

اس کی افادیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مگر جہاں تاریخ قیاس کا ساتھ نہیں دیتی وہاں مولانا کا قیاس مسلسل دافع کو روشن تو ضرور کر دیتا ہے مگر تاریخی بنیاد ہونے کی وجہ سے اس کی حقیقت ایک افسانہ زیادہ نہیں ہونی ہمارے خیال میں مولانا کا اپنی تحریک کو سہروردی سے شروع کرنا، نمبر کو ان راجی ماننا، اکبر کو اس کی کڑی تصور کرنا اور اسی طرح اپنی تحریک کا رشتہ کہیں نہیں ٹوٹنے دینا زیادہ سی قبیل کی Research سے ہے۔

مولانا نے جہاں مسلم لیگ اور اس کے نظریہ پاکستان کے متعلق اس طرح اظہار خیال کیا ہے اس تجویز کے لئے فقط ایک وجہ جواز ہو سکتی ہے کہ پہلے یہ تجویز کانگریس میں پیش کی جائے کانگریس کا قدر کاٹ چھانٹ کر وہ فیصلہ مان لیا جائے، اس کے بعد کانگریس کے نام سے اس فیصلے کو پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے، جس قدر زمینیں گورنمنٹ ضروری سمجھے وہ بھی سب منظور کر لی ہیں "آج برٹش پارلیمنٹ کی طرف سے تقسیم Partition کے اعلان کی موجودگی میں جس اہیتنا کانگریس کا لحاظ بھی کیا گیا ہے اور جو پاکستان کی زمین بھی کرتی ہے مولانا کی سیاسی بصیرت کا راز کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی جہاں مولانا فرماتے ہیں کہ "مجھے افسوس ہے کہ میرے دوستوں کا نوے صدی حصہ مسلم لیگ میں شامل ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا مسلم لیگ کو کانگریس کے برابر مان لی میں انہیں اس حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے گورنمنٹ نے منٹو مارے اصلاحات خدے میں کانگریس کا ذکر کر دیا ہے، اسی وقت سے دنیا گورنمنٹ آف انڈیا کے بعد صرف نیشنل ایس کو جانتی ہے اس کے بعد خلافت کے دور میں (ترک موالات) non-co-operation ملک کی طاقت کانگریس کو تسلیم کرانے میں مدد دی۔ اس قدر گہرے اثرات کی موجودگی میں ملک کو دھوکا دینا چاہتے ہیں کہ وہ لیگ کو کانگریس کے برابر دکھلائیں گے گویا مولانا یہ کہنا چاہتے ایک جماعت کے بروئے کار آ جانے کے بعد کسی دوسری جماعت کا نئے سرے سے قوت پکڑنا اور

اس سے بچ کر لینا ناممکن ہے حالانکہ یہ فیصلہ کسی اصول کی بنیاد پر مسموع نہیں تسلیم کیا جاسکتا اور آج ہمارا مشاہدہ بھی اس کے برعکس ہے دینا نے جس طرح کبھی کالجس کو مانا تھا آج اسے لیگ کو بھی ماننا پڑا۔ مولانا کے اس قسم کے فکر سے ہم ان کی رجعت پسندی کا نتیجہ نکالتے ہیں۔

ایک اور موقع پر کالجس پر تنقید کرتے ہوئے مولانا کا یہ قیاس کس قدر صمیم ہے کہ ”دکھدھڑ“ جزیفہ اور سردار پٹیل کی ڈکیمبر شب کالجس کو اب آگے نہیں بڑھا سکتی، ڈر ہے کہ بنگال علیحدہ نہ ہو جائے۔ آج بنگال کی تقسیم میں کس کو شک ہے۔

ایک جگہ اسلامی علوم کا کورس اور ان کے درجے متعین کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کہ اس درجے میں فارسی اخلاق و تصوف کی کتابیں بھی ضروری ہوں گی، ”تصوف کے متعلق ہم اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہتے مگر اخلاقیات پر فارسی کتابیں پڑھنے کا مشورہ سنکر ہم کو حیرت ہوتی ہے ہم نہیں سمجھتے کہ بیٹھم *Maile ul Binittham* اور کانٹ *Kant* کے زمانے میں محقق طوسی کی اخلاق نامہ صریح لہلال الدین دوانی کی اخلاق جلالی، ملا واعظ حسین کاشغری کی اخلاق محسنی اور گلستان بوستان کی طفلانہ حکایتیں ہماری کیا رہنمائی کریں گی، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی ان میں کہا دھرا ہے بقول شبلی اوسطی کی کتاب الاخلاق، اخلاق نامہ صریح اور اخلاق جلالی کے ذریعے فارسی میں آگئی اگر یہ سچ ہے تو اوسطی کی اخلاقیات کو اسلام سے کیا تعلق؟

اسلامی مدارس میں ان کتابوں کا خصوصاً گلستان بوستان کا تحریہ ایک مدت سے ہو رہا ہے وہاں یہ اس لئے داخل درس کی گئی تھیں کہ اخلاقیات میں اسلام کے مآخذ تک رسائی کا کام دے سکیں مگر ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ یہ طالب علموں کے لئے خود اصل مقصود بن کر رہ گئیں اور اوسط درجے کی اسناد اور کھنے والے مسلمان ان کتابوں کو اس قدر کافی سمجھنے لگے اور ان میں ایسے الجھے کہ اسلام کے اصل اخلاقی مآخذ (قرآن کریم، احادیث، آثار کی طرف توجہ کرنے کا انھیں موقع ہی

دلا، گلستاں بوستاں کی خرافاتی حکایتوں میں پڑکر انھوں نے قرآنی حقایق سے اپنا رشتہ توڑ لیا اخلاقی
صحتوں میں گلستاں کی روایتیں بطور سند پیش کی جانے لگیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ
حقیقت خرافات میں کھو گئی ہامت روایات میں کھو گئی

اقبال

اس لئے ہمارے نزدیک یہ کتاب آج سے پہلے بھی حصول اسلام میں حائل رہ چکی ہیں۔
آج کے بعد بھی ان کا تجربہ کیا گیا تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ ہمارے علماء کے ذہنوں میں سطحیت پیدا کرنے
میں ان کتابوں کو بھی دخل رہا ہے لہذا ہماری رائے میں یہ کتابیں نہ منتہیوں کے لئے ضروری ہیں نہ
مبتدیوں کے لئے اور نہ درمیانی استعداد رکھنے والے مسلمانوں کے لئے! ہم نہ ان کو علماء کے لئے
ضروری سمجھتے ہیں نہ طلباء کے لئے! مولانا کے اس قسم کے مشورے کو ہم ان کی قدامت پسندی کی
طرف منسوب کرتے ہیں اس کی تہ میں ہمیں دہی مولویانہ سطحیت "نظر آتی ہے جس کا سبب اوپر ہم اپنی
کتابوں کو بھی تباہ چکے ہیں۔ ہمارے خیال میں مولانا اپنے مطالعہ و تجربہ کی بنا پر اس قدر آزاد خیال ہو
جانے کے باوجود بھی اپنے ابتدائی ماحول کی بعض باتوں سے غیر متعلق نہ ہو سکے۔ یہ انسانی فطرت ہے
ہم مولانا کے مخالفین سے اس بات میں متفق نہیں ہیں کہ انھوں نے اپنی باقی زندگی کو آرام
سے گزارنے کے لئے بددیانتی سے گورنمنٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ہمارے خیال میں انھوں
نے اپنے تجربات اور مطالعے کی بنا پر بددیانتاری کے ساتھ اپنی بالیسی بدل دی تھی، ہاں یہ ممکن
ہے کہ ان کی بالیسی غلط ہو، ہمارے پاس اس حسن ظن کے لئے اس وقت دو دلیلیں ہیں: مولانا کے
حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نفس میں تلاش حق اور اظہار حق یہ دو رجحان بہت زیادہ ہیں
چنانچہ ادائل عمری سے ان کی طبیعت تلاش حق کی طرف مائل تھی اور جب حق کی تلاش میں وہ کامیاب
ہو گئے اور اسلام ان کے معیار پر پورا اترتا تو اظہار حق سے ان کو کوئی پھیر باز نہ رکھ سکتی نہ ان کا اپنا انداز