

اس کتاب میں جہاں امریکہ دکھنا ڈراما میں مولانا سید ابوالحسن علی کی معرذہ فیتوں، ملاقاتوں اور تقریروں کا مفصل تذکرہ ہے ساتھ ہی امریکہ کے جغرافیائی تاریخی، سیاسی اقتصاد اور تہذیبی و تمدنی حالات کا معلومات افزا اور دیدہ دہا نہ بیان ہے، امریکہ میں ہندوستان اور عرب ملکوں کے جو مسلمان آباد ہیں ان سے ربط و ضبط اور ملاقات و گفتگو تو اس سفر کا خاص مقصد ہی تھا اس لئے ان کا اور ان کے دعوتی کاموں کا تذکرہ نمایاں طور پر کیا گیا ہے، بڑی بات یہ ہے کہ لائق مصنف نے جو کچھ لکھا ہے کمالِ بعیرت و بصارت کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے امریکن لائف کے چہرہ کی ایسی شکل عکاسی کی ہے کہ اس کا حسن و قبح اور نیک و دشت دونوں رخ واضح طور پر سامنے آ گئے ہیں، زبان و بیان شگفتہ اور روان و ودان ہے، اس میں شک نہیں کہ کتاب بجد و نجسب، معلومات افزا اور ساقی نہ صرف امریکہ بلکہ اسلامی اور عرب ممالک جن کے تفریح اور امریکن طریق زندگی کی بہرہ بردی کا نام مصنف موقع موقع سے کرتے گئے ہیں اور جو امریکہ میں مولانا علی میاں کی تقریروں کا خاص موضوع رہا ہے ان کے لئے ایسی عبرت آفریں و سبق آموز ہے

از مولانا دمید الدین خان، تقطیع متوسط، صفا صفا، ۲۴۰ صفحات، کتابت و طباعت بہتر قیمت جلد ۱۵/۱ پتہ ۱۔ رسالہ بکلو، ۱۰۳۶ اکشن گنج دہلی۔

اس کتاب کے لکھنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ چون کہ عمر جدید سائنس کا دور ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسلام کے عقائد و احکام کو جدید اسناد لالی انداز میں مرتب کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کو آج کی چیزیں معلوم ہونے لگیں (ص ۱۳)۔ اس مقصد کے پیش نظر پانچ مختلف اہراب میں دین کی حقیقت اور ان اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، صراطِ مستقیم، اسوۂ نبوت، اور اسلامی تحریک۔ سیرت کہ روشنی میں کے زیر عنوان فاضل مصنف نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں جو گفتگو کی ہے اس میں شبہ نہیں کہ اس میں اسلام کی نظری اور عملی بنیادی تعلیمات پر ایک جامع و واضح اور یقین افروز کلام ہو گیا ہے، اس سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دین کی اصل حقیقت اب کائنات کی کمال انطاس و بے نفسی سے عبادت ہے اور عبادت کے معنی ہیں عینِ مستحق و محبت کے ساتھ اطاعت

دفعہ بروداری ارکانِ اربعہ کے ذریعہ یہ مقصد حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ ایک انسان کی جسمانی اور روحانی اعتبار سے تکمیل ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات امداد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، یہ سب اس مقصد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس طرح جب مصالحِ اخروہ پیدا ہوتے ہیں تو ان سے ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے جس میں فکر و عمل کے اعتبار سے یکسانیت امداد باہمی تنظیم ہوتی ہے، امداد ہی تنظیم قیادت اقوام و ملل کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اس تنظیم کا جزا ترکیب کیا ہیں؟ ان کا تجزیہ قرونِ اولیٰ کی اسلامی تاریخ کی روشنی میں کر کے بتایا گیا ہے کہ اسلامی تحریک کس طرح دنیا کی عظیم الشان انقلابی تحریک بنی اور وہ کس طرح عالم کے لئے سراپا خیر و برکت ثابت ہوئی، کتاب کا یہ حصہ واقعی بڑا بعصیرت اخروز بھی ہے اور فکر انگیز بھی، لیکن باقی ابواب میں تعارف مسکد، اور موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکیں کے زیر عنوان جو کچھ لکھا گیا ہے، اگرچہ اس میں بھی بہت سی باتیں بڑے کام کی اور مسلمانوں کے لئے لائق توجہ و تفکر ہیں، لیکن افسوس ہے کہ مصنف کی طبعی کمزوری یعنی اجلاء علماء مصلحین امت کے کارناموں کی تحقیر و متقیص سے خالی نہیں ہے، چنانچہ کتاب کے شروع میں ہی خانقاہ مدرسہ اور جماعت کو نادک تنقید کا ہدف بنایا گیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مصنف کا نفع فیانہ طریق فکران کے تاریخی شعور پر غالب آ گیا ہے۔ صفحہ ۱۵ پر انہوں نے رس کا ہولناکی بنیاد پر تمام دنیا کے لئے ایک اسلامی کلنڈر کی تجویز پیش کی ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ خود سائنس کی مدد سے عملاً یہ ناممکن ہے، کیونکہ اسلام میں اعتباراً قمریہ www.moon کا نہیں، بلکہ اس کے قابل رویت (عالمی) ہونے کا ہے، اور چونکہ قمریہ قریب گھنٹوں کے بعد قابل رویت ہوتا ہے اس بنا پر ظاہر ہے مشرق و مغرب میں بعض ملک ایسے ہوں گے جن میں چاند کے قابل رویت ہونے میں ایک دن یا ایک رات کا فرق ہو جائے گا۔ بنا پر قاضی شہرکانی کا طرف جو یہ قول منسوب ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر رویت ہو جائے عالم کے سب مسلمانوں کے لئے معتبر ہوگا، ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ————— علامہ از

کتاب میں غلطیاں بھی ہیں، مثلاً صفحہ ۱۵۳ پر لکھتے ہیں: "آپ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدینہ کے قبائل (بنی نضیر، بنی قینقاع اور بنو قریظہ) کو خندق سے لڑتے ہی گھیر لیا۔"

حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر، بنی قینقاع اور بنو قریظہ کو غزوہ خندق سے پہلے ہی جلاوطن کر چکے تھے، صفحہ ۱۶۵ پر لکھتے ہیں کہ اسلام برصغیر میں سیاست کی راہ سے پھیلا، حالانکہ کیرلا، انداماس کے فواح میں اسلام کی تلوار سر سے سے پہنچی ہی نہیں اور شمال ہند میں جو اسلام پھیلا ہے وہ سیاست سے نہیں بلکہ مونیائے کرام کی کوششوں سے، پھر تم کی بے امدادی سے بعض جگہ ایسے الفاظ یا جملے نکل گئے ہیں جو سخت قابل اعتراض ہیں۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں "قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے پیغمبر بھیجے سب ان قوموں کی "لسان" میں بھیجے گئے جن کے درمیان وہ آئے تھے، لسان قوم سے محدود طور پر صرف زبان مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں اسلوب بیان بھی شامل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانہ میں اور جس قوم میں اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، وہ اس کے علمی ذوق، اس کے طرز استدلال، اس کے طریق اہلکار اور اس کے معیار فکر کے پوری طرح مطابق ہو (ص ۲۰۸) اس کے بعد مصنف کی یہ دوسری عبارت پڑھیے۔ لکھتے ہیں: "انیسویں صدی میں یہ بات پوری طرح نمایاں ہو چکی تھی کہ مذہب کا ادنیٰ ڈھانچہ اس جدید ڈھانچہ میں اپنی جگہ نہیں پار رہا ہے جو سائنس کے زیر اثر بنا ہے، اس وقت ضرورت تھی کہ گہرائی کے ساتھ صورت حال کا جائزہ لیکر نیا فکری ڈھانچہ تیار کیا جائے جس میں اسلام دوبارہ اپنی جگہ پاسکے۔" (ص ۱۰۰) اب یہ دونوں عبارتیں اک ساتھ ملا کر پڑھیے تو کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ چونکہ قرآن ایک غیر سائنسی دور میں ایک ایسی قوم پر اس کی زبان میں نازل ہوا تھا جو قبائلی نظام میں جکڑی ہوئی تھی، اس بنا پر قرآن کا اسلوب اور طرز استدلال اس قوم کے معیار فکر کے مطابق تھا، لیکن چونکہ آج سائنس کا دور ہے اور انسان کا معیار فکر بدل گیا ہے، اس لئے آج نہ قرآن کا اسلوب کارآمد ہو سکتا ہے اور نہ اس کا طرز استدلال "والعیاذ باللہ،"

ان غلوگذاشتوں سے قطع نظر کتاب قابل مطالعہ ہے۔