قیام کریں گے، تاکہ آپ لوگ کچھ دینی ماحول کا بھی مشاہدہ کریں۔

چنانچہ ان ادیبوں کا ایک قافلہ دعوتی مقصد سے مکہ مکرمہ سے نکل کر وادی فاطمہ کے دیہات میں ایک شب و روز گزارنے کے لئے گیا، جہاں دعوتی اور فکری مذاکرہ اور تبادلہ خیال کا تفصیلی موقع ملا۔ چونکہ یہ سب نئے متاثر ہونے والے لوگ تھے، ان کے ذہنی رجحانات تفریح پسند بھی تھے۔ ان میں سے ایک صاحب اپنے ساتھ ریڈیو بھی لیتے گئے تھے۔ اس زمانہ میں ریڈیو کے متعلق اہل دین کی رائے اچھی نہ تھی، لیکن مولانا نے دعوت کے مقصد سے ان کی اس بات کو بھی برداشت کیا۔ پروگرام کا اچھا اثر پڑا، یہ سب مولانا سے اور ان کی دعوتی فکر سے جڑ گئے اور تاحیات متعلق ہو گئے۔ اور اس طریقہ سے بلادِ مقدسہ کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں دعوتِ اسلامی اور فکرِ اسلامی کے رجحان کو ابھارنے کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، اور حجاز کے دو تین ادیب جو وہاں کی نوجوان سوسائٹی میں اثر رکھتے تھے، مولانا کے معاون بن گئے۔ ان میں خاص طور پر سید علی حسن فدعق کے علاوہ حجاز کے موقر ادیب و صحافی عبدالقدوس انصاری،

محمد محسن باروم اور سعید العامودی اور احمد عبد الغفور عطار قابل ذکر ہیں۔

ان مذکورہ بالا ادیبوں اور شاعروں کا ملک کی اہم حکومتی شخصیت شیخ محمد سرور الصبان سے بھی اچھا تعلق تھا، جو ملک کے انتظامی ڈھانچے میں تقریباً دوسرے نمبر کی شخصیت سمجھے جاتے تھے، اور ادیبوں میں بھی ان کا درجہ محترم درجہ تھا، اس طرح شیخ محمد سرور الصبان کی نظر میں بھی مولانا کی شخصیت کا مقام آگیا، اور اسی تعلق سے مولانا کے سفر طائف کی تجویز بھی سامنے آئی۔ جہاں پانچ روز کے لئے مولانا کا سفر ہوا، جس کا انتظام شیخ محمد سرور الصبان کی طرف سے کیا گیا، طائف میں جو علمی اور ادبی شخصیتیں تھیں ان سے مولانا کی ملاقاتیں رہیں، مولانا نے اپنے فکری اور دعوتی خیالات ان تک پہنچائے۔

اس سفر میں مولانا کے شاگردوں میں راقم الحروف اور مولانا معین اللہ صاحب کے علاوہ شیخ احمد عبد الغفور عطار بھی ساتھ تھے، شیخ احمد عبد الغفور عطار کی رفاقت سے مولانا کو طائف کے تعلیم یافتہ طبقہ سے تعارف حاصل کرنے میں خاصی مدد ملی۔ طائف سے واپسی پر بھی وہاں کے علماء اور ادباء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اور مولانا سے ریڈیو پر بھی تقریریں کرائی گئیں، اس وقت تک سعودی عرب میں تعلیمی اور صحافتی لحاظ سے کوئی بڑی ترقی نہیں ہوئی تھی، ملک میں مشکل سے تین چار ہائی اسکول کی سطح کی تعلیم گاہیں تھیں، اور باقی پرائمری سطح کی تعلیم گاہیں تھیں، جو جدید اصول و طریقے کے مطابق قائم کی جاسکتی تھیں، ان سے فارغ ہو کر طلبہ زیادہ تر مصر جاتے تھے، اور وہاں تعلیم کی تکمیل کرتے، قدیم درس گاہوں میں مکہ مکرمہ میں مدرسہ صولتیہ کا پرائیویٹ مدرسہ تھا، جو برصغیر کے نظام اور حجاز کے لحاظ سے مناسب نصاب تعلیم پر مشتمل تھا، اور قدیم طرز کی تعلیم حاصل کرنے والے اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اس سے ملتا جلتا مدرسہ جو عوامی سطح پر تھا وہ مدرسۃ الفلاح تھا، اس میں حجاز کے سابقہ

مروجہ طریقہ سے تعلیم ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ میں مدرسہ علوم شرعیہ تھا جس کا نظام و انتظام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے بھائی مولانا سید محمود مدنی چلاتے تھے، جو ان کے بڑے بھائی سید احمد فیض آبادی کا قائم کردہ تھا، اس کا طرز بھی قدیمی تھا، اور مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں کے تعلیم کے خواہشمند وہاں آ کر تعلیم حاصل کرتے رہے تھے۔ ان دونوں مدرسوں سے یعنی مدرسہ علوم شرعیہ اور مدرسہ صولتیہ جس کو برصغیر ہی کے ممتاز عالم دین اور عیسائیت کے فتنہ کا مقابلہ کرنے والے مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے قائم کیا تھا، ان دونوں مدرسوں سے اس وقت کے متعدد بڑے اہل علم تعلیم حاصل کر کے وہاں علم و ادب کی خدمت کے لائق بنے، لیکن نئے نظام تعلیم کے وہاں آغاز سے ان دونوں مدرسوں کی طرف سابقہ توجہ کم ہونے لگی، اور ان کی خدمت کا دائرہ بتدریج گھٹنے لگا۔

مولانا نے حجاز میں اپنا حلقہ بنا لینے کے بعد مصر و شام و سوڈان کے سفر کا فیصلہ کیا کہ جہاں کی علمی اور فکری ترقیات پورے عالم عربی کو متاثر کر رہی تھیں، اور جہاں تعلیمی اور ادبی لحاظ سے خاصی پیش قدمی ہو چکی تھی، خاص طور پر مصر علم اور فکری رہنمائی کا مرکز بنا ہوا تھا۔

ادھر عالم عربی کا یہ حال تھا کہ مصر میں کئی سال سے شیخ حسن البنا کی سرکردگی میں اسلامی سر بلندی کے لئے زبردست کوشش چل رہی تھی، جس نے مصر کے نوجوانوں اور عوام میں اسلامی سر بلندی کے جذبہ کو خاصا ابھار دیا تھا، اور اس کی خاطر اپنی زندگیوں میں اصلاح کا عمل بھی خاصا ہونے لگا تھا کہ اس کے سربراہ شیخ حسن البنا شہید کر دیئے گئے، اس سے اسلامی سر بلندی کے طالبوں کو غیر شعوری طور پر خاصی چوٹ پہنچی تھی، اور ان میں اسلام کی نصرت کے لئے اپنے احساسات کو تقویت اور تسکین دینے والی مدد کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، ایسی صورت میں مولانا کی اس

کتاب نے ان کے لئے تقویت اور تسکین کا بڑا سامان فراہم کر دیا، اور ان کا ایک ایک فرد اس کو اپنا بہترین مشیر اور ہمدرد محسوس کرنے لگا۔

اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو مصر اور دیگر مسلم عرب پڑوسی ممالک کا دورہ کرنے کا بھی موقع حاصل ہوا۔ حجاز کے اس دوسرے سفر میں چار ماہ کے قیام کے دوران حضرت مولانا نے محسوس کیا کہ عالم عربی میں مصر کو علمی و ادبی مرکزیت و قیادت کا مقام حاصل ہے، اور مریض و سقیم فکر و ادب، انتشار انگیز لٹریچر اور اس کے مقابلہ میں صحتمند خیالات، صالح علمی و فکری قیادت دونوں کا مرکز اور سرچشمہ (عالم عربی کی حد تک) مصر ہی ہے۔ اگر عالم عربی میں کسی چیز کو پھیلا نا اور وقوع بنانا ہو اور اس میں کوئی تغیر و انقلاب لانا ہو تو وہ مصر ہی کے راستہ سے ممکن ہے۔ اس وقت حضرت مولانا کے سامنے مصر کی اہمیت و افادیت پورے طور پر واضح ہو گئی، اور انہوں نے وہاں کے سفر کا ارادہ فرمایا۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وہاں پہنچ کر مقبول ہو چکی تھی، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جاتے ہی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی اپنائیت محسوس کی گئی، اور مولانا نے اپنی ملاقاتوں میں اور اپنی تقریروں میں ان جیسے حالات میں جن سے عالم اسلامی گزر رہا تھا حضرت امام سرہندیؒ کے طریقہ کار کی طرف متوجہ کیا کہ جنہوں نے شہنشاہ اکبر جیسے بادشاہ کے رجحانات سے ملک اور قوم میں بددینی پیدا ہونے کی صورت میں دعوت کا تفہیم و موعظت کا طریقہ اختیار کیا، اور اس کے اثر سے بتدریج شاہان وقت کے رجحانات میں انقلاب پیدا ہو گیا، موجودہ ناموافق حالات میں وہ زیادہ کارآمد ثابت ہوسکتے ہیں۔

اس سفر سے واپسی کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پوری طرح پورے عالم عربی کے حالات کی سچیدگیوں، خطرات اور امکانات اور توقعات کو اچھی

طرح سمجھ لیا، وہاں ان کو پورے عالم عربی اور وسط ایشیا کی اصلاحی اور دعوتی اور جہادی تحریکوں کے زعماء سے ملنے کا بھی اچھا موقع ملا تھا۔ انہوں نے قفقاز کے علاقہ کے شیخ شامل اور مراکش کے شیخ عبدالکریم ریفی اور الجزائر کے امیر عبدالقادر الجزائرئی اور فلسطین کے مفتی امین الحسینی جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر قاہرہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، سے ملاقاتیں کیں، اور اس سے مغرب کی استعماری طاقتوں کی سیاست اور ڈپلومیسی اور عزائم کا اندازہ ہوا تھا، اور ترک سے آئے ہوئے علماء سے جن میں شیخ امین سراج قابل ذکر ہیں، ملاقات ہوئی، اور مولانا کو اس سفر میں سوڈان اور شام جانے اور وہاں کی شخصیات سے ملنے کا بھی موقع ملا تھا، اس ساری واقفیت سے مولانا کے ذہن کو ایک بے چینی اور جذبہ دردر حاصل ہوا، جس نے ان کو دیگر سارے علماء سے ایک طرح سے ممتاز بنا دیا، اور عالم اسلام کے نشیب و فراز کو سمجھنے میں ان کو سب سے فائق اور ممتاز کر دیا۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نتیجے میں عالم اسلام کو اپنی فکری اور دعوتی تحریروں اور تقریروں میں نمایاں جگہ دینا شروع کر دیا، اور ماذا خسرو العالم میں جو بات لکھی تھی اس کو ضرورت کے بالکل مطابق محسوس کیا، اور اپنی فکر کا اس کو صحیح ترجمان سمجھا، اور وہ کتاب بھی برابر اپنا وہی اثر ڈالتی رہی، جس کے اثر ڈالنے کا آغاز کتاب کے پھیلنے پر ہوا تھا، مولانا کو عالم اسلام کے اس سفر کے بعد تقریباً دس سال تک حجاز جانے کا موقع نہیں ملا، لیکن درمیان میں ۵ سال کے بعد ۱۹۵۶ء میں دو ماہ کے لئے دمشق کے کلیۃ الشریعہ میں محاضرات دینے کا موقع ملا، اور اس سفر میں وہاں کے چوٹی کے علماء، مفکرین اور مشائخ سے ملاقات و استفادہ کا موقع حاصل ہوا، وہاں کے شیخ کبیر شیخ احمد الحارون العسل الحجار کو جو سلسلہ غزالیہ کے بڑے شیخ تھے، آپ سے خاص انس اور تعلق ہو گیا تھا، اور وہ آپ پر بڑی شفقت فرمانے لگے تھے، آپ

کے محاضرات میں دمشق کے بڑے علماء و اساتذہ فن شریک ہوتے، ان علماء و مفکرین میں خصوصیت سے شیخ مصطفیٰ السباعی اور ڈاکٹر معروف الدوالیسی جو بعد میں شام کے وزیر اعظم ہوئے، اور علامہ ہجید البیطار، شیخ مصطفیٰ الزرقاء، استاذ محمد المبارک جیسے چوٹی کے علماء و اساتذہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

اور شام ہی کے ایک سفر میں ترکی جانے کا موقع ملا، اور وہاں کے حالات سے بہت قریبی واقفیت حاصل ہوئی، ان سفروں سے مولانا کو دو باتوں کا ایسا علم ہوا کہ جن سے ہندوستان کے علماء بالکل بے خبر تھے، اور محض ظاہری اور سنی سنائی باتوں پر اپنی رائے پر پختگی سے قائم تھے، ایک ان میں مصر کے فوجی انقلاب کے سلسلہ کی بات تھی کہ فوجی کرنل جمال عبدالناصر نے فوج کے میجر کے تعاون سے مصر میں انقلاب برپا کیا تھا اور بادشاہت ختم کر دی تھی، اور اس میں اخوان المسلمین کے تعاون سے جو اسلام کے فروغ کی سب سے طاقتور تحریک تھی، اس انقلاب کو کامیاب بنایا تھا، اور مقبولیت حاصل کر لی تھی، اور بظاہر وہ اسلام پسندوں کی کوشش سمجھی گئی تھی، لیکن جمال عبدالناصر نے جلد ہی اپنا دامن اسلام پسند لوگوں کے تعلق سے چھڑا لیا، اور اپنے قبضہ کو مضبوط بنایا اور اپنے دل کے مطابق مقصد اپنایا، اس طریقہ سے اخوان المسلمین کے اسلامی نقطہ نظر سے اس کی ناچاقی پیدا ہوئی۔

اخوان کی طاقت مصر میں وسیع اور ہمہ گیر تھی، جسے آسانی سے توڑا نہیں جاسکتا تھا، اس کو توڑنے کے لئے جمال عبدالناصر نے عرب قومیت کے نعرہ کو اختیار کیا کہ اس سے اسلام پسندی کے ذہن کو مطمئن کر سکے، اور اس بنیاد پر سخت گیر پالیسی اختیار کی، اور اخوان کو کچلنے کی بھرپور کوشش کی، اس کے لئے اس کو سیکولر طاقتوں سے مدد لینا پڑی، اور ملک سے باہر کی بڑی طاقتوں کا سہارا لینا پڑا۔ عرب قومیت کے نعرہ نے ملک کے علماء تک کو دھوکہ میں رکھا، اور وہ اخوان کے بجائے ناصر کے ہمدرد بنے، اور یہ

نہیں سمجھ سکے کہ عرب قومیت اپنے ظاہر کے اعتبار سے اسلام پسندی کا عنوان تھا لیکن اس کے اندرون کا سیکولر مزاج اسلام پسندی کا مخالف مزاج تھا۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے سفر سے واپسی پر اخوان کا صحت مندانہ مقصد واضح کیا، اور جمال عبدالناصر کی حکومت کا اسلام مخالف سیکولر انداز سیاست سخت مضر بتایا، اس کو یہاں کے علماء نے اپنی سرسری معلومات کی بناء پر بہت ناپسند کیا، اور ان کے نزدیک جمال عبدالناصر کو اسلامی ہیرو کی حیثیت حاصل تھی، اخوان کو باغیوں کی حیثیت دے رہے تھے۔ دوسری بات جو مولانا نے آ کر لوگوں کے سامنے رکھی وہ ترکی کے حالات سے تعلق رکھتی تھی، جہاں اسلامی خلافت کا تسلسل گذشتہ صدی کے آغاز تک تھا، اور اس کو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ختم کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے اپنے اس رویہ سے قبل ترکی کے فوجی قائد کی حیثیت سے ترکی کے خطرناک حالات کے موقع پر جب کہ یونان سے اس کی لڑائی چل رہی تھی اپنی ماہرانہ فوجی قیادت سے بچالیا تھا، جس کی بناء پر اس کو غازی کا خطاب دیا گیا تھا لیکن پھر اس نے خود ہی اس کی تلافی اپنے اسلام مخالف سیکولر رجحان سے کر دی، خلافت اسلامیہ کو ختم کیا اور ساری اسلامی علامتوں کو جن میں عربی رسم الخط، عربی زبان میں اذان اور عربی و اسلامی شعائر شامل ہیں، سب کو سختی سے ممنوع قرار دیا، اور اسے باغیانہ عمل قرار دیا، ترکی کے دستور میں اسلامی شعار کو اختیار کرنا سیکولرزم کے خلاف قرار دیتے ہوئے جرم قرار دیا۔ اس کی وجہ سے گویا کہ ترکی کو اسلامی دائرہ سے بالکل باہر کر دیا، اور اس نے اپنے اس نقطہ نظر کا اجراء اپنے بنائے ہوئے دستور کی روشنی میں پوری طاقت سے کیا، دستور کی اسلام مخالف سیکولر قانون کی رو سے اسلام دشمنی کی دادرسی عدالتوں سے بھی نہیں کی جاسکتی تھی، گویا اپنے نزدیک اس نے ترکی کو اسلام سے نکال کر جاہلیت میں لوٹا دیا، مصطفیٰ کمال کے انتقال کے بعد اس کے رفیق و مخلص معاون عصمت انونو نے اس پالیسی کو قائم رکھا،

اس طریقہ سے ترکی اسلام مخالف صورت حال میں نصف صدی سے زائد مدت سے چل رہا ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفروں سے واپسی پر اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور مصطفیٰ کمال کو جس کو ہمارے علماء شروع کے کردار کی وجہ سے غازی سمجھتے رہے تھے سخت برا مانا، اس لئے کہ مولانا نے مصطفیٰ کمال کو اسلامی ترکی کا دشمن قرار دیا اور ترکی کے غیر اسلامی رویہ کا سبب قرار دیا، جس کو علماء نے قابل تسلیم قرار نہیں دیا، اور اپنی سابقہ معلومات ہی کو اصل قرار دیا، لیکن بعد کے حالات نے مولانا کی معلومات اور تاثرات ہی کو صحیح ثابت کیا۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پورے عالم اسلام کے مشکلات اور مصائب میں مغربی طاقتوں کے پروردہ افراد کو بڑا سبب محسوس کیا جنہوں نے عالم اسلام کے عوام کو دھوکہ میں رکھتے ہوئے ایسی پالیسیاں اختیار کیں جو ان ملکوں کو مغربی طاقتوں کا ذہنی اور سیاسی دونوں لحاظ سے غلام بنائے ہوئے رکھنا چاہتی تھیں، چنانچہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی ممالک کے جن حکمرانوں سے ملاقات کا موقع دیکھا ان سے ملاقات کر کے حالات پر توجہ دینے کی تلقین کی، اور اسی طرح جن سے ملاقات کا موقع نہیں ملا ان کو ناصحانہ خطوط کے ذریعہ سے متوجہ کیا، اور پھر اپنے مضامین اور کتابوں میں عالم اسلام کے افسوس ناک حالات کے اسباب اور مغربی طاقتوں کی سیاسی اور ذہنی ترکیبوں کی طرف توجہ دلائی، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو پڑے ہوں گے لیکن استعماری اور استثنائی کوششوں سے جو عالم اسلام کے ذہین طبقہ کی ذہن سازی کی کوشش کرتا رہا اس کے نتیجے میں عالم اسلام کے حکمرانوں کی طرف سے اپنے ملکوں کی صحیح پالیسی اختیار کرنے میں جو کمزوری دکھائی گئی اس نے بتدریج ان نتائج تک ان ملکوں کو پہنچا دیا جن کو دیکھ کر سبھی کو افسوس ہوتا ہے۔

مولانا کے ہندوستان سے باہر کے بعد کے سفروں میں جو عموماً عالم اسلام کے ملکوں میں اور خصوصاً یورپ و امریکہ میں جن میں مولانا کو بار بار جانا ہوا ان میں سے اکثر میں اس کا تب حروف کو ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور اس نے خود مشاہدہ کیا کہ مولانا وہاں کے حالات سے کیسے فکر مند ہوتے تھے، اور وہاں کے ذہین طبقہ کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پہلا سفر جس میں ہمارا مولانا کا ساتھ رہا وہ حجاز ہی کا تھا جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں آچکا ہے۔

حجاز کو پورے عالم اسلام میں جو مرکزیت حاصل ہے اور اس کی بنا پر وہاں کے بااثر افراد پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ اس کو مولانا نے بہت درد مندی کے ساتھ ظاہر کرنے کی کوشش کی، عربی زبان لکھنے اور بولنے میں مولانا کو صلاحیت اہل زبان کی طرح حاصل تھی، اس کی وجہ سے جب بھی انہوں نے گفتگو کی گفتگو توجہ سے سنی گئی۔ اس کے بعد مولانا کو حجاز کے سفر کا تقریباً دس سال تک موقع نہیں ملا، لیکن اپنے پہلے اور دوسرے سفر سے انہوں نے جو تاثرات لئے تھے ان کی روشنی میں وہ تحریری و تصنیفی ذریعہ سے وہاں اپنی بات پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کے قیام کا موقع آیا، اور مولانا کو اس میں مدعو کیا گیا، اور وہ اس کی مجلس اعلیٰ کے رکن منتخب ہوئے، اور اس طرح وہاں ہر سال اس کے مشاورتی جلسہ میں شرکت کے تعلق سے حاضری کا موقع ملنے لگا۔ اور اسی موقع پر سفروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

رابطہ عالم اسلامی کا قیام عمل میں آیا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی تنظیم میں بھی اہم مقام دیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب کی ایک اہم شخصیت شیخ محمد سرور الصبان کو حضرت مولانا سے بڑا تعلق ہو گیا تھا، اور ان کی شخصیت کا اثر ان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا، جو اس وقت سے تھا جب مولانا کا حجاز مقدس کا دوسرا سفر ۱۹۵۰ء میں ہوا تھا۔ اور طائف میں ایک اہم دعوتی نشست رکھی گئی تھی جس میں شیخ محمد سرور

الصبان بھی موجود تھے۔ وہ سعودی عرب کے وزیر مالیات تھے، ان کی حیثیت ایک ادیب و شاعر کی بھی تھی۔ حکومت میں بااثر درجہ رکھتے تھے۔ اور ادیبوں، شاعروں کی سرپرستی کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ سعودی حکومت نے رابطہ عالم اسلامی کے قیام کی تجویز منظور کی تو اس کی ذمہ داری ان ہی کے سر ڈالی تھی۔

انہوں نے رابطہ عالم اسلامی کے بنیادی ارکان میں حضرت مولانا کو بھی شامل کیا، یہ ایک بڑی خصوصیت تھی جو انہیں حاصل ہوئی۔ اور اس طرح جامعہ اسلامیہ اور رابطہ دونوں کے تعلق سے مولانا کے حجاز مقدس کے سفر بار بار ہونے لگے۔ مولانا نے ان سفروں کے موقعوں سے اپنے دعوتی مقصد پیش نظر فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش رکھی، اور جب موقع ملا اپنے رجحان کی بات کہنے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ ایسا بھی موقع آیا کہ مولانا کو اجلاس کی صدارت بھی کرنی پڑی، اور کلمۃ الوفود پیش کرنے کے بار بار مواقع آئے۔ مولانا نے ان سب سے فائدہ اٹھایا، اور عالمی خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم مسائل سے آگاہ کیا، اور صحیح رخ متعین کیا۔ مولانا کا طرز کلام اور اظہار خیال کا اسلوب عام طور پر اتنا دلنواز اور موثر ہوتا تھا کہ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اور ایک فکر و پیغام کے ساتھ مجلس اختتام پذیر ہوتی تھی۔

رابطہ ہی کے تعلق سے مولانا کو مملکت کی حکمران شخصیت ملک فیصل سے ملنے کا موقع حاصل ہوا، اور ان سے بھی مولانا نے ملک کی حکمرانی کے تعلق سے اس ملک کی اسلامی دنیا میں سیادت و قیادت کے پہلو کی طرف متوجہ کیا، اور خود ملک کو دوسرے ممالک کے لئے ایک اچھا نمونہ بنانے کی طرف متوجہ کیا، اور حکومت و سوسائٹی کے دائروں میں جو قابل توجہ امور مولانا کو محسوس ہوئے ان کی طرف متوجہ کیا، ان موقعوں میں سے ایک موقع پر مجھے بھی موجود رہنے کا موقع ملا، اور میں نے گفتگو اگرچہ تھوڑے فاصلہ سے سنی، اور بعد میں مولانا نے اپنا یہ تاثر بتایا کہ مولانا نے ان کو بہت ذہین اور

تجربہ کار حکمران پایا، مولانا نے جن باتوں کی طرف توجہ دلانے کا آغاز جب کیا تو ان باتوں کا خود انہوں نے تذکرہ شروع کر دیا، اور ان میں اپنی حکومت کے اچھے عزائم ظاہر کئے، تو گویا کہ مولانا کی طرف سے کہی جانے والی باتوں کو آغاز ہی میں انہوں نے سمجھ لیا، اور مولانا کے اطمینان کے لئے ان باتوں پر اپنا عزم و ارادہ بھی ظاہر کر دیا، بعد کے برسوں میں وہ اسلامی ممالک کے اتحادی تحریک کے داعی بھی بنے، جب کہ اسلام اتحاد تحریک کو یورپ یا امریکہ میں بالکل قابل قبول سمجھنے کی گنجائش نہیں ظاہر ہو رہی تھی، اس وقت دو ہی حکمران ایسے تھے جنہوں نے بڑی ہمت سے اس تحریک کی دعوت دی، ایک نائیجیریا کے احمد بابیلو، دوسرے شاہ فیصل۔ وہ اپنی اس تجویز کو پوری طرح فوراً عمل میں نہیں لاسکے، لیکن شاہ فیصل نے رابطہ عالم اسلامی کو قائم کر کے اس اتحاد کی بنیاد ڈالی، اور برسوں بعد مؤتمر عالم اسلامی کی تشکیل میں اولین حصہ لیا جو اس وقت سے برابر قائم ہے۔ اور احمد ویلو کو یورپ کی طاقتیں برداشت نہ کر سکیں، اور ان کو ماسونی ہاتھوں نے شہادت کے درجہ تک پہنچا دیا۔

مولانا نے اپنے حجاز کے پہلے سفر سے پہلے ہی جب کہ وہ حجاز جانہ سکے تھے اس وقت کے شہزادے اور بعد کے بادشاہ ملک سعود بن عبدالعزیز آل سعود جو ولی عہد تھے، ان کو ایک اہم خط لکھا تھا، جس میں اسلام کے دعوتی مذہب ہونے کی طرف توجہ دلائی تھی، اور مملکت سعودیہ عربیہ کی طرف توجہ دلائی تھی، جو بعد میں "الجباية و الهداية" کے نام شائع بھی ہوا۔ اور پھر آزادی ہند کے فوراً بعد دہلی میں مسلم ممالک کے نمائندوں کا ایک اجتماع ہوا تھا، وہاں بھی ایک مضمون پیش کیا تھا جو "إلى ممثلي البلاد الإسلامية" کے نام سے شائع ہوا، مولانا کے اس لٹریچر کے ساتھ مولانا کا حجاز کا یہ قیام جو دوسرے سفر حج کا قیام تھا مفید اور موثر رہا، اور دعوت کے کام کی اچھی داغ بیل پڑی، اسی سفر سے مولانا نے دوسرے عربی ممالک کے سفر کو جوڑا، اور مصر و سوڈان و شام گئے۔

مولانا کا ایک خیال یہ تھا جو انہوں نے عرب ملکوں کے دورے سے اخذ کیا تھا کہ جہاز کو اور اس تعلق سے سعودی عرب کو پورے عالم اسلام کی قیادت کا مقام حاصل ہے۔ کہوہ اس قیادت کے منصب کو اگر اس کے صحیح تقاضوں کے مطابق اختیار کرے تو پورے عالم اسلام میں اچھی تبدیلی لائی جاسکتی ہے، اور اس کو دینی لحاظ سے اس کی بے یقینی اور بے وقعتی سے نکالا جاسکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا کا یہ بھی خیال تھا کہ مصر کو علمی اور ثقافتی لحاظ سے سارے عرب ممالک میں برتری حاصل ہے، اور اس وقت سارے ممالک عربیہ کے علمی مقاصد کے حصول کے سلسلہ میں مصر کا ماحول اور وہاں کی تعلیم، اگر مصر سے عرب ممالک کے لوگوں کا رجحان صحیح بنانے کی اور بہکے ہوئے لوگوں کو اگر صحیح راستہ پر لانے کی کوشش کی جائے تو بہت اثر انداز ہو سکتی ہے، مصری عوام میں جو جوش عمل نظر آتا ہے، اور اس کے باشندوں کی تعداد کو دوسرے ملکوں کی مقدار پر کھلا ہوا تفوق حاصل ہے، اور جو وہاں علمی برتری اور ترقی ہو چکی ہے، اس کی بنیاد پر پورے عالم عرب میں مصر بڑی قیادت کا ثبوت دے سکتا ہے، اور اس کی بڑی تصدیق اخوان المسلمین کی اس تحریک سے بھی ہوتی تھی جو اس کے بانی شیخ حسن البنا کی کوششوں سے مصر پر پوری طرح چھا گئی تھی، اور جس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی تھیں، اور جس نے وہاں کی زندگیوں پر بڑا اثر ڈالا تھا، اور عرب کے دوسرے ملکوں میں بھی ان کے اثرات پڑ رہے تھے، چنانچہ مولانا جب مصر گئے تو وہاں کے دعوتی اور علمی حلقوں سے رابطہ قائم کیا اور ان سے تبادلہ خیال کیا اور اپنی آراء سے بھی واقف کرایا، اس طریقہ سے مولانا کو پورے عالم اسلام میں ممتاز داعی اور بڑے دانشور کی حیثیت سے معروف ہونے کا موقع حاصل ہوا۔

مصر کے علاوہ مولانا نے شام، اردن، امارات عربیہ متحدہ، قطر، کویت، یمن اور ان کے علاوہ مغرب اقصیٰ (مراکش) وغیرہ میں امت کے طبقہ خواص و طبقہ عوام دونوں میں خطاب کیا۔ اور یمن میں فوج سے بھی خطاب کرنے کا موقع ملا۔ مولانا نے

اپنے ان سفروں میں مختلف ممالک کو خطاب کرتے ہوئے اور ان کی اسلامی اور اخلاقی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے مؤثر اسلوب پر مشتمل مضمون تیار کئے، جو "اسمعی" کے نام سے پمفلٹ میں شائع ہوئے، اسمعی مصر!، اسمعی سواریا!، اسمعی یا زهرة الصحراء! اور بین العالم و جزيرة العرب - مولانا کے علم و فکر اور عالم اسلام کے مسائل پر ان کی گہری نظر اور بصیرت و فراست نے سبھی کو متاثر کیا۔ اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ مولانا اسلام کے پیغام حق و صداقت کو علاقائی و طبقاتی حدود سے نکال کر عالمی پیمانہ پر اور ساری انسانیت کے لئے اس کی افادیت اور ضرورت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مولانا نے بلا دعر بیہ کے تمام سفروں میں اس کا پورا خیال رکھا کہ اس دوران ان پر یا ان کے رفقاء پر وہاں کے تمول اور مادیت کا ذرا اثر نہ پڑنے پائے، اس لئے انہوں نے زہد و استغنا اور دینی ترجیحات کو ہی ہر موقع پر غالب رکھا۔ (۱)

(۱) ان سفروں کی روداد "من نہر کابول إلى نہر الیرموک" اور "نفحات الإیمان بین الیمن و عمان" اور "أسبوعان فی ترکیا" اور "أسبوعان فی المغرب" کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

یورپ و امریکہ کے سفر

ڈاکٹر سعید رمضان شیخ حسن البنا کے داماد اور مصر کے قانون داں وکیل کی حیثیت سے معروف ہوئے، اور جب اخوان المسلمین اور حکومت مصر میں سخت آویزش ہوئی تو اخوان کی متعدد اہم شخصیتیں جن کو سیاسی بنیاد پر کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی تھی، وہ ملک سے باہر چلی گئیں، ان میں ڈاکٹر سعید رمضان بھی تھے۔ یہ جوان تھے اور بڑے جذبہ کے مالک تھے، نوجوانوں پر ان کے اثرات پڑتے تھے، طبیعت کے نیک اور اسلامی سر بلندی کے بڑے حامی تھے۔ انہوں نے جنیوا (سوئٹزرلینڈ) میں اسلامی فکر و دعوت کی خدمت کے لئے ایک سینٹر قائم کیا اور مولانا کے سفر مصر کے دوران مولانا سے ان کو جو ربط و تعلق ہوا تھا اس کی بنا پر اس سینٹر کے جو ۴-۵ ٹرٹھی انہوں نے بنائے ان میں ایک مولانا کا نام بھی تھا، اور انہوں نے مولانا سے سینٹر کے سالانہ مشاورتی اجتماعات میں شرکت کا پورا وعدہ لیا۔ اور اس طریقہ سے مولانا کو یورپ کے کئی اہم شہروں میں اسلامی فکر و دعوت کی نصرت کے لئے کام کرنے کا موقع ملا، مولانا نے اس موقع کو اپنے لئے سعادت سمجھتے ہوئے اس دعوت و رکنیت کو بخوشی قبول کیا۔

اس سلسلہ کا پہلا سفر جو یورپ کے علاقہ کا مولانا کا پہلا سفر تھا اور ۱۹۶۲ء میں ہوا، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب جو مولانا کے دین و دعوت کے ان کاموں میں جو جدید طبقہ میں مولانا انجام دیتے تھے، مولانا کے بڑے معاون اور مرافق ہوتے تھے،

ان کو مولانا نے اپنے رفیق سفر کی حیثیت سے اس سفر میں ساتھ لیا۔ مولانا کی آنکھوں کی تکلیف اور اس کی وجہ سے بصارت کی کمی کی بنا پر ایسے کسی سفر میں معاون و مددگار کی بڑی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی رفاقت معالج کی حیثیت سے بھی بہت مناسب تھی۔

اس سفر میں مولانا جنیوا کے اسلامک سینٹر میں شریک ہونے کے بعد لندن بھی تشریف لے گئے اور جرمنی کا بھی سفر کیا۔ اور اس کے بعد اسپین کے سفر کا بھی پروگرام بنایا جو کسی بھی صاحب فکر مسلمان کے لئے دینی جذبہ کا حامل پروگرام تھا۔ اس وقت تک اسپین میں مسلمانوں کو حکومت کی طرف سے کوئی خاص رواداری حاصل نہیں تھی، صرف سفارتی سطح پر کچھ مسلمان عرب وہاں پہنچے تھے اور کچھ طلبہ اپنے خاص حالات کی وجہ سے وہاں تعلیم کے لئے گئے ہوئے تھے۔

مولانا کی ملاقات ان طلبہ سے ہوئی، اور مولانا نے انہیں رغبت دلائی کہ وہاں پہنچے ہوئے مسلمان جو بھی ہیں وہ ایک دینی اجتماعیت قائم کریں، اور کسی جگہ باجماعت نمازیں بھی پڑھیں۔ چنانچہ اس کی ابتدا مولانا کی رہنمائی میں انجام پائی، جس کو بعد میں مسلمانوں کے وہاں ذرا وسعت کے ساتھ پہنچنے اور حکومت کی طرف سے کچھ رواداری ملنے پر دینی تعلق کی بنا پر جو دعوتی اور دینی دلچسپیوں کا سلسلہ شروع ہوا اس کو مولانا کی دلچسپی اور مشورہ سے ایک اچھا آغاز قرار دیا گیا۔ چنانچہ بات بڑھتے بڑھتے ایک معتد بہ سلسلہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور مسلمان وہاں ایک اقلیت کے طور پر نمایاں ہو گئے ہیں۔

مولانا نے اس سفر میں وہاں کے مختلف شہروں کا دورہ بھی کیا، اور آثار بھی دیکھے، سیاحوں کو آثار دکھانے والے ترجمان کا تعارفی طریقہ مسلمانوں کے لئے مغایرانہ ہوتا تھا، مثلاً جب وہ یہ کہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے زمانہ کی فلاں چیز ہے، تو

انگریزی میں جو لفظ استعمال کرتا تھا اس کی تعبیر یہ ہوتی تھی: ”یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب ہم نے یہاں سے مسلمانوں کو نکال باہر کیا۔“ مولانا نے اپنے ایک ساتھی کے ذریعہ سے کہلایا کہ یہ تعبیر ہم مسلمان سیاحوں کے لئے تکلیف دہ ہے، پھر اس نے تعبیر میں فرق کر دیا۔ بہر حال مولانا وہاں کی بہت سی یادیں لے کر آئے اور اپنا ایک تاثراتی مضمون بھی لکھا۔

جنیوا کے اسلامی مرکز میں شرکت کا یہ آغاز مولانا کے لئے یورپ میں بار بار جانے کا آغاز ثابت ہوا، اور تقریباً ہر سال مولانا وہاں کے جلسہ کے موقع پر جانے لگے۔ اگلے سال کے سفر میں مولانا نے راقم الحروف کو اپنے ساتھ لیا، جس کی خاص بات یہ تھی کہ جنیوا کے اس سفر کے موقع سے مولانا کو لندن اور اردگرد کے دوسرے مغربی ملکوں میں جانے کی سہولت حاصل ہو جاتی تھی، اور اس میں ڈاکٹر سعید رمضان بڑے معاون ثابت ہوتے تھے، بلکہ وہ اس قدر کوشش کرتے تھے کہ مولانا یورپ کے دوسرے ملکوں میں جائیں اور وہاں کے دانشور طبقہ میں اسلامی فکر اور دین کا تعارف پیش کریں۔ چنانچہ مولانا نے اپنے ان سفروں میں لندن کے علاوہ برطانیہ کے دیگر شہروں اور یورپ کے کئی ملکوں کے دورے بھی کئے اور یونیورسٹیوں کے طلبہ اور اساتذہ سے خطاب کا بھی موقع حاصل کیا۔ مولانا کے ان سفروں میں میرے علاوہ مولانا کے بعض دوسرے معاونین بھی رفیق سفر بنے، لیکن زیادہ تر مجھ کو ہی یہ سعادت حاصل ہوتی رہی۔

مولانا ان دوروں میں عام طور پر عربی میں خطاب کرتے تھے، اس لئے کہ مخاطبین میں خاصی تعداد عرب طلبہ کی ہوتی تھی جو یورپ تعلیم حاصل کرنے کے لئے گئے ہوتے تھے، جو مقامی سامعین ہوتے، ان کے لئے ان ہی عرب طلبہ میں سے کسی کو مولانا کی تقریر کی انگریزی ترجمانی کا موقع دیا جاتا، عربی اور عربوں کے تعلق سے

شاید مولانا یہ محسوس کرتے تھے کہ کسی ایسی خدمت کے سلسلہ میں جس کا تعلق عربی سے ہے میں شاید خدمت کا فرض انجام دے سکوں گا۔ اگرچہ مولانا نے اپنے بعض سفروں میں اپنے بعض دوسرے شاگردوں کو بھی خدمت کی سعادت عطا کی۔

مولانا نے یورپ میں اپنی تقریروں میں یوروپین قوموں کے ذہن اور ان کے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی اہمیت اور خوبی پر روشنی ڈالنے میں ہمیشہ بڑی حکمت سے کام لیا، اور مؤثر تقریریں کیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقی قوموں کے جو افراد وہاں طلب علم کے لئے یا معاش کے لئے پہنچے ہوئے تھے، ان کو بھی غیر اسلامی ملکوں میں ان پر جو دینی اور دعوتی فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق اور اسلامی سیرت کا جو تقاضہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی۔

مولانا کے یہ دورے تقریباً بلاناغہ ہر سال ہوتے رہے، اور مولانا ان دوروں کو دعوت و فکر اسلامی کے بلند مقصد کے لئے برابر استعمال کرتے رہے۔ اسی درمیان مولانا کو امریکہ کی مسلم طلبہ کی انجمن M.S.A. کی طرف سے اس کے سالانہ جلسہ میں شریک ہونے اور خطاب کرنے کی دعوت ملی، جس میں عالم اسلام کے معروف اہل فکر علماء اور داعی بھی شرکت کے لئے جاتے تھے۔ مولانا نے اس دعوت کو قبول فرمایا، کیوں کہ امریکہ کو پوری مغربی دنیا میں جو سیادت و قیادت حاصل ہوگئی ہے اگر وہاں کوئی مؤثر بات کہی جاسکتی ہے تو اس کا اثر زیادہ وسیع پیمانہ پر پڑسکتا ہے۔ اس موقع سے یہ خیال بھی آیا کہ مولانا کی آنکھ جو کچھ عرصہ سے بینائی کی کمی اور بعض دوسرے امراض کا شکار تھی، اس کے علاج کا امریکہ میں بہتر موقع مل سکتا ہے، لیکن وہ مقصد ذیلی اور ثانوی تھا، اور اصل مقصد دعوت اور فکر اسلامی کی تقویت تھی۔

چنانچہ مولانا نے اس مقصد میں فائدہ اٹھانے کے لئے امریکہ کے مختلف شہروں میں اپنے دوروں کا پروگرام طے کرایا جو M.S.A. کے جلسہ کے پروگرام کے

اختتام پر شروع ہوئے اور پندرہ بیس روز جاری رہے، جن میں امریکہ و کناڈا کے اہم اہم شہروں میں جانا ہوا، اور ہر جگہ مولانا نے موثر اور پرمغز خطاب فرمایا۔ اس وقت تک امریکہ میں مشرقی ممالک سے طلب علم کے خواہش مند اور بعض دوسرے مقاصد سے عربوں کی اور برصغیر کے لوگوں کی ایک معتد بہ تعداد پہنچ چکی تھی۔ اور یہ سب پڑھے لکھے اور ذہین طبقہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جب کہ یورپ کے ممالک میں عرب اور برصغیر سے جانے والے اصحاب علم کے علاوہ مزدوری کرنے والے اور کم پڑھے لکھے بھی خاصے پہنچ گئے تھے۔ اس لئے امریکہ میں مخاطبین کی تعداد علم و فکر سے تعلق رکھنے والی تھی، اس سے اچھی امید قائم کی جاسکتی تھی۔ مولانا نے اپنے دورے کے اختتام پر آنکھ کا آپریشن کرایا جو الحمد للہ کامیاب رہا۔ (۱)

مولانا کے ان سفروں میں خاص بات یہ رہی کہ مختلف اداروں اور مختلف مواقع پر اپنی نصیحت اور خطاب میں مولانا خاص طور پر اس پہلو کا ذکر کرتے جس میں کمی یا کوتاہی وہ محسوس کرتے تھے، اور اس طرح بات وہ کہتے جو خیر خواہی اور اخلاص پر مبنی ہوتی، لیکن وہ کوتاہی جس کو لوگ نظر انداز کر رہے ہوتے اس کی نشان دہی کر دیتے، مثلاً برطانیہ کے سفروں میں جہاں مختلف شہروں میں برصغیر کے مسلمان شہری بن چکے ہیں، اور ان کا طریقہ کار اور رہائش اور زندگی کے تقاضے ایسے نظر آئے کہ جو قابل اصلاح تھے، ان کی طرف توجہ دلائی، مثلاً بعض محلوں میں ان کی آبادی بڑھنے سے برطانیہ کے اصل شہری ایک ایک کر کے اپنی اصل آبادی کو کم کرنے لگے، اس لئے کہ جو ظاہری صفائی اور شائستگی ان کی زندگی میں نمایاں ہوتی اس کو برصغیر کے گئے ہوئے مسلمان یا غیر مسلمان پوری طرح برت نہیں پاتے تھے، اور ان کے محلوں کو دیکھ کر یہ

(۱) امریکہ کے اس سفر کی پوری روداد جو دو ماہ سے زیادہ کی مدت پر مشتمل ہے، خود مولانا کے حسب علم میں نے ”دو مہینے امریکہ میں“ کے عنوان سے مرتب کی جو شائع ہوئی، تفصیل وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ برصغیر کے لوگوں کی آبادی ہے۔ مولانا نے اپنی تقریروں میں توجہ دلائی کہ مسلمانوں کو صفائی و شائستگی میں اور نظم و ضبط میں غلط تاثر نہیں دینا چاہئے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پڑھے لکھے اور مہذب شخص کی حیثیت سے جو شائستگی اختیار کی جاسکتی ہے اس کو قائم رکھنا چاہئے۔

اسی طرح وہاں مسلمانوں کے لئے جو ادارے قائم ہیں، ان کے مقاصد اور طریقہ کار میں مقصد کے لحاظ سے جو خصوصیات ہیں، وہ اپنی جگہ تو صحیح ہیں مگر بعض باتیں ہیں جو کمزوریاں شمار کی جاسکتی ہیں، مولانا نے ان کی طرف توجہ دلائی۔

ایک ایسے دینی مدرسہ میں جانا ہوا جو ایک اچھا اور وقیح مدرسہ ہے، لیکن ہندوستان کے قدیم دینی مدارس کے طرز کو اس طرح اختیار کر رکھا ہے کہ اپنے جائے وقوع کے ماحول اور ضرورت پر زیادہ دھیان نہیں دیتا، وہاں مولانا نے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے دینی مدارس کی جو اہم خصوصیات ہیں، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور وہ جن ذمہ داریوں کے حامل ہیں ان کو سراہتے ہوئے ان کی اصل خصوصیات کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ماحول کے جو دعوتی اور اسلامی تقاضے ہیں ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے، اس لئے کہ مخاطبین کے حالات اور نفسیات اور ان کی زبان جس میں وہ بات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور متاثر ہو سکتے ہیں، ایک عالم دین جس کو اسی ماحول میں رہنا ہے، اور کام کرنا ہے، اس پر اسے پوری توجہ دینی چاہئے، تاکہ وہ دعوت کے کام کو صحیح طور پر انجام دے سکے، اور اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کر سکے، ان کے لئے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں رعایت کرنے کی پوری ضرورت ہے، اگر یہ لحاظ نہیں کیا جاتا، اور برصغیر میں قائم مدرسہ ہی کی شکل کو جتنہ اختیار کیا جاتا ہے تو یہ ایک اضافی کام قرار پائیگا، جو ضرورت کو نظر انداز کرنے کے مرادف ہوگا۔

مولانا ایک ایسے دعوتی اور فکری ادارہ میں تشریف لے گئے جو اپنے مخصوص فکری اور دعوتی انداز میں کام انجام دے رہا ہے، اور مفید کام انجام دے رہا ہے، لیکن اپنے اس مخصوص فکری اور دعوتی انداز کو ہی تنہا قابل عمل سمجھتا ہے، وہاں مولانا نے ان کے کام کو سراہتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ توجہ دلائی کہ کسی ایک طریقہ کار اور اسلوب دعوت ہی کو دین کی خدمت کا واحد طریقہ نہیں سمجھ لینا چاہئے، اور کسی ایک شکل کو آخری شکل نہیں قرار دینا چاہئے، بلکہ وسعت سے کام لینا چاہئے، دینی دعوت اور فکری سطح سے دین کی خدمت جو بھی اور جہاں بھی اخلاص کے ساتھ انجام پارہی ہو اس کی بھی قدر کرنی چاہئے، اور لائق استفادہ ہو تو استفادہ بھی کرنا چاہئے۔

مولانا ایک دینی دعوت کے مرکز پر تشریف لے گئے جو اصلاح عوام کا بہت اچھا کام انجام دینے کے مرکز کے طور پر بڑی خدمت انجام دے رہا ہے، وہاں مولانا نے اس کی دینی جدوجہد اور اصلاحی کام کی وسعت کی اثر انگیزی کو سراہتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ایک بہت اہم پہلو اس مغربی ماحول میں نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا ہے، اگر ہم نے اس میں اسلامی خصوصیات رکھنے والی تعلیم کا نظم نہیں کیا اور رائج الوقت نظام تعلیم ہی کو کافی سمجھا تو یہ بہت خطرناک نتیجہ پیدا کرنے والی بات ہوگی، اور بالکل ممکن ہے کہ باپ بڑا دین دار، تہجد گزار اور اللہ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو یاد کر کے رونے والا ہو لیکن اس کا لڑکا ملحدانہ اور اسلامی قدروں سے خالی تعلیم اور ماحول کے اثر سے الحاد کا شکار ہو، اور اپنے باپ کے بالکل متضاد کیفیت اور حالات اختیار کرنے والا ہو، ذہن اس کا مغربی ہو اور مذہب کے سلسلہ میں اس کا ذہن ملحدانہ ہو، اس لئے کہ نوجوان نسل کے خیالات اور اطوار اسی سانچے میں ڈھلتے ہیں جو اس کے ارد گرد کے ماحول کا تعلیمی سانچہ ہوتا ہے۔

مولانا نے ایک دوسرے موقع پر کہا کہ اگر آپ اپنی آئندہ نسل کے ایمان و

عقیدہ کی حفاظت اور اسلام پر قائم رکھنے والی تدابیر اختیار نہیں کر سکتے اور اپنی نئی نسل کو خدایزادہ سیرت و کردار کا شکار ہونے دینے پر مجبور ہو رہے ہوں تو میں آپ کے یہاں رہنے کو گناہ سمجھتا ہوں۔

مولانا نے اسی طرح امریکہ میں کیلی فورنیا کی اپنی ایک تقریر میں وہاں کے بعض قابل فکر حالات کو دیکھ کر یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو اسلام سے اجنبی ماحول سے متاثر ہو کر اپنے اسلام کو وہ رنگ نہیں دینا چاہئے جو اس کے بنیادی اور اصل رنگ سے مختلف ہے، اگر خدا نخواستہ یہ غلطی ہوئی تو اسلام مختلف انواع و اقسام میں تقسیم ہو جائے گا، کہیں پر امریکی اسلام ہوگا، کہیں پر برطانوی اسلام ہوگا۔ ہم کو اسلام کے اصل گہوارہ کو پیش نظر رکھنا چاہئے، اور اس کے عہد اول کو ہی قابل تقلید نمونہ سمجھنا چاہئے، تاکہ اسلام کا رنگ و طرز ایک ہی ہو۔ دوسرے مذاہب کی طرح وہ اپنی اصل حالت اور خصوصیت سے دور نہ ہو جائے۔

انہوں نے پوری صراحت سے یہ بات کہی کہ دیکھو! دین ایک ہے، تم مقامی اثرات سے اتنے متاثر نہ ہو کہ یہ امریکہ کا اسلام ہو جائے، یہ ایشیا کا اسلام ہو جائے، یہ آسٹریلیا کا اسلام اور یہ افریقہ کا اسلام ہو جائے۔ دین کی بنیادی قدریں اور احکام ایک ہیں۔ دین میں خود اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ حالات اور علاقوں کی مجبوریوں میں کیا گنجائش ہے؟ لیکن بنیادی طور پر اور مجموعی طور پر دین ایک ہے۔ دین کسی جگہ بھی ہوگا وہ اپنی اسی بنیادی حیثیت سے ہوگا۔ اس لئے مقامی حالات اور تقاضوں سے دین کی اصل شکل اور کیفیت نہیں بدلی جاسکتی۔

مولانا نے اپنی تقریروں میں محض رواداری اور صرف مروت کی حد تک ہی اپنی بات کو محدود نہیں رکھا، اور نہ اپنی نظر کو محدود رکھا، بلکہ مختلف علاقوں میں اور مختلف نقطہ ہائے نظر کے سلسلہ میں انہوں نے جہاں تک کر ان کمزوریوں کو دیکھنے کی کوشش کی

جو بظاہر دینی ہوئی اور زیادہ نہ محسوس ہونے والی تھیں، یا جن کی طرف مروت کی وجہ سے توجہ دہانی نہیں کرائی جاتی۔ مولانا نے یورپ کی زندگی اور افکار کا یورپ جانے سے پہلے ہی مطالعہ کیا تھا، اور یورپ جا کر اس کی اپنی آنکھوں سے تصدیق کی، اور اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے وہاں کے غیر مسلموں کو بھی اپنے مؤثر ڈھنگ سے متوجہ کیا۔

جرمنی کی ایک یونیورسٹی ”یونیورسٹی آف انجینئرنگ“ برلن میں خطاب کیا کہ جرمنی قوم کی جو امتیازی خصوصیات ہیں اور جرمن کے بعض مفکرین اور فلاسفہ نے جو بعض اہم ترین راہیں اختیار کی ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے توجہ دلائی کہ ایسی ذہین اور فکر بلند کی حامل قوم کو چاہئے تھا کہ اسلام کی اقدار کو اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لئے کہ اسلام اپنی صحیح صورت میں موجود ہے، اور اس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کا اور انسانی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ہمت افزائی کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، جس سے یورپ اپنی اس ترقی یافتہ زندگی اور تمدنی ترقی کو صحیح راستہ پر چلانے اور انسانیت کی فلاح کا کام کرنے کے لئے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مولانا کا یہ خطاب جرمن قوم سے تھا جو عربی میں تھا۔ جرمن زبان میں اس کا تیار کیا ہوا ترجمہ اسی وقت سنایا گیا۔

جرمن قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی توجہ دلائی کہ تم میں بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے ہیں، تم عملی قوم ہو، تم اسلامی رہنمائی کو اپنا کر دیکھو، تمہاری طاقت اور ترقی کو اس سے مدد ملے گی۔ یہ تقریریں عربی اور جرمن زبان میں شائع ہوئیں۔

اسی طرح اسلام کی ہر زمانہ میں اور ہر جگہ افادیت و ضرورت کو واضح کرتے ہوئے امریکہ کی اپنی ایک تقریر میں کہا کہ یہ قابل غور بات ہے کہ اسلام دین و دنیا دونوں کو جمع کرتا ہے، اور انسانی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے دینی تقاضوں کو اختیار کرنے کی بات کہتا ہے۔ یورپ و امریکہ کے لئے یہ زیادہ قابل اختیار تھا، لیکن عجیب

بات ہے کہ یورپ نے وہ مذہب اختیار کیا جو دنیا سے قطع تعلق کی بات کرتا ہے۔ یورپ جو دنیاوی ترقی میں سب سے آگے جا رہا ہے وہ اسلام کو اختیار کرتا تو اس کی اپنی ضرورت سے مطابقت معلوم ہوتی۔ اور اس کی زندگی میں جو اخلاقی اور انسانی سطح کا بگاڑ ہے وہ دور ہوتا۔

مولانا نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ عیسائیت ایسا مذہب رہی ہے جس میں رہبانیت اور ترک دنیا کی طرف خاص طور پر رجحان پیدا کیا گیا ہے، اور اسلام وہ مذہب ہے جو دین و دنیا دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، اور اس کو مناسب ڈھنگ سے اپنی زندگی میں اختیار کر سکتا ہے، تو یورپ جس نے دنیاوی زندگی کے معاملہ میں توسع سے کام لیا ہے، وہ اس سلسلہ میں اسلامی تعلیمات سے زیادہ بہتر رہنمائی حاصل کر سکتا تھا، اسے اس تعلق سے عیسائیت سے کوئی خاص رہنمائی نہیں ملتی۔ اس کے باوجود وہ عیسائیت کو اختیار کئے ہوئے ہے، جب کہ اس کی ضرورت کو اسلام زیادہ پوری کرنے والا تھا۔

بہر حال مولانا حالات اور مخاطب لوگوں کی صورت حال اور ان کی خوبی اور کمزوری دونوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس طرح خطاب کرتے اور بات کرتے کہ جس سے ان کو نئی چیز حاصل ہو، اور وہ صالح اور بہتر راہ پر چل سکیں۔

یہ باتیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات اور رسائل میں تفصیل سے دیکھی جاسکتی ہیں، ان موقعوں پر کئے گئے خطابات اور تقریروں کے مجموعے ”نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں“ اور ”مغربی دنیا سے صاف صاف باتیں“ کے نام سے سامنے آچکے ہیں، اور ان کی بڑی اشاعت ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ ”مکاتیب یورپ“ جو مولانا کے لندن سے بھیجے گئے خطوط کا مجموعہ ہے، اور امریکہ کے سفر کی روداد ”دو مہینے امریکہ میں“ کے نام سے ہے، جسے حضرت مولانا کی ترجمانی کے طور پر مجھے مرتب کرنی پڑی۔

پڑوسی ممالک (پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا) اور برما و بلیشیا کے اسفار

حجاز مقدس کے دوسفروں کے بعد جو ۱۹۴۷ء اور ۱۹۵۰ء میں ہوئے تھے، اور جن سے مولانا کو ہندوستان کے باہر کے مسلمانوں کے حالات سے واقفیت بصورت ذاتی مشاہدہ کے ہوئی تھی۔ یہ ان مسلمانوں کے حالات سے واقفیت تھی جو عرب دنیا کے مسلمان ہیں، جو مرکز اسلام اور عرب دنیا کے حالات تھے۔ اس کے دو تین سال بعد شام کا دوبارہ سفر ہوا، اور ترکی کا سفر ہوا، ان سب سفروں سے مولانا کو عالم عربی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور وہاں کی جو اجتماعی اور سیاسی انجمنیں اور صحیح و غلط لوگوں کی کوششیں اور دینی دعوت کے سلسلہ کے معاملات سامنے آئے، اور مولانا نے اس سلسلہ میں خیر خواہی اور نصیحت کی جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ انجام دی۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں وضاحت کی گئی ہے۔

لیکن ایشیا کے وہ ممالک جو برصغیر سے متصل اور قریب ہیں وہاں مولانا کا جانا جلدی نہیں ہو سکا تھا، ۱۹۶۰ء میں یہ پروگرام بنا کہ مولانا برما کا ایک دورہ کر لیں، اس سے وہاں کے حالات کا بھی اندازہ ہو سکے گا، اور برصغیر سے متصل ہونے کی وجہ سے اور انگریزوں کے اقتدار کے دور میں برصغیر اور اس میں قریبی روابط اور آمد و رفت

کی وجہ سے برصغیر کا وہ ایک حصہ ہی محسوس کیا جانے لگا تھا، اور وہاں برصغیر (ہندوستان و پاکستان) کے بہت سے لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے بس گئے تھے۔ اس لئے وہاں کوئی اجنبیت نہیں تھی۔

مولانا کے اس دورہ میں ندوہ کے معاملات میں ان کے معاون مولانا معین اللہ صاحب ندوی ان کے رفیق سفر تھے۔ اور یہ سفر الحمد للہ بہت اچھے انداز میں انجام پایا، اور مولانا کا اچھا استقبال ہوا۔ وہاں جگہ جگہ تقریریں ہوئیں، اور قدر و استفادہ کے جذبہ سے سنی گئیں۔ یہ وہ دور تھا کہ برما میں مسلمان تاجر خاص طور پر برصغیر سے گئے ہوئے کام کرنے والے بڑی اچھی خوشحالی کی حالت میں تھے، اور کاروبار ترقی پر تھا دین کے معاملہ میں صرف رواروی کا طریقہ تھا۔ مولانا نے اس کو دیکھ کر ایک خاص تاثر لیا، مولانا کی نظر قرآن مجید کے مطالعہ کے ذریعہ دنیا کی گزشتہ قوموں کے حالات پر تھی جن کو ان کے نبیوں نے زندگی کے خیر و شر کی طرف توجہ دلائی، اور نصیحتیں کیں، اور پھر اصلاح حال نہ ہونے پر مصیبتیں آئیں۔ خاص طور پر نبی کا اپنی قوم کی خوش حالی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ ﴿إني أراكم بخير و إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط﴾ تو مولانا نے اپنی تقریروں میں اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ بات کہی کہ میں بڑی خوش حالی اور خوشی و اطمینان کی زائد درجہ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، اس کے مقابلہ میں دینی تقاضوں کے معاملہ میں بہت رواروی کا معاملہ دیکھتا ہوں۔ مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ حالات کے اتار چڑھاؤ کے کسی جھٹکے میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں، اور حالات بہت تاریک ہو جائیں۔ اس لئے کہ قوموں کی تاریخ میں اپنے پروردگار کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ اس کی طرف سے ڈالی ہوئی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنے سے ایسی پریشان کن تبدیلیاں آجایا کرتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی فرمیں اور دکانیں کسی اچانک سیاسی تبدیلی سے بند نہ ہو جائیں، اور ان پر تالے نہ

ڈالنے پڑ جائیں۔

مولانا نے اس ضرورت کی طرف بھی متوجہ کیا کہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت و اشاعت اور یہاں کی آبادی کو اسلام سے متعارف اور مسلمانوں سے مانوس کرنے کے ضروری کام کی فکر کیجئے۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو یہاں مسلمانوں کی خیر نہیں۔ اسی کے ساتھ مولانا نے برمی مسلمانوں کو برمی زبان میں مہارت پیدا کرنے پر بھی زور دیا۔ رنگون (برما) میں مولانا کا ایک ماہ سے زائد قیام رہا جس میں بیسیوں تقریریں ہوئیں۔ مولانا کی تقریروں کو سنا گیا اور ایک واعظ کی حیثیت سے سنا گیا جس کے سننے کی لوگوں میں عادت سی ہو گئی ہے، مولانا کی اس دورہ سے واپسی کے تھوڑے ہی دن بعد وہاں کمیونسٹوں کا اقتدار آ گیا جنہوں نے سرمایہ دارانہ برتری کو مٹانے کے نام پر بڑے بڑے تاجروں اور امراء کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا، جس کے نتیجہ میں بڑے بڑے خوش حال لوگ مفلوک الحال ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے بھاگ کر اپنے سابق وطن ہندوستان و پاکستان میں پناہ لی، اور کچھ بھاگ کر لندن افریقہ وغیرہ چلے گئے۔ ان میں جو مولانا کی تقریریں سن چکے تھے وہ برملا کہتے تھے، وہ ایک پیشین گوئی ثابت ہوئی، اور وہی ہوا جس کا مولانا نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔

مولانا نے تقریباً یہی باتیں ملک شام کے اپنے ایک سفر میں بھی برملا کہی تھیں، اس لئے وہاں بھی جب کہ مولانا کا دورہ ہوا تھا، وہی خوش حالی اور اطمینان کی کیفیت تھی، اور خطرہ کے جو حالات ہوتے ہیں ان سے لاپرواہی اور دینی ذمہ داریوں میں رواروی کا طریقہ محسوس کیا تھا، وہاں بھی اسی آیت قرآنی ﴿إِنِّي أُرَاكُمْ بَخِيرٍ وَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مَّحِيطٍ﴾ کے حوالہ سے مولانا نے ڈرایا تھا۔ عجیب بات ہے کہ وہاں سے بھی واپس آنے کے سال ڈیڑھ سال کے اندر انقلاب کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ شام جیسا سرسبز و شاداب ملک اور وہاں کی اطمینان و سکون والی

زندگی بد حالی اور بے اطمینانی میں تبدیل ہو گئی، اور اونچے طبقہ کے لوگوں کی ایک تعداد کو خیریت اور حفاظت کی طلب میں ملک چھوڑنا پڑا۔

برما کا مولانا کا یہ سفر ایک یادگار سفر ثابت ہوا جس کا تذکرہ اہل برما برابر کرتے رہے، اور مولانا کی تقریروں کے کیسٹ سنتے رہے اور متاثر ہوتے رہے کہ مولانا نے کیسی بات کہی کہ جو پوری کی پوری سچ ثابت ہوئی۔ اس سفر کے اصل داعی اور محرک مولانا قاری عبدالرحمن صاحب قاسمی تھے جن کا مولانا سے پہلے سے تعارف تھا۔ دوسری شخصیت جس کی وجہ سے یہ سفر دینی و دعوتی مقصد سے کارگر ہوا مولانا ابراہیم احمد صاحب مظاہری مدیر ”دور جدید“ رنگون کی تھی۔

مولانا کا برما کا یہ سفر ایسے حالات میں ہوا تھا کہ مولانا کے بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب ناظم ندوۃ العلماء قلبی عوارض میں مبتلا تھے، اور ان کو اپنی صحت کے متعلق تشویش تھی، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ مولانا جلد ہی واپس آجائیں۔ مولانا کو اس بات کی اطلاع دی گئی اور مولانا نے اپنے سفر کو کچھ مختصر کیا اور واپس آئے، اور مولانا کی آمد سے ان کے محترم بھائی کو ایک سکون ملا، لیکن عجیب بات ہے کہ کسی بڑے خطرہ کو محسوس نہ کرتے ہوئے مولانا کے ہندوستان کے اندر کے پروگرام چلتے رہے، اور مولانا کے ایک سفر کے دوران جو سہارنپور وغیرہ کے اطراف کا تھا، ڈاکٹر صاحب پر اچانک قلبی دورہ پڑا اور مولانا کے لکھنؤ پہنچنے سے ایک روز پہلے ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔

ڈاکٹر صاحب مولانا کے صرف بھائی ہی نہ تھے بلکہ مولانا کے بچپن میں والد کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے وہی والد کے قائم مقام اور والد ہی کی طرح ہمدرد رہے تھے، اور اسی طرح محبت کرتے تھے۔ اور یہ چاہتے تھے کہ آخری وقت میں مولانا موجود ہوں لیکن مقدر کی بات ہے کہ ان کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ مگر مولانا نے اچانک

علالت کی اطلاع ملنے پر جلد واپسی کی کوشش کی اور دوسرے دن صبح لکھنؤ پہنچنے پر ان کو معلوم ہوا کہ برادر معظم کا سانحہ وفات ایک شب پہلے ہو چکا ہے۔ وہ رائے بریلی پہنچے مگر جنازہ میں شرکت نہ کر سکنے کا انہیں قلق ہوا جسے وہ عرصہ تک محسوس کرتے رہے۔ اپنے بھائی کی محبت کا حق ادا کرنے کے جو شرعی طریقے ہیں ان کو وہ تاحیات اختیار کرتے رہے۔ بہر حال مولانا کا یہ بیرونی سفر دین کی نصرت و دعوت کی راہ میں ایک اہم سفر تھا۔

مولانا نے برصغیر سے متصل ممالک کا دوسرا سفر ۱۹۸۶ء میں ملیشیا کا کیا، ملیشیا بھی برصغیر کی طرح انگریزوں کے زیر تسلط رہ چکا تھا، اور آخر میں اس کو بھی انگریزوں نے آزادی دی تھی، لیکن وہ اپنے تمدن اور اپنے اثرات کو چھوڑتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے تھے، ملک میں دو فیصد اکثریت سے مسلمانوں کی آبادی تھی، لیکن یہ آبادی وہاں کی قدیم آبادی تھی، اس کی وجہ سے اس کو نووارد آبادی کے مقابلہ میں جو برصغیر اور چین سے آنے والے لوگوں پر مشتمل تھی، کچھ برتری حاصل تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ پورا ملک نوابوں اور تعلقہ داروں میں تقسیم تھا، جو انگریزوں کے ملک چھوڑنے پر اپنے اپنے علاقہ کے بادشاہ قرار پائے اور وہ سب مسلمان تھے۔

نظام حکومت وفاقی انداز کا بنا جس میں ہر ریاست کو علاقائی اختیارات حاصل ہونے کے ساتھ ملکی پیمانہ پر بنیادی معاملات میں ایک مشترکہ مرکزی اتحاد کے ماتحت رکھا گیا۔ آزادی کے بعد مسلمانوں نے اکثریت میں ہونے کی وجہ سے اپنی ذمہ داری زیادہ محسوس کی، اور ملک میں ترقی ہوئی، وہاں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی بھی قائم ہو گئی تھی، اور متعدد مدارس اور ملی ادارے قائم ہو گئے تھے۔

مولانا کا وہاں کے پروگرام کے سلسلہ میں وہاں کے سفر کا نظم ہوا، اس میں کوالا لپور جو ملک کا پایہ تخت ہے، اور ملک کے شمالی صوبہ القدرج جہاں ندوۃ العلماء

سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی سرکردگی میں ایک اچھا مدرسہ قائم ہے، اور ملک کے جنوبی صوبہ جہاں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل ایک عالم کی سرکردگی میں دینی نظام قائم ہوا، وہاں بھی مولانا کا جانا ہوا، ہر جگہ بڑی پذیرائی ہوئی، اور سبھی جگہ بڑی توجہ سے بات سنی گئی۔

مولانا نے محسوس کیا کہ ملک کے مسلم دانشوروں کو اپنی دینی اجتماعی ذمہ داریاں پوری طرح زیر نظر ہیں، اس سے مولانا نے اچھی توقعات قائم کیں، اور مولانا کی باتوں کا اثر بھی بڑا اچھا لیا گیا، اس وقت تک ندوہ سے وہاں کے متعدد طلبہ اپنے ملک تکمیل تعلیم کے بعد واپس جا چکے تھے، ان کی وجہ سے ندوۃ العلماء کو وہاں اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ان فارغین نے یہاں آ کر اپنی اپنی جگہوں پر تعلیم و دعوت کا مفید کام بھی شروع کر دیا تھا، اور ادارے اور مدارس بھی قائم کرنے شروع کر دیئے تھے۔ اس سے مولانا کو بڑی خوشی ہوئی۔ کوالا لپور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بھی مولانا کا جانا ہوا، اور وہاں کے تعلیم و انتظام کو مولانا نے پسند فرمایا اور اچھی توقعات قائم کیں، اور مفید مشورے دیئے۔

مگر مولانا نے یہ دورہ مختصر رکھا، اس لئے کہ ان کی صحت میں گراوٹ آنے لگی تھی، کمزوری بہت بڑھ گئی تھی، سفر سے واپسی پر بھی یہ کمزوری باقی رہی، اور پھر اچانک خون آجانے پر صحت اور گر گئی، اور اتنی گراوٹ آئی کہ وہ عید کی نماز کے لئے اپنے مستقر سے قریب جگہ بھی نہ جاسکے۔ پھر وہ علاج کے لئے لکھنؤ آئے، جہاں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب نے انہیں اپنی نگرانی میں رکھا، اس سے صحت میں بہتری آئی، اور مولانا اس کے بعد ۱۳-۱۴ سال تک خدمت علم و دین کرتے رہے۔

القدح تھائی لینڈ کے جنوبی صوبہ سے بالکل ملا ہے، اور دونوں علاقے مسلم اکثریت کے ہیں، تھائی لینڈ کے جس علاقہ میں مسلمان آباد ہیں ان کو سیاسی سطح پر بڑی

دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چنانچہ اس کے بعض لوگ حالات سے پریشان ہو کر القدرح میں پناہ لیتے ہیں، اور یہ دونوں علاقے برما سے متصل ہیں۔ القدرح کی اس سفر کے لحاظ سے خصوصیت یہ تھی کہ وہاں مدرسہ تریبہ اسلامیہ کے منتظمین کا خصوصی ربط ندوۃ العلماء سے قائم ہوا اور ندوۃ العلماء کے دو فاضل احمد فیہی زمزم اور محمد علی رجب اس کے ذمہ داروں میں منتخب ہوئے، مدرسہ کے اصل ذمہ دار شیخ یوسف نعمت سے ان دونوں کا قربت کا تعلق بھی قائم ہے، شیخ یوسف نعمت جامعہ ازہر کے تعلیم یافتہ اور دعوتی ذہن کے عالم اور داعی تھے، اور یہ مدرسہ انہی کا قائم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مولانا کو اپنے یہاں خاص طور پر بلایا اور مولانا سے بڑی دلچسپی سے مشورے لئے، وہ ہندوستان بھی ندوۃ العلماء میں آچکے ہیں، اس لئے ان کے مدرسہ میں جانے اور وہاں اپنائیت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔

میلیشیا میں اس وقت مسلمانوں کی کئی جماعتیں کام کر رہی تھیں جن کے رہنما اچھے ذہن کے اور حکومت پر اثر انداز حیثیت کے مالک تھے، جن کو دیکھتے ہوئے ملک کی بہتری کی اچھی امید کی جاتی تھی، اتفاق سے میلیشیا میں ایک مسئلہ یہ گرم تھا کہ اس دورے سے چند روز پہلے قرآن مجید میں تحریف کر کے قرآن کے نام سے ایک نسخہ انٹرنیٹ میں داخل کر دیا گیا تھا، قرآن مجید کی تحریف کے مسئلہ کو لے کر بعض لوگوں نے یہ بات پیدا کی کہ قرآن مجید کی حفاظت کا چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اگر اس میں یہ تحریف ہوگئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عمر ختم ہوگئی اور قیامت کا وقت آ گیا، چنانچہ اس خیال کی بنیاد پر کچھ لوگ خوفزدہ تھے کہ آج ہی کل میں قیامت آنے والی ہے۔ مولانا نے وضاحت کی کہ قرآن مجید میں تحریف کی کوشش مختلف زمانوں میں ہوتی رہی ہے، کوشش سے اثر نہیں پڑتا، کوشش کی کامیابی سے اثر پڑتا ہے، اس طرح کی کوششوں کو رد کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے،

جس میں انشاء اللہ کامیابی ہوگی، اور قرآن مجید محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کا یہی مقصد ہے۔ نیچے کوئی کوشش کامیاب نہ ہوگی۔ بہر حال نتیجہ بھی یہ سامنے آیا کہ دنیا کے مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس کو انٹرنیٹ سے باہر کر دیا۔

ملیشیا کے اس دورہ میں مولانا کی صحت کی کمزوری کی وجہ سے مولانا کو زیادہ وقت دینے کا موقع نہ ملا، ورنہ زیادہ وسیع اور تفصیلی کام انجام پاتا۔ لیکن پھر بھی ضروری حد تک اس دورہ کی افادیت ہوئی، اور جو ندوی فضلاء وہاں کام کر رہے ہیں ان کو تقویت حاصل ہوئی، اور ان کی ہمت افزائی ہوئی، اور ملک میں کام کے طریقہ کے سلسلہ میں مولانا کے تجربات اور مطالعہ کی روشنی میں جو مفید رائے تھی، اس سے ان کے فکرو ذہن میں اضافہ ہوا۔

پڑوسی ممالک کے سفروں میں مولانا کے پاکستان کے متعدد سفر ہوئے، جن میں تقسیم ہند یعنی پاکستان بننے سے پہلے کے سفر بھی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد مولانا کا پہلا سفر ۱۹۵۴ء میں ہوا، مگر یہ سفر دعوتی مقصد اور افادہ خلاق کے بجائے اپنے دینی استفادہ کے لئے تھا کہ ان کے شیخ و مربی حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں وہاں قیام پذیر تھے۔ مولانا نے یہ چاہا کہ یہ رمضان ان کی صحبت و معیت میں گزارا جائے، مولانا نے معمول کے خلاف یہ سفر بالکل تنہا کیا۔ لاہور میں چند دن قیام کر کے اپنے استاد و مربی حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کی خدمت میں بھی حاضری دی، اور ان کی شفقتیں حاصل کیں۔

دوسرا سفر مولانا کا اگلے ہی سال ۱۹۵۵ء میں ہوا، اس سفر میں ان کے بھانجے برادر معظم مولانا محمد ثانی حسنی صاحب ساتھ تھے۔ مولانا کا یہ سفر علمی و دعوتی مقصد سے مفید رہا۔ اس کے بعد مولانا کے پاکستان کے اور بھی سفر ہوئے، جن کی افادیت اپنی جگہ ہے، مگر وہ سفر جو اس موقع پر ہوا تھا جب رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے

پاکستان میں اپنی پہلی ایشیائی کانفرنس کے سیرت نبوی کے موضوع پر انعقاد کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سفر مولانا کو خود رابطہ کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا، مولانا نے اس میں اپنے دو تین معاونین کے ساتھ جن میں مولانا کے معاون خاص مولانا معین اللہ صاحب ندوی اور مولانا کے بھتیجے اور عربی اردو کے اچھے مصنف اور صحافی مولانا سید محمد الحسنی اور دوسرے باصلاحیت فاضل ندوہ مولانا اسحاق جلیس ندوی تھے، شرکت کی۔ مولانا اسحاق جلیس صاحب پہلے سے موجود تھے، انہوں نے اس سفر کو زیادہ مفید بنانے کے لئے پروگراموں کا نظم بنایا تھا، تاکہ پاکستان کے صاحب فکر اور موثر حلقوں تک بات پہنچائی جاسکے۔ چنانچہ کانفرنس میں شرکت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دعوتی اور دینی اداروں اور دعوت و تعلیم کے میدان میں کام کرنے والوں میں مولانا کے خطابات ہوئے، اور مولانا نے بین الاقوامی حالات کی روشنی میں کسی مسلم مملکت کے لئے جو اعلیٰ مقصد اور صحیح طریقہ کار مولانا کے مطالعے اور ذہن کے مطابق تھا اس کی طرف رہنمائی کی۔

کانفرنس کی تقریر میں جو کانفرنس کی اختتامی تقریر تھی، مولانا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تاریخی جملہ "أَيُنْقَضُ الدِّينُ وَ أَنَا حَيٌّ" کی طرف توجہ دلائی، اور کہا کہ اس پورے اجلاس کا حاصل اور وہ پیغام جو معزز شرکاء یہاں سے لے کر جائیں گے، اور جوان کو اپنے اپنے ملک و حالات میں ان کی قائدانہ ذمہ داری اور بحیثیت جانشین رسول (العلماء ورثة الأنبياء) ان کا فرض ان کو یاد دلاتا رہے گا۔ اس جملہ سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ فتنہ ارتداد کے موقع پر رسول اللہ (ﷺ) کے جانشین اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان پر جاری ہوا تھا، اور جوان کے خلافت نبوت کی ذمہ داری کے احساس کا آئینہ دار اور ان کی غیرت ایمانی اور صدیقیت کا مظہر اور ترجمان تھا، اور جس نے تاریخ کے دھارے کو ایسا بدلا کہ فتنہ ارتداد کا دھارا فتح و تسخیر

بلاد کے سیلاب میں تبدیل ہو گیا۔ وہ جملہ تھا "أَيْنَقُصُ الدِّينُ وَ أْنَا حَيُّ" کیا میرے جیتے جی دین میں کوئی قطع و برید ہو سکتی ہے؟

مولانا کی ملاقاتیں ملک کے دین و سیاست کی آمیزش کے ساتھ کام کرنے والے بعض قائدین سے بھی ہوئیں، مولانا نے ان سے بھی اسلام کے مفید منہج کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی بہبودی اور عوام کی خیر خواہی کے جذبہ سے کام کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ حکومت کے کسی ذمہ دار سے ملاقات ہوئی تو ہندوستان و پاکستان کے مابین تعلقات کو دوستانہ اور ہمدردانہ بنانے کی طرف توجہ دلائی۔

یہ سفر مولانا کی مختلف تقاریر و خطبات پر مشتمل رہا، مولانا کی یہ تقاریر ایک کتاب کی شکل میں بعد میں شائع بھی ہوئی۔ پہلے "حدیث پاکستان" کے عنوان سے کراچی سے، پھر لکھنؤ سے "دعوت فکر و عمل" کے عنوان سے شائع ہوئی۔ مولانا کا یہ سفر اس عہد میں ہوا جس عہد کی سربراہی جنرل ضیاء الحق صاحب کر رہے تھے۔ وہ مولانا کے مضامین اور تصانیف کو پہلے سے پڑھ چکے تھے اور متاثر تھے۔ انہوں نے مولانا کی آمد پر مسرت ظاہر کی اور ملاقات بھی کی۔ اس کے ساتھ نصیحت بھی چاہی۔ مولانا نے ان کو بھی وہی نصیحت کی جو دیگر سیاسی رہنماؤں کو کی تھی، اور یہ فرمایا کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں، انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔

جنرل صاحب مولانا کی کتابوں اور تحریروں کو مطالعہ میں رکھتے تھے۔ مولانا نے مولانا سید سلیمان صاحب ندوی کی سات جلدوں پر مشتمل کتاب سیرۃ النبی کی ساتویں جلد کا مقدمہ تحریر کیا تھا جس کو پڑھ کر جنرل ضیاء الحق صاحب بہت مسرور اور متاثر ہوئے۔ اس کے باعث انہوں نے مولانا کے لئے انعامی رقم کا اعلان کیا، جو ایک لاکھ روپے کی ہوتی تھی۔ مولانا نے اس رقم کو مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کی

اہلیہ اور دارالمصنفین اعظم گڑھ میں تقسیم فرمادیا۔ پاکستان کے ایک دوسرے سفر میں مولانا کے قیام کراچی کے دوران جنرل صاحب اسلام آباد سے کراچی خود ملنے کے لئے آئے، اور مولانا کے ساتھ بڑے اکرام اور قدر دانی کا معاملہ کیا۔

مولانا کا پاکستان کا آخری سفر عالمی رابطہ ادب اسلامی کی پاکستانی شاخ کے زیر سرکردگی ہونے والے سیمینار منعقدہ ۲۲-۲۵ اکتوبر ۱۹۹۷ء میں شرکت کے سلسلہ میں ہوا، اس وقت مولانا کی صحت خاصی کمزور تھی، جس کی وجہ سے مولانا کے لئے یہ سفر خاصا دشوار تھا، مگر چونکہ عالمی رابطہ ادب اسلامی کے صدر مولانا ہی تھے، اور رابطہ ادب اسلامی کے دیگر ذمہ داروں کا ان کی تشریف آوری کا اشتیاق و اصرار تھا اس لئے وہ تیار ہو گئے، مگر یہ سفر صرف لاہور تک محدود تھا، جہاں یہ سیمینار ہو رہا تھا، مولانا کی تشریف آوری کی خبر سنکر اس وقت کے صدر سردار فاروق احمد خاں لغاری صاحب نے شرکت کا فیصلہ کیا۔

لغاری صاحب نے یاد دلایا کہ ان کو حکومت کے عہدہ پر آنے سے قبل جنیوا (سوئٹزر لینڈ) میں واقع مرکز اسلامی کے ایک پروگرام میں مولانا سے ملاقات کا موقع مل چکا ہے، اور اس وقت سے دوبارہ ملاقات کی خواہش تھی، گفتگو اخلاقی دائرہ میں رہی۔ افتتاحی اجلاس میں جس کی صدارت صدر محترم لغاری صاحب کر رہے تھے، مولانا کا خطاب ہوا جس کو بڑی توجہ اور تاثر سے سنا گیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، گورنر اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کے علاوہ چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت پاکستان نے بھی سیمینار میں شرکت کی۔

اجلاس دو روز چلا، جس میں سیمینار کے موضوع ”حریم شریفین کے سفر نامے“ کے مختلف پہلوؤں پر وہاں کے اہل علم و ادب اور دانشوروں نے، اور ان لوگوں نے بھی جو مولانا کے ساتھ اس سفر میں گئے تھے، مقالات و مضامین پیش کئے۔

لاہور کی حد تک علمی و دینی مراکز کے سربراہ اور درجہ لوگوں، اہل علم و دانش اور ممتاز دینی و روحانی شخصیتوں نے مولانا کا استقبال کیا اور مولانا کی آمد سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جامعہ اشرفیہ میں جو لاہور کا بڑا دینی تعلیمی ادارہ ہے، مولانا اور ان کے رفقاء کا قیام رہا۔ رائے ونڈ کے تبلیغی مرکز بھی تشریف لے گئے اور خطاب کیا۔ (۱)

مولانا کے اس سفر پاکستان کے موقع پر جو رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے سیرت نبوی پر منعقد ہونے والے بین الاقوامی سیمینار کی مناسبت سے ۱۹۷۸ء میں ہوا تھا، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مولانا کے پاکستان جانے اور اس میں شرکت پر بعض ممبران پارلیمنٹ کی طرف سے تنقید ہوئی۔ وہ اس غلط فہمی میں تھی کہ رابطہ کے لفظ کو رباط سمجھا گیا جو مراکش کا دار الحکومت ہے، اور وہاں ممالک اسلامیہ کی کانفرنس کے موقع پر ہندوستانی وفد کو یہ کہہ کر شرکت سے روک دیا گیا تھا کہ ہندوستان ممالک اسلامیہ کے دائرہ میں نہیں آتا۔ وفد کے پہنچ جانے پر یہ واقعہ پیش آنے سے ہندوستان کی کچھ سبکی ہوئی تھی، اس لئے رباط جہاں ہندوستان کی سبکی کی گئی اس کی کانفرنس میں مولانا کیوں شریک ہوئے؟۔ اس موقع پر اٹل بہاری باجپائی صاحب جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے مداخلت کر کے وضاحت کی کہ مولانا کا یہ سفر غیر سیاسی تھا اور ہندوستان کے خلاف کوئی بات اس میں نہیں آئی ہے، اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس کا تعلق رباط سے نہیں ہے۔ اٹل بہاری باجپائی کا یہ رویہ جب کہ وہ مسلم مخالف ہندو جماعت کے فرد تھے، ان کی رواداری کی علامت سمجھا گیا۔

بنگلہ دیش بننے کے بعد مولانا کے دو سفر بنگلہ دیش کے ہوئے، یہ دونوں سفر دینی اور علمی ارتباط کے دائرہ میں ہوئے۔ مولانا نے وہاں جو تعمیری اور دعوتی تقریریں کیں ان کو وہاں کے اہل علم و دین نے بہت پسند کیا اور فائدہ اٹھایا۔ مولانا دینی اور علمی

(۱) اس سفر کی روداد کے لئے ملاحظہ ہو: کاروان زندگی حصہ ہفتم صفحہ ۵۷۵ تا ۵۸۳

مرکز میں گئے اور ان کا اچھا استقبال ہوا۔

مولانا کے بنگلہ دیش کے پہلے سفر کے خطابات میں سب سے زیادہ زور اس ملک کی اسلامیت کے باقی رہنے، اس کی اسلام سے دائمی وابستگی اور اسلامی تشخص کے تحفظ پر دیا گیا۔ اس کے ساتھ بنگالی زبان میں اسلامی رجحانات و خیالات کے ساتھ حصہ لینے اور عوام سے رابطہ کے لئے اس کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے اور اس میں مہارت و قیادت پیدا کرنے کی طرف علماء اور دانشوروں کو متوجہ کیا، اور اپنی ایک تقریر میں یہ بات بڑی صراحت سے کہی کہ اس اسلامی ملک کی سلامتی، خوشحالی اور عزت اسلام سے وابستہ ہے۔ اور اگر اس نے اسلام کا ساتھ چھوڑا تو پھر اس ملک کی چول کبھی بیٹھ نہیں سکتی۔ اور علماء کو ان کی اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا کہ آپ کی برابر اس پر نظر رہے کہ اس ملک کا رشتہ اسلام سے کمزور نہ ہونے پائے۔ یہ سفر ۱۹۸۴ء میں مارچ میں ہوا تھا، اور اس پہلے سفر میں مولانا ابو العرفان خاں صاحب ندوی، مولانا عبدالکریم پارکھی صاحب اور عزیز می مولوی سلمان حسینی ندوی ہمراہ تھے۔

مولانا کی ان تقریروں اور خطابات کا مجموعہ ”تحفہ مشرق“ کے نام سے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ سے شائع ہو چکا ہے۔

دوسرا سفر رابطہ ادب اسلامی کی شاخ کی طرف سے بطور سیمینار کے منعقد ہوا تھا، جس کے داعی مولانا محمد سلطان ذوق ندوی صاحب تھے، اور اس کا موضوع تھا ”مشرقی اقوام کی زبان و ادب میں اسلامی رجحانات“۔ مولانا کا رابطہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے اس میں شرکت کرنا ضروری تھا، اگرچہ مولانا کی صحت کمزور تھی، اور سفر کی صعوبت کی وجہ سے مولانا جب ڈھا کہ پہنچے تو سخت بیمار ہو گئے اور تشویش کی صورت حال پیدا ہو گئی، بنگلہ دیش کے صدر کی طرف سے ایک دعوت بھی رکھی گئی تھی جس سے مولانا کو معذرت کرنی پڑی۔ سیمینار کا انعقاد چانگام میں جملہ المعارف الاسلامیہ کے

زیر سرکردگی منعقد ہو رہا تھا، ڈھا کہ سے چائنگام جانا مولانا کے لئے بہت دشوار تھا لیکن مولانا نے ہمت کر کے سفر کیا اور اجلاس میں کچھ دیر شرکت کی اور صدارت فرمائی۔

یہ سیمینار چونکہ ادب اسلامی کی عالمی انجمن کے تعلق سے ہو رہا تھا اس لئے اس میں بنگلہ دیش کے فضلاء کے علاوہ دیگر ممالک کے فضلاء بطور نمائندہ شریک ہوئے۔ اور اجلاس مفید اور کامیاب رہا۔ یہ بنگلہ دیش کا مولانا کا آخری سفر تھا، لیکن اس مختصر سفر میں مولانا سے لوگوں نے ملاقاتیں کیں اور مولانا کی نصیحتوں سے اور ان کے علمی و دینی مشوروں سے فائدہ اٹھایا۔ اس سفر میں بنگلہ دیش میں ملاقاتوں کا دائرہ صرف دینی و علمی حلقوں تک رہا۔

ہندوستان کے پڑوسی ملکوں میں سری لنکا کے ایک دینی پروگرام میں مولانا کو مدعو کیا گیا، اور اس میں ان کے ساتھ ان کے نواسہ مولوی سید سلمان حسینی ندوی شریک سفر رہے، اور یہ سفر بھی مختصر تھا، لیکن اس میں سری لنکا کی اہم مسلم شخصیتوں سے مولانا کی ملاقاتیں رہیں، اور مولانا کی سری لنکا آمد سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی اور مولانا کا یہ سفر اپنے اختصار کی حد تک مفید رہا۔

یہ سفر الجامعة التنظيمية سيلون کی دعوت پر ہوا، اور اس میں رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سکرٹری شیخ محمد علی الحرکان کی تحریک بھی تھی۔ ۱۹۸۲ء میں مئی میں مولانا تشریف لے گئے، وہاں جا کر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مولانا کے رسالہ ”ردۃ و لا ابا بکر لہا“ کا مطالعہ اس جامعہ کے قیام کا سبب بنا، اور اس کی ساری ضروریات و مصارف کے متکفل وہاں کے ایک مخیر تاجر و نیک دل شخص حاجی محمد تنظیم صاحب ہیں، اور وہی اس کے بانی ہیں۔

جامعہ کے پروگرام میں جس میں سری لنکا کے وزیر خارجہ اور متعدد عرب و مسلم حکومتوں کے سفراء اور مسلمان رہنما شریک تھے، مولانا نے تقریر کرتے ہوئے کہا

کہ یہ ملک وہ ہے جس کے بارے میں یہ روایت مشہور چلی آ رہی ہے کہ ہمارے آپ کے اور نسل انسانی کے مورث سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت سے یہیں نزول فرمایا، اور آنحضرت (ﷺ) نے فرمایا تھا کہ "ایہا الناس! إن ربکم واحد، وإن أباکم واحد" (لوگو! تمہارا رب بھی ایک ہے، اور تمہارے مورث اعلیٰ (باپ) بھی ایک ہیں) یعنی تم دو رشتوں سے ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس فرمان نبوی کا اعلان اخوت انسانی کی سب سے مستحکم بنیاد اور حقوق انسانی کے بین الاقوامی منشور کی سب سے اہم دفعہ ہے۔ اگر دوسرے اسلامی ممالک ایک مرتبہ اعلان کریں تو آپ کو اس نسبت سے جو مشہور روایت کے مطابق آپ کو حاصل ہے، اس مرتبہ اعلان کرنا چاہئے، اور اس کا داعی اور مبلغ ہونا چاہئے۔ سری لنکا کا اس کے بعد مولانا کا دوسرا سفر نہیں ہوا۔

باب ششم
تصنیفات و رسائل

تصنیفات و رسائل ایک جائزہ

(۱) پہلی تصنیف ”سیرت سید احمد شہید“

مجھے مولانا کو قریب سے دیکھنے اور ان کے کام سے متعارف ہونے کا موقع اس وقت سے ملنا شروع ہوا جب میں اپنی باقاعدہ شعور کی منزل کو پہنچا تھا، یہ ۱۹۳۸ء یا ۱۹۳۹ء کا وقت ہوگا، اس وقت مولانا نے اپنی پہلی کتاب سیرت سید احمد شہید تصنیف کی تھی، اس کا پروف پڑھنے کے کام میں مجھ کو بھی معمولی سا حصہ ملا۔

سیرت سید احمد شہید مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تصنیف کی جب ان کی عمر ۲۳ سال تھی۔ نو عمری کے دور کی اس تصنیف نے برطانوی دور اقتدار میں ہندوستانی مسلمانوں کے شکست خوردہ ذہنوں میں حوصلہ و جذبہ پیدا کرنے کا کام کیا، اور برطانوی سامراج کی حکمرانی کے خلاف، اور باعزت اور اعلیٰ قدروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی آزادی کی امنگ پیدا کی۔

اس کتاب میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل سوانح حیات، آپ کے اصلاحی اور تجدیدی کارنامے، غیر منقسم ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک

جہاد اور تنظیم اصلاح و تجدید اور احیاء خلافت کی تاریخ آگئی ہے۔ یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلے ایک ہی جلد میں سامنے آئی تھی، مگر بعد میں اہم اور ضروری اضافات و تحقیقات سے اس کی ضخامت بڑھ گئی۔ پہلی جلد ۲۵ ابواب اور ۵۸۸ صفحات کی ہے، اور دوسری جلد میں ۵۰ ابواب رکھے گئے ہیں، اور اس کے صفحات بھی ۵۸۸ ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ ”مصنف نے یہ کتاب بڑے وقت سے لکھی ہے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں رشد و ہدایت اور عزم و ہمت کا ایک صحیفہ دیدیا ہے۔“ کتاب کے پہلے اڈیشن میں خلفاء اور مریدین کے حالات بھی دیدیئے گئے تھے، جسے کتاب کے ضمیمہ کی حیثیت حاصل تھی، بعد میں یہ ضمیمہ ”کاروان ایمان و عزیمت“ کے نام سے مستقل شائع ہوا۔ سیرت سید احمد شہید کو بعد میں مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ نے سلسلہ تاریخ دعوت و عزیمت کے تحت شائع کیا۔

اس کتاب کے منظر عام پر آنے سے اس کو ہندوستانی مسلمانوں کی عام شکستہ دلی میں امید کی ایک کرن محسوس کیا گیا، اور اس کے ذریعہ مولانا کو ہندوستان کے علمی اور دینی حلقوں میں ایک اچھا تعارف بھی حاصل ہوا، مولانا نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کی جو اہم دینی و دعوتی شخصیتیں تھیں ان سے ملنے اور دین اور ملت کی نصرت کرنے کے مواقع پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے سفر کئے، اس سے قبل بھی سیرت سید احمد شہید کے مواد کی تیاری کے سلسلہ میں بعض جگہوں پر مولانا کو جانا ہوا، اس طریقہ سے اس وقت کی جو ممتاز دینی اور تعلیمی شخصیتیں تھیں، ان سے مولانا کو ربط و تعلق حاصل ہوا، اور جہاں جہاں دین و ملت کی نصرت کا کام ہو رہا تھا اس کو دیکھا اور سمجھا۔ اس میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک دعوت و تبلیغ کے کام کو سب سے مؤثر ذریعہ محسوس کیا۔ چنانچہ مولانا نے

اس کے ساتھ خصوصی تعاون کا فیصلہ کیا، اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قریبی ربط قائم کیا، اسی کے ساتھ مولانا نے یہ محسوس کیا کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا ایک بڑا حصہ یورپ کی تمدنی ترقی اور علمی و فکری غلبے سے مرعوب و متاثر ہے، اور اس کے اثرات اس حد تک پڑ چکے ہیں کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد اسلام کی برتری پر یقین سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو بچانے کے لئے فکری اور ادبی کوششوں کی بڑی ضرورت ہے، چنانچہ مولانا نے اس میدان کو بھی اختیار کیا، اور اس ملک میں غیر مسلم اکثریت ہونے کی وجہ سے ان کو بھی مخاطب کرنے اور اسلام کی خوبیوں سے ضرورت کو بھی محسوس کیا، چنانچہ مولانا نے ان دونوں کو سامنے رکھ کر لٹریچر تیار کرانے کا پروگرام بنایا۔

اس طرح سے مولانا کا میدان عمل تین حصوں پر مشتمل ہو گیا، ایک مسلم قوم میں، دوسرے مسلمان تعلیم یافتہ طبقہ میں اصلاح حال کے لئے لٹریچر تیار کرنا، اور تیسرے غیر مسلموں کے ذہنوں کو اسلام سے متعارف بنانے کی کوشش کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی ترقی اور ان کے تحفظ کے جو تقاضے ہیں ان کے لحاظ سے ضروری وسائل تیار کرنا۔ ان میدانوں میں مولانا نے خود بھی کام انجام دیئے اور دوسروں کو بھی متوجہ کیا، اور یہ کام مولانا کا ان کی پوری زندگی پر محیط رہا جس کی تفصیلات مولانا کی خودنوشت سوانح حیات میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

(۲) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

(انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر)

عربی میں ”ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين“ نے جو اردو میں ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ کے نام سے شائع ہوئی، عالم عرب

پر وہ اثر ڈالا، اور ان کے نوجوان اور دانشور طبقہ میں اسلام اور مسلمانوں کے تئیں وہ اعتماد بحال کیا جو متزلزل ہو چکا تھا۔

اس کتاب کی کہانی یہ ہے کہ عربوں کو متوجہ کرنے کے لئے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مضامین لکھے، ان مضامین نے یہ خیال پیدا کیا کہ ان میں مناسب اضافہ کر کے ایک جامع کتاب بنادیں جس میں اسلام کے عہد اول کی دینی و سیاسی فتوحات کا جائزہ بھی آجائے، اور پھر اس خیر امت کے زوال اور اس کے حریفوں کی ترقی و کمال کے تذکرہ کے ساتھ صحیح اسباب و محرکات کی تعیین بھی آجائے، اور ان اسباب و محرکات کو سمجھ کر پھر اپنی سر بلندی کی طرف لوٹ سکنے کی بھرپور توقعات بھی سامنے آجائیں۔ اس کام کی تیاری اپنی تکمیل کی منزل میں تھی کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو حجاز مقدس کے سفر کا موقع حاصل ہوا، اور اس موقع پر حج کے ساتھ کئی ماہ مرکز اسلام میں رہنے کے اسباب مہیا ہوئے، وہاں کے علماء سے جو متعدد ملکوں سے تعلق رکھتے تھے، نہ صرف ملاقات بلکہ تبادلہ خیال کا بھی موقع ملا، اس سفر کے فوائد سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب کو مزید بہتر بنانے اور مزید اہم اضافے کرنے کا موقع حاصل ہوا، اور اس کی طباعت و اشاعت کے لئے عالم عربی کے علمی مرکز قاہرہ کے کسی دارالاشاعت کا انتخاب مناسب معلوم ہوا، وہاں جدید تعلیم یافتہ ذہن کے ساتھ اسلامی رجحان کے حامل ڈاکٹر احمد امین کے زیر انتظام مرکز اشاعت لجنة التألیف و النشر مناسب معلوم ہوا، اور خط و کتابت سے وہ اس کتاب کو شائع کرنے کے لئے تیار بھی ہو گئے، وہ کتاب ۱۹۵۰ء کے آغاز میں چھپ کر عرب مکتبات میں آگئی۔ کتاب کی پسندیدگی اور اثر پذیری کی جو توقع تھی اس سے زیادہ اس کی مقبولیت ظاہر ہوئی۔

سیرت سید احمد شہید اور ماذا خسر العالم یہ دو مولانا کی اولین

تصنیفات ہیں، جن سے مولانا بطور مصنف، مفکر و داعی کے، عالم اسلام کی ایک نمایاں شخصیت بن کر سامنے آئے، باقی دوسری کتابوں سے جو اپنے اپنے وقت میں سامنے آتی رہیں، زمانہ اور حالات کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق دعوت و اصلاح کا کام لیا۔ جن میں سے کچھ کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے، جس سے مولانا کی تصنیفات کے تنوع، ان کے مطالعہ کی وسعت اور گہرائی کا پتہ چلتا ہے، اور زمانہ کے نباض اور حکیم ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔

دیگر کتابیں

(۳) نبی رحمت:

یہ السیرة النبویة کا اردو ترجمہ ہے، مولانا کے قابل فخر بھتیجے مولانا سید محمد الحسنی صاحب نے یہ ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اردو میں ہی لکھی گئی ہے، اس میں سیرت نبوی کو اپنے ذوق و رجحان اور راجح علمی نظریات کا تابع بنانے اور زندہ حقیقتوں اور منہ بولتی صداقتوں میں فلسفہ آرائی اور رنگ آمیزی سے کام لینے کے بجائے اپنی حقیقی اور واقعی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نئی نسل کے فہم اور نفسیات کی موجودہ سطح اور عصری اور علمی اسلوب کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ مزید یہ کہ جزیرة العرب اور بالخصوص مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا اہم اور تاریخی پس منظر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس کو سمجھے بغیر اسلام کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا پورا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں سیرت خود اپنی ترجمانی کرتی ہے، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام نے یہ کتاب معیاری طباعت کے ساتھ شائع کی ہے، اور مختلف ایڈیشن اس کے نکل چکے ہیں۔ دوسری زبانوں میں بھی اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

(۴) سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

تبلیغی و اصلاحی نشستوں میں پڑھی جانے کے لئے سیرت نبوی کو آسان اور سادہ اسلوب میں سیرت کی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ کتاب اپنی الگ شان اور امتیازی حیثیت اور تاثیر رکھتی ہے۔ سید احمد شہید اکیڈمی دار عرفات رائے بریلی سے شائع ہوئی ہے، اس کا ہندی ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

(۵) کاروانِ مدینہ:

یہ مختلف تقریروں اور مضامین کا مجموعہ ہے، جس کا تعلق ذات نبوی اور آپ کی سیرت پاک، اس کی تعلیمات، پیام، اس کے عطیات و احسانات اور اس کے عالمگیر نتائج و اثرات سے ہے، اخیر میں ایک نعتیہ تمثیلی مشاعرہ بھی ہے، جس میں فارسی اور اردو کے مشہور شعراء نے بارگاہ نبوی میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ ”الطریق إلى المدينة“ کا یہ ترجمہ ہے۔ فارسی شعراء اور اردو شعراء کا نذر عقیدت یہ اردو اڈیشن کی خصوصیت ہے۔ اس کا فارسی اڈیشن ”زاهدان، ایران“ سے شائع ہو کر مقبول ہو چکا ہے۔

(۶) بچوں کے لئے ”سیرت النبی“ (ﷺ)

سیرت کی اس کتاب میں نبوی زندگی کو ایجاز و اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، یہ سیرۃ خاتم النبیین للأطفال کا اردو ترجمہ ہے، جو ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب سکریٹری رابطہ ادب اسلامی پاکستان نے کیا ہے۔ اصل عربی کتاب کا ہندی ترجمہ بھی ہو چکا ہے جسے مولوی سید احمد علی ندوی مدیر دار عرفات رائے بریلی نے کیا ہے۔

(۷) منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین

یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں دیئے گئے خطبات کا مجموعہ ہے، اسے اردو قالب میں ڈھالنے کا کام مولانا نور عظیم ندوی اور ڈاکٹر شمس تبریز صاحب نے کیا ہے۔ اس کتاب میں بنی نوع انسان اور تمدن انسانی پر نبوت کے احسانات، انبیاء کرام کی امتیازی خصوصیات، نبوت کے پیدا کردہ ذہن و مزاج اور طریقہ فکر و نبوت کے تیار کردہ انسانی نمونوں اور نبوت محمدی کے لافانی کارناموں اور ختم نبوت کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ بھی مولانا کی مقبول ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔

(۸) المرئضی

یہ خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی مفصل سوانح حیات ہے، جس میں ان کی خاندانی خصوصیات، وہبی کمالات، خلفاء کی ترتیب زمانی میں اللہ کی حکمت و قدرت کی کار فرمائی اور دینی و اسلامی و ملی مصلحت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اسلام کے مفاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلفاء ثلاثہ کے ساتھ ان کے ادوار میں اس اخلاص و تعاون کو بھی پیش کیا گیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ان کے عہد کی عظیم مشکلات اور ان کے مصلحانہ و مربیانہ کردار اور ان کے صاحبزادگان اور نوجوانان جنت کے سرداران حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی سیرت و اخلاق اور ان کے دین کے لئے صحیح فیصلہ اور اقدامات کا مستند کتب تاریخ اور تجزیاتی و تقابلی مطالعہ کی روشنی میں تذکرہ ہے۔ یہ کتاب بھی عربی میں لکھی گئی، جس کا اردو ترجمہ مصنف کے ایماء پر مشہور صاحب قلم مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی صاحب کے قلم سے ہے۔

(۹) تاریخ دعوت و عزیمت

مولانا کی یہ تصنیف پانچ جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ سلسلہ عربی میں رجال الفکر و الدعوة فی الإسلام کے نام سے منظر عام پر آیا اور مقبول عام ہوا۔ اور فارسی میں ”تاریخ دعوت و اصلاح“ کے نام سے مولانا ابراہیم دامنی اور مولانا قاسم قاسمی نے اس کو منتقل کیا ہے۔ ترکی اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ مولانا نے اپنی اس تصنیف میں اسلام کی تیرہ سو برس کی تاریخ میں اصلاح و انقلاب حال کی کوششوں کے تسلسل کو دکھایا ہے، اور ان ممتاز شخصیتوں اور تحریکوں کی نشان دہی کی ہے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کے احیاء اور تجدید اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے کام میں حصہ لیا۔ جن کی مجموعی کوششوں سے اسلام زندہ اور محفوظ شکل میں اس وقت موجود ہے۔

جلد اول میں پہلی صدی ہجری سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا تاریخی جائزہ، نامور مصلحین و فاتحین، ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت حسن بصری، امام احمد بن حنبل، امام ابوالحسن الاشعری، امام غزالی، شیخ عبدالقادر جیلانی، علامہ ابن الجوزی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام، مولانا جلال الدین رومی، کا مفصل تعارف اور ان کے علمی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ ہے۔

جلد دوم میں آٹھویں صدی ہجری کے مشہور عالم و مصلح شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کے سوانح حیات، ان کے صفات و کمالات، ان کی علمی و تصنیفی خصوصیات اور ان کا اصلاحی و تجدیدی کام و مقام اور ان کے ممتاز تلامذہ و متبعین حافظ ابن القیم، علامہ

ابن الہادی، علامہ ابن کثیر، حافظ ابن رجب کے حالات بھی پیش کئے گئے ہیں۔
جلد سوم میں تصوف و احسان کی ممتاز شخصیتوں کو لیا گیا ہے، جنہوں نے
اسلامی تعلیمات کو اپنے طرز عمل اور نمونہ سے پیش کیا ہے، اور صحبت و اخلاق کا وہ موثر
سبق دیا جس سے لوگوں کے دلوں میں اسلام گھر کر گیا، اس سلسلہ میں مولانا نے
ایمان و یقین، عشق و محبت، درد و سوز، جذبہ اتباع سنت، عزیمت، علو ہمت، ذوق
دعوت و تبلیغ، اصلاح اعمال و اخلاق کی صفات و کمالات رکھنے والی تین اہم شخصیتوں
خواجہ معین الدین چشتی، حمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء اور شیخ شرف الدین۔ مکی منیری کا
انتخاب کیا، جن کے اصلاحی و دعوتی کاموں کے اثرات اس جلد میں ملیں گے۔

جلد چہارم، یہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد بن عبدالاحد سرہندی (۹۷۱-
۱۰۳۲ھ) سے متعلق ہے، جنہوں نے اکبر کے فتنہ الحاد کا مقابلہ کیا، اور تربیت و
اصلاح کے کام کے ذریعہ اس کے جانشینوں کو صحیح روش پر لانے کی کامیاب کوشش کی،
اس میں حضرت مجدد صاحب کی مفصل سوانح حیات، ان کا عہد اور ماحول، ان کے عظیم
تجدیدی و انقلابی کارنامے کی اصل نوعیت کا بیان، ان کا اور ان کے سلسلہ کے
مشائخ کا اپنی اور بعد کی صدیوں پر جو گہرا اثر پڑا، اور ان کی اصلاحی و تربیتی خدمات
کا جو نتیجہ ظاہر ہوا ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

جلد پنجم: یہ جلد احیاء دین، اشاعت کتاب و سنت، اسرار و مقاصد شریعت
کی توضیح و تنقیح، تربیت و ارشاد اور ہندوستان میں ملت اسلامی کے تحفظ اور تشخص
کے بقا کی ان عہد آفرین کوششوں کی روداد پر مشتمل ہے جن کا آغاز حضرت شاہ ولی
اللہ دہلوی اور ان کے اخلاف و خلفاء کے ذریعہ ہوا۔ شاہ ولی اللہ کے ایک نامور
معاصر و مصلح شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جن کی خدمات کا
اصل دائرہ توحید خالص کی دعوت اور دشرک تھا۔

(۱۰) جب ایمان کی باد بہاری چلی

اس میں تیرہویں صدی ہجری کے مجدد و مصلح امیر المؤمنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت مجاہدین کی زندگی کے سبق آموز اور موثر حالات اور واقعات کے نمونے دیئے گئے ہیں، جسے مولانا نے اولاً عربی میں "اذا هبت ریح الإیمان" کے نام سے تحریر کیا، جو دار عرفات رائے بریلی سے اولاً شائع ہوئی۔ مولانا محمد الحسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اردو میں منتقل کیا۔ یہ ترجمہ "جب ایمان کی بہار آئی" کے نام سے مکتبہ فردوس لکھنؤ سے شائع ہوا۔ مصنف کی زندگی سے ہی یہ کتاب "جب ایمان کی باد بہاری چلی" کے نام سے شائع ہو رہی ہے۔ اس کتاب کو بھی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔

(۱۱) کاروان ایمان و عزیمت

اس میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اصلاح و جہاد کی شخصیتوں اور حضرت سید صاحب کے خلفاء و ممتاز مریدین کا تذکرہ ہے، جن میں حضرت شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی بدھانوی، مولانا کرامت علی جوہر پوری، مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا محیٰ اعظم آبادی اور مولانا سید محمد علی رامپوری جیسے اولو العزم داعی و مجاہد بھی ہیں۔ آخر میں حضرت سید صاحب کے سلسلہ کی ایک عظیم المرتبت شخصیت مصلح و مربی حضرت مولانا سید خواجہ احمد نصیر آبادی کا موثر تذکرہ ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے لاہور میں مولانا شاہ سید نفیس الحسینی صاحب (أطال الله بقاءه) کے زیر اہتمام منظر عام پر آئی، پھر مکتبہ اسلام لکھنؤ سے شائع ہوئی۔

(۱۲) تذکرہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ

چودہویں صدی ہجری کے مشہور زمانہ و مقبول خاص و عام بزرگ و سلسلہ

نقشبندیہ و مجددیہ کے عالی مرتبت شیخ و مربی کا تذکرہ ہے، جس میں ان کے حالات زندگی، کمالات علمی و دینی اور ارشادات و ملفوظات کے علاوہ معاصر علماء کے تاثرات بھی دیئے گئے ہیں، ۱۵۲ صفحات پر مشتمل یہ کتاب ”بقامت کہتر بقیمت بہتر“ کا مصداق ہے۔ مجلس صحافت و نشریات ندوۃ العلماء لکھنؤ نے شائع کی ہے۔

(۱۳) مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت

بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی و دعوتی تحریک اور ان کے کام و مقام کو سمجھنے کے لئے اور دعوت و اصلاح کے کام کی ضرورت و اہمیت اور دوسرے کاموں پر اس کی ترجیح کا احساس پیدا کرنے کے لئے یہ ایک مؤثر اور نافع کتاب ہے۔ چونکہ مصنف کا ان کا ساتھ رہا تھا اس لئے اس میں وہ مشاہدات و تجربات بھی آگئے ہیں جن سے کتاب کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ کتاب ادارہ شاعت دینیات دہلی سے شائع ہوتی رہی ہے، اور خاصے اڈیشن اس کے نکل چکے ہیں۔

(۱۴) مکتوبات مولانا محمد الیاس

اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے خطوط کا ایک قیمتی انتخاب پیش کیا ہے۔ اکثر خطوط مولانا ہی کے نام ہیں۔

(۱۵) سوانح حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

اس کتاب میں مولانا نے اپنے مرشد و مربی اور عہد حاضر کی مشہور دینی شخصیت اور عارف باللہ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، ان کی شخصیت، ان کی نمایاں صفات، ان کا انداز تربیت، توازن

و جامع تعلق باللہ، خلوص و محبت، فیض و تاثیر اور معرفت و سلوک کا ایمان افروز اور دل آویز تذکرہ پیش کیا ہے۔ ۳۵۲ صفحات کی یہ کتاب مکتبہ اسلام لکھنؤ نے شائع کی ہے۔

(۱۶) سوانح حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلویؒ

مولانا نے یہ کتاب اپنے وقت کے عالی مرتبت بزرگ اور عظیم عالم دین و مصنف، محقق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ (جن سے مولانا نے اپنے روحانی سرپرست کی حیثیت سے بھی تعلق رکھا تھا) کے حالات زندگی، کمالات علمی و دینی اور تصنیفی خدمات اور ارشادات و ملفوظات کو پیش کیا ہے۔

(۱۷) حیات عبدالحی

مولانا نے اپنے والد ماجد اور اپنے وقت کے ممتاز عالم، مصنف و مؤرخ، و سابق ناظم ندوۃ العلماء مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی کے سوانح حیات اور علمی کمالات و تصنیفی خدمات اور دینی و معاشرتی مقام کو اس میں پیش کیا ہے۔ ندوۃ المصنفین دہلی نے اسے پہلے شائع کیا، پھر دیگر اشاعتی اداروں سے بھی شائع ہوئی۔ مولانا نے ضمیمہ کے طور پر اپنے برادر معظم و مربی مولانا ڈاکٹر سید عبدالحی صاحب کا تذکرہ بھی شامل کیا ہے، جسے سید احمد شہید اکیڈمی رائے بریلی نے ”تذکرہ ڈاکٹر سید عبدالحی“ کے نام سے الگ سے شائع کیا ہے۔

(۱۸) ذکر خیر

اس میں مولانا نے اپنی والدہ صاحبہ سیدہ خیر النساء بہتر صاحبہ کے قابل رشک حالات زندگی اور ان کی تربیتی و تصنیفی خدمات کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ مکتبہ اسلام لکھنؤ کی شائع کردہ ہے۔

(۱۹) کاروان زندگی

سات حصوں پر مشتمل یہ کتاب مولانا کی سرگذشت حیات ہے، جس میں ذاتی زندگی کے مشاہدات و تجربات، احساسات و تاثرات، ہندوستان اور عالم اسلام کے واقعات و حوادث، تحریکات اور شخصیات کے مطالعہ کا ماہر کا حاصل آ گیا ہے۔ اور پوری بیسویں صدی عیسوی کی تاریخ اس میں محفوظ ہو گئی ہے۔ یہ کتاب مکتبہ اسلام لکھنؤ نے شائع کی ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ ”فی مسیرة الحیة“ کے نام سے شائع ہو رہا ہے، ابتدائی جلدوں کا ترجمہ مولانا سید سلمان حسینی ندوی نے کیا، بقیہ جلدوں کا ترجمہ مولوی جعفر مسعود حسینی ندوی کر رہے ہیں۔

(۲۰) پرانے چراغ

یہ تین حصوں پر مشتمل ہے، جس میں مولانا نے اپنے محسن علماء و مشائخ اور محبوب قائدین اور زعماء، دوستوں، عزیزوں اور بعض مخلص، ذہین اور معاصر شخصیات کا دل آویز حال، اپنے ذاتی تاثرات، مشاہدات و واقعات اور معلومات کے تناظر میں لکھا ہے۔ ۶۹ شخصیات سے اس کتاب کے ذریعہ صحیح واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے۔ مکتبہ فردوس لکھنؤ کی شائع کردہ ہے۔

(۲۱) ہندوستانی مسلمان

یہ کتاب ”المسلمون فی الہند“ کا ترجمہ ہے، جس میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستانی مسلمانوں کی علمی، دعوتی، تربیتی، اصلاحی جدوجہد کو تاریخی تناظر میں پیش کیا ہے، اور ان کا ملک کے تہذیبی و فکری و ثقافتی حالات پر جو اثر پڑا اور ان کی حکمرانی سے ملک پر کیا اثر پڑا اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

(۲۲) ہندوستانی مسلمان ایک نظر میں

اس کتاب میں ہندوستانی مسلمانوں کا مذہبی تمدن اور معاشرتی تعارف اور ان کے عقائد و عبادات، ان کے مذہبی تہواروں، رسم و رواج، عادات و اخلاق اور ملی خصوصیات کا بیان، ایک غیر جانبدارانہ جائزے اور واقعی تصویر کے طور پر آگیا ہے۔

(۲۳) نقوش اقبال

عربی، اردو اور انگریزی میں اس کتاب کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اردو ایڈیشن مولانا ڈاکٹر شمس تبریز صاحب کے قلم سے ہے، جسے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے ذریعہ مولانا نے اقبال کی شاعری کے انقلاب انگیز اثرات کو پیش کیا ہے۔ اور ان کے کلام کا تعاون لیتے ہوئے مغربی تہذیب و اقدار کے نقصانات اور عالم انسانیت کے لئے اس کی خطرناکی کو واضح کیا ہے۔

(۲۴) صحبے با اہل دل

عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کی عرفانی و اصلاحی و تربیتی مجالس کا مرتع اور ان کے ارشادات و ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس میں عصر حاضر کے ذوق اور مزاج کے مطابق زندگیوں کی اصلاح کا پیغام، ایمان و یقین کی کیفیت، احسان پیدا کرنے کا وافر سامان اور حکایات و تمثیلات کے پیرایہ میں تصوف اسلامی کا عطر اور سلوک و معرفت کا خلاصہ آگیا ہے۔ آخر کی ایک مجلس مولانا کے بھانجے مولانا سید محمد ثانی حسنی مرحوم کی مرتب کردہ ہے۔ مکتبہ الفرقان لکھنؤ نے اسے شائع کیا ہے۔

(۲۵) بصائر

یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی آخر دور کی کتاب ہے، یہ ان حالات میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی جب انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان فروعی مسائل میں پڑ کر اختلاف کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ان کے دین کی دعوت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس میں ان علماء کی خدمات اور قربانیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کی وجہ سے برصغیر کے مسلمان اپنی دینی و ملی شناخت کے ساتھ باقی ہیں۔ یہ "الأضواء علی الحركات و الدعوات الدينية و الإصلاحية و مدارسها الفكرية و مراكزها التعليمية و التدريبية في الهند" کا ترجمہ ہے جسے مولوی جعفر مسعود حسنی ندوی نے کیا ہے۔

(۲۶) اصلاحیات

یہ ایک اصلاحی و دعوتی مجموعہ مضامین و خطبات ہے، جن میں سیرت نبوی، ایمان و عقیدہ اور عام انسانی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ اور نئے طرز سے سوچنے اور نئے طریقہ پر کوشش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دنیا کی سالگرہ، صورت و حقیقت، انسان کی تلاش، آنکھوں کی سوئیاں جیسے مؤثر مضامین اس میں ہیں۔ مضامین رسالہ "د تعمیر" سے لئے گئے ہیں۔ اور تقاریر لکھنؤ کے تبلیغی اجتماع کی ہیں، جو ۱۹۵۴ء میں کی گئیں۔ اس کا جدید ایڈیشن مکتبہ اسلام لکھنؤ سے شائع ہوا ہے۔

(۲۷) مذہب و تمدن

مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک اہم تصنیف ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کائنات، خالق کائنات اور مقصد حیات کے بارے میں صحیح

عقیدہ اور صحیح علم ہی پر ایک استوار معاشرہ اور صالح تہذیب و تمدن کی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ دنیا اب تک جن تہذیبی ادوار سے گزر چکی ہے وہ کن عقائد و نظریات کے پیداوار تھے، اور اسلام سے کس طرح ایک صالح اور صحت مند تمدن کا وجود ہوتا ہے۔ یہ کتاب بھی مولانا کی ابتدائی دور کی تصنیفات میں سے ایک ہے، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام سے ہی شائع ہوئی ہے۔

(۲۸) دستور حیات

”العقيدة و العبادة و السلوك“ کا اردو اڈیشن ہے جسے مولانا نے نواسے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد مولانا سید سلمان حسینی ندوی نے اردو میں منتقل کیا۔ اس میں کتاب و سنت اور سیرت نبوی کی روشنی میں ایک مسلمان کی زندگی کا مکمل دستور العمل، ہدایت نامہ، نظام زندگی، عقائد، عبادات، اخلاق اور عادات و شائل کے بارے میں تعلیمات و اسوۂ نبوی کی وضاحت اور اصلاح و تربیت نفس کے لئے قرآنی و نبوی ہدایات و تعلیمات ہیں۔ راہ خدا میں جہاد کی اہمیت، خاص موقعوں اور وقتوں کے اذکار و ادعیہ سے متعلق مضمون بھی اس میں شامل ہیں۔

(۲۹) اسلام کے تین بنیادی عقائد

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی عقائد پر مستقل کوئی کتاب نہیں تھی، البتہ اس سلسلہ میں انہوں نے الگ الگ مضمون لکھے، اور حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ الآراء تصنیف ”تقویۃ الایمان“ کا عربی میں ”رسالة التوحید“ کے نام سے ترجمہ کیا اور تعلق بھی کی۔ حال ہی میں توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق مضامین کا ایک مجموعہ ”اسلام کے تین بنیادی عقائد“ کے نام سے مولوی سید بلال عبدالحی حسینی ندوی نے مرتب کر کے دار عرفات رائے بریلی سے شائع کیا ہے۔

(۳۰) ارکان اربعہ

اس کتاب میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے اسرار و مقاصد اور ان کے حقیقی فوائد و ثمرات کی تشریح کے ساتھ انسانی زندگی پر ان کے اثرات و نتائج کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اور عیسائیت، یہودیت نیز ہندو مذہب کے ساتھ ان کا تقابلی مطالعہ بھی اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ مصنف کی تمام کتابوں میں یہ کتاب شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب بھی عربی میں لکھی گئی اور مولانا سید محمد الحسنی مرحوم نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے۔

(۳۱) تزکیہ و احسان یا تصوف و سلوک

تزکیہ، جسے دور آخر میں تصوف کا نام دیا گیا، کی حقیقت اور اصل روح اور اسلامی و ایمانی زندگی اور خدا کی بندگی کی تکمیل کے لئے اس کی اہمیت و ضرورت اور افراد و جماعتوں اور قوموں و حکومتوں پر اس کے حیرت انگیز اثرات کا مطالعہ و جائزہ، مورخانہ و مبصرانہ طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب "ربانیۃ لا رهبانیۃ" کے نام سے لکھی گئی، اردو ترجمانی مولانا محمد الحسنی مرحوم کے حصہ میں آئی۔

(۳۲) اسلام کا تعارف

اس میں اسلام کے تعارف سے متعلق مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ان تحریروں کو جمع کیا گیا ہے جن میں اسلام کے بنیادی عقائد، اس کے مذہبی فرائض اور معاشرت و تہذیب کے اصول آگئے ہیں۔ چونکہ ضخیم کتابوں کا پڑھنا بہت سے مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں کے لئے مشکل ہے، اس لئے ایسی کتاب ضروری تھی جو، ہلکی پھلکی ہو اور اس میں اسلام کا اجمالی تعارف اور صحیح تصویر آگئی ہو۔ اس اعتبار سے یہ کتاب

سب ہی فرقوں، تعلیم یافتہ لوگوں اور انصاف پسندوں کے لئے مفید اور مبارک ہے، اس کے ایک سو ستر صفحات ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں مولوی سید عبداللہ حسنی ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء نے اس کو مرتب کیا، اور دارعارفات تکیہ کلاں رائے بریلی سے شائع ہوئی۔ اس کے متعدد ہندی اور انگریزی ایڈیشن نکل چکے ہیں، جس کے الحمد للہ اچھے نتائج سامنے آرہے ہیں۔ ہندی ترجمہ محمد حسن انصاری صاحب نے ”اسلام ایک پرستے“ کے نام سے کیا، جب کہ انگریزی ترجمہ مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر عباد الرحمن نشاط صاحب نے ”Islam an introduction“ کے نام سے کیا ہے، ان ترجموں کے علاوہ اور بھی علاقائی اور بین الاقوامی زبانوں میں اس کا ترجمہ منظر عام پر آچکا ہے۔

(۳۳) اسلامی مزاج و ماحول کی تشکیل و حفاظت میں حدیث کا بنیادی کردار یہ رسالہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے توسیعی خطبات کی ایک کڑی ہے، مقالہ کی صورت میں ذیقعدہ ۱۴۰۱ھ میں علماء مکہ اور حجاج کرام کی ایک معتد بہ تعداد کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ امت کو حدیث و سنت کی کس قدر ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا بقا خطرہ میں ہے۔ یہ رسالہ بھی عربی میں تھا، مولانا سید سلمان حسینی ندوی نے اردو میں منتقل کیا اور مجلس نے شائع کیا۔

(۳۴) تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات

مولانا نے اپنی اس کتاب میں انسانی تہذیب و تمدن پر اسلام کے عظیم احسانات اور دور رس و دیرپا نقوش و اثرات کا مبصرانہ و مفکرانہ جائزہ لیا ہے۔ اسلام کی عالمی تاثیر، دنیا کو اسلام کے عطیات، توحید کے صاف اور واضح عقیدہ، انسانی دعوت و مساوات کے تصور، اسلام کے عطا کردہ عورت کے حقوق اور اسلامی تہذیب کے ضمیر

وغیر سے بحث کی ہے۔

(۳۵) مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش

اس میں مولانا نے مسلم ممالک میں مغربیت اور اسلامیت کا جائزہ پیش کیا ہے، اور مغربیت کے رجحان کے آغاز و ارتقا اور اس کے نقصانات اور تہجد کی تحریکوں کے اثرات اور مسلم ممالک کے حکمرانوں کے اس سے متاثر ہونے کے نتیجے میں اسلام مخالف کردار سے بحث کی ہے۔ عربی میں یہ کتاب ”الصراع بین الفکرۃ الإسلامیة و الفکرۃ الغربیة فی الأقطار الإسلامیة“ کے نام سے شائع ہوئی۔

(۳۶) قادیانیت، تحلیل و تجزیہ

حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم و ایما پر یہ کتاب قادیانیت کے فتنہ کے سدباب کے لئے تصنیف کی گئی۔ عربی اور انگریزی ایڈیشن بھی اس کے منظر عام پر آئے اور مقبول ہوئے۔ یہ کتاب عربی اور اردو دونوں زبانوں میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہی کے قلم سے ہے۔

(۳۷) دو متضاد تصویریں

کتاب کا پورا نام ہے ”دین اسلام اور اولین مسلمانوں کی دو متضاد تصویریں“۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب خمینی صاحب کے ایرانی انقلاب کی ہر طرف گونج تھی۔ اس میں مولانا نے اہل سنت والجماعت کے عقائد اور فرقہ اشاعہ عشریہ کے عقائد کا تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر سب و شتم اور تحریف قرآن کو اس فرقہ کی کتابوں سے ثابت کیا ہے جس کی خمینی صاحب سرپرستی

کر رہے تھے۔ اس میں خلفاء راشدین کی خدمات، کلہ ناموں اور اہل بیت نبوی کی قربانیوں و بلند کرداریوں کے متعلق بڑا مواد اکٹھا ہو گیا ہے۔ ”صورتان مقضادتان“ کے نام سے مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی (حال مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ) کے قلم سے اس کا عربی ترجمہ منظر عام پر آیا۔

(۳۸) عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی طرف سے بعض قرآنی اصطلاحات کی نئی قسم کی جو تشریح کی گئی ہے اس پر اس رسالے میں تنقید کی ہے، یعنی وہ افکار جن سے اسلامی روح و مزاج پر ضرب پڑ رہی تھی۔ اس کا عربی ترجمہ ”التفسیر السياسي للإسلام“ کے نام سے مولانا نور عالم خلیل امینی مدیر ”الداعی“ دارالعلوم دیوبند و سابق استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قلم سے سامنے آیا۔ یہ کتاب دار عرفات رائے بریلی سے شائع ہوئی۔

(۳۹) معرکہ ایمان و مادیت

اس کتاب میں سورۃ الکہف کا مطالعہ تفسیر قرآن، حدیث، قدیم تاریخ، جدید معلومات اور حالات حاضرہ کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اور دعوت فکر و عمل دی گئی ہے۔ عربی میں یہ کتاب ”الصراع بین الإيمان و المادیة“ کے نام سے ہے اس کا اردو ترجمہ مولانا سید محمد الحسنی کے قلم سے ہے۔ صفحات کی تعداد ۱۳۱ ہے۔

(۴۰) تحقیق و انصاف کی عدالت میں ایک مظلوم مصلح کا مقدمہ

یہ ۶۸ صفحات کا رسالہ ہے جس میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم اصلاحی و مجاہدانہ کارناموں پر ایک اجمالی نظر ڈالی گئی ہے۔ اور اپنوں اور پراپوں

کی ان کو تاہوں اور زیادتیوں کی دل خراش داستان بیان کی گئی ہے جو ان کے حق میں روا رکھی گئیں۔ یہ کتاب عربی میں "الإمام الذي لم يوف حقه من الإنصاف و الاعتراف" کے نام سے منظر عام پر آئی تھی۔ مولانا محمد الحسنی صاحب نے اس کو اردو میں منتقل کیا۔ اس کا عربی ایڈیشن قاہرہ کے دارالاعتصام نے بڑی تعداد میں شائع کیا، اور بعد میں مزید اس کی اشاعتیں ہوئیں۔

(۴۱) اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین

۹۰ صفحات کا یہ رسالہ اصلاً ایک مقالہ تھا جو دارالمصنفین اعظم گڑھ کی طرف سے اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر منعقد ہونے والے بین الاقوامی سیمینار کے لئے لکھا گیا تھا۔ اس میں مستشرقین یورپ کے تحقیقی کاموں پر منصفانہ تبصرہ اور عالم اسلام میں مسلمان مصنفین کے علمی و تحقیقی کاموں کا وسیع جائزہ آگیا ہے۔ مقالہ عربی میں تھا، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، جسے عزیز مولوی سید سلمان حسینی ندوی نے کیا ہے۔

(۴۲) مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں

اس کتاب میں مصنف نے ایک مثالی داعی اسلام کی تصویر پیش کی ہے، جو مغرب کو اسلام کی دعوت بغیر کسی معذرت و شرمندگی کے دیتا ہے۔ کتاب میں بڑی جرأت کے ساتھ مغربی تہذیب کے نقائص پر نکتہ چینی اور مشرق کے پرستاران مغرب کی غلامانہ ذہنیت اور اندھی تقلید پر صاف صاف تنقید کی گئی ہے۔ اور انسانیت کی صحیح رہنمائی و خدمت کے لئے ایک راہ اعتدال کی نشان دہی کی گئی ہے۔ ۸۵ صفحات ہیں۔

(۴۳) نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں

یہ امریکہ و کناڈا میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اہم تقریروں اور خطبات کا ٹکرا انگیز

مجموعہ ہے، جس میں مغربی تہذیب اور امریکی معاشرت کا جائزہ، تجزیہ اور مطالعہ اور امریکہ کے مقیم مسلمانوں کے بارے میں اہم مشورے آگئے ہیں۔ اور مشینی تہذیب کے سب سے بڑے مرکز میں اس بلند سطح سے گفتگو کی گئی ہے جس پر کھڑے ہو کر دیکھنے والے کو یہ ایک بے حقیقت سراب نظر آتا ہے۔ یہ کتاب بھی مجلس سے ہی شائع ہوئی ہے۔

(۴۴) عالم عربی کا المیہ

یہ مولانا کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے جس میں قرآن حکیم کے مطالعہ اور قانون فطرت کی روشنی میں اس مسئلہ کا تحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے، اور جائزہ و محاسبہ پیش کیا گیا ہے کہ عالم عربی کو کون مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا کردار کیا ہونا چاہئے، اور کہاں کہاں اس سے کوتاہی ہو رہی ہے؟ دو سو صفحات پر مشتمل یہ کتاب مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے۔

(۴۵) دعوت فکر و عمل

۱۹۷۸ء میں مولانا کے پاکستان کے دورہ کی اہم تقریروں کا یہ مجموعہ ہے، جو پاکستان میں ”حدیث پاکستان“ کے نام سے شائع ہوا۔ اور مجلس تحقیقات و نشریات اسلام نے ”دعوت فکر و عمل“ کے نام سے پیش کیا ہے۔ یہ سفر اسلامی ایشیائی کانفرنس کے موقع پر کیا گیا تھا۔ مختلف موضوعات پر ان تقریروں کے مخاطب مختلف طبقات ہیں۔

(۴۶) تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب

یہ مولانا کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ دعوت و فکر اسلامی میں دیئے گئے۔ یہ آپ نے عربی میں مہجد عالی برائے دعوت و فکر اسلامی کے طلبہ کے سامنے ۱۴۰۰ھ میں دیئے تھے، جو ”روائع من أدب الدعوة

في القرآن و السيرة - کے نام سے طبع ہوئے۔ یہ اس کا اردو ایڈیشن ہے جو مولانا ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندوی صاحب کے قلم سے ہے۔ ایک داعی اور مبلغ میں کیا خصوصیات ہونی چاہئیں؟ اس کو کس طرح کا انداز گفتگو اختیار کرنا چاہئے؟ وہ حکمت کیا ہے جو تبلیغ دین کے لئے ضروری ہے؟ قرآنی نمونوں اور نبوی کردار سے اس کو اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے۔

(۴۷) پاجاسراغ زندگی

طالبان علوم نبوت کے سامنے کی گئی تقریروں کا مجموعہ ہے، جس میں انہیں عالمانہ وقار اور داعیانہ کردار کے ساتھ جینے کی دعوت دی گئی ہے، اس کا پہلا ایڈیشن مولوی عبدالعزیز بھٹکی ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے زیر اہتمام طلبہ بھٹکل دارالعلوم ندوۃ العلماء نے شائع کیا تھا، اب مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ ناشر ہے۔

(۴۸) مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے زمانہ تدریس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت و حیثیت اور اس کی تلاوت و مطالعہ کے اصول و آداب کے متعلق مضامین تحریر کر کے پیش کئے تھے، جس میں قرآن فہمی کے لئے اپنے تجربات کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ "المدخل إلى الدراسات القرآنية" کا یہ ترجمہ ہے، جسے مولوی سید سلمان حسینی ندوی نے کیا ہے۔

(۴۹) قرآنی افادات

مولانا کی تقریروں اور تحریروں میں جن قرآنی حقائق اور معانی و مفہیم کا

ذکر آیا ہے، اور اس سلسلہ میں جو دعوت فکر و عمل دی گئی ہے، ان کا ایک مجموعہ ”قرآنی افادات“ کے نام سے محمد الحسنی ٹرسٹ رائے بریلی نے شائع کیا ہے، جس کے مرتب مولوی ر۔ حقانی ندوی ہیں، اور اس کا انگریزی ترجمہ ڈاکٹر عبدالرحیم قدوائی کے قلم سے ”GUIDANCE FROM THE HOLY QURAN“ کے نام سے اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹریو۔ کے۔ سے شائع ہو کر منظر عام پر آچکا ہے۔

(۵۰) مطالعہ حدیث کے اصول و مبادی

”المدخل إلى دراسات الحديث النبوي“ کا ترجمہ ہے، جسے عزیز مولوی بلال عبدالحی حسنی ندوی نے کیا ہے، اس میں حدیث و ائمہ حدیث، امہات کتب حدیث کا تعارف اور مطالعہ حدیث کے اصول و آداب سے بحث کی گئی ہے۔

(۵۱) خواتین اور ان کی دینی خدمت

اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین اسلام کے علمی، دینی کارناموں اور خدمات پر روشنی ڈالی ہے۔ آخر میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ خیر النساء بہتر صاحبہ کے وہ خطوط بھی دیئے گئے ہیں جو انہوں نے مولانا کو ان کے زمانہ طالب علمی میں لکھے تھے۔ یہ کتاب مکتبہ اسلام لکھنؤ نے شائع کی ہے۔

(۵۲) اسلام میں عورت کا درجہ اور اس کے حقوق و فرائض

اس کتاب میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریریں جمع کی گئی ہیں جن میں خواتین کے لئے رہنمائی کا سامان تھا۔ مولوی سید عبداللہ حسنی ندوی کی نگرانی میں یہ کام انجام پایا، جسے مولوی محمد رضوان ندوی مرحوم نے اپنے قائم کردہ ادارہ ”جامعہ

المؤمنات الإسلامية - لکھنؤ سے شائع کیا۔

(۵۳) مسنون دعائیں:

سنون دعاؤں کا یہ مختصر مجموعہ ہے جس میں صبح و شام اور روزمرہ کام آنے والی جامع دعائیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں، اور جو آنحضرت ﷺ سے ماثور و منقول ہیں، پیش کر دی گئی ہیں۔ یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لئے ایک قابل قدر تحفہ اور دین و دنیا کی نعمتوں کا خزانہ ہے۔ اسے مکعبہ اسلام لکھنؤ نے شائع کیا ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے کتابوں اور تصنیفات کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے، ان میں کچھ اہم کتابوں کا مختصر تعارف اس لئے پیش کر دیا گیا تاکہ ان کے باقاعدہ مطالعہ کا شوق پیدا ہو۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر و تحریر کے لئے عربی اور اردو زبان کو اختیار کیا تھا۔ وہ انگریزی اور فارسی زبانوں سے واقفیت رکھتے تھے، مگر ان کی تصنیفات عربی زبان میں ہیں یا اردو میں۔ دیگر زبانوں میں ترجمہ کا کام ان کے معتمد علیہ افراد انجام دیتے رہے۔ اس طرح انگریزی، ترکی، فارسی، ہندی، بنگلہ اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کا کام کیا جاتا رہا۔ ترکی میں یوسف کراچہ صاحب نے پیش رفت کی۔ فارسی میں مولانا قاسم قاسمی، مولانا ابراہیم دامنی اور مولانا عبدالقادر قابل ذکر ہیں۔ بنگلہ میں مولانا عمر علی، مولانا سلطان ذوق ندوی اور مولانا سلمان قاسمی کی فکر و توجہ لائق ستائش ہے۔ انگریزی میں مولانا کے متعدد مترجمین رہے، جن میں ڈاکٹر آصف قدوائی مرحوم، جناب سید غلام محی الدین مرحوم، ڈاکٹر شاہ عباد الرحمن نشاط اور ڈاکٹر عبدالرحیم قدوائی کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ہندی ترجمہ کا کام جناب محمد حسن انصاری سلطان پوری

انجام دیتے رہے ہیں۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اور وفات کے بعد ان کے مضامین اور مقالات کو موضوع کے اعتبار سے کتابی شکل میں لانے کا کام بھی کیا جاتا رہا ہے، اور اس طور پر ان کی بعض اہم کتابیں سامنے آئیں، جنہیں قبول عام حاصل ہوا۔ ان میں خصوصیت سے ”اسلام کا تعارف“ قابل ذکر ہے، جس کے اردو، ہندی اور انگریزی میں متعدد ایڈیشن کثیر تعداد میں نکل چکے ہیں، اور دوسری زبانوں میں بھی اس کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ دوسری کتاب ”قرآنی افادات“ ہے۔ ان کا تذکرہ سطور بالا میں بھی آچکا ہے۔ ان کے علاوہ ”اسلام میں عورت کا درجہ و مقام“، ”مالیات کا اسلامی نظام“، ”اسلام کے تین بنیادی عقائد“ اور ”میری علمی و مطالعاتی زندگی“ بھی ہیں۔

خطبات اور تقریروں کے بھی کئی مجموعے سامنے آچکے ہیں، جن میں ”تکبیر مسلسل“، ”مرتبہ ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی جنرل سکریٹری دینی تعلیمی کونسل، اور ”جہد مسلسل“ مرتبہ مولانا نذر الحفیظ ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر کتاب بنیادی دینی تعلیم کے کام سے متعلق ہے، اور ثانی الذکر کتاب مسلم پرسنل لا اور تحفظ شریعت کے کام سے متعلق ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ان تصنیفات میں جو فکر صحیح اور اعتدال و توازن اور دین و شریعت کے مزاج کا جو خیال رکھا گیا ہے، اور حالات کی تبدیلی کی جو رعایت رکھی گئی ہے، اور طرزِ مخاطب و اسلوب نگارش اور تعبیر و الفاظ کے حسن کو جو ملحوظ رکھا گیا ہے وہ تحقیق و تنقید کے ساتھ عموماً جمع نہیں ہو پاتا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں متعدد کتابیں مسلمانوں کی غیر معمولی شخصیات کی سوانح عمری پر بھی ہیں۔ اور متعدد تصنیفات مسلمان قوموں کے اخلاقی و فکری جائزوں پر مشتمل ہیں، اور متعدد تصنیفات اصلاح و تربیت کے موضوع پر مشتمل ہیں۔ متعدد تصنیفات خالص علمی

اور فکری مواد پر مشتمل ہیں۔ لیکن ان میں بھی مولانا کا اسلوب اصلاحی و تربیتی اور دعوتی رہا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات و تقاریر کا اسلوب خواہ علمی و تحقیقی ہو عموماً دلنواز اور موثر انداز کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پختہ اور بلخ ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دینی موضوعات پر بھی اہم اور ٹھوس مواد پر مشتمل تصنیفات تیار کی ہیں۔ ان میں اپنے تربیتی مضمون کو بطور خاص اختیار کیا ہے۔ اس سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کے کام و مقام پر اہم اور فکر انگیز معلومات پیش کی ہیں، اور اس ضمن میں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ (ﷺ) کی حیات طیبہ کے پُر عظمت گوشوں پر مستقل کتاب اور کتابچے تصنیف کئے۔ علمی حلقوں میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خاصی مقبول ہوئیں۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے دینی، علمی اور ثقافتی کارناموں کی تاریخ پر بھی سلسلہ تیار کیا جو مسلمانوں کی سیاسی اٹھل پھل سے ہٹ کر خالص پُر امن اور تعمیری کاموں پر مشتمل ہے۔

مذکورہ تصنیفات کے علاوہ ادب و ثقافت کے مفید موضوعات پر بھی مولانا کی متعدد کتابیں ہیں جو اپنے اپنے موضوع پر اہم حیثیت کی مالک ہیں، اور تعلیم و نصاب کے تعلق سے بھی کتابیں جو نئی نسل کی تعمیر و تشکیل میں بنیادی کردار کی حامل ہیں، ان میں قصص النبیین، القراءة الراشدة، مختارات من أدب العرب کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ سفر ناموں کا بھی ایک سلسلہ ہے، جو صرف روداد سفر نہیں ہے بلکہ ان سے علمی، دینی، تاریخی اور جغرافیائی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور دعوت و اصلاح کے کام میں ایک داعی و مصلح کو کن دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ ”اپنے گھر سے بیت اللہ تک“ سفر نامہ حج ہے، جو اپنے رب کے گھر کی حاضری کی روداد عشق و مستی ہے، اس

مبارک روداد سفر کے علاوہ دوسرے اہم سفر نامے اس طرح ہیں:

● شرق اوسط کی ڈائری (یہ مولانا کی مشہور کتاب "مذکرات سائح فی الشرق العربی" کا اردو ترجمہ ہے، جسے مولانا شمس الحق ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء نے کیا ہے۔) ● دریائے کابل سے دریائے ریموک تک ● مغرب اقصیٰ مراکش میں ● بارہ دن ریاست میسور میں ● دو ہفتہ ترکی میں، وغیرہ اہم سفر نامے ہیں۔ پھر ان کی خود اپنی خود نوشت سوانح حیات "کاروان زندگی" ہے جس میں پوری ایک صدی کی تاریخ اور ایک داعی، معلم، مربی، مصنف، مفکر، مورخ اور مصلح کی ہمہ جہت زندگی کا نچوڑ آ گیا ہے۔

ان کے علاوہ تقاریر و خطبات کے مجموعے ہیں جو علاقوں کی مناسبت سے انہیں کے نام سے شائع ہوئے، مثلاً ● تحفہ پاکستان ● تحفہ مشرق (یعنی بنگلہ دیش میں کی گئی تقاریر) ● تحفہ دکن (جس میں حیدرآباد اور اورنگ آباد کی تقاریر ہیں) ● تحفہ انسانیت (جس کا دوسرا نام حدیث مالوہ ہے) ● تحفہ کشمیر ● تحفہ بھنگل ہیں۔ تحریک پیام انسانیت کے تعلق سے جس کے مولانا بانی و صدر تھے مولانا کی اہم تقاریر رسالوں کی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔ اور اردو کے علاوہ ہندی، انگریزی اور بنگلہ وغیرہ میں عام ہیں۔

مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ مولانا کو اپنی عربی تصنیف "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین" (یعنی انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر) سے جو شہرت و مقبولیت اور محبوبیت ملی وہ اس درجہ میں کسی اور تصنیف سے نہیں ملی۔ اس کو عربوں نے پوری صدی کی صرف دو چار کتابوں میں سے ایک قرار دیا۔ اور بین الاقوامی سطح پر ان کے عربی، اردو، انگریزی اور متعدد بین الاقوامی زبانوں میں جتنے اڈیشن نکلے ہیں اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکا ہے۔ خصوصاً عربی کا اڈیشن جسے

مختلف اشاعتی ادارے ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں شائع کر رہے ہیں۔

اسی کے ساتھ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری اہم عربی تصنیف ”الصراع

بین الفکرۃ الإسلامیة و الفکرۃ الغربیة فی الأقطار الإسلامیة“ (مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش) ہے جو عالم اسلام کی سیاسی و فکری

قیادت کے بے لاگ اور طاقتور جائزہ پر مشتمل ہے، اور اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے

مغربی تہذیب کے مقابلہ میں مغلوب قوموں کا تین رجحانات میں تقسیم ہو جانا دکھایا

ہے۔ ایک رجحان ان قائدین کا ہے جنہوں نے مغربی سیاست و اقدار کے سامنے

پوری طرح سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی قوم کو ان کے سانچے میں زبردستی ڈھالنے کی کوشش

کی۔ دوسرا رجحان وہ ہے جس نے مغربی تہذیب و افکار کو بالکل مسترد کر دیا اور اپنے

پسماندہ نظام زندگی کے اندر محدود رہنے کی کوشش کی۔ تیسرا رجحان وہ ہے جس نے

دونوں طرف کی اچھی اور مفید باتوں کو اپنانے اور ناقابل عمل باتوں کو مسترد کرنے کا

طریقہ اختیار کیا۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کی مثالیں اور ان کے اسباب

وضاحت سے بیان کئے ہیں۔ اور مفید و متوازن طریقہ اختیار کرنے کی دعوت دی

ہے۔

اس طرح مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو سرمایہ علمی چھوڑا ہے وہ بڑا متنوع، موثر

اور جامع سرمایہ علمی ہے۔ ایک فہرست ان کتابوں کی بھی ہے جو مولانا کے قلم سے

تو نہیں نکلیں لیکن مولانا کی نگرانی میں ان کے حسب نشا لکھی گئیں، ان میں وہ کتابیں

بھی ہیں جن کا تعلق تعلیمی نصاب سے ہے، جیسے منشورات، معلم الانشا وغیرہ۔ اور وہ بھی

ہیں جو تحقیقی و سوانحی ہیں جیسے تاریخ ندوۃ العلماء از مولانا اسحاق جلیس ندوی و ڈاکٹر

شمس تبریز۔ سیرت مولانا محمد علی مونگیری از مولانا سید محمد الحسنی، سوانح مولانا محمد یوسف

کاندھلوی از مولانا محمد ثانی حسنی، سیرت سلطان بیٹو شہید از مولوی محمد الیاس بھٹکی ندوی

اور سفر ناموں سے بھی متعلق ہیں جیسے دو مہینے امریکہ میں ازراقم۔ ان کے علاوہ بعض فکری و اصلاحی کتابیں و رسائل بھی ہیں۔

خوشی کی بات ہے کہ دہلی یونیورسٹی کی طرف مولانا کی تصنیفات پر سیمینار منعقد ہوا، جس کے مضامین کی بنیاد پر مولانا ڈاکٹر محسن عثمانی ندوی مرتب کردہ کتاب ”مطالعہ تصنیفات مولانا ابوالحسن علی ندوی“ منظر عام پر آچکی ہے۔ اور عزیز مولوی سعید مرتضیٰ ندوی نے عربی و اردو تصنیفات اور دوسری زبانوں میں ان کے تراجم ڈاکٹر ٹی تیار کرائی ہے، جسے مولوی طارق زبیر ندوی نے مرتب کیا ہے۔ یہ دونوں کام بڑے قابل قدر اور اہمیت کے حامل ہیں۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پر بھی کام ہو رہا ہے، عزیز گرامی مولوی سید حمزہ حسنی ندوی نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کی دو جلدیں تیار کی ہیں جو منظر عام پر آچکی ہیں۔ دوسری جلدیں بھی زیر ترتیب ہیں۔ مجلسی افادات کو بھی ترتیب دیا جا رہا ہے، یہ کام مولانا نذر الحفیظ ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء انجام دے رہے ہیں۔

فجزاہم اللہ تعالیٰ خیراً .

تصنيفات ورسائل - ایک نظر میں

صفحات	عربی تصنيفات	نمبر شمار
۳۴	الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهية	۱-
۸۵	أحاديث صريحة في أمريكا	۲-
۱۱۱	أحاديث صريحة مع إخواننا العرب والمسلمين	۳-
۲۴۰	إذا هبت ريح الإيمان	۴-
	ارتباط مسير الإنسانية و مصيرها بقيام المسلمين	۵-
۱۲	بواجبهم، و دورهم في تكوين وحدة و توجيه دعوة	
۳۰۳	الأركان الأربعة في ضوء الكتاب و السنة	۶-
۵۲	أريد أن أتحدث إلى الإخوان	۷-
۲۸	إزالة أسباب الخذلان أهم من إزالة آثار العدوان	۸-
۱۵	أزمة إيمان و أخلاق	۹-
۲۷	أزمة هذا العصر الحقيقية	۱۰-
۱۵۵	أسبوعان في المغرب الأقصى	۱۱-
۲۱۴	الإسلام : أثره في الحضارة و فضله على الإنسانية	۱۲-
۱۹	الإسلام فوق القوميات و العصبية	۱۳-
۱۶	الإسلام في عالم متغير	۱۴-
۹۳	الإسلام في عالم متغير - بحوث إسلامية قيمة	۱۵-

- ٢٩ -١٦ الإسلام والحكم
- ٣٢ -١٧ الإسلام والغرب
- ١٤٠ -١٨ الإسلام والمستشرقون
- ١٩ اسمعيات
- ٢٧ -٢٠ اسمعوها مني صريحة أيها العرب!
- ٤٠ -٢١ اسمعي يا إيران!
- ١١ -٢٢ اسمعي يا زهرة الصحراء!
- ١٩ -٢٣ اسمعي يا سورية!
- ١٦ -٢٤ اسمعي يا مصر!
- ١١٦ -٢٥ أسوة حسنة
- ٢٦ أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية،
ومدارسها الفكرية، ومراكزها التعليمية والتربوية
في الهند، ودورها ونجاحها في إصلاح العقيدة،
ومحاربة الجاهلية والخرافية، والدعوة إلى الدين
الحنيف الخالص، والانتفاضة الإسلامية
- ٥٨ -٢٧ أكبر خطر على العالم العربي المؤمرات والمخططات
- ٣٩ الدقيقة العميقة لقطع العرب عن الإسلام
- ٢٢٤ -٢٨ إلى الإسلام من جديد
- ١٢ -٢٩ إلى الراية المحمدية أيها العرب!
- ٣٢ -٣٠ إلى شاطئ النجاة
- ١٣ -٣١ إلى قمة القيادة العالمية
- ٢٠ -٣٢ إلى ممثلي البلاد الإسلامية

- ٣٣ - الإمام الحسن البصري
- ٣٩ - الإمام الممتحن أحمد بن حنبل
- ٣٥ - الإمام عبد القادر الجيلاني
- ٢٤ - الإمام الشهيد حسن البنا
- ٧٥ - الإمام الذي لم يوف حقه من الإنصاف والاعتراف
- ٢٨ - الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وكتابه صحيح البخاري
- ٣٩ - الأمة الإسلامية وحدتها ووسطيتها وآفاق المستقبل
- ٤٨ - أمريكا وأوروبا وإسرائيل
- ١٦ - إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب
- ٣٠ - أهمية الحضارة في تاريخ الديانات و حياة أصحابها
- ٢١ - أهمية نظام التربية والتعليم في الأقطار الإسلامية وأثره البعيد في اتجاهاتها وقياداتها
- ٢٤ - بين الإنسانية وأصدقائها
- ٢٠ - بين الجبابة والهداية
- ١٢٥ - بين الدين والمدنية
- ٢٠ - بين الصورة والحقيقة
- ٤٨ - بين العالم و جزيرة العرب
- ٢٤ - بين نظرتين
- ١١٢ - تأملات في القرآن الكريم
- ١٨٦ - التربية الإسلامية الحرة في الحكومات و البلاد الإسلامية
- ٣٩ - ترجمة السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد

- ٥٣- ترشيد الصحوة الإسلامية ٤٢
- ٥٤- تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية ١٢
- ٥٥- تعالوا نحاسب نفوسنا وقادتنا ٢٨
- ٥٦- التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات الأستاذ
أبي الأعلى المودودي و سيد قطب ١٧٣
- ٥٧- ثورة في التفكير ١٨
- ٥٨- جوانب السيرة المضيئة في المدائح النبوية
الفارسية و الأردنية ٢٣
- ٥٩- حاجة البشرية إلى معرفة صحيحة و مجتمع إسلامي ٨٥
- ٦٠- حاجة العالم إلى الدعوة الإسلامية ٣٦
- ٦١- حاجة العالم إلى مجتمع إسلامي مثالي أفضل ٢٧
- ٦٢- الحاجة إلى التركيز على جانب حاسم ٣٢
- ٦٣- حديث مع الغرب ١٢٤
- ٦٤- الحضارة الغربية الوافدة و أثرها في الجيل المثقف كما
يراه
- ٥٠- شاعر الهند الكبير لسان العصر أكبر حسين الإله آبادي ٥٠
- ٦٥- حكمة الدعوة و صفة الدعاة ٣٥
- ٦٦- خليج بين الإسلام و المسلمين ٢٤
- ٦٧- الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي و دعوته ١١٤
- ٦٨- دراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية ٤٠
- ٦٩- درس من الحوادث ٢٤
- ٧٠- دعوة و تاريخ ١٤

- ٢٤ -٧١ الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر:
جبهاتها الحاسمة و مجالاتها الرئيسية
- ٤٤ -٧٢ الدعوة الإسلامية في الهند و تطوراتها
- ٧٣ الدعوة إلى الله حماية المجتمع من الجاهلية
و صيانة الدين من التحريف
- ٣٦ -٧٤ الدعوة و الدعاة مسئولية و تاريخ
- ٧٩ -٧٥ دور الإسلام الإصلاحي في مجال العلوم الإنسانية
- ٧٤ -٧٦ دور الإسلام في تقدم البلاد التي دخلها
- ٢٢ -٧٧ دور الإسلام في نهضة الشعوب
- ٢٦ -٧٨ دور الأمة الإسلامية في إنقاذ البشرية و إسعادها
- ٣٥ -٧٩ دور الجامعات الإسلامية المطلوب في تربية العلماء و
تكوين الدعاة و حماية الأقطار الإسلامية من التناقض و
- ٤١ المجابهة
- ٤٦ -٨٠ دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي و صيانتة
- ٢٨ -٨١ دسلمين القيادي و الاجتهادي في الهند
- ٩٠ -٨٢ ربانية لا رهبانية
- ١٦١٠ -٨٣ رجال الفكر و الدعوة في الإسلام ١-٥
- ٨٠٠ -٨٤ رحلات
- ٣٢ -٨٥ ردة و لا أبا بكر لها
- ١٥٦ -٨٦ رسالة التوحيد
- ٣٤ -٨٧ رسالة سيرة النبي الأمين إلى إنسان القرن العشرين
- ٢٤٨ -٨٨ روائع إقبال

- ١٣٦ -٨٩ روائع من أدب الدعوة في القرآن و السيرة
- ١٤٤ -٩٠ الزكوة
- ٣٤ -٩١ سياسة التربية و التعليم السليمة
- ٣٥٥ -٩٢ سيرة خاتم النبيين ﷺ (للأطفال)
- ٥٥٤ -٩٣ السيرة النبوية
- ٨٨ -٩٤ شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال
- ٢٤٧ -٩٥ شخصيات و كتب
- ١٢٣ -٩٦ الصراع بين الإيمان و المادية
- ٩٧ الصراع بين الفكرة الإسلامية و الفكرة الغربية
- ٢٢٧ في الأقطار الإسلامية
- ٩٨ الصلاة
- ٩٩ الصوم
- ٧٧ -١٠٠ صلاح الدين الأيوبي
- ١٠١ صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول ﷺ الدعوية و التربوية
- ١٢٥ وسيرة الجيل المثالي الأول عند أهل السنة و الشيعة الإمامية
- ١٠٢ الطريق إلى السعادة و القيادة للدول
- و المجتمعات الإسلامية الحرة
- ٢٢٤ -١٠٣ الطريق إلى المدينة المنورة
- ١٣١ -١٠٤ عاصفة يواجهها العالم الإسلامي و العربي
- ٦٤ -١٠٥ العاقبة للعرب المسلمين
- ٢٨ -١٠٦ العرب و الإسلام
- ١٥٢ -١٠٧ العرب يكتشفون أنفسهم
- ٣٩

- ٢٣٢ -١٠٨ العقيدة و العباداة و السلوك
- ٣٤ -١٠٩ على الخشبة (للأطفال)
- ٤٧ -١١٠ عمر بن عبد العزيز
- ١١١ العوامل الأساسية لكارثة فلسطين
- ٤٦ -١١٢ غارة التتار على العالم الإسلامي و ظهور معجزة الإسلام
- ٨ -١١٣ فاستخف قومه فأطاعوه
- ٣٥ -١١٤ الفتح للعرب المسلمين
- ٤٥ -١١٥ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية
- ٢٣١ -١١٦ في رحاب الدعوة
- ١٦ -١١٧ في ظلال البعثة المحمدية
- ١٠٩٤ -١١٨ في مسيرة الحياة (١-٣)
- ٢٩ -١١٩ القاديانية ثورة على النبوة المحمدية و الإسلام
- ٢٨ -١٢٠ القاديانية مؤامرة خطيرة و ثورة على النبوة المحمدية
- ١٨١ -١٢١ القادياني و القاديانية
- ٣٢ -١٢٢ قارنوا بين الربح و الخسارة
- ٣٨٢ -١٢٣ القراءة الراشدة للأطفال ١-٣
- ١٢٤ القرن الخامس عشر الهجري الجديد
- ٨٤ في ضوء التاريخ و الواقع
- ١٤٤ -١٢٥ قصص من التاريخ الإسلامي للأطفال
- ٨٦١ -١٢٦ قصص النبيين للأطفال ١-٥
- ٣٦ -١٢٧ قصة كتاب يحكيها مؤلفه
- ٥٠ -١٢٨ قيمة الأمة الإسلامية بين الأمم

- ١٢٩- كارثة التعصب اللغوي والثقافي ٣٠
- ١٣٠- كارثة العالم العربي الحقيقية وأسبابها ٣٨
- ١٣١- كتاب مفتوح إلى رجال الصحافة والإذاعة
و الكتاب و الأدباء
- ١٣٢- وكادة الفكر و زعماء الإصلاح في الأقطار العربية ١٣
- ١٣٣- كلمة عن أدب التراجم و الحديث عن الكتب ٢٠
- ١٣٤- كلمة تحية و ترحيب ٢٠
- ١٣٤- كيف توجه المعارف في الأقطار الإسلامية ٢٠
- ١٣٥- كيف دخل العرب التاريخ ٣٨
- ١٣٦- كيف يستعيد العرب مكانتهم اللائقة بهم
و كيف يحافظون عليها ٤٠
- ١٣٧- كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز و الجزيرة العربية ١٣٧
- ١٣٨- المأساة الأخيرة في العالم العربي و دراستها من الناحية
و الخلقية و المبدئية و الدعوية ، و تحليل أسبابها و
انعكاساتها ٢٠
- ١٣٩- المأساة الفلسطينية في بيروت ١٦
- ١٤٠- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ٢٦٤
- ١٤١- المجتمع الإسلامي المعاصر فضله و قيمته ، حاجته
و متطلباته ، و طريق الانتفاع به ٣٨
- ١٤٢- محاضرات في الفكر و الدعوة (١-٣) ١٩٧٦

- ١٤٣- محمد رسول الله ﷺ الرسول الأعظم وصاحب المنة
الكبرى على العالم ، و مسئولية العالم المتمدن المنصف
الأدبية و الخلقية نحوه ٥٢
- ١٤٤- مختارات من أدب العرب ١- ٢ ٣٣٦
- ١٤٥- المدخل إلى دراسات الحديث ٩٢
- ١٤٦- المدخل إلى الدراسات القرآنية ١٨٠
- ١٤٧- المد و الجزر في تاريخ الإسلام ٩٥
- ١٤٨- مذكرات سائح في الشرق العربي ٤٠٤
- ١٤٩- المرتضى (سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه) ٣٦٨
- ١٥٠- مستقبل الأمة العربية الإسلامية بعد حرب الخليج ٣٨
- ١٥١- المسلمون تجاه الحضارة الغربية ٨١
- ١٥٢- المسلمون في الهند ٢٧٠
- ١٥٣- المسلمون و دورهم ٥١
- ١٥٤- المسلمون و قضية فلسطين ١٩٥
- ١٥٥- مصادر العلوم الإسلامية ١٦
- ١٥٦- مصدر الفقه الكتاب و السنة
- ١٥٧- مطالبة القرآن الانقياد التام و الاستسلام الكامل ٣٣
- ١٥٨- مع الإسلام ٦٥
- ١٥٩- معقل الإنسانية
- ١٦٠- المعهد العالي للدعوة و الفكر الإسلامي ٧٦
- ١٦١- مقالات إسلامية في الفكر و الدعوة (١-٢) ١١٠٠
- ١٦٢- مقالات حول السيرة النبوية

- ٣٢٠ - ١٦٣ - مقدمات
- ١٦٤ - مكانة المرأة في الإسلام
- ١٦٥ - ملة إبراهيم و حضارة الإسلام يجب أن ندعو إليها
- ٣٢ - ١٦٦ - على بصيرة وثقة
- ١٦٦ - من أعلام المسلمين و مشاهيرهم
- ٥٠ - ١٦٧ - من الجاهلية إلى الإسلام
- ٢٤ - ١٦٨ - من دون أحد
- ١٦ - ١٦٩ - من غار حراء
- ١٧٠ - من النجوم إلى الأرض
- ٢٨٣ - ١٧١ - من نفحات القرن الأول
- ١٧٢ - من نهر كابل إلى نهر اليرموك
- ٣٢ - ١٧٣ - منهج أفضل في الإصلاح للدعاة و العلماء
- ٣٥ - ١٧٤ - مواساة أم مساواة
- ١٢٠ - ١٧٥ - موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربية
- ٤٨ - ١٧٦ - موقف المسلم إزاء أسلافه الجاهليين
- ٦٣ - ١٧٧ - مولانا جلال الدين الرومي
- ٢٧١ - ١٧٨ - النبوة و الأنبياء في ضوء القرآن
- ٢٧ - ١٧٩ - النبوة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة و الهداية الكاملة
- ٩٢ - ١٨٠ - النبي الخاتم
- ٤٥ - ١٨١ - النبي الخاتم و الدين الكامل و ما لهما من أهمية في تاريخ الأديان و الملل

- ١٨٢ - نحن الآن في المغرب ٣١
- ١٨٣ - نحو تكوين مجتمع إسلامي جديد ٣٢
- ١٨٤ - ندوة العلماء - تاريخها ورسالتها ٨
- ١٨٥ - نصائح و توجيهات للشباب المسلم ٨٠
- ١٨٦ - ندوة العلماء مدرسة فكرية شاملة ٨
- ١٨٧ - نظامان إلهيان للغلبة والانتصار ٣٩
- ١٨٨ - نظام التربية و التعليم في الأقطار الإسلامية و أثره
البعيد في اتجاهاتها و قياداتها ٤٧
- ١٨٩ - نظرات في الأدب ١٢٣
- ١٩٠ - نظرات في الأدب النبوي ١٢٨
- ١٩١ - نظرات في الجامع الصحيح للإمام البخاري و
ميزات أبوابه و تراجمه ٤٣
- ١٩٢ - نظرات في الحديث ١٩٥
- ١٩٣ - نظرة جديدة إلى التراث الأدبي العربي ١٨
- ١٩٤ - نظرة مؤمن واع إلى المدنيات المعاصرة الزائفة ٣١
- ١٩٥ - نفحات الإيمان بين صنعاء و عمان ١٠٩
- ١٩٦ - هلال رمضان يتكلم ١١٢
- ١٩٧ - و أذن في الناس بالحج ١١٢
- ١٩٨ - واقع العالم الإسلامي و ما هو الطريق السديد لمواجهته ٥٤
وإصلاحه
- ١٩٩ - وامتصماه !!! ١٨

صفحہ	اردو تصنیفات	نمبر شمار
۱۰	اللہ اکبر	-۱
۳۲	آئندہ نسلوں کے لئے اسلام کی ضمانت	-۲
۲۲	آج آپ سید احمد شہید کی دعوت کے امین بن رہے ہیں	-۳
۱۹	آخری نبی (ﷺ) آخری امت، آخری شریعت	-۴
۱۸	آخری نبی (ﷺ) کے دربار میں	-۵
۱۹	آدمیت سے بغاوت	-۶
۱۵	آزاد اسلامی ملک میں اہل بصیرت و اصحاب غیرت کی ذمہ داری	-۷
۱۲	آنکھوں کی سوئیاں	-۸
۱۲۷	اپنے گھر سے بیت اللہ تک	-۹
۲۱	اپنے کوئی نام کی منڈی میں نہ پیش کیجئے	-۱۰
۳۸۴	ارکان اربعہ	-۱۱
۲۸	اجتہاد اور فقہی مذاہب کا ارتقا	-۱۲
۳۳	ارادۃ الہی اور اسباب مادی	-۱۳
۲۴	اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے	-۱۴
۱۷۰	اسلام کا تعارف	-۱۵
۱۶۳	اسلام کے تین بنیادی عقائد: توحید، رسالت، آخرت	-۱۶
۳۶	اسلام ایک تغیر پذیر دنیا میں	-۱۷
۳۲۶	اسلام میں عورت کا درجہ و مقام	-۱۸
۷۰	اسلام کے قلعے اور علماء ربانیین کی ذمہ داریاں	-۱۹
۱۲	اسلام کے معاشرتی و خانمانی نظام اور ملی تشخص کی حفاظت میں خواتین کا کردار	-۲۰
۳۹	اسلام ایک مکمل دین، مستقل تہذیب	-۲۱

- ۲۲ - اسلام اور مغرب
- ۲۳ - اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین
- ۲۴ - اسلامی بیداری کی لہر پر ایک نظر
- ۲۵ - اسلامی مزاج و ماحول کی تشکیل میں حدیث کا بنیادی کردار
- ۲۶ - اسلامی ملکوں میں نظام تعلیم کی اہمیت اور وہاں کی قیادت و فکری
زچانناات میں اس کے دور رس اثرات
- ۲۷ - اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت
- ۲۸ - اسلامی تہذیب اور مثالی وحدت
- ۲۹ - اساء حشی
- ۳۰ - انسان کامل اقبال کی نگاہ میں
- ۳۱ - انسانیت کے زوال کا سبب علم سے اللہ کے نام کا جدا ہونا
- ۳۲ - انسانی شرافت و عظمت
- ۳۳ - انسانی فضائل اور انسانی خدمات میں خواتین کا حصہ
- ۳۴ - اصلاح و استفادہ سے کوئی مستغنی نہیں
- ۳۵ - اصلاحیات
- ۳۶ - الإعلام بمن في الهند من الأعلام کا تعارف
- ۳۷ - اقوام عالم کے درمیان امت اسلامیہ کا حقیقی وزن
- ۳۸ - امت اسلامیہ کا مستقبل خلیجی جنگ کے بعد
- ۳۹ - امت کی بقا اور عقیدہ ختم نبوت
- ۴۰ - امت کے وفود آقا کے حضور میں
- ۴۱ - امت مسلمہ کا فرض منصبی اور اس کے انقلابی اثرات
- ۴۲ - امت مسلمہ کی دوہری ذمہ داریاں

- ۱۵ - ۴۳ انسان کی تلاش
- ۲۴ - ۴۴ انسانیت کی رہنمائی میں اسلام کا عظیم کردار
- ۲۰۰ - ۴۵ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
- ۱۰ - ۴۶ انسانیت کی صحیح گرہ کشائی
- ۳۲ - ۴۷ انسانیت کے محسن اعظم
- ۷۸ - ۴۸ انسانی علوم کے میدان میں اسلام کا انقلابی و تعمیری کردار
- ۱۱ - ۴۹ انسانی شرافت و عظمت
- ۷۲ - ۵۰ ایک اہم دینی دعوت
- ۴۴ - ۵۱ ایک بہتر ہندوستانی سماج کی تشکیل میں اسلام کیا حصہ لے سکتا ہے؟
- ۱۰ - ۵۲ ایک عزیز ترین دوست اور پُر زور خطیب و داعی اسلام ڈاکٹر سعید
رمضان
- ۱۹ - ۵۳ ایمان کا دعویٰ اور حقیقت ایمان
- ۱۸ - ۵۴ بارگاہ نبوی میں
- ۶۲ - ۵۵ بارہ دن ریاست میسور میں
- ۲۰۸ - ۵۶ بچوں کے لئے سیرۃ النبی (ﷺ)
- ۵۶ - ۵۷ بصائر
- ۲۰۰ - ۵۸ پاجا سراغ زندگی
- ۱۰ - ۵۹ پاسبان مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے
- ۱۲۵۵ - ۶۰ پرانے چراغ (اول تاسوم)
- ۶۲ - ۶۱ چند ہویں صدی ہجری - ایک تاریخی جائزہ
- ۸۸ - ۶۲ پیام انسانیت
- ۲۰۸۰ - ۶۳ تاریخ دعوت و عزیمت (جلد اول تا پنجم)

- ۶۴- تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کا کردار ۲۴
- ۶۵- تبلیغ دین کے لئے ایک اہم اصول ۱۶
- ۶۶- تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب ۱۵۲
- ۶۷- تبلیغی تقاریر ۱۳۳
- ۶۸- تحریک آزادی اور اصلاح عوام میں ادب اسلامی کا حصہ ۲۴
- ۶۹- تحریک پیام انسانیت ۲۱
- ۷۰- تحفظ شریعت کے لئے مسلمانوں کا اتحاد ۲۰
- ۷۱- تحفہ انسانیت ۲۳۲
- ۷۲- تحفہ بھٹکل ۱۰۴
- ۷۳- تحفہ پاکستان ۸۷
- ۷۴- تحفہ دکن ۸۴
- ۷۵- تحفہ دین و دانش ۱۱۰
- ۷۶- تحفہ کشمیر ۱۰۴
- ۷۷- تحفہ مشرق ۶۸
- ۷۸- تحقیق و انصاف کی عدالت میں ایک مظلوم مصلح کا مقدمہ ۶۸
- ۷۹- تذکرہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ۴۰
- ۸۰- تذکرہ مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ۱۴۲
- ۸۱- تذکرہ مولانا ڈاکٹر عبدالعلی ۱۴۱
- ۸۲- تذکرہ مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ۳۲۸
- ۸۳- ترکی کی مجاہد ملت اسلامی ۳۰
- ۸۴- تزکیہ و احسان یا تصوف و سلوک ۱۷۴
- ۸۵- تعلیم و دعاء ۴۰

- ۷۸۴ -۸۶ تکبیر مسلسل (مجموعہ خطبات و تقاریر دینی تعلیمی کونسل)
- ۱۳۴ -۸۷ تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات
- ۱۵ -۸۸ جاہلیت کسی عہد کا نام نہیں
- ۲۷۱ -۸۹ جب ایمان کی باد بہاری چلی
- ۲۴ -۹۰ جب پڑھے لکھے آدمی پر ہسٹریا کا دورہ پڑتا ہے
- ۲۰ -۹۱ جزیرۃ العرب اور عالم انسانیت: ایک مکالمہ، ایک پیام
- ۱۸ -۹۲ جنرل محمد ضیاء الحق شہید
- ۲۲ -۹۳ جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مت جھکو
- ۱۰ -۹۴ جو علم خدا کے نام کے بغیر ہو وہ انسانیت کی تابعی کا سبب بنے گا
- ۱۸ -۹۵ جہاد افغانستان کا تاریخی پس منظر
- ۲۴ -۹۶ جہاد زندگی اور انبیاء علیہم السلام کا راستہ
- ۳۱۱ -۹۷ جہد مسلسل (مجموعہ خطبات و تقاریر مسلم پرسنل لا بورڈ)
- ۱۶ -۹۸ حالات کا تیارخ
- ۱۱۱ -۹۹ حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب امیدوں اور اندیشوں کے درمیان
- ۵۶ -۱۰۰ حج کے چند مشاہدات و احساسات
- ۱۸۵ -۱۰۱ حدیث پاکستان (دعوت فکر و عمل)
- ۳۱ -۱۰۲ حریم شریفین کے بیرونی مقیمین کی ذمہ داریاں و حقوق
- ۱۲ -۱۰۳ حضرت محمد رسول اللہ (ﷺ) کی کامل بیروی
- ۲۱ -۱۰۴ حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے حفاظت دین اور قیادت مسلمین کے آثار و مراکز
- ۱۰ -۱۰۵ حقیقت اسلام اور صورت اسلام
- ۱۶ -۱۰۶ حکومت کی تبدیلی سے سبق اور آئندہ کے لئے صحیح طریقہ کار

- ۳۳۰ -۱۰۷ حیات مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی
- ۱۰ -۱۰۸ خاتم الانبیاء (ﷺ) کی تشریف آوری دنیا کے لئے رحمت
- ۱۶ -۱۰۹ خدمت دین و علم کے دائمی اور باری امکانات
- ۱۶ -۱۱۰ خطبہ صدارت راجستھان دینی تعلیمی کانفرنس، ٹونک ۱۹۶۱ء
- ۱۹ -۱۱۱ خطبہ افتتاحیہ ۱۹واں آل انڈیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کنونشن ۱۹۷۳ء
- ۸ -۱۱۲ خطبہ افتتاحیہ آل انڈیا مسلم پولیٹیکل کنونشن (دہلی)
- ۱۹ -۱۱۳ خطبہ استقبالیہ اجلاس تعلیمی ندوۃ العلماء، لکھنؤ (۱۹۷۵ء)
- ۲۳ -۱۱۴ خطبہ صدارت ریاستی دینی تعلیمی کانفرنس، لکھنؤ (۱۹۷۵ء)
- ۲۳ -۱۱۵ خطبہ صدارت پیام انسانیت، لکھنؤ (۱۹۸۰ء)
- ۱۲ -۱۱۶ خطبہ صدارت صوبائی دینی تعلیمی کانفرنس، بہرائچ (۱۹۸۲ء)
- ۱۳ -۱۱۷ خطبہ صدارت علاقائی دینی تعلیمی کانفرنس، بہتی (۱۹۸۳ء)
- ۱۱۸ خطبہ صدارت اجلاس ہفتم مسلم پرسنل لا بورڈ، کلکتہ (۱۹۸۵ء)
- ۳۱ -۱۱۹ خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اجلاس بمبئی (۱۹۸۶ء)
- ۲۰ -۱۲۰ خطبہ صدارت صوبائی دینی تعلیمی کانفرنس، بنارس (۱۹۸۶ء)
- ۲۸ -۱۲۱ خطبہ صدارت مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ
- ۱۶ -۱۲۲ خطبہ استقبالیہ دینی تعلیمی کنونشن لکھنؤ (۱۹۸۹ء)
- ۳۸ -۱۲۳ خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اجلاس کانپور (۱۹۸۹ء)
- ۲۳ -۱۲۴ خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اجلاس دہلی (۱۹۹۱ء)
- ۱۶ -۱۲۵ خطبہ صدارت دینی تعلیمی کونسل، اتر پردیش لکھنؤ، اجلاس (۱۹۹۲ء)
- ۱۸ -۱۲۶ خطبہ افتتاحیہ اتحاد ملت کانفرنس، حیدرآباد (۱۹۹۲ء)
- ۱۶ -۱۲۷ خطبہ صدارت علاقائی دینی تعلیمی کانفرنس، مرادآباد (۱۹۹۲ء)
- ۲۳ -۱۲۸ خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اجلاس جھپور (۱۹۹۳ء)

- ۲۰ - ۱۲۹ - خطبہ صدارت دینی تعلیمی کونسل، اتر پردیش، نجیب آباد (۱۹۹۳ء)
- ۲۸ - ۱۳۰ - خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اجلاس احمد آباد (۱۹۹۵ء)
- ۲۰ - ۱۳۱ - خطبہ صدارت ریاستی دینی تعلیمی کانفرنس، مراد آباد (۱۹۹۶ء)
- ۱۴ - ۱۳۲ - خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اجلاس بمبئی (۱۹۹۹ء)
- ۱۶ - ۱۳۳ - خطبہ صدارت انسٹی ٹیوٹ آف انڈسٹری ٹکنالوجی
- ۳۲ - ۱۳۴ - خطبہ ارتداد اور اس کا حل
- ۴۷ - ۱۳۵ - خلفائے اربعہ
- ۴۵ - ۱۳۶ - خلفائے راشدین
- ۸۸ - ۱۳۷ - خواتین اور دین کی خدمت
- ۲۴ - ۱۳۹ - دارالرقم کا احسان انسانی دنیا پر
- ۳۲ - ۱۴۰ - دارالعلوم ندوۃ العلماء
- ۳۰۴ - ۱۴۱ - دریائے کابل سے دریائے یرموک تک
- ۲۴۰ - ۱۴۲ - دستور حیات
- ۱۴۸ - ۱۴۳ - دعائیں
- ۱۴۴ - ۱۴۴ - دعائے خیر البشر
- ۱۳ - ۱۴۵ - دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے
- ۱۷ - ۱۴۶ - دعوت ایمان اور پیام انسانیت
- ۳۱ - ۱۴۷ - دنیا میں آنے والے انسان: چمن کے کانٹے یا پھول
- ۲۹ - ۱۴۸ - دو انسانی چہرے قرآنی مرتب میں
- ۲۰ - ۱۴۹ - دو روزے
- ۱۱۵ - ۱۵۰ - دو ہفتے ترکی میں
- ۱۴۰ - ۱۵۱ - دو ہفتے مغرب اقصیٰ مراسم میں

- ۱۵۲- دین حق اور علماء ربانی شرک و بدعت کے خلاف کیوں؟ ۵۶
- ۱۵۳- دین حق اور دعوت اسلام ۲۴
- ۱۵۴- دینی عربی مدارس کا تعلیمی، تربیتی اور وطنی کردار ۲۰
- ۱۵۵- دیار غیر میں رہنے والے مسلمانوں سے خطاب ۱۶
- ۱۵۶- دین اسلام اور اولین مسلمانوں کی دو متضاد تصویریں ۱۱۱
- ۱۵۷- دین اسلام کا مزاج اور اس کی نمایاں خصوصیات ۵۰
- ۱۵۸- دین پر عمل کرنے کی برکتوں کو دیکھنے کے لئے دنیا سفر کر کے آتی تھی ۱۸
- ۱۵۹- دین اور علم کا دائمی رشتہ ۱۳
- ۱۶۰- دین اور علم کی خدمت اور ایمانی تقاضے کی اہمیت ۴۸
- ۱۶۱- ذکر خیر (مرحومہ والدہ محترمہ کی سوانح حیات) ۱۴۰
- ۱۶۲- ذہنی و اعتقادی ارتداد: ایک اہم مسئلہ ۲۶
- ۱۶۳- رمضان المبارک کا پیغام ہندوستانی مسلمانوں کے نام ۳۲
- ۱۶۴- رمضان اور اس کے تقاضے ۵۶
- ۱۶۵- رمضان المبارک مومن صادق کے لئے حیات نو ۲۲
- ۱۶۶- روزہ کا حکم ۱۴
- ۱۶۷- روشنی کا مینار ۱۶
- ۱۶۸- زبان و ادب کی اہمیت اور اس کی ضرورت ۱۸
- ۱۶۹- زکوٰۃ کا صحیح مصرف ۱۶
- ۱۷۰- زمانہ کا حقیقی خلا ۲۲
- ۱۷۱- زندگی کے کرشمے ۸
- ۱۷۲- زندہ رہنا ہے تو میرا رواں بن کر رہو ۲۴
- ۱۷۳- سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کی بے صبری اور بے اعتمادی ۳۲

- ۱۱ - ۱۷۳ سپاس نامہ و پیغام
- ۱۹۲ - ۱۷۵ سوانح محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۵۲ - ۱۷۶ سوانح حیات حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۲۰ - ۱۷۷ سوانح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۶۳ - ۱۷۸ سیرت رسول اکرم (ﷺ)
- ۲۸ - ۱۷۹ سیرت محمدی (ﷺ) دعاؤں کے آئینہ میں
- ۲۴ - ۱۸۰ سیرت نبوی اور عصر حاضر میں اس کی معنویت و افادیت
- ۲۸ - ۱۸۱ سیرت نبوی کے مطالعہ کی دعوت
- ۹ - ۱۸۲ سیرت کا پیغام موجودہ دور کے مسلمانوں کے نام
- ۱۱۷۶ - ۱۸۳ سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ (جلد اول - دوم)
- ۱۸ - ۱۸۴ سیرت و کردار کی تبدیلی کی ضرورت
- ۲۴ - ۱۸۵ شرعی عائلی قوانین پر عمل کے بارے میں مسلمانوں کا غیر جانبدارانہ
احتساب اور دعوت فکر و عمل
- ۲۲ - ۱۸۶ شریعت اسلامی مسلمانوں کے لئے دستور حیات
- ۵۱۴ - ۱۸۷ شرق اوسط کی ڈائری (۱۹۵۱ء کا سفر نامہ)
- ۹۴ - ۱۸۸ شرق اوسط میں کیا دیکھا؟
- ۲۰ - ۱۸۹ شفا خانہ رحمت کا مظاہرہ
- ۲۵ - ۱۹۰ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی
- ۳۷۶ - ۱۹۱ صحیحے با اہل دل
- ۱۲ - ۱۹۲ صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی
- ۱۴ - ۱۹۳ صنعتی اور سائنسی علوم کی تعلیمی افادیت و اہمیت
- ۲۰ - ۱۹۴ صورت و حقیقت

- ۲۸ -۱۹۵ طالبان علوم نبوت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں
- ۲۴ -۱۹۶ طاقت کا اصل مرکز نصرت ایمانی
- ۲۰۰ -۱۹۷ عالم عربی کا المیہ
- ۸ -۱۹۸ عالم عربی کا تازہ المیہ
- ۳۲ -۱۹۹ عالم عربی کے لئے سب سے بڑا خطرہ
- ۱۳ -۲۰۰ عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ
- ۱۶ -۲۰۱ عالم عربی اہل مغرب کی آماجگاہ
- ۲۸ -۲۰۲ عرب قوم پرستی اسلامی نقطہ نظر سے خطرناک کیوں؟
- ۳۷ -۲۰۳ عصر جدید کا چیلنج
- ۱۵ -۲۰۴ عصر حاضر کا جدید چیلنج اور اہم مدارس کی ذمہ داریاں
- ۱۲۸ -۲۰۵ عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح
- ۳۳ -۲۰۶ علماء ربانی، ان کا منصب اور ان کے کام کی نوعیت
- ۱۶ -۲۰۷ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری
- ۱۵ -۲۰۸ علم و اسم کے رابطہ کی ضرورت و افادیت اور میری چند محسن کتابیں
- ۱۶ -۲۰۹ علم کا مقام اور اہل علم کی ذمہ داریاں
- ۸ -۲۱۰ علم اسلام سے اور جہالت جاہلیت سے جڑی ہے
- ۲۲ -۲۱۱ علم حدیث ایک بیش بہا خزانہ
- ۱۷ -۲۱۲ عورت اقبال کے کلام میں
- ۴۷ -۲۱۳ عورتوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ذمہ داریاں
- ۱۲ -۲۱۴ عید الفطر کا پیغام
- ۱۷ -۲۱۵ غار حرا سے طلوع ہونے والا آفتاب
- ۱۳ -۲۱۶ غلطی کو غلطی نہ تسلیم کرنا خطرناک ہے

- ۲۱۷ - فسادات اور ہندوستانی مسلمان
- ۲۱۸ - قادیانیت اسلام اور نبوت محمدی کے خلاف ایک بغاوت
- ۱۹۲ - قادیانیت: تحلیل و تجزیہ
- ۲۲۰ - قادیانیت کا ظہور، اس کا دعویٰ اور دعوت، اور اس کے مؤید و سرپرست
- ۲۲۱ - قرآن کا مطالبہ
- ۲۲۲ - قرآن مجید کے ساتھ عشق و شغف کی داستانیں
- ۲۲۳ - قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ
- ۲۲۳ - قرآنی اقادات
- ۲۲۵ - قرآن کریم نے عورتوں کو کیا مرتبہ دیا
- ۲۲۶ - قصہ دو باغ والے کا
- ۲۲۷ - قصص الانبیاء (۱-۳)
- ۲۲۸ - قیمتی نصائح
- ۲۲۹ - کاروان ایمان و عزیمت
- ۲۳۰ - کاروان زندگی جلد اول تا ہفتم
- ۲۳۱ - کاروان مدینہ
- ۲۳۲ - کسی ملک و معاشرہ کے لئے سب سے خطرناک بات
- ۲۳۳ - کلمہ حق
- ۲۳۳ - کل مسلمان اور مکمل اسلام
- ۲۳۵ - لسانی و تہذیبی جاہلیت کا المیہ
- ۲۳۶ - مالیات کا اسلامی نظام
- ۲۳۷ - مجاہد ملت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی
- ۲۳۸ - محبت فاتح عالم

- ۲۳۹- محسن عالم
- ۲۴۰- مدارس و مکاتب کا قیام سب سے ضروری چیز
- ۲۴۱- مدارس و مکاتب سائنس کا حکم رکھتے ہیں
- ۲۴۲- مدرسہ کیا ہے؟
- ۲۴۳- مذہب و تمدن
- ۲۴۴- مسلمانوں پر ایک نظر اور قلب پر تین اثر
- ۲۴۵- المعهد العالی للدعوہ والفقہ الاسلامی، ضرورت، تخیل اور نظام و نصاب
- ۲۴۶- مذہب یا تہذیب
- ۲۴۷- المر تقضی
- ۲۴۸- مرد خدا کا یقین
- ۲۴۹- مسلمانان ہند سے صاف صاف باتیں
- ۲۵۰- مسلمانان ہند کے لئے صحیح راہ عمل
- ۲۵۱- مسلمانان بھنگل سے صاف صاف باتیں
- ۲۵۲- مسلمان غیر اسلامی ماحول میں
- ۲۵۳- مسلمانوں کے مسائل و جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے
- ۲۵۴- مسلم پرسنل لا بورڈ: خدمات و سرگرمیاں
- ۲۵۵- مسلم پرسنل لا کی صحیح نوعیت و اہمیت
- ۲۵۶- مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش
- ۲۵۷- مسلم مشاورتی اجتماع کا خیر مقدم
- ۲۵۸- مسلمان کی شان امتیازی
- ۲۵۹- مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی
- ۲۶۰- مطالعہ حدیث کے اصول و مبادی

- ۱۳۲ -۲۶۱ - معرکہ ایمان و مادیت
- ۱۸۷ -۲۶۲ - مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں
- ۱۶ -۲۶۳ - مغربی میڈیا کا چیلنج اور اہل علم کی ذمہ داریاں
- ۸۰ -۲۶۴ - مقام انسانیت
- ۱۳۴ -۲۶۵ - مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- ۶۴ -۲۶۶ - مکاتیب یورپ
- ۲۳ -۲۶۷ - ملت کا تحفظ، تحریک نفاذ شریعت اور غلبہ اسلام
- ۲۶۱ -۲۶۸ - ملت اسلامیہ کا مقام و پیغام
- ۲۴ -۲۶۹ - ملت کے نوجوان اور ان کی ذمہ داریاں
- ۲۹ -۲۷۰ - ملت اسلامیہ ہند کا تاریخی کردار
- ۳۲ -۲۷۱ - ملت و معاشرہ کا سب سے خطرناک مرض ظلم و سفاکی
- ۳۵ -۲۷۲ - ملک کا حقیقی مسئلہ اور اس کے لئے اصلی خطرہ
- ۳۰ -۲۷۳ - ملک کا خطرناک رخ اور دانشور طبقہ کی ذمہ داری
- ۳۲ -۲۷۴ - ملک کا معاشرہ انتہائی خطرناک موڑ پر ہے
- ۱۶ -۲۷۵ - ملک کی آزادی کا صحیح مطلب اور فائدہ
- ۲۲ -۲۷۶ - ملک کی نازک صورت حال اور ایک محبت وطن کی ذمہ داریاں
- ۱۸ -۲۷۷ - ملک و ملت دونوں خطرے میں
- ۱۶ -۲۷۸ - ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں
- ۳۱ -۲۷۹ - مناقب اور مدح صحابہ کے جلسوں کا پیغام
- ۲۸۶ -۲۸۰ - منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین
- ۱۶ -۲۸۱ - موجودہ حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کے لئے راہ عمل
- ۲۴ -۲۸۲ - موجودہ عالم اسلام کے لئے فیصلہ کن محاذ اور مرکزی میدان عمل

- ۳۲۸ - ۲۸۳ - مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت
- ۳۴ - ۲۸۴ - مولانا سید ظفر صاحب ایم اے۔
- ۱۲ - ۲۸۵ - مولانا محمد اختر صاحب
- ۵۴ - ۲۸۶ - میری علمی و مطالعاتی زندگی
- ۱۳۹ - ۲۸۷ - نئی دنیا امریکہ میں صاف صاف باتیں
- ۲۴ - ۲۸۸ - نبوت کا اصلی کارنامہ
- ۲۵ - ۲۸۹ - نبی خاتم اور دین کامل
- ۷۱۰ - ۲۹۰ - نبی رحمت (ﷺ)
- ۵۲ - ۲۹۱ - مدوۃ العلماء ایک دیستان تحریک، ایک رہنما تنظیمی تحریک
- ۲۱ - ۲۹۲ - نسل نو کے ایمان و عقیدہ کی فکر کیجئے
- ۳۱ - ۲۹۳ - نشان راہ
- ۱۰ - ۲۹۴ - نشان منزل
- ۳۲۵ - ۲۹۵ - نقوش اقبال
- ۴۰ - ۲۹۶ - نیا طوفان اور اس کا مقابلہ
- ۲۴ - ۲۹۷ - نپال میں طلبہ علوم دینیہ اور علمۃ المسلمین سے خطاب
- ۵۰ - ۲۹۸ - ہدایت و تبلیغ کی اہمیت (برما کی تقریر)
- ۲۴ - ۲۹۹ - ہندوستانی سماج کی جلد خبر لیجئے
- ۲۴۰ - ۳۰۰ - ہندوستانی مسلمان: ایک تاریخی جائزہ
- ۱۲۸ - ۳۰۱ - ہندوستانی مسلمان: ایک نظر میں
- ۲۰ - ۳۰۲ - یہ اخلاقی گراؤت کیوں؟
- ۳۲ - ۳۰۳ - یورپ، امریکہ اور اسرائیل
- ۳۲ - ۳۰۴ - یقین مرد مسلمان کا

مولانا کی شخصیت کے تعارف میں

دیگر اہل قلم کی تصنیفات

مولانا کی حیات ہی میں مولانا کے مختلف امتیازی پہلوؤں پر متعدد مصنفین و مفکرین نے کچھ مقالے اور کتابیں تیار کی تھیں، ان میں قابل ذکر بلاعرہہ کے ممتاز ترین اسلامی مفکر اور مصنف ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے قلم سے مولانا کی دینی و فکری خصوصیات و امتیازات پر ایک مفصل تحقیقی مقالہ تھا جو ”الشیخ أبو الحسن الندوی کما عرفته“ کے عنوان سے دارالقلم دمشق سے شائع ہوا۔

اور باقاعدہ تصنیفی سطح پر مولانا محمد علی قاسمی کے قلم سے ”مولانا ابوالحسن علی ندوی اکابر و مشاہیر امت کی نظر میں“ کے عنوان پر، اور ”میر کارواں“ کے عنوان سے مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کے قلم سے، اور ”الاستاذ أبو الحسن الندوی کاتباً و مفکراً“ کے عنوان سے مولانا نذر الحفیظ ندوی کے قلم سے سامنے آئی تھی، اور ”نفحات الهند و الیمن بأسانید الشیخ أبي الحسن“ مولانا محمد اکرم ندوی کے قلم سے آئی تھی۔

اور مولانا کی وفات کے بعد بھی مولانا کی فکر اور ان کی علمی و ادبی خصوصیات نیز

دعوتی و تصنیفی کاموں کی اہمیت اور افادیت کو عالم اسلام و بلاد عربیہ کے مختلف دانشوروں اور مصنفوں نے اہمیت دی، اور قدر نظر اہر کی۔ چنانچہ مولانا کے مختلف فکری اور دعوتی پہلوؤں پر باقاعدہ تحقیقی مقالے اور کتابیں تصنیف کیں، اور مولانا کے دعوتی و فکری خیالات کو واضح کیا، مثال کے طور پر جامعۃ الإمام محمد بن سعود سے عبداللہ بن صالح الوثی نے مولانا کے ادب اسلامی اور تنقید کے موضوع پر مولانا کی خصوصیات اور امتیازات کو موضوع بنایا، جوان کے ایم۔ اے۔ کے مقالہ کے طور پر شائع ہوا۔ اسی طرح ڈاکٹر محی الدین ابو صالح نے مولانا کے تعلیمی نظریات پر ایک تحقیقی مقالہ مرتب کیا، جو کتاب کی صورت میں شائع ہوا۔

اسی موضوع پر محمد عبدالسلام الحنجی نے تحقیقی مقالہ تیار کیا جو ریاض سے شائع ہوا۔ اور ترکی عبد المجید المسلمانی نے مولانا کے ان نظریات کا جائزہ اور تعارف کو موضوع بنایا، جو مولانا نے سیاست حاضرہ اور اس کے موجودہ طریقہ کار کے سلسلہ میں اپنے مقالات اور تصنیفات میں ظاہر کیا تھا، یہ کتاب کی صورت میں شائع ہوا۔

رفعت صاحب نے برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال سے ”مولانا ابوالحسن علی حسینی ندوی حیات اور خدمات“ کے موضوع پر تحقیقی مقالہ پی ایچ ڈی کے لئے لکھا۔

بنگلہ دیش کے ایک طالب علم لطف الرحمن بنگلہ دیشی نے قاہرہ یونیورسٹی

سے ”الشیخ أبو الحسن و جہودہ فی تجدید الفکر الإسلامی“ کے موضوع پر Ph.D. کا مقالہ تیار کیا جو شائع ہوا۔

ہندوستان کے مشہور عالم و مصنف مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی نے مولانا کے نظریات و خیالات پر ایک تصنیف ”نقوش و آثار مفکر اسلام“ کے نام سے تصنیف کی اور شائع کی۔ اور انگریزی میں مولانا کو کئی عالمی اداروں کی طرف سے ”ممتاز شخصیت“ کا انعام بھی ملا تھا، اور سری نگر کشمیر یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی

ڈگری بھی ملی تھی۔

پھر مولانا کی وفات کے بعد جگہ جگہ ان کی شخصیت پر سیمینار منعقد کئے گئے، جن میں خاص طور پر قابل ذکر مرکز اسلامی آکسفورڈ اور عالمی رابطہ ادب اسلامی کے پاکستانی مرکز لاہور کے سیمینار ہیں، دہلی یونیورسٹی دہلی کے شعبہ ادب عربی نے مولانا کی مختلف تصنیفات کی خصوصیات پر، اور عالمی رابطہ ادب اسلامی کے مرکز استنبول ترکی میں مولانا کی خصوصیات اور فکری امتیازات پر سیمینار منعقد ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ عربی نے اور شعبہ دینیات نے الگ الگ سیمینار منعقد کئے۔ جامعہ سید احمد شہید کٹولی لکھنؤ اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد میں بھی سیمینار منعقد ہوئے۔ ان سب سیمیناروں کے مقالات کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور تاحال مولانا کی شخصیت کے امتیاز اور ان کی خصوصیات پر مختلف جگہوں پر کام انجام دیا جا رہا ہے۔

مولانا کے حالات پر دہلی کے ڈاکٹر نفیس حسن صاحب کی کتاب ”سرگزشت“ بھی شائع ہوئی، اور مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی کی ”سوانح مفکر اسلام“۔

محمد حسن انصاری صاحب کی کتاب ”حیات، کارنامے اور ملفوظات“ ڈاکٹر عباد الرحمن صاحب نشاط کی کتاب ”نقوش حیات“۔

مولانا محمد اکرم صاحب ندوی (آکسفورڈ) کی وقیع اور مفصل کتاب عربی میں شائع ہوئی۔

مولانا محمد اجزاء ندوی صاحب کی کتاب ”الشیخ ابو الحسن علی الحسنی الندوی الداعیۃ الحکیم و العربی الجلیل“ بھی شائع ہوئی۔ دار ابن کثیر دمشق نے بھی ایک مفصل کتاب شائع کی۔

مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی کی کتاب ”المسحۃ الأدبیۃ فی کتابات

الشیخ أبی الحسن الندوی "رابطہ ادب اسلامی لکھنؤ سے منظر عام پر آئی۔ اور اسی طرح مولوی سید عبدالماجد غوری کی کتاب "الشیخ أبو الحسن علی الحسنی الندوی الإمام المفکر و الداعیة الأدیب" دار ابن کثیر دمشق سے شائع ہوئی۔

بنگلہ دیش سے بنگلہ زبان میں مولانا سلمان قاسمی صاحب نے ایک کتاب شائع کی۔ ایران میں بھی فارسی زبان میں مولانا کی شخصیت پر تحقیقی کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ممتاز علمی و تحقیقی مرکز ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد سے ڈاکٹر سفیر اختر صاحب کی مرتب کردہ کتاب "مولانا ابوالحسن علی ندوی: حیات و افکار کے چند پہلو" کے نام سے سامنے آئی۔

دار الکتب دیوبند نے بھی ایک کتاب "مولانا ابوالحسن علی ندوی حیات اور کارنامے" مرتبہ مولوی محمد امجد ندوی شائع کی۔

مجلس نشریات اسلام کراچی نے مولانا فضل ربی کی مرتب کردہ کتاب "نذرانہ عقیدت" شائع کی۔ ان ہی کی مرتب کردہ "مولانا ابوالحسن علی ندوی کے خطوط" نامی کتاب بھی منظر عام پر آئی، اسی طرح مولانا عبدالکریم پارکھی نے "مولانا علی میاں کے خطوط" کے نام سے مولانا کے خطوط شائع کئے۔

ان کے علاوہ مولانا کی شخصیت کے کسی خاص پہلو کو موضوع بنا کر بھی کام کیا گیا، مولانا ابوحسان روح القدس ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء کی کتاب "مولانا علی میاں اور علم حدیث" مجلس تحقیقات و نشریات اسلام سے، اور بمبئی کے ایک ادارہ سے جناب شمیم طارق صاحب کی کتاب "مولانا ابوالحسن علی ندوی اور تصوف" شائع ہوئی۔ دوسری طرف مختلف اسلامی اور ادبی رسالوں اور ہفتہ واری اخبار کے خصوصی نمبر بھی شائع ہوئے، جن میں دہلی سے نکلنے والا کثیر الاشاعت ہفت روزہ اخبار "نئی دنیا" کو

سبقت حاصل رہی، جو مولانا کی وفات کے پندرہویں دن منظر عام پر آ گیا تھا، یہ خصوصی نمبر عربی، اردو، انگریزی اور دوسری زبانوں میں بھی سامنے آئے، جن میں سہ ماہی، ششماہی، اور پندرہ روزہ رسالے اور مجلے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا تذکرہ یہاں کیا جانا مشکل ہے، ان میں ندوۃ العلماء لکھنؤ سے نکلنے والے رسائل و جرائد عربی میں پندرہ روزہ جریدہ ”الرائد“، ماہنامہ مجلہ ”البعث الاسلامی“ اور اردو میں پندرہ روزہ ”تعمیر حیات“ سہ ماہی ”کاروان ادب“، انگریزی میں سہ ماہی ”دی فریگرنس آف ایسٹ“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے ”الداعی“ کی خصوصی اشاعت مولانا پر شائع ہوئی، اسی طرح دارالعلوم حیدرآباد سے ”الصحوۃ الاسلامیہ“ کی خصوصی اشاعت سامنے آئی اور احمد آباد گجرات سے ”صوت القرآن“ کلکتہ سے ”لاریب“ کی خصوصی اشاعت اور اعظم گڑھ سے ”الشارق“ کا مولانا علی میاں نمبر سامنے آیا۔ دارالعلوم الاسلامیہ بستی سے ”فکر اسلامی“ کا مفکر اسلام نمبر، اور لکھنؤ سے ”الفرقان“ کی خصوصی اشاعت سامنے آئی، اور اسی طرح لکھنؤ ہی سے ”بانگ درا“ نے مولانا پر خاص نمبر شائع کیا، جامعۃ الہدایہ جے پور نے مولانا سے متعلق تحقیقی مقالات کا مجموعہ شائع کیا، جبکہ ”الرشید“ ملتان (پاکستان) اور ”الحق“ اکوڑہ خٹک (پاکستان) نے مولانا سے متعلق خصوصی اشاعتیں شائع کیں۔ اردو بک ریویونی دہلی نے کئی قسطوں میں ایک تحقیقی مضمون شائع کیا ہے، جس میں مولانا سے متعلق ان کاموں کا ذکر کیا گیا، جو مولانا سے متعلق کئے گئے اور ان مضامین کی فہرست دی گئی ہے جو مولانا سے متعلق لکھے گئے۔

مولانا سے متعلق جو کام سامنے آئے ہیں، ان میں ایک اہم کام مولانا سعید مرتضیٰ ندوی (مقیم ریاض) صاحب کا ہے جنہوں نے مولانا سے متعلق ایک ویب سائٹ تیار کرائی ہے، جو بہت اہم اور وسیع ہے، اس ویب سائٹ پر جو کہ خوبصورت اور مزین ہے، مولانا سے متعلق ملل معلومات موجود ہیں مولانا کی بعض اہم شاہکار تقاریر بھی

موجود ہیں، آج کے دور میں اس ویب سائٹ سے مولانا کے کام اور پیغام کے تعارف کرانے میں بڑی آسانی پیدا ہوگئی ہے۔

اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ مولانا کے کام و مقام کو دین و ملت کے فروغ کے مقصد میں کس قدر مفید اور اہم قرار دیا گیا، اور اس سلسلہ میں مولانا کی جدوجہد کو کتنا سراہا گیا کہ اس وقت ان کی وفات کو چھ سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے کام کے تعارف اور ان کی قدر دانی کا سلسلہ برابر قائم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کے بہتر سے بہتر نتائج سامنے لائے، اور یہ سب کوششیں دین اسلام اور مسلمانوں کی تقویت و نصرت کا باعث بنے اور لوگوں کو رجوع الی اللہ اور دین اسلام سے صحیح وابستگی کی توفیق ہو۔ واللہ ولی التوفیق و هو یهدی السبیل

اشاريہ

(انڈیکس)

شخصیات

(الف)

(مولانا) ابوجحان روح القدس-۳۵۸

امہ العزیز-۱۸

امہ التسنیم-۱۸

(مولانا) ابوالخیر-۳۶

اقبال (شاعر اسلام)-۳۷

(ڈاکٹر) احمد عبدالحی-۴۱

ابن جوزی-۱۱۲، ۱۳۷

ابن تیمیہ-۱۱۲، ۱۳۷

ابن قیم-۱۱۲

(مولانا) انعام الحسن کاندھلوی-۱۲۰

ابن خلدون-۱۳۷

(ب، ت، ث)

(مولانا) بلال عبدالحی حسنی-۱۹، ۶، ۳۵۷

(شیخ) تقی الدین حلالی (مراکشی)-۳۶، ۶۷، ۶۷

۲۳۵، ۱۷، ۰۶۸

(مولانا) تقی الدین ندوی-۳۶

(ج، ح، خ)

(قاری) حبیب احمد-۲۰

(مولانا شاہ) حلیم عطا سلونی-۲۳۵

(شیخ) حسن المشاط-۲۵۳

(حضرت مولانا) حسین احمد مدنی-۲۳، ۳۶، ۶۲، ۶۲

۲۶۳، ۶۹

(شیخ) حسن البنا-۲۶۳، ۲۷۲، ۲۷۲

(حضرت سید) احمد شہید-۱۰

۲۳۷، ۱۰۹، ۶۰، ۳۶، ۳۱، ۲۵

اندرگانگھی (سابق وزیر اعظم)-۲۰۳

اٹل بہاری واچپٹی (سابق وزیر اعظم)-۱۲۷، ۲۰۴، ۲۰۴، ۲۹۵

(مولانا) اسحاق جلیس-۱۸۳، ۲۰۶، ۲۳۷، ۲۹۲

(پروفیسر) انیس چشتی-۲۰۶

(ڈاکٹر) اشتیاق حسین قریشی-۸۷، ۱۸۳، ۱۱۲، ۲۱۲

۲۱۳-۲۱۳، ۲۳۷، ۲۷۲

(مولانا) ابوالیث اصلاحی ندوی-۶۷، ۲۳۵

(مولانا) ابوالاعلیٰ مورودی-۳۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۷، ۲۳۷

(مولانا) ابوالعرفان خاں ندوی-۲۳۶، ۲۹۶

(استاد، ادیب) احمد عبدالغفور عطار-۲۶۰، ۲۶۲

(سید) احمد فیض آبادی-۲۶۳

(مفتی) امین الحسین فلسطین-۲۶۵

(شیخ) امین سراج ترکی-۲۶۵

(شیخ) احمد الحارون العسل الحجار-۹۷، ۲۶۵

احمد بابلو (حکمران تاجکیریا)-۲۷۱

(مولانا) ابراہیم احمد (مظاہری)-۲۸

احمد فہمی زمزم-۲۹۰

(حضرت مولانا) احمد علی لاہوری-۲۳، ۳۷، ۶۲، ۶۲

۲۹۱، ۱۰۹، ۹۲

(مولانا) حیدر حسن خاں (ٹوٹی) - (۱۹۳۶، ۶۸)

(ڈاکٹر) حامد عبدالحی - ۳۹

حسن بھری - ۱۱۱

(شاہ) حسین اردون - ۱۳۵

(مولانا) حبیب الرحمن خاں شیروانی - ۱۵۲

(سید) غلیل الدین احمد - ۱۷

(شیخ) غلیل عرب - ۶۴، ۳۵

(شاہ) خالد (مملکتِ سعودیہ) - ۱۳۰

(د، ذ، ر، ز)

دیو گوڈرا (سابق وزیر اعظم) - ۱۴۷

(مولانا) رشید احمد گنگوہی - ۱۵۲

(سید) رشید احمد حسنی - ۱۷

(شیخ) رشید رضا مصری - ۶۷

رحمت اللہ کیرانوی - ۲۶۳

(پرنسپل) ریاض الدین - ۲۱۲

(مولانا سید) رضوان علی ندوی - ۲۵۷

راجیو گاندھی (سابق وزیر اعظم) - (۱۹۳۸، ۲۰۰۳، ۲۲۷)

(ڈاکٹر) زکریا بڑی - ۳۳

(شیخ) زائد - ۴۷

(س، ش)

سعید رمضان - ۱۳۳، ۳۱، ۱۳۳، ۲۷، ۲۷، ۲۷

سردار فاروق احمد خاں (صدر پاکستان) - ۲۹۴، ۵۴

(مولانا) سلمان حسینی ندوی - ۲۹۷، ۲۹۶، ۵۴

(مولانا) سلمان قاسمی - ۳۵۸

(ڈاکٹر) سفیر اختر - ۳۵۸

(مولانا) سعید مرتضیٰ ندوی - ۳۵۹

(شیخ) سلطان بن محمد القاسمی - ۲۴

سعود بن عبدالعزیز - ۱۳۰، ۱۳۸، ۱۷۱

(علامہ سید) سلیمان ندوی - ۶۸، ۱۸۹، ۲۳۵

۲۳۸، ۲۹۳

(مولانا) سعید الرحمن اعظمی ندوی - ۲۱۳، ۲۳۷

(مولانا) سعید احمد خاں - ۲۵۵

(شیخ) سعید العامودی - ۲۶۱

سپورتنڈ (سابق وزیر اعلیٰ، یوپی) - ۲۱۷

(شیخ) شائل - ۲۶۵

شمیم طارق - ۳۵۸

شکلیب ارسلان - ۶۷

(مولانا) شبلی نعمانی - ۱۵۱

(ص، ض، ط، ظ)

صدام حسین (سابق صدر عراق) - ۱۵۷

ضیاء الحق (سابق صدر پاکستان) - ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۹۳

(سید) ضیاء النبی حسنی - ۱۷، ۵۷، ۶۰، ۹۲

(وکیل) ظفر احمد صدیقی - ۲۱۲

(ع، غ)

(مولانا) عبداللہ عباس ندوی - ۶، ۷، ۱۴، ۲۰، ۸۸

۲۳۶، ۲۵۷، ۳۵۵

(مولانا حکیم سید) عبدالحی حسینی - ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۲۰

(مولانا ڈاکٹر سید) عبدالعلی حسنیؒ-۱۰، ۱۷، ۲۲، ۳۵،

۱۱۸، ۱۵۳، ۱۶۲، ۱۶۹، ۲۵۲، ۲۸۷

(مولانا) عبدالکریم پارکھی-۲۸، ۸۸، ۲۰۶، ۲۳۰،

۲۹۶، ۳۵۸

(قاضی) عبدالحمید اندوی-۵۸، ۲۰۶

(مفتی) مفتی الرحمن عثمانی-۲۲۲

(مولانا) عبدالسلام قدوائی ندوی-۱۶۱، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۲۶

(شیخ) عبدالرزاق حمزہ-۲۵۳، ۲۵۴

(شیخ) علوی مالکی-۲۵۳

(مولانا) عبید اللہ بلیاوی-۲۵

(مولانا) عبدالرشید اعظمی ندوی-۲۵۵، ۲۵۶،

(حضرت مولانا) عبدالقادر رائے پوری-۲۲، ۳۷،

۶۳، ۹۲، ۱۰۹، ۱۱۹، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۹۱

(شاہ) عبداللہ اردن-۲۵

(شیخ) علی طنطاوی-۲۷

(شیخ) عبدالغزیز رفاعی-۲۷، ۲۲۲

(قاضی) عدیل عباسی-۳۰

(ڈاکٹر) عبدالرحمن پاشا-۳۳، ۱۹۱

(شیخ) عبداللہ ابراہیم الانصاری-۳۳

(شیخ) عبدالفتاح ابوغده-۵۱

(حافظ سید) عبداللہ-۵۹

(مولانا) عزیز الرحمن حسنی-۶۳

(شیخ) عبدالقادر جیلانی-۱۱۱

(خواجہ) عبید اللہ احرار-۱۱۲

عبداللہ سالم (امیر قویت)-۱۳۸

(ادیب) علی حسن فدعن-۲۶۱

(ادیب صحافی) عبدالقدوس انصاری-۲۶۱

(شیخ) عبدالکریم زینبی-۲۶۵

(امیر) عبدالقادر الجبزی اترزی-۲۶۵

(کرتل) جمال عبدالناصر مصری-۳۰، ۱۷۵، ۲۶۶

(مولانا قاری) عبدالرحمن قاسمی-۲۸۷

عبداللہ بن صالح الوشمی-۳۵۶

عبدالسلام الحجی-۳۵۶

عبدالمجید السلمانی-۳۵۶

(ڈاکٹر) عبدالرحمن نشاط-۳۵۷

عبدالماجد غوری-۳۵۸

(خلیفہ) غلام محمد دین پوری-۶۲

(امام) غزالی-۱۱۲

(ف، ق، ک)

(مولانا حکیم سید) فخر الدین خیالی-۱۰

(شاہ) فیصل (مملکت سعودیہ)-۲۵، ۴۳، ۱۳۰،

۱۴۵، ۲۷۱

(شاہ) فہد (مملکت سعودیہ)-۱۳۰

(شاہ) فضل الرحمن گنج مراد آبادی-۱۵۲

(سید) قطب شہید (مصر)-۲۷

کرشن کانت (سابق صدر جمہوریہ)-۲۳۰

(ل، م، ن)

لطف الرحمن بنگلہ دیش- ۳۵۶

(مولانا) محمود الحسن عثمانی- ۲۱۲

(حضرت مولانا) محمد منظور نعمانی- ۱۱۰، ۱۰۹، ۸۷

۲۲۵، ۲۲۳، ۲۱۲، ۱۱۷

(حضرت مولانا قاری) محمد طیب- ۲۲۵، ۲۲۵، ۱۲

(مولوی) محمود حسن حسنی- ۱۹، ۱۶

(ڈاکٹر) مسعود الحسن عثمانی- ۲۲۱، ۲۱۳

(مولانا) محمد اسحاق سندیلوی- ۲۲۵، ۲۱۷

(مولانا سید) منت اللہ رحمانی- ۲۲۵، ۱۲۶، ۲۵

۲۲۸، ۲۲۷

محمدناظم ندوی- ۲۳۵، ۶۷

(مولانا) مسعود عالم ندوی- ۲۳۵، ۶۷

(مولانا) محمد عمران خاں ندوی- ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۹، ۲۳۵

(حضرت مولانا) محمد الیاس کاندھلوی- ۲۳۸، ۲۳۵، ۲۳

۲۵۳، ۲۳۷، ۱۱۷، ۱۱۰، ۱۰۹، ۸۸، ۶۲

(مولانا) مصین اللہ اندوری ندوی- ۲۳۶، ۲۳۹

۲۹۲، ۲۸۵، ۲۶۲، ۲۵۶، ۲۵۵

(مولانا) محمد الحسنی- ۲۹۲، ۲۳۷، ۲۹، ۲۸، ۱۹

(امام حرم) محمد بن عبداللہ اسبیل- ۲۳۱

(مولانا) محبت اللہ لاری ندوی- ۲۳۶، ۲۳۵

(مولانا) محمد اولیس نگرانی ندوی- ۲۳۵

(مولانا) محمد واضح رشید حسنی ندوی- ۳۵۷، ۲۳۷، ۲۰

(شیخ) محمد علی المنقرنی- ۲۵۳

(مولانا) محمد ثانی حسنی- ۲۹۱، ۲۵۳

(مولانا) محمد یوسف کاندھلوی- ۲۵۵، ۲۵۳، ۱۲۰

(شیخ الحدیث) محمد زکریا- ۹۲، ۶۲، ۳۸، ۲۵، ۲۳

۲۵۵، ۱۱۹، ۱۰۹

(مولانا سید) محمد طاہر- ۲۵۷

(شیخ) محمود حافظ- ۲۵۹

(شیخ) محمد حسن باروم- ۲۶۲

(شیخ) محمد سرور الصبان- ۲۶۹، ۲۶۲

(مولانا) محمود مدنی- ۲۶۳

(شیخ) مصطفیٰ سباعی- ۲۶۶

(ڈاکٹر) معروف الدوالہی- ۲۶۶

(شیخ) مصطفیٰ الزرقاء- ۲۶۶

(شیخ) محمد المبارک- ۲۶۶

مصطفیٰ کمال اتاترک- ۲۶۷، ۲۶۸

محمد علی رجب- ۲۹۰

(مولانا) محمد سلطان ذوق- ۲۹۶

(شیخ) محمد علی الحرکان- ۲۹۷

محمد عظیم بنگلہ دیش- ۲۹۷

(مولانا) معشاد علی قاسمی- ۳۵۵

(مولانا) محمد اکرم ندوی- ۳۵۷، ۳۵۵

(ڈاکٹر) محی الدین ابوصالح- ۳۵۶

(مولانا) قمر الزماں الدآبادی- ۳۵۶

یوسف نعت-۲۹۰
(شیخ) یوسف القرضاوی-۳۵۵

محمد حسن انصاری-۳۵۷
(مولانا) محمد اجبائے ندوی-۳۵۷
(مولانا) محمد امجد ندوی-۳۵۸
(شاہ) محمد یعقوب مجددی-۲۵، ۲۳
(مولانا) محمد احمد پھول پوری-۲۳
(انجینئر) محمد عثمان حیدر آبادی-۲۶
(مولانا سید) محمد مرتضیٰ-۸۸
(مولانا) محمد برہان الدین-۸۸
(خواجہ) معین الدین چشتی-۱۱۴
ملائم سنگھ (وزیر اعلیٰ، یوپی)-۱۲۸
(ڈاکٹر) محمد ناصر (سابق وزیر اعظم، بلجیئم)-۱۳۳
(مولانا) محمد علی کانپوری، موگیگری-۱۵۱
نرسمہاراؤ (سابق وزیر اعظم)-۱۲۷، ۲۳۳
(پروفیسر) نفیس احمد صدیقی-۲۱۳
(مولانا) نظام الدین-۲۲۸
(مولانا) نذرا حفیظ ندوی ازہری-۳۵۵، ۲۳۳
(ڈاکٹر) نفیس حسن-۳۵۷
(مولانا) ناصر علی-۵۱

(۲۰۰۷ء)

(حضرت شاہ) ولی اللہ دہلوی-۲۳، ۹۲، ۱۱۲، ۱۳۷، ۲۵۲
(حضرت شاہ) وصی اللہ فتحپوری-۲۳، ۲۵
(مولانا سید) ولی رحمانی-۲۳۳
وی۔ پی۔ سنگھ (سابق وزیر اعظم)-۲۰۲، ۱۲۷، ۲۹

