

## اقبال اور علماء\*

رشید احمد جالندھری

عہد جدید میں جمال الدین افغانی مسلم دنیا کی پہلی انقلابی شخصیت ہیں، جسے اسلام کے کلاسیکی علوم پر عبور تھا۔ وہ ان عوامل اور محرکات پر گہری نظر رکھنے والے تھے جو قوموں کے عروج و زوال یا تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ تاریخ اور اپنی کلاسیکی روایات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ موجودہ وقت میں مسلم ریاستوں کی وحدت صرف کانفرڈیشن کی صورت ہی میں وجود میں آسکتی ہے، نیز یہ کہ قوموں کا سیاسی زوال، فکری انحطاط کے پہلو بہ پہلو چلتا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی مذہبی اور فکری روایات کی پیروی کرتے ہوئے جدید علوم میں سہارت حاصل کریں کیونکہ افغانی کی نظر میں مشرق پر مغرب کا تسلط نام ہے جہالت پر علم کی حکمرانی کا۔ چنانچہ افغانی نے اپنے افکار کی نشرو اشاعت کے لئے مسلمانوں میں رائج نظام تعلیم پر سخت تنقید کی، کیونکہ یہ نظام تعلیم ان کی نظر میں وقت کا ساتھ نہیں دیتا اور اجتماعی زندگی کی مشکلات اور مسائل کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس سلسلہ میں انہوں نے علماء پر بھی تنقید کی، کہ اب وہ اپنی روایات کے برعکس وقت کے تقاضوں سے یک قلم بے خبر ہیں، اور نئے علوم کی مخالفت کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدید تعلیم کے داعیوں کا بھی سخت تعاقب کیا کہ وہ مغربی تہذیب اور جدید علوم کی تہ میں کام کرنے والے فلسفہ کا ادراک کئے بغیر

\* یہ مقالہ لاہور میں بین الاقوامی اقبال کانگریس (دسمبر ۱۹۷۷ء) کے لئے لکھا گیا تھا۔ یہ دراصل مطالعہ افغانی و اقبال کا ایک حصہ ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو 'جمال الدین افغانی اور عرب

رہنما، فکر و نظر، اگست ۱۹۷۷ء

مغرب کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ جس سے مسلم قوم کو خود اپنی فکری وراثت پر اعتماد نہیں رہے گا۔

افغانی کے ان انکار کی بازگشت تقریباً ساری مسلم دنیا میں سنی گئی، مصر میں شیخ عبید نے اپنی بساط کے مطابق ان پر کام کیا۔ چنانچہ آج علمی حلقوں میں افغانی اور عبید کے افکار و آراء سے گہری دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیکن برصغیر کی فکری زندگی میں افغانی کے افکار کس حد تک مقبول نہیں، یا یہاں ان کے کون جانشین تھے؟ اس امر پر ابھی تک بحث نہیں ہوئی۔ اردو میں ”آثار جمال الدین افغانی“، ناسی پہلی کتاب کے علاوہ کوئی دوسری تحقیقی کتاب نہیں لکھی گئی، حالانکہ بیسویں صدی کے شروع میں برصغیر کی فکری اور مذہبی زندگی پر جن دو ممتاز آدمیوں نے اثر ڈالا ہے، وہ دونوں (ڈاکٹر محمد اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد) جمال الدین افغانی کے افکار سے متاثر تھے۔ دونوں نے کھل کر افغانی کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔

ہم یہاں آج کی محفل میں اپنی گفتگو ڈاکٹر محمد اقبال تک ہی محدود رکھیں گے اور وہ بھی اقبال اور علمائے کرام تک۔

افغانی علمائے کرام اور ان کے تعلیمی نقطہ نظر سے خوش نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے جدید علوم سے علماء کی بے اعتنائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا:

کہ علماء نے آج کل علم کو دو انواع میں تقسیم کر دیا ہے، ایک کو وہ اسلامی علم سے موسوم کرتے ہیں، اور دوسرے کو یورپی علم سے، اسی بنا پر وہ ایک مفید علم سے اکتساب کو رد کر دیتے ہیں۔ وہ اس چیز کو قطعاً نہیں سمجھتے کہ علم جو ایک شرف انسانی ہے، کسی خاص گروہ یا قوم سے متعلق نہیں . . . . نئے علوم کو رد کرنے میں ان کی منطقی یہ ہے کہ

اس طرح وہ اسلام کو خارجی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ (۱) افغانی نے اس سلسلہ میں مزید کہا : ہمارے آج کل کے فقہاء نہ صرف ہند کوڑیوں کے پیچھے لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیاوی امور سلجھانے میں اپنی نااہلی پر وہ فخر کرتے ہوں۔ (۲) افغانی نے علماء کے بارے میں جو کچھ کہا، اقبال نے بھی تقریباً وہی کہا، وہ اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں:-

انسوس ! کہ زمانہ حال کے اسلامی فقہاء یا تو رسالہ کے میلان طبع سے بالکل بے خبر ہیں یا قدامت پرستی میں مبتلا ہیں۔ (۳) ایک دوسرے خط میں انہوں نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ تحریک خلافت نے علماء کے سیاسی اثر کو بحال کر دیا ہے۔ اکبر نجیب آبادی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں : خلافت کمیٹی نے اپنے پولیٹیکل فتوؤں کی خاطر ان کا اقتدار ہندی مسلمانوں میں پھر قائم کر دیا، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، جس کا احساس ابھی تک غالباً کسی کو نہیں ہوا۔ (۴)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقبال بر صغیر کے بعض ممتاز علماء کے علم و فضل کے نہ صرف معترف تھے بلکہ ان سے استفادہ بھی کیا تھا، مثلاً دیوبند کے معروف عالم مولانا انور شاہ کشمیری کے بارے میں اقبال نے کہا تھا :- میں تو مولانا انور شاہ صاحب کا رسالہ (حدوث العالم) پڑھ کر دنگ رہ گیا ہوں کہ رات دن قال اللہ اور قال الرسول سے واسطہ رکھنے کے باوجود فلسفہ میں بھی ان کو اس درجہ درک و بصیرت اور اس کے مسائل پر اس قدر گہری نگاہ ہے کہ حدوث عالم پر اس رسالہ میں انہوں نے جو کچھ لکھ دیا ہے،

۱۔ مقالات افغانی ، حیدر آباد ، ۱۹۴۴ء ، ص ۳۵۵۔ (مرتبہ سید مبارز الدین رحمت)

۲۔ ایضاً ، ص ۴۱

۳۔ ایال نلیہ ، لاہور ، ۱۹۵۱ء ، ج ۲ ص ۶۵ (مرتبہ شیخ عطاء اللہ)

۴۔ انوار اقبال ، لاہور ، ۱۹۷۷ء ، ص ۳۱۷ (مرتبہ بشیر احمد ڈار)

حق یہ ہے کہ آج یورپ کا بڑے سے بڑا فلسفی بھی اس مسئلہ پر اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ (۵) اقبال نے اپنے معروف انگریزی لیکچر کی تیاری میں علماء سے نہ صرف مدد لی، بلکہ اردو میں ان لیکچرز کے ترجمہ کے وقت، سید نذیر نیازی سے کہا کہ وہ عداہ سے رجوع کریں، چنانچہ نیازی صاحب نے سولانا محمد سورتی اور اسلم جیراج پوری سے رجوع بھی کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اقبال نے سیاست میں علماء کی آمد پر اپنی تشویش کا کیوں اظہار کیا؟ علماء سے اقبال کے تعلقات اور برصغیر کی سیاسی زندگی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کلاسیکی روایات میں تو علماء کی بصیرت کے قائل تھے، لیکن عہد نو کے تقاضوں سے ان کی نئے اعتنائی کی بنا پر سیاست میں ان کی آمد کو نقصان دہ سمجھتے تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ اقبال نے یہ خط برصغیر میں تحریک خلافت کے زمانے میں لکھا تھا۔ تحریک خلافت میں علماء نے بنیادی رول ادا کیا، لیکن بعض فیصلے ایسے بھی کئے گئے تھے جن میں عقل و منطق سے زیادہ تند و تلخ جذبات نے اہم رول ادا کیا تھا۔ مثلاً علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستانی مسلمان یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس فتویٰ کی بنا پر ہزاروں مسلمان اپنے گھربار چھوڑ کر پنجاب اور دوسرے علاقوں سے افغانستان چلے گئے اور پنجاب کی سرزمین ظفر علی خاں کے نعرہ ”قندھار چلو، قندھار چلو،“ سے گونج اٹھی۔ لیکن یہ مسلمان افغانستان سے جس مایوسی کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو آئے، وہ ہماری تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابوالکلام آزاد کو جو عبدالباری فرنگی محل اور علی برادران کے ساتھ تحریک میں پیش پیش تھے، خود اپنی اس اجتہادی غلطی کا احساس نہا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ آزاد کی رائے میں برصغیر سے مسلمانوں کی ہجرت انگریزی سازش کا نتیجہ تھی۔ (۶) خلافت کے بارے میں

۵۔ 'احیات انور، دہلی، ۱۹۵۵ء، ص ۱۶۳ (مرتبہ ازہر شاہ قیصر)

۶۔ 'اوراق کم گشتہ، از محمد علی جوہر، مرتبہ رئیس احمد جعفری، عزیز ہندی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان سے ہجرت کا تصور انہوں نے دیا ہے۔

علماء کی اکثریت نے جو موقف اختیار کیا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ علماء نہ تو خلافت عثمانیہ کی سیاسی، اجتماعی اور فوجی زندگی سے آگے ہیں، اور نہ ہی ترکوں اور عربوں کے سیاسی اختلافات سے آشنا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی تعلیمی اور فکری تربیت درس نظامی نے کی تھی۔ جس میں تاریخ، جدید رجحانات اور عہد حاضر کی فکری اور سیاسی تحریکات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ظاہر ہے عہد جدید کی تاریخ کو پڑھے بغیر عہد حاضر کی سیاست میں آنا قوی نقطہ نظر سے سود مند نہیں، شاید اسی وجہ سے اقبال نے میدان سیاست میں علماء کی آمد کو خطرناک قرار دیا تھا، یہاں پر بجا طور پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ علماء کے برعکس محمد علی جوہر تو جدید تعلیم یافتہ گروہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے مولانا عبدالباری کی قیادت میں جو رول ادا کیا، کیا اس پر بھی فرسودہ اقبال صادق آتا ہے؟

یہاں پر اس بات کا ذکر ہے جا نہ ہوگا کہ اسلام کی تاریخ میں علماء نے کبھی سیاسی اقتدار حاصل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس کی خواہش کی، ریاست کے مختلف شعبوں میں ایک اہم شعبہ قانون اور مذہبی تعلیم کا بھی ہے، چنانچہ اس میدان میں جن لوگوں نے قرآن اور سنت رسول ص کا علم حاصل کیا، انہوں نے خلیفہ یا سلطان کے سیاسی اقتدار کے اندر وہ کر قانون دان، قاضی اور فقہاء کی حیثیت سے ریاست کی خدمات سر انجام دیں، اور سوسائٹی کی اجتماعی روح کی نشوونما کے لئے ان روحانی قدروں کو ضروری قرار دیا جن کی بنیاد مذہب پر ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ علماء اور خاص طور پر صوفیاء نے ہمیشہ سیاسی اقتدار سے الگ رہنے کو بہتر قرار دیا اور اس طریق کو عوام میں صحت مند روحانی اور مذہبی اقدار کی ترویج کے لئے زیادہ موثر خیال کیا۔ یہ شاید برطانوی ہندوستان میں پہلا موقع تھا کہ مسلم سیاسی اقتدار کے خاتمہ کے بعد حالات نے علماء کو ان کی خانقاہوں اور مدارس سے نکال

کر عملی سیاست میں لا کھڑا کیا تھا۔ حضرت سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے مذہبی اصلاح کے ساتھ ساتھ، مذہبی آزادی کے حصول کے لئے میدان کارزار میں اتر کر علماء کے سامنے ایک نئی مثال قائم کردی تھی۔ ۱۸۳۲ء کے بعد ۱۸۵۷ء کی جنگ میں علماء نے مقدور بھر حصہ لیا۔ اس سلسلہ کی آخری کڑی شاید سولانا محمود الحسن دیوبندی تھے۔ جنہیں پہلی جنگ عظیم کے وقت برطانوی حکومت نے اس الزام میں گرفتار کیا تھا کہ الھوں نے ”شاہ معظم کے خلاف سازش کی ہے“۔ سولانا موصوف نے ۱۹۱۶ء میں اپنے عارضی قیام مکہ میں عثمانی حکومت کے چند ممتاز رہنماؤں، الور پاشا، جمال پاشا، وغیرہ سے مل کر یہ طے کیا تھا کہ ہندوستان پر ترک حملے کی صورت میں ہندوستانی مسلمان برطانوی سامراج سے نجات حاصل کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ سولانا نے ترک رہنماؤں سے چند خطوط بھی حاصل کئے، جنہیں وہ سرحد کے آزاد علاقہ یاغستان میں بھجوانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن خود ہندوستان واپس نہ آسکے، بلکہ حجاز ہی میں گرفتار کر لئے گئے۔ سالٹا میں چند سال اسیر رہنے کے بعد ۱۹۲۰ء میں ہندوستان آئے۔ (۷) اسی سال نومبر میں جمعیت علماء ہند نے اپنا سالانہ اجلاس دہلی میں بلایا، جس کی صدارت سولانا موصوف نے کی، اس صدارتی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ سولانا کے غیر ملکی قیام نے ان کے سامنے ملکی سیاست کے خد و خال کو واضح کر دیا ہے، علماء کو خطاب کرتے ہوئے الھوں نے کہا کہ ”اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مذہبی، تمدنی، اخلاقی، سیاسی ضرورتوں کے متعلق ایک کامل اور مکمل نظام رکھتا ہے، جو لوگ زمانہ سوجودہ کی کشمکش میں حصہ لینے سے کنارہ کرتے ہیں اور صرف ہجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلامی فرائض کی ادائیگی کے لئے کافی سمجھتے ہیں، وہ اسلام کے پاک و صاف دامن

۷۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو ’حق حیات، از سولانا حسین احمد مدنی، دیوبند، ۱۹۵۵ء، ج ۲

پر ایک دھبہ لگاتے ہیں، -

مولانا موصوف کو ان کی دینی حمیت، ایثار، علم اور سامراج دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں گروہوں نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ وہ علی گڑھ اور دیوبند کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لئے علی گڑھ بھی تشریف لے گئے تاکہ جدید تعلیم یافتہ گروہ اور علماء کی باہمی سیاسی رقابت ختم ہو، عیید اللہ سندھی کے بقول علماء کو اس بات کا احساس تھا کہ سیاسی قیادت کا مرکز ثقل علماء سے منتقل ہو کر جدید تعلیم یافتہ گروہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ مولانا موصوف اسی سال فوت ہو گئے اور ان کی سیاسی بصیرت اور ہفتہ فکر سے جس کا ظہور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں ہوا (۸)۔ علماء کو استفادے کا موقع نہ ملا، آزاد ہندوستان میں حکومت کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ عہد حاضر میں جمہوریت کے نام پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور یہاں جمہوری نظام کیوں کر بروئے کار آئے گا؟ ان امور کے بارے میں علماء کی کیا رائے تھی؟ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ دسمبر ۱۹۲۱ء میں بدایوں میں جمعیت علماء کی ذیلی کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک امیر الہند ہوگا، جس کا تقرر اور عزل ترکی کا خلیفہ وقت ہندوستان کی جمعیت علماء سے مشورہ کر کے کرے گا۔ امیر الہند کو تفسیر، حدیث اور فقہ پر عبور ہونا چاہئے۔ (۹) میرا خیال ہے کہ یہ سفارشات اقبال کی نگاہ سے ضرور گزری ہوں گی۔ ان واقعات کی روشنی میں اس رائے سے شاید ہی اختلاف کیا جاسکے کہ ”مذہبی طبقے کے سیاسی جذبات اپنی تمام شدت کے باوجود مبہم تھے، ان کو واضح شکل اور معین سمت مولانا ابوالکلام

۸۔ جامعہ کے ۱۹۱۳ء سال از ذاکر حسین، دہلی، ۱۹۳۶ء، ذاکر صاحب نے مولانا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا: وہ صرف ان نوجوانوں کو مخاطب نہ فرما رہے تھے جو ان کے سامنے تھے ان کا روئے سخن قوم کی ساری آنے والی نسلوں کی طرف تھا۔

۹۔ جمعیت علماء ہند کیا ہے؟ از محمد میاں، دہلی ۱۹۳۶ء، ج ۲، ص ۸۳، بحوالہ پھر، ہارڈی  
The Political Thought of some Muslim Scholars سولن ۱۹۷۱ء

آزاد نے دی، (۱۰) لیکن جب یہ 'واضح شکل' یا 'معین دست' علماء کے سامنے نمودار ہوئی تو وہ جدید تعلیم یافتہ گروہ کے حق میں سیاسی قیادت سے دست بردار ہو گئے۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند نے کانگریس کی سیاسی قیادت کو قبول کر لیا اور جمعیت علماء اسلام نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں مسلم لیگ کی سیاسی رہنمائی کو تسلیم کر لیا۔

مولانا اشرف علی تھانوی نے کھل کر اس امر کا اعتراف کیا کہ موجودہ وقت میں ہمیں مسلم لیگ کو کامیاب بنانا چاہئے، آپ نے ۱۹۳۸ء میں خاتواں امدادیہ، تھانہ بیہون کے ناظم مولانا شبیر علی کو بلا کر کہا۔ ”میاں شبیر علی! ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے۔ بھائی! آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اگر سلطنت ہولویوں کو مل بھی جائے تو شاید بری چلا ہی نہ سکیں، یورپ والوں سے معاملات، ساری دنیا سے جوڑ توڑ ہمارے بس کا کام نہیں، . . . اگر تمہاری کوشش سے یہ لوگ دیندار اور دیانتدار بن گئے اور پھر سلطنت ان ہی کے ہاتھ میں رہی تو چشمہ روشن، دل ما شاد، (۱۱)

علماء کے بارے میں اقبال کا یہی تاثر تھا، جس کی بناء پر انہوں نے سیاست میں ان کی آمد کو پسند نہیں کیا، ورنہ بنیادی طور پر علماء سے کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ اقبال اور علماء دونوں ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اقبال نے اپنے وصیت نامہ میں لکھا: ”میر سلف کا پیرو ہوں، نظری اعتبار سے فقہی معاملات میں غیر مقلد ہوں اور عملی اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں“ (۱۲)

۱۰۔ قومی تہذیب کا مسئلہ، علی گڑھ، ص ۲۳۵۔

۱۱۔ سیرت اشرف، از منشی عبدالرحمان، ملتان، ۱۹۵۶ء، ص ۵۵۹۔

۱۲۔ روزگار فقیر از فقیر وحید الدین، کراچی ۱۹۶۵ء ج ۲، ص ۶۱۔

یہاں پر اس امر کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، کہ عہدہ نے افعالی کے مسلک کے بارے میں لکھا ہے :

”وہ حنفی تھے، لیکن عقیدے میں غیر مقلد، سنت صحیحہ کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا، صوفیاء کرام کے مسلک سے لگاؤ تھا،“۔ (۱۳)

اقبال کے فکر انگیز اور مجتہدانہ خیالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ کہنا ممکن ہوگا کہ اقبال بنیادی طور پر علماء کے خلاف نہیں تھے۔ البتہ عصر حاضر کے فکری مسائل، روحانی بھران اور جدید علوم کے بارے میں علماء کے موقف کو مسلمانوں کی فکری زندگی کے لئے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ وہ علماء کو جن کے اسلاف کی فکری کاوشوں کو انہوں نے سراہا، اس صدی میں صحیح معنی میں دانش مند دیکھنا چاہتے تھے اور یہ بات تبھی ممکن ہے کہ علماء مغربی فلسفہ و تمدن سے اجتناب کی بجائے آشنائی بہم پہنچائیں۔ کیونکہ اقبال کی رائے میں مسرو کی نوجوان مسلم نسل اپنے اعتقاد کی نئی تعبیر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ جس کی وجہ سے عہد حاضر کے مسلمان کی ذمہ داری بے حد بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ اسلام کے پورے نظام پر از سر نو اس انداز سے غور ہونا چاہئے، کہ اس کا رشتہ ماضی سے منقطع نہ ہو۔ (۱۴)

اقبال نے روایات اور سائنسی شواہدات کے باہمی ربط پر جو زور دیا ہے، اس کی وجہ وہ سائنسی انکشافات ہیں، جن سے مرعوب ہو کر انسان اپنی روایات کو چھوڑ رہا ہے۔ اس امر کا ذکر کرتے ہوئے مغرب کے معروف صوفی منس فلسفی شوون ( Schuon ) نے کہا ہے کہ جدید دماغ کا المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت روایات کے رسمی اظہار اور سائنس کے مادی شواہدات

۱۳۔ تاریخ الاستاذ الامام، از رشید رضا، لاہور، ۱۹۳۱ء، ج ۱ ص ۳۳۔

۱۴۔ مذہبی فکر کی تشکیل جدید، (چوتھا خطبہ)۔

کی باہمی ہم آہنگی کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ (۱۵)

بہر نوع کلاسیکی روایات اور جدیدیت میں رشتہ قائم کرنا، وقت کا اہم ترین مسئلہ تھا۔ اور یہ کام وہی شخص کر سکتا تھا جسے نہ صرف روایات اور جدید فکر سے آشنائی ہو، بلکہ وہ روایات کی روحانی تشریح و تعبیر کے لئے وجدان بھی رکھتا ہو۔ فطرت نے یہ کام اقبال سے لیا۔ روایات کی اقبال نے جو حسین رمزی تشریح کی ہے، اس کی ایک مثال سنئے: قرآن مجید نے ہیوط آدم کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ آدم کی ایک لغزش زمین پر آمد کا باعث بنی، اقبال نے اس قصہ کی تشریح میں کہا کہ ہیوط آدم دراصل ایک اشارہ یا علامت ہے کہ انسان کس طرح اپنی فطری خواہشات سے بلند ہو کر اپنی تخلیقی انا کا شعور حاصل کرتا ہے اور اس کی خواہشیں صلاحیتیں کیونکر بیدار ہوجاتی ہیں۔ (۱۶)

یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر علماء، اقبال سے الگ ہوجاتے ہیں۔ علماء نے اپنی توجہ ماضی کے ورثے کی حفاظت پر مرکوز رکھی، دارالعلوم دیوبند اور اس کے بانی سولانا محمد قاسم نانوتوی کا رول ہمارے سامنے ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سولانا قاسم نے جدید علوم کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے دارالعلوم کی ایک سالانہ تقریب میں کہا کہ موجودہ عہد میں نئی تعلیم کے جو انتظامات کئے گئے ہیں وہ پرانی تعلیم کو سیسر نہیں، اس لئے ہمیں قدیم ورثے کی حفاظت کرنا ہے۔ البتہ یہاں سے فراغت کے بعد طلبہ جدید تعلیم حاصل کریں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سولانا کی یہ دوسری خواہش ان کے جانشین پوری نہ

۱۵۔ زبان ذات، مدراس ۱۹۵۵ء ص ۲۲۵ - ۲۳۱ (Language of the Self)  
شون صاحب فرماتے ہیں:-

The tragic dilemma of the modern mind results from the fact that the majority of men are not capable of grasping a priori the compatibility of the symbolic expressions of tradition with the material observations of science.

۱۶ تشکیل جدید، (چوتھا خطبہ) -

کرسکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم ورثے کی حفاظت ایک تاریخی کام ہے جو علماء نے سر انجام دیا، جس کی اقبال بھی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ روایات سے اپنا رشتہ توڑنا نہیں بلکہ ان کے تاریخی تسلسل کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ تاریخی تسلسل ٹوٹ گیا ہوتا اور کلاسیکی روایات کی حفاظت نہ کی گئی ہوتی، تو بے شبہ آج اسلام ہمارے سامنے اس شکل میں نہ ہوتا جس سے انسانی تاریخ آشنا ہے اور جس کی رگوں میں ملت اسلامیہ کے ہزاروں بہترین دماغوں کا خون صدیوں سے گردش کر رہا ہے۔ لیکن روایات کی حفاظت و دفاع ہی زندگی کے مسائل کا حل نہیں، زندگی کے تقاضے اور بھی ہیں، اور وہ وہی ہیں، جن کی خبر اقبال نے اپنی ہضمیرانہ شاعری اور الہامی خطبات میں دی۔ اقبال نے یہ جو بار بار علماء کو ان کی معنوی بیماریوں — جمود تنگ نظری، بے کیف رسوم پرستی، حقائق حیات سے تغافل — کی طرف توجہ دلائی ہے، اس سے ان کا مقصد علماء کو خود ان کے اپنے صحیح مقام سے آگے کرنا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عہد حاضر میں اس تاریخی شن کو جس کی ابتداء خود انہوں نے کی، آگے بڑھانے میں علماء بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں۔ یوں نظر آتا ہے کہ وہ علی گڑھ تحریک سے جو مرحوم سر سید کی راہ سے ہٹ کر انگریزی طرز معاشرت کی بھونڈی نقالی کا نشان بن کر رہ گئی تھی، مایوس ہو چکے تھے۔ اقبال نے اپنی اس مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا :- ”گزشتہ چار ہالچ سال کے تجربے نے مجھے بے حد افسردہ کر دیا ہے، مسلمانوں کا مغرب زدہ طبقہ نہایت پست فطرت ہے۔“

علماء پر اقبال کی تنقید کا یہ وہ پس منظر ہے، جو ہمارے اکثر دوستوں کی نگاہ سے شاید اوجھل ہے۔ چنانچہ اگر علماء کے نصاب تعلیم کا رشتہ عہد حاضر سے جوڑ دیا جائے تو پھر اقبال کا علماء سے کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ فلسفہ سے اقبال کی

گہری دلچسپی علماء کے ہاں معیوب قرار نہیں پائی۔ افغانی نہ صرف فلسفہ کے شیدائی تھے بلکہ اس بات کا شکوہ بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں نے فلسفہ سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے اور یہ امر مسلمانوں کے علمی زوال کا باعث بنا ہے۔ غرضیکہ نصاب تعلیم کا مسئلہ اقبال کے ہاں اہم مسئلہ تھا۔ اس لئے انہوں نے جب عہد حاضر میں مسلم ریاستوں میں اسلامی قوانین کی تدوین کے لئے علماء کو اسمبلی میں جانے کا مشورہ دیا، تو کہا کہ موجودہ فقہی تعلیم میں اہم تبدیلیاں کی جائیں اور جدید فلسفہ قانون بھی پڑھایا جائے۔ (۱۷) یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقبال نے ایران کی طرز پر مسلم ممالک میں علماء بورڈ کے قیام کو ناپسند کیا ہے اور اس تجربہ کو خالی از خطرہ قرار نہیں دیا۔ اقبال کے اس اندیشہ پر ہمارے سکالرز کو توجہ دینی چاہئے۔ ہمیں اس امر پر بھی غور کرنا ہوگا کہ کیا ایک مسلم ریاست میں وزارت برائے امور مذہبی کا تصور اقبالی تصور کے مطابق ہے؟ ایک اسلامی ریاست میں امور مذہبی کا الگ شعبہ کیا ہمارے نظام فکر کی ثنویت کی خبر نہیں دے رہا؟ یہاں ہم علماء سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ نہ صرف نصاب تعلیم کو عہد جدید کے تقاضوں سے روشناس کرائیں، بلکہ اس میں خود اقبال کے لیکچرز، جن کا عربی ترجمہ قاہرہ سے شائع ہو چکا ہے، جاوید نامہ اور بال جبریل کو خاص طور پر شامل کریں۔

قیام پاکستان کے بعد علماء نے ۱۹۴۷ء کے بعد پہلی بار جدید تعلیم یافتہ گروہ کی سیاسی قیادت کو چیلنج کیا، جس پر اہل سیاست کا برہم ہونے کا ایک خطری بات تھی، انہوں نے اقتدار کی حمایت میں بعض اہل قلم کا سہارا لیا۔ چنانچہ بعض پاکستانی سکالرز نے اقبال کے حوالہ سے علماء پر سخت تنقید کی۔ اس کی ابتداء شاید مرحوم خلیفہ عبدالحکیم نے کی، آپ نے ۱۹۵۳ء میں ”اقبال اور سلا،“ کے نام سے ایک مقالے میں برصغیر کے ممتاز علماء پر ذاتی حملے

کئے۔ (۱۸) خلیفہ صاحب نے علما کے افکار کا سنجیدگی اور متانت سے محاسبہ کرنے کی بجائے پروپیگنڈے کی راہ اختیار کی۔ جس سے فن تنقید میں صحت مند روایات کا آغاز نہ ہو سکا۔ پاکستان میں علما کا سیاسی رول ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ البتہ اس ”حسن اتفاق“ کا تذکرہ دل چسپی سے خالی نہ ہوگا کہ تحریک خلافت میں ہندوستان سے ہجرت سے متعلق فتویٰ کا پہلے ذکر آچکا ہے، اس سے مماثل ایک دوسری رائے کا اظہار ۱۹۵۳ء میں کیا گیا۔ سیر رپورٹ نے لکھا ہے کہ اگر ہندوستان دارالحرب بن جائے یا ہندو پاک جنگ چڑ جائے، ایسی صورت میں بعض علما نے عدالت کو بتایا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو پاکستان آجانا چاہئے۔ قیام پاکستان کے بعد ۱۹۴۸ء میں علما نے یہ بھی کہا کہ شرعی عدالتوں کی نگرانی کے لئے ”شیخ الاسلام“ کے منصب کا قیام ضروری ہے۔ اس قسم کے سیاسی افکار سے ہتھ چلتا ہے کہ زندگی اور فلسفہ اسلام کے بارے میں اقبال نے جس صحت مند اور متحرک نقطہ نظر کا تفصیل سے تذکرہ اپنے چھٹے خطبہ میں کیا ہے، اس سے ہمارے علما آشنا نہیں، اگر انہوں نے عہد حاضر کی سیاسی زندگی اور اسلام کے فلسفہ قانون و سیاست کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہوتا تو پھر وہ بھی یقیناً انہیں نتائج پر پہنچتے جن کی خبر اقبال نے دی ہے اور وہ قلم دیکھنے میں نہ آتے جن کا تعلق مسلمانوں کی موجودہ مشکلات سے ہے، بھر نوع پاکستان میں علما کے سیاسی اور مذہبی رول کا تحقیقی جائزہ لیا جانا چاہئے، لیکن تنقید و تحقیق کی مسلمہ روایات کا احترام کرتے ہوئے۔

علما پر تنقید کے ساتھ ساتھ اقبال کے حوالہ سے عقل و دانش اور سفری تہذیب، جسے اقبال مسلم ثقافت کے فکری پہلو کی ارتقائی شکل قرار دیتے ہیں، کے خلاف بھی سطحی پروپیگنڈہ کیا گیا۔ جس نے ہماری فکری اور اجتماعی زندگی میں تعطل، انتشار اور نفرت کو جنم دیا۔ عقل کی بالا دستی کو بحال

کرنے کے لئے سرسید نے جو تاریخی تحریک چلائی تھی، اور جسے اقبال کے وجدان نے توانائی بخشی تھی، اسے ہمارے دوستوں نے عقل و وجدان کی بحثوں سے سخت نقصان پہنچایا، جس کے نتیجہ میں ہم ادب، فلسفہ مذہب اور سیاست میں کوئی تخلیقی کام نہ کر سکے۔ اور خود اپنا محاسبہ بھی نہ کر سکے کہ ہمارا معاشرہ، سیاست، تعلیم اور اخلاق میں کس حد تک اقبالی تصورات کی طرف بڑھا ہے؟ یا اگر ہم فلسفہ اقبال کی بنیادوں پر اپنے معاشرے کو استوار نہیں کر پائے تو کیوں؟ اور اب ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ مزید یہ کہ جن لوگوں نے خالص علمی سطح پر اقبال کے افکار پر ناقدانہ نگہ ڈالی ہے مثلاً آر، گب ( R. GIBB )، جمیل خواجہ اور سچیدانند سورتی، ان کے افکار کا بھی جائزہ لیں۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہم خلوص اور سنجیدگی سے فکر اقبال کی روشنی میں علما اور دانشوروں کے درمیان حائل خلیج کو پاتنے کی کوشش کریں۔ موجودہ وقت میں بھی ایک راہ ہے جس پر چل کر ہم پاکستانی روح کے بحران پر قابو پا سکتے ہیں۔