

## جواب تنقید

از جناب قدیر الدین صاحب سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ

(فروری اور مئی ۱۹۷۷ء کے ترجمان القرآن میں پروفیسر عبدالحمید صدیقی صاحب نے اشارات میں جناب قدیر الدین صاحب کے ایک مضمون پر تنقید کی تھی۔ اس پر یہ جواب تنقید صاحب موصوف کی طرف سے وصول ہوا ہے۔ ان کے حق تعالیٰ کا اعتراف کرتے ہوئے یہ مضمون یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ مگر آئندہ کے لیے اس بحث کو ختم سمجھا جائے)

"اپنے رب کی طرف حکمت اور عمدہ فصاحت سے بلاؤ اور لوگوں سے مباحثہ بہترین طریقہ سے کرو"

(قرآن - النحل ۱۶: ۱۲۵)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اس آیت کریمہ کی تفسیر تفہیم القرآن میں اس طرح فرماتے ہیں کہ:-

"حکمت کا مطلب یہ ہے کہ..... حالات کو سمجھ کر اور موقع و محل کو دیکھ کر بات کی جائے.....

ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے نہ ٹانگا جائے..... اس کی نوعیت محض مناظرہ بازی اور عقلی کشمی اور ذہنی دنگل کی نہ ہو۔ اس میں کچھ ہشیاں اور الزام تراشیاں اور چوڑیاں اور بھبتیاں نہ ہوں۔"

یہ تمہید میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ میں نے ایک مقالہ "قرآنی نظریہ ریاست" پر یہ سمجھ کر لکھا تھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اس کی پانچ سو کاپیاں معارف لمیٹڈ پریس کے ایک حقدار نے اپنے خرچ پر چھپوائیں۔ اُن میں سے ڈھائی سو کاپیاں لاہور اور کراچی میں تقسیم ہوئیں اور باقی ابھی موجود ہیں۔ اُس مقالہ کی بنا پر میرا نام پہلی مرتبہ ترجمان القرآن جیسے مقتدر ماہنامہ میں آیا۔ مگر آیا تو اس طرح کہ چھوٹے ہی عبدالحمید صدیقی صاحب ایڈیٹر ماہنامہ مذکور نے میری نیت پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی بیروگراف میں ارشاد ہوا کہ:-

"یہ مقالہ اعلیٰ طباعتی معیار کے ساتھ شائع ہوا ہے، اور اُسے بعض روایات کے مطابق انتہائی سرگرمی کے ساتھ ایک خاص مقصد کے تحت پھیلایا جا رہا ہے۔"

کیا روایات؟ کس کی روایات؟ کونسا مقصد؟ کہاں پھیلا جا رہا ہے؟ اگر کھول کر بیان کر دیتے تو پڑھنے والے

بھی کچھ اپنی رائے قائم کر سکتے اور مجھے بھی معلوم ہو جاتا کہ صدیقی صاحب کس گھر سے راز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بس طباعتی معیار کا ذکر کر کے کسی تنقید روایات پر بات کو ختم کر دیا۔ یہ خیال نہ کیا کہ پڑھنے والے تو بد سے بدتر مقصد تصور کر لیں گے، ایسا گندہ مقصد کہ منہ پر لانے کے قابل نہیں۔ حالانکہ اس بدظنی کی کوئی اصلیت نہیں اور اس بے بنیاد تہمت کے ساتھ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا نام نامی بھی شامل ہے کیونکہ ہر پرچہ پر درج ہے۔ ”ترتیب ابوالاعلیٰ مودودی“۔

حیرت یہ ہے کہ صدیقی صاحب نے نہ سنجیدگی کو پسند فرمایا اور نہ پروفیسر نے احتیاط کو ملحوظ رکھا بس اختلاف ہوا تو ٹوٹ پڑے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ،  
 ”(اے پیغمبر) یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔  
 ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے پھٹ جاتے۔“

آل عمران ۱۵۹ (تفہیم القرآن)

اگر مقصد تبلیغ دین تھا تو اللہ کے اس حکم کا خیال ضرور کرتے۔ البتہ اگر غرض نگار ہے تو اس زحمت کی ضرورت نہ تھی۔ صدیقی صاحب نے بیشک میرے لیے کوئی فحش لفظ تو استعمال نہیں کیا۔ مگر اس حد کے اندر نہ کر خوب خوب دشنام دہی سے کام لیا ہے۔ میں اُس سب سے قطع نظر کرتا ہوں۔ ”بدم گفتی و خرسندم“ کیونکہ میں خدا کی رحمت سے اور رسول اکرم کی ہدایت سے مایوس نہ اپنے لیے ہوں اور نہ اُن کے لیے۔ میرا مقصد اسلام پر اعتراض نہیں مسلمانوں کے رہبروں کی توجہ حاصل کرنا ہے۔

صدیقی صاحب کو میرا مقصد معلوم کرنے کے لیے روایات میں ”کھوٹے“ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود عرض کر دوں کہ اگر میرے مقالے کی طباعت کا معیار بلند نہ ہوتا تو غالباً صدیقی صاحب توجہ نہ فرماتے، کیونکہ سب سے زیادہ جس چیز نے انہیں متاثر کیا وہ یہی معیار تھا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اہل درد اور صاحب علم مسلمانوں کو جتناؤں کہ لوگ جھٹک رہے ہیں لیکن ان کی رہبری نہیں کی جا رہی۔ حکومت کے سامنے جو مسئلے درپیش ہیں ان کا حل نکالنا اور اس کو عملی صورت سے پیش کرنا اللہ ضروری کام ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایسی چالیس حکومتوں کے اہل اقتدار کو، جن کا دائرہ آدمی دنیا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، یہ کہہ کر ٹھکرا دیا جائے کہ:-

”دشوازیوں کا تذکرہ بعد کی باتیں ہیں۔ ایسے دانشوروں کو جنہیں اس بات پر شرح صدر حاصل نہیں

اگر کفرانِ نظام کو ہٹا کر اسلامی نظام کر دیا جائے تو اُمتِ مسلمہ کے اجتماعی مسائل بخوبی حل ہو سکیں گے۔ پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایمان تو نام ہی! بس یقین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسالت سے انسانیت کو جو ضابطہ حیات عطا کیا ہے وہی انسانی مسائل کا صحیح حل اور انسانیت کے دکھوں کا حقیقی مداوا ہے۔ جن دانشوروں کو اس حقیقت میں شک ہے انہیں اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی اور تعلق خاطر پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم سنتا ہے تو اس کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔

بس یہ سارے مسائل کا حل ہے جو صدیقی صاحب نے بتا دیا۔ یہ نہ سوچا اور نہ پوچھا کہ وہ مسائل میں کیا؟ لاؤ ہم حل کر کے بتا دیں۔ یہ نہیں کہ کوئی سوال نہیں پوچھے۔ سوال تو اٹھائے۔ مگر ایسے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا اسلام پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ خیال آیا ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ صدیقی صاحب نے فرمایا کہ دشواری کا تذکرہ بعد کی باتیں ہیں۔ اور یہ کہ ”اسلامی نظام قائم کر دیا جائے تو اُمتِ مسلمہ کے اجتماعی مسائل بخوبی حل ہو سکیں گے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کس طرح؟ تو وہ اپنے ایمان کی خبر لے۔ اسی لیے تو میں نے عرض کیا تھا اور خود صدیقی صاحب نے اس کو فروری کے پرچہ کے صفحہ ۲۴۴ پر نقل بھی کیا ہے کہ:-

”یہ لوگ (مسلمانوں کی چالیس حکومتوں کے اہل اقتدار) عملی انسان ہیں جنہیں مسائل کا سامنا کر کے ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ وہ اپنے موجودہ طرزِ عمل کو اس وقت تک ترک نہیں کر سکتے جب تک کہ انہیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اگر وہ (مبلیغ کے) (نوٹ اسلام نہیں)۔ یہاں ترجمہ میں غلطی ہوئی ہے۔ سارا پیرو اہل علم کے متعلق ہے) تابعِ فرمان بن جائیں تو اجتماعی معاملات بخوبی طے ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم ان حضرات (اہل اقتدار) کو قائل یا ان کے اندازِ فکر کو تبدیل کرنے سے قاصر ہیں تو ان کمزور افراد کی تائید و حمایت سے کیا فائدہ جو نہ تو معاملات کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور نہ قوم کی سربراہی کا منصب سنبھال سکتے ہیں۔ بلاشبہ یہ لوگ ہماری قیمتی عسکری قوت تو ہیں مگر یہ اہم مسائل کو منطقی انداز میں حل کرنے کے عادی ہیں۔ اور ہمیں تعمیری اندازِ فکر کی ضرورت ہے۔ یعنی اختصاصی علم اور دنیوی معاملات کا تجربہ۔ اب فرمائیے کہ میں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ غلط تھا یا صحیح؟ میں نے جو کہا تھا وہ صدیقی صاحب نے کر کے دکھایا؟ ان کو نہ تعمیری اندازِ فکر کی ضرورت کا خیال آیا، نہ اختصاصی علم کی حاجت کا، اور نہ دنیا کا

تجربہ کا۔ اس پر بھی اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ مندرجہ بالا تحریر کی بابت ارشاد کیا کہ (فروری صفحہ ۲۴۴) :-  
 ”ہم یہ بات بڑے دھمکے ساتھ کہتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں نہ صرف ہمارا اخلاق بگڑا ہے بلکہ سوچنے سمجھنے کا معیار بھی کافی حد تک پست ہو گیا ہے۔ ملک کے ایک نامور صاحب علم لادینیت کے حق میں اس طرح کی مجبوزی دلیلیں پیش کر کے اپنے موقف کی صحت تسلیم کروانے پر مقرر نظر آتے ہیں۔ اگر ہم فاضل منقارنگار کی یہ بات تسلیم کر لیں کہ کسی چیز کا موجود ہونا ہی اس کے برحق ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور کسی چیز کی غیر موجودگی اس کے ناممکن العمل ہونے کی زبردست شہادت تو اس سے تو دنیا میں خیر اور بھلائی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔“

صدیقی صاحب کے سوچنے سمجھنے کا جو معیار ہے وہ ہر ایک کو کہاں نصیب ہے۔ میری مندرجہ بالا عبارت کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اس میں لادینیت کہاں ہے؟ اگر اہل اقتدار بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ لادینیت ہو گئی؟ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ان کو مطمئن نہیں کرتا تو یہ لادینیت کی طرف داری ہو گئی؟ اور مجبوزی دلیلیں ہو گئیں؟ بلکہ سمجھ کا پست معیار ہو گیا؟ صدیقی صاحب کے نزدیک ان کی ترش کلامی جائز ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی مرض کی تشخیص کر چکے کہ یہ سب لوگ پہلے اپنے ایمان کی خبر لیں۔ اور اب گفتگو بے ایمانوں سے ہو رہی ہے۔ اب اس کی حاجت ہی نہیں کہ ہدایت کے وہ قطرے ٹپکائیں جن سے ”جگر لالہ میں ٹھنڈک“ پہنچے۔ اب تو وہ کر دکھ اور بجلی کا طوفان بنے ہوئے ہیں۔ سارے دانشور اب دشمنوں کی صف میں ہیں۔ وہ سب کو جلا کر رکھ کر دینا چاہتے ہیں۔ مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دین کی تبلیغ کی اور خدا نے بزرگ و برتر نے اسی طریقہ ہدایت کا حکم فرمایا ہے؟ میں دو آیات کریمہ تو اوپر پیش کر چکا ہوں۔ اب وہ جاہل اور ان کا بے لگام قلم۔ میں تو پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اس میں صدیقی صاحب مجبوز ہیں کیونکہ کام مشکل ہے اور ایسے وقت بحث میں خدا اور اس کے رسول کو بطور ڈھال کے استعمال کرنا آسان کام ہے۔ انہوں نے اس کام کو اور آسان اس طرح بنالیا کہ مشکلات کو تسلیم ہی نہ کیا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مشکلات درپیش ہیں جو مشکلات راستہ میں حائل ہیں ان کی نشاندہی تو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب خود ۱۹۴۸ء میں ان تقریروں کے دوران فرما چکے ہیں جو انہوں نے لاء کالج لاہور میں کی تھیں۔ انہوں نے جدید تعلیم یا فتنہ اصحاب اور قدیم طریقہ تعلیم کی پیداوار دونوں کو موجودہ حالات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ صدیقی صاحب نے میرے طرز استدلال کو تو ”بالکل وہی“ بتایا ہے جو ”غریب مستشرقین اور مسلمان مستشرقین“ اختیار کرتے ہیں (صفحہ ۲۴۰، ۲۴۱)۔

اس بیسے ایسے لوگوں کا ذکر تو بیکار ہے۔ اُن اصحاب کے متعلق مولانا صاحب کے ارشادات منیہ جو گراہوں کی راہبری کا دعوے کرتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ:-

”پہلے مدت ہائے دراز تک ہمارے اُن تہذیب و تمدن کا ارتقاء اور علوم و فنون کا نشوونما معطل رہا۔ (نوٹ، اس وقت نہ وہ مستشرقین تھے اور نہ وہ متغریں جن کو صدیقی صاحب ہر پائی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں)۔ پھر جو دم کے نتیجے میں ہم پر سیاسی زوال آیا۔ اور دنیا کی مسلمان قومیں یا تو براہ راست غیر مسلم حکومتوں کی غلام ہو گئیں یا ان میں سے بعض کو کچھ آزادی حاصل بھی رہی تو وہ غلامی سے کچھ کم نہ تھی کیونکہ شکست خود گی کا اثر ان کے قلب و روح کی گہرائیوں تک اُتر چکا تھا۔ آخر جب ہم نے اُٹھنا چاہا تو ہر جگہ کے مسلمانوں کو، خواہ وہ غلام تھے یا آزاد، اُٹھنے کی ایک ہی صورت نظر آئی اور وہ یہ تھی کہ جدید تہذیب و تمدن اور جدید علوم کا سہارا لے کر اُٹھیں۔ ہمارے دینی علوم کے حامل جو طبقے تھے وہ خود اسی انحطاط میں مبتلا تھے جس میں ساری اُمت مبتلا تھی۔ غریبی بنیاد پر کوئی زندگی بخشش اور انقلاب انجیز حرکت برپا کرنا ان کے بس کا کام نہ تھا۔ اُن کی رہنمائی سے مایوس ہو کر اُمت کے بے چین طبقے دنیا کے اُس نظام زندگی کی طرف متوجہ ہو گئے جو صریحاً کامیاب نظر آ رہا تھا۔“ (تقریر مورخہ ۶ جنوری ۱۹۴۵ء)

یہ حالت قدیم زمانے کی نہیں بلکہ بموجب مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب آج بھی یہی کیفیت ہے۔ چنانچہ مولانا صاحب اُسی تقریر میں فرماتے ہیں کہ:-

”حالاتِ دین کی رہنمائی میں دینی تعلیم کا جو نظام چل رہا ہے وہ اس وقت تک بیسیویں صدی کے لیے بارہویں صدی کے مردان کا رستہ رکرنے میں مشغول ہے۔ اس لیے کوئی ایسا گروہ بھی موجود نہیں جو شاگردانِ مغرب کو ہٹا کر اسلامی قانون کے مطابق ایک جدید ریاست کا نظام بنائے اور چلا سکے۔“

علماء دیوبند اور بریلی اُس سے اتفاق نہیں کریں گے۔ مگر ان الفاظ میں مولانا صاحب نے ”مغربیہ“ طبقے کو معاف فرما کر ذمہ داری ان پر رکھی ہے جن کو صدیقی صاحب نے ”رجعت پسند“ (فروری ۱۹۵۰ء) کا خطاب دیا ہے۔ جدید طرز کے خیالات والوں کے متعلق مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ:-

”اصل مشکل صرف یہ ہے کہ وہ دماغ (جدید تعلیم یافتہ حضرات کا) جن کی فکر و محنت اس کے لیے

درکار ہے۔ (نوٹ - مولانا صاحب کو اس ضرورت کا احساس ہے) بجائے خود مطمئن نہیں ہیں۔ اور ان کے عدم اطمینان کی وجہ ان کی عدم واقفیت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں واضح طریقہ پر یہ بتایا جائے کہ اسلامی قانون کس چیز کا نام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔

(تقریر مورخہ ۶ جنوری ۱۹۷۸ء)

اب اگر میں نے اہل علم کی توجہ اس طرف دلائی چاہی تو کم از کم صدیقی صاحب تو ٹھنڈے دل سے غور فرماتے۔ مگر وہ اس کو ”جوڑ“ (صفحہ ۲۸۵) فرماتے ہیں۔ اور اپنی طرف سے اس پر نمک مریچ چھڑک کر اس کی کسک کو پڑھنے والوں تک پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ وہ تو الزام تراشیاں کر کے اپنا ساقی ادا کر چکے۔

کیا قرآن پاک میں وسعت نہیں ہے اور اگر ہے تو کیا یہ خطرناک چیز ہے؟

صدیقی صاحب فروری کی اشاعت کے صفحہ نمبر ۲۴۳ پر فرماتے ہیں کہ:-

”صاحب مقالہ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہیں یہ مزید جاننا دیا کہ شام ہمدرد کی مغفلیں سببانے والے حکیم محمد سعید صاحب اس طرح کے دیگر عنوان کے تحت ذی علم حضرات کو مقالات پیش کرنے کی دعوت دے رہے ہیں جن میں اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ جو بات بھی کہی جائے وہ حائل قرآنی لفظ منظر“ سے کی جائے۔ ہم اس فائدہ مند مقالے کے مندرجات پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے یہ مدعا کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ مسلم قوم کے اندر یہ رجحان ہی بڑا خطرناک ہے کہ اس کے اہل علم سنت سے بے نیاز ہو کر صرف قرآن کی روشنی میں اپنے مسائل حل کریں۔“

حالانکہ یہ مسئلہ نہ حکیم محمد سعید صاحب نے چھیڑا تھا اور نہ میں نے کہ قرآن پاک لے لو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ بس قرآن پاک کا نام لینا ہی خطرہ کا نشان بن گیا اور اس کو ایک سازش تصور کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ چنانچہ مئی کی اشاعت میں صفحہ ۱ پر صدیقی صاحب یوں رقمطراز ہیں کہ:-

”اہل مغرب نے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے علی سطح پر جو سازشیں کی ہیں ان میں سے

ایک نہایت ہی خطرناک سازش یہ ہے کہ اسلامی اصطلاحات اور دینی تصورات میں بظاہر اتنی وسعت

پیدا کر دی جائے جس سے اسلام کی ہر گہری میں اضافہ ہو اور جس میں انسان کھو کر دینی حق سے لاشعوری طور

پر دور ہوتا چلا جائے۔“

مذکورہ بالا پرچے کے صفحہ ۱۱ پر منکر بن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ وہ لوگ

یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا پیغام ابدی اور آفاقی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو پورا کرنے کے لیے ”جو ادارے جس انداز اور صورت میں“ قائم کیے، ان پر چونکہ وقت کی چھاپ مچتی ”اس لیے وہ اسلام کے سرمدی پیغام کے ترجمان نہیں ہو سکتے۔“

مگر یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہو وہ جانیں۔ مگر حکیم محمد سعید صاحب نے اور میں نے تو سنت رسول اللہ کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس لیے یہ الزام ہم پر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ کیا قرآن پاک کا پیغام ابدی، آفاقی، سرمدی اور ہمہ گیر نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کیا ”خالص“ قرآن کے نقطہ نظر کا مطالعہ واقعی خطرناک ہے؟ اور کلام پاک کی طرف توجہ کرنا ایک سازش ہے؟

میرا تو یہ ایمان ہے کہ کلام اللہ ابدی، آفاقی، سرمدی اور ہمہ گیر پیغام ہے جو زمان و مکان سے ماوراء ہر زمانے، ہر قوم و ملت اور ہر سرزمین کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ تو اسلام کی خوبی اور کلام اللہ کی بڑی اعلیٰ صفات ہیں۔ کلام پاک اور اس کے تصورات میں اتنی وسعت ہے کہ اس سے زیادہ تصور نہیں کی جاسکتی اور کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس کی وسعت میں اضافہ کر سکے، اہل مغرب کی کیا مجال ہے۔ اس کے برعکس کلام اللہ کی آفاقیت، ابدیت اور سرمدیت سے ڈرنا اور ان صفات کو سازش کہنا اس کی توقیر اور اعلیٰ مرتبت کا اقرار نہیں ہے۔ اسلام انسان کی تاریخ کے ارتقاء کا جو تصور دیتا ہے، ساری کائنات کے ایک قانون کے ماتحت ہونے کا جو راز بتاتا ہے، اس دنیا کے لیے بلکہ جہانوں کے لیے رحمت ہونے کا جو وعدہ کرتا ہے، آفاق انصاف کا جو نظریہ دیتا ہے، جس طرح سزا اور جزا کو اعمال کا نتیجہ ظاہر کرتا ہے، دنیا کو دین سے اور بندے کو براہ راست خدا سے ملاتا ہے، تنگ نظری کو بُرا کہتا ہے، ان خوبیوں کو بگاڑنے کے لیے سازش کی ضرورت ہے نہ کہ ان کو ماننے اور جتنلے کے لیے۔

مدلیق صاحب کو ڈر یہ ہے کہ اگر انسان نے اسلام کی ہمہ گیری جان لی تو ”لا شعوری طور پر دین برحق سے دور“ ہو جائے گا۔ کون سے دین سے؟ اُسی دین سے جو آفاقی، ابدی، سرمدی اور ہمہ گیر ہے؟ اُس سے تو وہ قریب تر ہوگا۔ البتہ فرقہ بندیوں اور روز کی تکرار سے دور ہو جائے گا۔ جس طرزِ خیال نے یہ خیال کیا ہے کہ مسیح بخاری، جس کو آج کلام پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کہتے ہیں، اس کے مرتب امام بخاری کی زندگی میں ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ انہوں نے مرنے کی آرزو کی۔ آج امام ابو حنیفہ کے فتوؤں کو اعتقادات کا درجہ دیتے ہیں۔ گمان کی زندگی میں ان پر کفر کا فتوہ لگا پا گیا۔ اگر اسلام کی آفاقیت اور ہمہ گیری کو جانتے اور

ماننے تو مولانا حائ، مولانا شبلی، ڈاکٹر اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی پر کفر کے فتوے نہ لگتے۔ دلوں میں اختلاف کی سمائی ہوئی اتنی وسعت ہوتی کہ دوسروں کی نیک نیتی کو تسلیم کریں۔ بس کسی کی ایک آدھ بات اپنے خیال کے خلاف ملے اور اس کی عزت کو مٹا دینے کے درپے ہو گئے اور کافر بنا کر کافر گرو خوش ہوئے کہ ہماری پارٹی کی فتح ہو گئی۔ اگر ہم خیال بنا کر مسلمان نہ کیا تو کیا ہوا۔ کافر تو بنا کر چھوڑا۔ جو داغ ہم نے لگایا ہے اُس کی بُرائی والی فسوں کی ناک میں تو جابائے گی۔ آدھریہ ہوا کہ لفظ کفر سے نفرت کی بُودور ہوتی چلی گئی۔ اور لاکھوں مسلمانوں نے اُن ہی کافروں کی عزت بھی کی اور ان کو مظلوم بھی جانا۔ اب ان اختلافات کا فیصلہ روز حساب میں اللہ کے سامنے ہوگا۔ کیونکہ ایسے اختلافات کا فیصلہ اس نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ (المائدہ: ۵۰: ۷۸)

اہل اسلام کو فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم کرنا آسان ہے۔ کیونکہ اس میں فرقہ پرستی اور گروہ بندی کے جذبات کو نسکین ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آسان ہے کہ ہر فرقہ اور ہر جماعت حق پر ہونے کی دعویٰ داریں جلائے اور اس زعم پر مطمئن رہے کہ وہی اکیلا حق پر ہے۔ اس حالت میں کلام پاک کی ان آیات کو یاد رکھنا چاہیے کہ:-

” (پس اے نبی اور نبی کے پیرو) ایک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جمادو۔ قائم ہو جاؤ

اُس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بتائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جاسکتی۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ (قائم ہو جاؤ اس بات پر) اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو۔ اور نہ ہو جاؤ ان مشرکوں میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنالیا ہے۔ اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ

لگن ہے۔ (روم: ۳۰: ۳۱) تفسیر القرآن

یہ حکم موجب مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے نبی کے لیے بھی تھا اور ان کے پیروں کے لیے بھی ہے۔ ذرا فطرت کے لفظ پر غور کیجیے، ساخت کی ابدیت پر غور کیجیے۔ اس پر بھی غور کیجیے کہ دین کو بانٹنے والوں کی مثال مشرکوں سے دی گئی ہے۔ اور اس پر غور کیجیے کہ ہر ایک گروہ یہ سمجھ کر لگن رہتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہی سب کچھ ہے۔ یہ اعلان قرآن پاک کی ہمہ گیری، آفاقیت، سرمدیت اور ابدیت نہیں تھا اور کیا ہے؟ شاید صدیقی صاحب کو یہ ڈر بھی ہے کہ اگر ان اعلیٰ اوصاف کا اظہار کیا گیا تو لوگ سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ منکر میں سنت یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ساری حیات ملتہمہ پر زمان و مکان کی چھاپ ہے۔

مگر اس خیال سے تو وہ لوگ ڈریں جن کو یہ اعتراض صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کیا رسولِ برحق اور محبوبِ خدا کی زندگی قرآنی زندگی نہ تھی؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور تقاریر کی ابدیت ظاہر کریں جیسے کہ وہ درحقیقت ہیں۔ اس خیال کا جواب یہ تو نہیں ہے کہ قرآن پاک اور اسلام کی ابدیت، آفاقیت، ہمہ گیری اور سرمدیت۔ کہ اس کو سازش کہیں اور اس کو چھپانے پکانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ یہ باتیں چھپانے سے چھپتی ہیں؛ یا اس کاٹ چھانٹ سے فنا ہوتی ہے؟

ممکن ہے صدیقی صاحب اس سے ڈرتے ہوں کہ سب لوگ کلام پاک پڑھیں گے تو معلوم نہیں کیا سمجھیں۔ یہ ڈر عیسائیوں کے روم کے پاپائے اعظم کو بھی لاحق ہے۔ انہوں نے بھی صدیوں انجیل کے مطالعہ سے منع فرمایا تھا۔ کیونکہ وہ بھی یہ ڈرتے رہے ہیں کہ کہیں میرے پیروہ بات نہ پڑھ لیں جس کو میں نہیں مانتا۔ صحیح بات تو بس وہی ہے جو میں کہہ دوں۔ مگر اسلام میں تو کوئی اس طرح کے پاپائے اعظم موجود نہیں ہیں۔ یہاں یہ ڈر کیوں لاحق ہو؟ یہاں تو کلامِ افہام و تفہیم، خلوص اور دین کی محبت سے چلتا ہے۔ یہ درست ہے کہ کلام پاک کو سمجھنے کے لیے علم دین چاہیے۔ مگر ان دنیا کی خبر بھی ہونی چاہیے، جو اس کے مسائل ہیں ان کا بھی علم اور تجربہ ہونا چاہیے۔ جتنی خبر ان باتوں کی ہوگی اتنی ہی قدر بنیادی اصولوں کی ہوگی۔ کیونکہ بنیادی اصول سب جزویات پر حاوی ہوتے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر سے اصول نکالنے میں آسانی ہوگی۔

(باقی)

(القیہ آیام نعمت)

اس حدیث میں اس بات کا قطعی ثبوت موجود ہے کہ شریعت نے ہر طریقہ عمل کی وضاحت کر دی ہے۔ اب بنی نوع انسان کے لیے دو ہی ممکن راستے ہیں یا تو وہ طریقہ اختیار کریں جو شریعت نے بتلایا ہے یا اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن دوسری صورت میں یہ ضرور لازم آئے گا کہ انہوں نے سنت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ تصور کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی فعل اب بھی ممکن ہے جس کے بارے میں کتاب و سنت خاموش ہو۔

(باقی)