

کے بنیادی تخیل اور اسکے نصب العین اور طریق کار کا تعلق ہے، اسکا ایک محل خاکہ اس مضمون میں دیا جا چکا ہے جو شوال ۱۳۸۵ء کے ”ترجمان القرآن“ میں شائع ہوا تھا۔ اسکو اب ایک پمفلٹ کی صورت میں بھی شائع کر دیا گیا ہے۔ اب نہ گئیں تفصیلات تو ان کو مرتب کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم اپنے حالات کا پوری طرح جائزہ لے کر اس امر کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر لیں کہ کس قدر ذرائع ہماری دست رس میں ہیں اور کتنی قوت ہم کو حاصل ہے۔ اس اندازہ کے بغیر کوئی اسکیم مرتب اور شائع کر دینا ایک غیر نال اندیشہ فعل ہوگا۔ لہذا ہم اپنے ہمدردوں سے درخواست کرتے ہیں کہ چندے توقف فرمائیں۔ جو بھی دستور العمل شائع ہوگا، ترجمان القرآن میں اسکا اعلان کر دیا جائیگا۔

بعض حضرات اس ادارہ کے نام پر معترض ہیں۔ وہ اس نام کا فقہی تصور ذہن میں رکھ کر اعتراض کرتے ہیں کہ جو مقام ایک غیر مسلم حکومت کے زیر تصرف ہے اور جہاں اقامت حدود اور تنفیذ احکام کا کوئی اختیار ہم کو حاصل نہیں، اسے ”دارالاسلام“ کیسے کہا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقامی دارالاسلام نہیں ہے بلکہ مقصدی دارالاسلام ہے، یعنی اس ادارے کا مقصد ہے تحریک کا نصب العین ہندوستان کو ادمیرن دارالاسلام بنانا، اور فوجوانان اسلام کو علم، سمیرت اور اسپرٹ کے اعتبار سے اس نصب العین کیلئے تیار کرنا ہے۔ اسی لیے اس کا نام ایسا تجویز کیا گیا ہے جو بالکل واضح طور پر اسکے مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نام کے معنی یہ نہیں ہیں کہ دارالاسلام بالفعل بن چکا ہے، بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ ہم دارالاسلام بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ جب کوئی جماعت اپنے آپ کو سوراج پارٹی یا ہوم رول لیگ یا نیشنل کانگریس کہتی ہے تو اسکے معنی یہ نہیں ہوتے کہ سوراج یا نیشنل حاصل ہو چکا ہے، یا ہوم رول عملاً قائم ہو چکا ہے، یا نیشن فی الواقع بن چکی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت کا مقصد یہ ہے اور اسکی جدوجہد اس نصب العین کیلئے ہے۔

میرا اس خاص جگہ کو جہاں یہ ادارہ قائم ہے "دارالاسلام" کے نام سے موسوم کرنے کی علت بھی یہی ہے۔ جس طرح ایک عمارت کو "سوراج بھون" کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں علماء سوراج قائم ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوراج کی تحریک اس مرکز سے چلتی ہے، اس طرح تحریک دارالاسلام کے مرکز کو عین دارالاسلام کہنے کا مطلب بھی اسکے سوا کچھ نہیں کہ یہ اس تحریک کا مرکز عصبی (Nerve centre) ہے۔ اس نقطہ سے دارالاسلام وجود میں آنا شروع ہوتا ہے یہاں ہم کسی غیر مسلم کی سیادت اور کسی غیر اسلامی قانون کی حکمرانی تسلیم نہیں کرتے آئیے کہ وہ ہم پر بوجہ مسلط ہو جائے۔ ہم انقیاد (Submission) کیلئے تیار نہیں۔ البتہ قاہرانہ غلبہ (Subjugation) کو ارادہ دفع اور عزم مقابلہ کیساتھ مجبوراً گوارا کرتے ہیں۔

امید ہے کہ اس توضیح کے بعد ان لوگوں کا اطمینان ہو جائیگا جو نیک نیتی کیساتھ اس نام کی معنویت سمجھنا چاہتے ہیں۔ رہے وہ حضرات جنکے دلوں میں بیماری ہے، تو ان کی تشفی کسی معقول بات سے نہیں ہو سکتی۔ وہ بدخواہی اور بدگوئی ہی سے اپنے دلوں کی آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور یہ چیز اپنی طبعی غاصیت کی بنا پر اس آگ کو اور زیادہ بھڑکاتی چلی جائیگی۔ ہمارے پاس ان کے لیے کوئی دوا نہیں۔ صرف یہ دعا ہے کہ شافی مطلق انکے دل کو اچھا کر دے۔

ادھر کچھ عرصہ سے ترجمان القرآن کے صفحات میں اُن علماء کرام کی سیاسی پالیسی پر تنقید کی جاتی رہی ہے جو عامہ مسلمین میں کانگریس کی تحریک ربط عوام (Mass Contact) کو پھیلاؤ کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک ان کی یہ سیاست اصول اسلام کے خلاف اور مسلمان ہند کی قومی ہستی کیلئے مہلک ہے، اس لیے ہم نے ان حضرات کو انکی غلطی پر متنبہ کرنا اپنا دینی فرض سمجھا، اور اس فرض کو ادا کیا۔ اس تمام بحث میں ہماری مخاطب پوری جماعت علماء نہیں، بلکہ صرف

وہ جماعت رہی ہے جو مذکورہ بالا سیاسی پالیسی پر عامل ہے۔ پھر اس خاص جماعت کے بھی اخلاق یا اعمال پر ہم نے کوئی عام حرف گیری نہیں کی بلکہ تمام بحث کو صرف اس خاص مسئلہ تک محدود رکھا جو ہماری اور ان کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ اور اس خاص مسئلہ میں بھی ہم نے ان کی نیت پر کبھی کوئی حملہ نہیں کیا بلکہ محض دلائل سے انکی غلطی ثابت کرنے کی کوشش کی اور اسکے جو کچھ نتائج ہمارے نزدیک مسلمان ہندو مستقبل پر مترتب ہوئے ہیں انکو صاف صاف بیان کر دیا۔ اسکے ساتھ ہی ہم نے انکو بار بار دعوت دی کہ اپنا تو اپنی غلطی تسلیم کر کے اسے رجوع فرمائیے، یا کم از کم یہی بتا دیجئے کہ آپ کن عقلی و نقلی دلائل سے اس پالیسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہمارے اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد علماء کے اس گروہ کو مقام اعتبار و احترام سے گرانا نہیں بلکہ ایک قومی مسئلہ میں اختلاف کو رفع کرنا ہے، اور اگر وہ حقیقت میں غلطی کر رہے ہیں تو مسلمان کو انکی غلطی کے نتائج سے اور خود انکو دنیا کی ناکامی اور آخرت کی باز پرس سے بچانا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کے اس گروہ پر ہماری اس خیر خواہانہ کوشش کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ وہ اس کو عناد اور دشمنی پر محمول کر رہے ہیں۔ اس کو یہ معنی پہنا رہے ہیں کہ مدیر ترجمان القرآن علماء کی عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ اور انکی جانب سے نہ صرف ترجمان القرآن کی ذات کے خلاف، بلکہ ادارہ دار الاسلام کے خلاف بھی جھوٹے پروپیگنڈا کے وہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جو اس ناخدا شناسی اور آخرت فراموشی کے دور میں عموماً سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا کرتی ہیں۔

میں اس قسم کے پروپیگنڈا کا جواب دینے سے بالکل قاصر ہوں، اور ایسی لڑائی میں اعتراف شکست ہی میرے نزدیک شریف آدمی کیلئے اخلاقی فتح ہے، اسلئے میں کوئی جواب تو دینا نہیں چاہتا البتہ ان حضرات کو چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں کہ المدين النصيحة -

قبضہ کی سیاست کے متعلق یہ بات اس کے دل سے بھلا دی ہے کہ وہ علماء اسلام ہیں اور ان کا منصب دین مقدس اسلام کی نائندگی کا منصب ہے۔ وہ اپنے آپ کو محض ایک سیاسی پارٹی سمجھنے لگے ہیں اور ذہنی و اخلاقی حیثیت سے عام پارٹیوں کے مقام پر اتر آئے ہیں، اس لیے ان کا گمان یہ ہے کہ جس طرح ہر پارٹی پبلک میں اپنے نفوذ و اثر کی حفاظت کرنے اور مخالف پارٹیوں کو گرانے کے لیے تمام ممکن طریقے اختیار کرنے کی آزادی رکھتی ہے اسی طرح وہ بھی اس معاملہ میں آزاد ہیں۔ حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ آج کل کی سیاسیات میں تو دیانت و اخلاق کوئی چیز نہیں۔ صداقت ایک لفظ بے معنی ہے۔ کامیابی کا معیار آخرت نہیں بلکہ دنیا ہے۔ اس لیے سیاسی لوگ اپنے مخالفین کو جھوٹ کی طاقتوں سے گرا کر بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے اخلاق میں یہ بالکل درست ہے کہ ہر وہ بات تصنیف اور شائع کر دی جائے جو پبلک کو فریق مقابل سے بدگمان کر سکتی ہو، قطع نظر اس کے کہ اس کی کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو۔ لیکن علماء جس مذہب کے نائنڈے سمجھے جاتے ہیں اس کے اصول اخلاق یہ نہیں ہیں۔ وہ تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ لَا يَخْرُجُ مِنْكُمْ شَتَانٌ قَوْمٌ عَلَىٰ ذَنِّ لَا تَعْدُوا عُدُوًّا حَتَّىٰ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا عَلَىٰ قَوْمِهِمُ يُجَادِلُونَ (کسی قوم کی دشمنی تم کو ایسا کثرت نہ بناوے کہ تم انصاف سے روگردانی کرو۔ نہیں، انصاف کرو کہ یہی شیوہ پر مہر گاری سے قریب تر ہے) اور كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ رِجَالًا وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أُولَٰئِكَ لَئِيْلَ بَرٍّ (راستی پر سختی کے ساتھ قائم رہو اور خدایا خاطر گو ای دو چاہے وہ تمہاری اپنی ذات یا تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں ہی کے خلاف پڑتی ہو)۔ لہذا اگر آپ کا کسی سے باپ مارے کا بیر بھی ہو، اور آپ کسی کے خون کے بھی پیاسے ہوں، تب بھی آپ کیلئے جائز نہیں کہ جھوٹ کے ہتھیار اس کے خلاف استعمال کریں۔ ان طریقوں سے آپ اپنے وقار کی حفاظت فرمائیں گے تو راہ سہا وقار بھی کھو بیٹھیں گے۔

یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ جب کسی مسئلے میں کسی عالم دین یا کسی گروہ علماء کی رائے پر تنقید کی جائے یا ان سے محبت پوچھی جائے تو وہ خود یا انکی جماعت کے لوگ اسکا معقول جواب دینے کے بجائے علماء کے وقار کا سوال چھیڑ دیں، اور تمام بحث اصل مسئلے سے ہٹا کر اس ڈھنگ پر شروع کر دیں کہ تھلاں شخص علماء کے وقار کو صدمہ پہنچا رہا ہے، اور علماء کے وقار کو صدمہ پہنچانیکے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کا اعتماد ان پر سے اٹھ جائے، اور جب مسلمان ان پر اعتماد کر نیگے تو گمراہ ہونگے، ہذا وہ مردود در اصل مسلمانوں کو بے دین بنانا چاہتا ہے اور ضرور ہے کہ اعدا دین کے تمام گروہوں سے اسکا کوئی نہ کوئی رشتہ ہو۔

میں علماء کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وقار (Prestige) کا یہ تصور سراسر غیر اسلامی ہے اور اس وقار کو بچانے کا یہ طریقہ اس سے بھی زیادہ غیر اسلامی۔ مسلمان کا وقار دنیا پرستوں کی طرح فیر حق پر قائم نہیں ہوتا کہ تنقید سے اسکو صدمہ پہنچنے کا خوف ہو اور وہ ناقدوں کے منہ بند کرتا پھرے۔ اس کے وقار کی بنیاد حق کے سوا کسی دوسری چیز پر نہیں ہوتی، اسلئے وہ تنقید سے ڈرتا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بر ملا تنقید کیلئے پیش کرتا ہے، اور محبت سے اپنا برسر حق ہونا ثابت کر دیتا ہے۔ اسکے وقار کو تو اس وقت بھی صدمہ نہیں پہنچتا جب وہ امیر قوم کی حیثیت سے منبر پر کھڑا ہو اور ایک معمولی آدمی اٹھ کر اس سے پوچھے کہ یہ چادر تو کہاں سے لایا؟ وہ اس محاسبہ پر جھنجھلانے کے بجائے اسکا جواب دیتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک جس شخص کا حساب بے باق ہو اس کو محاسبے بانک ہونا چاہیے اور جس کا وقار محاسبہ کی چوٹ پڑتے ہی ٹوٹ پھوٹ جائے اسکے وقار کا ٹوٹ جانا ہی اچھا۔ یہی نہیں بلکہ مسلمان کو علانیہ پبلیک میں ایک معمولی بڑھیا کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بھی وقار کے کھوئے جانے کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے نزدیک غلطی پر قائم رہ کر آخرت میں اپنا وقار کھونے سے یہ لاکھ درجہ بہتر ہے کہ غلطی مان کر دنیا میں وقار کھو دیا جائے۔

پس علماء کے اسلامی وقار کو صدمہ اس سے نہیں پہنچ سکتا کہ ان کے کسی قول یا فعل پر تنقید کی جائے یا کسی بات پر ان سے محبت طلب کی جائے، بلکہ اس کو دراصل صدمہ اس سے پہنچتا ہے کہ وہ تنقید پر بھڑ جائیں، محبت کا جواب محبت سے دینے کی ہمت نہ کریں اور مقابل کا منہ اُن تدبیروں سے بند کرنے کی کوشش کریں جن پر اُن کَتَبُ الْعَظِيمُ پڑھنے کو جی چاہے۔

اگر خدا خواستہ علماء کا وقار اب ایسا ہی ہو گیا ہے کہ وہ تنقید اور طلب محبت سے مرٹ جاتا ہے، اور غیر مشروع چالوں کے سوا کسی دوسرے طریقہ سے اسکی حفاظت نہیں ہو سکتی تو وہ آج نہیں، کل مرٹ کر رہیگا اور اسکے مٹنے سے اسلام کا ہرگز کوئی نقصان نہ ہوگا۔

علماء کی عزت بلاشبہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اگر ان کی عزت نہ ہو، ان کا اعتماد نہ ہو تو مسلمان اپنے دین کا علم کس سے حاصل کریں گے؟ احکام دین کس سے پوچھیں گے؟ عبادات اور معاملات میں کس کا اتباع کریں گے؟ اس لحاظ سے علماء کے وقار اور اسکے اعتماد کی حفاظت، اور حقیقت دین کی حفاظت ہے، اور اس چیز کے ضائع ہو جانے سے مسلمانوں کے گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ یقینی ہے۔

لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں علماء کی حیثیت وہ نہیں ہے جو ہندوؤں میں برہمنوں کی اور کلیسا میں پوپ اور اسکے گروہ اساقفہ کی ہے۔ علماء اسلام جو کچھ اسلام کی طرف سے کہیں اور کتاب و سنت کی محبت پر کہیں وہی لائق اتباع ہے۔ انکی جو کچھ بھی مزیت ہے اور اس بنا پر ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ورنہ اس حیثیت سے ہٹ کر ان میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ اپنی شخصی رائے سے کوئی طریقہ اختیار کریں تو انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کو اس طریقہ کی طرف کھینچنے کیلئے اپنے دینی وقار سے کام لیں، اور اس خاص مسئلے میں جو شخص انکی مخالفت کرے اس پر یہ الزام لگانے کی یہ شخص

”علمائے اسلام“ کا مخالف ہے ایسے نفس اسلام کا دشمن ہے۔ یہی نہیں، بلکہ اگر وہ اصول اسلام کے خلاف عمل کریں اور یہ ثابت نہ کر سکیں کہ ان کا عمل اصول اسلام کے خلاف نہیں ہے، تو ”علمائے اسلام“ ہونے کی حیثیت سے ان کا مسلمانوں پر کوئی حق باقی ہی نہیں رہتا۔ بخلاف اسکے براہمہ اور اساتغہ اس امر کے مدعی ہیں کہ ہم بجائے خود ایک مقدس گروہ ہیں، مجرور برہمن یا ناقص ہونے ہی کی بنا پر ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہمیں عام انسانوں سے بالاتر سمجھا جائے، ہمارے آگے سر جھکا دیا جائے اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حق ہر حال میں ہمارے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے۔

اس اصولی فرق کو نظر انداز کر کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں اصحاب ”ہمارے اکابر“ ہیں ایسے ان کے ارشادات پر محبت کا سوال کرنا ہی گستاخی ہے، جو کچھ انکی زبان سے نکلے، وہی عین حق ہے، جس طرف وہ جائیں اسی طرف آنکھیں بند کر کے چلنا چاہیے، اور یہ کئی مفروضہ اپنے دل میں بیٹھا لینا چاہیے کہ وہ اور اسلام متحد الحقیقت ہیں اور خطا کا صدور ان سے مستبعد ہے، وہ دراصل اسلام میں برہمنیت اور پائنت کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔

اس طور پر علماء کے وقار کی حفاظت کرنا اسلام کیلئے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا علماء کو من حیث الجماعت ساقط الا اعتبار کر دینے کی کوشش کرنا۔ عدل و قوسط کی راہ سے یہ دونوں طریقہ بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور سچے علماء کا فرض ہے کہ جس طرح وہ دوسرے طریقہ کی تفتیش کرتے ہیں اسی طرح پہلے طریقہ کی بھی مخالفت کریں، یا کم از کم اسکی ہمت افزائی تو نہ کریں۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے معتقدوں کے اتعال و اقوال نفس کیلئے بہت لذت بخش ہوتے ہیں، مگر تقویٰ کی تعریف یہی ہے کہ نفس کو خلاف حق باتوں میں لذت لینے سے روکا جائے، اور یہ حق پرستی کی راہ میں جیل کی چکیاں پیسنے اور پولیس کی لالٹیاں کھانے سے بھی زیادہ سخت مرحلہ ہے۔

اور یہ ”ہمارے اکابر“ کا تخیل بھی ایک فتنہ بن کر رہ گیا ہے۔ آدمی جس بزرگ کی تعلیم اور فیض صحبت سے مستفیض ہوا اسکی عزت اور قدر و منزلت کرنا تو عین مقتضائے شرافت و انسانیت ہے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ اس حد سے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ مختلف علمی اور مذہبی حلقوں نے اپنے اپنے جتنے بنائے ہیں اور ان جتنوں میں سخت طائفہ عصبيت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک جتنے کا آدمی اور خصوصاً بڑا آدمی جو کچھ کہے یا کرے اس کا ساتھ دینا پورے جتنے پر فرض ہو جاتا ہے، اور اس معاملہ میں یہ دیکھنا جماعتی وفاداری کے بالکل خلاف سمجھا جاتا ہے کہ وہ بات بجائے خود حق ہے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی جتنے کے اکابر یا ان میں سے کسی اکبر کی رائے پر تنقید کی جائے تو سارے جتنے میں حمیت جاہلیہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اُس وقت یہ دیکھنا گویا حرام ہو جاتا ہے کہ ناقد نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے یا نہیں۔ جذبات کا سارا اشتعال صرف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے اکابر کی ”توحین“ یعنی ان پر تنقید کی ہے، اور اس جنگ میں ”ہمارے اکابر“ کا لفظ بطور ایک شعار جاہلیت استعمال کیا جاتا ہے جس طرح اسلام سے پہلے عرب میں قبیلوں کے نام یا آبا و اجداد کے نام پکارے جاتے تھے۔ پھر اگر حسن اتفاق سے اسی حلقے میں کچھ لوگ ایسے بھی نکل آئیں جو اس جتنے بندی میں شریک نہ ہوں اور ناقد کو حق بجانب دیکھ کر اسکی تائید کریں تو انکو اس حق پرستی پر الٹا مطعون کیا جاتا ہے اور اچھی خاصی ممتاز شخصیت کے آدمیوں کو بھی علی الاعلان یہ کہتے ہوئے ذرا حجاب نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب کو ”اپنے بزرگوں کی سچی عقیدت اس چکر سے نکال لیگی“، یعنی وہ حق پرستی کے چکر سے نکل کر حمیت جاہلیہ کے چکر میں پھنس جائینگے!

جو شخص علم دین میں کچھ بھی پہرہ رکھتا ہو اس سے یہ حقیقت چھپی نہیں رہ سکتی کہ اُس قسم

کی جتنی بندی فطرتِ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام صرف ایک جتنے سے واقف ہے، اور اس جتنے کا نام ”حزبِ اللہ“ ہے۔ یہاں دوستی اور دشمنی، موافقت اور مخالفت جو کچھ ہے اللہ کیلئے ہے۔ مسلمان کی غایتِ زندگی یہی ہے کہ وہ مرضاتِ الہی کا اتباع کرے اور اسی پر دنیا و آخرت میں اس کی فلاح کا مدار ہے، ایسے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ نفس کے تمام رجحانات اور ہوا نفسانی کی ساری لگاؤوں سے پاک ہو کر خالص علمِ کتاب اور عقل و وجدان کی روشنی میں یہ تحقیق کرے کہ رضائے الہی کس راستے میں ہے، اور جب کسی راستے کے برحق ہونے پر اس کا قلب مطمئن ہو جائے تو اسی کا اتباع کرے بلا لحاظ اس کے کہ کون اس سے خوش ہوتا ہے اور کون ناراض۔ خود علمِ دین کی درس و تدریس کا منشا بھی اسکے سوا کچھ نہیں کہ طالبِ علم میں اسی تحقیق کی ضروری استعداد پیدا کر دی جائے۔ اگر کوئی نظامِ تعلیم ایسا ہے جو علم حاصل کرنے والوں میں مرضاتِ الہی کی تحقیق اور اسکے اتباع کی صلاحیت اور اسپرٹ پیدا کرنے کے بجائے انکو اپنے اساتذہ اور اکابر کے گرد گھومنا سکھاتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے وہ اپنے اولین مقصد ہی میں ناکام ہے۔

آج استادوں اور بزرگوں کی سچی عقیدت کا جو معیار پیش کیا جا رہا ہے وہ اس معیار سے کس قدر مختلف ہے جو کبھی امام ابو یوسف، امام محمدؒ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ نے پیش کیا تھا۔ ان کے استادوں سے بڑھ کر کس استاد اکابر کہلائے جائیکے مستحق تھے، اور ان سے بڑھ کر کون اپنے اکابر کی عزت اور عقیدت مندی کا دعویٰ کر سکتا ہے مگر سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنی عقل و وجدان کے مطابق جس چیز کو حق سمجھتے تھے، بے تکلف اس کا اتباع اور اظہار کرتے تھے خواہ انکی رائے استادوں کی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انکے زمانے میں کوئی اس جتنے بندی سے واقف نہ تھا جو آج علمِ دین کے گہواروں میں پرورش پا رہی ہے۔

یہ چند غیر خواہانہ مشورے کامل خلوص نیت کے ساتھ میں اُن علمائے کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اس وقت جمعیت العلماء کی سیاسی اور اخباری پالیسی کو چلا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ علمائے ہند کی مرکزی جماعت کے نام سے وہ باتیں کی جائیں جو اصول اسلام کے خلاف اور مبادی اخلاق کے منافی ہوں۔ میرے نزدیک اس میں علمائے دین اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں اور خود اُس دین کی رسوائی ہے جس کی نمائندگی یہ حضرات کر رہے ہیں۔ اسیلئے محض دین و ملت کے مفاد نے مجھ کو یہ چند الفاظ کہنے پر مجبور کیا ہے، ورنہ جو خوش تمیزی میرے ساتھ کی جا رہی ہے اس کا جواب خاموشی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

چونکہ یہ ایک ضروری مسئلہ میچ میں آگیا تھا اس لیے بحث کا وہ سلسلہ عبوراً روکنا پڑا جو اشارات میں مسلسل چل رہا تھا۔ انشاء اللہ آئندہ پرچے میں اسکو مکمل کر دیا جائیگا۔

اس سلسلہ میں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے۔ الجمعیت میں جب مدیر ترجمان القرآن اور تحریک دارالاسلام پر مسلسل حملے شروع ہوئے تو غیر ترجمان القرآن نے دفتر الجمعیت سے درخواست کی کہ ذیل کا اشتہار اپنے اخبار میں اجرتاً شائع فرمادیں۔

”وفاظین الجمعیت کی انصاف پسندی سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ تصویر کا دوسرا رخ

دیکھ بغیر کوئی رائے قائم کرنا پسند نہ کریں گے۔ لہذا جو حضرات دوسرا رخ دیکھنا چاہیں وہ

رسالہ ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش“ مفت اور ترجمان القرآن کے دہ پرچے جن کے مضامین پر نکتہ چینی کی گئی ہے نصف قیمت پر طلب فرمائیں۔“

اس کا جواب دفتر الجمعیت سے وصول ہوا وہ یہ تھا کہ اس اشتہار کو اجرت لیکر بھی شائع نہیں کیا جاسکتا۔ اس

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ خود اپنی پوزیشن کی کمزوری محسوس کرتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ جس فریب میں یہ اپنے نظریں کو مبتلا کر رہے ہیں اس کا پردہ چاک ہو جائیگا اگر دوسری جانب کے برائیاں ان تک پہنچ جائیں گے۔ یہ اخلاقی مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو جمعیت علمائے ہند کے معزز نام سے اس وقت مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں۔