

انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي جي اشاعتي سلسلي جو ڪتاب ۱۱۵

مولانا عبيدالله سنڌي^{رح}

مولانا عبيدالله سنڌي^{رح}

(پندرهن صدي هجري جشن ڪميٽي جي تعاون سان)

ليکڪ
ڊاڪٽر درجي پناڻ

Gul Hayat Institute

انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي

سنڌ يونيورسٽي، ڄامشورو

ٻاران

هجري مطبوعات ڪميٽي

يونيورسٽي گرانٽس ڪميشن - اسلام آباد

اداري جا سڀ حق ۽ واسطا قائم

[تعداد ۵۰۰۰

چاپو پهريون]

دسمبر ۱۹۸۵ مطابق ربيع الثاني ۱۴۰۵ھ

Gul Hayat Institute

ڪور ٻڙاڻين خدا بخش اڻڙو

هي ڪتاب اشڪار پرنٽرز ڊي/۱۰۹، پونڪ نمبره لطيف آباد ۾ ڇپيو
۽ مهتاب اڪبر راشدي، ڊائريڪٽر انچارج انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، سنڌ يونيورسٽي
ٺٽن ڪئمپس ڄامشورو، ضلعي دادوءَ سنڌ مان پڌرو ڪيو.

فهرست

صفحہ

الف

عنوان

پیش لفظ

ناشر طرفان

مثالی ماٹھوہ جی گالہ

سندس گھراڻو

سندس ولادت

تعلیم ۽ تربیت

مسلمان کیئن ٿیو

گھر ڇڏڻ

سنڌي ڇو سڏايائين؟

علم جي اڄ پوري نه ٿي

کٿي کٿي پڙهيو

سنڌ ڏي واپسي

شادي خانہ آبادي

وڃڙيا ملي ويا

ادب ته ههڙو

يلي ماٹھوہ جو ڀلو ڪم

۱

۳

۵

۶

۷

۸

۹

۹

۱۰

۱۵

۱۶

۱۸

۱۸

۱۹

Gul Hayat Institute

- ۲۱
- ۲۲ پھريون قدم
- ۲۴ بهترين استاد
- ۲۶ هڪ خواب جي تعبير
- ۲۷ هڪ جماعت ٺاهي وئي
- ۲۸ اڳتي قدم ڪهڙو؟
- ۲۹ ادب کان امر وڌو
- ۳۱ حڪومت کي ڪڙڪ پئجي وئي
- ۳۲ سچ جي ثابتي
- ۳۳ ساڻ ته ههڙو
- ۳۷ سنڌ ۽ هند ۾ ڇا ٿيو؟
- ۳۸ مولانا سنڌي ڪابل ۾ ڇا ڪيو؟
- ۴۰ سنڌ "سنڌي" جي مدد ڪئي
- ۴۱ پوءِ به مايوس نه ٿيو
- ۴۲ روس ڏانهن روانگي
- ۴۵ روس کان پوءِ ترڪي
- ۴۷ ترڪي کان پوءِ مڪي
- ۵۰ سندس غير حاضريءَ ۾
- ۵۱ وطن واپسي
- ۵۲ بي نيازيءَ جو بهترين مثال
- ۵۴ باغي انسان پوءِ ڇا ڪيو؟
- ۵۶

- ۵۸ هو ڪهڙيون ڳالهيون پيو ڪرڻ گهري؟
- ۶۱ موت برحق آهي
- ۶۵ سندس شخصيت
- ۶۶ مولانا وڏو سياڻو هو
- ۶۷ هن مقصد واري زندگي گذاري
- ۶۸ هو اورچ انسان هو
- ۶۹ پڙهڻ ۾ پنهنجو مت پاڻ هو
- ۷۱ علم آهي عمل سان
- ۷۲ مدد زباني نه پر عملي
- ۷۳ آڌوري ڳالهه

Gul Hayat Institute

ناشر طرفان

انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، ٻارن لاءِ ڪتاب ڇپرائڻ ۾ اهو به خيال رکيو آهي ته ڪهاڻين ۽ نظمن تي مشتمل ڪتابن سان گڏوگڏ، انهن آڏو اهڙو مواد به آندو وڃي، جنهن ۾ انهن شخصيتن سان ٻارن جي واقفيت ڪرائجي، جن جي جاکوڙ، سوچ، فڪر ۽ عملي زندگيءَ سنڌ جي سياسي ۽ سماجي زندگيءَ تي اڻ مت نقش ڇڏيا آهن. اهڙين شخصيتن مان مولانا عبیدالله سنڌي اهڙي شخصيت آهي جنهن جو احوال زندگي ۽ عملي جدوجهد متعلق ڄاڻڻ اسان سڀني لاءِ عام طرح ۽ ٻارن لاءِ خاص طرح تمام ضروري آهي ڊاڪٽر در ڄڻ پٺاڻ جن، هن ڪتاب لاءِ مواد گڏ ڪرڻ لاءِ وڏي محنت ڪئي ۽ ٻارن جي ذهن مطابق ڪتاب لکڻ لاءِ ان کان به وڌيڪ جاکوڙ ڪئي، جيڪا پڙهڻ کانپوءِ سڀني کي محسوس ٿيندي. مون کي خوشي آهي ته اسانجو ادارو هي ڪتاب ڇپرائي توهان جي آڏو آڻي سگهيو.

ممتاز اڪبر راشدي

پيش لفظ

۲۵ مئي ۱۹۸۲ع تي آءِ پنهنجي ستٽيهين سالگره ملهائي رهيو هوس، ته مربي استاد ڊاڪٽر غلام علي آلاڻا صاحب جن جو عنايت نامو پهتو. جنهن ۾ حڪم ڏنو ويو هو ته آئون مولانا عبيدالله سنڌي جي موضوع تي ٻارن جي اڀياسي ڌانءِ وٽان هڪ ڪتاب لکي هڪ مهيني جي اندر اندر سندن خدمت ۾ پيش ڪريان.

سائين ڊاڪٽر غلام علي آلاڻا جي اهڙي قرب ته قرار ڏنو پر جنهن ڳالهه حد کان وڌيڪ بي قرار ڪيو؛ اها هيءَ هئي ته ڪٿي مولانا عبيدالله سنڌيءَ جو موضوع ۽ ڪٿي آءِ! هڪ طرف اها سورهيه شخصيت، جنهن ڪڏهن به سک جو ساهه نه کنيو ۽ پنهنجي ڄمار وطن دوستيءَ جي سڄي جذبي تان قربان ڪري ڇڏي؛ ٻئي طرف آءِ، جنهن جي زندگيءَ ۾ ڪو ڏکيو ڏينهن نه آيو، پر وطن ۾ ويهي به وطن جي روشن مستقبل لاءِ اڳين نه سوچيم جيئن سوچڻ گهرجي. هن مرد مجاهد چوويهه سال جلاوطني ڪاٽي؛ مگر مون چين ۽ قرار جي ڄاڻو ۾ ويهي پنهنجا وار اڇا ڪيا. بيقرار ضمير کي تقورائون هڻي مس بس ڪير ته ٻيو

ب

مسئلو آڏو اچي بيٺو. اهو هيو ته ”هي ڪتاب ٻارڙن لاءِ لکڻو آهي.“ هي جملو ته نهايت آسان ٻوليءَ ۾ لکيل آهي، ليڪن ان جا لوازمات نهايت دقيق ۽ مشڪل آهن. ٻارن لاءِ لکڻ وقت ٻار ٿيڻو ٿو پوي، ۽ سندن ڪچهڙي ذهن کي اهڙي نموني ڏيان ۾ ڌڙو پوي ٿو، ته جيئن هڪ طرف سندن پاڪ ۽ صاف ذهن هٿ ٺوڪين نظرين جي ٻار کان ڊڄي نه وڃن؛ ۽ ٻئي طرف سندن اڳيان نهايت ايمانداريءَ مگر وڻندڙ نموني سان ڳالھ ڪڻجي. پوءِ پل ته چاهه ۽ دلچسپيءَ سان هو ڏسيل يا چٽيل خاڪي ۾ پاڻ رنگ ڀرين.

مولانا عبيدالله سنڌي، اسان جي انهيءَ آزاديءَ جي اڳواڻن مان هڪ آهي. جيڪا اسان جي سپوتن انگريزن کان حاصل ڪئي. هو انهيءَ آزاديءَ جي جدوجهد جو انوکو ستارو آهي، جنهن کي پنهنجي روشني آهي ۽ جنهن ۾ پنهنجي ڪشش آهي. ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته علمي ڄاڻ، حيثيت ۽ رتبي جي لحاظ کان هو پنهنجي دور ۾ اسلامي دنيا جي ڄاڻ سڃاڻل ۽ مڃيل شخصيت هو. پر هيءَ به حقيقت آهي ته ”وطن دوستي“ جي مسلڪ ۾ هن اُن وقت جي مکيه پارٽين سان اختلاف ڪندي، پنهنجو الڳ، انقلابي نظريو ڏنو. سندس خيال هو ته هندستان هڪ نه پر گهڻ قومي ملڪ آهي ۽ ان جي ورهاست لساني ۽ ثقافتي بنيادن تي ٿيڻ گهرجي.

ج

هن پنهنجو اهو نظريو ۱۹۳۹ع ۾ پيش ڪيو. جنهن کان بعد ئي ”لاهور وارو ٺهراءَ“ منظور ٿيو، جنهن ۾ ”مسلم رياستن“ جي قيام جو مطالبو ڪيو ويو هو.

سنڌ ۽ هند جي سياسي ۽ اسلامي تاريخ ۾ هن عظيم انسان کي وڏي حيثيت حاصل آهي. سندس خدمتون صدين تائين ساراهيون ۽ ياد ڪيون وينديون. هي ڪتابڙو به ڪيس خراج عقيدت پيش ڪرڻ جو ننڍڙو مثال آهي.

ٻارن لاءِ هن مثالي ۽ عظيم انسان تي لکڻ وقت اهو به ذهن ۾ رکيو ويو آهي ته جتي ڪيس ٻارن سان متعارف ڪرايو وڃي، اتي گڏوگڏ تنهن دؤر جي حالتن کان به ڪين باخبر ڪيو وڃي. ان ڪري هي ڪتابڙو ”سوانح نگاري“ سان گڏ ڪنهن حد تائين ”تاريخ“ جي موضوع سان به واسطو رکي ٿو.

ڪتابڙي لکڻ وقت اهو ڏانءُ اختيار ڪيو ويو آهي مولانا عبیدالله سنڌي جي شخصيت ۽ ڪردار کي اڃاگر ڪرڻ وقت انهن جذبن ۽ امنگن کي به اُڀاريو وڃي، جيڪي اسان جي زندگيءَ جو لازمي ورثو آهن ۽ جن کي نئين رنگ روپ ڏيڻ لاءِ اوس ئي اسان کي سوچڻ گهرجي.

هي ڪتابڙو مون ويٺي ويٺي دلئون کونه جوڙيو آهي ظاهر آهي ته انهيءَ لاءِ جي اڻ ڳڻيا نه ته ڪجهه ڪتاب ضرور

د

اٽلايا پٽلايا هوندا. مون خاص ڪري ماهوار ”توحيد“ (ڪراچي)،
 نه ماهي ”الرحيم“ (حيدرآباد)، ماهوار ”الصادق“ (ڪراچي)، جي
 مختلف پرچن کان سواءِ محترم جي آلاڻا جي ڪتاب ”اسان
 جي آزاديءَ جا اڳواڻ“ ۽ اردو ۾ لکيل ”تحريڪ شيخ الهند“،
 ”مولا عبيدالله سنڌي“ ”آپ بيتي“، تحريڪ ”ريشمي رومال“
 ”خطبات مولا عبيدالله سنڌي“ وغيره جو به مطالعو ڪيو آهي.
 آءٌ استفادي ڪرڻ لاءِ انهن مڙني ايڊيٽرن ۽ ليکڪن جو
 ٿورائتو آهيان.

ڊاڪٽر درجي پٺاڻ

۳ جولاءِ ۱۹۸۲ع

Gul Hayat Institute

مولانا عبیداللہ سنڌي

مولانا عبيدالله سنڌي

مثالي ماڻهو جي ڳالھ

پيارا ٻارو! ڏاڏي آدم کان وٺي اڄوڪي ڏينهن تائين
 اٺ ڳڻيا انسان پيدا ٿيا آهن ۽ هيءُ جهان ڇڏي ويا آهن.
 هيءُ دنيا انهن سمورن انسانن کي ياد نه ٿي ڪري. نه وري
 اهي سڀ ماڻهو ڪي عظيم انسان ٿي گذريا آهن. دنيا رڳو
 انهن انسانن کي ياد رکندي آهي، جيڪي وڏا ۽ سٺا ڪم
 ڪري ويندا آهن.

هاڻي هتي به سوال پيدا ٿين ٿا ته وڏا ڪم ڪهڙا ٿيندا
 آهن ۽ اهي ڪيئن ڪيا ويندا آهن؟ وڏا ڪم اهي ٿيندا
 آهن جن مان انسان ذات جو ڀلو ٿئي ۽ ماڻهن کي فائدو
 پهچي. مثال طور جنهن ماڻهو جهاز يا راکيٽ ٺاهيو،
 ٽيليفون يا ٽيليويزن جوڙي يا ڪا به سائنسي ايجاد ڪئي؛
 ته ان جن ساري انسان ذات جو ڀلو ڪري ڇڏيو. اهڙي
 نموني جيڪڏهن ڪنهن انسان نيڪيءَ کي عام ڪيو ۽
 برائي جي پاڙ پئي، تنهن به جن ماڻهن کي فائدو رسايو.
 ساڳئي نموني، جن ماڻهن آزاديءَ جي جنگ وڙهي ۽ وطن

۲

وارن کي غلاميءَ مان آجو ڪيو، يا آجي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، تن به جڻ پين جي سڪ لاءِ پاڻ کي ڏک ڏنا ۽ وڏو ڪم ڪيو.

هاڻي اسان کي هي ڏسڻو آهي ته اهي وڏا ڪم ڪيئن ڪيا ويندا آهن. دنيا ۾ جيڪو به انسان اچي ٿو، سو آجايو ۽ بيڪار نه ايندو آهي. ڏيئي تعاليٰ هر هڪ انسان کي ڪي نه ڪي اهڙيون لياقتون ڏنيون آهن، جن کي سڃاڻي ۽ سٺي نموني استعمال ڪري، انسان وڏي ڪان وڏا ڪم ڪري سگهي ٿو. دنيا ۾ جيڪي به وڏا انسان ٿي گذريا آهن، انهن سڀ کان اڳ ۾ پنهنجو پاڻ سڃاتو هو ۽ اهو ڏٺو هو ته هنن ۾ ڪهڙيون صلاحيتون آهن ۽ انهن کي ڪيئن ڪم آڻجي؟

وڏو ۽ مثالي ماڻهو ان کي نه چيو ويندو آهي ته هن وٽ ڌن جا دير هجن، پر وڏو ماڻهو اهو آهي جو پنهنجي لياقتن ۽ صلاحيتن کي ايمانداريءَ سان ڪم آڻي. انهيءَ حساب سان اهو هاري به وڏو ماڻهو آهي جيڪو ايمانداريءَ سان پورهيو ڪري، ان اپائي ٿو، جنهن مان هن کان سواءِ ٻين کي به فائدو رسي ٿو. ساڳئي نموني اهو دوکاندار به وڏو ماڻهو آهي، جيڪو ٿوري نفعي سان ٻين کي ضرورت جاءِ تي وڏو ماڻهو ٿي سگهي ٿو.

پيارا ٻارو! اڄ اسان هن ڪتاب ۾ اهڙي هڪ مثالي ماڻهوءَ جو احوال پڙهنداسين، جنهن دين ۽ وطن جي خدمت ڪئي ۽ پنهنجو نالو روشن ڪري ويو؛ اهو وڏو ماڻهو آهي مولانا عبيدالله سنڌي، جنهن جي حياتيءَ مان اسان ڪيترائي سبق پرائي سگهون ٿا.

سندس گهراڻو:

انگريزن جي قبضي ڪرڻ کان اڳ، پنجاب سکن جي حڪمرانيءَ هيٺ هئو. انهيءَ زماني ۾ سکن جي ڏاڍي هلندي پڄندي هئي ۽ ڪيترائي سک گهراڻا سرڪاري ملازم هئا. گلاب راءِ به انهن ملازمن مان هڪ هو. هن کي سرڪار سندس ڳوٺ ۾ ڪاردار مقرر ڪيو هو. تنهن زماني ۾ ڪنهن ڳوٺ جي ڪارداري ڪا معمولي ملازمت نه هوندي هئي. ڪاردار جن ٽه ڳوٺ جو سرڪاري حاڪم هوندو هو.

ڪاردار گلاب راءِ پنهنجي حياتي وڏي ٺٽ ۽ ٺانگر سان گذاري ۽ سندس گهراڻي کي به ڪافي سک نصيب هو. گلاب راءِ هلنديءَ پڄنديءَ وارو ماڻهو هو، ان ڪري هن پنهنجي پٽ جسپتراءَ کي به سٺي سرڪاري نوڪري وٺي ڏني. ائين هن گهراڻي جي ٻن پيڙهين مان ۽ مرتبي جي زندگي گذاري.

پر سياڻن سچ چيو آهي ته: ”هڪ سچ به پاڇا“. جڏهن سچ

۴

اوپر ۾ هوندو آهي ته وڏن ڏٺن، ماڻهن ۽ جاين جا پاڇا
 اولهه طرف هوندا آهن، پر جڏهن سج اولهه ۾ هوندو آهي
 ته ساڳيا پاڇا اوپر طرف ٿي بيهندا آهن. اهڙي نموني سان
 حالتون به انسانن تي اثر وجهن ٿيون. جڏهن پنجاب ۾ سڪن
 جو راج هو تڏهن ڪيترائي سڪ گهراڻا وڏن مڙن ۾ هئا.
 پر جڏهن انگريزن اچي پنجاب تي قبضو ڪيو، تڏهن اهي
 ماڻهو جن جو گذر بسر نوڪريءَ تي هو، تن کي ڏکيا ڏينهن
 کاڌا پيا.

هونئن به چوندا آهن ته: ”نيچ نوڪري، وتندڙ واپار
 ۽ اُتم ڪيتي:“ نوڪري ته ڏکن جي نوڪري ٿيندي آهي،
 ملازم ماڻهو جنهن ڏوڪڙن ڪمائن لاءِ پاڻ محتاج ٿي
 پوندو آهي. ڀلا جيڪا آزادي ڏنڊي يا واپار ۾ آهي، اها ڪٿي
 ٿي نوڪريءَ ۾ نصيب ٿئي!

سو پيارا ٻارو! جسپتراءَ جي پٽ رام سنگهه جڏهن بدليل
 حالتون ڏٺيون، تڏهن پنهنجا اباڻا ڪڪ ڇڏي اچي سيالڪوٽ
 ۾ ويٺو، ۽ اُتي سونارڪو ڏنڊو شروع ڪري پنهنجي ٻچن
 جو پيٽ پالڻ لڳو.

رام سنگهه جي شادي انهيءَ ئي شهر ۾ ٿي هئي ۽ اتي
 ئي کيس پهرئين ڌيءَ ڄائي، جنهن جو نالو جيوڻي رکيو ويو.
 ان کان پوءِ رام سنگهه لاڏاڻو ڪري ويو.

سندس ولادت:

رام سنگھ جي مري وڃڻ ڪري سندس گهر واري وڃي پنهنجي سهرري جسپتراء وٽ چيائونالي ڳوٺ ۾ رهي. چئن مهينن کان پوءِ ۱۲ محرم ۱۲۸۹ھ، مطابق ۱۰ مارچ ۱۸۷۲ع تي کيس پٽ ڄائو، جنهن جو نالو جوڻا سنگھ رکيو ويو، جنهن اڳتي هلي دين اسلام قبول ڪيو ۽ مولانا عبیدالله سنڌي جي نالي سان مشهور ٿيو.

جوڻا سنگھ پريا ۾ سال ۾ پنهنجي ڏاڏي جي گود ۾ مس گذاريا ته اهو به لاڏاڻو ڪري ويو. ان ڪري سندن جوان جمل ماءُ ٻيو آجھو نه ڏسي پنهنجي ٻارن کي پنهنجي پيءُ جي گهر وٺي ويئي. ائين جوڻا سنگھ ۽ جيوڻي پنهنجي ڏاڏي جي مري وڃڻ کان پوءِ اچي ناناڻي گهر رهيا.

پر شايد ڏڻيءَ کي اهو منظور هو ته ننڍڙو جوڻا سنگھ بالپڻي ۾ ئي ڏک ڏسي پاڻ پڪو ٿئي ته جيئن اڳتي هلي مٿس ڏک درد ڪو اثر نه ڪن! سو ٿيو ائين جو سندس نانو به گذاري ويو. ائين هي يتيم ٻار وري چورو چنو ٿي پيو. انهيءَ کان پوءِ سندس ماءُ کيس پنهنجي ڀائرن وٽ وٺي آئي. هن معصوم ٻار جا ماماڻا ڄام پور ضلعي غازي خان ۾ تهپيدار هئا. جن پنهنجي وٽ ۽ وس آهر سندس پرگهور لڏي.

تعليم ۽ تربيت: پيارا ٻارو! چيو ويندو آهي ته علم انسان جي لاءِ ٽين
 آهي. اهو علم ئي آهي جيڪو ماڻهو کي فرش تان
 کڻي عرش تي پهچائي ٿو. علم کانسواءِ آدمي حيوان برابر آهي.
 پر گهڻا ماڻهو علم جي اهميت کان واقف نه هوندا آهن.
 عام ماڻهو سوچيندا آهن ته هو علم پڙهي ڪا نوڪري ڪندا
 ۽ پوءِ ٺاڻو ڪمائيندا؛ ليڪن حقيقت ائين ڪانهي. علم دولت
 ڪمائڻ لاءِ حاصل نه ڪبو آهي؛ دولت ته اڻ پڙهيو ماڻهو به
 ڪمائي سگهي ٿو. علم انسان کي صحيح ۽ سچي راهه ڏيکاريندو
 آهي. علم مان ئي انسان کي خبر پوندي آهي ته هن جا حق
 ۽ فرض ڪهڙا آهن؟ هن کي پنهنجي زندگي ڪيئن گذارڻ
 گهرجي؛ جنهن مان کيس به فائدو رسي ۽ ٻين کي به لاڀ
 ملي. علم وسيلي ئي انسان کي حق ۽ سچ جي راهه ملندي
 آهي، بنهه ائين جيئن مولانا عبيدالله سنڌيءَ کي ملي.
 هاڻي اچو ته هي ڏسون ته مولانا عبيدالله سنڌيءَ علم ڪيئن
 حاصل ڪيو!

ڀاڻ جڏهن مامن سان گڏ رهڻ لڳو، تڏهن سندس ڄمار
 اچي ڀريا ڇهه سال ٿي، ان ڪري کيس ڄامپور جي اسڪول
 ۾ داخل ڪيو ويو. هن ننڍڙي ٻالڪ پنهنجو ڀاڻ کي هڪ
 محنتي ۽ هوشيار شاگرد ثابت ڪيو. اسڪول جو ڪم وقت سر

ڪري ڇڏيندو هو ۽ ان ۾ ڪنهن به قسم جي سستي ڪانه ڪندو هو. پنهنجي اُستادن جو ادب ڪندو هو. ان ڪري هر ڪو اُستاد کيس ڀلو ڀائيندو هو. اسڪول جا ٻار به هن کي چاهيندا هئا؛ ڇو ته پاڻ سڀني ساٿين سان سٺو هلندو هو. هو پنهنجو وقت اڃاڻو گھوڻ ۽ گنديءَ صحبت ۾ نه وڃائيندو هو. جيتوڻيڪ وقت سر راند روند به ڪندو هو، پر پڙهڻ تي گھوڻ ڏيان ڏيندو هو. ان ڪري پنهنجي ڪلاس ۾ هميشه نمبر کڻندو هو.

مسلمان ڪيئن ٿيو!

هن ابهر ٻار جڏهن علم سان چاهه رکيو ته ننڍڙاڻپ ۾ ئي کيس حق ۽ سچ جو رستو ڏسڻ ۾ آيو. اسان کي خبر آهي ته پاڻ سڪ گهراڻي ۾ پيدا ٿيو هو ۽ سڪا ڌرم سندس آباڻو ڌرم هو.

هڪ دفعي سندس ڪنهن دوست کيس ”تحفة الھند“ نالي ڪتاب ڏنو. هي ڪتاب عبیداللہ نالي هڪ عالم جو لکيل هو، جنهن پاڻ اسلام قبول ڪيو هو. جوڻا سنگھ اهو ڪتاب وڌي چاهه سان پڙهيو ۽ کيس ڏاڍو مزو آيو. جڏهن پاڻ ٽئين درجي ۾ پهتو ته کيس اسلامي ڪتاب پڙهڻ جو شوق ٿيو. کيس دين اسلام بابت جيڪو به ڪتاب ملندو هو، سو پڙهي وٺندو هو. تان جو هڪ دفعي کيس

۸

”تقوية الايمان“ نالي هڪ ڪتاب مليو. هي ڪتاب شاھ
اسماعيل شهيد جو لکيل هو. انهي ڪتاب پڙهڻ کان پوءِ هن
مسلمان ٿيڻ جو فيصلو ڪيو.

گهر ڇڏڻ:
جوتڻا سنگھ جڏهن مسلمان ٿيڻ جو فيصلو ڪيو، تڏهن
هن کي هڪ وڏي رنڊڪ نظر آئي. پاڻ پنهنجي ماءُ جو وڏو
ادب ڪندو هو. هن نه ٿي چاهيو ته ڪو ماءُ مٿس ناراض
ٿئي؛ يا کيس ڏوراپو ڏئي؛ ان ڪري هن ڇا ڪيو جو
ڄام پور ڇڏي اچي سيالڪوٽ جي ڀرسان رهيو. اُتي هن
پنهنجو نالو بدلائي عبيدالله رکيو ۽ پاڻ کي مسلمان
سڏائڻ لڳو.

مولانا عبيدالله پاڻ تي عبيدالله نالو ان ڪري رکيو هو
جو هن سڀ کان پهريون ”تحفة الهند“ نالي ڪتاب پڙهيو
هو، جيڪو پڻ عبيدالله نالي واري شخص جو لکيل هو ۽
هن وانگر مسلمان ٿيو هو. مولانا عبيدالله سنڌي ڪي هن
ڪتاب پڙهڻ کان پوءِ ئي مسلمان ٿيڻ جو خيال ٿيو هو،
ان ڪري هن پنهنجو نالو به کڻي عبيدالله رکيو.

مولانا عبيدالله جڏهن مسلمان ٿيو، تڏهن سندس ڄمار
سورنهن سال هئي. ان وقت پاڻ ميٽرڪ ۾ پڙهندو هو.
ستت ئي پوءِ اها تعليم آڌ ۾ ڇڏي، اچي ڪوٽلي رحم شاه

۾ عربي پڙهڻ ويٺو. پر پوءِ اُتي کيس خبر پئي ته سندس
 ماما سندس مسلمان ٿيڻ سبب هن تي ناراض ٿيا آهن. هن
 ڦٽي چاهيو ته اجايو ماڻهن کي ڏکوئي، ان ڪري پنجاب
 ڇڏي سنڌ ڏي روانو ٿيو.

سنڌي ڇو سڏايائين!

نوجوان عبیدالله جڏهن سنڌ ۾ پهتو، ته سڀ کان پهريان
 سندس ملاقات پرچونديءَ جي بزرگ مولانا حافظ ڄڻ صديق
 سان ٿي، جيڪو تنهن زماني جي هاڪارن عالمن مان هڪ هو.
 انهيءَ يلاري بزرگ جڏهن هن نوجوان کي ڏٺو، تڏهن وڏي
 پيار ۽ پاڻوھ سان کيس چيائين ته: ”اي عبیدالله! تو اسلام
 واسطي پنهنجا عزيز ڇڏيا آهن: پر هاڻي غم نه ڪر، چوڻ
 اڄ کان وٺي آءٌ تنهنجو پيءُ آهيان ۽ توکي پنهنجي پٽن
 جهڙو درجو ڏيان ٿو.“

نوجوان عبیدالله تي انهن لفظن اهڙو ته اثر ڪيو،
 جو هن پنهنجي نالي پٺيان ”سنڌي“ لفظ جو اضافو ڪيو.
 ان کان پوءِ ئي عبیدالله سنڌي سڏائڻ لڳو.
 علم جي آڇ پوري نه ٿي:

پيارا ٻارو! دوستي يا سنگت جو ماڻهو ٿي وڏو اثر
 پوندو آهي. جيڪڏهن ڪو ماڻهو سٺي سنگت ۾ ويهندو ته
 هن ۾ به سٺا لچل پيدا ٿيندا، پر جيڪڏهن گندي دوستي

اختيار ڪندو ته هن ۾ به اوکڻ ظاهر ٿيندا.

عبداللہ سنڌي شروع کان وٺي بري صحبت کان پاسو ڪيو هو. هن جي دوستي ڪتابن يا ڪتاب پڙهندڙ شاگردن سان هوندي هئي. ان جو نتيجو هي نڪتو جو هڪ طرف هو ڪلاس ۾ سٺي نمبر ۾ ايندو هو ۽ ٻئي طرف حق ۽ سچ جي راهه وٺي مسلمان ٿيو.

کيس پرچونڊيءَ (سنڌ) ۾ به ڀلاري بزرگ جي صحبت ۾ چار مهينا گذارڻ جو موقعو مليو. هن صحبت جڻ سندس شخصيت جي سون تي سواڳي جو ڪم ڪيو. يا کڻي ائين چئون ته پاڻ پارس سان لڳي سون بڻجي پيو. انهيءَ بزرگ جي صحبت مان هن اهو سکيو ته علم رڳو ٻن ٽن درجن پڙهڻ سان پورو نه ٿيندو آهي. اهو ته پينگهي کان وٺي قبر جي ڪنڌيءَ تائين حاصل ڪبو آهي، ان ڪري عبداللہ سنڌيءَ اهو فيصلو ڪيو ته کيس اڃا وڌيڪ علم حاصل ڪرڻ گهرجي.

Gul Hayat Institute
ڪٿي ڪٿي پڙهيو:

پيارا ٻارو! اڄ ته ڳوٺ ڳوٺ ۾ اسڪول نظر اچن ٿا، پر انگريزن جي زماني ۾ ائين ڪونه هو. انگريز جيئن ته ڌاريا حڪمران هئا، انهيءَ ڪري هنن اسان جي تعليم، ٻولي ۽ تهذيب سان دشمني ڪئي. هنن ڇا ڪيو جو اسان جي بزرگن جا قائم ڪيل مدرسا بند ڪري ڇڏيا، يا انهن تي پابنديون

وجهي ڇڏيون. انهيءَ بدران هنن پنهنجي ٻوليءَ جا اسڪول قائم ڪرڻ شروع ڪيا. ان جو نتيجو هي نڪتو ته جيڪو ماڻهو ڏيهي ۽ ديني تعليم پڙهڻ گهرندو هو، ان کي وڏا ڪشالا ڪڍڻا پوندا هئا، ۽ پري پري وڃڻو پوندو هو.

عبيدالله سنڌي به علم جي اڄ ڪڍي پرچونڊيءَ مان موڪلائي پهرين رياست بهاولپور پهتو. اتي هن مختلف مسجدن ۾ شروعاتي عربي ڪتاب پڙهيا. ان کان پوءِ پاڻ دين پور آيو. جتي ڪجهه وقت مولوي عبدالقادر جو شاگرد ٿي رهيو. هن ئي ڳوٺ ۾ پرچونڊيءَ واري بزرگ جو هڪ خليفو رهندو هو، جنهن جو نالو خليفو غلام محمد هو، عبيدالله سنڌي ڪيترو وقت سندس صحبت ۾ گذاريو ۽ انهيءَ بزرگ جي صلاح تي پنهنجي مائٽن ڏي خط لکي، کين ٻڌايائين ته هو مسلمان ٿيو آهي.

دين پور ۾ ڪجهه وقت تعليم وٺڻ کان پوءِ عبيدالله سنڌي اچي ڪوٽلي رحم شاهه جي مدرسي ۾ داخل ٿيو، جتي مولوي خدا بخش کان تعليم وٺڻ شروع ڪيائين. هتي ئي کيس معلوم ٿيو ته ديوبند ۾ هڪ مشهور ديني درسگاهه آهي، جتي وڏا وڏا عالم پڙهائيندا آهن. ان ڪري پاڻ مولوي خدا بخش جي مدرسي کي ڇڏي اچي ”دارالعلوم ديوبند ۾ داخل ٿيو.

دارالعلوم دیوبند، تنهن زماني جي چند مشهور ديني
 درسگاهن مان هڪ هو. هن مدرسي جي ٺهڻ پوئتان وڏو
 راز سمايل هو. ۱۸۵۷ع ۾ جڏهن هندستان جي مسلمانن،
 وقت جي ڌارئين، جابر ۽ ظالم حڪمران کي ملڪ مان
 ٽڙي ڪڍڻ لاءِ آزاديءَ جي جنگ لڙي، ته کين ڏاڍو نقصان
 رسيو. مسلمانن جوش ۾ اچي اها جنگ لڙي هئي، ۽ ان لاءِ
 اڳواٽ ڪابه تياري ڪونه ڪئي هئائون. ائين ڪٿي چئجي
 ته مسلمان هٿين خالي هئا ۽ سندن دشمن مضبوط هو.

انهيءَ جنگ ۾ شڪست ڏسڻ کان پوءِ مسلمانن کي اهو
 خيال آيو ته جيڪڏهن دشمن سان هٿن سان وڙهڻ مشڪل
 آهي ته پوءِ چوڻ ان سان ذهن ۽ عقل سان وڙهجي، ان ڪري
 هنن هنڌين ماڳين مڪتب ۽ مدرسا قائم ڪيا، جيئن سنڌ
 ۾ ”سنڌ مدرسه الاسلام“، علي ڳڙهه ۾ ”علي ڳڙهه ڪاليج“ ۽ ديوبند
 ۾ ”مدرسه دارالعلوم“ وغيره.

عبيدالله سنڌي جڏهن دارالعلوم ديوبند ۾ داخل ٿيو،
 تڏهن اتان جو وڏو استاد مولانا محمود الحسن هو جنهن کي
 ”شيخ الهند“ يعني ”هندستان جو بزرگ انسان“ به سڏيو ويندو
 هو. عبيدالله سنڌي تي شيخ الهند جو وڏو راز هوندو هو.
 عبيدالله سنڌي هن بزرگ کان سواءِ ٻين استادن کان به تعليم
 ورتي، جهڙوڪ مولوي حڪيم محمد حسن ۽ مولوي سيد احمد وغيره.

پنج مهينا دارالعلوم ديوبند ۾ رهڻ کان پوءِ عبیداللہ سنڌي پهرين کانپور ۽ پوءِ رام پور ويو. کانپور ۾ مولوي احمد حسن ۽ رام پور ۾ مولوي نازرالدين کان ڪجهه ڪتاب پڙهيائين پر سنتاڻي ديوبند موٽي آيو.

ديوبند ۾ عبیداللہ سنڌي دل لڳائي پڙهڻ شروع ڪيو ۽ پنهنجو نالو ايترو ته روشن ڪيائين جو هرڪو اُستاد سندس تعريف ڪندو هو. هن اُتي جيڪي به امتحان ڏنا، انهن ۾ پهريان نمبر کنيائين. هن ئي زماني ۾ پاڻ ڪتاب لکڻ به شروع ڪيائين. عبیداللہ سنڌي هڪ سال جي ٿوري عرصي ۾ گهڻي کان گهڻو علم حاصل ڪيو. جنهن لاءِ هوند ٻين کي ڪيترا سال لڳي وڃن.

عبیداللہ سنڌيءَ جي اها خواهش هئي ته هو وقت جي جيترن وڏن عالمن ۽ اُستادن کان علم حاصل ڪري سگهي اوترو سنو، ان ڪري هن ديوبند کان بعد گنگوهه ۽ دهليءَ مان مولوي رشيد احمد گنگوهي ۽ مولوي عبدالڪريم کان به تعليم حاصل ڪئي ۽ آخر ۾ پاڻ به وڏو عالم بڻجي ويو.

پيارا ٻارو! اوهان ماکيءَ جي مک کي ته ضرور ڏٺو هوندو اوهان کي هيءَ به خبر آهي ته اها ماکيءَ جي مک محنت ۽ جاکوڙ ڪري گلن، ڦلن ۽ ٻوٽن مان رس چوسي ماکي ٺاهيندي آهي. وڏا ۽ ڀلا انسان به ماکيءَ جي مک وانگر ٿيندا

۱۴

آهن. هو ڪشالا ڪڍي، وڌن وڌن عالمن ۽ اديبن سان
 ملي، ڪانئن سنيون ڳالهيون سڳي ائين علم حاصل ڪندا
 آهن جيئن ماکيءَ جي مک ماکي ڏاهيندي آهي. جهڙي
 ماکي مٺي ٿيندي آهي تهڙيون وري پلن ۽ محنتي ماڻهن
 جون عادتون سنيون ٿينديون آهن.
 پر گندا انسان وري عام رواجي مک جهڙا ٿيندا آهن.
 جيئن اها عام رواجي مک گند ڪچري تي ويهندي آهي،
 تيئن اهي گندا انسان به ٻن ماڻهن سان دوستي رکندا
 آهن. نتيجو ٻنهي جو هڪ جهڙو ٺڪرندو آهي. عام رواجي
 مک جڏهن خراب شين تي ويهندي آهي ته ڪيترا زهريلا
 جيوڙا سندن چنبن ۽ پرن کي لڳي پوندا آهن، پوءِ اها
 مک جنهن به هنڌ تي ويهندي، اتي زهريلا جيوڙا ڇڏيندي
 آهي. جنهن مان ڪيتريون ئي بيماريون پيدا ٿي پونديون
 آهن. اهڙي نموني سان گندو انسان جڏهن ٻن افسانن سان
 دوستي رکي ٿو ته اتان ڪيتريون ئي بيماريون، زهريلا
 جيوڙا جيان هن کي ملن ٿيون. پوءِ هو جتي به وڃي ٿو
 انهن ٻين عادتن جو به چڻي ٿو. اهڙي نموني سان ملڪ
 ۽ ماڻهن ۾ گنديون عادتون پکڙجن ٿيون.

هاڻي اسان جڏهن مولانا عبیدالله سنڌيءَ کي ڏسون ٿا
 ته هو اسان کي ماکيءَ جي مک، جهڙو محنتي نظر اچي

ٿو. هن هنڌين ماڳين وڃي، مشهور مدرسن ۽ استادن کان علم پرايو، جنهن جي نتيجي ۾ ڀلو انسان ٿي پيو. اسان کي به جيڪڏهن وڌو ۽ ڀلو انسان ٿيڻو آهي ته اسان کي به ماکيءَ جي مک يا مولانا عبيدالله سنڌيءَ مثال محنت ڪرڻي پوندي ۽ پنهنجو نالو روشن ڪرڻو پوندو. اچو ته اڄ اهو پڪو ڀرو ڪيون ته اسان کي به ڀلو انسان ٿيڻو آهي.

سنڌ ڏي واپسي!

پيارا ٻارو! ماڻهو علم ڇو ٿو حاصل ڪري ۽ هنر ڇو ٿو سکي؟ ڇا انهيءَ ڪري ته هو علم يا هنر مان ڪجهه ڪمائي پنهنجو پيٽ پالي؟ نه، ڪڏهن به نه. ڇو ته پيٽ پالڻ ڪو مسئلو ئي ڪونهي. جانور آهن، جن کي نه علم آهي ۽ نه هنر، پوءِ به اهي پيٽ پالن ٿا. جانورن کي ڪڏهن به بکيو مرندي ڪونه ٿئي آهي. ان مان ثابت ٿيو ته علم ۽ هنر پيٽ پالڻ لاءِ حاصل نه ڪيا آهن.

هاڻي سوال پيدا ٿئي ٿو ته ڀلا علم ۽ هنر ڇو ٿو پرايو وڃي؟ ان جو جواب هيءُ آهي ته جيئن پنهنجي ملڪ ۽ ماڻهن جي خدمت ڪري سگهجي ۽ پاڻ به عزت جي زندگي گذاري سگهجي.

مولانا عبيدالله سنڌيءَ جڏهن علم پرايو، تڏهن کيس اچي خيال ٿيو ته هاڻي وطن ورجي ۽ خلق جي خدمت ڪجي. جيئن ته سندس وطن سنڌ هو ۽ پاڻ کي ”سنڌي“ سڏائيندو

هو، ان ڪري هن سنڌ ڏانهن موٽي اچڻ جو فيصلو ڪيو. پاڻ ۱۸۸۹ع ۾ علم حاصل ڪرڻ لاءِ سنڌ ڇڏي هٽائين ۽ ۱۸۹۱ع ۾ وري موٽي آيو. پر هن دفعي سندس روحاني رهبر پرچونڊيءَ جو بزرگ حافظ محمد صديق موجود ڪونه هو. چوڻه اهو بزرگ سندس پوڄڻ کان ڏهه ڏينهن اڳ هيءَ فاني دنيا ڇڏي ويو هو.

مولانا عبیدالله سنڌي کي پنهنجي مرشد جي وفات تي ڏاڍو ڏک ٿيو. پر قضا اڳيان ڪنهن جي ٿي هلي؟ موت ته برحق آهي ۽ ان کي موٽائي ته ڪونه سگهيو آهي. سندس مرشد کي ڏٺي جو سڏ ٿيو ۽ هو راهه رباني وٺي هليو ويو. پر سڀاڻن سچ چيو آهي ته جڏهن خزان گلن کي اجاڙي ناس ڪري ڇڏيندي آهي، تڏهن عطر ۽ عرق انهن گلن جي سڪ لاهيندا آهن. اهڙي نموني سان جڏهن حافظ محمد صديق هيءَ جهان ڇڏي ويو، تڏهن مولانا عبیدالله سنڌيءَ کي ساڳي خوشبوءِ مولانا تاج محمود آمروٽيءَ مان اچڻ لڳي، جيڪو خود پرچونڊيءَ واري مرحوم بزرگ جو دادلو ۽ خليفو هو. ائين مولانا عبیدالله سنڌي پوءِ اچي آمروٽ ۾ رهيو.

شادي خان آبادي:

پيارا ٻارو! جڏهن اسان ڪائنات تي نظر ڦيرايون ٿا ته ٻن قسمن جون شيون نظر اچن ٿيون. هڪڙيون اهي

آهن، جن ۾ ڪو به اضافو نه ٿو ٿئي. انهن جو تعداد اڳ ۾ به اوترو هو ۽ بعد ۾ به اوترو ئي رهندو. جيئن تارا ۽ پرڻت وغيره. اهڙين شين ۾ جوڙا جوڙا نه ٿيندا آهن.

دنيا ۾ ٻيون اهڙيون شيون آهن، جيڪي روز-روز وڌنديون گهٽبيون رهن ٿيون، جيئن انسان، حيوان ۽ وڻ ٽڻ، اهڙين شين ۾ جوڙا جوڙا ٿيندا آهن. اهي جوڙائي شين جي تعداد ۾ اضافو ڪندا.

مرد ۽ عورت به انهن جوڙن مان هڪ آهي. دنيا جا مڙئي دين ۽ ڌرم اها اجازت ڏين ٿا ته مرد ۽ عورت جو جوڙو پنهنجي رضا ۽ خوشيءَ سان، معاشري جي منظوري وٺي گڏجي رهن. اهڙي نموني گڏجي رهڻ کي ٻين لفظن ۾ شادي چئبو آهي.

وڏن وڏن بزرگن ۽ ڀلن انسانن کي ڏسبو ته هنن جڏهن شادي ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي، ان وقت به سندن اڳيان به ڳالهائون رهيون آهن، پهرين ته اها شادي ڪهڙي جمار ۾ ڪئي وڃي، ۽ ٻي هيءَ ته شادي ڪڏهن سٺي ثابت ٿيندي؟ مولانا عبیدالله سنڌيءَ به جڏهن شادي ڪرڻ جو فيصلو ڪيو، جڏهن هڪ طرف تعليم وٺي مڪمل ڪيائين ۽ ٻئي طرف ڪمائي کائڻ جهڙو ٿيو. سندس نکاح سکر جي اسلاميه اسڪول جي استاد مولوي محمد عظيم خان يوسف زئي جي ڏيءَ سان ٿيو.

وچڙيا ملي ويا:
 پيارا ٻارو! اڳ-۾ اسين پڙهي آيا آهيون ته مولانا عبيدالله
 سنڌيءَ جڏهن دين اسلام قبول ڪيو هو تڏهن وقتي طور تي
 کيس پنهنجي ماءُ منڙيءَ کان جدا ٿيڻو پيو. پر هاڻي اهي
 حالتون ساڳيون نه رهيون هيون. مولانا عبيدالله سنڌي
 پنهنجي وقت جو ناميارو عالم ۽ اسلام جو سچو سپاهي
 بڻجي چڪو هو. سڀ کان وڌيڪ ته سندس شادي ٿي رهي
 هئي. اهڙو مناسب موقعو ۽ خوشيءَ جو وقت ڏسي مولانا
 عبيدالله سنڌيءَ ماءُ کي پنهنجي مان گهرائي ورتو. جنهن
 هيچ ۽ خوشيءَ سان اچي پنهنجي لائق پٽ کي لائون ڏنيون.
 جڏهن جيجل ماءُ پنهنجي پياري پٽ کي مان ۽ مرتبي وارو
 ڏنو، تڏهن گل جيان ٽڙي پئي. سندس جدائي جو غم ختم
 ٿي ويو، وچڙيا پاڻ ۾ ملي ويا ۽ پوءِ پاڻ ۾ گڏجي رهڻ لڳا.
 ادب ته اهڙو:

پيءُ ماءُ جا اولاد ٿي اڻ ڳڻيا احسان ٿين ٿا. پيءُ
 سڄو ڏينهن سک ۽ چين ڦٽائي محنت ڪري ڪجهه نه ڪجهه
 ڪمائي ٿو. ماءُ وري راتين جون نندون ڦٽائي ٻارن کي
 سک ۽ سکون ڏئي ٿي.

ماءُ جي ته اهڙي اهميت آهي جو دين اسلام اسان کي
 ڏسيو آهي ته ”جنت ماءُ جي پيرن هيٺان ٿئي ٿي“. جنهن

ماء جو ادب ڪيو، تنهن ڄڻ سيڪجهه ڪٽيو. ڀلن ۽ بزرگ انسانن ته والدين جي وڏي خدمت ڪئي آهي.

مولانا عبيدالله سنڌي کي ته هڪ وڏو مسئلو درپيش هو پاڻ هو مسلمان ۽ سندس ماءُ وري هئي سڪا، ڌرم جي پوئلڳا پر پوءِ به هن ڀلاري انسان ماءُ جي اهڙي خدمت ڪئي، جيڪا اسان لاءِ مثالي حيثيت رکي ٿي. مولانا عبيدالله سنڌي ماءُ جو وڏو خيال رکندو هو. وقت به وقت کيس سڪن جي مذهبي عبادت گاهن ڏي ڏياري موڪليندو هو، ته جيئن ڀل وڃي پنهنجي طور طريقي سان ڏئيءَ جي عبادت ڪري.

ڪڏهن ڪڏهن مولانا عبيدالله سنڌي جي ماءُ مٿس ناراض به ٿي پوندي هئي. سندس ناراضگي ڪڏهن ڪڏهن انهيءَ حد کي وڃي پهچندي هئي، جو هن کي اهو خيال به نه رهندو هو ته هوءَ ڪنهن وڏي ڄمار واري اهڙي پٽ کي ماري رهي آهي، جنهن جا جڳا مداح آهن. هي بزرگ انسان چپ چاپ ماءُ جي ڪاوڙ سوي ويندو هو ۽ ڪڏهن به زبان مان آف به نه ڪندو هو. واقعي ڀلن انسانن ۾ ڀلا گڻ ٿيندا آهن. ڀلا جنهن کي پڪ هجي ته ماءُ جي پيرن هيٺان جنت ٿيندي آهي، اهو ڪيئن نه سندس ادب ڪندو.

ڀلي ماڻهوءَ جو ڀلو ڪم:

جڏهن انسان پنهنجي جيءَ ۾ جهاڙي پائي ڏسي ته هن ۾

۲۰

تڏهن هن جو پهريون
 ڪهڙيون لياقتون ۽ صلاحيتون آهن،
 ڪم هيءُ آهي ته علم جي نور سان انهن لياقتن ۽ صلاحيتن
 کي روشن ڪري. جيڪو ماڻهو علم حاصل ڪندو آهي، انهيءَ
 جي چل اندر جون اڪيون کلي وينديون آهن. هو برائي
 ۽ ڀلائي ۾ فرق ڪري سگهندو آهي. نيڪيءَ جي راهه تي
 هلي سگهندو آهي ۽ پاڻ کان سواءِ ٻين کي برائين کان بچائي
 سگهندو آهي.

مولانا عبیدالله سنڌيءَ به پهرين پنهنجي جيءَ ۾ جهاتي
 پاتي. هو جڏهن پڙهندو هو، تڏهن کيس دين اسلام ۾
 سچائي نظر آئي، هن انهيءَ سچائي کي حاصل ڪرڻ ۾ ڪا به
 ويرم نه لاتي. ان کان پوءِ هن محسوس ڪيو ته سمورو
 هندستان انگريزن جي غلاميءَ ۾ ڦيرجي رهيو آهي.
 انگريزن جي بادشاهي مسلمانن لاءِ چل ڏڪن جا ڏينهن
 آڻي ڇڏيا هئا. کين ڏٺو وائڻو پئتي ٿي رکيو ويو. هنن لاءِ
 علم جا دروازا بند ٿي رهيا هئا. هنر چل هڻڻ لاءِ حرام بنايو
 ويو هو.

اهڙين حالتن ۾ مولانا عبیدالله سنڌي اهو فيصلو ڪيو
 ته هو علم حاصل ڪري، پوءِ علم جو نور کڻي ماڻهن تائين
 پهچائيندو رهي. هن جڏهن تعليم وٺي مڪمل ڪئي تڏهن
 تعليم جي پڪيڙ جو فيصلو ڪيائين.

چوندا آهن ته خير جي ڪم ۾ رب به راضي ته رب جا
 ٻيلا ٻانها به خوش. سو مولانا عبيدالله سنڌي انهيءَ ڪم ۾
 اڪيلو ڪونه هو. مولانا تاج محمود آمروڻيءَ جهڙو ڀلارو
 بزرگ سندس سرپرست ۽ ساڻي بڻجي بيهي رهيو. هن
 بزرگ کيس هڪ شاندار ڪتب خانو قائم ڪري ڏنو ته جيئن
 مولانا عبيدالله سنڌي پنهنجي مطالعي کي جاري رکي سگهي.
 ان کان سواءِ کيس هڪ پريس به هڻائي ڏني، ته جيئن مولانا
 عبيدالله سنڌي جو ڪجهه پڙهيو آهي، انهيءَ جي روشني ۾
 ڪتاب لکي ۽ عوام کي علم جي نور جي سوغات ڏئي.
 ائين ڀريا آف سال مولانا عبيدالله لکڻ پڙهڻ ۽ غور فڪر
 ۾ گذاريا. تنهن کان پوءِ هن محسوس ڪيو ته سنڌ کي ڇڏي
 وڃي هند جي حالت کي به ڏسي اچجي، ان ڪري پاڻ
 ٿوري عرصي لاءِ ڊيوبند هليو ويو.
 پهريون قدم!

مولانا عبيدالله سنڌي آمروٽ ۾ جيڪي آف سال گذاريا
 اهي سندس زندگيءَ ۾ وڏي اهميت رکن ٿا. هن جن ڊيوبند
 مان علم حاصل ڪري پنهنجي اندر وارين لياقتن ۽ صلاحيتن
 کي پاڻي ڏنو هو. جڏهن سندس لياقتن جو سلو سائو ٿيو،
 تڏهن آمروٽ ۾ اچي آباد ٿيو. آمروٽ واري زماني ۾ اهو
 سائو سلو جن وڌي وڻ ٿيو. هاڻي انهي وڻ جو ميوو ٻين

تائين پوڄائڻو هو، ان ڪري مولانا عبيدالله سنڌي اچي
 ڳوٺ پير جهنڊي ۾ ”دارالارشاد“ نالي هڪ مدرسو قائم ڪيو.
 هن وقت به مولانا عبيدالله سنڌي اڪيلو ڪونه هو.
 سنڌ ته صدين کان وڏي علم دوستيءَ ۽ ادب پروريءَ جو
 مرڪز پئي رهي آهي، ان ڪري مولانا عبيدالله سنڌيءَ کي
 هٿين خالي هوندي به گهڻو ڪجهه ملي ويو. پير جهنڊي جي
 راشدي بزرگن سندس مڪمل سرپرستي ڪئي. زمين ۽ زر
 کان سواءِ هنن سندس علمي، عملي ۽ اخلاقي مدد پڻ ڪئي
 هئي به مولانا عبيدالله سنڌي کي هڪ عاليشان ڪتب خانو
 قائم ڪري ڏنو ويو. جنهن ۾ دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ مان
 ناياب ڪتاب گهرائي گڏ ڪيا ويا هئا. مولانا عبيدالله سنڌي
 انهن حالتن ۾ علم جو نور پکيڙڻ شروع ڪيو.
 بهترين استاد:

چوندا آهن ته سڄو ماڻهو جڏهن سخاوت جون ڊاڙون
 هڻي ۽ لکن لٽائڻ جون ڳالهيون ڪري ته هن جهڙو ٻيو
 ڪو ٻڌاڪي ٿي نٿو سگهي. سخاوت ته انهيءَ کي چئبو آهي
 جڏهن کيسو به ڀريل هجي ۽ هٿ به کليل هجي. جڏهن
 ماڻهو کي سموريون سهولتون به حاصل هجن ۽ پاڻ به قوه
 جوانيءَ ۾ هجي، تڏهن جيڪڏهن تقويٰ ڪري ۽ زندگي سادگي
 سان گذاري ٿو، تڏهن هن جهڙو مثالي ماڻهو ٻيو وري ڪير ٿي
 سگهي ٿو!

مولانا عبیدالله سنڌيءَ جڏهن پير جهنڊي ۾ مدرسو قائم ڪيو، تڏهن پور جوانيءَ ۾ هو. سفيد ۽ منور چهرو، ڪاري ۽ ٺهندڙ سونهاري، وڏيون ۽ رعبدار اکيون، جانڻو جوان، ڏسڻ سان چڱن ڀلن جو ڌير ڌري پوي. پوءِ به رهڻي ڪهڻي اهڙي جڳ هن جهان ۾ هڪ رات جو موهان ٿي آيو هجي.

سندس ڪپڙا به وري ڪهڙا هوندا هئا؛ فقط هڪ وڏو چولو ۽ ننڍي شلوار، مٿي تي به ٿي هت بگهو پٽڪو ۽ بس. ڪانچ ۽ قميص ڌوئي ته پٽڪو هيٺ تي ٻڌي! پٽڪو ۽ چولو ڌوئي ته ننڍي شلوار هيٺ تي!! هيترن شاگردن هوندي به پنهنجا ڪپڙا پاڻ ڌوئي!

سندس رهڻ جو ڪمرو به ننڍو ۽ سهڻو هوندو هو. ڪمري ۾ هڪ تڏو ۽ چنل ڪٽ پيل هوندي هئي، جنهن تي به ڪتابن جا ڍڳ سٿيل هوندا هئا.

مولانا عبیدالله سنڌيءَ جو سمورو وقت ورهايل هوندو هو ۽ انهيءَ ورهاست مطابق ئي زندگي گذاريندو هو. شاگردن سان ته سندس آڙي پيار هوندو هو. هر ڪو پيو ائين ڀائيندو هو ته مولانا عبیدالله سنڌي سندس ٿي ئي مهربان آهي. پاڻ کي جيڪو پگهار ملندو هوس اهو ضرورت مند شاگردن ۽ استادن ۾ ورهائي ڇڏيندو هو. وقت بوقت شاگردن کي سير سفر تي نڌيءَ ڪناري يا ڪنهن ٻئي ڏسڻ جي هنڌ

۲۴

تي وٺي ويندو هو. جيڪڏهن سنڌونديءَ تي وٺي ويندو
هئن ته شاگردن کي ڀلو ضرور ڪارائيندو هو.
انهيءَ مدرسي ۾ شاگردن کي عربي، فارسي، مذهب،
فلسفي ۽ انگريزيءَ کان سواءِ ٻيا ڳالهه پڙهائي ۽ سيکاري
ويندي هئي. اها هئي وطن دوستي. مولانا عبيدالله سنڌي
هي مدرسو انهيءَ ڪري قائم نه ڪيو ته اُتان شاگرد رڳو
ڊگري يا سندن جون ڳنديون ٻڌي نڪري وڃن، پر هي
مدرسو انهيءَ ڪري ٺاهيو ويو هو ته جيئن اهڙا عالم ۽ ڄاڻو
پيدا ڪيا وڃن، جيڪي اڳتي هلي انگريز سامراج ۽ ڌارئين
حڪمرانن سان ٽڪر کائين ۽ پنهنجي وطن کي غلامي مان
آزاد ڪرائين.

هڪ خواب جو تعبير:

اٺ نو سال مولانا عبيدالله سنڌي ائين انقلابي انسان
پيدا ڪندو رهيو، تان جو هڪ ڏينهن سندس استاد شيخ الهند
مولانا محمود الحسن طرفان کيس خط پهتو ته ڪراچي واري
مولانا محمد صادق سان گڏجي اچي ديو بند پوئج.
مولانا عبيدالله سنڌي ۽ مولانا محمد صادق کڏي وارو،
جڏهن پنهنجي استاد جي سڏ تي وڃي ديو بند پوئتا ته
شيخ الهند کين گڏ ويهاري ڳالهه چوري. شيخ الهند کين چيو ته:
”گوڻي وقت کان منهنجي جيءَ کي اها جهوري لڳل

هئي ته ديوبند جو مدرسو جنهن مقصد لاء قائم ڪيو ويو هو
 اهو حاصل نٿو ٿئي؛ هي مدرسو انهيءَ ڪري قائم ڪيو ويو
 ته ڌارئين حڪمران کان ۱۸۵۷ع واري واقعي جو پلٽو ورتو
 وڃي ۽ هندستان کي آزاد ڪرايو وڃي. آئون انهيءَ ڳڻتي
 ۾ هئس ته مدرسي ۾ اهڙو روح ڪيئن ڦوڪيو وڃي ته هڪ
 رات مون خواب ۾ ڏٺو ته سنڌ مان ڪنهن بزرگ اچي
 منهنجي مدد ڪئي آهي. خواب ۾ جنهن بزرگ کي ڏٺو هئم
 اهو اوهان ٻنهي جوڙو هو. هاڻي مهرباني ڪري اوهان منهنجي
 مدد ڪيو.

پنهنجي استاد جي اها ماجرا ٻڌي، ٻنهي لائق شاگردن
 ساڻس وعدو ڪيو ته هو سندس خواب کي سچو ڪري
 ڏيکاريندا؛ ۽ واقعي ٿيو به ائين. ٻنهي شاگردن وطن جي آزاديءَ
 خاطر اهي قربانيون ڏنيون، جيڪي اسان جي آزاديءَ جي
 تاريخ جو هڪ سونهري باب آهن.

جيڪڏهن سنڌ جي تاريخ جا ورق ورائي ڏسبا ته معلوم
 ٿيندو ته هن ڏيهه جي ڪيترن پلارن بزرگن وطن جي آزاديءَ
 ۽ ماڻهن جي ڀلي خاطر تن، من ۽ ڌن جون قربانيون ڏنيون
 آهن. مثال طور مخدوم بلال انهيءَ ڪري گهاٽي ۾ پيڙهيو ويو
 ۽ شاهه عنايت کي ساڳئي ڳالهه ڪري شهادت قبول ڪرڻي پئي.
 اهڙي نموني سنڌ ۾ اهڙا عالم به پيدا ٿيا آهن، جن ڪوششون

وڏي ملڪ ۾ اسلامي نظام قائم ڪرايو. اهڙن عالمن مان
مخدوم محمد هاشم ڌڻيءَ جو نالو قابل ذڪر آهي.
سند جيان هند ۾ به ساڳي قسم جا عالم ۽ بزرگ ٿي گذريا
آهن، جن مان شاه ولي الله جو نالو سڀ کان مٿاهون آهي.
انهن سمورن بزرگن جنهن مقصد لاءِ ڪوششون ڪيون، تنهن
کي وري حاصل ڪرڻ لاءِ شيخ الهند ۽ مولانا عبيدالله سنڌي
گڏجي ڪم جو منصوبو تيار ڪيو.
هڪ جماعت ٺاهي وئي:

ڪيتري وقت کان وڏي شيخ الهند، هند ۾ مولانا عبيدالله
سنڌي سنڌ ۾ هر خيال ماڻهو پيدا ڪري چڪا هئا. هاڻي اها
وقت جي ضرورت هئي ته انهن ماڻهن کي هڪ جماعت جي
شڪل ۾ گڏ ڪيو وڃي. ان ڪري ۱۹۰۹ع ۾ مولانا عبيدالله
سنڌي ديوبند ويو ۽ اُتي پنهنجي استاد جي ساٿ سان
”جمعيت الانصار“ نالي هڪ جماعت قائم ڪيائين، جنهن جو
پاڻ سيڪريٽري مقرر ڪيو ويو.

جماعت جي نالمان ئي ان جو مقصد ظاهر ٿئي ٿو. ”جمعيت
الانصار“ جي معنيٰ آهي ”قرباني ڏيندڙن جو ٿولو“. يعني ته
هي جماعت انهيءَ ڪري قائم ڪئي وئي هئي ته دين ۽ وطن
جي شان ۽ مان کي مٿي ڪرڻ لاءِ اهڙن ماڻهن کي گڏ ڪيو
وڃي، جيڪي وقت اچڻ تي تن، من ۽ تن جي قرباني ڏين.

پريا چار سال، مولانا عبیدالله سنڌي ديوبند ۾ رهي
 انهيءَ جماعت لاءِ ڪم ڪندو رهيو. جڏهن پيڙهه جو پٿر رکيو
 ويو، تڏهن اڳتي قدم ڪڍيو ويو.
 اڳتي قدم ڪهڙو؟

انهيءَ زماني ۾ سنڌ توڙي هند جا مسلمان ٻن ٽولن ۾
 ورهائجي ويا هئا. هڪڙن جو خيال هو ته رڳو انگريزي تعليم
 ورتي وڃي ۽ ٻين جو خيال هو ته انگريزيءَ بدران عربي ۽
 فارسيءَ ۾ ديني تعليم حاصل ڪئي وڃي. پر اها وقت جي
 ضرورت هئي ٻنهي قسمن جو علم حاصل ڪيو وڃي ته جيئن
 دين سان گڏ دنيا جي ڪاروبار ۾ به ڪاميابي حاصل ڪري
 سگهجي.

انهيءَ مقصد کي آڏو رکي مولانا عبدالله سنڌي ۱۹۱۳ع
 ۾ دهليءَ وڃي ”نظارة المعارف“ نالي هڪ مدرسو قائم ڪيو.
 هن مدرسي ۾ ٻن قسمن جا شاگرد داخل ڪيا ويا. انهن مان
 هڪڙا هئا ديني عالم ۽ ٻيا هئا انگريزي پڙهيل. هن مدرسي
 جي شاگردن کي ماني ٿڪي ۽ رهائش کان سواءِ ماهوار ڪجهه
 ڌوڪڙ به ڏنا ويندا هئا.

هي مدرسو مولانا عبیدالله سنڌيءَ طرفان مسلمانن جي
 سياسي تربيت جي پهرين بامقصد ڪوشش ثابت ٿيو. جڏهن
 انگريزن خلاف ڪوبه ماڻهو ٻڙڪ به ٻاهر ڪڍڻ لاءِ تيار نه

نه هو، تڏهن مولانا عبيدالله سنڌي وائسراءِ جي تخت گاهه ۾
ويهي انهن خلاف آزاديءَ جي لات ٻاري. سچ پچ ته مولانا
عبدالله سنڌي جنهن اهو ثابت ڪري ڏيکاريو ته ظالم حڪمران
خلاف جدوجهد ڪرڻ ڪو ڏکيو ڪم نه آهي.

انهيءَ عرصي دوران مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي هندستان
جي ڪيترن ئي مسلمان اڳواڻن سان ڏيڻ ٿي، جن مان
حڪيم اجمل خان، نواب وقار الملڪ، ڊاڪٽر انصاري ۽ مولانا
ابوالڪلام آزاد جا نالا ذڪر ڪرڻ لائق آهن.

ادب کان امر وڌو:

پيارا ٻارو! چيو ويندو آهي ته ”امر و طوا آهي ۽ ادب
ان جو ميوو آهي.“ ان ڪري امر مڃڻ کان سواءِ ڪوبه ماڻهو
ادب جو ميوو کائي نٿو سگهي. مثال طور: جيڪڏهن اسان
وٽ ڪو اهڙو ڪتاب آهي جنهن ۾ ڀليون ڀليون نيڪ
نصيحتون لکيل آهن. اسان ان ڪتاب جو ادب ته ڪيون
مگر ان ۾ لکيل ڳالهين تي عمل نه ڪيون. ڇا ڪٿي ائين
چئجي ته ان ڪتاب جو امر نه مڃيون ته اسان جو ادب
ڪهڙي ڪم جو؟ اهڙي نموني سان جيڪڏهن استاد جو ادب
ته ڪجي. مگر سندس چيو آيو ته مڃجي ته اهڙو ادب ڪهڙو؟
مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي حياتي ۾ به هڪ ڏينهن
اهڙو آيو جو کيس استاد جي حڪم اڳيان ڪجهه به ڪيڏو

نه پيو. مولانا عبیدالله سنڌيءَ جي مرضي هئي ته ملڪ جي ماڻهن ۾ سڃاڻپي اڻڄي ته جيئن هو پاڻ آزادي وٺي سگهن. مگر سندس استاد جو خيال هو ته هو ملڪ کان ٻاهر نڪري وڃي ۽ ٻاهرين ملڪن جي مدد سان هندستان کي تڪڙي آزادي وٺي ڏيڻ لاءِ ڪوششون ڪري. مولانا عبیدالله سنڌي سمجهي پيو ته آزادي ڪا سوغات يا سوکڙي ڪانه آهي، جيڪا ٻين ملڪن جي مهرباني يا مدد سان ملي سگهندي؛ پر پوءِ به هو پاڻ استاد جي امر اڳيان نه آيو ۽ استاد شيخ الهند جو حڪم مڃي ڪابل وڃڻ جون تياريون ڪرڻ لڳو. حڪومت کي ٽڪ پئجي وئي.

مولانا عبیدالله سنڌي ويهن پنجويهن سالن کان وٺي عوام کي بيدار ڪري رهيو هو ۽ وطن جي آزاديءَ لاءِ ڏينهن رات محنت ۾ مشغول هو. چيو ويندو آهي ته ”ناحق کي پل بندوقون هجن ۽ حق چونه هٿين خالي هجي، پر پوءِ به ناحق، حق کان ڊڄندو آهي.“ سو هتي به ڳالهه ساڳي هئي. مولانا عبیدالله سنڌي، سندس استاد ۽ ٻيا ساٿي هيا ته هٿين خالي، پر مضبوط ۽ طاقتور حڪومت به کائڻ ڊڄي وئي. جيئن ته مولانا عبیدالله سنڌي کليءَ طرح سان ڪم ڪري رهيو هو، ان ڪري حڪومت کيس گرفتار ڪرڻ جو منصوبو سٽيو. مولانا عبیدالله سنڌي به انگريز سرڪار جي انهن چالبازين

۳۰

کان بي خبر ڪونه هو، ان ڪري هو وجهه وٺي سنڌ ڏانهن هليو آيو. سنڌ ۾ سموري تيار ڪري، سنگت کان موڪلائي ڪابل ڏانهن روانو ٿيو.

سنڌ ۾ انگريزن خلاف نفرت اوج تي وڃي رهي هئي. ان ڪري ماڻهن مولانا جي وس پڳي وٺي مدد ڪئي. مولانا تاج محمود امروٽيءَ ته ڪمال ڪري ڏيکاريو. هن بزرگ جيءَ جو جوکو کڻي مولانا عبيدالله سنڌي جي هڙتُون وڙتُون به مدد ڪئي ۽ کيس سرحد ڏيڙائي ڇڏي.

انگريزن جي سامراجي سرڪار کي جو خبر پئي ته مولانا عبيدالله سنڌي هندستان ڇڏي وڃي ڪابل پهتو آهي، تڏهن پنهنجي ڪوڙيءَ طاقت تي ڏاڍو شرمسار ٿي. مگر پوءِ به انهي گهڻا حيله هلايا.

مولانا سنڌي جڏهن ڪابل پهتو هو، تڏهن اُتان جو حڪمران امير حبيب الله خان هو. انگريز سرڪار امير حبيب الله خان تي زور بار رکيو ته مولانا عبيدالله سنڌي کي ان جي حوالي ڪيو وڃي. انگريز سرڪار جون جڏهن اهي اُميدون پوريون نه ٿيون، تڏهن انهيءَ اعلان ڪيو ته جيڪو مولانا عبيدالله سنڌي کي قتل ڪندو، تنهن کي ٽه هزار روپيا انعام ڏنو ويندو. جڏهن لالچ به ماڻهن کي برعلائي نه سگهي، تڏهن انگريز سرڪار هڪ نئين چال کيڏي ۽ ڪن پاڙيتو ماڻهن هٿان اهو

۳۱

هلايو ته مولانا عبيدالله سنڌي انگريزن پاران افغان حڪومت جي جاسوسي ڪرڻ آيو آهي.
سچ جي ثابتي:

جڏهن مولانا سنڌيءَ کي اها خبر پئي ته پاڻ وڃي حڪمران جي درٻار ۾ پهتو. اتي هن اها صلاح ڏني ته کيس حال في الحال جيل ۾ بند ڪيو وڃي ۽ يوروسي وارن ماڻهن کي هندستان موڪليو وڃي. جيڪي اتان وڃي حال احوال لهي اچن. جيڪڏهن اهي موٽي اچي شاهدي ڏين ته مولانا عبيدالله سنڌي ڏوهي آهي ته ان لاءِ کيس مناسب سزا ڏني وڃي، پر جيڪڏهن الزام ڪوڙو ثابت ٿئي ته هن کي آزاد ڪيو وڃي.

مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي اها ڳالهه سڀني درٻارين کي وڻي. وقت جي حڪمران کيس وقتي طور تي نظر بند ڪرايو ۽ پنهنجا ماڻهو هندستان ڏياري موڪليا. انهن ماڻهن جاچ پڙتال ڪري واپس افغانستان وڃي حڪمران کي اطلاع ڏنو ته مولانا عبيدالله سنڌي انگريزن جو دشمن آهي ۽ انگريزن کيس بدنام ڪرڻ لاءِ اها چال ڪيڏي آهي. اهو پڌرو ٿيڻ شرط سندس بند خلاص ڪيا ويا، ۽ کيس کليءَ طرح پنهنجي مرضيءَ مطابق ڪم ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي.
چيو ويندو آهي ته ”سچ ته بيٺو نيچ“؛ سو پيارا ٻارو!

۳۲

مولانا عبيدالله سنڌيءَ جا هيڏي ساري سچ جي ثابتي ڏني
 ان تي افغانستان جا امير ۽ درباري مولانا تي ڏاڍو راضي
 ٿيا. هو اتي جيڪا به ڳالهه ڪندو هو، ان تي ڪنهن شڪ
 ڪرڻ کان سواءِ اعتبار ڪندا هئا. ڪجهه وقت کانپوءِ افغانستان
 جو حڪمران امير حبيب الله قتل ٿي ويو ته مولانا عبيدالله
 سنڌيءَ جي صلاح ۽ ٻين درٻارين جي مشوري سان امير
 امان الله خان تخت تي ويٺو.

افغانستان جو نئون حڪمران مولانا عبيدالله سنڌيءَ جو
 وڏو ادب ۽ احترام ڪندو هو. مولانا ڪنهن روڪ ٽوڪ کان
 سواءِ ساڻس ملي سگهندو هو ۽ کيس حڪومت جي ڪاروبار
 ۾ صلاح مشورو ڏيندو هو. اهڙي نموني سان مولانا عبيدالله
 سنڌي اُتي چڻ حڪومت جو خاص صلاحڪار بڻجي ويو.

سات ته ههڙو؟

پيارا ٻارو! اڪثر ڪري ائين ٿيندو آهي ته عام ماڻهو
 سکن ۾ ته ساٿ ڏيندا آهن، ليڪن ڏکڻ جي ڏينهن ۾
 ڏور پڄي ويندا آهن. ليڪن ڀلار ۽ بزرگ انسان سک توڙي
 ڏک ۾ ساٿ ڪونه ڇڏيندا آهن. بلڪل ائين، جيئن مولانا
 عبيدالله سنڌيءَ ڪيو.

ٿيو ائين جو سنت پوءِ انگريزن ۽ افغانن جي پاڻ ۾
 جنگ لڳي. اها جنگ ”ڊڪا جي جنگ“ جي نالي سان مشهور

آهي. هن جنگ ۾ مولانا عبيدالله سنڌي آهي ڪارناما سرانجام ڏنا، جن انگريزن جا ڏند ٽي ڪٽا ڪري ڇڏيا. سموري جنگ جي حڪمت عملي مولانا عبيدالله سنڌي ئي تيار ڪئي. هن جنگ ۾ جرنيل جي حيثيت سان بهرو ورتو ۽ ان کان پوءِ ”جرنيل عبيدالله سنڌي“ جي نالي سان ايترو ته مشهور ٿي ويو جو افغانستان جو ننڍو توڙي وڏو کيس انهيءَ نالي سان سڏيندو هو.

هن جنگ ۾ مولانا عبيدالله سنڌيءَ انگريزن کي اهڙا ته ٽوڙا ڇڏايا جو کين شڪست ڏسڻي پيئي ۽ ان جي نتيجي ۾ افغانستان هميشه هميشه لاءِ انگريزن جي آڙه زورائين کان چٽي پيو. مولانا عبيدالله سنڌي انهيءَ جنگ ۾ ايڏو ته پنهنجو علم ۽ عقل هلايو، جو انگريزن کي اها سڌ ٿي نه رهي ته انهن خلاف ڪير وڙهي رهيو آهي. جنگ جي ختم ٿيڻ کان پوءِ جڏهن انگريزن کي مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي بهادري ۽ ڪارنامن جي خبر پئي، تڏهن انهن مان ڪيترن چڱن پلن چئي ڏنو ته ”اسان کي شڪست مولانا عبيدالله سنڌي ڏني آهي؛ نه ته اسان ٻين اڳيان جهڪڻ وارا ڪونه هئاسين.“

سڄو هند ۾ ڇا ٿيو؟

مولانا عبيدالله سنڌي جڏهن هندستان ڇڏي وڃي ڪابل

۳۴

پهتو، تڏهن هتان جي حالتن ۾ وڏو ڦيرو اچي ويو. انهي
 ئي زماني ۾ دنيا ۾ پهرين وڏي لڙائي لڳي، جنهن کي
 ”پهرين مهاڀاري لڙائي“ به سڏيو ويندو آهي. انهيءَ جنگ
 ۾ انگريز به شريڪ ٿيو، جيڪو هندستان جو به حڪمران هو.
 پيارا ٻارو! اها ته اسان کي خبر آهي ته جنگ ۽ جهيڙي
 جو نتيجو نقصان ئي ٿيندو آهي. جيڪو جنگ هارائيندو
 آهي، انهيءَ جو ته هڙئي تباهه ٿي ويندو آهي؛ پر جيڪو
 جنگ کٽندو آهي، گهٽ نقصان اُن جو به ڪونه ٿيندو آهي؛
 انگريز سرڪار هن جنگ ۾ شامل ٿي، جنهن پنهنجي جهوليءَ
 ۾ ڏانڊا وڌا هئا. هندستان جو ٽاڻو ۽ مال هن جنگ جو بل
 ٿي ويو. سنڌ توڙي هند ۾ شين جي ڪوت ٿي وئي ۽
 قيمتون وڃي آسمان سان لڳيون. اهڙين حالتن ۾ ماڻهو
 نسوريءَ مصيبت ۾ اچي ويا.

وري ٿيو ائين ته هندستان جي مختلف پرڳڻن ۾
 ڪالرا (پليگ) جي موني مرض ۽ ڏک اچي منهن ڪڍيو
 آهي ته جنگ جا نتيجا هئا، جيڪي اڄ به سڀاڻي ضرور
 ظاهر ٿيڻا هئا. ڏک ۽ پاڻ پليگ، به اڻ ڳڻين انسانن کي
 موت جي منهن ۾ ڌڪي ڇڏيو ۽ ماڻهو ملڪ جي حڪمرانن
 تي فاض ٿي پيا.

پيارا ٻارو! انسان جڏهن ڏکي هوندو آهي ۽ هن جي

اڪين ۾ ڳوڙها اچي ويندا آهن ته کيس هرڪا شيءِ ڏنڊلي نظر ايندي آهي. اهوئي سبب آهي جو غريب ۽ ڏکي انسان بڻائي ۽ ڀلائي، ڏوهه ۽ ثواب ۾ ڪڏهن ڪڏهن فرق محسوس نه ڪندا آهن. پهرين مهاڀاري لڙائيءَ جو بڪ ۽ بيماريءَ کي جنم ڏنو ته ڪيتريون سماجي برائيون پيدا ٿي پيون. چوريون ۽ ڌاڙا وڌي ويا ۽ سڪن سان گڏ ساوا به سڙڻ لڳا. سڀ کان وڏي ڳالهه، جنهن سنڌ ۽ هند جي مسلمانن کي مڃرائي ڇڏيو، اها هيءَ هئي ته انگريزن مجبور ڪري ترڪيءَ کي مهاڀاري لڙائيءَ ۾ گهلي آندو هو. اصل ۾ ترڪيءَ جي مرضي نه هئي ته جنگ ۾ شريڪ ٿئي. ليڪن برطانيه جي چرچ ان کي ائين ڪرڻ تي مجبور ڪيو. هن جنگ ۾ ترڪي ۽ برطانيه هڪ ٻئي جي خلاف وڙهي رهيا هئا. جيتوڻيڪ هندستان جا مسلمان برطانيه سرڪار جي رعيت هئا، پر ان هوندي به سندن مذهبي همدرديون ترڪيءَ سان هيون، ڇو ته ان وقت ترڪيءَ جو حڪمران مسلمانن جو خليفو به هوندو هو.

Gul Hayat Institute

هتان جي مسلمانن کي اهو خدشو ته جيڪڏهن ترڪيءَ جنگ ۾ هارايو ته عالم اسلام جو اهو مرڪز ختم ٿي ويندو، ان ڪري جنگ دوران سنڌ ۽ هند جي مسلمانن انگريزن تي زور آندو ته سندن مرڪز کي ڪو نقصان نه پهچي. پر

۳۶

جڏهن جنگ ختم ٿي ته انگريز سرڪار ٻين اتحادي ملڪن سان ملي ترڪيءَ کي پاش پاش ڪرڻ جا منصوبا سٽيا، جنهن تي سنڌ ۽ هند جي مسلمانن ۾ غصي جي باهه ڀڙڪي اُٿي ۽ اُهي انگريز سرڪار جي خلاف ٿي بيٺا. انهن سمورين حالتن هندستان ۾ وڳوڙ پيدا ڪري وڌو. حڪومت حالتن تي ضابطي رکڻ لاءِ "رولٽ ائڪٽ" جي نالي سان ڪارو قانون پاس ڪيو. هن قانون مطابق حڪومت ماڻهن تي ظلم ڪرڻ لڳي. ڏوهه ٻڌائڻ يا الزام ثابت ٿيڻ کان سواءِ ماڻهن کي پڪڙي جيلن ۾ وڌو ويو. ڪيترن جون جائدادون ضبط ڪيون ويون ۽ ماڻهن تي ڳرا محصول مڙهيا ويا.

ماڻهن جو ڏٺو ته حڪومت نه رڳو وعدا ڪري ڦري ويئي آهي، بلڪ مٿن ڏاڍ ۽ ڌم ٻه ڪري ٿي، ته اُهي حڪومت جي خلاف ٿي بيٺا. حالتون وڃي انهيءَ موڙ تي پهتيون، جو پنجاب جي جليانه والا باغ ۾ جنرل ڊائير هڪ ماڻهن جي ميڙ تي ڪٿي گولپن هلائڻ جو حڪم ڏنو. هن نسوري ڪوس ۾ ڪيترائي بي ڏوهي انسان اجل جو شڪار ٿي ويا. پوءِ هندستان جي مڙني مسلمانن ملي خلافت تحريڪ جي نالي سان هڪ تحريڪ هلائي. سنڌ جي ايڪڙ ٻيڪڙ عالمن، پيرن ۽ زميندارن کان سواءِ باقي سموري عوام هن

تحرڪ ۾ حصو ورتو. هندين ماڳين حڪومت خلاف جلسا ٿيڻ لڳا ۽ ماڻهن ترڪن جي همدرديءَ ۾ ڪيترائي جلوس ڪڍيا. ماڻهن ۾ حڪومت خلاف ايتري ته نفرت ۽ بيزاري پيدا ٿي پئي جو پهرين هنن سرڪاري خطاب، لقب، آفريڻ ناما ۽ ڪرسيون ڇڏي ڏنيون. ان کان سواءِ ڪيترن مڪتبن جي مولوين سرڪاري گرانٽ وٺڻ کان انڪار ڪيو ۽ ڪيترن ته سرڪاري نوڪريون به ڇڏي ڏنيون. ڪن ماڻهن کي جو خيال آيو ته کڻي ملڪ ڇڏڻ جو فيصلو ڪيائون ۽ هجرت ڪري افغانستان هليا ويا، جتي مولانا عبيدالله سنڌي اڳ ۾ ئي موجود هو.

مولانا سنڌي ڪابل ۾ ڇا ڪيو؟

پيارا ٻارو! اسان اڳ ۾ پڙهي آيا آهيون ته مولانا عبيدالله سنڌي ڪابل ۾ وڏا وڏا ڪارناما سرانجام ڏئي رهيو هو. هن ٻڪا جي جنگ ۾ انگريزن خلاف جوهر ڏيکاريا ۽ خاص ملاحڪار جي حيثيت سان امير امان الله خان جي مدد ڪئي. انهيءَ سان گڏوگڏ هن وطن کي به ڪونه وساريو هو. کيس خبر هئي ته سندس وطن ۽ هر مذهب بي چيني ۽ غلاميءَ جي پنجوڙ ۾ ڦاٿل هئا. هندستان جون سياسي حالتون ڪيترن ماڻهن کي مايوس ڪري چڪيون هيون. طاقتور ۽ ڏاڍي حڪمران ماڻهن کي پاڻ ۾ ويڙهائي پنهنجي حڪومت

۳۸

ڪي مضبوط ڪري ڇڏيو هو. اهڙين حالتن ۾ مولانا عبيدالله سنڌي ڪيئن پئي چپ ڪري ويٺو. هو راتين جون فندوقن ڦٽائي ۽ ڏينهن جي آرام کي وساري اهڙي راه ڳولڻ لڳو، جنهن مان ملڪ ۽ ماڻهن کي فائدو رسي.

سڀ کان پهريون هن ڪوشش وٺي ٻاهر رهندڙ ملڪي ماڻهن جي هڪ جماعت ٺهرائي، جنهن جو پاڻ صدر مقرر ٿيو. اها مولانا عبيدالله سنڌي جي پهرين ڪامياب ڪوشش هئي جنهن کي خود هندستان ۾ موجود سياستدانن به خوب ساراهيو. ان کان پوءِ مولانا عبيدالله سنڌي پنهنجي دوستن سان گڏجي هڪ ”جلاوطن حڪومت“ قائم ڪئي.

انهيءَ زماني ۾، جڏهن انگريز شهنشاهيت جو رعب ۽ دٻڊو ملڪان ملڪ مشهور هو ۽ هرڪو پيو ان کان ڪٺ ڪائيندو هو، تڏهن ان جي بادشاهيءَ کي نه مڃڻ ۽ انهي جي مقابلي ۾ هندستان جي جلاوطن حڪومت قائم ڪرڻ ڪا سٺي ڳالهه ڪانه هئي؛ مولانا عبيدالله سنڌي جي اها وڏي ڪان وڏي سياسي ڪاميابي هئي.

”آزاد هند جلاوطن حڪومت“ جي قائم ٿيڻ کان پوءِ مولانا عبدالله سنڌيءَ جو ڪم ڪجهه حد تائين سولو ٿي پيو هڪ طرف دنيا جي حق پسند حڪومتن هندستان جي مسئلي طرف توجهه ڏنو ۽ ٻئي طرف وري سنڌ توڙي هند جي عوام جا حوصلا بلند ٿيڻ لڳا.

مولانا عبيدالله سنڌيءَ ٻيو مکيه ڪم هي ڪيو جو
 ”جنود ربانيه“ جي فالي سان ڪڍي هڪ فوج جوڙيائين. هن
 فوج ۾ سنڌ مان مولانا تاج محمود آيو، مولوي محمد صادق
 کڏي وارو، شيخ عبدالرحيم حيدرآبادي ۽ علامه اسدالله شاهه
 ٽڪڙائيءَ ۽ ٻين کي خاص عهدا ڏنائين. مولانا عبيدالله سنڌي،
 سندس استاد مولانا محمودالحسن ۽ سندن ساٿين جي اها
 مرضي هئي ته هڪ طرف هندستان اندر انگريز سرڪار خلاف
 بغاوتون ڪرايون وڃن ۽ ٻئي طرف ٻاهران ترڪي ۽ افغانستان
 کان هندستان تي حملو ڪرايو وڃي. اهڙين حالتن ۾ انگريز
 سرڪار مجبور ٿي پوندي ۽ ملڪ مان تڙجي ويندي.

انهيءَ سلسلي ۾ مولانا عبيدالله سنڌي ۽ سندس ٻين ساٿين
 روس، ترڪي ۽ جرمنيءَ جي حڪومتن سان رابطو قائم ڪيو.
 پر جيئن ته پهرين مهاڀاري لڙائيءَ ۾ ترڪيءَ کي شڪست
 آئي هئي، ان ڪري ڳالھ ڏکي ٿي پئي ته ترڪي هندستان

تي حملو ڪري.
 پر انهن عظيم انسانن کي وڏو مسئلو هي آيو ته
 مولانا عبيدالله سنڌي وقت به وقت پنهنجي هندستاني ساٿين
 کي پنهنجي منصوبن کان ڪيئن واقف ڪندو رهي. جيئن
 ته انگريز سرڪار مولانا عبيدالله سنڌي ۽ سندس دوستن جي
 اڻڻي ويهڻي تي ڪڙي نگاه رکندي هئي، ان ڪري مولانا

۴۰

عبداللہ سنڌيءَ لک ڇپ ۾ اهڙا سنيها ۽ پيغام هندستان
 ڏي ڏياري موڪليندو هو.
 مولانا عبداللہ سنڌيءَ خاص سبائپ هي ڪئي جو هڪ
 ماڻهو کي ريشمي رومالن جي واپار ڪرڻ لاءِ تيار ڪيو.
 اهو ماڻهو افغانستان مان ريشمي رومال کڻي هندستان ويندو
 هو. مولانا سنڌي انهن رومالن تي پنهنجو پيغام اڻڌائي ڇڏيندو
 هو. سندس ماڻهو واسطيدار ڌر تائين اهي خاص رومال
 پهچائيندو هو.

سنڌ ”سنڌيءَ“ جي مهن ڪئي!

جڏهن مولانا عبداللہ سنڌي هندستان تي حملي ڪرڻ
 لاءِ نقشا تيار ڪيا، ۽ سنڌ توڙي هند ۾ بغاوت جا مرڪز مقرر
 ڪيا، تڏهن حملي ۽ بغاوت جي هڪڙي تاريخ مقرر ڪري
 انهيءَ کي ريشمي رومال تي اڻڌائي هندستان ڏانهن ڏياري
 موڪليائين.

اهو ماڻهو، جيڪي خاص رومال کڻي اچي رهيو هو، سو
 جڏهن پنجاب ۾ پهتو، تڏهن حڪومت کي خبر پئجي وئي،
 حڪومت حال في الحال کڻي ڳالهه لکائي ته جيئن رومالن
 جو پيڇو ڪري، وڃي مکيه باغين کي پڪڙي. اهي رومال
 جڏهن حيدرآباد ۾ شيخ عبدالرحيم وٽ پهتا ته پوليس اچي
 سندس گهر کي گهيرو ڪيو، مگر هو مرد مجاهد پوليس کي اکين
 ۾ ڌوڙ وجهي کانئن بچي ويو.

ريشمي رومالن واري ڳالهه ته ڪلي پئي؛ پر سڄي حڪومت وائڙي ٿي وئي ته مولانا عبيدالله سنڌي ۽ سندس ساٿين ڪيئن نه ٿي جابر حڪمران جون پاڙون پٽيون. انهي کانپوءِ سنڌ توڙي هند ۾ گرفتاريون ٿيون. مولوي محمد صادق کڏي وارو اڳ-۾ جيل موڪليو ويو هو. ان کان پوءِ شيخ عبدالملڪ عبدالملڪ سنڌي ۽ ٻين کي به گرفتار ڪيو ويو. هن طرف وري مولانا محمود الحسن کي پڪڙي ڪاري پاڻيءَ جي سزا ڏني وئي. پوءِ به مائوس نه ٿيو!

مولانا عبيدالله سنڌيءَ جا سمورا هندستاني ساٿي گرفتار ٿي ويا. فرنگي سرڪار هوشيار ٿي وئي. مگر پوءِ به هي مانجهي مرد مائوس نه ٿيو. انهيءَ ناڪاميءَ کان پوءِ ”هجرت تحريڪ“ هلي. سنڌ مان ڪيترا ماڻهو ”رئيس المهاجرين“ جان محمد جوڻيجي جي اڳواڻيءَ ۾ وڃي افغانستان پهتا هئا. مولانا عبيدالله سنڌي، جيڪو اڳ-۾ اُتي موجود هو، تنهن سندن دل سان خدمت ڪئي.

سنڌ کان سواءِ هند جي ڪيترن ماڻهن به هجرت ڪئي هئي جن ۾ ڪي سرڪاري جاسوس به موجود هئا؛ جن افغانستان وڃي، ڌڦيڙ پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ جلدي واپس وري مهاجرن جي ڏکڻ سکن جون ڪوڙيون ۽ من گهڙت ڳالهون ڪيون؛ ۽ ائين هي تحريڪ به ناڪام وئي.

پيارا ٻارو! ملڪ ۽ ملت جا هڏ ڏوڪي ۽ عظيم انسان
 رڳو محنت ۽ محبت ۾ ايمان رکندا آهن. هو رڳو نيڪ نيتي
 ۽ خلوص سان ڪم ڪندا آهن. نتيجو کڻي دير سان نڪري
 پر هو ان مان مايوس نه ٿيندا آهن.
 هونئن به اهي انسان جيڪي تريءَ تي بهشت گهرندا آهن
 اهي جلد ئي مايوس ٿي ويندا آهن. ڇو ته انسان جيئن
 ڄايندو آهي، ضروري نه آهي ته ائين ئي ٿئي. ان ڪري
 ماڻهو کي رڳو محنت ۽ محبت تي پروسو ڪرڻ گهرجي،
 باقي نتيجو ڏئيءَ تي ڇڏڻ گهرجي.
 مولانا عبیداللہ سنڌي به عظيم انسانن مان هڪ هو. هن
 ست سال ڪابل ۾ رهي قوم ۽ ملڪ جي خدمت ڪئي.
 حالتن سندس ساٿ نه ڏنو. مگر ان هوندي به هو مايوس نه ٿيو
 وري نئين جذبي ۽ نئين اُمنگ سان ملڪ جي آزاديءَ لاءِ
 ڪم ڪندو رهيو.

روس ڏانهن روانگي: Gul Hayat Institute

پيارا ٻارو! دين اسلام جي تعليم مطابق ”حڪمت مومن جي
 ميراث آهي“ اها ڪٿان به ملي؛ مومن کي حاصل ڪرڻي آهي
 ”حڪمت“ جي معنيٰ آهي ڄاڻ يا دانائي. سياڻا ماڻهو رڳو
 هڪ خطي يا هڪ هنڌ ڪونه ڄمندا آهن. هيءَ ڏئيءَ جي
 دنيا عقلمندن سان ڀري پئي آهي. رڳو مسئلو هي آهي ته

ماڻهو محنت ۽ جاکوڙ ڪري ۽ عقلمندن تائين پوڄي. اسان جي پياري نبي حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ جن فرمايو آهي ته ”علم حاصل ڪيو، پوءِ چون ان لاءِ اوهان کي چين وڃڻو پوي.“ هن حديث مان به اها ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته انسان کي پنهنجي چوڌاري ليڪو ڪڍي، انهيءَ اندر ويهي مطالعو ۽ مشاهدو ڪرڻو ڪونهي؛ پر هي پوري ڪائنات انسان جي مطالعي ۽ مشاهدي لاءِ آهي. اهوئي سبب آهي جو قرآن پاڪ ۾ انسان کي هدايت ڪئي وئي آهي ته زمين تي گهمي ڦري ڏسو ۽ آسمانن جي نظام سڃ، چنڊ ۽ تارن تي غور ڪريو. جيڪو انسان دنيا تي نظر رکي ٿو، اهو هي اندازو لڳائي سگهي ٿو ته دنيا ڪهڙي رفتار سان هلي رهي آهي ۽ سندس ملڪ ان جي ڀيٽ ۾ اڳتي آهي يا پوئتي. اهڙي نموني سان انسان کي ٻين قومن جي تجربن، ايجادن ۽ منصوبن جي به خبر پئجي ويندي آهي.

اهوئي سبب هو جو مولانا عبيدالله سنڌيءَ ڪابل ۾ ست سال رهڻ کان پوءِ روس وڃڻ جو فيصلو ڪيو. مولانا سنڌي روس ملڪ جي چونڊ ان ڪري ڪئي جو ۱۹۱۷ ع ۾ انهيءَ ملڪ ۾ نئون ۽ ڪامياب تجربو ڪيو ويو هو. اڳ ۾ هن ملڪ ۾ زار گهراڻي جي بادشاهي هوندي هئي. گهڻي عرصي کان وٺي اتان جو عوام ظالم حڪمرانن جي ڏاڍ ۽ ڌم ڀيٽ

۴۴

پيڙهيو رهيو هو. بادشاهه جيري لاءِ ته پڪري ڪهي ويندا هئا، پر عوام جي گهرجن ۽ ضرورتن جو ڪو خيال ڪونه ڪندا هئا. نيٺ ڏاڍي ۽ ڏمر کان تنگ اچي، اتان جي پورهيت طبقي پنهنجي بادشاهن خلاف بغاوت ڪئي ۽ انقلاب آڻي ۱۹۱۷ع ۾ ملڪ ۾ ”پورهيتن جي حڪومت“ قائم ڪئي. اتان جي عوام هيءَ ڪاميابي لينن جي اڳواڻيءَ هيٺ حاصل ڪئي هئي، جيڪو اڃا پاڻ جيئرو هو.

مولانا عبيدالله سنڌي، جو وطن جي آزاديءَ جو پروانو هو، تنهن اهو فيصلو ڪيو ته چونڊ هڪ ملڪ ۾ وڃي، اتان جي نظام جو مطالعو ۽ مشاهدو ڪجي ۽ نئين چاڻ حاصل ڪجي، پنهنجي ملڪ جي آزاديءَ ۽ خوشحاليءَ لاءِ ڪوششون ڪجن. انهي ڪري هو ۱۹۲۱ع ۾ روس ملڪ هليو ويو.

مولانا عبيدالله سنڌي ڪو اڻ ڄاڻو انسان ڪونه هو. جو هن کي نئين ملڪ ۾ ويندي ڪا تڪليف ٿئي. هڪ وڏو جڳ مشهور انقلابي انسان هو. روس جي حڪومت سندس وطن دوستيءَ جي جذبي کان پليءَ پٽ ٻا خبر هئي. ان ڪري وڏي شان ۽ مان سان سندس آڌرڀاءُ ڪيو ويو ۽ کيس سرڪاري مهمان بڻائي رهايو ويو. وڏي ۽ اهم ڳالهه هيءَ هئي ته مولانا عبيدالله سنڌي هڪ پڪو مسلمان هو ۽ روس جي نئين حڪومت جو بنياد لادينيت تي رکيل هو.

پر ايڏي فرق هوندي به حڪومت يا مولاڻا عبیدالله سنڌي جي وچ ۾ ڪڏهن اختلاف پيدا نه ٿيو. روس جي حڪومت کيس جيءَ ۾ جايون ڏنيون ۽ هن وري ڪلئي ذهن سان اتان جو مطالعو ۽ مشاهدو ڪيو.

مولاڻا عبیدالله سنڌي نئين روس ۾ ڪل آف - نو مهينا رهيو ۽ انهيءَ عرصي دوران حڪومت کيس شاهي ڪتب خانو پڙهڻ جو موقعو ڏنو. جيئن ته لينڊن انهيءَ زماني ۾ سخت بيمار هو، ان ڪري بنهي انقلابي انسانن جي پاڻ ۾ خيالن جي ڏي وٺ ٿي نه سگهي.

روس کان پوءِ ترڪي :

پهرين مهاڀاري لڙائي دنيا تي وڏا اثر ڇڏيا هئا. هن جنگ کان پوءِ ڪي بادشاهيون ختم ٿيون ۽ نوان نظام قائم ٿيا. جهڙي نموني سان روس ۾ ”پورهيتن جي حڪومت“ قائم ٿي ۽ زار بادشاهيءَ جو خاتمو آيو، تهڙي نموني ترڪي سلطنت به پاش پاش ٿي وئي. انهي دور جي مسلمانن جي وڏي کان وڏي هن سلطنت ۾ به وڏيون تبديليون آيون. پهرين هيءَ ته ترڪ قوم ڪمال اتا ترڪ جي اڳواڻيءَ ۾ نئون نظام قائم ڪيو ۽ ”خلافت“ جو خاتمو آيو ۽ ٻيو هيءَ ته ابن سعود ترڪيءَ سان بغاوت ڪري عربستان ۾ پنهنجي حڪومت قائم ڪئي.

۴۶

جيئن اسان اڳ ۾ ئي پڙهي آيا آهيون ته مولانا
عبيدالله سنڌي انهيءَ دور جي بدلاجندڙ دنيا جو مطالعو ۽
مشاهدو ڪرڻ لاءِ افغانستان ڇڏي روس ۾ آيو هو. روس
۾ رهڻ دوران سندس ڏيندڙ ترڪيءَ جي سفير سان ٿي.
ان جي مدد سان هن ترڪيءَ جي دوري جي اجازت ورتي ۽
لڪ چوريءَ سفر جو بندوبست ترڪي حڪومت پاڻ ڪيو.

مولانا عبيدالله سنڌيءَ جو هي سفر ڪو خطرناڪ ڪان خالي
نه هو. هو انگريز سامراج جو ڪليو ۽ ڏٺو وائڻو دشمن هو.
انگريز سرڪار هميشه هن کي پنهنجي اک جو ڪنڊو سمجهندي
هئي، ان ڪري هميشه انگريز سرڪار جا جاسوس سندس
پيڇو ڪندا رهندا هئا. ليڪن مولانا عبيدالله سنڌيءَ سر
تريءَ تي رکي هي سفر ڪيو. ڏٺي تعاليٰ سندس مدد فرمائي
جو سندس وار به ونگو نه ٿيو ۽ هن جي دشمنن کي ڪابه
سڌ پئجي نه سگهي.

اها مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي بهادري ۽ وطن دوستي
ئي هئي، جو هو پنهنجي گهربار کان پري، وطن کان ڪوهين
دور، ڪنهن خوف ۽ خطري کان بي پرواه وڌي اطمینان
۽ اشتياق سان آزاديءَ لاءِ ڪوششون ڪندو رهيو.

ترڪيءَ ۾ به مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي مائائتي نموني
سان آجيان ڪئي وئي. هن کي اتي، اتان جي قوم جي

آبي ڪمال آقا ترڪ سان ملڻ ۽ خيالن جي ڏي وٺ ڪرڻ جو به موقعو مليو. روس جي پيٽ ۾ مولانا عبیداللہ سنڌي ترڪي ۾ گهڻو وقت گذاريو ۽ پريا ٿي سال اتي رهي، تباہ ٿيل ترڪ سلطنت کي نئين سر ڪنڌ کڻندي ۽ پنهنجي پيرن تي بيهندي ڏٺو. هن ٽڪرا ٽڪرا ٿيل خلافت جي مرڪز ۾ ويهي، مولانا عبیداللہ سنڌي اسلامي اتحاد جي تحريڪ جو تاريخي مطالعو ڪيو. اسلامي دنيا ۾ اتحاد پيدا ڪرڻ جا خواب لڏا ۽ انهي سلسلي ۾ هڪ ڪتاب لکي ڇپرايو. ترڪي کان پوءِ مڪي:

ڪيترو زمانو خلافت جي مرڪز سبب ترڪي سلطنت دنيا جي مسلمانن جو مرڪز رهيو، ليڪن خلافت جي خاتمي کان پوءِ مسلمان مختلف درن ڏانهن واجهائيندا رهيا. تان جو مڙني جو آخري مرڪز مڪو شريف بڻيو. زماني جي لاهين چاڙهين دنيا جي مسلمانن کي ڏاڍو ڏکيو ٿيو هو. تنهن زماني ۾ دنيا جون سامراجي قوتون ملي جلي مسلمانن کي سنڌي رهيو هون هيون. هندستان ۾ مسلمان غلاميءَ جا ڏهاڙا گهاري رهيا هئا. ترڪيءَ جهڙي مسلمان سلطنت ٽڪرا ٽڪرا ٿي چڪي هئي. الجزائر ۽ مصر آزاديءَ حاصل ڪرڻ لاءِ اُٿي رهيا هئا، ۽ فلسطين کي بي گهر بنائڻ لاءِ انگريز ۽ يهودي منصوبا بنائي رهيا هئا.

اھو ھئو تنھن زماني ۾ اسلامي دنيا جو ھال، جنھن ڪري دنيا جا مسلمان مجبور ٿيا ته هو هڪ هنڌ گڏ ٿين ۽ پنهنجي مسئلن جو حل تلاش ڪن. آخرڪار ۱۹۲۶ع ۾ دنيا جي مسلمانن جي هڪ ميٽر ٿيل جو فيصلو ٿيو. جنھن ۾ شريڪ ٿيل لاءِ مولانا عبیداللہ سنڌي ترڪي مان مڪي شريف ڏي روانو ٿيو.

جيئن ته کيس مڪي شريف وڃڻ لاءِ پهرين اڏلي وڃڻو پيو، ۽ انهيءَ سفر دوران انگريز سرڪار جي جاسوسن ۽ چارٽن سندس پرپور نموني ۾ رستي روڪ ڪئي ته جيئن هي انقلابي انسان انهي ميٽر ۾ شريڪ ٿي نه سگهي، ڇو ته انگريز سرڪار کي اهو ٻڌ هو ته جيڪڏهن مولانا عبیداللہ سنڌي هن ميٽر ۾ شريڪ ٿيو ته ڪو وڏو مڻ مڇي ويندو. آخر ٿيو به ائين ۽ مولانا عبیداللہ سنڌي انهي ميٽر ۾ شريڪ ٿي نه سگهيو. پر پوءِ به کيس دنيا جي نامور مسلمان مدبرن عالمن ۽ دانشورن سان ملڻ جو موقعو ضرور مليو، ڇو ته اهي اڃا اتي مڪي شريف ۾ موجود هئا.

پيارا ٻارو! سلطان ابن سعود، انگريزن جي مدد سان ترڪيءَ خلاف بغاوت ڪري، پنهنجي نئين سلطنت جو بنياد رکيو هو، ان ڪري اها آڱيٽي ڳالهه هئي ته مولانا عبیداللہ سنڌي انهيءَ ملڪ ۾ رهي، انگريزن خلاف ڪو ڏٺو واڻو

ڪم ڪري. انهيءَ ڪري هن سياڻي انسان، مڪي شريف ۾ رهڻ وقت پنهنجي حڪمت عملي بدلائي ڇڏي. سڀ کان پهرين هن ابن سعود جي حڪومت کي اهو يقين ڏياريو ته هو مڪي معظم ۾ رهڻ دوران ڪابه سياسي هلچل نه هلائيندو ان کان پوءِ هن اهڙي ته سادي رهڻي ڪهڻي اختيار ڪئي جو ڪڏهن به درٻار يا سرڪار اڳيان هٿ ٽنگڻو نه پيس. هن خوددار ۽ بي نياز انسان بادشاهن جي پير ۾ فقير ٿي گذاريو ۽ تخت کي ڏسندي به ٿڌي تي آرام ڪيو.

مولانا عبيدالله سنڌي وڏي مطالعي ۽ مشاهدي بعد نه رڳو هندستان جو، بلڪ پوري اسلامي دنيا جو ڌاميارو مفڪر ۽ مدبر بڻجي چڪو هو. اهڙي انسان لاءِ ڪجهه عرصو مڪي ۾ رهڻ نهايت ضروري هو، ڇو ته مڪو معظم ئي مسلمانن جو واحد مرڪز هو، ۽ هن ڀلاري انسان انهي مرڪز ۾ ويهي پوري اسلامي دنيا کي پيغام ڏيڻ تي گهريو.

مولانا عبيدالله سنڌي پريا ٻارنهن سال اسلام جي انقلابي پيغام جي تبليغ ڪئي ۽ تعليم ڏني. سنڌ توڙي هند جي ڪيترن عالمن اُتي وڃي ڪانئس تعليم پرائي. هندستان جي ڪيترن ئي مسلمانن هن عظيم انسان کي علم جو نور پکيڙيندي ڏٺو پر ڪنهن به ڪيس ڪنهن اڳيان هٿ ٽنگيندي، پنهنجي ذات لاءِ سوچندي يا گهرٻار کي ياد ڪندي نه ڏٺو. هن

۵۰

پنهنجي حياتي ملڪ ۽ قوم لاءِ وقف ڪري ڇڏي هئي ۽ قوم جي ڀلائي خاطر پنهنجي ذات يا وجود کي وساري ڇڏيو هو. سندس غير حاضري ۾!

پيارا ٻارو! اڳ-۾ اسان پڙهي آيا آهيون ته مولانا عبداللہ سنڌي جڏهن افغانستان ۾ هو، تڏهن سنڌ ۽ هند ۾ ڪيئن نه حالتن ڦيرو کاڌو ۽ ماڻهو ظالم حڪمران جي خلاف ٿي بيٺا. هاڻي اسان کي اهو ڏسڻو آهي ته پاڻ جڏهن مڪي شريف ۾ پهتو ته سنڌ ۽ هند ۾ ڪهڙيون تبديليون آيون. ”هجرت تحريڪ“ جي هلڻ تائين انگريز حڪومت وڏا وس ڪيا ته جيئن ماڻهو پاڻ ۾ وڙهن ۽ سندن خيال حڪومت جي ڏاڍ ۽ ڏمر تان هٽي وڃي. حڪومت پهرين عوامي تحريڪ کي ختم ڪرڻ لاءِ هنڌين ماڳين ”امن سپائون“ قائم ڪرايون.

”امن سپائون“ ڇا هيون؟ هي ملڪ جي پيرن، وڏيرن ۽ آفيسرن جون جماعتون هيون، جيڪي ان مقصد لاءِ قائم ڪيون ويون هيون ته ماڻهن تي زور ٻار آڻي، کين ظالم ۽ جابر حڪومت جو فرمانبردار بڻايو وڃي. ”امن سپائون“ جن امن جي نالي ۾ عوام سان دشمني ڪرڻ برابر هيون، چوڻه هنن سپائن ذريعي اها تبليغ ڪئي ويندي هئي ته وقت جي حڪومت خلاف ڪا به تحريڪ نه هلائي وڃي ۽ ڇپ چاپ

اڪيون ٻوڻي، سرڪار جو سٺو يا خراب فيصلو قبول ڪرڻ گهرجي. حالانڪ، اها ڳالهه خود دين اسلام جي تعليم جي مطابق به ڪونه آهي، ڇو ته هي سڄو دين انسان کي سڀڪاري ٿو ته ظالم حڪمران کي سچ چوڻ وڌو جهاد آهي.

جڏهن ”آمن سپاڻن“ واري چال به ڪامياب نه وئي ته حڪومت ڪن پاڙيتو عالمن کان فتوائون ڏياريا ٿيون ته جيئن ماڻهن ۾ ڦاڀر اچي، پر حڪومت کي هن حرڪت مان به ڪجهه ڪين وريو. آخر ۾ وقت جي سرڪار مذهبي اختلافن جو ٻج ڇڏيو، جنهن ۾ بدقسمتيءَ سان اها گهڻي حد تائين ڪامياب وئي.

پيارا ٻارو! ”مذهب“ جي معنيٰ آهي رستو. ظاهر آهي ته اهو ماڻهو جيڪو رستي تي هلندو آهي، سو اهڙي ماڻهوءَ کان وڌيڪ محفوظ هوندو آهي جنهن جو گذر جهنگ مان ٿيندو هجي؛ پر جڏهن رستي تي هلڻ وارو به جهنگ مان هلندڙ جهڙو ٿي پئي ته پوءِ ٻنهي ۾ فرق ڪهڙو؟

دنيا جا مڙئي دين ۽ نرم انسان جو احترام ۽ قدر سڀڪارين ٿا. سڀني مذهبن اها تعليم ڏني آهي ته انسان هن دنيا ۾ امن ۽ امان، سک ۽ سکون قائم ڪرڻ آيو آهي نه ڪي وڙهڻ ۽ نفرت پکيڙڻ لاءِ آيو آهي. انهيءَ تعليم هوندي به انگريزن نفرت جو اهڙو ٻج ڇڏيو

۵۲

”شدي سپا“ جي نالي جو ماڻهو، ماڻهو جو دشمن ٿي پيو. جنهن جو مقصد هو اڳ ۾ هندن هڪ اهڙي جماعت ٺاهي، انهن جي جواب ۾ مسلمان ٿيل ماڻهن کي زوري هڻڻو. انهيءَ جي جواب ۾ وري مسلمانن ”سنجوگي تحريڪ“ جو آغاز ڪيو؛ انهن هڻڻو ۽ مسلمان مذهبي بنيادن تي هڪ ٻئي جي مخالف ٿي بيٺا.

پوءِ اها مذهبي چڪتاڻ سياست تي به اثر انداز ٿيڻ لڳي. سنڌ کي جڏهن بمبئيءَ کان الڳ ڪرڻ جي تحريڪ هلي ته ان ۾ ڪي هندو سڃاڻ به شامل هئا. پوءِ اڳتي هلي جڏهن هندو ۽ مسلمان هڪ ٻئي سان نفرت ڪرڻ لڳا، تڏهن اهي ئي هندو پنهنجي طرفان اٿاريل ڳالهه جي مخالفت ڪرڻ لڳا ۽ ”سنڌ جي بمبئي کان علحدي واري تحريڪ“ جي خلاف ٿي بيٺا. ڳالهه وڃي اتي پهتي جو ماڻهن مخالف ٿر جي مذهبي جاين کي ساڙڻ لڳا، انهن تي قبضا ڪرڻ لڳا ۽ ريلوي اسٽيشن تي هندن لاءِ الڳ ۽ مسلمانن لاءِ ٽار پاڻيءَ جا ٺاڪا يا ننڍا هوٽل قائم ٿي ويا. حالتن سنڌ ۽ هند کي ٻن حصن ۾ ورهائي ڇڏيو. هڪڙو حصو هو مسلمانن جو ۽ ٻيو حصو هو هندن جو.

جيئن ته انهيءَ زماني ۾ هندستان ۾ ”ڪانگريس“ ۽ مسلم ليگ جي نالي سان ٻه جماعتون هيون. ان ڪري هندو

۵۳

”ڪانگريس“ جي مدد ڪرڻ لڳا ۽ مسلمانن جو ڳچ حصو وري ”مسلم ليگ“ جي جهنڊي هيٺ گڏ ٿيڻ لڳا هئا. ”مسلم ليگ“ ۽ ”ڪانگريس“ پارٽي ۾ ڪيترين ڳالهين ۾ اختلاف موجود هو. ”مسلم ليگ“ هندستان جي مسلمانن لاءِ الڳ ۽ آزاد رياستن جو مطالبو ڪري رهي هئي ته ڪانگريس وري سڄي اختيار ۽ اقتدار جو وارث پاڻ کي سمجهي رهي هئي. انهن ٻنهي پارٽين جي اختلاف سبب هندستان کي جوڳا قانوني سڌارا نه ملي سگهيا ۽ ائين ۱۹۳۵ع وارو ”انڊيا ائڪٽ“ هندستان سان لاڳو ڪيو ويو، جنهن مطابق سنڌ کي بمبئي کان الڳ ڪري صوبو بڻايو ويو ۽ ۱۹۳۷ع ۾ عام چونڊن کان پوءِ سنڌ پنهنجي وزارت ڏاهي. وطن واپسي :

اِهي هيون حالتون، جن مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي غيرحاضريءَ ۾ وڏو ڦيرو کاڌو پر جيئن ته مولانا عبيدالله سنڌي جي شخصيت سمورن ماڻهن لاءِ عزت ۽ احترام جي لائق هئي، ان ڪري مڙني جماعتن ۽ مکيه ماڻهن گڏجي حڪومت تي زور آندو ته مولانا عبيدالله سنڌي کي وطن واپس اچڻ جي اجازت ڏني وڃي. جيئن ته انگريز سرڪار جيڪا هندستان ڇڏڻ لاءِ ذهني طور تيار ٿي چڪي هئي، تنهن هاڻي مولانا سنڌي جي اچڻ کي پاڻ لاءِ ايڏو خطرناڪ

۵۴

نه سمجهيو ۽ مٿس ڪي پابنديون وجهي واپس ورڻ جي اجازت ڏني. آخرڪار مولانا سنڌي لڳ ڀڳ چوويهن سالن جي جلاوطنيءَ بعد ۴ مارچ ۱۹۳۹ع تي پنهنجي مڙيءَ سنڌ ۾ قدم رکيو. پاڻ جڏهن ڪراچيءَ جي بندرگاهه تي قدم رکيائين ته هن جي سامهون ماڻهن جو هڪ هجوم سمند جيان چوليون هڻي رهيو هو. سمورين پارٽين جا رضاڪار پنهنجي مخصوص پوشاڪن ۾ ملبوس، کيس سلامي ڏئي رهيا هئا. اڻ ڳڻيا ماڻهو پنهنجي هٿن ۾ رنگ برنگي جهنڊيون لوڏي ”الله اڪبر!“ ۽ ”مولانا عبيدالله سنڌي زندهه“ جا نعرا هڻي رهيا هئا. ڪراچيءَ جي مکيه چونڪن کي ۽ گذرگاهن کي خوبصورت نموني ۾ سينگاريو ويو هو. کڏي جي محلي ۾ چڇي چڇي تي روڊن ۽ رستن کي محرابن ۽ دروازن سان سٺو بڻايو ويو هو. ڪراچيءَ ”آدرياءَ“ جو اهڙو مثال ڪڏهن به اڳ ۾ پيش نه ڪيو هو. هن شهر جو اهو پهريون واقعو هو. جو پنهنجي هڪ قومي هيري جي بادشاهن جيان آجيان ڪئي ويئي.

بي نيازيءَ جو بهترين مثال:

مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي آدرياءَ ڪرڻ لاءِ سڄي ملڪ جا امير ۽ غريب، عالم ۽ دانشور، سماجي ڪارڪن ۽ سياسي رهبر اچي موجود ٿيا. امير ماڻهن کي اها اميد هئي ته مولانا

عبداللہ سنڌي سندن اڳڻ تي پير گھمائيندو ۽ پنهنجي زندگي هنن جي مڪان ۽ ماڙين ۾ گذاريندو. ان ڪري هڪ ڏن ڏٺي وڌي وڃي مولانا کي عرض ڪيو ته پاڻ سندن مهمان ٿيڻ قبول ڪن. ليڪن مولانا صاحب انهيءَ مڃيءَ مانيءَ لائق ماڻهو سان انڪار ڪندي چيو ته ”مون تي مولوي ۽ صادق ڪڏي واري جو وڏو حق آهي، هو منهنجو استاد پائي آهي. اسان ٻنهي گڏجي ملڪ ۽ ماڻهن جي خدمت ڪئي آهي ۽ ساڻس جي سڪ ۾ سور سٺا آهن. ان ڪري آئون انهي انقلاب دوست انسان جو مهمان ٿيندس.“

ڪيڏي نه صداقت آهي مولانا عبداللہ سنڌيءَ جي انهيءَ خلوص ۾. واقعي اميرن ۽ ڏن ڏٺين جي پيٽ ۾ مولانا ۽ صادق ئي مولانا سنڌيءَ جي مهمانيءَ جو حقدار هو. اهو مولانا ۽ صادق ڪڏي وارو ئي هو، جنهن جي فتويٰ پهرين مهاڀاري لڙائيءَ ۾ انگريزن کي عراق ۾ زلت جي شڪست ڏياري هئي. انهيءَ وقت جڏهن انگريز فوج عراقي معاذ تي ترڪن خلاف جنگ لڙي رهي هئي ۽ ان کي هندستاني فوج جي مدد جي سخت ضرورت هئي. تڏهن مولانا ۽ صادق ڪڏي واري فتوا جاري ڪئي هئي ته انگريزي فوج ۾ ڀرتي ٿيڻ اسلام ۽ وطن دوستيءَ جي خلاف آهي. انهيءَ کان سواءِ مولانا ۽ صادق ڪڏي واري جي دوستن بلوچستان ۾ بغاوت ڪرائي، جنهن ڪري ڇا ٿيو

۵۶

جو هڪ طرف فوج ۾ ڀرتي ٿي نه سگهي ۽ ٻئي طرف هتي رهيل فوج کي بغاوت بند ڪرڻ لاءِ بلوچستان وڃڻو پيو. ائين عراقي محاذ تي وڙهندڙ انگريزي فوج کي مدد پهچي نه سگهي ۽ ان کي ترڪي اڳيان هٿيار ڦٽا ڪرڻا پيا هئا.

باغي انسان پوءِ ڇا ڪيو؟

مولانا عبيدالله سنڌي جڏهن چوٽيهن سالن جو هو ته وطن جي آزاديءَ جي اميد تي هي ملڪ ڇڏيو هئائين. جڏهن وطن واپس پهتو ته هو سنه ۱۹۴۷ سالن جو ٿي چڪو هو. هيڏي ڄمار هوندي به هو هڪ به گهڙي وڃائڻ کان سواءِ سياسي ڪارگزارين ۾ مشغول ٿي ويو. هن تقريرون شروع ڪيون. اخبارن ۽ رسالن ۾ مضمون لکڻ شروع ڪيا ۽ ڪتاب پڻ لکيائين. سنتاڻي پوءِ لاهور، دهلي، ڪلڪتي، مدراس، احمدآباد، حيدرآباد ۽ سکر جا دورا ڪيائين. هو هڪ طرف هندستان جي حالتن جو مشاهدو ڪندو ۽ مشهور سياسي اڳواڻن سان ملندو رهيو ۽ ٻئي طرف ماڻهن کي ٻڌائيندو رهيو ته ”برطانيه اهو ڪڏهن به ڪين چاهيو آهي ته نوجوان مسلمان اسلام جي انقلابي پيغام کان ڪنهن طرح واقف ٿين. مسلمانن کي خدا جي رسيءَ کي مضبوطيءَ سان جهلڻ گهرجي ۽ رسول الله صلى الله عليه وسلم جي پيغام ڏانهن واپس اچڻ گهرجي. اعليٰ درجي جو انسان، روشن دماغ ۽ منور دل جو هي

ملڪ، جنهن کي وقت جي ناميارن اُستادن ۽ سياسي رهبرن جون صحبتون نصيب ٿيون هيون. انساني ۽ اسلامي تاريخ تي جنهن جي ڪشادي نظر هئي. جيڪو حڪمت ۽ فلسفي کان پليءَ پٽ واقف هو، سو جتي ڪٿي وڏين واکين هي پوندو رهيو ته:

”اوهان جي بزرگن مون کي ٻاهر موڪليو. ٻاهر رهي مون مسلمانن جي پيچنديءَ آهر خدمت ڪئي. حياتيءَ جا سڃا سارا چوويهه سال مون ٻاهر گذاريا. مون انهن ملڪن جي حالتن کي تماشائي ٿي نه ڏٺو، پر وڏين وڏين تحريڪن ۾ بهرو وٺندو رهيس انهن ۾ ڪڏهن ته مون کي ڪاميابي حاصل ٿي ۽ ڪڏهن جان کي جلائيندڙ شڪستن جو به منهن ڏسڻو پيو. مون کي بادشاهن جي صلاح ۽ مشورن ۾ به شريڪ ٿيڻ جو موقعو مليو ۽ اهڙن سڀه سالن جو به ساٿي ٿي رهيس جن وڏين لڙائين ۽ جنگين کي سر ڪيو. مون انهن ملڪن جي تاريخ ۽ حالتن جو مطالعو ڪيو. منهنجي ڳالهين کي گهڙيءَ جو اثر ۽ وقتي جوش نه سمجهو! منهنجي ڳالهين پويان تجربن ۽ اکين ڏٺل احوالن جو هڪ وڏو داستان آهي.“

هو ڪهڙيون ڳالهيون پيو ڪرڻ گهري؟
 پيارا ٻارو! اسان اڳ ۾ پڙهي آيا آهيون ته مولانا عبيدالله
 سنڌي جي وطن واپس ورتل کان اڳ ملڪي حالتن ۾
 بگاڙو اچي چڪو هو. ماڻهو مذهبي جنون جو شڪار ٿي ويا
 هئا. انگريزن کان وڌيڪ هو هڪٻئي جا دشمن ٿي پيا هئا.
 خود مولانا عبيدالله سنڌي هن ڌرتيءَ تي انسانن کي مذهبي
 ڪٽرپڻي جي باهه ۾ جلندو ڏٺو. مسجد منزل گاهه تي هندن
 ۽ مسلمانن جي خوني ويڙهه سندس اڳيان ٿي. حالتون
 هتان جي انسانن کي جنهن تباهيءَ طرف ڌڪي رهيون هيون
 مولانا عبيدالله سنڌي جهڙو ماڻهو، جنهن سياسي جنگين جي
 سختيءَ ۽ گرميءَ ۾ وار اڇا ڪيا هئا، نه پيو چاهي ته سنڌ ۽
 هند جو انسان پنهنجي تباهيءَ جو فيصلو پاڻ ڪري. سندس
 خيال ۾ ڪانگريس پارٽي به ڪٽرپڻي جي راهه اختيار ڪري
 چڪي هئي ۽ ٻين جماعتن ۾ به هن کي ڪا لڇڪ يا انقلابي
 جھلڪ نظر نه ٿي آئي. سموريون پارٽيون جن مطلب ۽ مقصد
 جون گنديڙيون پنهنجي گوڏن هيٺان آڻي چاهين پيون.
 ڌرتي ۽ ڌرتيءَ وارن جي روشن مستقبل جو خيال رڳو ڪن ڪن
 کي هيو. ان ڪري هن بزرگ انسان وقت وڃائڻ کان سواءِ
 ڊسمبر ۱۹۳۹ع ۾ ”جمنا نرڊا سنڌ ساگر پارٽي“ ٺاهڻ جو اعلان
 ڪيو ۽ قوم کي هي پيغام ڏنو ته:

۵۹

"هندستان کي هڪ واحد ملڪ نه سمجهيو وڃي، پر جيئن يورپ گهڻن خودمختيار قومن ۾ ورهايل آهي، تيئن هندستان به گهڻن قومي ملڪ آهي، ۽ هر ملڪ کي پنهنجي ثقافت، پنهنجي تاريخ ۽ پنهنجي زبان آهي. هندستان کي هڪ ملڪ طور آزادي نه ڏني وڃي، پر هر هڪ ٻولي ۽ ثقافت جي وحدت کي الڳ الڳ آزادي ڏني وڃي."

مولانا عبیدالله سنڌي هن پارٽي ذريعي هڪ شاندار ترقي پسند سماجي ۽ اقتصادي پروگرام ڏنو. جنهن ۾ ذات پات ۽ ننڍ وڏاڻپ جي سندن ميٽر جي مڪمل گنجائش هئي. هو پورهيت ۽ ڏتڙيل طبقي جو خير خواه هو. ان ڪري پنهنجي پارٽي جي پروگرام ۾ سندن سهوليتن ۽ حقن جي پرپور حفاظت ڪئي هئائين.

هن پيلا ري انسان رڳو نالي ۾ پارٽي ٺاهي، پنهنجي وطن دوستي جو فرض پورو نه ڪيو، پر ان کي جامع پروگرام جي حيثيت سان پنهنجي زندگي جو مقصد بڻايو. پنهنجي پارٽي جون ڪراچي کان سواءِ لاهور ۽ دهلي ۾ شاخون کوليون ته جيئن هر خيال ماڻهن کي هڪ مرڪزي گڏ ڪري سگهجي.

پيارا ٻارو! رڳو ماڻهن کي ميٽر مان ڪو مقصد حاصل

نه ٿيندو آهي. ڪنهن پروگرام کي ڪامياب بنائڻ لاءِ انهن ماڻهن جي ذهني ۽ نظرياتي تربيت به ضروري هوندي آهي. مولانا عبيدالله سنڌي جهڙي عظيم انسان انهيءَ جو به جوڳو بندوبست ڪيو. هن بزرگ ماڻهن کي سياسي نظام جي تربيت ڏيڻ لاءِ ڳوٺ پير جهنڊي ۾ ”سنڌ ساگر انسٽيٽيوٽ“ قائم ڪيو ۽ جماعت جي ڪارڪنن کي نظرياتي تربيت ڏيڻ لاءِ ”دارالعلوم ديوبند“ ۽ ”مظهرالعلوم“ ڪراچي ۾ ”جمعيت خدام الحڪمت“ جا مرڪز قائم ڪيا ته جيئن ماڻهن کي اسلامي تاريخ، فلسفي ۽ عالمي انقلابن جي تعليم ڏني وڃي. انهيءَ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ هن هنڌين ماڳين ”بيت الحڪمت“ قائم ڪرڻ جو منصوبو بڻايو.

مولانا عبيدالله سنڌي عقلمندي ۽ ذاهپ جو ڪم هي ڪيو جو نئين نسل کي آئيندي جو اڀو سماج جي سرپرستي ۽ رهبري ڪرڻ لڳو. سندس اهو ايمان هو ته ملڪ جا نوجوان ئي مستقبل جا وارث آهن، ان ڪري اڳواڻي جي واڳ انهن کي ئي ڏني وڃي ۽ کين ئي ايندڙ حالتن کان آگاهه ڪيو وڃي! اهوئي سبب هو جو هن اپريل ۱۹۴۴ع ۾ حيدرآباد ۾ ”جمعيت الطلبة سنڌ“ ڏاهي.

مولانا عبيدالله سنڌي پنهنجي جوين ۽ جوانيءَ جا ڏينهن جلاوطنيءَ جي نذر ڪري آيو هو. پوءِ کيس پنهنجي باقي

بچيل زندگيءَ کي سڦل نموني گذارڻ جو شديد احساس هو.
اڪثر ڪري پاڻ چوندو هو ته:

”جڏهن کان آئون هندستان ۾ واپس آيو آهيان،
تڏهن کان وٺي مون کي آرام ڪين مليو آهي، ۽
منهنجي صحت جي حالت تمام تشویشناڪ آهي.
پر مان پنهنجي وطن کي ٻين آزاد قومن وانگر
ڏسڻ گهران ٿو.“

موت به حق آهي:

پيارا ٻارو! جيئن زندگي هڪ حقيقت آهي، تيئن موت
به اڻ ٿر حقيقت آهي؛ جيڪو انسان هن دنيا ۾ آيو کولي
ٿو، انهي کي هڪ ڏينهن ضرور هن دنيا تان هٽ ڪڍڻو آهي.
انسان ڪيڏو به سياڻو هجي؛ پر هن جو عقل کيس موت کان
بچائي نٿو سگهي. حقيقت هي آهي ته زندگي ۽ موت هڪ
ئي سڪي جا ٻه پاسا آهن. جيئن جيڪڏهن ڪنهن سڪي
جو هڪ پاسو ڪوٽو هوندو ته انهيءَ کي بازار ۾ هلائي نه سگهيو
تيئن هن حياتيءَ جي وهندڙ ۾ به رڳو اهو سڪوئي هلي
سگهندو آهي، جنهن جي هڪ پاسي تي زندگي ۽ ٻئي پاسي
تي موت جون تصويرون اُڪريل هجن.
ڪيترا ماڻهو موت کي پيانڪ ۽ خطرناڪ سمجهندا آهن
ليڪن حقيقت ائين نه آهي. اها شيءِ جيڪا اڻ ٿر آهي،

انهيءَ کان ڪهڙو ڊچل يا پڇڻ؟ انساني تاريخ جا ورق ورائي
 ڏسبا ته معلوم ٿيندو ته دنيا جا جيڪي به عظيم انسان
 ٿي گذريا آهن، تن موت کي نهايت معمولي شيءِ ڪري
 سمجهيو آهي. هنن جنهن شيءِ تي توجهه ڏنو آهي، اها هي
 آهي ته جيڪا حياتي کين ملي آهي، اها ڪيئن سڦلي
 گذارجي. هو موت کان ڪڏهن ڪونه ڊڄا آهن. ان جي ابتڙ
 جڏهن به موقعو مليو، تڏهن موت سان اڪيون اڪيون ۾ ملائي
 زندهه رهيا آهن. انساني تاريخ اهڙن اڻ ڳڻين واقعن سان
 ڀري پئي آهي. جيڪڏهن موت ايترو پيانڪ هجي ها ته
 قرين جي دشمني هوندي به اسان جو پيارو رسول ~~ﷺ~~ اسلام
 جو پيغام نه ڏئي ها. جيڪڏهن موت ايترو پيانڪ هجي ها
 ته حضرت امام حسين عليه السلام ظالم ۽ جابر حڪمران سان
 ڪربلا جي ميدان ۾ جنگ نه جوڙي ها.

خود مولانا عبیدالله سنڌيءَ جي سڄي حياتي موت سان
 مقابلا ڪندي گذري. ڇا ظالم انگريز جي هڪومت ۾ رهي
 انهيءَ خلاف ڪم ڪرڻ ۾ جيءَ جو جوکو نه هو؟ پاڻ جڏهن
 ملڪ ڇڏي افغانستان ٿي ويو، ڇا تڏهن انگريز سرڪار کيس
 پڪڙڻ جي ڪوشش نه ڪئي هوندي؟ ڇا اهو سفر خطرناڪ
 نه هو؟ ان کان سواءِ مولانا عبیدالله سنڌي جڏهن افغانستان ۾
 هو، تڏهن به سندس قتل ڪرڻ لاءِ وقت جي سرڪار ڏهه

۶۳

هزار روپيا انعام ڏيڻ جو اعلان ڪيو، تڏهن به ته چڻ هن بزرگ موت جي منهن ۾ ويهي زندگي گذاري هئي. مطلب ته مولا ذا عبيدالله سنڌي جي سموري جمار بهادري

۽ بي باڪيءَ سان گذري، پر نيٺ ته سندس حياتيءَ جو سڄ لھڻ وارو هو. هڪ اهڙي به شام ٿيڻ واري هئي، جيڪا هرڪنهن جي حياتيءَ جي ٿيندي آهي.

مولا ذا عبيدالله سنڌي جڏهن اپريل ۱۹۴۴ع ۾ حيدرآباد ۾ شاگردن کي خطاب ڪري رهيو هو، تڏهن سندس زبان تي هي لفظ هئا:

”هن موقعي تي آءٌ اوهان شاگردن کي ٻڌائيندس ته اوهان انگريزي پڙهو. مغربي سائنس جو مطالعو ڪيو ۽ علم ۽ جان حاصل ڪيو ته جيئن ان انقلاب کي سمجهي سگهو، جيڪو سموري يورپ کي پنهنجي لپيٽ ۾ آڻي چڪو آهي. توهان هندستان ۾ ان انقلاب لاءِ تيار رهو!“

هن بزرگ انهيءَ هلندڙ تقرير ۾ ئي پاڻ کي ڪمزور محسوس ڪيو، پر هو طبيعت جي ناچاقيءَ ۽ ڪمزوريءَ کان بي پرواه هو. پنهنجي سڄي تقرير پوري ڪيائين. ويڄ طبيب وري آيس ته پنهنجي صحت جو سنڀال ڪيو، پر اهو ته هو پاڻ پيو ڄاڻي ته موت ته اڻ ٿر آهي ۽ ضرور

۶۴

ضرور ايندو، مگر وڃايل وقت وري ڪونه ورنڊو. پوءِ چونه باقي بچيل پويان پساهه به پڪن ۽ پنهورن تان قربان ڪري ڇڏجن. کيس يقين هو ته وقت تيزيءَ سان وڌي رهيو آهي ۽ حالتون نئين سڄ ۽ نيون صورتون وڻنديون وڃن ٿيون؛ ان ڪري جيڪڏهن هاڻي ماروئڙن کي هوشيار نه ڪيو ويو ته هو اڳتي هلي ڏک ڏسندا.

اهڙين حالتن ۾ به هن سنڌ جو دورو شروع ڪيو. سنڌ سان ته سندس ازلي محبت هوندي هئي. پاڻ چوندو هو ته: ”مان سنڌ سان محبت ڪريان ٿو، ڇو ته اهو منهنجي روحاني پيءُ جو پاڪ وطن آهي، ۽ مون به هن کي گذريل اڌ صديءَ کان پنهنجو وطن بنايو آهي.“

انهيءَ عقيدت ۽ محبت کان مجبور ٿي مولانا عبيدالله سنڌيءَ مختلف هنڌن تي گڏجاڻيون ڪيون ۽ شاگردن کي خطاب ڪندو رهيو. سندس صحت روز بروز ڪرندي رهي. هن جا ساڻي هر روز کيس ڪراچي موٽي هلاڻ ۽ دوا درمل ڪرائڻ لاءِ منٿون ڪندا رهيا. ڪنهن جي به ڪانه ٻڌائون؛ نيٺ سخت بيمار ٿي ڪراچي پهتا. جتي تجربڪار ڊاڪٽر سندس حال ڏسي فائيد ٿي پيا. پاڻ اڪثر ڪري بيهوش رهڻ لڳو. جڏهن به هوش ۾ ايندو هو تڏهن باقي رهيل شهادت ڪوٽ واري گڏجاڻيءَ بابت ڳالهه بولڻ ڪندو هو. جتي

هو وڃڻ لاءِ وعدو ڪري چڪو هو. پاڻ اڪثر ڪري اهڙي بيماريءَ ۾ به ڪراچيءَ کان وٺي شهدادڪوٽ وڃڻ جا پيو ڇڏيو؛ جو پاڻ اوڏانهن وڃي نه سگهيو. پر ان هوندي انهيءَ موقعي لاءِ پنهنجي تقرير لکي موڪليائين.

سندس صحت بحال ٿي وئي ته پاڻ ٻيهر سنڌ جو دورو ڪرڻ شروع ڪيائين. ننڍڙي اس ۽ قهر جهڙي گرمي وري سندس صحت کي لوڙهي ڇڏيو. جڏهن ٻيهر بستري داخل ٿيو ته کيس مالڪ حقيقي سان وڃي ملڻ جو يقين ٿي ويو ان ڪري پاڻ آخري خواهش ظاهر ڪيائين ته کيس پير جهنڊي جي ڳوٺ نيو وڃي؛ جيڪو هن لاءِ روحاني تسڪين جي جاءِ هئي. پر سندس ڌيءَ ۽ ڏوهڻي کيس مجبور ڪيو ته هو بهاولپور ضلعي جي دينپور ڳوٺ ۾ هلي علاج ڪرائي؛ هن يلاري انسان آخر ۾ پنهنجي عزيزن کي رنجائڻ نه گهريو، ۽ دين پور پهچندي، آگسٽ ۱۹۴۴ع ۾ هي جهان ڇڏيائين.

سندس شخصيت: Gul Hayat Institute

پيارا ٻارو! هن وقت تائين اسين گهڻو ڳڻو مولانا عبيدالله سنڌي جي ڪردار بابت ئي پڙهي آيا آهيون. مختصر طور تي اهو ڏٺوسين ته وطن ۽ اسلام خاطر مولانا سنڌي ڪهڙيون قربانيون ڏنيون. پر هاڻي اچو ته سندس شخصيت جون

اُهي خوبيون ڏسون، جيڪي اسان ٻارن جي ۾ مدد ڏين.

مولانا وڏو سياڻو هو:

هيءَ ۱۹۴۲ع جي ڳالهه آهي. دنيا تي ٻي مهاڀاري لڙائيءَ جا هيٺناڪ ڪر چانهجي رهيا هئا. انگريز سرڪار اها ڪوشش ڪئي ته سنڌ ۽ هند مان ماڻهن کي فوج ۾ ڀرتي ڪري ته جيئن جنگ ۾ دشمن ملڪن جو مقابلو ڪري سگهي. پر هندستان جي وڏين سياسي پارٽين سرڪار سان ساٿ نه ڏيڻ جو فيصلو ڪيو. پر انهن جماعتن جي فيصلي جي ابتڙ مولانا عبيدالله سنڌي، ماڻهن کي چونڊو رهيو ته اوهان پلي فوج ۾ ڀرتي ٿيو، ان تي ڪن ماڻهن ڪانفيس پڇا ڪئي ته: ”قبلا! جيڪڏهن اسان دشمن جي فوج ۾ ڀرتي ٿينداسين، ته ان جو فائدو اسان کي ڪهڙو ملندو؟“ ان تي مولانا مرحوم هي جواب ڏنو ته:

”هن ظالم ۽ جابر انگريز کي هتان وڃڻو آهي.

جيڪڏهن اهي منهنجي حياتيءَ ۾ نه ويندا ته آءُ

اوهان کي لکي ٿو ڏيان ته منهنجي مرڻ کان پوءِ

هو ٽن سالن اندر هندستان ڇڏي ويندا. ان ڪري

هاڻي اسان جيڪڏهن سندن فوج ۾ ڀرتي ٿينداسين

ته اسان کي مٿت ۾ فوجي سکيا ملي ويندي؛

جنهن تي نه ته اسان کي لکين ۽ ڪروڙين روپيا
خرچ ڪرڻا پوندا.

قدرت الله جي، مولانا عبيدالله سنڌيءَ جو ڪجهه چيو
هو، سو سچ نڪتو ۽ سندس وفات کان ٽيڪ ٽي سال پوءِ
انگريز هندستان ڇڏي هليو ويو.
هن مقصد واري زندگي گذاري:

مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي حياتيءَ جي احوال پڙهڻ مان
معلوم ٿئي ٿو ته هن مقصد واري زندگي گذاري هئي. اسان
مان ڪيترا انسان اهڙا به آهن جن کي اها به خبر نه هوندي
اهي ته هنن ۾ ڪهڙيون سگهون آهن ۽ هن دنيا ۾ ڪهڙا
ڪارناما سرانجام ڏئي سگهن ٿا. جيڪڏهن ڪنهن اسڪول
۾ وڃي ڪن شاگردن کان پڇبو ته اوهان وڏا ٿي ڇا ٿيندا؟
ته ڪو چوندو ته آئون ڊاڪٽر ٿيندس، ڪو چوندو ته آءُ
پائلٽ ٿيندس ۽ ڪو چوندو ته آءُ سائنسدان ٿيندس.
بيشڪ هر هڪ شاگرد کي اهو حق پوڄي ٿو ته اها اڻڄاتل به
اڳي ته اڳتي هلي هو ڪهڙي نموني عزت سان روزي
ڪمائيندو. پر هر هڪ شاگرد تي هي فرض به عائد ٿئي ٿو
ته وطن ۽ وطن وارن جي سک ۽ سلامتيءَ لاءِ به سوچي، جيئن
مولانا عبيدالله سنڌيءَ ڪيو.

اسان کي خبر آهي ته مولانا عبيدالله سنڌي ”وطن جي

آزاديءَ ۽ ”اسلام جي عظمت“ کي پنهنجي زندگيءَ جو مقصد بڻائي ڇڏيو هو. هن پاڻ کي سچو ۽ پڪو مسلمان بڻايو ۽ وطن کي جابر ۽ ظالم حڪمران جي غلاميءَ مان ڇڏائڻ لاءِ ڪوشش ڪئي. اسان کي به گهرجي ته پنهنجي زندگيءَ جو مقصد مقرر ڪري پاڻ پتوڙيون.

هو آدرج انسان هو:

پيارا ٻارو! رڳو زندگيءَ جو مقصد مقرر ڪري هٿ هٿ تي رکي ويهڻ سان ڪا ڳالهه نه جڙندي آهي. منزل کي ماڻڻ لاءِ وڏي جاکوڙ ڪرڻي پوندي آهي. بنهه ائين جيئن مولانا عبيدالله سنڌي پنهنجي زندگي محنت ۽ جفاڪشي سان گذاري. اسان پڙهي آيا آهيون ته هن پلاري انسان پنهنجي حياتيءَ ۾ ڏاڍا ڏک ڏٺا، مگر انهن ڏک ۽ ڏاکڙن کيس ڪڏهن به مايوس نه ڪيو. هو وڏي نيڪ نيتيءَ ۽ خلوص سان پنهنجي زندگيءَ جي مقرر ڪيل مقصد لاءِ پاڻ پتوڙيندو رهيو ۽ آخري دم تائين محنت ڪندو رهيو. جيتوڻيڪ پاڻ پنهنجي محنت جو ڦل ماڻي نه سگهيو. پر اڄ اڻ ڳڻيا انسان کيس عظيم سڏن ٿا ۽ هن کي دعائون ڏيندي چون ٿا ته بيشڪ مولانا عبدالله سنڌي پنهنجي حياتي ملڪ ۽ ماڻهن تان قربان ڪئي ۽ هو اسان جي آزاديءَ جي ناميارن اڳواڻن مان هڪ هو. ان ڪري اسان کي به گهرجي ته زندگيءَ جي مقصد مقرر ڪرڻ کان پوءِ نيڪ نيتي ۽ خلوص سان انهي کي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون.

پڙهڻ ۾ پنهنجو مٿ ڀاڙ هو:

انسان هن دنيا ۾ مختصر حياتي وٺي اچي ٿو. جيڪڏهن
ڪنهن انسان کي ڪٿي ستر سال ڄمار ملي ته به حساب ڪري
ڏسبو ته هن کي قومي خدمت يا ٻئي ڪم ڪرڻ لاءِ ٿورو
وقت ملي ٿو. انسان جا پهريان پنج سال بالپڻي ۾ گذري
وڃن ٿا. ان کان پوءِ هو ٽيهن ٻنهيون سالن تائين پنهنجي
حياتي پڙهڻ ۽ پڙهڻ ۾ بسر ڪري ٿو. جڏهن قوه جوانيءَ
۾ قدم رکي ٿو ته شادي، گهر بار ۽ ٻيا مسئلا هن کي گهيري
وڃن ٿا. پنجاهه سالن کان پوءِ هن ۾ اها سگهه نه ٿي رهي، جيڪا
جوانيءَ وقت هن ۾ موجود هوندي آهي. انهيءَ حساب کي
جڏهن اڳيان رکي ڏسبو ته انسان کي ڪم ڪرڻ لاءِ چند
سال ئي نصيب ٿين ٿا.

انسان اهي چند سال تڏهن سڻا ڪري سگهندو: جڏهن
هو ذهني ۽ علمي طور تي پختو هوندو. هن کي جيستائين
پنهنجي، پنهنجي ملڪ ۽ دنيا جي جان نه هوندي؛ هن کي
جيستائين اها خبر نه هوندي ته ڪائس اڳ، ڪيترو ڪم
ٿيو آهي ۽ هن کي اهو ڪم ڪٿان شروع ڪرڻ گهرجي،
ان وقت تائين هو پيو اڃاڻو تافوزا هڻندو ۽ پنهنجي زندگي
بيسود نموني گذاريندو. ان ڪري انسان لاءِ پڙهڻ ۽ علم
حاصل ڪرڻ نهايت ضروري آهي. علم انسان جي ٽين اک

۷۰

آهي. علم انسان کي ٻڌائي ٿو ته کائناتس اڳ انسانن
 ڪهڙيون غلطيون ڪيون آهن، جيڪي هوري نه دهرائي.
 علم انسان کي اهو ٻڌائي ٿو ته اڳين انسانن جون آهي
 ڪهڙيون خوبيون آهن، جن تي عمل ڪري ماضي يا ملڪ
 کي سٺو ٻڌائي سگهجي ٿو. علم انسان کي اهو ٻڌائي ٿو اڳين
 انسانن سائنس، ٽيڪنالاجي، هنر، حرفت ۽ ڏاهپ ۾ ڪيتري
 قدر ترقي ڪئي آهي. جنهن کي بنياد ٻڌائي ترقيءَ جي رفتار
 کي وڌائي سگهجي.

انهيءَ ڪري علم ۽ انسان جو پاڻ ۾ گهڻو لاڳاپو آهي.
 جيتوڻيڪ پوءِ حياتيءَ ۾ پاڻ علم وڌائي سگهجي ٿو، ليڪن
 بنيادي علم حاصل ڪرڻ جي هڪ خاص عمر ٿيندي آهي.
 جيڪڏهن انسان حياتيءَ جي انهيءَ دور ۾ علم حاصل نه ڪيو
 ته اڳتي هلي کيس اڃا وقت وڃائڻو پوندو.

اسان جڏهن مولانا عبيدالله سنڌيءَ جي حياتيءَ تي نظر
 ڦيرين ٿا ته معلوم ٿئي ٿو ته هو پڙهڻ ۾ پنهنجو مت پاڻ
 هو. هن هڪ سال ۾ ديني علوم جو اهو نصاب پورو ڪيو
 جنهن کي عام شاگرد ستن اٺن سالن ۾ پورو ڪندا آهن.
 مولانا مرحوم اهو علم حاصل ڪري ڪتاب ويڙهي ڪونه
 رکيا هئا. پر جڏهن امروٽ ۾ اچي آباد ٿيو هو ته مولانا
 تاج محمود امروٽيءَ کيس شاندار ڪتب خانو قائم ڪري ڏنو

هو. پاڻ جڏهن ڳوٺ پير جهنڊي ۾ پاڙهندو هو ته اُتي به هن عاليشان ڪتب خاني مان فائدو ورتو. ان کان پوءِ وطن کان ٻاهر رهي به روس ۽ مڪي شريف جا وڏا وڏا ڪتبخانا پڙهي پورا ڪيائين. پاڻ فرمائيندو هو ته:

”مون ايترا ته ڪتاب پڙهيا آهن، جو جيڪڏهن ڪا چڱي ڀلي حڪومت به خريد ڪرڻ گهري ته حال في الحال انهن ڪتابن جي قيمتن جي ڪٽ ڪري ڏکي وڃي!“

ان ڪري مولانا عبيدالله سنڌي جي حياتيءَ مان اسان کي هي سبق ملي ٿو ته ماءُ جي جهوليءَ کان وٺي قبر جي ڪنڌي تائين انسان کي علم حاصل ڪرڻ گهرجي ۽ ڪوبه انسان ڪتابن ۽ علم کان پري رهي عظيم انسان ٿي نٿو سگهي. علم آهي عمل سان:

ائين ڪونه آهي ته ڪو انسان اُن ڪتابن جا پڙهي وڃڻ سان عالم يا اديب ٿئي ٿو. حقيقت ۾ عالم يا اديب اهو آهي، جيڪو پڙهيل علم تي عمل ڪري. مولانا عبيدالله سنڌي جي حياتي علم ۽ عمل جو گڏيل نمونو هئي. هن جو علم پڙهيو، تنهن هن کي ”وطن دوستي“ ۽ ”اسلام سان عقيدت سيکاري. پاڻ سڄي ڄمار انهن ٻنهي عظيم مقصدن خاطر قربان ڪري ڏيکاريا آهن. ان ڪري اسان کي جيڪڏهن

۷۲

مولانا عبیدالله سنڌي جهڙو عظيم انسان ٿيڻو آهي ته پوءِ
اسان کي به هن وانگر پڙهڻ ۾ به پنهنجو مت پاڻ ٿيڻو پوندو
۽ ان تي عمل به ڪرڻو پوندو.

مدد زباني نه پر عملي:

پيارا ٻارو! گهڻا ماڻهو رڳو سنيون ڳالهيون ڪندا آهن.
هو سوچيندا آهن ته سندن ملڪ ۽ معاشرو ترقي ڪري، پر
سندن سوچ کي ڪا لوچ نه هوندي آهي. يعني هو لوچيندا
نه آهن. اهڙي نموني سان ڪي ماڻهو وري اهو ته چوندا
آهن ته غربت ۽ افلاس کي مٽايو وڃي، پر پاڻ انهيءَ لاءِ
ڪا به ڪوشش نه ڪندا آهن.

ليڪن مولانا عبیدالله سنڌي ائين نه ڪندو هو. هو جنهن
ڳالهه کي سٺو سمجهندو هو، ان تي پهرين عمل ڪندو هو
۽ پوءِ ٻين کي چونڊو هو. هڪ دفعي جي ڳالهه آهي ته سندس
ڪنهن معتقد ڏانهس خط لکيو ته هو کيس دعا ڪري جيئن
هو غربت مان چوڻڪارو پائي. مولانا عبیدالله سنڌي سندس
جواب ۾ ڏانهس پنهنجي وس ۽ وٽ آهر ڏوڪڙ
ڏياري موڪليا. اهڙي نموني سان سندس زندگيءَ ۾
ڪيترائي اهڙا موقعا آيا، جو پاڻ وٽ جوڪجهه هوندو هئڻ
اُهو ٻين ضرورت مند کي ڏئي ڇڏيندا هئا. آخر ۾ سندن
سموري مڙي ۽ ملڪيت هن جي بدن جا ڪپڙائي وڃي رهيا

۷۳

ڀاڻ جڏهن هي جهان ڇڏي ويو، تڏهن هو سٺا گڻ، نيڪ اخلاق ۽ وطن دوستي اسان جي حوالي ڪري ويو. هاڻي اسان جو اهو فرض آهي ته انهي عظيم انسان جي حياتيءَ کي اڳيان رکي سندس ڇڏي ويل ڪم کي هٿ ۾ کڻون ته جيئن پنهنجو، پنهنجي ملڪ ۽ ماڻهن جو مان مٽاهون ڪيون. ان ۾ اسان جي ٽي پلائي آهي. چو ته جڏهن اسان نه هونداسين تڏهن هي دنيا اسان کي ياد ڪندي ۽ اسان جو نالو وڌي عزت ۽ احترام سان وٺندي.

آدري ڳالهه :

پيارا ٻارو! هن وقت تائين اسان جا مولانا عبيدالله سنڌي جي ڪهاڻي پڙهي چڪا آهيون، اها پوري به آهي ۽ آدري به. چو ته هو ايترو ته عظيم انسان هو، جنهن تي هن مختصر ڪتابڙي ۾ ٿورو ئي لکي سگهجي ٿو. اسان جڏهن وڏا ٿينداسين ۽ مولانا عبيدالله سنڌي بابت وڌيڪ ڪتاب پڙهنداسين، تڏهن هي ڳالهه ڪنهن حد تائين پوري ٿيندي. حقيقت ۾ ڳالهه پوري تڏهن ٿيندي، جڏهن اسان مولانا عبيدالله سنڌي وانگر حياتي گذاري پنهنجي وطن وارن کي سک ۽ چين ڏيون.

ڀلا انسان ڀلن گڻن وارا ٿيندا آهن، انهن جا اخلاق سٺا ۽ عمل نيڪ ٿيندا آهن. سندن شخصيت ۽ ڪردار ۾ ڪوبه

۷۴

فرق نه ٿيندو آهي. هنن جو علم ۽ عمل هڪ جهڙو ٿيندو آهي
 هو سٺيون ڳالهيون پڙهي، انهن تي سٺي نموني سان عمل
 ڪندا آهن. هو جيڪڏهن پاڻ لاءِ ڀلو سوچيندا آهن ته ٻين
 لاءِ به ٻرو ڪونه سوچيندا آهن. اهڙن وڏن انسانن جي
 اٽڻي ويهڻي سادي، ڏاڍي پيئي سادو، مگر عمل نهايت اوچو
 ٿيندو آهي. هو پنهنجي حياتيءَ کي امانت ڄاڻي اجايو
 وقت ضايع نه ڪندا آهن. مگر هر گهڙي ۽ هر ڀلڪي ۽
 چڱائيءَ ۾ بسر ڪندا آهن.

مولانا عبيدالله سنڌي وڏو وطن دوست ۽ اسلام جو
 شيدائي هو. هن وطن جي آزادي ۽ اسلام جي سربلنديءَ لاءِ
 وڏيون وڏيون قربانيون ڏنيون. انهي سٺي ۽ ساڄي مقصد
 خاطر هن پنهنجي عزيزن کي ڇڏيو ۽ گهرٻار کي ڇڏيو،
 تان جو ان ٻڌڙيءَ ماءُ کي به ڇڏيو، جنهن جو پاڻ ايترو ته
 آدب ۽ احترام ڪندو هو، جو هو جڏهن کيس مار ڪيندي
 هئي ته پاڻ صبر ۽ تحمل سان سندس ڪاوڙ برداشت ڪري
 ويندو هو. هن پنهنجي حياتيءَ ۾ ڪڏهن به سڪ ڪونه ڏنو.
 اڃا ڄاڻوئي ڪونه هو، جو سندس والد گذاري ويو. پوءِ
 پنهنجي ڏاڏي جي شفقت ۽ محبت به ڪانه ماڻيائين، جو هو
 به هيءَ دنيا ڇڏي ويو. ننڍپڻ ۾ دين اسلام تي عاشق ٿي
 پيو ۽ انهيءَ عشق ۾ کيس گهرٻار ڇڏڻو پيو. ان کان پوءِ علم

جي تاذگه کيس سڄي هندستان جي مکيه مدرسن جي درن تي وٺي وئي. پوءِ جڏهن وطن جي آزادي ۽ ساڻيه جي سڪ سندس اندر ۾ گهر ڪري ويئي ته کيس جلاوطن ٿيڻو پيو. پريا ۲۴ سال وطن کان دور رهيو. ان کان پوءِ جڏهن ملڪ ۾ موٽي آيو ته هڪ ڏينهن يا هڪ گهڙي به آرام ڪونه ڪيائين. هن عظيم انسان جي زندگي وطن دوستيءَ جي عظيم ڪهاڻي آهي. شل اوهين ۽ اسين هن بزرگ جيان عظيم بڻجون ۽ پنهنجي وطن سان ائين پيار ڪريون، جيئن مولانا عبيدالله سنڌي ڪيو.

Gul Hayat Institute