

اُستقَاد کے لئے کتاب مجھے دو نسخے آنا ضروری ہے

انتقاد

اسلام پاکستان میں۔ ”پاکستان اور اسلام کے بنیادی مسائل کا خیال افروز جائزہ“

مصنف پروفیسر محمد عثمان۔ ناشر مکتبہ حیدر۔ لاہور

نزیر نظر کتاب نہایت ہی سلیس رواں اور دلکش اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ اس میں پاکستان کے اُس سٹی نقطہ نظر کی ترجمانی کی گئی ہے، جسے عام طور پر لبرل اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کریں کہ یہ نقطہ نظر ہمارے ہاں ابھی مخصوص حلقوں تک محدود ہے۔ اور بہت زیادہ زور یا تو اُن لوگوں کا ہے، جو پہلی راہوں سے سر مُو اُدھوا دھر مٹنا بدعت و گمراہی سمجھتے ہیں اور اس کی شدید ترین مخالفت میں پیش پیش رہتے ہیں۔ اور یا اس کے ردِ عمل کے طور پر ملک میں ایسے رجحانات اُبھر رہے ہیں، جو سرے اِن بحثوں میں پڑنا بے کار سمجھتے ہیں اور سیاست و معیشت کے ساتھ عقائد و افکار کو بھی ماضی کے اِن بندھنوں سے کلیتہً آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر اسلام کو پاکستان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ایک فعال اور موثر قوت کی حیثیت سے حال مستقبل میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو پروفیسر عثمان نے اس کتاب میں پاکستان اور اسلام کے بنیادی مسائل کے بارے میں جو نقطہ نظر پیش کیا ہے، اُس کے حسن و قبح کا جائزہ لینے اور اس راہ پر اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ موصوف کے نتائج بحث سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اگر ہمیں افراط و تفریط سے بچنا ہے، اور سرتاپا جمود و تقلید اور سرتاپا انکار کے درمیان کوئی اعتدال کی راہ نکالنا ہے، تو وہ یہی راہ ہے، جس کی طرح مصنف نے اس کتاب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

اس کتاب میں بہت سے مسائل پھیلے گئے ہیں۔ قرآن حکیم کس نوع کا نظام حکومت تجویز کرتا ہے۔ جہاد کا قرآنی تصور کیا ہے، عورتوں کے پرہیز کی کیا حدود ہوں، ہمیں اپنے لئے کون سا معاشی نظام وضع کرنا ہو گا اور ہم موجودہ نسلوں کو کس قسم کی تعلیم دیں، مصنف نے ان اُمور پر بحث کرنے کے بعد عہد حاضر کی بعض مشہور اسلامی

شخصیات جن کا تعلق اس برصغیر سے ہے، محاکمہ کیا ہے، اس ضمن میں سب سے دلچسپ محاکمہ سید ابوالاعلیٰ مودودی، خلیفہ عبدالحکیم اور غلام احمد پرویز کا ہے۔ مودودی صاحب کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں:-

”..... سید ابوالاعلیٰ مودودی کو میں ایک بڑا آدمی سمجھتا ہوں۔ اور اُن کی دو تین باتوں کا خاص طور سے قائل اور مداح ہوں۔ اول قرآن و حدیث میں اُن کی نظر اور نظر سے زیادہ اُن کی رائے کا خلوص اور دیانت..... اُن کی جامعیت پر نگاہ رکھی جائے تو یہ کہنا محض اعترافِ حقیقت ہو گا کہ ہماری نشاۃ ثانیہ (۱۸۵۷ء) کے بعد اتنا اُن تک مفسر اسلام شاید کوئی اور نہیں۔“

اسی مضمون میں مصنف نے مولانا مودودی کو علماء کرام کے اُس میسرے گروہ میں شمار کیا ہے، جنہوں نے ”شاہانِ وقت سے بے نیاز رہ کر اور بسا اوقات ٹکمرے کر اپنے ذہن کی ضیا اور دل کی گرمی کو ہمیشہ خدج میں ایک نئی سوسائٹی، ایک نئے مسلم معاشرے کی صورت میں ڈھانسنے کی جدوجہد کی.....“

مولانا ہی کے بارے میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:- ”..... آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ وہ جدید تمدن کے اکثر مسائل سے آگاہ اور نئے انسان کی بہت سی مشکلات سے واقف ہیں۔ اسی سے کچھ پہلے مصنف نے لکھا ہے:- ”سید ابوالاعلیٰ مودودی میں جدید خیالات اور عہدِ حاضر کی تحریکات اور تقاضوں کا ایک ہضم ملتا ہے۔“

یہ سب باتیں ایک مضمون میں ہیں، جس کا عنوان ”سید ابوالاعلیٰ مودودی میری نظر میں“ ہے۔ لیکن ایک دوسرے مضمون میں ایک جگہ خلیفہ عبدالحکیم، غلام احمد پرویز اور مولانا مودودی میں مقابلہ کیا گیا ہے۔ اس میں جدید مسائل کے متعلق ہمارے ہاں جو تین بنیادی انداز ملتے نظر پیدا ہو گئے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ خود مصنف کے الفاظ میں ”پہلا انداز نظریہ ہے کہ جدید کو سرے سے تسلیم ہی نہ کیا جائے۔ زندگی کی اصل نہج آج بھی وہی ہے، جو چودہ سو سال پہلے تھی..... جدید کو سمجھنے کی ہر کوشش منہاجت کا پیشِ خیمہ ہے۔ اور ہمیں ہمارے موقف سے ہٹانے کا باعث ہوگی۔“ اس سلسلے میں مصنف کا کہنا ہے:- ”..... سید ابوالاعلیٰ مودودی پہلے اندازِ نظر سے تعلق رکھتے ہیں.....“

مضمون ”پردے کے بشرعی حدود“ میں مصنف نے مولانا مودودی پر تنقید کی ہے۔ اب اس ضمن میں اُن کا یہ جملہ ملاحظہ ہو:-

”سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب ”پردہ“ میں اسلامی پردے کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے،

میرے خیال میں سورۃ الاحزاب کی منفرد آیت کے احوال اور نامکمل مطالعہ پر مبنی ہے..... سید صاحب اس آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر یہاں لائے ہیں..... وہ فقط آیت کے اُس حصے سے سروکار رکھتے ہیں، جو اُن کے خیال میں اُن کے نظریہ کی حمایت میں ہے..... ظاہر ہے کہ یہ انداز مطالعہ اور طرز استدلال اگر کسی حقیقت کو بھی پیش کرے گا تو وہ اس کی ادھوری اور یک رختری ترجمانی ہوگی.....

ایک اور مضمون میں مصنف نے مولانا مودودی، غلام احمد پرویز اور خلیفہ عبدالحکیم کا جائزہ ان الفاظ میں لیا ہے:..... ابو الاعلیٰ مودودی اس مدرسہ فکرا اسلامی کی قیادت کر رہے ہیں، جو بدلتے ہوئے حالات کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ غلام احمد پرویز اس مکتبہ خیال کو بڑھا دے رہے ہیں، جو صرف بدلے ہوئے حالات ہی کو درخور اعتنا سمجھتا ہے۔ اور خلیفہ عبدالحکیم اعتدال اور بصیرت اور اقتضا بینی کی ان روایات کے علمبردار تھے جن کو اولاً سرسید نے قائم کیا اور درمیان میں اقبالؒ نے نہایت بصیرت اور کامیابی کے ساتھ ترقی دی۔ یہ لکھنے کے بعد موصوف نے مولانا مودودی پر یہ تبصرہ کیا ہے:-

”سید ابو الاعلیٰ مودودی نے یتیم پوتے کی درانت سے لے کر خواتین کی سیاست میں شرکت تک قریب قریب ہر مسئلے اور ہر معاملے میں اسلام کے حسن توازن، وسعت نظر اور صحیح انسانی آزادی کے پیمانے کو گھٹا چھٹا کمزنگی کی رفتار کو روکنے اور اُس کی راہوں میں سنگ بٹے گراں حاصل کرنے کا کام پوری مستعدی، جوش اور قابلیت کے ساتھ انجام دیا۔“

اب ایک مضمون میں تو مولانا مودودی کی جامعیت، جدید مسائل کا فہم رکھنے اور قرآن و حدیث میں اُن کی نظر اور نظر سے زیادہ اُن کی رائے کا خلوص اور دیانت کا بہت شامدار الفاظ میں اثبات ہے اور دوسرے مضامین میں علامہ اس کی نفی کی گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں کتاب میں کھنکھتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے جزواً جزواً چیزوں کو دیکھا ہے۔ ان کے بارے میں موصوف کا کوئی مجموعی تصور نہیں ہے۔ اگر مولانا مودوح کے متعلق مصنف کی پہلی رائے صحیح ہے، تو یقیناً دوسری آرا مصنف کی مولانا کے ساتھ شدہ بے انصافی پر مبنی ہیں۔

پروردہ اور جہاد بڑی اہم بحث ہے۔ اسی طرح مدنی انصاف پر اسلامی نقطہ نظر بڑی خوب سے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن مضمون ”تصور تعلیم قرآن کی روشنی میں“ ہمیں کہیں قرآن کی مدنی نظر نہیں آتی۔ البتہ تصور سنت مسلمہ کا بیان ہوا ہے۔

ڈاکٹر غلام جیلانی برق پر جرمِ مضمون ہے، ہمارے نزدیک اسے اس شکل میں زیرِ نظر کتاب میں شائع کرنا موضوع کتاب سے زیادتی ہے۔ یوں یہ مضمون ادبی لحاظ سے ایک شہکار ہے۔ اور اس میں خوش ذوقی بھی ہے اور تجزیاتی دقتِ نظر بھی۔ اگر مصنف نے ڈاکٹر صاحب کی مشہور کتابوں کے مواد میں سے کچھ لے لیا ہوتا تو یہ مضمون کتاب کے اصل موضوع کے مناسب ہو جاتا۔ ڈاکٹر برق کی تین کتابیں دو قرآن، دو اسلام اور ایک اسلام ہمارے ہاں کی مذہبی فکرمیں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں، مصنف کو ان پر تبصرہ کرنا چاہیے تھا۔

مضمون سید احمد خاں۔ سیاسی بصیرت میں اس بصیرت کا صرف ایک پہلو دکھایا گیا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی تھا، اُس کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ سرسید آئی سی ایس میں سرے سے چند دستاویزوں کی شرکت کے مخالف تھے۔ وہ اس کے بھی مخالف تھے کہ ہندوستان میں کسی قسم کی نمائندہ حکومت قائم ہو، اور تو اور انہیں یہ بھی ناگوار تھا کہ کنجڑوں، دھویوں اور بالیوں کے بیٹے مقابلے کے امتحان دے کر افسر بن جائیں اور شرفاء پر حکومت کریں۔ سرسید کی اس سیاسی بصیرت کی پہلے پہلے مسٹر جناح (قائد اعظم) نے بھرپور مخالفت کی اور پھر ۱۹۱۱ء کے بعد خود علی گڑھ کے نوجوان اس کے خلاف صف آرا ہوئے۔

کتاب کا سب سے پہلا مضمون ”قرآن حکیم اور نظامِ حکومت“ ہے۔ یہ موضوع چونکہ کافی مشکل ہے، اس لئے مصنف کو اس سے عہدہ برا ہونے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا ہو گا۔ صاف اور سیدھا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن حکیم میں کوئی نظامِ حکومت ہے یا نہیں؟ پر ڈیوسر عثمان نے اس کا واضح جواب ہمیں دیا۔ ایک طرف لکھا ہے ”..... جدید معنوں میں قرآن کا اپنا کوئی قطعی معاش یا سیاسی نظام نہیں ہے..... دوسری طرف ارشاد ہوتا ہے: ”..... جدید اصطلاحی زبان میں وہ نہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، نہ اشتمالی اور نہ اشتراکی۔ اسلامی نظام تو دراصل قرآنی احکام کی روح اور روحِ عصر کو تطبیق دینے سے تیار ہوتا ہے۔“

ظاہر ہے کوئی نظام تو روح نہیں ہوتا۔ پھر نظام تو ایک محسوس و معین چیز ہے۔ اور روح ایک غیر محسوس اور غیر معین۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ قرآن میں کوئی نظامِ حکومت نہیں۔ چنانچہ مصنف نے اس کے حوالے سے بالواسطہ یہ بتا بھی دیا ہے کہ ”مذہب و سیاست کی ایک گونہ دوئی کے نظریے کی بنیاد اندر گنجائش ہے۔ گو سیکولر نظام اسلام کے منافی نہیں۔“

صحیح، لیکن مصنف نے اس مضمون میں یہ بات کہیں صاف طور سے نہیں کہی۔ صفحہ ۲۴ پر ہے۔

...خود اسلام میں دین اور مملکت الگ الگ ہیں.....“ لیکن کچھ بعد ارشاد ہوتا ہے: ”.....“
 ن ایک اعتبار سے اسلام میں سیاست دین کی پابند ہے..... اس سے کچھ آگے اقبال کا یہ اقتباس
 ہے: ”اسلام کے نظام تمدن میں مذہب سے سیاست کو الگ رکھنے کی گنجائش موجود ہے.....“
 واقعہ یہ ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا، یہ موضوع ہے ہی بڑا مشکل، لیکن مصنف کے اس مضمون سے
 حل نہیں ہوئی، بلکہ اور مشکل ہو گئی ہے۔

آخر میں ”حرف آغاز“ میں ”قرآنی تصورات کی توضیح و تفہیم“ اور احادیث کے متعلق مصنف نے اپنا
 سلوب بیان کیا ہے، اُس پر کچھ عرض کرنا ہے۔ موصوف کے نزدیک احسن اور صحیح ترین طریق قرآن
 وراسلام دوستی کا یہ ہے کہ منشائے الہی کو کلام الہی ہی سے اخذ کیا جائے، اپنی یاد و سروں کی
 لو کلام الہی میں پڑھنا میرے نزدیک اسلام دوستی نہیں، اسلام دشمنی ہے۔ احادیث میں سے معتبر
 یث اور فقہ اسلامیہ کے وہ قدر دان ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے۔

”..... معتبر احادیث تک کا ایک بڑا حصہ اور بیشتر فقہ اپنی ترکیب کے لحاظ سے زمان و مکان
 بند ہے اور ان دونوں سرچشمہ مانے علم و بصیرت کا وہی حصہ زمان و مکان کی محدودیت سے آزاد ہے، جو
 کی حکمت لازوال سے ہم آہنگی کی بدولت رنگِ ابدیت پاتا ہے.....“

ہم مانتے ہیں کہ قرآن حکمتِ ابدی کا سرچشمہ اور منبہا ہے، لیکن اسے بیان تو زمان و مکان کی محدودیت
 ہی کیا گیا ہے۔ اب جیسے ہم قرآن کی اس محدودیتِ اظہار سے حکمتِ ابدی اخذ کرتے ہیں، کیا اسی طرح
 احادیث سے اسے اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ آخر قرآن میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم موجود ہے۔ مال
 ت کو تقسیم کرنے کی صریح ہدایات ہیں۔ حدود کا ذکر ہے۔ عثمان صاحب بحیثیت ایک ”برل“ مسلمان کے
 احکام کی اصل حکمت پر زور دیں گے نہ کہ اُن کے ظواہر پر۔ اسی طرح معتبر احادیث کو اساس بنایا جاسکتا ہے۔

احادیث یا زیادہ معین الفاظ میں ”سنت“ جس میں سنتِ نبوی کے ساتھ خلافتِ راشدہ کے دور
 فیصلے بھی شامل ہیں، اُس عہد کی عملی زندگی میں قرآنی احکام کی تطبیق کو پیش کرتی ہے، اور فقہ نے اسی
 سلسلے کو آگے بڑھایا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ سب کچھ زمان و مکان کی حدود میں ہوا، ایسا ناگزیر تھا۔ ملت
 اپنے معنوی وجود کو صرف اسی طرح باقی رکھ سکتی ہے کہ اس سلسلے کو قائم رکھے۔ حکمتِ ابدی یا اس طرح
 ے الفاظ بڑے ہی خوش گن ہیں، لیکن ان سے کام نہیں چل سکتا۔ حکمتِ ابدی کے کچھ معین مصادر جائیں

اور وہ جہل تک اس ملت کا تعلق ہے، قرآن، سنت اور فقہ ہے اپنے وسیع معنوں میں۔
 مختصراً پروفیسر عثمان کی اس کتاب کی اشاعت ایک معرکہ آرا واقعہ ہو سکتا ہے، اگر ان مباحث کو
 جو اس میں ہیں، ہمارے اہل دانش اور آگے بڑھائیں۔ اس میں شک نہیں موصوف نے اس میں پہل کی ہے
 اور یہ ہر لحاظ سے اُن کا قابلِ تعریف کارنامہ ہے۔
 کتاب غیر مجلد ہے۔ آف سیٹ کی چھپائی ہے۔ قیمت پانچ روپے۔



شائع کردہ انجمن ترقی اردو۔
 سہ ماہی اردو، شمارہ خصوصی بیادِ غالب { بابائے اردو درود۔ کراچی ۱۔

گزشتہ فردوسی میں غالب کی صد سلا برسی بین الاقوامی سطح پر منائی گئی ہے۔ اس موقع پر انجمن ترقی اردو
 نے برصغیر کے اس عظیم شاعر کو جو ادبی نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے وہ انجمن کے علمی و ادبی کارناموں میں ہمیشہ یادگار
 رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک تو سہ ماہی اردو کا غالب نمبر شائع ہوا ہے۔ دوسرے انجمن کے ماہنامہ قومی زبان
 کی جنوری سے مارچ تک کی اشاعتیں "بیادِ غالب" کے لئے وقف ہیں۔ اس کے علاوہ غالب سے متعلق پانچ کتابیں
 شائع کی گئی ہیں۔

سہ ماہی اردو کے پیش نظر شمارہ خصوصی میں غالب پر جو مقالات ہیں، وہ سب کے سب اپنی جگہ منفرد
 حیثیت کے حامل ہیں۔ پہلا مقالہ غالب کی صحیح تاریخ پیدائش "سید محمد حسین رضوی ایگزیکٹو انجمنیر" کا ہے۔
 اس میں بحث اگرچہ غالب کی تاریخ پیدائش کے تعین کی ہے، لیکن اس ضمن میں رضوی صاحب نے علم النجوم کے
 متعلق کہ غالب کے عہد میں رائج تھا، جو مواد دیا ہے۔ اور اس علم کی اصطلاحات کی جس طرح وضاحت کی ہے
 اس نے اس مقالے کا علمی درجہ بہت بلند کر دیا ہے۔ مصنف کو صحیح معنوں میں علم النجوم پر کامل عبور ہے،
 اور غالب کی تاریخ پیدائش کی تصحیح کرتے ہوئے انہوں نے اس علم پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ دیا ہے۔ اس ضمن
 میں موصوف نے غالب کے زائچہ کا عکس بھی دیا ہے۔

غالب کے فن و ادب پر بھی کئی دقیق مقالات ہیں، جن میں ڈاکٹر سبزواری، ڈاکٹر ذریعہ آغا، مولانا غلام کوڑا
 اور پروفیسر ممتاز حسین کے مقالات خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ اس شمارہ میں غالب اور اُس کا ماحول، غالب