

بعض غیبی اشارات کے پیش نظر

علامہ اقبال کی آخری خواہش

جو بوجہ شرمندہ تکمیل نہ ہو سکی!

مرکزی ایجنسی خدام القرآن
لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقدیم

سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال بیک وقت ایک اعلیٰ تصویریت پرست انسان (IDEALIST) بھی تھے، اور خالص واقعیت پسند شخص (REALIST) بھی! چنانچہ اپنی واقعیت پسندی کی بنیاد پر تو وہ مسلمانان ہند کے قومی مسائل کے حل کے لئے مسلم لیگ کے ساتھ گہری جذباتی و عملی وابستگی رکھتے تھے، اور یہ بات ہر کس و ٹاکس کے علم میں ہے، لیکن اس دوسری حقیقت سے آج شاید کوئی بھی واقف نہ ہو کہ اپنے اصل نصب العین (IDEAL) یعنی عرب ملوکیت کے اثرات سے پاک ایک خالص اسلامی ریاست کے قیام کے لئے ان کے پیش نظر ایک بالکل مختلف قسم کی جماعت کا نقشہ تھا، جس کے لئے بقول خود ان کے، انہیں کچھ غیبی اشارات بھی اولاً ۱۹۰۷ء کے لگ بھگ قیام انگلستان کے دوران اور پھر ۱۹۳۲ء سے چند سال قبل ہندوستان ہی میں ہوئے تھے۔ اور جس کے لئے وہ موجود الوقت ظروف و احوال کی شدید عدم موافقت کے باوجود ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۵ء تک کوشاں رہے۔

پیش نظر تحریر جو پہلے ۱۹۹۵ء کے دوران دو اقساط میں ماہنامہ ”میشاق“ لاہور میں شائع ہو چکی ہے اور وہ حضرت علامہ کی حیات دنیوی کے آخری دور کے اس لگ بھگ چار سال کے عرصے کے دوران ان کے خیالات و تصورات کی مکمل عکاسی کرتی ہے، اب ایک مستقل کتابچے کی شکل میں اس لئے شائع کی جا رہی ہے کہ جہاں عمومی سطح پر حضرت علامہ کی حیات مستعار کا یہ گم شدہ ورق زیادہ سے زیادہ لوگوں کے علم میں آجائے، وہاں یہ حضرت علامہ سے ذہنی، قلبی اور روحانی نسبت رکھنے کے دعویٰ دار حضرات کے لئے لحد فکریہ بن جائے کہ وہ اس پر خاص طور پر غور کریں اور ساتھ ہی اپنا جائزہ بھی لیں کہ

”فاین تذبہون“

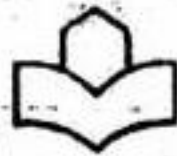
غفرلہ، خاکسار فروری ۱۹۹۷ء عاکف سعید

بعض غیبی اشارات کے پیش نظر
علامہ اقبال کی آخری خواہش
جو بوجہ شرمندہ تکمیل نہ ہو سکی!

ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی تالیف: علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین سے ماخوذ

تلخیص و ترتیب

حافظ عاکف سعید ایم اے

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶۔ مے، ماڈل ٹاؤن لاہور ۵۴۷۰۰ فون ۳-۲-۱-۵۸۶۹۵۰

بار اول (فروری ۱۹۹۷ء) _____ ۲۲۰۰

بار دوم (نومبر ۲۰۰۰ء) _____ ۲۰۰۰

بار سوم (ستمبر ۲۰۰۳ء) _____ ۲۲۰۰

ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون: ۳-۵۸۶۹۵۰۱

مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت _____ ۱۲ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ ایک عظیم قومی و ملی شاعر اور بلند پایہ فلسفی و حکیم ہی نہیں تھے، مفکر و مصورِ پاکستان بھی تھے۔ وہ برِ عظیمِ پاک و ہند میں بسنے والے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی اور ہندو کے تسلط سے نجات دلانے اور سیاسی و معاشی میدان میں ان کے بہتر مستقبل کے بارے میں ہی فکر مند نہیں رہتے تھے، امتِ مسلمہ کی عظمت و سطوتِ گزشتہ کی بازیافت اور احیاءِ اسلام کے شدت کے ساتھ آرزو مند بھی تھے۔

علامہ کے بارے میں یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں کہ علامہ نے پاکستان کا محض تصور اور تخیل ہی پیش نہیں کیا، پاکستان کے قیام کا مطالبہ لے کر اٹھنے والی مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت، مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی اور ایک فعال کارکن اور ایک صاحبِ فہم اور مدبر رہنما کے طور پر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی آزادی کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ علامہ کی حیات کا یہ گوشہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ اپنی حیاتِ دنیوی کے آخری حصے میں حضرت علامہ ”مسلمانوں کے عروج و اقبال“ اور ”اعلاءِ کلمۃ اللہ“ کی خاطر خالص اسلامی اصولوں یعنی بیعت کی بنیاد پر قائم ہونے والی ایک ایسی انقلابی جماعت کی تشکیل کی سر توڑ کوشش بھی کرتے رہے جو محض نام کے مسلمانوں پر نہیں بلکہ ”فداکاروں“ پر مشتمل ہو۔ علامہ اپنی کوشش میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے لیکن تشکیلِ جماعت کے بالکل آخری مرحلے پر

پہنچ کر بعض وجوہات کی بنا پر جن کا ذکر آگے قدرے تفصیل سے آئے گا، یہ معاملہ رک گیا اور یہ بیل منڈھے نہ چڑھ سکی۔ حیاتِ اقبال کا یہ گم شدہ اور فراموش کردہ ورق حال ہی میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم کی ایک کتاب ”علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین“ کے ذریعے منظر عام پر آیا ہے۔ اس اہم تاریخی دستاویز کو آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس نے دسمبر ۱۹۹۳ء میں، یعنی ڈاکٹر فاروقی مرحوم کے انتقال سے چند ماہ قبل شائع کیا۔ ہمارا احساس ہے کہ حیاتِ اقبال کے اس اہم گوشے کی نقاب کشائی کر کے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے ملتِ اسلامیہ پاکستان پر احسانِ عظیم کیا ہے، ورنہ ان کے سینے میں محفوظ یہ بیش قیمت تاریخی امانت ان کے ساتھ ہی قبر میں اتر جاتی اور حیاتِ اقبال کا یہ گوشہ ہمیشہ کے لئے تاریخ کے دھند لکوں میں گم ہو جاتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں اپنے دامنِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے (آمین)۔

اس اجمال کی تفصیل جاننے کے لئے بطور تمہید ہمیں علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کی جانب رجوع کرنا ہو گا جو بلاشبہ مسلمانانِ ہند کی سیاسی اور اجتماعی زندگی میں ایک اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

۱۹۳۰ء میں الہ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں علامہ اقبال نے جو تاریخی خطبہ صدارت پیش فرمایا اس میں جہاں اس نکتے کو خصوصی طور پر اجاگر کیا کہ ہندوستان میں بننے والے مسلمان ہر اعتبار سے ہندو کے مقابلے میں ایک جداگانہ قوم ہیں اور ان کی قومیت کی واحد بنیاد اسلام ہے، وہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا خیال بلکہ مطالبہ بھی پہلی بار وضاحت کے ساتھ پیش کیا، جس کے لئے اپنے خطبے میں علامہ نے ”ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہند“ کے الفاظ استعمال کئے۔ حضرت علامہ کے خطبہ الہ آباد کے درج ذیل اقتباسات نوٹ کرنے کے لائق ہیں :

”کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تخیل کے تو برقرار رکھیں لیکن اس

کے نظام سیاست کے بجائے ان قومی نظاموں کو اختیار کر لیں جن میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اسلام کا مذہب ہی نصب العین، اس کے معاشرتی نظام سے جو خود اسی کا پیدا کردہ ہے، الگ نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کو ترک کرنا بھی لازم آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لئے بھی کسی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے پر آمادہ نہ ہو گا جو اسلام کے اصول اتحاد کی نفی کرنے پر مبنی ہو.....“

ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک الگ خطہ زمین کے مطالبے کا جو از علامہ نے اپنے خطبے میں بایں الفاظ پیش فرمایا :

”... مغربی ممالک کی طرح ہندوستان کی یہ حالت نہیں کہ اس میں ایک ہی قوم آباد ہو، وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہو اور اس کی زبان بھی ایک ہو۔ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے، جن کی نسل، زبان، مذہب سب ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ان کے اعمال و افعال میں وہ احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو ایک ہی نسل کے مختلف افراد میں موجود رہتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہندو بھی تو کوئی واحد الجنس قوم نہیں۔ پس یہ امر کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ مختلف ملتوں کے وجود کا خیال کئے بغیر ہندوستان میں مغربی اصول جمہوریت پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا مطالبہ بالکل بجا ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان قائم کریں.....“

مسلمانوں کے لئے ایک الگ خطے کے مطالبے کی ضرورت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اسی خطبے میں ذرا آگے چل کر علامہ فرماتے ہیں :

”ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے.....“

اس خطبے کے درج ذیل الفاظ ہمارے نقطہ نگاہ سے خصوصی طور پر اہمیت کے

حامل ہیں :

”میں صرف ہندوستان اور اسلام کے فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازنِ قوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عرب ملوکیت کی وجہ سے اس پر اب تک قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کے صحیح معانی کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گی۔“

گویا علامہ، مسلمانانِ ہند کے بہتر مستقبل کی خاطر محض ایک علیحدہ خطہ زمین کے حصول ہی کے خواہاں نہیں تھے، بلکہ وہ ”احیاءِ اسلام“ کے بھی شدت کے ساتھ آرزو مند تھے اور اس مجوزہ خطہ زمین میں اسلام کو محض ایک مذہب کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندہ اور غالب سیاسی و معاشرتی قوت کی حیثیت سے سر بلند کرنا چاہتے تھے۔ علامہ کو اس امر کا پورا شعور و ادراک حاصل تھا کہ دین اسلام اپنی اصل شکل اور کامل صورت میں صرف دورِ خلافتِ راشدہ تک قائم رہا۔ خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہوتے ہی اسلام کے نظامِ عدلیہ اجتماعی کے حسین نقوش دھندلانے لگے اور اسلام کے رخِ روشن کی تابناکی ماند پڑنے لگی۔ دورِ ملوکیت میں مدون ہونے والی فقہ بھی ملوکیت کے اثرات سے بالکل پاک نہ تھی۔ نظامِ اجتماعی کے بعض اہم گوشوں میں مسلم فقہاء نے ”نظریہ ضرورت“ کے تحت بعض ایسے فتوے دیئے جو ملوکیت اور جاگیرداری نظام کے تحفظ و بقا کا ذریعہ بنے۔

اپنے اس خطبے میں اقبال دو اعتبارات سے نہایت پر امید نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست کا قائم ہو جانا یقینی نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے مسلمانانِ ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس خطبے میں مسلمانوں کے لئے ایک آزاد ریاست کا پر زور مطالبہ کرنے اور اس کے حق میں مضبوط عقلی دلائل پیش کرنے پر ہی اکتفا نہیں کی، ایک وٹرنری (VISIONRY) کی حیثیت سے قیام پاکستان کو ایک یقینی امر اور تقدیرِ مہرم بھی قرار دیا ہے۔ خطبہ الہ آباد میں شامل ان کے یہ تاریخی الفاظ خصوصیت کے ساتھ نوٹ کرنے کے

گڑھ کے نام سے ٹھیٹھ اسلامی اصولوں پر مبنی ایک جماعت کی تشکیل کا جامع منصوبہ تیار کیا، تاکہ علامہ کے تجویز کردہ نصب العین کے حصول کے لئے منظم جدوجہد کی جاسکے۔ اس کے ابتدائی قدم کے طور پر انہوں نے ایک جامع دستاویز تیار کی جس میں جماعت مجاہدین کے قیام کی غرض و غایت سے لے کر اس کے تنظیمی ڈھانچے تک تمام تفصیلات شامل تھیں۔ (اس دستاویز کا مکمل متن ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب میں درج ہے) اس دستاویز کا پہلا حصہ دراصل علامہ کے خطبہ الہ آبادی کی مزید تشریح و توضیح پر مشتمل تھا جس میں مسلمانانِ ہند کی حالت زار کا ایک نقشہ کھینچنے کے بعد سب سے زیادہ زور اس نکتے پر دیا گیا کہ ہندو اور مسلمان ہرگز ایک قوم نہیں بلکہ یہ دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، جو ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد رجحانات کی حامل ہیں۔ اس دستاویز کے ابتدائی حصے سے ایک اقتباس

ملاحظہ ہو!

”مسلمانو! یہ ایک سراب ہے کہ ہندو اور مسلمان مل کر رہیں گے یا ہندوستان ایک نیشن یعنی قوم ہے یا ہو جائے گا۔ مسلمان بالیقین ایک علیحدہ قوم ہیں اور ہندو ایک علیحدہ قوم۔ جو چیزیں گروہ کو ایک قوم بناتی ہیں ان میں سے کوئی چیز ہندوؤں اور مسلمانوں میں مشترک نہیں۔ مسلمانوں کے عقائد و اخلاق جدا ہیں، ہندوؤں کے جدا۔ مسلمانوں کے اقدار و عادات، رسم و رواج، طرز ماند و بود جدا ہیں، ہندوؤں کے جدا۔ مسلمانوں کا قانون جدا ہے، ہندوؤں کا جدا۔ مسلمانوں کی تاریخ جدا ہے، ہندوؤں کی جدا۔ مسلمانوں کی امتلیں جدا ہیں اور ہندوؤں کی جدا۔ مسلمانوں کو اصول قومیت جدا ہے، ہندوؤں کا جدا۔ مسلمانوں کا خدا اور ہے، ہندوؤں کا اور۔“

مسلمان قوم کو اس گرداب سے کیسے نکالا جائے؟ انہیں انگریز کی غلامی اور ہندو کے تسلط سے کیسے نجات دلائی جائے؟ ملت اسلامیہ ہند کے تن مردہ میں نئی روح کیونکر پھونکی جائے؟ اس دستاویز کے دوسرے حصے میں ان اہم سوالات پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سید ظفر الحسن اس کا حل یہ تجویز کرتے ہیں کہ مسلمان قوم کو اگر کسی بلند مقصد سے آشنا کر دیا جائے اور اسے ایک نظم کے تحت منظم کر دیا جائے تو صورتحال بدل سکتی ہے۔ دلچسپ بات

یہ ہے کہ انہوں نے نظم جماعت کے سلسلے میں جمہوریت یا جمہوری اصولوں کو سرے سے درخورِ اعتناء نہ سمجھا بلکہ صاف الفاظ میں تسلیم کیا کہ :

”مسلمانوں کو منظم کرنے کا وہی ایک صحیح اصول ہے جس پر اسلام آغاز میں منظم ہوا تھا۔ جس کی صورت موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہئے اور ان کی ایک مجلس شوریٰ ہونی چاہئے اور قوم کو پابند ہونا چاہئے امیر کے احکام کا۔“

جماعت کے نظم یا مسلمانوں کی تنظیم کی مزید وضاحت اس دستاویز میں بائیں الفاظ کی گئی :

”جماعت کی تنظیم میں سب سے اہم چیز امیر ہے۔ ایک طرف تو یہ ضروری ہے کہ امیر کو اختیارات کلی ہوں اور دوسری طرف یہ کہ وہ مطلق العنان نہ ہو جائے۔ زمانہ حال کی جمہوریت غلط ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے مصائب سے عالم لبریز ہے۔ پس شوراہیت پر نظر ڈالنی چاہئے۔ اسلامی جمہوریت کے دو اصول معلوم ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ امیر جمہور کے اتفاق رائے سے امیر ہو اور رہے۔ یعنی اس کا عزل و نصب جمہور کی رائے پر مبنی ہو۔ دوسرے یہ کہ امیر عمر بھر کے لئے اور اس کا اقتدار کلی ہو اور جمہور اس کی رائے اور احکام سے انکار نہ کر سکیں۔“

امیر کو مجلس شوریٰ کی اکثریت کے فیصلے کا پابند ہونا چاہئے یا اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مجلس شوریٰ کی تحریکوں یا فیصلوں کو برطرف کر سکے، اس اہم مسئلے میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن کا ذہن بالکل واضح تھا۔ واضح رہے کہ ان کی پرورش بسم اللہ کے گنبد میں نہیں ہوئی تھی بلکہ علامہ اقبال کی طرح وہ بھی ”عذابِ دانشِ حاضر“ سے خوب اچھی طرح باخبر تھے اور علامہ ہی کی طرح انہیں بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ بھی ”کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثلِ خلیل“ کا مصداق ثابت ہوئے۔ گویا ساری زندگی خرد کی گتھیاں سلجھانے اور عقل و منطق کے بحر میں شناوری کے باوجود وہ ہمارے دور کے دانشوروں کی مانند عقل گزیدہ نہیں تھے بلکہ اسلام کے نظم جماعت کی روح کو سمجھتے اور امارت کے تقاضوں کا پورا ادراک رکھتے تھے۔ چنانچہ امیر اور مجلس شوریٰ کے اختیارات پر گفتگو کرتے ہوئے وہ دو ٹوک انداز میں لکھتے ہیں :

”پس ہمیں امیر کو اختیارات کلی دینے چاہئیں۔ مجلس شوریٰ کا کام فقط مشورہ دینا ہو گا نہ کہ کثرت رائے سے امیر کے خلاف مسائل طے کرنا۔ لیکن مجلس شوریٰ کو اختیار ہو گا کہ اگر وہ امیر کو نااہل سمجھے تو برطرف کر سکے۔ ان سب پہلوؤں پر نظر رکھ کر یہ کرنا چاہئے کہ امیر کو اختیار دیا جائے کہ مجلس شوریٰ کی تمام تحریکوں اور فیصلوں کو برطرف کر سکے، الا یہ کہ وہ تحریک جو امیر کے عزل کے لئے ہو۔“

چنانچہ اس دستاویز میں یہ طے کیا گیا کہ یہ جماعت بیعت کی بنیاد پر قائم ہوگی۔ اس کے ارکان امیر کے ہاتھ پر بیعت کے ذریعے جماعت میں شامل ہوں گے۔ جماعت کا مقصد تاسیس ”ہندوستان کے مسلمانوں کا عروج و اقبال“ قرار پایا اور یہ بھی طے کیا گیا کہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب اس جماعت کے پہلے امیر ہوں گے۔ مزید برآں جماعت مجاہدین کے تاسیسی ارکان کے طور پر درج ذیل افراد کا نام درج کیا گیا اور ان کے بارے میں یہ صراحت بھی کی گئی کہ مجلس شوریٰ ان ہی افراد پر مشتمل ہوگی :

○ افضل حسین قادری صاحب	○ برہان احمد فاروقی صاحب
○ محمد محمود احمد صاحب	○ چودھری عبدالحمید صاحب
○ محمد شفیع صاحب	○ عمرالدین صاحب
○ یعقوب بیگ نامی صاحب	○ حکیم عبداللطیف صاحب
○ حکیم ظہیر الدین خاں صاحب	○ سید عبدالحمید صاحب

اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے کہ اس دستاویز کی تیاری میں علامہ اقبال کا مشورہ بھی شامل تھا یا نہیں، تاہم یہ امر واقعہ ہے کہ ۱۹۳۲ء میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن

ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم جن کے ذریعے یہ تمام معلومات ہم تک پہنچیں، جماعت مجاہدین علی گڑھ کے تاسیسی ارکان میں سے تھے۔ بقیہ ارکان میں سے مکتبہ کاروان والے چوہدری عبدالحمید صاحب ابھی بھم اللہ بقید حیات ہیں، باقی افراد کے بارے میں نہیں معلوم کہ کس حال میں ہیں۔

صاحب نے گرمیوں کی تعطیلات میں علی گڑھ سے کشمیر جاتے ہوئے لاہور میں اپنے مختصر قیام کے دوران علامہ اقبال سے بالمشافہ اس دستاویز پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے اس ملاقات کا ذکر اپنی کتاب میں بایں الفاظ کیا ہے :

”یہ دستاویز جس میں علامہ اقبال کے الہ آباد کے خطبہ صدارت میں مجوزہ نصب العین کی وضاحت کی گئی تھی، مرتب ہو گئی تو حضرت استاذی ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے ۱۹۳۲ء کی گرمیوں کی تعطیل کے دوران علی گڑھ سے کشمیر جاتے ہوئے لاہور میں رک کر علامہ اقبال سے بالمشافہ تفصیلی گفتگو فرمائی اور اس خیال کو عملی صورت دینے کے لئے غور و خوض اور طریق کار متعین کرنے کے لئے مشورہ طلب فرمایا اور طے پایا کہ اس باب میں کچھ جدوجہد شروع کی جائے۔“

اس ملاقات کے بعد علامہ اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کے مابین اس بات کو آگے بڑھانے اور دوسرے اہم لوگوں کو ہم خیال بنانے کے ضمن میں خط و کتابت کے ایک طویل سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلا خط جو علامہ نے اس سلسلے میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن کو لکھا وہ ۱۲ اگست ۱۹۳۲ء کا تحریر کردہ ہے۔ اس خط میں علامہ نے نہ صرف ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے تجویز کردہ خاکے کی مکمل تصویب کی بلکہ اس کی تائید میں اپنے ایک ۲۵ سال پرانے کشف یا روحانی واردات کا ذکر بھی کیا جس کا تجربہ علامہ کو دو مختلف مواقع پر ہوا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی سر بلندی کے لئے بیعت اور امارت کے اصولوں پر جماعت بنانے کی ضرورت و اہمیت کا احساس علامہ کو بہت پہلے سے تھا لیکن خود علامہ کے بقول کچھ اس بنا پر کہ ”قابل اعتماد دوست مفقود ہیں“ اور کچھ اس بنا پر کہ وہ خود اپنے اندر اس کے ”موثر طریق“ کی ہمت نہیں پاتے، اس سمت میں اب تک خود کوئی پیش رفت نہیں کر سکے تھے۔

خط کا متن ملاحظہ ہو!

پرائیویٹ اینڈ کانفیڈنشل

”لاہور۔ ۱۶ اگست ۱۹۳۲ء“

ڈیر سید ظفر الحسن صاحب!

آپ کا خط ابھی ملا ہے، الحمد للہ کہ آپ خیریت سے ہیں۔ اس بات کا احساس اب بہت سے لوگوں کو ہو گیا ہے۔ مجھے پچیس سال ہوئے جب اس کا احساس ایک

عجیب و غریب طریق میں ہوا۔ اس وقت میں انگلینڈ میں تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں اس کا اعادہ ہوا۔ اس کو اب کئی سال گزر چکے۔ جو طریق آپ نے بتایا ہے اس پر ایک دفعہ ایک خاص طرح پر عمل بھی ہوا۔ اور اس کو ایک متعین صورت بھی دی گئی۔ مگر جلد معلوم ہوا کہ قبل از وقت ہے۔ زیادہ تر اس وجہ سے کہ قابل اعتماد دوست مفقود ہیں۔ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ یہاں کے طبائع کی رو سے ایک ہی طریق مؤثر ہو سکتا ہے لیکن میں اس کے لئے اپنے آپ کو موزوں نہیں پاتا۔ یا یوں کہئے کہ اپنے میں اس قسم کی جرأت نہیں دیکھتا۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ آپ کب واپس آئیں گے۔ زبانی گفتگو سے معاملہ بخوبی طے ہو سکتا ہے۔ جن صاحب کو آپ بھیجیں ان پر پورا اعتماد ہونا چاہئے۔ مجھ کو کسی قدر تلخ تجربہ ہو چکا ہے۔ اس بنا پر ایسا لکھنے پر مجبور ہوا۔

آج شام دہلی جا رہا ہوں کیونکہ کل وہاں مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے۔ ان شاء اللہ سو مواری کی صبح کو واپس آؤں گا۔

مخلص محمد اقبال

اس خط کے بعض مندرجات کی تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی لکھتے ہیں :

”انگلینڈ کے دوران قیام میں اور ہندوستان واپس آنے کے بعد عجیب و غریب طریق پر جو احساس ہوا وہ اس مقصد کے لئے جدوجہد کرنے سے متعلق کسی وجدانی واردات کی طرف اشارہ ہے۔

خاص طرز پر عمل کرنے سے مراد اس خیال کو کوئی منظم صورت دینے کی کوشش ہے جسے لوگوں کے ناقابل اعتماد ہونے کی بناء پر قبل از وقت سمجھ کر ملتوی کرنا بہتر سمجھا گیا۔

جس طریق کار کے مؤثر ہو سکنے کی طرف اشارہ ہے وہ مذہبی روحانی پہلو کو مد نظر رکھ کر تحریک کی ابتداء کرنا ہے۔“

علامہ کے خط کے بین السطور سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ علامہ اس اسکیم کے معاملے میں رازداری چاہتے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ یہ منصوبہ اگر طشت از بام ہو گیا تو ابتدائی مرحلے پر ہی اس کی بساط لپیٹ دینی پڑے گی۔ انہیں خوب اندازہ تھا کہ ان کی انقلاب آفرین ملی شاعری کے باعث انگریزوں سے خدشہ محسوس کرتا ہے اور ان کے اپنے

قریبی ساتھیوں کے ذریعے سے ان کی نگرانی کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ احتیاط کے پیش نظر اس خط میں انہوں نے محض اشاروں کنایوں پر ہی اکتفا کیا ہے۔

اس کے بعد چند ماہ کے اندر اندر علامہ اقبال نے ڈاکٹر سید ظفر الحسن کو یکے بعد دیگرے کئی خطوط لکھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اس جماعت کی تشکیل اور اس معاملے کو آگے بڑھانے میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے تھے اور ان کا ذہن اس مسئلے پر غور و خوض سے کبھی فارغ نہ ہوا تھا۔ ۳۰/۱ دسمبر ۱۹۳۲ء کو جو خط ڈاکٹر ظفر الحسن کو موصول ہوا اس کی نقل درج ذیل ہے :

”لاہور۔ ۳۰ دسمبر ۱۹۳۲ء

ڈیر ڈاکٹر صاحب!

السلام علیکم! جس تجویز پر ہم نے لاہور میں گفتگو کی تھی اس کو مہر صاحب ایڈیٹر انقلاب نے بہت پسند کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی فہرست تیار کروائیں گے جن کو اس سے اتفاق ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اور لوگ بھی تیار ہیں۔

امید ہے آپ نے بھی اپنے احباب سے گفتگو کی ہوگی۔ نتیجہ سے مجھے و قافوفا اطلاع دیتے رہئے۔

امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔

محمد اقبال

ٹھیک تین ماہ بعد علامہ کی طرف سے ایک اور خط ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے نام موصول ہوا۔ اس دوران علامہ اقبال نے اس ضمن میں ایک اور نامور علمی شخصیت ڈاکٹر عبد الجبار خیری سے جو خود ڈاکٹر ظفر الحسن کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، متعدد ملاقاتیں کیں اور ان سے اس خاص موضوع پر مفصل گفتگو کی (واضح رہے کہ بعد میں ڈاکٹر عبد الجبار خیری کا مولانا مودودی مرحوم سے بھی قریبی رابطہ رہا، اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت الہیہ کے قیام کے لئے جماعت اسلامی کا خاکہ مرتب ہونے میں خیری صاحب کے اثرات کو عمل دخل حاصل تھا)

”لاہور۔ ۶ مارچ ۱۹۳۳ء

ڈیر ظفر الحسن

آپ کا خط مجھے آج صبح دہلی سے واپس آنے پر ملا۔ الحمد للہ کہ آپ خیریت سے ہیں۔ میں نے دہلی میں سنا تھا کہ سید راس مسعود وہاں ہیں، مگر وقت نہ تھا کہ ان سے مل سکوں۔ افغانستان میں اس وقت حالات اچھے نہیں تھے۔ تاہم وہاں سے جب اطلاع آئے گی عرض کروں گا۔ ببہی میں ان کے قونصل سردار صلاح الدین سلجوتی سے بھی گفتگو ہوئی تھی۔ وہ شاید اس سے پہلے بلا تے مگر میں ہندوستان میں نہ تھا۔

انگلستان جانے سے پہلے میں نے آپ کو اس تحریک کے متعلق لکھا تھا جس کا ذکر یہاں لاہور میں ہوا تھا۔ کئے آپ کے مولوی عبد الجبار صاحب کے حالات کیا ہیں۔ اگر آپ صاحبان نے اس پر مزید غور کیا ہو تو مطلع فرمائیے۔ امید ہے کہ آپ کامزاج بخیر ہو گا۔ سید راس مسعود صاحب کی خدمت میں سلام عرض کیجئے۔

محمد اقبال لاہور

صرف ۱۳ دن کے وقفے کے بعد علامہ نے ڈاکٹر سید ظفر الحسن کو ایک اور خط ارسال کیا۔ اس خط میں علامہ مجوزہ جماعت کے بارے میں بھی پر امید نظر آتے ہیں اور عالم اسلام کے مستقبل کے بارے میں بھی۔ خط کی عبارت ملاحظہ ہوا

”۱۹/۱۹ مارچ ۱۹۳۳ء

ڈیر ڈاکٹر صاحب

السلام علیکم

آپ کا خط مل گیا ہے جس کے لئے سراپا پاس ہوں۔ میں نے افغانستان پیغام بھیج دیا ہے، جواب آنے پر مطلع کروں گا۔ میرے خیال میں وہ تجویز نہایت اچھی تھی اور اس قابل ہے کہ اسے جامہ عمل پہنایا جائے۔ خیری صاحب مجھ سے دہلی میں ملے تھے۔ معلوم ہوتا ہے وہ اس تجویز کو فراموش کر چکے ہیں۔ مگر میرا عقیدہ ہے کہ ایک اچھی جماعت اس کے لئے تیار ہے۔

ممالک اسلام میں بیداری کی لہر دوڑ رہی ہے، خصوصاً ممالک عرب میں۔ یورپ میں باوجود سیاسی اٹھناک کے اسلام کے متعلق بے انتہا دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ ہسپانیہ کے عربی الاصل لوگوں میں ایک نیا قومی شعور پیدا ہو رہا ہے۔ وسطی یورپ میں اسلام کے متعلق بے انتہا دلچسپی بالخصوص بڑھ رہی ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اسلام کا اصل کام یعنی مشرق و مغرب کا انہی ممالک سے شروع ہو گا۔ افسوس میرے پاس روپیہ نہ تھا ورنہ ان ممالک کا سفر بھی کرتا۔ امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہو گا۔

مخلص محمد اقبال

اس کے قریب دو ماہ بعد ۱۲ مئی کو علامہ اقبال کو ڈاکٹر سید ظفر الحسن کی جانب سے ایک مفصل خط موصول ہوتا ہے جس میں اس اسکیم کو فوری طور پر عملی جامہ پہنانے کے ضمن میں ایک معین تجویز کا بھی ذکر ہے اور جماعت کی تنظیمی ہیئت سے متعلق بعض مزید تفصیل بھی مذکور ہیں۔ اسی طرح ابتدائی نقشہ کار کا ایک اجمالی خاکہ بھی اس خط کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ خط کے ساتھ ایک الگ کانڈ پر اس حلف یا بیعت کے الفاظ بھی علامہ کے ملاحظے اور مشورے کے لئے درج کئے گئے تھے جو امیر ہر رکن سے لے گا۔ اس اہم خط کا متن حسب ذیل ہے :

”۱۲ مئی ۱۹۳۳ء

بخدمت ڈاکٹر سر محمد اقبال

محترم تسلیم!

میں اسی خیال میں اب بھی غلطاں و پچپاں ہوں جس کی گفتگو سال گزشتہ کشمیر سے لوٹتے ہوئے لاہور میں آپ سے ہوئی تھی۔ اس کے مناسب جو تعلیم و تربیت نوجوانوں کو زمانہ تعلیم میں دی جاسکتی ہے یہاں جاری کر دی ہے۔ باہر بھی کام شروع ہو جانا چاہئے۔ اس کے متعلق مجھے آپ سے کلی اتفاق ہے کہ دس بارہ ہم خیال اور ممتاز مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ایک امیر منتخب کر لیں اور دنیا میں اس کا اعلان ہو جائے۔

اس غرض کے لئے میں نے ایک تحریر لکھی ہے جو آپ کے ملاحظہ کے لئے ملفوف ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ یہ تحریر نیز دیگر ضروری ہدایات لے کر میر نیرنگ پنجاب کے دورے کے واسطے اٹھیں اور اہل لوگوں سے جا بجا ملیں اور بالمشافہ گفتگو کریں۔ اس سلسلے میں غالباً وہ آپ سے خط و کتابت بھی کریں گے اور آپ کی خدمت میں بھی آئیں گے تاکہ مفصل گفتگو ہو جائے۔

دو کاغذ اور ملفوف ہیں ایک میں تو وہ حلف یا بیعت ہے جو امیر ہر رکن سے لے گا۔ دوسرے میں وہ وعدے ہیں جو غایت قصویٰ کو حاصل کرنے کے لئے فی الحال جملہ ارکان سے لینے چاہئیں۔

میری رائے میں ارکان کی دو قسمیں ہوں گی، عام اور خاص۔ عام سے بیعت اس پر لی جائے گی کہ وہ مسلمانوں کے عروج و اقبال کو اپنی غایت بنائیں گے اور خواص وہ ہوں گے جو راز کے متحمل ہو سکیں۔ انہیں عروج و اقبال کے اصلی معنی سمجھادیئے جائیں گے۔ عمدہ دار اور کارکن خواص میں سے ہوں گے۔ خواص ہی میں سے مجلس شوریٰ ہوگی۔ مجلس شوریٰ محض ایک مشاورتی جماعت ہوگی۔ فصل امور کا حق اصولاً فقط امیر کو ہو گا یعنی امیر انتخاب سے ہو گا لیکن اختیارات اس کے تام ہوں گے۔

امیر کا عزل و نصب ایک نہایت اہم مسئلہ ہے۔ اس کی صورت ایسی ہونی چاہئے جس میں جمہوریت فرنگ کے مضار کم سے کم ہوں اور اوائل اسلام کی روایات زیادہ سے زیادہ۔ بہت سی رد و قدح اور غور و فکر کے بعد جو اس کی صورت سمجھ میں آئی ہے وہ بھی میر نیرنگ آپ سے عرض کریں گے۔

کام کو پنجاب سے شروع کرنا چاہئے، جب وہاں کچھ تقویت پکڑ جائے تو فوراً سندھ، سرحد اور بلوچستان میں بھی شروع کر دیا جائے۔

پنجاب کا امیر، امیر لاہور کہلائے کیونکہ اس میں گنجائش رہے گی کہ حسب ضرورت اس کا احاطہ اقتدار وسیع کیا جاسکے۔ غالباً اسے ہی آئندہ سب مسلمان صوبوں کا امیر بننا ہوگا۔

جماعت کا نام جماعت مجاہدین بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ملک کی سیاسیات میں اس

وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمام مسلمان صوبوں یعنی پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان نیز بنگال کے مابین مفاہمت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ زیر تجویز سکیم کے جاری ہو جانے کے بعد کوئی مناسب موقع نکال کر پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان کی ایک فیڈریشن بنوانے کو اپنا نصب العین بنالیں جو باقی ہندوستان سے بالکل علیحدہ ہو یعنی جس کی فوج خزانہ وغیرہ اپنا ہو۔

جماعت کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہئے کہ مسلمانوں کی فوجی تنظیم بہت تیزی کے ساتھ کر لی جائے یعنی قوائے جسمانی کی درستی۔ لکڑی اور ہتھیار چلانے کی قابلیت بہتر اجتماعی اور انفرادی مدافعت و مجارحت کے طریقے مسلمانوں میں عام ہو جائیں اور وہ سب ایک نظم میں منضبط ہوں تاکہ انہیں دبانا اور مٹانا آسان نہ رہے۔

اس کے ساتھ ہی بعض اصولی اصلاحیں مسلمانوں کی اقتصادی اور معاشرتی زندگی میں ضروری ہیں اور ان کے تحت میں اخلاقی اور روحانی اصلاحیں۔
رائے عالی سے مطلع فرمائیے۔ میں ابھی چند دنوں تک یہاں ہوں۔

والسلام ظفر الحسن

اب تک کی خط و کتابت سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ بتدریج آگے بڑھ رہا تھا۔ تشکیل جماعت کے ابتدائی مراحل طے کر لئے گئے تھے اور اب یہ قافلہ جاوہ پیمائی کے لئے پر تول رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی روایت کے مطابق ایک خاص سبب سے ڈیڑھ پونے دو برس کا عرصہ قنطنر کا گزرا۔ ہوایہ کہ اس دوران افغانستان کے فرمانرواغازی نادر خان نے افغانستان میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نادر خان نے یہ طے کیا کہ یہ اصلاحات علامہ اقبال، سر اس مسعود اور علامہ سید سلیمان ندوی کے مشورے پر مبنی ہوں گی۔ چنانچہ علامہ کو اس ضمن میں مذکورہ حضرات کے ساتھ کابل کا سفر کرنا پڑا۔ آپ کچھ روز وہاں قیام پذیر بھی رہے۔ اس وفد کی واپسی کے کچھ ہی عرصہ بعد کابل سے یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ نادر شاہ بھرے دربار میں شہید کر دیئے گئے۔ چنانچہ اس کے بعد کچھ عرصہ افسردگی اور خاموشی کا گزرا جس کے دوران ”جماعت مجاہدین“ کے باب میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ پھر اگلا ۱۹۳۴ء کے اواخر میں میر سید

غلام بھیک صاحب نیرنگ نے جو تشکیل جماعت کے ضمن میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے ہم خیال تھے، سلسلہ جنبانی کیا جس کا اندازہ علامہ کے نام میر صاحب کے اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے ۱۵/ جنوری ۱۹۳۵ء کو انبالہ سے تحریر کیا :

”مکرمی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم

کاغذات مرسلہ کی رسید پہنچ گئی۔ آپ کی تحریر کردہ باقی ماندہ کاغذات کی تلاش کی تو وہ مل گئے۔ علیحدہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ بھی بھیجتا ہوں۔
آپ کا روائی کیجئے۔ میں تو اب بے حد بے فرصت ہو گیا ہوں۔ مسودات کی تیاری خود آپ کی ہدایت سے آپ کے روبرو ہونی چاہئے۔ البتہ کسی وقت حسب ضرورت میں لاہور حاضر ہو سکتا ہوں۔ ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کو بھی لکھ لیجئے کہ بوقت ضرورت آنے کو آمادہ رہیں۔ زیادہ نیاز۔
والسلام

بندہ غلام بھیک نیرنگ

”۱۵-۱-۳۵“

حضرت علامہ کی جانب سے اس خط کا فوری رد عمل ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کے نام ان کے اس خط کی صورت میں ظاہر ہوا جو ۱۷ جنوری ۳۵ء کا تحریر کردہ ہے۔ اس خط سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس دوران میں علامہ کے ایک عقیدت مند خواجہ عبد الوحید صاحب نے علامہ ہی کے ایما پر بعض احباب کے ساتھ مل کر جماعت مجاہدین، علی گڑھ کے طرز پر لاہور میں جمعیت شبان المسلمین ہند کی تاسیس کے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا تھا۔ (اس کی تفصیل ہمارے اس بیان میں ذرا آگے چل کر آئے گی) علامہ لکھتے ہیں :

”ڈیر ڈاکٹر صاحب

السلام علیکم

معاملہ معلومہ کے متعلق میر صاحب نے انبالے سے تمام کاغذات مجھے بھیج دیئے ہیں، کچھ باقی رہ گئے وہ بھی آج مل گئے ہیں۔ اگر آپ کے غور و فکر کا کچھ مزید نتیجہ نکلا ہو وہ بھی لکھ کر ارسال کر دیجئے۔ شاید خواجہ وحید صاحب نے آپ کو لکھا ہو گا۔ یہاں کے لوگوں نے بھی تجویز کا بڑی گرمجوشی سے خیر مقدم کیا ہے۔ اگر کوئی

اچھی جمعیت پیدا ہو گئی تو میں آپ کو اور میر صاحب کو چند گھنٹوں کے لئے لاہور آنے کی تکلیف دوں گا۔ آپ اس مہم کے لئے آمادہ رہئے۔ بچے کی دعا!

محمد اقبال لاہور

۱۷ جنوری ۱۹۳۵ء

ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے بھی حضرت علامہ کے اس خط کا جواب تحریر کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کی۔ ان کے جوابی خط پر ۱۹ جنوری کی تاریخ درج ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس روز علامہ کا خط انہیں موصول ہوا اسی روز انہوں نے مفصل جوابی خط سپرد ڈاک کر دیا۔ اس خط میں جماعت مجاہدین کی تنظیمی ہیئت کے ضمن میں بعض مزید تفصیلات بھی مذکور تھیں۔ خط کا متن درج ذیل ہے :

۱۹/ جنوری ۱۹۳۵ء

محترم۔ تسلیم

خواجہ وحید صاحب کی تحریر سے ایک شائبہ سا پیدا ہوا تھا۔ آپ کے کارڈ نے جان ڈال دی۔ خدا کرے یہ کام ہو جائے۔ میں ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ آؤں گا اور ایک نظم میں امیر کے حضور میں نذر گزاروں گا۔

ڈیڑھ دو سال سے منظم طور پر کام ہو رہا ہے۔ اس کا پہلو تلقین ہے۔ خیالات کی ایک محدود اور منتخب جماعت خاص بن گئی ہے مگر نشر خیالات عام ہے۔ پس اندریں اثناء ہم اسی پہلو سے غور بھی کرتے رہے ہیں۔ اس لئے کوئی نئی بات عرض نہیں کر سکتا۔

ڈھائی سال ہوئے بہت غور و تحقیق کے بعد ایک پورا نظام تجویز کیا تھا۔ اس کی تدوین خیری صاحب کے سپرد ہوئی۔ وہ ذرا نا مکمل رہ گئی اور اس میں عربی مصطلحات کا ذکر زیادہ آگیا۔ اس پر نظر ڈال کر بذریعہ رجسٹری آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ نقل کروالیں اور اصل مجھے واپس فرمادیں۔

اس سلسلے میں چند امور عرض کر دوں جو ان کاغذات میں نہیں ہیں :

۱۔ فنکاروں کی ایک جماعت خفیہ ہوگی جو امیر کے ہاتھ میں تلوار کی طرح کام کرے گی۔ اس کا نظام بہت سوچ کر طے ہو گا۔ اس پہلو پر ارشاد ہو تو اپنے

اور خیری صاحب کے خیالات عرض کروں گا۔

۲۔ ارکان خاص میں وہ لوگ نہیں لئے جائیں گے جن کے اصول مذہبی اس

جماعت کے اصول کے منافی ہیں، مثلاً قادیانی۔

اگر ارکان خاص میں انکا لینا نظریہ مصلحت سے جائز رکھا جائے تو یہ ایک وقتی

ہنگامی، اضطراری امر کی طرح ہونا چاہئے کہ یہ لوگ امیر جماعت ہند وغیرہ نہیں بن

سکتے اور نہ اس کی جماعت عالمہ میں لئے جائیں گے اور نہ فداکاروں میں۔ ایک

مختصر سا فنڈ بھی میرے پاس جمع ہے۔

اعضائے عام یعنی ارکان عام سے بیعت کی صورت... خدا کو حاضر و ناظر جان

کر پورے صدق اور تہ دل سے عہد کرتا ہوں کہ :

○ ہندوستان میں مسلمانوں کا عروج و اقبال ہمیشہ میری غایت ہوگی اور اس غایت

کو حاصل کرنے کے لئے میں اپنی جان، مال، آسائش اور عزت سب کچھ

قربان کرنے کو ہمیشہ تیار اور آمادہ رہوں گا۔

○ اس غایت کو حاصل کرنے کے واسطے جو حکم امیر مجھے دے گا اس کی بے چون و

چراہل و جان تعمیل کروں گا۔

اعضائے خاص سے جو بیعت خاص لی جائے گی اس میں غایت ہوگی ”اسلامی

اصول پر حکومت قائم کرنے کی“۔ باقی وہی جو اعضائے عام کی بیعت میں ہے۔

میں نے آغا خان سے بھی اس باب میں چھیڑ چھاڑ شروع کی تھی۔ اپنے اور

ان کے خط کی نقل ملفوف کرتا ہوں، ان تلوں میں کچھ تیل ہو تو نکالا جائے۔

بچہ (احمد) سلام عرض کرتا ہے اور آپ کو اکثر یاد کرتا رہتا ہے۔ بانگ درا کو

بہت شوق سے پڑھتا ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔

خادم، ظفر“

اپنے اس خط کے آخر میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے ایک نوٹ کا اضافہ بھی کیا تھا۔ یہ نوٹ بھی

چونکہ ہمارے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے لہذا اسے بھی ہدیہ قارئین کیا جا رہا ہے :

”نوٹ : ہماری غایت اصل میں سارا عالم ہے مگر بہ ضرورت وہ اس تدریج کے

ساتھ محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔

دنیا۔ دنیائے اسلام، ہندوستان، مسلم انڈیا (اسلامی ہند) شمال مغربی ہند۔ پس عملاً ہمیں معکوس تدریج سے اپنی غایت کو وسعت دیتے رہنا ہو گا۔

۱۔ شمال مغربی ہند ۳۔ ۲۔ بنگال آسام ۳۔ شمالی ہند
۴۔ ہندوستان ۵۔ دنیائے اسلام ۶۔ دنیا۔

یہ تنظیم پہلے پنجاب اور پھر صوبہ سرحد، سندھ، بلوچستان سے چلے گی۔ یہاں کام پوری طرح مشکل ہو جائے تو پھر باقی شمال و مشرقی ہندوستان یعنی صوبہ متحدہ، بہار، بنگال و آسام میں پھیلا یا جائے، اس کے بعد جنوبی ہند میں۔

تحریک کے غیر فرقہ وارانہ کردار کو اول دن سے قائم رکھنا چاہئے تاکہ کبھی یہ تحریک فرقہ واریت کا شکار نہ ہونے پائے اور شمال مغربی ہند میں کام شروع ہونے کے بعد جلد شمال مشرقی اور جنوبی ہند میں شروع کر دیا جائے۔“

علامہ اقبال اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کی اس باہمی خط و کتابت اور بالخصوص ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کے نام حضرت علامہ کے مذکورہ بالا خط (مرقومہ ۱۷/ جنوری) اور ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کی جانب سے اس کے مفصل جواب کو اگر بیک نگاہ سامنے رکھا جائے اور ان خطوط کے متون کے ساتھ ساتھ ان کے بین السطور عبارتوں کو بھی اگر پڑھنے کی کوشش کی جائے تو درج ذیل امور نکھر کر سامنے آتے ہیں :

(۱) حضرت علامہ اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن، دونوں اس کام کو آگے بڑھانے اور بھرپور جماعتی جدوجہد کا آغاز کرنے کے لئے بے تاب تھے۔

(۲) لاہور میں علامہ اپنے طور پر، اپنے ایک قریبی ساتھی اور عقیدتمند خواجہ عبدالوحید صاحب کے ذریعے جنوری ۱۹۳۵ء میں فدائین کی ایک جماعت کی ترتیب و تشکیل کے کام کا آغاز کر چکے تھے۔

(۳) جماعت مجاہدین علی گڑھ نے اس سے ڈیڑھ دو سال قبل ابتدائی سطح کی دعوتی سرگرمیوں کا آغاز منظم انداز میں کر دیا تھا۔ تاہم ڈاکٹر سید ظفر الحسن اس بات کے

شدت کے ساتھ متمنی تھے کہ سالار قافلہ کے طور پر علامہ اقبال قیادت و رہنمائی کے منصب پر فائز ہوں تاکہ انکے زیر امارت اس کام کو بھرپور اور موثر انداز میں آگے بڑھایا جاسکے۔ چنانچہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے اپنے خط میں اپنی جس خواہش کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ: ”خدا کرے یہ کام ہو جائے۔ میں ایک نہیں ہزار دفعہ آؤں گا اور ایک نظم میں امیر کے حضور نذر گزاروں گا“ اس کی وضاحت میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی لکھتے ہیں: ”امیر کی خدمت میں جو نظم پیش کرنے کے لئے کہا گیا تھا اس کے نذر کرنے کی نوبت اس لئے نہ آسکی کہ علامہ اقبال کی صدارت میں اس جماعت کا قیام اور اس کے قیام کا اعلان ملتوی ہو تا رہا“۔ گویا یہاں ”امیر“ سے مراد خود حضرت علامہ ہیں۔

(۴) اس جماعت کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا کہ یہ ٹھیٹھ اسلامی اصولوں یعنی نظام بیعت پر استوار ہوگی جس کے ارکان کے لئے امیر کے ہر حکم کی بے چون و چرا اور بہ دل و جان اطاعت لازم ہوگی۔ گویا ”سمع و طاعت“ کا اصول اپنی حقیقی صورت میں یہاں نافذ و جاری ہوگا۔ گو ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کے خط میں ”سمع و طاعت“ کے ساتھ ”فی المعروف“ کی شرط مذکور نہیں ہے، تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بین حقیقت ہے کہ اس کی صراحت کی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی اور اسے از خود شامل سمجھا۔

(۵) مجوزہ جماعت کے بارے میں یہ بھی طے کیا گیا کہ اس میں امیر کو کلی اختیارات حاصل ہوں گے۔ مجلس شوریٰ کا کام فقط مشورہ دینا ہو گا نہ کہ کثرت رائے سے فیصلہ کرنا۔ نیز یہ کہ امیر کو مجلس شوریٰ کی تمام تحریکوں اور فیصلوں کو برطرف کر دینے کا اختیار بھی حاصل ہوگا جسے عرف عام میں ”ویٹو“ (VETO) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۶) ”صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم“ کے مصداق اس جماعت میں نفاذ کاروں کی ایک خفیہ جماعت امیر کے ہاتھ میں تلوار کی طرح کام کرے گی۔ اور اس جماعت میں ارکان دو طرح کے ہوں گے: (i) عام ارکان اور (ii) ارکان خاص۔

(۷) اگرچہ اس جماعت کے تمام ارکان ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج و اقبال کی

خاطر اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کا عہد اور امیر کے ہاتھ پر سمع و طاعت کی بیعت کریں گے، تاہم اس جماعت کی ریڑھ کی ہڈی کا مقام ارکان خاص کو حاصل ہو گا۔ ان سے جو بیعت لی جائے گی اس میں غایت اور مقصود کے طور پر ”ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج و اقبال“ کا ذکر نہیں ہو گا بلکہ ”اسلامی اصولوں پر حکومت قائم کرنا“ غایت کے طور پر متصور ہو گا۔

(۸) جماعت کے تمام اہم مناصب صرف ارکان خاص کے لئے مخصوص ہوں گے اور ”فداکاروں“ کی جماعت بھی انہی میں سے ترتیب دی جائے گی۔

(۹) جماعت مجاہدین علی گڑھ کے پیش نظر اصلاً پوری دنیا میں اسلامی اصول پر حکومت قائم کرنا یعنی دین حق کا عالمی غلبہ تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جماعت کے موسسین اس بات کو بخوبی جانتے اور سمجھتے تھے کہ یہ کام مرحلہ وار ہی ممکن ہے۔ اس کا آغاز کسی ایک خطے سے ہو گا اور پھر یہ معاملہ بتدریج وسعت پذیر ہو گا۔ چنانچہ یہ اسی حقیقت پسندی کا مظہر ہے کہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے اپنے لئے کام کی جو ترتیب معین کی اس میں انہوں نے اپنا ہدف اول شمال مغربی ہند کو قرار دیا ہے۔ اس حد تک غایت کی تکمیل کے بعد بنگال و آسام تک اس کام کو وسعت دینا، پھر شمالی ہند تک، اس کے بعد پورے ہندوستان پر، پھر دنیائے اسلام پر اور آخر میں پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا قیام ان کے پیش نظر تھا۔

گویا ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا مکمل نقشہ ہم اس خاکے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے لئے نہایت اطمینان کی بات یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کی اٹھان بھی بحمد اللہ تقریباً انہی خطوط پر ہوئی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ طریق تنظیم براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اور اسلام کے قرن اول سے ماخوذ ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ حکیم الامت اور مجدد فکر اسلامی، علامہ اقبال اور ان کے نیاز مند ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے بھی جو خود اپنی جگہ علم و فضل کا کوہ ہمالہ تھے، نظام بیعت و امارت ہی کو صحیح اسلامی اصول جماعت قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ جماعت کی تنظیمی ہیئت سے متعلق تفصیلی خاکہ جو انہوں نے مرتب کیا وہ بھی بہت سے اعتبارات سے حیرت انگیز طور پر تنظیم اسلامی کے نظام کے مشابہ اور

مماثل ہے۔ گویا ”متفق گردید رائے بو علی بارائے ما“۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت علامہ کی حیات کے اس اہم گوشے اور ایک اسلامی انقلابی جماعت کی ہیئت تنظیمی کے بارے میں حضرت علامہ کے خیالات و نظریات سے تنظیم اسلامی کے امیر اور ان کے ساتھی تاحال بے خبر تھے، اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی یہ وقیح تصنیف اگر منظر عام پر نہ آتی تو آئندہ بھی شاید ہمیشہ کے لئے بے خبر ہی رہتے۔ اس کے باوجود اکثر جزئیات تک میں کامل اتفاق کاپایا جانا انتہائی حیران کن ہے اور یقینی طور پر اس امر کا منظر ہے کہ امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کو علامہ اقبال کے ساتھ صرف ذہنی و فکری ہی نہیں ایک خصوصی روحانی نسبت بھی حاصل اُدھر علی گڑھ میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن، حضرت علامہ اقبال کے افکار سے متاثر ہو کر ۳۳-۱۹۳۲ء میں جماعت مجاہدین علی گڑھ کے نام سے بیعت اور امارت کی بنیاد پر فداکاروں پر مشتمل ایک اصولی انقلابی جماعت کی داغ بیل ڈال چکے تھے اور حضرت علامہ کی جانب سے اس کام کی مکمل اور بھرپور تائید سے حوصلہ پا کر نہ صرف یہ کہ اسے زیادہ بھرپور انداز میں آگے بڑھانے اور وسعت دینے کے شدید آرزو مند تھے بلکہ اس بات کے بھی شدت کے ساتھ متنی تھے کہ خود حضرت علامہ اس جماعت کی امارت کی ذمہ داری سنبھالیں تاکہ ان کی قیادت اور رہنمائی میں مسلمانان ہند اپنے اصل ہدف یعنی ”اسلامی اصول پر حکومت قائم کرنے“ کی جانب مؤثر انداز میں پیش قدمی کر سکیں، اُدھر لاہور میں حضرت علامہ کے ایک اور عقیدت مند خواجہ عبدالوحید نے ۱۹۳۴ء کے لگ بھگ براہ راست حضرت علامہ کی رہنمائی میں ”جمعیت شبان المسلمین“ کے نام سے اسی طرز کی ایک جماعت کی تائیس کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ اس جماعت کی ضرورت و اہمیت کی وضاحت اور اس کے نقشہ کار پر مشتمل جو ابتدائی دستاویز مرتب کی گئی وہ اس دستاویز سے بہت مشابہ تھی جو ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے جماعت مجاہدین علی گڑھ کے ابتدائی خاکے کے طور پر مرتب کی تھی (۱)۔ ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے نام حضرت علامہ نے ۱۷ جنوری ۱۹۳۵ء کو جو خط تحریر فرمایا تھا اس کے ان الفاظ میں کہ ”شاید خواجہ عبدالوحید صاحب نے آپ کو لکھا ہو گا“

{۱} تفصیل کے لئے دیکھئے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب، علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین،

یہاں کے لوگوں نے بھی تجویز کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا ہے، اگر کوئی اچھی جمعیت پیدا ہو گئی تو میں آپ کو اور میر صاحب کو چند گھنٹوں کے لئے لاہور آنے کی تکلیف دوں گا" اسی جانب اشارہ ہے۔ ان الفاظ کے بین السطور میں صاف پڑھا جاسکتا ہے کہ "جمعیت شبان المسلمین" کے قیام کی تجویز کو حضرت علامہ کی نہ صرف مکمل حمایت حاصل تھی بلکہ اس کے لئے تفصیلی نقشہ کار بھی علامہ کی براہ راست رہنمائی میں مرتب کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی لکھتے ہیں :

"علامہ اقبال نے اپنے مکتوب گرامی مورخہ ۱۷/ جنوری ۱۹۳۵ء میں خواجہ عبدالوحید صاحب کی جس تحریر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ علامہ اقبال ہی کے ایماء سے جمعیت شبان المسلمین ہند کے نام سے ایک وسیع کارکن جماعت کے قیام کی ضرورت کے پیش نظر لکھی گئی تھی اور اس میں اس جماعت کے قیام کے لئے تائید طلب کی گئی تھی۔"

(علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین، ص ۳۵)

جماعت مجاہدین علی گڑھ کے دستور کی مانند اس تحریر یا دستاویز میں بھی ایک اصولی اسلامی جماعت کا مکمل خاکہ موجود ہے۔ اس تحریر کے درج ذیل اقتباسات کو توجہ سے پڑھیے :

"قوم کی شیرازہ بندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ افراد قوم کسی ایک فرد واحد کی زیر قیادت مصروف عمل ہونا گوارا نہ کریں۔ یہی چیز تھی جس کی طرف ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن 'نماز مسلمانوں کو لے جانا چاہتی ہے۔ کسی قوم کی تمام عملی زندگی کا خلاصہ ان ہی تین لفظوں "جماعت" "امارت" اور "اطاعت" میں بیان کیا جاسکتا ہے اور جب تک یہ تینوں چیزیں کوئی قوم اپنے اندر پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ قوم کھلانے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔"

"... آج مسلمانوں کی دنیوی اور اخروی نجات کے لئے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ایک ایسی جماعت کا قیام ہے جس کے افراد ایک طرف آپس میں اخوت و اتحاد اور اشتراک عمل کا بہترین نمونہ اور دوسری طرف ایک امیر کی کامل اطاعت کا عملی ثبوت پیش کر سکیں۔"

مقام غور ہے کہ مندرجہ بالا اقتباسات مغربی طرز کی جمہوری جماعت پر منطبق ہوتے ہیں یا ایک اصولی اسلامی جماعت کی بہترین عکاسی پر مشتمل ہیں؟ یہ علامہ اقبال کی واقعیت پسندی کا بہت بڑا مظہر ہے کہ ریاست کی سطح پر جمہوری اقدار کے بہت بڑے حامی ہونے کے باوجود اور اس امر کے باوصف کہ وہ ”ری پبلکن“ طرز حکومت کو عصر حاضر کا ایک اہم تقاضا ہی نہیں اسلامی تعلیمات کے عین مطابق گردانتے ہیں ”اصولی اسلامی حکومت کے قیام“ اور ”اعلاء کلمتہ اللہ“ کے لئے قائم ہونے والی جماعت کے بارے میں ان کا ذہن بالکل واضح تھا کہ ایسی جماعت کا قیام نہ صرف یہ کہ ایک ناگزیر ضرورت ہے بلکہ وہ جماعت یقینی طور پر امارت اور بیعت کی بنیاد پر ہی استوار کی جاسکتی ہے۔ لیکن آج علامہ کے خوانِ علم و دانش سے استخوان چننے والے بعض دانشور ایسی جماعت کے قیام کی ضرورت و اہمیت ہی کے سرے سے منکر ہو گئے ہیں اور امارت اور بیعت کے الفاظ تو ان کے نزدیک گالی سے کم نہیں!!! یہ نتیجہ ہے اس ”فکری توازن“ کے فقدان کا جو حضرت علامہ کا طرہ امتیاز تھا۔ یہ امر واقعہ ہے کہ جو لوگ ”عقل“ کو اپنے اوپر حاوی کر کے عقل کی غلامی {۲} اختیار کر لیتے ہیں اور اسے ”چراغِ راہ“ سمجھنے کی بجائے ”منزل“ {۳} قرار دے بیٹھتے ہیں وہ اسی نوع کے عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ایک اصولی انقلابی جماعت کے امیر کو کن صفات کا حامل ہونا چاہئے، اس بارے میں اس دستاویز میں شامل درج ذیل پیرا گراف اس کے مرتبین کے فکری اعتدال اور فہم و بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ بھی پڑھئے!

”مجوزہ جماعت کا امیر کسی ایسے بزرگ کو منتخب کرنا چاہئے جو ایک طرف تعلیم و تمدن اور تاریخ اسلام کا بہترین سمجھنے والا ہو اور دوسری طرف مغرب کی سیاسی چال بازیوں اور علمی بلند پروازیوں سے بھی پورا واقف ہو۔ جس کے دل میں قوم و ملت کا درد بھی موجود ہو اور جس کی ذات سے ایثار اور جاں فروشی کی توقع بھی ہو

{۲} ”صبح ازل“ یہ مجھ سے کہا جبرئیل نے۔ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول (اقبال)

{۳} گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور۔ چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے (اقبال)

سکتی ہو۔ جس کا ایمان سلاطین زماں کے دبدبے اور شوکت سے متزلزل نہ ہو سکے اور جس کے عزائم میں غیر ہمدرد حکومتوں کا جبر و قہر کمزوری پیدا نہ کر سکے۔ جس کے خزانہ معلومات میں مشرق و مغرب کے اخبار حکم موجود ہوں اور جس کے تدبیر و تفکر کی قرآن و سنت سے تصدیق ہوتی ہو۔ جب ایسا رہنما ایک جماعت کے ہاتھ آجائے تو اس کے افراد بلا خوف و خطر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔“

تنظیمی اہمیت اور جماعتی ساخت کے اعتبار سے تنظیم اسلامی کا جمعیت شبان المسلمین ہند سے مماثل و مشابہ ہونا تو بالکل واضح ہے ہی، انتخابی سیاست میں حصہ لینے یا نہ لینے اور قومی سیاسی امور پر اظہار رائے کرنے یا اس پر سکوت اختیار کرنے کے مسئلے میں بھی جمعیت شبان المسلمین ہند کی پالیسی نہایت حقیقت پسندانہ اور تنظیم اسلامی کی پالیسی سے پورے طور پر مشابہ اور ہم آہنگ تھی۔ اسی دستاویز کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو!

”... یہ جمعیت سر دست کوئی سیاسی پارٹی نہ ہوگی اور نہ کونسلوں اور اسمبلی کے لئے امیدوار کھڑے کرے گی۔ مگر چونکہ قوموں کی اجتماعی حیات پر سیاسیات کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے، اس لئے یہ جماعت ان تمام سیاسی امور میں مسلمانان ہند کی اجتماعی زندگی پر موثر ہونے کے لئے حسب تقاضائے وقت مسلمانوں کے سیاسی افکار کی تربیت کے لئے اپنی رائے کا اظہار کرتی رہے گی۔ اس طرح کوئی الحال اس جماعت کو سیاسیات میں عملی اقدام سے کوئی سروکار نہ ہوگا لیکن امیر جماعت کو اختیار ہوگا کہ بوقت ضرورت جماعت کو ایسے مقاصد کے لئے بھی تیار کرے۔“

اسی طرح جمعیت کے مجوزہ دستور میں امیر اور اس کے اختیارات کی تفصیل جن الفاظ میں درج کی گئی ہے ان سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حضرت علامہ اور ان کے قریبی ساتھی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کے تقاضوں سے بخوبی باخبر اور اسلام کے تصور امارت کا صحیح ادراک رکھتے تھے۔ ملاحظہ ہو :

”پہلا امیر تاحیات امیر رہے گا۔“

امیر کو اختیارات کلی حاصل ہوں گے۔

امیر کے لئے لازم ہوگا کہ وہ ارکان اسلام کا پابند ہو اور سادہ زندگی بسر کرے۔

امیر مجلس شوریٰ کے فیصلوں کی پابندی پر مجبور نہ ہو گا بلکہ ہر معاملے میں حکم ہو گا۔“

جماعت کے اندر مشورہ و مشاورت کی فضا کو برقرار رکھنے کی خاطر امیر کے بارے میں طے کیا گیا کہ وہ مجلس عاملہ کے اجلاس میں ایک عہد نامہ پر دستخط کرے گا جس میں یہ الفاظ بھی شامل ہوں گے :

”میں حتی الامکان ہر معاملے میں مجلس مشاورت کے مشورے سے کام کروں گا۔“

تاہم اس کے فوراً بعد دستور میں یہ صراحت بھی موجود ہے جو آج کے جمہوریت پسندوں کو بہت کھٹکے گی :

”امیر مجلس مشاورت کے مشورے اور مجلس تنفیذیہ کی وساطت کے بغیر احکام صادر کر سکتا ہے۔“

(علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین۔ ص ۴۴)

اسی طرح ارکان جماعت کے لئے جو عہد نامہ مرتب کیا گیا اس کے الفاظ بھی اس امر کا واضح طور پر پتہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ٹھیٹھ اسلامی جماعت تھی جس کا قیام ”اعلاء کلمتہ اللہ“ کے لئے عمل میں آیا تھا۔ اس عہد نامہ کے چیدہ چیدہ نکات درج ذیل ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا تنظیم اسلامی کے دستور العمل ہی کو قدرے مختلف الفاظ میں پیش کیا گیا ہے :

○ میں اعلائے کلمتہ اللہ اور ہندوستان میں مسلمانوں کی بہتری کے لئے اپنی جان

مال، آسائش اور جاہ ہر چیز قربان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار اور آمادہ رہوں گا۔

○ ارکان اسلام اور اخلاق صالحہ کی پابندی کی پوری کوشش کروں گا۔

○ جماعت کے اجتماعات میں شامل ہوا کروں گا۔

○ جماعت کا اخبار باقاعدہ پڑھتا رہوں گا۔

○ کسی سیاسی جماعت میں بغیر اجازت امیر کے شامل نہ ہوں گا۔

○ اسلام کی تعلیم، تاریخ اور تمدن کا مطالعہ کروں گا۔

○ غیر ضروری اور خلاف شریعت، مخرب اخلاق رسومات سے پرہیز کروں گا۔

○ امیر جماعت کے احکام (بالواسطہ یا بلاواسطہ) پر بے چون و چرا عمل کروں گا۔

○ میں اپنے بچوں (لڑکوں اور لڑکیوں) کے تعلیم و تربیت صحیح اسلامی اصول کے مطابق کروں گا۔

○ میں ہر قسم کے صدقات جمعیت کے بیت المال میں جمع کروں گا۔“

مجلس تفتیشیہ یا جسے آج کی اصطلاح میں مجلس عاملہ کہا جاتا ہے، کے بارے میں درج

ذیل امور دستور میں طے کئے گئے :

○ اس مجلس کے تمام ارکان کا انتخاب امیر کرے گا۔

○ یہ مجلس، مجلس شوریٰ اور مجلس عامہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرے گی۔

○ تعداد ارکان سات ہوگی۔

○ کورم تین کا ہوگا۔

○ مجلس کا انتخاب سالانہ ہوگا۔“

اسی طرح مجلس شوریٰ کے انتخاب اور اس سے متعلق دیگر اہم معاملات کے بارے

میں جو امور طے پائے ان میں بھی مجلس تفتیشیہ کے انتخاب کی مانند ”امیر“ کو غیر معمولی

اختیارات دیئے گئے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے :

۱- اس مجلس کے بیس ارکان ہوں گے۔

۲- دس ارکان کا انتخاب امیر کرے گا۔

۳- دس ارکان کا انتخاب مجلس عامہ کرے گی۔

۴- کورم سات کا ہوگا۔

۵- مجلس کا انتخاب سالانہ ہوگا۔

۶- یہ مجلس امیر کے حسب فتاویٰ جمع ہو کر جماعت کے کاروبار کے متعلق مشورہ

دے گی۔“

مالیات کے ضمن میں یہ طے پایا کہ ہر رکن جمعیت ہر ماہ کم از کم چار آنے جمعیت کے

خزانے میں داخل کرے گا۔ یاد رہے کہ اس دور کے چار آنے قدر و قیمت کے لحاظ سے کم و

بیش آج کے ۱۰۰ روپوں کے مساوی تو ضرور ہوں گے۔۔۔۔۔

جمعیت کی مجلس عامہ اور سالانہ اجلاس عام کے بارے میں جو امور طے کئے گئے وہ

سرکردہ افراد کے ذہنوں میں مشترک امیر کے طور پر اسی شخص کا نام تھا جس کے انقلاب آفرین افکار نے ان کے دلوں میں احیاء اسلام کی جوت جگائی تھی، یعنی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ خواجہ عبدالوحید لکھتے ہیں :

”بیسویں صدی کے رُبعِ اول میں اسلامیان ہند نے بڑی بڑی عظیم الشان تحریکیں چلائیں جن کا تعلق براہِ راست برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد کرنے سے تھا۔ تحریکِ خلافت کے بعد مسلمانانِ ہند پر یاس و قنوطیت کا عالم چھا گیا۔ اس کے بعد مختلف مقامات کے حساس مسلمانوں میں اعلاءِ کلمتہ اللہ کے لئے جذبہٴ عمل بیدار ہوا۔ ۱۹۳۵ء کے لگ بھگ مختلف طرح کے لوگوں میں احیائے اسلام کے لئے سوچ بچار شروع ہو گئی تھی۔ علی گڑھ میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب صدر شعبہ فلسفہ مسلم یونیورسٹی اور مشرقی پنجاب میں میر غلام بھیک نیرنگ جیسے لوگ اس موضوع پر سوچ بچار کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں لاہور کے چند نوجوان بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ ان سب لوگوں کے اس سوچ بچار کے لئے مرکزی شخصیت ایک ہی تھی، یعنی علامہ سر محمد اقبال ”چنانچہ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ ان سے زبانی یا تحریری طور پر تبادلہ خیالات کر رہا تھا۔“

خواجہ عبدالوحید نے اپنے مذکورہ مضمون میں اپنی ذاتی ڈائری سے ۲۸ فروری ۱۹۳۵ء سے لے کر ۱۲ ستمبر ۱۹۳۵ء تک کے عرصے میں پیش آنے والے وہ چیدہ چیدہ واقعات نقل کئے ہیں جو جمعیتِ شبان المسلمین ہند کی تاسیس و تشکیل اور اس ضمن میں درجہ بدرجہ ہونے والی پیش رفت سے متعلق ہیں۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں خواجہ صاحب کے مضمون میں شامل تمام تفصیلات درج کرنے کے علاوہ علامہ اقبال سے اپنی ان ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا ہے جو انہوں نے اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر سید ظفر الحسن

سرگرمیاں ہے اسے کیا کہنے ایہ طرز فکر صرف ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جنہوں نے یا تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب کے محض سرسری اور جزوی مطالعے پر اکتفا کی ہے یا پھر جماعتِ امارت، بیعت اور اطاعتِ امیر کے تصورات سے انہیں اس درجے ذہنی بُعد ہے کہ ان سے بہر صورت اغماض برتنا ان کی ایک نفسیاتی ضرورت بن چکا ہے۔ واللہ اعلم!

صاحب کے خصوصی نمائندے کے طور پر حضرت علامہ سے کیں۔ زیر نظر مضمون میں ان تمام واقعات و تفصیلات کا من و عن بیان پیش نظر نہیں ہے، تاہم چیدہ چیدہ واقعات اور بعض اہم معاملات کا تذکرہ ضروری ہے۔

۲۸ فروری ۱۹۳۵ء کے حوالے سے اپنی ڈائری کے جو چند جملے خواجہ صاحب نے اپنے مضمون میں درج کئے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعیت شبان المسلمین ہند کا سارا نقشہ حضرت علامہ نے خود تجویز کیا تھا اور اسے انہی خطوط پر مرتب کیا تھا جن خطوط پر ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے جماعت مجاہدین علی گڑھ کو استوار کیا تھا۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں :

”کل رات صوفی صاحب کے ہاں (مراد ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم) اس غرض سے مجلس مشاورت منعقد ہوئی کہ سر محمد اقبالؒ کے تجویز کردہ نظام شبان المسلمین پر غور کیا جائے۔ دراصل یہ سکیم جو ہمارے زیر غور ہے غلام بھیک نیرنگ اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن کی تجویز کی ہوئی ہے، جس کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کا عروج و اقبال ہے۔ افسوس ہے کہ ان دونوں کی طرف سے آئے ہوئے کاغذات ڈاکٹر صاحب کے پاس ہیں اور وہ بھوپال گئے ہوئے ہیں۔ اس لئے اس مسئلے پر صحیح طور پر غور نہیں ہو سکتا۔“

۵ / اپریل ۱۹۳۵ء کی ڈائری کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ علامہ کی تجویز کردہ سکیم کو تحریری صورت میں مرتب کرنے کا کام خواجہ عبد الوحید صاحب نے سرانجام دیا تھا۔ اور حضرت علامہ کی ہدایت پر انہوں نے اس ضمن میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن اور میر غلام بھیک نیرنگ سے سلسلہ جنبانی کا آغاز بھی کیا۔ ڈائری ملاحظہ ہو :

”۵ / اپریل ۱۹۳۵ء۔ کل حسب الارشاد سر محمد اقبال ایک مضمون مجوزہ جمعیت شبان المسلمین تیار کیا اور دفتر جاتے ہوئے حضرت علامہ کو دکھایا۔ انہوں نے پسند فرمایا۔ دفتر میں مسٹر افضل بھٹی سے اس مضمون کی چار نقلیں کرائیں۔ اب ان پر لوگوں کے دستخط کرائے جائیں گے۔ پھر دستخط کرنے والوں کا اجلاس ہو گا جس میں جمعیت کا رسمی طور پر قیام اور امیر کا انتخاب ہو گا اور اس کے بعد قیام و انتخاب کا اعلان کیا جائے گا۔“

جس زمانہ میں میرے احباب کی توجہ اس طرف ہوئی تھی ہم میں سے کوئی بھی اس حقیقت سے واقف نہ تھا۔ جب پہلی مرتبہ علامہ مرحوم سے اس بارے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میرا غلام بھیک نیرنگ اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب بھی ان خطوط پر سوچ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے خیالات تحریر میں پیش بھی کئے ہیں۔ آپ لوگ ان سے خط و کتابت کر کے دونوں کی تجاویز حاصل کریں۔ چنانچہ میں نے ان دونوں بزرگوں سے خط و کتابت شروع کر دی.....“

اپریل کے اواخر میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے علی گڑھ سے اپنے دو ہونہار شاگردوں کو بطور نمائندہ لاہور بھیجا تا کہ وہ علامہ اقبال اور خواجہ عبدالوحید صاحب سے مل کر جمعیت شبان المسلمین کی مجوزہ سکیم کے بارے میں تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کریں۔ علی گڑھ سے آنے والے ان دو صاحبان میں ایک ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب تھے جن کے ذریعے جماعت مجاہدین علی گڑھ سے متعلق جملہ معلومات ہم تک پہنچی ہیں اور دوسرے ڈاکٹر ایم ایم احمد صاحب تھے۔ ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے اپنے ان دونوں شاگردوں کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ حضرت علامہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ دونوں جماعتوں کے مشترک امیر کے طور پر جماعت کی امارت کی ذمہ داری قبول کریں تا کہ سب متحد ہو کر ایک امیر کی قیادت میں اس مبارک جدوجہد کا آغاز کر سکیں۔ ان دونوں حضرات کی حضرت علامہ اور خواجہ عبدالوحید صاحب کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ ۲۸/ اپریل ۳۵ء کو علامہ کے مکان (جاوید منزل) واقع میو روڈ، لاہور) پر ہوئی۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے علامہ کے ساتھ اپنی اس اہم ملاقات کا ذکر بایں الفاظ کیا ہے :

”۲۸/ اپریل ۳۵ء کو راقم الحروف (برہان احمد فاروقی) اور ایم ایم احمد صاحب علامہ اقبال کی خدمت میں ان کے مکان جاوید منزل (واقع میو روڈ لاہور) میں حاضر ہوئے۔ مغرب کا وقت ”جمعیت شبان المسلمین“ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے مقرر ہوا تھا تا کہ خواجہ عبدالوحید صاحب کو بھی مع ان کے دوستوں کے بلایا جاسکے۔“

جب ہم سب حضرت علامہ کے مکان پر جمع ہوئے تو ایک ایسی تنظیم کی احتیاج اور اس کے قیام کی شرائط پر حضرت علامہ نے گفتگو شروع کی.... حضرت علامہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے روحانی پہلو کی تربیت بھی نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے لئے تیار ہوں تب ہی یہ پہلو ابتدا سے سامنے رکھا جاسکتا ہے کیونکہ مجھے یہ کہہ کر یہاں بھیجا گیا ہے کہ اگر آپ اس کے لئے تیار ہوں تو ابھی علی گڑھ جا کر ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کو یہاں لا کر آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے آپ کی امارت میں جماعت کے قیام کا اعلان اخبارات میں کر کے کام شروع کر دیتے ہیں، مگر حضرت علامہ خاموش ہو گئے اور اگلے روز یعنی ۲۹/ اپریل کو خواجہ عبدالوحید صاحب کے مکان پر میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں جمعیت شبان المسلمین کے دستور کے بارے میں جملہ امور طے کئے گئے۔“

اس کے بعد اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم نے اپنی اس کتاب میں اپنی جانب سے مزید کوئی تفصیل بیان نہیں کی، نہ ہی حضرت علامہ کے ساتھ اپنی ۲۸/ اپریل ۳۵ء کی ملاقات پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کیا، تاہم انہوں نے تحریک شبان المسلمین کے بارے میں خواجہ عبدالوحید صاحب کے مضمون کے آخری حصہ کو جو ۲۱/ اگست سے ۲۲/ ستمبر ۳۵ء تک اور پھر ۱۳/ مارچ ۱۹۳۶ء کی ڈائری سے ماخوذ یادداشتوں پر مشتمل ہے، من و عن نقل کر دیا ہے۔ خواجہ صاحب کی ڈائری کے ان اوراق کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۱/ اگست ۱۹۳۵ء کو جمعیت شبان المسلمین کی بنیاد باضابطہ طور پر رکھ دی گئی تھی۔ اس موقع پر تمام ارکان نے اطاعت امیر کا عہد کیا اور امارت کے لئے متفقہ طور پر علامہ اقبال کا نام تجویز کیا گیا۔ خواجہ صاحب نے اپنی ڈائری میں ان حضرات کے نام بھی درج کئے ہیں جو شریک اجلاس تھے۔ ڈائری کا متعلقہ حصہ ملاحظہ ہوا

”۲۱/ اگست ۱۹۳۵ء: ہمارے ہاں مجوزہ جمعیت شبان المسلمین کے ہمدردوں کا جلسہ ہوا جس میں جمعیت کی بنیاد رکھ دی گئی، نیز ارکان نے تحریری طور پر اطاعت امیر کا عہد کیا اور جمعیت کی امارت کے لئے علامہ سر محمد اقبال کا اسم گرامی تجویز ہوا۔ نیز

جنرل سیکرٹری کا کام ثاقب صاحب کے سپرد ہوا اور خزانچی بدر صاحب مقرر ہوئے۔

آج ہمارے ہاں کا اجلاس بہت کامیاب رہا، غیر معمولی رونق تھی، نذیر نیازی صاحب نے گفتگو کو بہت پر لطف بنا دیا۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر عبد المجید صاحب، ثاقب صاحب، افضل صاحب، بدر صاحب، طارق صاحب، ابو الخیر صاحب، پٹی صاحب، خواجہ غلام دستگیر صاحب، ارمان صاحب بھی تھے۔

۲۲ / اگست کی ڈائری میں کوئی واقعہ تو مذکور نہیں ہے، تاہم یہاں خواجہ صاحب نے حضرت علامہ کے بارے میں اپنا ایک تاثر درج کیا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ احیاء اسلام کی آرزو اور اس کے لئے فدائین کی ایک جماعت کی تشکیل کی خواہش حضرت علامہ ہی کے نہیں، خود ان کے اپنے دل میں بھی کس شدت کے ساتھ موجزن تھی۔ لکھتے ہیں:

”۲۲ / اگست ۱۹۳۵ء: علامہ سر محمد اقبال“ کے دل میں اسلام کا جو درد موجود ہے اور اسلام کو دنیا میں اقبال اور سر بلند دیکھنے کا جو جذبہ ان کے قلب میں موجزن ہے اس کے بروئے کار آنے کی شدید ضرورت ہے اور اس کی صورت یہی ہے کہ ان کے گرد فدائیوں کا ایک ایسا گروہ جمع کر دیا جائے جو صدق دل کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینے پر آمادہ ہو۔ اس صورت میں ایک طرف خود حضرت علامہ اقبال کے دل و دماغ میں ایک ایسی حرکت پیدا ہوگی جو قوم سے کام لے سکے گی اور دوسری طرف وہ جماعت آپ سے وابستہ ہو چکی ہوگی جس میں زبردست قوت عمل بروئے کار آئے گی۔ خدا کرے کہ میرا یہ خواب سچا ثابت ہو اور نوجوانانِ اسلام کثیر تعداد میں ایک فعال جماعت کی صورت میں منظم ہو جائیں۔“

یکم ستمبر کو جمعیت شبان المسلمین کے اجلاس میں رکنیت فارم مطبوعہ شکل میں حاضرین میں تقسیم کئے گئے۔ اس اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ جمعیت کی طرف سے ایک وفد حضرت علامہ سے ملاقات کر کے انہیں اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کرے تاکہ اب اس کام کو جلد از جلد، حضرت علامہ کی قیادت اور رہنمائی میں بھرپور انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ مطبوعہ فارم میں بھی امیر جماعت کے طور پر بصراحت حضرت علامہ ہی کا نام تجویز کے

انداز میں مذکور تھا۔ خواجہ صاحب کے اپنے الفاظ ملاحظہ ہوں :

”یکم ستمبر ۱۹۳۵ء: آج جمعیت شبان المسلمین کا اجلاس میرے مکان پر ہوا اور رکنیت کے مطبوعہ فارم حاضرین میں تقسیم ہوئے۔ قرار پایا کہ کل ایک وفد حضرت علامہ کی خدمت میں پیش ہو کر اس جماعت کی طرف سے چند معروضات پیش کرے اور کوشش کی جائے کہ جلد از جلد کام شروع ہو جائے۔“

۱۲ ستمبر ۱۹۳۵ء: آج دفتر الاسلام کو جاتے ہوئے میں علامہ سر محمد اقبال سے ملا اور انہیں مطبوعہ فارم (رکنیت) دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فارم ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کو علی گڑھ بھیجا جائے۔

اس فارم کا مضمون حسب ذیل ہے :

۱۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج و اقبال کے حصول کے لئے جو جماعت قائم کی گئی ہے میں اس کا رکن بننے کے لئے تیار ہوں اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ امیر کی اطاعت قرآن و سنت کے مطابق بہر حال اور ہر وقت بلاچون و چرا کروں گا۔

۲۔ میں متنبی ہوں کہ اس جماعت کی امارت علامہ سر محمد اقبال مدظلہ کے

دست مبارک میں ہو۔

نام پتہ و دستخط

اس کے بعد وسط مارچ ۱۹۳۶ء تک گویا اگلے قریباً چھ ماہ تک پیش آمدہ واقعات کے بارے میں خواجہ صاحب بھی بالکل خاموش ہیں۔ پھر ۱۳/ مارچ ۱۹۳۶ء کی ڈائری سے درج ذیل اقتباس انہوں نے اپنے مضمون میں شامل کیا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس چھ ماہ کے عرصے کے دوران نہ صرف یہ کہ اس باب میں مزید کوئی پیش رفت نہ ہو سکی بلکہ آرزوؤں اور امیدوں کی یہ خوشنما بیل بوجہ پنپنے اور برگ و بار لانے کی بجائے ابتدائی مرحلے ہی میں مرجھا کر رہ گئی۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں :

”۱۳/ مارچ ۱۹۳۶ء: آج میرے مکان پر معتقدین اقبال کا اجتماع ہوا جس میں راجہ

حسن اختر اور پروفیسر منیر الدین صاحب کے علاوہ جناب ثاقب صاحب، پنی صاحب، ابوالخیر صاحب، ڈاکٹر بھیٹی صاحب بھی شریک ہوئے اور ظاہر ہوا کہ لوگ

اصل تجویز دربارہ جمعیت شبان المسلمین پر عمل پیرا ہونے کے لئے تیار نہیں۔ وہ سب محض اس بات کے حامی تھے کہ ایک دارالمطالعہ قائم کیا جائے جہاں اقبال کی کتابوں کا مطالعہ اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت ہو کرے۔ چنانچہ اس پر اجلاس ختم ہو گیا۔

ایک بڑی ہی خوش آئند تحریک کا ایک الٹا انجام ہم لوگوں کے کمزور ارادوں کا ثبوت پیش کرتا ہے۔“

یوں ایک اصولی اسلامی جماعت کے قیام کی یہ نہایت وقیح اور قابل قدر کوشش تکمیل و تاسیس جماعت کے ابتدائی مراحل کامیابی کے ساتھ طے کرنے کے بعد میدانِ عمل میں باقاعدہ قدم رکھنے سے قبل ہی حسرتناک انجام سے دوچار ہو گئی۔ اس میں جہاں علامہ اقبال کے ”معتقدین“ کی کم ہمتی اور کم کوشی کو یقینی طور پر دخل تھا وہاں زیادہ قرین قیاس بات وہ ہے جو آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس کے ڈائریکٹر چوہدری مظفر حسین صاحب نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی زیر نظر کتاب کے پیش لفظ میں بیان کی ہے، یعنی یہ کہ علامہ کی اس کوشش کے باوصف کہ وہ اس منصوبے کو پردہِ خفا میں رکھنا چاہتے تھے، برطانوی حکومت کی طرف سے حضرت علامہ اور ان کی سرگرمیوں کی نگرانی پر مامور افراد کو چونکہ اس منصوبے کا علم ہو گیا تھا لہذا یہ منصوبہ ترک کرنا پڑا۔ چوہدری صاحب لکھتے ہیں :

”ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے اس مقالہ میں اس امر پر روشنی نہیں ڈالی گئی کہ یہ منصوبہ یکایک کیوں ترک کر دیا گیا لیکن انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس طرح کے کاموں میں برطانوی استعمار کی طرف سے جو موانع پیدا کئے جا رہے تھے ان کے پیش نظر یہ منصوبہ بہت احتیاط اور رازداری کا تقاضا کرتا تھا، مگر علامہ اقبال کے وہ ”ندانین“ جو حکومت کی طرف سے ”علامہ اقبال کی نگرانی پر مامور تھے“ اس منصوبے سے واقف ہو گئے، اس لئے یہ منصوبہ ترک کر دینا پڑا۔ خواجہ عبدالوحید کی تحریر سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے ”معتقدین اقبال“ ہی

اس منصب پر عمل پیرا ہونے کو تیار نہیں تھے۔“

بعض لوگوں نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم کی اس روایت سے کہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن کی اس تجویز کے جواب میں کہ حضرت علامہ اس پوری تحریک کی قیادت سنبھالیں اور منصبِ امارت قبول فرمائیں حضرت علامہ نے خاموشی اختیار کی، یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ علامہ نے اس تجویز کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ لیکن مشہور عوامی مقولے ”الخاموشی نیم رضا“ کے مصداق تو حضرت علامہ کی خاموشی یقینی طور پر قبولیت کے مترادف قرار پاتی ہے۔ اس کی توثیق جناب بی اے ڈار کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب ”The Letters and writings of Iqbal“ کے صفحہ ۶ پر درج کی ہے کہ ”علامہ نے امارت کے منصب کو جھکتے ہوئے قبول کر لیا تھا۔“

رہے حضرت علامہ کے وہ الفاظ جو انہوں نے اپنے ۱۲ جولائی ۱۹۳۲ء والے خط میں جماعت مجاہدین علی گڑھ کے منصوبے کی بھرپور تائید و توثیق کرنے اور اس کی تائید میں اپنی روحانی واردات کا ذکر کرنے کے بعد اپنے بارے میں اعترافاً تحریر فرمائے تھے، یعنی :

”یہاں کے طبائع کی رو سے ایک ہی طریقہ مؤثر ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کے لئے اپنے آپ کو موزوں نہیں پاتا، یا یوں کہئے اپنے میں اس قسم کی جرأت نہیں دیکھتا۔“

تو اولیٰ یہ الفاظ ان کی عالی ظرفی اور منکسر المزاجی کا مظہر ہیں، ثانیاً یہ تحریر ۱۹۳۲ء کی ہے، اور خود حضرت علامہ کا ۱۹۳۵ء کا طرز عمل لامحالہ اس کا ”ناخ“ قرار پاتا ہے۔

بہر کیف، اس منصوبے کی ناکامی کا سبب خواہ کوئی بھی ہو، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اور ہماری اصل دلچسپی بھی اسی معاملے سے ہے کہ علامہ اقبال اپنی عمر کے آخری حصے میں ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۵ء کے درمیان، بیعت اور امارت کی بنیاد پر فداکاروں پر مشتمل ایک ایسی جماعت کی تشکیل کی بھرپور کوشش کرتے رہے جس کے قیام کا اصل مقصد ”اعلاء کلمتہ اللہ“ یعنی دین حق کے غلبے اور اقامت کے لئے انقلابی انداز میں جدوجہد کرنا تھا۔ اس جماعت کے نقشہ کار اور دستور العمل میں جو خود حضرت علامہ کی رہنمائی میں اور ان ہی کے

مشوروں سے مرتب ہوا، ایک اصولی اسلامی جماعت کا کھل خاکہ موجود تھا، جس میں جماعتِ امیر" کے اصول کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ بائبل انہی اصولوں پر اور انہی اہداف کے لئے تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا ہے جسے بجز اللہ اپنے سفر کا آغاز کئے اب میں برس سے زائد ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حضرت علامہ کے اس خواب کی تمام و کمال تعبیر صرف اور صرف محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی پیہم کاوشوں کے نتیجے میں تنظیم اسلامی کی صورت میں سامنے آئی ہے، جس کی حسرت دل میں لئے حضرت علامہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور ان کی وفات کے ساتھ ہی ان کی حیات کا یہ نہایت اہم باب بھی پردہٴ خفا میں چلا گیا تھا۔

حیات اقبال کا یہ گشدرہ ورق اب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم و مغفور کی زیر نظر کتاب کے ذریعے منظر عام پر آیا ہے جس کی اشاعت پر ہم آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس کے اربابِ کار بھی ممنون احسان ہیں جن کے ذریعے تاریخ کی اس گرانبھا امانت کی حفاظت کا سامان ہوا۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء ۰۰

پس نوشت

۱۹۳۵ء میں بیعت 'امارت' اور سمع و طاعت کی خالص منصوص 'مسنون اور ماثور' اساس پر علامہ اقبال کی مجوزہ جماعت یعنی "جمعیت شبان المسلمین ہند" تو عالم واقعہ میں قائم نہیں ہو سکی۔

البتہ بحمد اللہ

۱۹۳۱ء میں مولانا مودودی نے جنہیں حضرت علامہ ہی نے دکن سے پنجاب ہجرت کی دعوت دی تھی، "جماعت اسلامی" قائم کر دی جس کے مقاصد تو بعینہ وہی تھے جو "جمعیت شبان المسلمین" کے پیش نظر تھے۔ لیکن اولاً تو اس کی ہیئت تنظیمی "بیعت" کی اساس پر قائم نہیں تھی۔ اور ثانیاً اس نے ۱۹۵۱ء میں "جمعیت شبان المسلمین" کے مجوزہ لائحہ عمل سے بھی ایک اہم اور تباہ کن انحراف اختیار کر لیا جس کی بنا پر وہ ایک "اصولی اسلامی انقلابی جماعت" کی بجائے صرف ایک "اسلام پسند قومی سیاسی جماعت" بن کر رہ گئی!

لیکن الحمد للہ کہ

۱۹۷۵ء میں حضرت علامہ اور مولانا مودودی دونوں کے ساتھ ذہنی اور قلبی وابستگی رکھنے والے ادنیٰ طالب قرآن اور حقیر خادم دین ڈاکٹر اسرار احمد نے "بیعت سمع و طاعت فی المعروف" پر مبنی "امارت" کی اساس پر قائم اور "انتخابی سیاست" سے بالکل کنارہ کش رہتے ہوئے، قرآن حکیم اور سیرت رسولؐ سے ماخوذ "دعوت الی الخیر" امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں جہاد باللسان سے شروع کر کے جہاد بالید کی جانب پیش قدمی کرنے والے خالص انقلابی طریق کار پر عمل پیرا جماعت "تنظیم اسلامی" کے نام سے قائم کر دی!

☆

ڈاکٹر اسرار احمد کے ماضی و حال اور ان کے جماعت اسلامی سے تنظیم اسلامی تک کے ذہنی و عملی سفر کو کما حقہ اور صحیح تاظر میں سمجھنے کے جن کتابوں اور کتابچوں کا مطالعہ ناگزیر ہے ان کی فہرست سامنے کے صفحہ پر درج ہے!

کتابچے

- ☆ عزم تنظیم
- ☆ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر
- ☆ تعارف تنظیم اسلامی
- ☆ مطالبات دین
- ☆ حساب کم و بیش
- ☆ بیعت کی اہمیت
- ☆ تنظیم اسلامی کی ہیئت تنظیمی اور نظام العمل (بلا قیمت)
- ☆ مذہبی جماعتوں کا باہمی تعاون

کتابیں

- ☆ تحریک جماعت اسلامی : ایک تحقیقی جائزہ (مجلد و غیر مجلد)
- ☆ تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب (" ")
- ☆ دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر (" ")
- ☆ علامہ اقبال اور ہم (" ")
- ☆ منہج انقلاب نبویؐ (" ")
- ☆ اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل (غیر مجلد)