

التقریظ والانتقاد

”جامع المجددین“

از

(سعید احمد)

(۵)

اب تک ہم نے جو عرض کیا تھا وہ منطق کی اصطلاح میں بطور معارضہ تقابلی نقض کی حیثیت سے ہم اس دلیل کا جائزہ لیتے ہیں جو فاضل ٹولف نے کسی کا اپنے آپ کو مکمل سمجھنے کے جواز میں لکھی ہے فرماتے ہیں:

بات وہی ہے کہ حضرت کی نفس تبدیلی خدمات اتنی کثیر و واضح ہیں کہ جب ہر دوست دشمن متفقہ غیر متفقہ آنکھ کھول کر بطور ایک نفس الامری واقعہ کے دیکھ سکتا ہے تو حضرت خود اس تحدیثِ نعمت سے کیوں کر آنکھ بند فرما لیتے اگر کوئی شخص عربی کی ساری درسیات ختم کر کے عالم ہو گیا ہے یا انگریزی کا ایم۔ اے پاس کر لیا ہے تو عربی و انگریزی سے بالکل جاہل یا میسران خواں اور پراغر خواں کے مقابلہ میں اپنے کو زیادہ کتابوں کا پڑھا ہوا یا زیادہ مسائل و معلومات کا جاننے والا تو بہر حال بطور واقعہ و نفس الامر کے ضرور جانے گا۔“ (ص ۲۶)

مولانا عبدالباری ندوی نے حضرت مولانا تھانوی کی نسبت مذکورہ بالا عبارت میں اور اسی طرح پوری کتاب میں جگہ جگہ مجدد و ملکہ جامع الیٰوین ہونے کا دعویٰ کر کے جس ایک نئے فتنہ کی بنیاد ڈالی ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ نے جو ملک کے بلند پایہ عالم اور محقق ہونے کے ساتھ خود حضرت تھانویؒ کے خلیفہ بنائے ہیں اس کو اچھی طرح محسوس (بقیہ حاشیہ برصوفاً آئندہ)

جناب مولف کا یہ استدلال تشبیہ (Analogy) ہے یعنی ایک جزئی واقعہ سے ایک جزئی واقعہ کو ثابت کرنا۔ اور تشبیہ سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے اس کی مقبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ دونوں واقعوں میں وجوہ مشابہت زیادہ سے زیادہ اور وجوہ اختلاف کم سے کم پائے جاتیں اب اس قاعدہ کے منظرِ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ زیر بحث معاملہ میں وجوہ مشابہت کم سے کم ہیں اور وجوہ اختلاف زیادہ سے زیادہ کیونکہ دونوں میں ایک بنیادی اختلاف یہ ہے کہ کمال ایک انتزاعی (Abstract) چیز ہے اور انگریزی میں ایم اے پاس کر لینا یا کتا میں پڑھ کر عالم ہو جانا یہ ایک متین اور مشخص (Concrete) چیز ہے۔ ایم اے کا باقاعدہ ایک کورس مقرر ہے اس کی تعلیم و تدریس ہوتی ہے۔ اس میں امتحان لیا جاتا ہے۔ امتحان میں کامیابی اور کامیابی کے بھی مختلف مدارج کا اور ناکامی کا ایک متین معیار ہے اور اس معیار پر جانچ کر نتیجہ کا اعلان ہوتا اور ڈگری دی جاتی ہے اس کے برخلاف کمال صرف ایک موهبت الہی ہے اور دنیا میں کہیں کسی کے پاس کوئی ایسا سپاہ نہیں ہے جس کے ذریعہ انسان کے اخلاقی و روحانی کمالات کو ناپ کر ان کی اصل مقدار اور نوبت و کیفیت کو متین کیا جائے۔ اس بنا پر ایک شخص ایم اے۔

راقبہ چاند صفحہ گذشتہ) کر لیا تھا۔ چنانچہ مولانا موصوفیؒ اس کتاب پر جو دیباچہ لکھا ہے اس میں فرماتے ہیں۔

”لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کسی کو یہ شبہ نہ گزرے کہ اس تحریر یا اس تالیف کا مدعا کسی شخص کی مجددیت

کے دعویٰ کی تشہیر یا منصب تجدید کی دعوت و تلقین ہے بلکہ یہ مولف کی عقیدت مندانہ تعبیر ہے کہ وہ حضرت کی

اصلاحی مساعی کو تجدیدات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔“

لیکن ہم نہایت افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ جناب سید صاحب کی یقین دہانی کے باوجود ہم کو نہ صرف

یہ کہ شبہ ہے بلکہ ظن غالب ہے کہ اس کتاب کی تالیف کا مقصد ”کسی شخص کی مجددیت کے دعویٰ کی تشہیر اور منصب

تجدید کی دعوت و تلقین ہی ہے“ ورنہ حضرت تقاضی کو قوم نے حکم الامت کا خطاب دیا تھا اور عام مرد و عورت

چال کے ۱۰۰ سے مولانا بے خبر اس کے مستحق تھے اگر صرف اسی پر قناعت کی جاتی تو یہ نشہ پیدا نہیں ہو سکتا

قصود در حقیقت اسی نشہ کا سد باب ہے۔

کا امتحان پاس کر لینے کے بعد یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایم۔ اے ہے مگر دوسرا شخص نہیں ہے لیکن اگل سمجھنے کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ جہاں تک نفسِ کمال کا تعلق ہے بے شبہ ایک صاحبِ کمال یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھ میں یہ کمال ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ ایک حسین بدصوت کے مقابل میں۔ ایک نیک بد کے مقابل میں، ایک عالم جاہل کے مقابل میں یہ ضرور جانتا ہے کہ میں حسین ہوں۔ نیک ہوں۔ اور عالم ہوں اور دوسرا ایسا نہیں ہے لیکن ماہرینِ جمالیات کی منتخب کردہ حسیتِ عالم (مس یونیورس) کے لئے بھی یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ حسین سمجھے۔ اسی طرح بڑے سے بڑے نیک اور عالم کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے بڑا عالم سمجھے اور اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ حسین ہونا۔ عالم ہونا اور نیک ہونا ایک انتزاعی امر ہے اور اس کی مقدار و کیفیت کو ناپنا پوچھنا جائز ناممکن ہے اسی بنا پر تو حضرت مسیحؑ نے اپنے ایک ارشاد میں سرے سے اپنی ذات سے نیکی کی نفی ہی کر دی ہے۔ ایک حواری نے ان کو ”اے نیک استاد“ کہہ کر پکارا تو ارشاد ہوا ”تو کیوں مجھ کو نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک خدا! (لوقا ۱۸-۱۹)

علاوہ بریں اس مسئلہ پر ایک اور نقطہ نظر سے بھی غور کرنا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے کمال کا علم اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اسے معرفتِ نفس حاصل ہو اور یہ معرفتِ نفس کبھی کامل طور پر کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی مختلف علوم و فنون کی رو سے اس کی بہت سی دلیلیں ہیں لیکن یہاں گفتگو نہ صرف میں ہو رہی ہے اس لئے اس کی دلیل بھی شرعی پیش کرنی چاہئے اور وہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے ارشاد ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ کے مطابق معرفتِ نفس سے معرفتِ رب حاصل ہوتی ہے اور چونکہ انسان گرامی ماعرفنا حق معرفتِ حق کے مطابق کسی شخص کو بھی رب کی معرفتِ کاملہ حاصل نہیں ہو سکتی اس بنا پر نتیجہ یہ نکلا کہ کسی شخص کو اپنے نفس کی معرفتِ کاملہ بھی نہیں ہو سکتی، پس جب نفس کی معرفتِ کاملہ ہی کسی کو حاصل نہیں تو پھر نفس کے کمالات اور اس کے ملکات کا علم کامل اسے کیونکر ہو گا۔

حیرت ہوتی ہے کہ لائقِ توفیق نے محض ایک جذبہ بے پناہ عقیدت کے ذریعہ کسی عجیب بات کہہ دی ہے کہ کسی طرح بنائے نہیں بن سکتی۔ بھلا یہاں اگل سمجھنے کا کیا ذکر ہے! یہاں تو کسی اور چیز کا کیا ذکر خود

اپنی حقیقت ہی نہیں معلوم ہو کہ کون ہیں؟ کیا ہیں؟ کہاں سے آرہے ہیں؟ اور کہاں جا رہے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ اور موت کیا ہے؟ خوشی کسے کہتے ہیں اور غم کی کیا حقیقت ہے؟ وجود کیا ہے اور عدم کیا ہے؟ شہود کس چیز کا نام ہے اور غیو بہت کیا ہے؟ یہ سارا عالم بس ایک طلسمکدہ حیرانی و دوا بھجی اور یہ تمام کار کاغذ بہت دہود ایک جلوہ زار بوقلمونی و عجب کاری ہی نظر آتا ہے، سب کچھ سوچنے اور سمجھنے کے بعد بھی سقراط کو آخر یہی کہنا پڑا کہ ”بس عمر کی محنت اور فکر کے بعد صرف یہ معلوم ہوا کہ کچھ نہیں معلوم ہوا“ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا اس کا حرف حرف حق ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کسی شے پر ایمان لے آنا اور چیز ہے اور اس کا ادراک اور اس کا علم ایک اور چیز ہے! ہمارا سب سے زیادہ ایمان خدا کے وجود پر ہے لیکن حضرت اکبر الہ آبادی کے بقول اس کا ہی حال یہ ہے کہ

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تری پہچان یہی ہے
ایک شیشہ گاہ میں مٹی کر ”جہاں طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ“ آپ شست
باندھ رہے ہیں یہ کسی عجیب بات ہے۔ عین ہی آرہی ہے تری سادگی پر۔“

ممکن ہے بعض قارئین کو یہ خیال ہو کہ ایک ذرا سا فقرہ اور اس پر یہ طویل گفتگو! جمعونی سی بات
نہی جسے افسانہ کر دیا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ تمام گمراہیوں کا سرچشمہ اپنے کو یا کسی کو اکس سمجھنا ہی ہے
اسی سے پہلے پہل شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے اور یہ آگے چل کر ادتار یا دیوتا۔ یا الوہیت کے عقیدہ
کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے جگہ جگہ پیغمبروں کی شہریت پر زور دیا ہے اور ان کی
بعض خطاؤں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی انسان کی بے حقیقتی، بے ثباتی اور اس کے تعاقص کو بیان کیا
ہے۔ تاکہ سوائے خدا کے دھندلا شریک نہ رکھے کسی اور کے لئے جذبہ یا نش پیدا نہ ہو سکے اور مسلمان
ان گمراہیوں میں مبتلا نہ ہوں جن میں حضرت عزیر و مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے والے ہو گئے تھے آپ اگر جامع الخیر
عالموں کو جو فاضل مولف نے حضرت تھاقوی کی مجددیت کے ثبوت میں لکھی ہیں اور پھر
نک کو بھی ذہن میں رکھیں تو صاف معلوم ہو گا کہ جناب مولف کے دل میں وہ ہی جذبہ
موجزن ہے۔ اس کو ختم نہ کیا جاتے تو آئندہ جل کر نہایت افسوس ناک گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس

بننا پر ہم نے ضروری خیال کیا کہ فتنہ کی اس جڑ کو جہاں تک ہو سکے صاف کر دیا جائے اور اس وجہ سے اس پر گفتگو ذرا طویل ہو گئی۔

حضرت تھانوی کو اکملؒ سمجھنے کا یہ اثر تو اس کتاب میں عام طور پر اور جگہ جگہ نمایاں ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں ان کی ادعائے شکاری میں اس درجہ غلو اور مبالغہ کیا گیا ہے کہ ان کو صحابہ و تابعین کو معنیٰ نبیؐ سے بھی جا ملایا ہے اور دوسری جانب چونکہ کامل دین اور جامع دین وہی ہے جو مولانا تھانوی کے ارشادؒ اور قول و عمل سے ظاہر ہوتا ہے اس بنا پر ہر وہ عمل اور فعل جو کہ اس سے مختلف ہو۔ خواہ اصل اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے کتنا ہی صحیح اور درست ہو اسے بھی مردود قرار دیا ہے جتنا سچہ ہندوستان کی تمام اسلامی جماعتیں تمام اسلامی ادارے۔ سب مل کر اہل کرام اور مشائخ مولف کی بارگاہِ عدالت میں مجرم و خطا کار ہیں ہم آج بھی مل کر جہاں مجددیت پر گفتگو کریں گے بتائیں گے کہ حضرت تھانوی اباب غریمیت و دعوت میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت شیخ محمد تھانوی اور دوسرے سینکڑوں کارمندان کا بر مشائخ و علما کی طرح اباب رخصت میں سے تھے۔ لیکن مولف جامع المجددین کی جرأت و جسارت کا یہ عالم ہے کہ محض مولانا تھانوی کو اکملؒ مان لینے کی بنا پر ہمائے غریمیت اور اباب جہاد فی سبیل اللہ پر بھی برس پڑے ہیں اور ان میں بھی کٹرے نکالنے کی کوشش کی ہے۔

جمعیت علماء ہند | جمعیت علمائے ہند مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہے جس کی اسلامی اور دینی خدمات سے اس کے بڑے سے بڑے مخالف کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اس جماعت نے مسلمانوں کو جنگ آزادی میں ہندوؤں کے دوش بدوش رکھ کر موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لئے سرانجام کھٹے کا جو سرد سامان کیا ہے اسی کا یہ اثر ہے کہ آج اسلام کی عزت و وقار اور مسلمانوں کی حرمت جان و مال کی حفاظت کے لئے یہ جماعت جس خود اعتمادی کے ساتھ بول سکتی اور بولی رہی ہے کسی اور میں یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے فاضل مولف کے غیظ و غضب کا نشانہ بننے سے یہ جماعت بھی نہ بچی اور آپ نے اسے بھی جلی کٹی باتیں کہہ سنیں حالانکہ جامع المجددین میں جس مقام پر اس کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس کے ذکر کا کوئی موقع ہی نہیں تھا ایسا مظلوم ہونا ہے کہ مولانا عبدالباری پہلے سے بھرے پیٹھے تھے اور ذرا موقع ملے ہی ادنیٰ ملامت سے

اس پر برس پڑے ہیں، ذکر اس بات کا تھا کہ اسلام زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے اور احکام نبوت صرف امورِ معاد (آخرت) کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ امورِ معاش کو بھی شامل ہیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ لائقِ مولف اس سلسلہ میں مولانا مکتاوی کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں جس میں حدیثِ تابشیر نقل اور ارشادِ نبویؐ انتہا علیہا موسرہ دنیا کھڑکی توجیہ و تاویل کی گئی ہے اور اس کے فوراً بعد اس پر اپنی طرف سے منہیہ یہ چڑھاتے ہیں۔

”سیاسیات میں تو یہ فتنہ آج کل اس قدر بڑھ گیا ہے کہ غیروں کی نقالی میں بہت سے نو تعلیم یافتہ ہی نہیں بعض اچھے اچھے علمائیکہ لادینی (سیکولر) حکومت کا راگ الاپنے لگے ہیں حدیہ کہ جمعیتِ علمائے ہند جو سابقہ علمائے ہند کی فائسنگ کی دھڑ ہے اور جو اپنی سیاست و حکومت کے میدان میں ہوتی تھی وہ اب اعلانِ اعلان اس سے اپنی تبری و توبہ کا کر رہی ہے۔ (ص ۱۳۶)

قبل اس کے کہ اصل بحث یعنی سیکولر گورنمنٹ کی حمایت (جس کو فاضلِ مولف نے لکھنؤ کے ایک خاص طبقہ کی زبان میں راگ الاپنے سے تعبیر کیا ہے) اور سیاست سے علیحدگی (جس کو لکھنؤ کے ایک خاص محکمہ کی بولی میں ”تبری و توبہ“ کہا گیا ہے) پر گفتگو کی جائے یہ معلوم کر لیجئے کہ یہ بعض اچھے اچھے علماء کون ہیں؟ اور یہ جمعیتِ علمائے ہند کیا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ یہ وہ ہی جاں بحق اور کفن بردہ شخصِ گردہ ہے جس نے اس وقت جب کہ پشاور سے لے کر اس کماری تک ایک آگ لگی ہوئی تھی جس میں محتسبِ مجلس رہی تھی۔ اور آدمیت دم توڑ رہی تھی۔ اور جس میں اسلام کی سیزدہ و صد سار وایات و آثار کا عظیم الشان ذخیرہ جس کو داندانہ کر کے صوفیا و مشائخِ اسلام نے ایک ہزار برس کی محنت میں جمع کیا تھا وہ جل رہا تھا اور اس وقت مولانا عبدالہاری ایسے جامع و کامل دین کے علمبردار و مناد اپنے اپنے گہ واپس سے اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اپنی جان و مال کی خیر مناد ہے تھے۔ اس وقت یہ ہی گردہ تھا جو اسلام کا ٹھکانہ ہے خوف و خطر کو دپڑا۔ اور اپنی جانوں پر کھیں کہ اسلام کی انسانیت و شرافت کی اور کی لاج رکھ لی۔

سوداقتارِ عشق میں خسرو سے کوہ کن بازی اگر چہ لے نہ سکا سر تو کھوسکا

کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باہ
اے روسیہ تہجد سے تو یہ بھی نہ ہو سکا
پھر جمعیت علماء ہند پر کچھ اچھا لگتے وقت جامع دکن کے اس متاد اعظم کو اس کی بھی شرم نہ
آئی کہ جمعیت علماء کا صدر رکون ہے؟ اور اس کی رضامندی سے ہی جمعیت کے نام فیصلے ہوتے ہیں جمعیت کے
اور تمام علماء کو چھوڑ دیجیے صرف ایک حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب کی ذات گرامی ایسی ہے جس
کی وجہ سے جہاں تک اسلامی دیانت و امانت کا تعلق ہے جمعیت پر پورا اعتماد اور بھروسہ کیا جاسکتا ہے
اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے کوئی فیصلہ اسلام کی تعلیمات سے اور احکامِ منوت سے ہٹ کر محض ہندو
کی یا انگریزوں کی نفعی میں کیا ہے۔ حضرت مولانا سنی جہاں ایک بہت بڑے عالم۔ فقیہ۔ محدث اور بلند پایہ
مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ اپنے درجہ کے متقی متورع اور متبع سنت بھی ہیں۔ آپ کے اتباع سنت کا یہ
عالم ہے کہ جس مجلس نکاح میں شان و شوکت اور فضول خرچی کا مظاہرہ ہو اس میں شریک نہیں ہوتے
جس نکاح میں مہر ہر فاطمہ سے زیادہ ہوا اسے خود نہیں پڑھاتے۔ تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ عمل اٹھنے
کے کپڑے پہنے ہوئے دد لہا کا نکاح نہیں پڑھاتے یہ تو خود اپنے چشم دید واقعات ہیں۔ اور سنا ہے
کہ لٹھے وغیرہ دلائی کپڑے میں کھٹوں میت کی ناز بھی نہیں پڑھاتے۔ ترشی ہوئی ڈاڑھی کو کبھی برداشت
نہیں کرتے انتہائی ضنعت اور بیماری کے زمانہ میں بھی مولانا شہنا ناعہ نہیں کرتے، حضرت موصوف کی
روحانیت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ مولوی ظہیر الحسن صاحب کا مذہب صلیبی ایم۔ اے مرحوم و مغفور جو
حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی عزیز ہوتے تھے اور جن کو ان کے جاننے والے
جانتے ہیں کہ خود رئیس اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود نہایت صالح۔ نیک اور بڑے متقی و
پرہیزگار تھے۔ انھوں نے راقم الحروف سے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب میں مقیم تھے اور میرے ہی مکان پر تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت پر کچھ عجیب
قسم کا کیف طاری تھا۔ گفتگو میں مولانا سید حسین احمد کا ذکر آگیا تو ایک عجیب شانِ جلالی کے ساتھ
فرمایا کہ ”میاں ظہیر“ کوئی بھلا مولانا سید حسین احمد صاحب کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ خدا کی قسم ان کی روحانی
طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر آج وہ اس سے کام لے کر انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا چاہیں تو نکال

سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ عالم اسباب ہے۔ اس لئے خدا کی طرف سے ان لوگوں کو اس بات کی ممانعت ہے کہ وہ اپنی روحانی قوت کا استعمال اس طرح پر کریں !!

اب ذرا سوچئے کہ کیا یہ سب کچھ اسی جذبہ بت پرستی کا کرشمہ نہیں ہے جو پہلے پہل شخصیت پرستی کے رد میں جلوہ گر ہوتا ہے اور جس کا نتیجہ شرع میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی کسی محبوبہ زین مہشی کو اس کے دوسرے ہم عصروں اور ہم جنسوں پر برتری دیتا ہے۔ ان سے افضل و اعلیٰ جانتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر دوسرے طبقے کے لوگوں پر اس کو فضیلت دیتا ہے۔ اس طرح ادلیا پر۔ بکرتا بعین پر۔ بکھر صاحب پر۔ بکھر پیچیدوں پر بکھر فرشتوں پر۔ اور ہوتے ہوتے آخر اس کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ اسلام نے اس جذبہ کو پنج دین سے اکھاڑ کر اس طرح پھینک دیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر صحابہ سے کوئی بات فرماتے اور وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو بر ملا بوجھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ! آپ یہ دجی سے فرما رہے ہیں یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ اگر آپ فرماتے کہ یہ میری اپنی رائے ہے تو صحابہ کرام اس کو سن کر آزادی کے ساتھ اپنی رائے بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں پڑاؤ ڈالنے کے مقام کے انتخاب کے بارے میں یہ ہی ہوا اور پھر حضور نے اپنی رائے سے رجوع فرما کر صحابہ کی رائے پر عمل فرمایا۔ غور کیجئے! کتنا بڑا فرق ہے۔ وہاں صحابہ کو آزادی ہے کہ پیغمبرِ رحمت کے مقابلہ میں اپنی رائے ظاہر کریں لیکن یہاں یہ حال ہے کہ مولانا سید حسین احمد صاحب اور دوسرے علمائے کرام اپنی رائے سے کوئی فیصلہ کریں تو ہدف لعن و طعن ہونے سے نہ بچیں۔ اب آئیے اصل موضوع پر گفتگو کریں۔ جناب مولف کو اعتراض یہ ہے کہ جمعیۃ علماء نے سیاسیات سے علیحدگی کا اور سیکولر گورنمنٹ کی حمایت کا اعلان کر کے دین اور سیاسیات میں فرق کیا ہے اور یہ اسلام اور احکامِ نبوت کے خلاف ہے کیونکہ اسلام زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے۔

شعبہ ۱ | اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہئے جو عام طور پر اس شعبہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے مولانا کھانوی عام فو
عے اعتقادی اراض کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”احکامِ نبوت کو صرف امورِ ماعاداً نہ

کے متعلق سمجھا جاتا ہے اور امورِ معاش میں اپنے کو آزاد و مطلق العنان قرار دیا ہے۔ ”مولانا کا یہ فقرہ بھی صاف نہیں ہے اور اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان امورِ معاش میں آزاد و مطلق العنان بالکل ہے ہی نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام دو قسم کے ہیں ایک عبادات اور دوسرے معاملات عبادت کا ہر ہر جز خالص دین ہے اور اس میں عقل کو اور قیاس کو ذرا دخل نہیں۔ چنانچہ حضرت علیؓ کا ارشاد کہ لوگو! دین کا دار و مدار قیاس پر ہوتا تو خفین پر مسج کرنا روا ہوتا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اب رہے معاملات تو ان کا حل بالکل عبادات کا سا نہیں ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام ان کے متعلق اصولی احکام دیتا ہے اور ان اصول اور فروعات کے ماتحت تفصیلات میں بالکل آزاد و خود بخود چھوڑ دیتا ہے اسی چیز کو آپ اس طرح پر سمجھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیئے ہیں۔ یا جو ارشادات فرمائے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو آپ نے بحیثیت پیغمبر کے فرمائے ہیں۔ زبانِ وحی سے ارشاد ہوا ہے جو ”وَمَا يَنْظُرِينَ عَنْ آلِهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا دَجِّيُّوْنِ“ کے مصداق ہے اور دوسری قسم ان ارشادات و احکام کی ہے جو آپ نے صرف بحیثیت ایک انسان کے۔ ایک عرب کے۔ ایک سردار قوم کے بیان کئے ہیں۔ پہلے قسم کے ارشادات بلا چون و چرا واجب القبول ہیں اور یہی وہی ارشادات ہیں جن کے متعلق قرآن کا بیان ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا
فَقَىٰ اللّٰهُ دَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ
لَهُمْ اَلْخَبِيْرَةُ مِنْ اَمْرِهُمْ وَمَنْ يَعْصِ
اللّٰهُ دَرَسُوْلُهُ فَقَدْ ضَلَّ صُلًا مَبِيْنًا

کسی مومن یا مومنہ کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جب
اللہ اور رسول کسی بات کا حکم کریں تو ان کو ان کے
معاملہ میں اختیار رہے اور جو کوئی شخص اللہ اور اس
کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ سخت گمراہ ہے۔

اب رہے دوسری قسم کے ارشادات تو ان کا اتباع واجب نہیں ہے اور ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ ان میں اپنی صوابدید کے مطابق عمل کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ”انتم اعلمہ بامور دنیاکم“ اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ ایک ارشاد میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا دونوں قسموں کو اس طرح صاف صاف بیان فرمایا ہے۔

۱۱) انا نبشراذ ۱۲) اھر تکہ شئی من دینکم
 ۱۳) فخذ رابہ واذ ۱۴) اھر تکہ شئی من
 ۱۵) رائجی فانما ۱۶) نبشرا (مجمع مسلم)
 میں آخر ایک انسان ہی ہوں جب تم کو دین کے
 متعلق کسی بات کا حکم کروں تو اس کو پکڑو۔ لیکن
 جب اپنی رائے سے کوئی حکم دوں تو رہ خیال رکھو
 کہ میں آخر ایک انسان ہی ہوں۔

ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں۔

۱۷) انا ظننت ظننا فلا تاخذونی باظن
 ۱۸) ولکن اذ احد ثلکم عن اللہ شیدا
 ۱۹) فخذوا به فانی لن اکذب علی اللہ
 ۲۰) مجمع مسلم باب وجوب امتثال ما قالہ شرعاً الخ
 میں نے صرف ایک گمان سا کیا تھا۔ گمان پر مجھ کو نہ
 پکڑو۔ البتہ جب میں خدا کی طرف سے کوئی بات
 کہوں تو تم اس کو پکڑو کیونکہ میں خدا پر کبھی جھوٹ
 نہیں باندھتا۔

ان ارشاداتِ نبویہ اور دوسری احادیث و آثار سے یہ کلیہ بطور نتیجہ کے نکلتا ہے کہ امور دین و دُستور
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب اور ضروری الاتباع ہے لیکن معاملات و امورِ معاش و دنیا
 میں ان اصول اور بنیادی مسلمات کے ماتحت جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں مسلمانوں کو یا مسلمانوں
 کے ادلی الامر کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق عمل کریں۔ اس قسم کی چیزوں میں لباس،
 طعام، بیع و شرا، اجارہ و رہن، حکومت و سیاست، ذراعت اور صنعت و حرفت وغیرہ جیسے
 مسائل داخل ہیں مثلاً لباس کے متعلق اصول یہ ہے کہ مردوں کا لباس عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ
 ہو کسی قوم کی اندھی تقلید کی وجہ سے نہ ہو اور حکمرانوں و سرورِ انسانوں کا لباس نہ ہو۔ بس صرف ان چیزوں
 کی پابندی کرنی ہوگی۔ لیکن لباس کی وضوح قطع کیا ہو۔ تراش خراش کیا ہو۔ کس کپڑے کی قمیص اور
 ۱۔ کس کپڑے کا پاجامہ ہو، اندرون خانہ پہننے کا لباس کیا ہو اور بیرون خانہ پہننے کا کون سا تو ان مسائل
 اور ہر ملک کے مسلمانوں کو پوری آزادی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں نہ صرف یہ کہ جو چاہیں کریں بلکہ حضرت بخاری و ترمذی
 نے تو مکتوبات کے حصہ ششم و دفتر دوم کے ۳۷۳ میں مکتوب میں فاعلموا انما یأی اودی الا نھما
 سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اجتہادی معاملات و مسائل میں ایک مجتہد کو صرف اپنی رائے

پر ہی عمل کرنا چاہئے چنانچہ امام ابو یوسف جب خود مرتبہ اجتہاد کو پہنچ گئے تو پھر ان کے لئے امام ابو حنیفہ کی تقلید خطا ہو گئی امام شافعی کا حال تو یہ ہے کہ صحابی کے قول کو بھی خواہ وہ صدیق ہو یا امیر اپنی رائے پر ترجیح نہیں دیتے۔ اور قول صحابی کے برخلاف اپنی رائے پر عمل کو حق جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مجدد امور اجتہاد یہ میں صحابہ کرام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اصحاب کرام در امور اجتہاد یہاں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام خلاف کردہ اندوہ برخلاف رائے ایں سرودہ علم نمودہ باوجود ذیل دجی ذمہ برخلاف ایشان نیامدہ و باختلاف ایشان منع وارد نگشتہ چنانچہ گذشتہ اگر ایں اختلاف نامرعی و نامقبول حق بودے از حق جل شانہ البتہ منع ایں آمدے و باختلاف کنندگان و عید نازل گشتے! و (باقی آمدہ)

مصنفین کی جدید شاندار کتاب

”عرب اور اسلام“

RABS ”عرب اور اسلام“ پروفیسر فلیپ کے حق کی شہرہ آفاق انگریزی کتاب HISTORY OF THE ARABS کے خلاصے ASHORTH HISTORY OF THE ARABS کا ہنایت کامیاب اور شاندار ترجمہ ہے اس جامع خلاصے میں پروفیسر حق نے خاص طور پر ایسے اجزا شامل کئے ہیں جن کے ذریعہ مغرب کو اسلام سے اسلام کے پیغام اور اس کی خدمات سے اور انسانیت پر اس کے احساسات سے روشناس کرایا جاسکتا تھا۔

پروفیسر نے کرنے فی الحقیقت تاریخ نویسی اور حقیقت نگاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ کتاب کے مترجم پروفیسر سید مبارز الدین صاحب رفعت ایم اے ہیں جو اس وقت نوجوان پروفیسروں میں منت اول کے مترجم سمجھے جاتے ہیں صفحات ۵۰ قیمت ۲۰ روپے