

www.kitabosunnat.com

سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ

اپنے افکار و نظریات کی آئینہ میں

حصہ اول دوم

مُتَرَجِم

مولانا رحمان اعجازی

مُصَنَّف

مولانا محمد یوسف مودودی

اذا دعا دعوتہ السلام مؤمناتہم ہیجین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ

اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں

حصہ اول و دوم

مصنف

مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ

مترجم

مولانا اعجاز احمد اعظمی

ناشر

ادارہ دعوت الاسلام
مٹوناتھ بہنجن مٹو۔ یو۔ پی۔ انڈیا

جملہ حقوق محفوظ ہیں

سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ	:	نام کتاب
اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں		
مولانا محمد یوسف صاحب بنوری علیہ الرحمہ	:	مولف
مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی	:	مترجم
مارچ ۱۹۸۰ء	:	طبع اول
فروری ۲۰۱۱ء	:	طبع دوم
184	:	صفحات
RS. 95/=	:	قیمت

﴿ ملنے کے پتے ﴾

مکتبہ ضیاء الکتب مدرسہ شیخ الاسلام، بشو پور، ضلع اعظم گڑھ (یوپی)
 پین کوڈ: 276121 (موبائل: 9235327576)

دکن ٹریڈرس مغل پورہ، حیدرآباد	فہیم بک ڈپوسٹر چوک منونا تھ بھجن، منو
فیصل پبلی کیشنز جامع مسجد دیوبند	کتب خانہ نعیمیہ جامع مسجد دیوبند
مرکز الاثر الاسلامی پرانی حویلی، حیدرآباد	القرآن پبلیکیشنز میسومہ بازار، سری نگر
دارالمعارف بھنڈی بازار، ممبئی	چار مینار بک سینٹر چار مینار مسجد، بنگلور

کتاب سے پہلے

یہ کتاب حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ کی عربی کتاب ”الاستاذ المودودی و شئی من حیاتہ و افکارہ“ کا اردو ترجمہ ہے، جس میں مودودی صاحب کے افکار و نظریات کا منصفانہ تنقیدی جائزہ لیا گیا۔ یہ کتاب دراصل عالم عرب کے لئے لکھی گئی تھی، مگر ضرورت اس کی بھی تھی کہ اسے برصغیر میں بھی عام کیا جائے تاکہ مودودی صاحب کے افکار و نظریات کی کجی اور ان کے قلم کی شوخی و بے احتیاطی سے یہاں کے لوگ بھی واقف ہوں، اسی لئے مفتی عبدالقدوس صاحب رومی، مفتی شہر آشگرہ نے چاہا کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو جائے، اس کام کیلئے انھوں نے مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی کو مامور کیا، مولانا موصوف نے اس کا نہایت سلیس و رواں دواں اردو ترجمہ کر دیا۔ اور یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کے اجلاس صد سالہ کی مناسبت سے نہایت عجلت میں ۱۹۸۰ء میں شائع ہو گئی، مگر عجلت کی وجہ سے مترجم مدظلہ کتابت شدہ پر وف نہ دیکھ سکے، اور کاتب صاحب بھی جماعت اسلامی سے خاصے متاثر تھے، جس کا انھوں نے بھرپور انتقام لیا اور جان بوجھ کر ایسی ایسی غلطیاں کیں کہ الامنان والحفیظ! اور دونوں حصہ کی کتابت بھی الگ الگ ساز پر کر دی، جس کی وجہ سے یہ دو سائز میں نہایت بدنما اور اغلاط سے پُر شائع ہوئی، کتابت کے اغلاط کی وجہ سے اس سے استفادہ ایک مشکل امر بن گیا تھا، اس لئے ایک عرصہ سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اسے از سر نو کتابت کروا کے تصحیح کے اہتمام کے ساتھ شائع کیا جائے۔ چنانچہ اسے کتابت و تصحیح کے بعد میرے کرم فرما عزیز الرحمن و شفیق الرحمن صاحبان (مؤناتھ بھنجن) کی عنایت و توجہ سے یہ جدید ایڈیشن شائع کیا جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ اسے حسن قبولیت سے نوازیں۔

ضیاء الصویر خیر آبادی

یکمراگست ۲۰۱۰ء یکیشنبہ

﴿﴾

تعارف مولف (حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ)

بقلم: مولانا ضیاء الحق خیر آبادی، مدرسہ شیخ الاسلام، شیخوپورہ، اعظم گڑھ

حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ علماء دیوبند میں علمی و عملی دونوں اعتبار سے ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے، آپ کا شمار علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے ارشد تلامذہ میں ہوتا تھا، آپ کا سلسلہ نسب نویں پشت میں عارف باللہ حضرت سید آدم بنوری سے ملتا ہے، جو حضرت مجدد الف ثانی کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، سرہند کے قریب ریاست پیٹالہ میں بنور نامی ایک قصبہ ہے جسے حضرت سید آدم بنوری کے مولد ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی مناسبت سے ان کی اولاد بنوری کہلاتی ہے، سکھوں کے مظالم کی وجہ سے آپ کے خاندان کے لوگوں نے صوبہ سرحد کی طرف ہجرت کی۔ وہیں ضلع مردان کے ایک گننام گاؤں مہابت آباد میں آپ کی ولادت ۶ ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ جمعرات (۱۹۰۸ء) کو ہوئی، آپ کے والد ماجد مولانا زکریا شاہ بنوری بھی صاحب استعداد عالم اور عربی واردو کے ادیب تھے، ابتدائی تعلیم اپنے دیار میں حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے ۱۹۲۷ء میں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور مشکوٰۃ شریف کی جماعت میں داخلہ لیا، اسی کے ساتھ ابن رشد کی بدایۃ المجتہد اور شاہ ولی اللہ صاحب کی حجة الله البالغة کا بھی کافی غور و تعلق کے ساتھ مطالعہ کیا۔ بد قسمتی سے اسی زمانہ میں دارالعلوم دیوبند کا وہ قضیہ نامرضیہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا نابد عالم میرٹھی وغیرہ نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور گجرات کے شہر ڈابھیل تشریف لے گئے جہاں ایک دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا، طلبہ کی ایک جماعت بھی ان بزرگوں کے ساتھ ڈابھیل چلی آئی، اس میں مولانا بنوری بھی تھے۔ جب علامہ انور شاہ صاحب نے بخاری و مسلم کے اسباق شروع کرائے تو آپ دل و دماغ کی تمام توہجرات کے ساتھ شریک درس ہوئے، درمیان سال میں حضرت شاہ صاحب علیل ہو کر دیوبند تشریف لائے، مولانا بنوری نے ڈابھیل سے دورہ حدیث کا سال پورا کر کے سالانہ امتحان دیا، اور اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کی، آپ کی محنت اور ذہانت و ذکاوت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے ۴۰۰ نمبرات میں ۷۷ نمبر حاصل کئے۔

حضرت شاہ صاحب کی ذات گرامی سے آپ کو جو فدا کارانہ عقیدت و ارادت اور والہانہ شینگی و وارفتگی تھی اس نے امتحان کے بعد سیدھے شاہ صاحب کی بارگاہ میں دیوبند پہنچا دیا، آپ نے عربی ایک عریضہ تحریر کیا کہ میں آپ سے اور آپ کے علوم سے استفادہ کا متمنی ہوں، مولانا بنوری لکھتے

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (فہرست)

ہیں: عریضہ دیکھ کر فرمایا کہ ادب کہاں پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہیں نہیں، فرمایا کہ آپ کو ادب پڑھنے کی حاجت نہیں، اس کے بعد مولانا بنوری حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رہے اور جس قدر ممکن ہو سکا استفادہ کیا، یہ ایام مولانا بنوری کی علمی زندگی کا حاصل اور خلاصہ تھے۔

ایک عرصہ شاہ صاحب کی خدمت میں رہنے کے بعد آپ وطن مالوف پشاور واپس ہوئے اور چند سال قیام کیا اسی دوران رشید از دواج میں منسلک ہوئے، اس کی ایک بصیرت افروز داستان ہے۔ ۱۹۳۷ء میں مجلس علمی ڈابھیل کی طلب پر آپ ڈابھیل آگئے اور علامہ انور شاہ کشمیری کی تقریر ترمذی ”العرف الشذی“ کے حوالوں کی شبانہ روز محنت کر کے تخریج کی۔ اس کے بعد مجلس علمی نے نصب الہادیہ اور فیض الہادی کی طباعت کیلئے آپ کو مصر بھیجا، اس کام کو آپ نے باحسن وجہ انجام دیا، واپسی کے بعد جامعہ ڈابھیل کی صدارت آپ کو تفویض کی گئی، یا دوسرے لفظوں میں کہنا چاہئے کہ علامہ کشمیری و علامہ عثمانی کی جانشینی و نیابت سے سرفراز کیا گیا۔ ۱۹۵۰ء تک وہاں علوم و معارف کے خزانے لٹاتے رہے۔ ۱۹۵۱ء میں اہل پاکستان کے اصرار پر پاکستان تشریف لے گئے اور دو سال دارالعلوم ٹنڈوالہ یار میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے، ۱۹۵۳ء میں وہاں سے علیحدگی اختیار کرنی اور کراچی میں مدرسہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی بنیاد رکھی، انتہائی نامساعد حالات میں اسے پروان چڑھاتے رہے، اس کی تعمیر و تاسیس میں سبھی معنوں میں آپ کا خون جگر شامل ہے جس نے اس مدرسہ کو چند سالوں میں پاکستان کے مستند اور باقدار اداروں کی صف اول میں لاکھڑا کیا، اس سلسلہ میں ماہنامہ ”بینات“ کے مولانا بنوری نمبر میں آپ کی کاوشیں اور مجاہدات کو دیکھا جاسکتا ہے، ارباب مدارس اسے بغور پڑھیں۔ ماہنامہ ”بینات“ تحریری خدمت کیلئے آپ نے جاری کیا، جس کے ادارے ”بصائر و عبر“ کے عنوان سے آپ لکھتے رہے۔

فتیہ قادیانیت کی بیخ کنی کے سلسلہ میں آپ کی خدمات تاریخ کا ایک روشن باب ہیں، آپ کی قیادت میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ۷ ستمبر ۱۹۷۷ء کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس کی تفصیلات ایک مستقل باب کی متقاضی ہیں، یہ عرصہ آپ کی زندگی کا مشغول ترین دور تھا۔ یہ مہم سر ہو جانے کے بعد آپ نے زیر نظر کتاب **قادیانیت اور قادیانیوں کی کھسی**

وفات: ۱۳ اکتوبر ۱۹۷۷ء کو سلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کیلئے اسلام آباد تشریف لے گئے، وہیں ۱۵ اکتوبر دورہ قلب کا شدید حملہ ہوا، اور ۱۷ اکتوبر ۱۹۷۷ء کو جان جاں آفریں کے سپرد کر دی، اگلے روز کراچی میں تدفین عمل میں آئی۔ اللھم اغفرلہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ (یہ تعارف صفحات کی کمی کی وجہ سے بہت مختصر اور نامکمل ہے، تفصیل کیلئے بینات کا ماہنامہ بنوری نمبر ملاحظہ ہو)

فہرست مضامین

حصہ اول

صفحہ نمبر	عناوین	نمبر شمار
۳	کتاب سے پہلے (مولانا ضیاء الحق خیر آبادی)	☆☆
۴	تعارف مولف (// // //)	☆☆
۹	مقدمہ (مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی)	۱
۳۴	حرف اول	۲
۳۷	گزارش احوال واقعی	۳
۵۳	مودودی صاحب کے نظریات	۴
۵۴	بحث و نظر	۵
۶۱	مودودی صاحب اور حکمت عملی	۶
۶۲	بحث و نظر	۷
۶۳	مودودی صاحب اور عصمت انبیاء	۸
۶۴	بحث و نظر	۹
۶۶	مودودی صاحب اور اقامت حکومت	۱۰
۶۶	بحث و نظر	۱۱
۶۹	مودودی صاحب اور دین ہدئی	۱۲
۷۰	بحث و نظر	۱۳
۷۲	حرم محترم کے باشندے اور مودودی صاحب	۱۴

۷۴	بحث و نظر	۱۵
۷۵	ظہورِ دجال اور مودودی صاحب	۱۶
۷۵	بحث و نظر	۱۷
۷۸	سعودی حکومت اور مودودی صاحب	۱۸
۸۲	طلاق صحابہ اور مودودی صاحب	۱۹
۸۲	بحث و نظر	۲۰
۸۵	دستور جماعت اسلامی اور مودودی صاحب	۲۱
۹۲	قرارداد	۲۲
☆☆	فہرست حصہ دوم	☆☆
۹۶	تمہید	۱
۹۷	تفہیم القرآن اور مودودی صاحب (از: مولانا باعجاز احمد اعظمی)	۲
۱۳۶	پیش لفظ (از: حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ)	۳
۱۴۰	تفہیم القرآن پر ایک انتقاد	۴
۱۴۲	تفہیم القرآن کے متعلق غلو اور اس کے نتائج	۵
۱۴۳	مودودی صاحب کی تحریک و تفسیر کے اثرات	۶
۱۴۴	پہلا تاثر	۷
۱۴۴	دوسرا تاثر	۸
۱۴۵	تیسرا تاثر	۹
۱۴۶	چوتھا تاثر	۱۰
۱۴۸	صحابہ پر اعتراض	۱۱
۱۴۹	سید قطب کی عبارت نہ سچی	۱۲

مُقَدِّمَةٌ

مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا؟ ہندوپاک کے نامور محدث، علوم انور شاہ کے محافظ و پاسبان، سنت رسول کے شارح و ترجمان، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے سابق شیخ الحدیث، مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر، عارفِ خدا، عاشقِ رسول، ناموسِ ملت پر مرٹنے والے، ہر شجرہ ضلالت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والے، حقانیت کے شیدا، باطل کے لئے شمشیر برہنہ، مدرسہ عربیہ نیوٹاون کراچی کے بانی و مؤسس، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے روح رواں! ابھی ایک سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ہمارے درمیان موجود تھے، اور اب جو ارحمت میں جا پہنچے، اللہ ان کی قبر کو انوار سے بھر دے۔ اسلام کا یہ مایہ ناز فرزند کیا کیا کارنامے انجام دے گیا، اسے تو ”بینات“ کے صفحات بتائیں گے، ہمیں تو محض یہ ذکر کرنا ہے کہ ہماری موجودہ صدی جو فتنوں کے سیلاب اور ضلالت کے طوفان کا گویا عہد شباب ہے، اس نے ان گنت فتنے اٹھائے، کچھ مٹ گئے، کچھ باقی ہیں۔ یہ فتنے تحریکات کی صورت میں اُٹھے، بڑے کروفر سے اُٹھے، جب کوئی تحریک اُٹھی ایسا محسوس ہوا کہ اب تک کی تمام نظریاتی بنیادیں اور جماعتی عمارتیں منہدم ہو جائیں گی، اور اب سکہ صرف اسی ایک تحریک کا بساطِ عالم پر رواں ہوگا، عقلیں متحیر ہو گئیں، تجربات نے دانتوں تلے انگلی دبائی، دانائیاں چکرا کر رہ گئیں، اب نظامِ قدیم درہم برہم ہوا! اب رسم کہن کی بنیادیں ہلیں، اب زمانے کی صفوں میں شکاف پڑا! اب نظامِ نو کی کارفرمائی ہوئی، مگر

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

پھر ایسا معلوم ہوا جیسے بگولہ اٹھا تھا، بیٹھ گیا، پانی کا بلبلا ابھرا تھا، ٹوٹ گیا، پھر وہی پرانی روایات، پھر وہی پرانی ڈگر، نہ جانے تحریکیں کہاں دفن ہوئیں اور اس کے بائین کس غار میں جا چھپے۔ فہرست گننانے کی ضرورت نہیں، تاریخ کے صفحات میں ان کے نقش باقی رہ گئے ہیں، اوراق لٹنے اور ایک ایک کا نظارہ کر لیجئے۔

ہمیں تو اس وقت ایک ایسی تحریک کا تعارف کرانا ہے، جو تقریباً چالیس برس ہوئے بڑے طمطراق سے اٹھی، بڑا مظنہ دکھایا، اپنے پیچھے ایک طوفان لائی، دعوؤں اور نعروں کا طوفان، تنقید و تبصرہ کا طوفان، جرأت و بے باکی کا طوفان، کتابوں اور لٹریچر کا طوفان! پھر یہ طوفان جماعتی روپ دھار کر وقت کے سمندر میں کود پڑا، چلا اور بڑھا، یہ طوفان اسلام کا نام لے کر اٹھا تھا، تجدید دین کا نعرہ لگاتا ہوا اٹھا تھا، مسلمانوں کی نگاہیں اس پر جم گئیں، اب انقلاب آیا تب انقلاب آیا مگر..... مگر اس کا تو عالم ہی الگ ہے، اس کا دھار دیکھو! کدھر مڑ رہا ہے، اس کا حملہ کس پر ہو رہا ہے؟ یہ نظام باطل کی توڑ پھوڑ کرنے والا، خود اپنے ہی دین کی بنیادیں کھوکھلی کرنے لگا، اسلام کے حاملین پر تنقید، اسلام کے پاسانوں پر ضرب، دینی عقائد پر تیشہ زنی، عبادات کی الٹی تعبیر، دین کی غلط تفسیر! علماء نے محسوس کیا، فراست والوں نے خطرہ دیکھا، کچھ لوگ اٹھے، اس طوفان کو روکنا چاہا، مگر وہ کہاں رکتا، یہی بیچارے مطعون کئے گئے، باطل کے خدمت گار کہے گئے، ان پر چھینٹے اڑائے گئے، تاہم ہمت والے کب ہمت ہارتے، آخر اس طوفان کی تیز رفتاری روک ہی دینی، مگر فتنہ مٹا نہیں، اپنا کام اب تک کئے جا رہا ہے، روکنے والے بھی مصروف کار ہیں۔ آپ سمجھے کون سا طوفان؟

جماعت اسلامی کا طوفان! فتنہ مودودی کا طوفان!

مولانا محمد یوسف صاحب بنوری علیہ الرحمہ بھی عمر کے آخری

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

حصے میں اس کا دھارا موڑنے کے لئے اٹھے۔ ”بصائر و عبرت“ کے تحت ”بینات“ میں بہت کچھ لکھا۔ ”الاستاذ المودودی“ کے نام سے ایک عربی رسالہ دو حصوں میں تالیف کیا، فتنے کی ہلاکت خیزیوں سے آگاہ کیا، رسالہ درحقیقت عرب دنیا کے لئے لکھا گیا تھا مگر ضرورت تھی کہ ہندوپاک کی زبان میں بھی پڑھا جاتا، خدا بھلا کرے مولانا عبد القدوس رومی مدظلہ (مفتی شہر آگرہ) کا، انھوں نے ترجمہ کی ٹھانی، اور حوالے مجھ ناتواں کے کیا، ترجمہ تو کر دیا، بھلایا برا آپ کے سامنے ہے، مولانا کی عربیت اعلیٰ، زبان عالمانہ، اُسلوب منفرد، میں بیچارہ کہاں تک ساتھ دیتا، تاہم جہاں تک بن پڑا نبھایا، خدا قبول کرے۔

لیکن رسالہ پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں مجھ سے بھی سن لیں، ردِ مودودیت میں پیش پیش کون ہیں؟ علماء دیوبند! اور کس کو پڑی ہے، قادیانی فتنہ ہو تو یہ آگے بڑھیں، بریلوی فتنہ ہو تو یہ اٹھیں، انکارِ حدیث کا فتنہ ہو تو یہ میدان میں اتریں، یہاں بھی یہی آگے نظر آئے، بہت کچھ لکھا گیا، کتابیں لکھی گئیں۔ چھوٹی بھی بڑی بھی، رسالے بھی شائع ہوئے، فتوے بھی دئے گئے، مضامین بھی چھپے، جماعت اسلامی کے مجاہدین نے بھی جواب دئے، قلمی معرکے ہوئے، آویزشیں ہوئیں، سلسلہ چلتا رہا، اب بھی چل رہا ہے، جب بھی کوئی کتاب شائع ہوتی تو جماعت اسلامی غل مچاتی ” بہتان لگاتے ہیں، اتہام تراشی کرتے ہیں، لب و لہجہ شریفانہ نہیں ہوتا، فتوے جڑتے ہیں، ہم نے کب کسی کو ستایا ہے کہ یہ پریشان کرتے ہیں، اقامت دین کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، ہمارا مقصد پاکیزہ ہے، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا نہ دے، مخالفت تو نہ کرے، ہم تو انھیں کچھ نہیں کہتے، یہ کیوں ہم کو جلیے نہیں دیتے“

”ہماری مطبوعات دیکھ لیجئے، ہماری تقریروں کے متعلق عام سامعین سے پوچھ

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

لیجئے، ہماری سرگرمیوں کا جائزہ لے کر تلاش کیجئے، کیا کہیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو علماء کے گروہ کے لئے بجا طور پر موجب اشتعال کہی جاسکتی ہو، کیا ہم نے بھی کسی گروہ کو طعن و ملامت کا ہدف بنایا، کسی کے خلاف اشتہار بازی کی؟ اگر کبھی ہم نے کسی سے اختلاف کا اظہار کیا تو علمی حیثیت سے کیا ہے، اور بات کو اسی حد تک محدود رکھا ہے جس حد تک کسی مسئلے میں ہمیں کسی سے اختلاف تھا، کوئی شخص ہماری کسی ایسی تحریر و تقریر کی نشاندہی نہیں کر سکتا جو اس سے مختلف نوعیت کی ہو، اہل حدیث ہوں یا دیوبندی یا بریلوی، ہم نے ان میں سے کسی گروہ یا اس کے عقائد اور مسلک پر یا اس کے بزرگوں پر کبھی کوئی حملہ نہیں کیا، اور نہ فی الواقع ہمارے دل میں کبھی کسی حملے کا خیال آیا۔ (رسائل و مسائل، دوم، ص: ۵۳۳)

معصومیت کی منہ بولتی تصویر! لفظ لفظ سے مظلومیت آشکارا! نہ جانے علماء کو کیا ہوا کہ وہ آپ کی مخالفت میں کمر باندھے ہوئے ہیں، ان سطروں کا لکھنے والا بھلا کب مستحق ملامت ہے؟ تاہم ابھی فیصلہ نہ کیجئے، یہ ملفوظات گرامی تو ملاحظہ فرمائیے، کہیں اس میں وہی سوغاتیں تو نہیں ہیں جن کی نفی میں ادب عالیہ کا یہ شہ پارہ تصنیف فرمایا گیا ہے۔

”لیکن یہاں تو پاکستان سے ہندوستان تک ہر طرف فتووں، پمفلٹوں، اشتہاروں اور مضامین کی ایک فصل اُگ رہی ہے، جس میں کیونسٹ، سوشلسٹ، فرنگیت زدہ طلحہ دین، قادیانی، منکرین حدیث، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی سب ہی اپنے اپنے شگوفے چھوڑ رہے ہیں، اور آئے دن نئے نئے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں، اس فصل کو آخر کون کاٹ سکتا ہے اور کہاں تک کاٹ سکتا ہے۔“

چند سطروں کے بعد:

”ہمارے مخالفین تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس حماقت میں مبتلا ہوں، اور جھاڑ جھنکار میں الجھ جائیں تاکہ فساد و فجار کی قیادت کو اپنا کام کرنے کے لئے صاف راستہ مل جائے، لیکن ہم نے ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی فصل

ہے، وہی اسے کاٹے گا۔ (رسائل و مسائل، دوم، ص: ۴۹۴)

ان ملفوظات میں اگر آپ کو اشتعال کے شرارے اڑتے محسوس ہوں تو آپ اپنے دماغ کا علاج کرایئے، ضرور اس میں جاہلیت کے جراثیم چمٹ رہے ہیں۔ آپ فنکار کی داد دیجئے، اس کی چابکدستی کا کمال دیکھئے، بیک جنبش قلم کیسے وہ کفر سے لے کر اسلام تک کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے، کس صف میں؟ فساق و فجار کی قیادت کے خدمت گزاروں کی صف میں، اللہ اللہ! یہ سب ”شیطان کی فصل“ ہے، ایک داعی دین کہہ رہا ہے، کون ہے جو اس کا قلم پکڑے، اور کس کی ہمت ہے جو اسے ٹوک سکے؟ اور اگر کوئی بول پڑا تو فرمادیں گے کہ ہم نے کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ اب ان سطروں کو کیا کہا جائے؟ رحمت کی پھواریں! مہربانی کی بہاریں! آپ شاید کہیں کہ یہ تو مدافعت ہے، لوگوں نے ستایا تو یہ بھی اہل پڑے، یہ خود اقدام نہیں کرتے، انھوں نے ہمیشہ علماء کا احترام کیا ہے، بیشک اگر ایسا ہوتا تو علماء ظالم قرار پاتے، لیکن اگر بتایا جائے کہ اس تحریک کی بنیاد ہی علماء کے خون آبرو پر پڑی ہے، تو آپ چاہے حیرت کریں لیکن جو واقعہ ہے، عقل و ہوش رکھتے ہوئے اس کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے، یہ سطریں پڑھئے!

”دین میں یہی وہ عظیم الشان ترمیم تھی، جس کی بدولت بڑے بڑے متقی و دیندار حضرات تسمیوں (۱) کو گردش دیتے ہوئے وکالت اور منصفی کے پیشوں میں داخل ہوئے تاکہ جس قانون پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں اور کرائیں، اور جس قانون پر ایمان رکھتے ہیں اس کی تلاوت صرف اپنے گھروں میں کرتے رہیں“ (تہمات، دوم، ص: ۱۵۹)

(۱) بڑے بڑے متقی و دیندار حضرات ”تسمیوں کی گردش“ ”اشراق و تہجد کے پابند“ وغیرہ الفاظ جماعت اسلامی کے لٹریچر میں عام ہیں، اور مصنوعی دینداری کی علامت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔

آگے ارشاد ہوتا ہے:

”اور کہیں یہ گمان نہ کر لیجئے گا کہ دین میں یہ ترمیم کچھ نئی ہوئی ہے، درحقیقت اس کی بنا آج سے صدیوں پہلے پڑ چکی تھی جبکہ تاتار کے کفار مسلمانوں پر مسلط ہوئے تھے، (۱) صرف یہی نہیں کہ ”نظام کفر میں اسلامی زندگی“ کا نقشہ پہلی مرتبہ اسی دور کے علماء نے مرتب کیا تھا، بلکہ اسی دور میں بڑے بڑے علماء و صلحاء نے خود نظام کفر کی خدمت گزاری اختیار فرمائی تھی، اور ان میں بکثرت وہ لوگ تھے جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کر آج ہمارے مدارس عربیہ میں علماء دین مفتیان شرع متین تیار ہوتے ہیں، اسی قدامت کی وجہ سے یہ غلطی اب ایک مقدس غلطی بن چکی ہے، اور کوئی تعجب نہیں ہے، اگر ہمارے زمانے کے فقیہ اور محدث اور مفسر سب اسی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔“

(تقیہات، دوم، ص: ۱۶۰)

غور سے دیکھئے! سات صدی قبل سے آج تک کا کوئی عالم دین بچا، جس کی آبرو محفوظ رہی ہو اور اس کی پگڑی نہ اچھلی ہو، بڑے بڑے علماء و صلحاء نے خود نظام کفر کی خدمت گزاری اختیار فرمائی، غلط سمجھتے ہوئے نہیں حق اور صحیح سمجھ کر۔ کسی کا اس میں استثناء ہے؟ عوام کو باور کرایا جا رہا ہے کہ اس وقت سے اب تک کسی نے دین کو سمجھا تک نہیں، سمجھنا کیا معنی؟ نظام کفر کی خدمت گزاری کو عین اسلام تصور کرتے رہے، بھلا یہ علماء گردن زدنی کیوں نہ ہوں؟ آہ! کتنے عرصے تک امت اندھیرے میں رہی، کفر کو اسلام باور کرایا جاتا رہا، اور اسلام حماقت و جہالت کے نہ جانے کن تار یک تہ خانوں میں دبا رہا، کون کہہ رہا ہے، مودودی صاحب! وہی اقامت دین کے داعی اعظم! جنھوں نے کسی گروہ پر اور نہ اس کے بزرگوں پر کبھی کوئی حملہ کیا اور نہ فی الواقع

(۱) یہ ابتدائی دور کی تحقیقات ہیں، ”خلافت و ملوکیت“ کے دور کی تحقیقات نے ثابت کیا کہ ترمیم کی بنا دور عثمانی میں ہی پڑ چکی تھی۔

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

ان کے دل میں حملے کا خیال آیا، کوئی نادان اگر اس کو حملہ سمجھ بیٹھے تو آپ کیا کہیں گے، آخر جن کی کتابیں مدرسوں میں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی کسی کے بزرگ ہیں یا نہیں؟ اور اس زمانے کے فقیہ، محدث اور مفسر خلاء کے باشندے ہیں یا انہیں میں سے کسی گروہ کے بزرگ ہیں؟ یا یہ فرمائیے کہ یہ دادِ تحسین کا عنوان لطیف ہے؟ یا شاید یہ سطر میں بھی کسی حملے کے جواب میں ہی نوکِ قلم پر آئی ہیں، جو کچھ ہو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، یہ فرمودات علماء کے متعلق ہیں۔ اب ذرا ان مدارس کے متعلق بھی سن لیجئے جہاں یہ علماء تیار ہوئے تھے، اور ہوتے ہیں۔

”اسلام کی تعلیم دینے والی درس گاہیں آثارِ قدیمہ کے محافظ خانوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، ظاہر ہے کہ اجنبی لوگ اس چیز کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ تاریخی ذوق کی بنا پر اظہارِ قدر شناسی تو کر سکتے ہیں، مگر یہ توقع ان سے نہیں کی جاسکتی کہ وہ حال کی تدبیر اور مستقبل کی تعمیر کے لئے اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔“

چند سطروں کے بعد:

”اسلام کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے مگر یہ اسلام کا قصور نہیں ہے ہمارا اپنا قصور ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ اپنے اس نظامِ تعلیم کو بدلیں، جس نے دین کے تصور کو اتنا غلط اور شریعت کے علم کو اس قدر جامد بنا دیا ہے۔“

(سیاسی کشمکش سوم، ص: ۱۱۳)

غور سے دیکھیے! یہاں کوئی نیم بسل تڑپ کر آپ کے نشانہ بے خطا کی داد دے رہا ہے یا نہیں؟ واقعی کمال ہے، تیغِ دودستہ ایسی ماریئے کہ جو جہاں ہو وہیں تڑپ کر رہ جائے، اور آپ کے دامن ناز پر خون کا دھبہ تک نظر نہ آئے، کوئی قصہ پوچھے تو صاف مکر جائیے، آہ تغافل ہو تو ایسا ہو، یہ مشق ناز تو گزشتہ بزرگوں کی گردنوں پر ہے، اب آگے چلئے دورِ حاضر کے علماء پر نگاہِ کرم ملاحظہ فرمائیے:

”اس گروہ کو چھوڑ کر اگر آپ نے جمعہ کی امامت کے لئے کسی دوسرے گروہ کا انتخاب کرنا چاہا تو لامحالہ اس کے لئے آپ کو علماء کے طبقے کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور باستثناء چند اس طبقے کے سوا اور اعظم کا جو حال ہے اس کو بیان کرنا گویا اپنی ٹانگ کھولنا اور اپنی ہی لاجوں مرنا ہے، ان حضرات کو اگر آپ نے عام فہم زبان میں من مانے خطبے دینے کا موقع دیا تو یقیناً جاننے کہ آئے دن مسجدوں میں سر پھٹول ہوگی، اس لئے کہ ان میں ہر شخص اپنا ایک الگ مشرب رکھتا ہے، اور اپنے مشرب میں وہ اتنا سخت ہے کہ دوسرے مشرب والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کرنا اس کے نزدیک گناہ سے کم نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کی زبان میں ایسا ڈنک رکھ دیا ہے جس سے دلوں کو زخمی کئے بغیر وہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔“ (تہمات دوم، ص: ۲۸۶)

یہاں تو غزل کار و روایتی محبوب بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا، ”باستثناء چند“ سے معلوم نہیں کون مراد ہیں؟ غالباً مودودی صاحب کے بعض مخصوص حواریین ہوں، خود مودودی صاحب تو مراد ہونے نہیں سکتے، انھیں علماء کی صف میں شمار ہونا بھلا کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ جو غالباً دنیا کی سب سے ذلیل جماعت ہے، یہ سب گل افشانیاں کون کر رہا ہے، وہی جس کے دل میں کبھی کسی پر حملے کا خیال تک نہیں آیا، مزید سنئے!

”اور ہمارے موجودہ دور کے بزرگان دین کے لئے تو وہ آپ سے آپ مباح ہے، خواہ کوئی اسے معاف کرے یا نہ کرے، وہ چاہے کتنے ہی صریح اور رکیک الفاظ میں دوسروں کو احمق، جاہل، گمراہ اور ہادم دین کہیں تو قابل مواخذہ نہیں، البتہ اگر ان کی کسی بڑی سے بڑی غلطی پر کوئی ٹوک دے خواہ کتنے ہی ادب و احترام کے ساتھ ٹوکے وہ تنقیص و تحمیق کا مجرم ہے، اور اس کا مستقل زخم ان کے شاگردوں اور مریدوں کے دلوں پر لگ جاتا ہے اور مدت العمر رستا رہتا ہے، یہ عالی ظرف لوگ ہیں ان کی کسی بات پر برانہ ماننا چاہئے۔“ (رسائل و مسائل، دوم، ص: ۵۰۴)

بد اخلاقی کا یہ سنگین جرم کس پر عائد ہو رہا ہے اور کس ادب و احترام کے

ساتھ، سبحان اللہ اور چلئے!

”اس کی مثال تلاش کرنے کے لئے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی ملک کے ان علماء کا حشر دیکھ لیجئے جنہوں نے درس و فقہ کی مندوں اور تزکیہ نفس کے زاویوں سے نکل کر ملکی سیاست کے بحر مواج میں چھلانگ لگائی تھی، ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ان نفوسِ قدسیہ کی برکت سے دریا کی رفتار بدل جاتی اور اس کی گندگیاں دور ہو جاتیں، مگر ہوا یہ کہ وہ خود اس گندگی میں لت پت ہو گئے اور دریا کا رخ موڑنے کے بجائے خود اس کے رخ پر مڑ گئے، آپ ان بزرگوں کی فہرست پر نگاہ ڈالیں، اس میں کیسے کیسے نامور استادانِ فن سباحت شریک ہیں مگر اس مشاہدے کو اب کون آنکھوں والا جھٹلا سکتا ہے کہ یہ سارے ہی استاد اپنے مایہ ناز شاگردوں اور خلیفوں سمیت یا غرق ہوئے یا بہ گئے۔“ (رسائل و مسائل، دوم، ص: ۶۰۰)

کتنی پیاری ہے یہ زبان، اور کتنا دلکش ہے یہ اُسلوب! ماشاء اللہ لگے ہاتھوں ذرا ڈوبنے والوں یا بہ جانے والوں کی فہرست بھی دیکھتے چلیں، ”داعی دین“ نے تو زحمت تلاش مکتوب الیہ پر رکھ دی، ہم ان بزرگ کو کہاں تلاش کرتے پھریں، ہم ہی اپنے حافظہ سے مدد لیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ظفر احمد تھانوی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی!!! علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ سید سلیمان ندوی کو کیوں چھوڑا جائے، یہ حضرات بھی تو اس بحر مواج میں کودے تھے، اور ہاں مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کیوں رہ جائیں۔ اس فہرست میں کچھ اربابِ طریقت بھی نظر آتے ہیں جو نمایاں طور پر ”استادانِ فن سباحت“ میں شاید شمار نہ ہو سکیں، مگر ان کے خلفاء اور ارادت مندوں کا حال پکار کر کہتا ہے کہ یہ حضرات بھی چھلانگ لگانے والوں میں ضرور تھے، ایک حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

راپوری اور دوسرے ان کے نامور خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر راپوری۔ یہ حضرات کسی گروہ کے محترم بزرگ ہیں؟ یا کوئی اور مخلوق ہیں؟ جو کچھ بھی ہوں، مودودی صاحب بہر کیف کسی گروہ کے بزرگوں پر حملہ نہیں کرتے، داستان ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور سنئے!

”آپ کے مخلصانہ مشوروں کا بہت شکر گزار ہوں، ممکن تھا کہ میں ان مشوروں پر عمل بھی کرتا لیکن اتفاق کی بات کہ عنایت نامہ ملنے کے دوسرے ہی روز مجھے ایک صاحب نے مفتی سعید احمد (مرحوم مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور) کا مفصل فتویٰ جو ”کشف حقیقت“ کے نام سے چھپا ہے بھیج دیا، اور اس کے ساتھ دو تین اشتہار بھی بھیجے ہیں جن میں مولانا کفایت اللہ صاحب، مولانا جمیل احمد تھانوی، مولانا اعجاز علی اور مولانا مفتی مہدی حسن صاحب کے فتوے درج تھے، ان تمام فتوؤں کے دیکھنے کے بعد میری رائے بدل گئی، اب یہ حضرات اس مقام سے گذر چکے ہیں جہاں ان کو خطاب کرنا مناسب اور مفید ہو، سب سے زیادہ افسوس مجھے مولانا کفایت اللہ صاحب پر ہے کیونکہ میں ۳۲ رسال سے ان کا نیا زمند ہوں، افسوس کہ انھوں نے بھی جماعتی عصبيت میں آنکھیں بند کر کے یہ فتویٰ تحریر فرما دیا، باقی رہے دوسرے حضرات تو ان کے فتوے پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس وقت یہ فتوے لکھے جا رہے تھے اس وقت خدا کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا احساس شاید ان کے قریب بھی موجود نہ تھا، خصوصاً مفتی سعید احمد صاحب کے فتوؤں میں بددیانتی کی بدترین مثالیں پائی جاتی ہیں، جنھیں دیکھ کر گھن آتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں ان حضرات کے ساتھ بڑا حسن ظن رکھتا تھا، مگر اب ان کے فتوے دیکھ کر تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ بریلوی طبقے کے فتوے بازو کا فرساز مولویوں سے ان کا مقام کچھ بھی اونچا نہیں ہے۔

(رسائل و مسائل، دوم، ص: ۵۰۸، ۵۰۹)

صرت بددیانتی کی کوئی مثال تو موصوف نے پیش نہیں کی، شاید اور کہیں پیش کی ہو، تاہم ہم بھی کچھ باتیں جانتے ہیں، کبھی ضرورت ہوئی تو پیش کر دی جائیں گی،

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

فی الحال تو یہ دیکھئے کہ کسی پر حملے کے خیال تک کا جو منکر ہو وہ کس بے تکلفی سے تیر و نشتر چلا رہا ہے اور پھر معصوم کا معصوم ہے، ایک بار پھر جگر تھامئے اور دیکھئے کہ خنجر کی نوک کس کس پر پٹھتی ہے۔

”حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کی اکثریت یا تو قلت فہم کے باعث یا کم ہمتی کے سبب سے یا پھر اپنی نااہلی کے اندرونی احساس کی وجہ سے دین و دنیا کی اس تقسیم پر راضی ہو چکی ہے جس کا تخیل اب سے مدتوں پہلے عیسائیوں سے مسلمانوں کے یہاں در آمد ہوا تھا، انھوں نے چاہے نظری طور پر اسے پوری طرح نہ مانا ہو مگر عملاً وہ اسے تسلیم کر چکے ہیں کہ سیاسی اقتدار اور دنیوی ریاست و قیادت غیر اہل دین کے ہاتھ میں رہے، خواہ وہ فساق و فجار ہوں یا مشرکین و کفار، اور مذہب کی محدود دنیا میں ان کا سکھ روال رہے، یہ محدود دنیا بے دین سیاست و قیادت کی مسلسل تاخت سے روز بروز سکڑ کر کتنی ہی محدود ہوتی چلی جائے اس تقسیم کو قبول کرنے کے بعد یہ حضرات تمام تر قوت و باتوں میں صرف کرتے ہیں، ایک اپنی محدود مذہبی ریاست کی حفاظت، جس کے مسائل و معاملات میں کسی کی مداخلت انھیں گوارا نہیں، دوسرے کسی ایسی بے دین قیادت سے گٹھ جوڑ جو مذہب کے محدود دائرے میں ان کی اجارہ داری کی بقا کی ضمانت دے اور اس دائرہ سے باہر کی دنیا میں جس فسق اور ضلالت کو چاہے فروغ دیتی رہے، اس طرح کی ضمانت اگر کسی قیادت سے انھیں مل جائے تو یہ دل کھول کر اس کا ساتھ دیتے ہیں اور خود جان لڑا کر اسے قائم رکھنے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔“ (رسائل و مسائل، دوم، ص: ۴۹۹)

سب کچھ سنئے، مگر یہ نہ کہئے کہ علماء پر حملہ کیا اور نہ طبع نازک پر گراں گذرے گا، اور فرمادیں گے کہ آپ بغض و عناد کے شکار ہیں، دل میں کوئی پرانا بخار ہے، ہمارا یہ داعی دین نیٹوں تک کو کھنگال ڈالتا ہے، اور جب غصہ ہوتا ہے تو اشتعال کے شرارے بہت دور تک پھیلتے ہیں، یقیناً نہ ہوتو سنئے! لیکن ذرا پس منظر تو معلوم کر لیجئے، ہمارے

اس داعی نے عرصہ ہوا ایک خوبصورت اصول کا انکشاف کیا تھا، یہ اصول تھا حکمت عملی کا، درحقیقت ایک تیز قسم کا ہتھیار تھا جس سے دین کے بہت سے اصولوں کی گردن کاٹی جاسکتی ہے، ایسے اصول جن کو ہمارا یہ داعی تسلیم کر چکا ہو، ضرورت اس کی یوں پڑی کہ ابتداءً اس مجددِ اسلام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ:

”پھر جس لیڈر شپ کی اغلاۃ کَلِمَةُ اللَّهِ کے لئے ضرورت ہے وہ ایسی لیڈر شپ ہے جو ان اصولوں سے ایک انچ ہٹنے کے لئے تیار نہ ہو، جن کا بول بالا کرنے کے لئے اسلام اٹھا ہے، خواہ اس ہٹ کی بدولت تمام مسلمان بھوکے ہی کیوں نہ مرجائیں، بلکہ تہ تیغ ہی کیوں نہ کر دئے جائیں۔“ (سیاسی کشمکش، سوم، ص: ۱۳۵)

چنانچہ جب جماعت اسلامی کا سیل رواں چلا تو بڑے بڑے بیرسٹروں کو، وکلاء کو، حکومت کے ملازمین کو بہالے لے گیا۔ فتویٰ یہ تھا کہ یہ طاغوتی نظام ہے، اس کے ساتھ اشتراک درست نہیں ہے، کچھ عرصہ جوش میں گذرا، ترکِ تعاون کا ہنگامہ رہا، پھر جب ہوش کی ٹھنڈی سڑک پر پہنچے تو فکرِ معاش نے ستایا، کدھر جائیں؟ اکثر راستے تو اپنے ہی ہاتھوں بند کر چکے تھے، ایمان ابھی کچا تھا، حکومت الہیہ کے دیدار کا وقت بھی دور تھا، پریشانی بڑھی، اپنے مانے ہوئے اصولوں کو کیسے توڑیں، مفکرین بیٹھے، غور کیا، سوچا، کشتی ڈوبتی نظر آئی، بالآخر ناخدا کو ایک ترکیب سوچ گئی، پکارا حکمت عملی کو اپناؤ، بس بیڑا پار ہے، پھر دھندا چل پڑا، ہر پرزہ اپنی اپنی مشین میں جڑ گیا، وکالت بھی ہونے لگی، ملازمت بھی کی جانے لگی، الیکشن میں بھی حصہ لیا جانے لگا، حکمت عملی کا سورج طلوع ہوا تو تمام اصولوں کی روشنی ماند پڑ گئی، اب بڑے اطمینان سے سب کاروبار بھی ہو رہے ہیں اور حکومت الہیہ کی سعی بھی کی جا رہی ہے۔ یادش بخیر! غالباً اسی حکمت عملی کے مقدس اصول نے ہندوستان میں جماعت اسلامی کو آرائیں ایس کے گلے سے لگا دیا، حالانکہ دونوں کے سمت سفر میں مشرق و مغرب کا فرق ہے، اب نہ

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

جانے مومنین کی یہ جماعت کدھر جا رہی ہے، خیر بات دور ہو گئی، مقصد یہ تھا کہ جس وقت حکمت عملی کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو ہندوستان میں کچھ لوگ اس سے چونکے تھے، ان چونکنے والوں میں مولانا محمد منظور نعمانی کے فرزند اکبر جناب مولانا عتیق الرحمن سنبھلی بھی تھے، انھوں نے تنقید لکھی، احترام کے ساتھ لکھی، سات آٹھ قسطوں میں لکھی، کیسے ممکن تھا کہ مودودی صاحب کے در دولت تک بار نہ پاتی۔ پہونچی یا پہونچائی گئی، کسی صاحب نے اس کے حوالے سے کچھ سوالات کر ڈالے، جواب ان الفاظ میں شروع ہوتا ہے:

”الفرقان کی جس بحث کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے موقع محل اور انداز سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اصل بنائے بحث بجائے خود یہ مسائل نہیں ہیں، بلکہ دل کا ایک پرانا بخار ہے جو مدتوں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا، اور اب اس کو نکالنے کے لئے کچھ مسائل بطور جیلہ ڈھونڈ لئے گئے ہیں، اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر کے بیٹھ جائے کہ کسی کو مہم کرنا ہے تو دنیا میں کوئی نہیں جو ایسے شخص کی مار سے بچ جائے۔“ (تہہیات، سوم، ص: ۱۱۵)

”الفرقان“ کی یہ بحث ہم نے بھی پڑھی ہے، ہمیں تو کوئی بخار محسوس نہیں ہوا، بہت نیاز مندانہ لہجہ، شائستہ گفتگو، سطر سطر سے اپنا چھوٹا پن ظاہر! مگر ہم کیا اور ہماری نگاہ کیا؟ وہ عینک جماعت اسلامی کے دفتر میں ملتی ہے جس کو لگا لیجئے تو فوراً تنقید کرنے والے کا پرانا بخار نظر آ جائے گا، جاہلیت کے جراثیم کلبلاتے صاف دکھائی دیں گے، افسوس وہ عینک ہمیں حاصل نہیں ہے، اشتعال میں کچھ اور تموج ہوا تو یہ شرارے اور اڑے۔

”اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ یہ بات اطفال کتب تک جا پہونچی۔“

(تہہیات، سوم، ص: ۱۲۳)

”اطفال مکتب“ کون؟ مولانا عتیق الرحمن سنبھلی، بے شک آپ کو حق ہے جو

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، شرارہ پر شرارہ!

”میرے لئے ان معترضین کا حریف بننا مشکل ہے، لیکن جب ذاتی بغض و عناد کی بنا پر شرعی مسائل میں کھینچ تان کی جانے لگے تو اس کی اصلاح ناگزیر ہے۔“ (تہمات، سوم، ص: ۱۱۵)

کس بے تکلفی کے ساتھ دعویٰ کر دیا گیا کہ معترض ذاتی بغض و عناد کا شکار ہے، اس کے دل میں پرانا بخار ہے، طفل مکتب ہے۔ یہ انداز صرف یہیں نہیں ہے، یہ تیر اوروں پر بھی برسے ہیں۔ وحید الدین خاں کی مکاتبت دیکھ لیجئے۔ کوثر نیازی کی مراسلت پڑھ لیجئے، سب جگہ موصوف کو زورِ نفسانیت ہی نظر آتا ہے، اس صدی میں ایک ہی تو ذات پیدا ہوئی جو نفس و نفسانیت سے یکسر پاک ہے۔

یہ فرمذات تو علماء کے متعلق ہیں، اب کچھ صوفیاء کے بارے میں سن لیجئے، پھر ہم یہ داستانِ دردِ پلیٹ دیں، پہلے موصوف کا نقطہ نظر معلوم کیجئے۔

”میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصلاحِ باطن اور تزکیہ نفس کا جو طریقہ قرآن و سنت اور عمل صحابہ سے ثابت ہے وہی کافی ہے، اور اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہئے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، اس میں کمی بیشی کرنا نہ درست ہے نہ مفید، اس سے ہٹ کر جو طریقے جس نے ایجاد کئے ہیں، یا دوسرے اذیان و مل کے تبعین سے اخذ کئے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہئے، اس رائے میں اگر کوئی غلطی ہے تو آپ اس پر مجھے دلائل کے ساتھ متنبہ فرمائیں، پھر میں اس پر غور کروں گا، لیکن میں اس الزام سے برأت ظاہر کرتا ہوں کہ اس اختلاف رائے کی وجہ سے میں صوفیاء کا مخالف ہوں، یا تصوف کا دشمن ہوں، اہل تصوف کو بالکل مطعون کرتا ہوں۔“ (رسائل و مسائل، سوم، ص: ۲۲۳)

بیشک آپ کی رائے میں کیا غلطی ہے، مگر یہ تو فرمائیے کہ جو تصوف مجدد الف ثانی سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک اور پھر حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے مولانا تھانویؒ و مولانا مدنیؒ تک پہنچا ہے، اور علماء دیوبند کا مشرب ہے، اس کے متعلق کیا خیال ہے

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

، یہ بھی تو صاف ہو، معلوم نہیں آپ کن صوفیاء کے مخالف نہیں ہیں، وہ کس دنیا میں رہتے ہیں، آپ کا ایک فرمودہ تو یہ ہے:

”پہلی چیز جو مجھ کو مجدد الف ثانی کے وقت سے شاہ صاحب اور ان کے خلفاء کے

تجدیدی کام میں کھٹکی ہے، وہ یہ ہے کہ انھوں نے تصوف کے بارے میں مسلمانوں

کی بیماری کا پورا اندازہ نہیں لگایا، اور نادانستہ ان کو پھر وہی غذا دیدی جس سے مکمل

پرہیز کرانے کی ضرورت تھی، حاشا کہ مجھے فی نفسہ اس تصوف پر اعتراض نہیں

ہے جو ان حضرات نے پیش کیا وہ بجائے خود اپنی روح کے اعتبار سے اصلی

تصوف ہے، اور اس کی نوعیت احسان سے کچھ مختلف نہیں، لیکن جس چیز کو میں

لائق پرہیز کہہ رہا ہوں وہ متصوفانہ رموز و اشارات اور متصوفانہ زبان کا استعمال، اور

متصوفانہ طریقے سے مشابہت رکھنے والے طریقوں کو جاری رکھنا ہے، یہ ظاہر ہے کہ

حقیقی اسلامی تصوف اس خاص قالب کا محتاج نہیں ہے، اس مقصد کے لئے دوسرا

قالب بھی ممکن ہے۔“

چند سطروں کے بعد:

”پھر کیا ضرور ہے کہ اسی پرانے قالب کو باقی رکھنے پر اصرار کیا جائے جس میں

مدتہائے دراز سے جاہلی تصوف کی گرم بازاری ہو رہی ہے، اس کی کثرت اشاعت

نے مسلمانوں کو جن سخت اعتقادی و اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کیا ہے وہ کسی صاحب

نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں، اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک شخص خواہ کتنی ہی صحیح تعلیم

دے بہر حال یہ قالب استعمال کرتے ہی وہ تمام بیماریاں پھر عود کر آتی ہیں، جو

صدیوں کے رواج عام سے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں، پھر جس طرح پانی جیسی

حلال چیز بھی اس وقت ممنوع ہو جاتی ہے جب وہ مریض کے لئے نقصان دہ ہو، اسی

طرح یہ قالب بھی مباح ہونے کے باوجود اس بنا پر قطعی چھوڑ دینے کے قابل ہو گیا

ہے کہ اسی لباس میں مسلمانوں کو ایفون کا چرکا لگایا گیا ہے، اور قریب جاتے ہی ان

مزمین مریضوں کو پھر وہی چنیا بیگم یاد آتی ہے جو صدیوں ان کو تھپک تھپک کر سلاتی رہی

ہے۔“ (تجدید و احیائے دین، ص: ۱۱۹، ۱۱۸)

طویل گفتگو ہے کہاں تک نقل و اقتباس ساتھ دے، اتنا ہی غور سے پڑھ لیجئے! بات صاف ہے، تصوف و احسان کے حصول کا عملی طریقہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے مہلک ہے، خطرناک ہے، قابل ترک ہے، اس سے پرہیز لازم ہے، شریعت کی اصطلاح میں ”حرام“ ہے، تاہم خط کشیدہ عبارت پر دوبارہ نظر ڈال لیجئے، یہ شکر کی خول ہے، ہمارا یہ ”داعی برحق“ جب کوئی تلخ گھونٹ امت کے گلے سے اتارتا ہے تو جا بجا اس پر شکر کی خول چڑھاتا جاتا ہے تاکہ تلخی محسوس نہ ہو، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ تلخی نظر آرہی ہے۔ اب مجدد صاحب سے شاہ صاحب تک کو عقل و منطق کی رو سے دانا و مصلح قرار دیا جائے، جب وہ اتنی کھلی ہوئی بیماری کا پورا اندازہ نہ کر سکے اور وہی غذا بیمار کو دے دی جس سے مکمل پرہیز کرانے کی ضرورت تھی، موصوف کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کڑوا گھونٹ حلق سے فرو نہ ہوگا، اس لئے جا بجا ان بزرگوں کے اعتراضات اس بحث میں کرتے گئے ہیں، اور پھر ”لیکن“ اور ”مگر“ سے مٹاتے بھی گئے ہیں۔ یہ عجب ملغوبہ بحث ہے، بالکل ”ہاں“ ”نہیں“ کا معجون مرکب ہے، کتاب کھول کر پڑھ لیجئے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، بہر حال پوری بحث سے تمام تر شکر کی خولوں اور سجداتِ سہو کے بعد بھی تصوف و اہل تصوف کی مخالفت کے جو شعلے لپک رہے ہیں وہ مخفی نہیں ہیں۔

اور ہاں لگے ہاتھوں کوئی موصوف سے یہ بھی پوچھ لے کہ اسلام کی تعبیر ”تحریک“ دین کی تعبیر ”اسٹیٹ“، پیغمبر کی تعبیر ”لیڈر“ سے کرنی بھی کسی غلط تصور کو ذہن و دماغ تک کھینچتی ہے، یا یہ تعبیرات بالکل معصوم ہیں، اگر کوئی آپ سے یہ کہہ پڑے کہ جناب جدید تعبیرات..... ہاں وہی انگریزوں کی لائی ہوئی تعبیرات..... پر رتکھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی خرابی آپ کو نظر نہیں آتی، البتہ قدیم تعبیرات جو مسلمانوں میں رائج ہیں وہ سب گردن زدنی، ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں تو آپ کی

جبین ناز پر شکن آجائے گی۔

ہم ناظرین سے گزارش کرتے ہیں جماعت اسلامی کے مؤمنین کو آپ نے بہت کہتے سنا ہوگا کہ مودودی صاحب مظلوم ہیں، علماء نے ان پر بہت ظلم توڑا ہے، صِال اور مُصِل کہا، ان پر فتوے جڑے، ان کی راہ میں کانٹے بچھائے، ان پر تکفیر و تھلیل کے تیر و نشتر برسائے، آپ نے مان بھی لیا ہوگا، لیکن یہ تصویر کا ایک ہی رُخ ہے۔ ان طول طویل اقتباسات میں تصویر کا دوسرا رُخ دیکھئے۔ صدیوں پر صدیاں بیت گئیں، ایک سے بڑھ کر ایک عالم پیدا ہوئے، یہ علماء دین کے محافظ تھے، پاسبان تھے، انھوں نے ہر طوفان میں اسلام کی شمع جلانے رکھی، طوق و سلاسل کا مقابلہ کیا، قید و بند کی تکلیفیں جھیلیں، جلا وطنی میں مارے مارے پھرے مگردین کی جو امانت سینے سے لگائی تھی، دم آخر تک لگائے رکھی، حکومتوں سے ٹکرائے، باطل نظریات سے لڑے، مخالف حالات سے بھڑے، ظلم و استبداد سے بچھڑایا، مگر اللہ کے دین کو بلند رکھا۔ یہ تاریخ کا مسلمہ واقعہ ہے جسے کوئی مؤرخ جھٹلا نہیں سکتا، لیکن دورِ حاضر کا مردِ داعی اٹھتا ہے اور بیک جنبشِ قلم ان تمام کارناموں پر پانی پھردیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دین وہ دین نہیں جسے محمد رسول اللہ ﷺ لائے تھے، وہ تو کبھی کا مٹ چکا تھا، یہ دین کا ترمیم شدہ ایڈیشن تھا، یہ ترمیم حضرت عثمان ؓ کے دورِ خلافت سے ہی شروع ہو گئی تھی، تا تاریخوں کے حملے کے بعد یہ ترمیم مکمل ہوئی، یہ ترمیم شدہ دین تھا، مسخ شدہ مذہبیت تھی، ایک بے روح لاشہ تھا، جسے علماء اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، یہ دین کفر سے ہم آہنگ ہی نہیں بلکہ کفر کا خادم تھا، تمام تر علماء نظامِ باطل کے خدمت گار تھے، انھوں نے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اسی کے مطابق نظامِ تعلیم بنا، مدر سے تعمیر ہوئے، خانقاہیں بنیں جن سے کفر کے نوکر چاکر ڈھل ڈھل کر نکلے، کفر سے ان کی ساز باز تھی،

اس کو قائم کرنے کے لئے انھوں نے جانیں لڑادیں، وہی دین..... ترمیم شدہ دین..... رفتہ رفتہ منتقل ہوا، ہمارے زمانے تک پہنچا، اس دور کے علماء کا وظیفہ بھی وہی رہا جو ان کے اُسلاف کا رہ چکا تھا، مزید برآں اخلاق کی پستی کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑے عالم و صالح کیلئے بہتان تراشی مباح، تہمت زنی جائز، فتوے لکھتے وقت خوفِ خدا دور ہو جاتا ہے، اور احساسِ جوابِ دہی جواب دے جاتا ہے، بڑے بڑے علماء جماعتی عصبيت کے شکار، کم ہمت، نا اہل، حماقت میں گرفتار، قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر دین کی ہوا تک نہ لگی، فضا تاریک تھی، کفر کے بادل گرج رہے تھے، باطل کی گھنٹا منڈلا رہی تھی، کل اور آج سے نہیں صدیوں سے کوئی چراغ نہ جلا، کوئی شمع نہ روشن ہوئی، کوئی ستارہ نہ چمکا، اچانک دیکھتے دیکھتے تاریکیوں کے دبیز حجاب میں شگاف ہوا، بادلوں میں روزن ظاہر ہوا، اور مردِ داعی کا چمکتا ہوا چہرہ نمودار ہوا، اس کے قلم کی ایسی بجلی چمکی کہ تمام تاریکیاں چھٹ گئیں، بادل ہٹ گئے، دین جو مٹ چکا تھا زندہ ہو گیا، ظاہر ہے کہ یہ وہ دین تو نہیں ہو سکتا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے پرورش پا رہا تھا، پھر کون سا دین ہے؟ کیا حضور ﷺ کے زمانے کا؟ کیا خبر کون بتا سکتا ہے، دنیا تو اب تک اسی دین کو باقی اور دائم سمجھے ہوئے تھی، اب خدا جانے یہ کون سا دین ہے؟ یہ نقشہ آپ نے دیکھا! انصاف کیجئے اس مردِ داعی نے کس کس پر تلوار گھمائی ہے، کس کو بخشا ہے؟ کس کو چھوڑا ہے؟ بے چارے علماء تڑپے تو تڑپنے کی بھی اجازت نہیں، وہ قتل کئے جائیں تو عین ہنر، ہم تڑپ جائیں تو لائقِ گردن زدنی، انصاف! انصاف!

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

ایک شخص بیٹھا مسلسل بجلی کی شاک پر شاک لگائے جا رہا ہے، رُواں رُواں

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

داغنا ہے، یہ بے چارہ فریاد کرتا ہے تو اسے ملامت کرتا ہے کہ بیوقوف فن کی داد نہیں دیتا، چیختا ہے۔

ایک شخص دیوار کی اینٹیں چن چن کر نکالتا ہے، گھر والا پکارتا ہے، تو یہ ڈانٹ پلاتا ہے، احمق دیکھ تیری عمارت خراب ہے، میں کس خوبصورتی سے اینٹ اینٹ جدا کر رہا ہوں، احسان مان! میں تیرا محسن ہوں۔ آپ کس کو ظالم کہیں اور کس کو مظلوم! اینٹ پر اینٹ کھسکانے والا ظالم ہے یا فریاد کرنے والا، دنیا کی ریت بھی نرمالی ہے۔ چور چوری کر کے اتنے زرد سے چور چور چلاتا ہے کہ لوگ یقین کر لیں کہ چوری کرنے والا کوئی اور ہے۔

کوئی اس مرد داعی سے پوچھے کہ جناب! یہ دین جو عرصہ دراز سے گم تھا آنجناب کو اصلی شکل و صورت میں مل کہاں گیا؟ ظاہر ہے کہ تعلیم و تعلم کی وادیوں سے تو آپ گزرے نہیں؟ پھر کس رہگذر سے اٹھالائے اور پیش کر دیا کہ مسلمانو! یہی تمہارا اصلی دین ہے جس سے تم محروم تھے، مجبور تھے۔

ہمارا یہ مرد داعی اس پر فخر کرتا ہے کہ اس نے ان بوسیدہ، کرم خوردہ مدرسوں میں تربیت نہیں پائی، اور باطل کے خدمت گزار علماء کے سامنے زنانے تلمذتہ نہیں کیا ہے، کسی بھلے مانس نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ جناب نے کس عالم سے فیض حاصل کیا ہے؟ تو وہاں قلم سے غیظ و غضب کی چنگاریاں ابل پڑیں۔

”یہ ایک لا حاصل سوال ہے کہ میں نے کس عالم سے فیض حاصل کیا ہے، یہ سوال تو اس سے کرنا چاہئے جس نے کوئی علمی کام نہ کیا ہو، اور جس کے علمی مقام کو جاننے کے لئے مدرسہ کی سند اور استادوں کے سوا اور کوئی ذریعہ نہ ہو، میں نے کام کیا ہے اور میرا کام پچھپا ہوا نہیں ہے بلکہ پچھپا ہوا سب کے سامنے موجود ہے، اس کو دیکھ کر ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ اس نے کیا کچھ پڑھا ہے، اور جو کچھ پڑھا ہے اسے کتنا ہضم کیا

ہے۔“ (رسائل و مسائل، دوم، ص: ۴۹۶)

اس جواب میں اگر پندار و انانیت کی بو محسوس ہوتی ہے تو یقیناً آپ کی دماغی حالت درست نہیں ہے، یہ انگلے لوگوں کی باتیں ہیں کہ دعویٰ نہ کرو، ڈیگیں نہ مارو، تو واضح اختیار کرو، اور یہ بھی انھیں کی فرسودہ کہانیاں ہیں کہ فلاں نے فلاں سے علم حاصل کیا، اور فلاں نے فلاں کی صحبت پائی، اور فلاں نے کسی سے فیض نہیں حاصل کیا، اس لئے اس کا علم معتبر نہیں، یہ سب ترمیم شدہ ذہن کے نسخے ہیں، اب انھیں کون پوچھتا ہے؟ اصل دین میں نہ سند علمی کی ضرورت ہے اور نہ سند عملی کی، چند کتابوں کے مصنف بن جائیے اور ہانک لگا دیجئے کہ میں نے کام کیا ہے، کوئی دیکھ لے، جس کے پاس کوئی کام نہ ہو وہ سند دکھاتا پھرے، کہاں تک سنا تا جاؤں کہانی ”اصلی دین“ کی۔

بات ایک اور کہی جاتی ہے اور بہت زور سے کہی جاتی ہے کہ معترضین ہماری عبارتوں کو سیاق و سباق سے جدا کرنے کے اس سے غلط مفہوم اخذ کرتے ہیں، بات کچھ لگتی سی معلوم ہوتی ہے، عبارتوں کو سیاق و سباق سے ملانے کے بعد کچھ اس کی تائید بھی ہوتی ہے، مگر یہ ایک دھوکہ ہے، سفسطہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک شخص ایک خوبصورت گلاس میں نہایت خوش رنگ شربت آپ کے پاس لاتا ہے، آپ اس کا رنگ دیکھتے ہیں، گلاس کا حسن دیکھتے ہیں اور بے اختیار پینا چاہتے ہیں، ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس میں زہر نلا ہوا ہے، آپ یقین نہیں کرتے، وہ کیمیاوی تحلیل کر کے زہر کے اجزاء نکال کر دکھاتا ہے، شربت لانے والا کہتا ہے، یہ کیا ظلم ہے، اس کو شربت میں ملا کر دیکھئے کہیں نظر آتا ہے، آپ غور کیجئے اس کا کیا جواب ہوگا۔

یہی حال ہمارے اس مرد داعی کی کتابوں اور لٹریچر کا ہے، زہر پوری کتاب میں گھلا ہوا ہے، ان کا انتخاب بے حد دشوار، کیمیاوی تحلیل اور مشکل، بظاہر اس میں زہر

معلوم نہیں ہوتا، مگر ہے پوری مقدار میں۔ یہ بیچارے علماء کہیں مقدار زیادہ پا جاتے ہیں تو اسے ہی نکال کر دکھاتے ہیں، وہاں سے الگ کر کے زہر صاف معلوم ہونے لگتا ہے، ہمارا بھائی اصرار کرتا ہے کہ اس کو کتاب میں لے جا کر دیکھو، وہاں شکر کی خول رکھی ہے، درحقیقت بات وہاں بھی بدلتی نہیں ہے، بس ڈھک جاتی ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ قصور کس کا ہے؟ زہر چھپانے پر جو اصرار کرتا ہے اس کا، یا جو ظاہر کر دیتا ہے اس کا، ہم نے تو یہی دیکھا، یہی پایا، یہی سمجھا، باقی نہ سمجھنے والوں پر جبر نہیں ہے، اور سمجھ جانے والوں کو سمجھانے سے صبر نہیں۔

ناقدین پر ایک اور چلتا ہوا اعتراض کیا جاتا ہے، انھیں کی زبان سے سنئے!
 ”یہ ایک عجیب نفسیاتی کیفیت ہے کہ آپ منطق کا زور لگا کر ایک شخص کی بات میں سے بدترین معنی نکالنے کی کوشش کریں اور وہ چاہے کتنی ہی وضاحت کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرے، مگر آپ یہی اصرار کرتے چلے جائیں کہ نہیں تیرا اصل مدعا وہ نہیں جو تو بیان کرتا ہے بلکہ وہ ہے جو ہم تیری طرف منسوب کر رہے ہیں گویا آپ کوئی وکیل استغاثہ ہیں جس نے ملزم کو پھانسنے ہی کے لئے اپنے موکل سے فیس لی ہے، تم یہ ہے کہ یہاں موکل اور کوئی نہیں آپ کا اپنا نفس ہے، اور اس کی فیس لذت نفس کے سوا کچھ نہیں،“ (تہذیبات، سوم، ص: ۱۹۰)

یہ بات تقریباً ہر اعتراض پر کہی گئی ہے، جو ان کی عبارتوں پر کئے گئے ہیں، دیکھنے والا اگر بہت سمجھ دار نہ ہو تو اسے صحیح سمجھ لے گا، مگر درحقیقت یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اتنا بڑا کہ اسے غلط سمجھنا دشوار، اور غلط ثابت کرنا دشوار تر ہے۔ بات یہ ہے کہ لغت اور محاورہ کے اعتبار سے تو معنی وہی ہوتا ہے جو معترضین اور ناقدین بیان کرتے ہیں، لیکن موصوف اگر اس معنی کے شائع ہونے کو حکمت عملی کے خلاف سمجھتے ہیں تو بجائے اس سے رجوع کرنے کے اس کی ایک خوبصورت ”وضاحت“ کر دیتے

ہیں، وہ وضاحت ایسی ہوتی ہے جس کی گنجائش عبارت میں ہوتی ہے، اس سے اعتراض ختم ہو جاتا ہے، یہ مجاہدین سمجھ لیتے ہیں کہ میدان مار لیا اور مطلب صاف ہو گیا، کاش ایسا ہوتا، مگر سچی بات یہ ہے کہ خاص وہ عبارت تو یقیناً صاف ہو گئی مگر جماعت کا مجموعی لٹریچر جو فی الحقیقت مودودی صاحب کی ہی کتابوں سے عبارت ہے، اس وضاحت کا شدت سے انکار کرتا ہے۔ دراصل یہ وضاحت نہیں ہے، عذر گناہ ہے اور شاید بدتر از گناہ۔ کوئی مردانا اچھی بات کہہ گیا ہے، ”کلامے کہ محتاج یعنی باشد، لا یعنی است“ (جو کلام یعنی کا محتاج ہو وہ لا یعنی ہے) یہ بات ہوا میں نہیں کہی جا رہی ہے، اس کی دلیل سنئے!

جماعت کے دستور میں یہ جملہ اب بھی لکھا موجود ہے ”رسولِ خدا کے سوا کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے۔۔۔ اس پر اعتراض ہوا کہ تنقید کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ انبیاء سابقین کی عصمت بھی خطرے میں ہے، اور حضرات صحابہ کی آبرو بھی۔ اس پر بہت شور مچایا گیا کہ بات کا مطلب سمجھنا بھی جن کو نہیں آتا وہ اعتراض کیوں کرتے ہیں، یہاں انبیاء سابقین کا کیا ذکر، ان کے علاوہ کی بات ہے، اور تنقید بمعنی تنقیص نہیں ہے۔ اتنا تو سمجھنا چاہئے کہ کھرا کھوٹا پرکھنے کو تنقید کہتے ہیں، صحابہ معیار تو نہیں ہیں، برسرتی ہونا اور ہے، اور معیار حق ہونا امر دیگر، صحابہ کا قول و عمل بھی قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، برسرتی چشم، عمدہ وضاحت ہے، چشم مارو شن و دل ماشاد۔

ہم ذرا یہ پوچھ لیں کہ بیشک تنقید پر کھنے ہی کے معنی میں ہے، تنقیص کے معنی میں ہرگز نہیں، لیکن قبلہ سچ کہنے گا جس ماحول میں یہ لفظ آپ کے قلم گہر بار سے صادر ہو رہا ہے کیا وہاں اس کے معنی بالعموم یہی مراد ہوتے ہیں؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ یہاں تو یہ لفظ عموماً تنقیص کا ہی مراد سمجھا جاتا ہے، پھر دستور میں جہاں بالکل نپے

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

تلے اور محتاط الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، اس لفظ کے باقی رکھنے پر اصرار کیوں ہے، یاد رکھئے، ماحول کی طاقت کو کوئی ڈکشنری شکست نہیں دے سکتی، اچھا چلئے مان لیا، لغت کی بات ہی درست، مگر ہماری نگاہ جب آپ کے لٹریچر پر پڑتی ہے تو دو اور دو چار کی طرح یہ بات کھل جاتی ہے کہ تنقید کے نام پر جو عمل آپ کے یہاں ہو رہا ہے وہ سراسر تنقیص بلکہ بہتان ہے، افترا ہے۔ تفصیل دوسری کتابوں میں ہے، ہم اس میں پڑنا نہیں چاہتے، کوئی ایمان دار خالی الذہن ہو کر آپ کا لٹریچر پڑھ کر اس کے علاوہ کوئی تاثر قائم کر ہی نہیں سکتا کہ آپ صحابہ ہی نہیں بلکہ انبیاء تک کی تنقیص فرماتے ہیں اور معیار حق ہونا تو درکنار خلافت و ملوکیت کی سطریں تو صحابہ کو برسر حق بھی نہیں چھوڑتیں، بلکہ حضرت معاویہؓ، حضرت عمرو بن عاصؓ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ جیسے جلیل القدر صحابہ کو ایک شریف انسان کی سطح پر باقی نہیں رہنے دیتیں۔ آپ بتائیے ہم آپ کی چند سطری وضاحت کو مانیں، یا اس پورے لٹریچر میں پھیلی ہوئی واضح اور قطعی شہادت کو، پھر اس کے علاوہ ہمارا سابقہ جماعت اسلامی کے مجاہدین سے بھی پڑتا ہے، ہم انھیں دیکھتے ہیں کہ بڑی بے باکی اور جرأت کے ساتھ صحابہ کی بدگوئی کرتے پھرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پیدائشی بدگو تو ہیں نہیں، آپ کا لٹریچر پڑھ کر ہی ان میں یہ اسپرٹ پیدا ہوئی ہے، معلوم ہوا ہے کہ تنقید اور معیار حق وغیرہ کا مطلب وہی ہے جو مقررین نے سمجھا ہے، وہ منطق کا زور نہیں لگاتے، آپ کی عبارتوں کی سلوٹس محسوس کر لیتے ہیں، ایک اسی بات کا یہ حال نہیں ہے، تمام تر وضاحتوں کا یہی حال ہے، ہم سے ہو سکا تو اس پہلو سے ہر ایک اعتراض کا جائزہ لیں گے۔

نوٹ: کتاب کے ترجمے میں کوشش تو ہم نے یہی کی ہے کہ جہاں جہاں مودودی صاحب کی کتابوں کے حوالے آئے ہیں انھیں اصل کتاب سے نقل کریں،

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

لیکن ہم اس کوشش میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے، رسائل و مسائل کا پہلا حصہ ہمیں دستیاب نہ ہو سکا، خطبات کا وہ حصہ بھی نہ مل سکا جس کی عبارت عبادات کے ذیل میں نقل کی گئی ہے، ہم نے فقط ترجمے پر اکتفا کیا ہے۔ الفاظ تو یقیناً مودودی صاحب کے نہیں ہیں تاہم مفہوم میں کوئی تغیر و تبدل انشاء اللہ نہیں ہوگا، لیکن ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اصل کتابوں میں حوالے ڈھونڈتے وقت کامل مطابقت نہ ہو سکے تو سرگرائی محسوس نہ کریں، کیونکہ مودودی صاحب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی بات زیادہ قابل اعتراض اور واضح گمراہ کن ہوتی ہے اور اعتراضات کے بعد انھیں تنبیہ ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ علی الاعلان اس سے رجوع کریں کبھی تو چپکے سے وہ عبارت ہی حذف کر دیتے ہیں اور کبھی اس میں کچھ ترمیم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خطبات کے سلسلے میں اس نوعیت کا ایک حاشیہ آپ کی نظر سے گذرے گا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ تفہیم القرآن کے پہلے ایڈیشن میں سورہ یونس کی تفسیر کے ذیل میں ایک جگہ کچھ اس قسم کی عبارت لکھی ہے:

”ہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس (علیہ السلام) سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ضرور سرزد ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے انھوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔“

(ہمارے سامنے اصل عبارت نہیں ہے، حافظے کی مدد سے لکھی ہے) اس پر جب علماء نے اعتراض کیا کہ پیغمبر جب اپنے فریضہ میں کوتاہی کرے گا تو اس کی عصمت کے کیا معنی؟ یہ تو گناہ کبیرہ ہے، مودودی صاحب نے جب اس کی قباحت محسوس کی تو خاموشی سے بعد کے ایڈیشنوں سے یہ عبارت نکال دی اور کسی کو خبر نہ دی، یقیناً مصنف کو اپنی کتاب میں ترمیم کا حق ہے، مگر جن عبارتوں سے گمراہی پھیلنے کا

اندیشہ ہو یا پھیل چکی ہو اس میں ترمیم کے وقت رجوع کا اعلان کرنا ضروری ہے تاکہ جو لوگ اس کی وجہ سے فسادِ عقیدہ میں گرفتار ہو چکے ہیں وہ بھی تائب ہو سکیں، لیکن مودودی صاحب ایسا نہیں کرتے۔ اب کون یہ پوچھے کہ اس میں موصوف کی کیا مصلحت ہے؟ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، کوئی صاحب اگلے پچھلے ایڈیشنوں کو لے کر مقابلہ کریں تو اچھا خاصا مواد اکٹھا ہو جائے گا۔

اس طرزِ عمل سے ایک بڑی دشواری یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ناقدین جن ایڈیشنوں کو سامنے رکھ کر تنقید کرتے ہیں، اور بعد والے ایڈیشنوں میں کچھ ترمیم ہوتی ہے تو ان کے سر یہ الزام تھوپا جاتا ہے کہ حوالہ غلط نقل کرتے ہیں، اور پوری قوت سے یہ اتہام لگایا جاتا ہے۔ صورتحال کے واضح ہو جانے کے بعد کوئی انصاف پسند شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ امید ہے کہ یہ معروضات اصل کتاب کے سلسلے میں موجب بصیرت ہوں گی۔

اعجاز احمد اعظمی

۱۵ مارچ ۱۹۷۹ء

☆☆☆☆☆

حرفِ اول

موجودہ صدی کے نصفِ اول اور برطانوی حکومت کے عہدِ آخر میں غیر منقسم ہندوستان میں متعدد دینی اور سیاسی تحریکیں اٹھیں، جن کی پیہم کاوش اور مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں بالآخر انگریزوں کو بساطِ حکومت لپیٹنی پڑی، اس دور میں مسلمانوں کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں کہ انگریزوں کے رخصت ہو جانے کے بعد یہاں اسلامی حکومت کی تشکیل و تعمیر کی جائے، تاکہ انگریزی حکومت کے ڈھائے ہوئے مظالم کی بیخ کنی کی جاسکے، اور مسلمانوں کے لئے ایسا اسلامی نظام مرتب کیا جائے جو عام بشری تمدن کی فلاح اور بالخصوص ملتِ اسلامیہ کے لئے دین و سیاست، اجتماعیت و حکومت وغیرہ میں عروج و ارتقاء کا زینہ بن سکے۔ ان حالات میں جبکہ عام طور پر کسی ایسی تحریک کا انتظار تھا جس سے یہ مقصد پورا ہو۔ مودودی صاحب نے اپنی تحریک ”جماعتِ اسلامی“ کا آغاز تجدید احيائے دین کے خوشنما اور جاذبِ نظر دعویٰ کے ساتھ کیا، اور حکومتِ صالحہ کی تاسیس و تعمیر کا نعرہ لگایا، ان دنوں حالات کچھ ایسے تھے کہ بہت جلد مسلمانوں کا ایک طبقہ لیک کہتا ہوا اس دعوت کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے اس تحریک میں اپنی تشنگی بھرتی ہوئی اور قیادت کا خلاء پُر ہوتا ہوا محسوس کیا، مختلف حلقوں سے دادِ تحسین کی صدائیں بلند ہوئیں، اور بعض نے تو باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی، جس

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

کے باعث یہ تحریک بہت تیز گامی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی اور اس کا حلقہ اثر وسیع اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔

مگر! افسوس کہ مودودی صاحب کے قلم سے سچھی ایسی چیزیں نکلیں جن سے ارباب بصیرت چونک پڑے، انہوں نے اپنے نورانی قلوب اور بصیرت ایمانی سے محسوس کر لیا کہ مودودی صاحب کے افکار و نظریات میں ضلالت و گمراہی کا زہر، زمانہ قدیم سے اب تک کے اکابر و اسلاف کی راہ سے انحراف و گریز اور ان پر طنز و ملامت کے تیر و نشتر..... جس کے اہل ضلالت ہر زمانہ میں خوگر رہے ہیں..... موجود ہیں، چنانچہ یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ موصوف کے نزدیک اسلام عہد اول ہی میں اپنے ماننے والوں کی کمزوریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ناکام ہو کر رہ گیا تھا، اس کی ترقی و عروج کے مبارک ایام معدومے چند سال سے آگے نہ بڑھ سکے، اور ان میں بھی کمزوری و ضعف کا ظہور ہوتا رہا۔

سبحان اللہ! جس دین کو تمام ادیان پر غلبہ دینے کا اللہ نے اعلان فرمایا، قیامت تک اسے باقی رکھنے کا وعدہ کیا، اور آنحضرت ﷺ نے بھی پکار کر فرما دیا کہ امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا ”آپ کی امت خیر امت ہے“ یہ امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، اس امت کی مثال بارش جیسی ہے جس کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر، اور یہ کہ اس دین کے حامل اخلاف میں ہمیشہ ایسے عادل و ثقہ ہوتے رہیں گے جو ”بحریف غالین“ اور ”انتحال مبطلین“ کو رد کرتے رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات بینات اور آنحضرت ﷺ کے روشن و واضح ارشادات ہیں، جو اس امر کی صراحت کرتے ہیں کہ ہر دور اور عصر میں اس

امت کے اندر حق و سلامتی کی راہ باقی و دائم رہنے گی، اگر کوئی شخص ان صاف و صریح ارشادات کے بعد بھی اس کے خلاف دعویٰ کئے جائے تو بلاشبہ وہ اللہ و رسول کی تکذیب کرتا ہے، تعجب ہے کہ کیا مودودی صاحب جیسے افراد اس دین کی ”نشأۃ ثانیہ“ کریں گے، جو کام خلفاً عن سلف کبھی نہ ہوا اسے انجام دیں گے، مودودی صاحب کے ان طول طویل دعوؤں نے خاص خاص اکابر کو چونکا دیا بلکہ جھنجھوڑ دیا، حالانکہ وہ ایک درجہ میں حسن ظن قائم کر چکے تھے، صورتحال کے واضح ہو جانے کے بعد دین کے تحفظ اور اس شجرہ ضلالت کے استیصال کے لئے یہ حضرات کمر بستہ ہو گئے۔

انہیں مخصوص اکابر میں برکت عصر، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صدیقی کاندھلوی دامت برکاتہم کی شخصیت بھی ہے جن کی علم حدیث میں متعدد بلند پایہ تالیفات ہیں اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی تدریس و تالیف کے راستے سے خدمت علم میں گزار دی۔ شیخ نے ایک اہل علم کے نام جو مودودی صاحب کے افکار و خیالات سے متاثر تھے، ایک مکتوب تحریر فرمایا تھا جو بعد میں طبع ہوا، حضرت شیخ الحدیث کی جانب سے اس پر مقدمہ لکھنے کا مجھے امر ہوا، چنانچہ اس مبارک حکم کی تعمیل میں یہ چند سطر لکھی گئی۔ واللہ ولی السہایۃ والتوفیق

☆☆☆☆☆

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد
الانبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين -

گزارش احوال واقعی:

آہستہ! ازل سے کائنات عالم میں سنت الہی یہی چلی آرہی ہے کہ دنیا کا
کوئی کمال ہو، خواہ کسی فن میں، حذاقت ہو یا کسی دنیوی صنعت میں مہارت، مثال
کے طور پر آہن گری، نجاری، صباغی، دباغت، خیاطت، حیاکت یا ان کے علاوہ اور
کوئی بشری صنعت ہو اس میں مہارت و کمال کی تکمیل بدون ارباب فن سے استفادہ
اور بغیر ماہرین سے اکتساب و تعلم کے نہیں ہو سکتی، معمولی صنعتوں کا تو یہ حال ہے پھر
سمجھا جاسکتا ہے کہ ان سے بڑھ کر جو علوم و فنون مثلاً علم طب، سرجری، ہندسہ، حساب،
منطق، فلسفہ اور علوم طبعیہ وغیرہ ہیں ان کے حصول میں یہ چیز کس درجہ اہمیت رکھتی
ہوگی، حالانکہ سب علوم و فنون خواہ کتنے ہی مشکل ہوں ان سب کی ایجاد و اختراع عقل
انسانی، تجربات بشری ہی کی رہن منت ہے، جب ان کا حال یہ ہے کہ ماہرین سے
اخذ و استفادہ کے بغیر ان میں کمال نہیں پیدا ہو سکتا تو ایک قدم آگے بڑھ کر سوچئے کہ
حقائق الہیہ، علوم نبوت، معارف رسالت، احکام شریعت اور قرآن و سنت کا معاملہ کس
درجہ اہم ہوگا، جن کا سرچشمہ سرمدی اور جن کا سوتا ہمیشہ رواں دواں ہے، جن کا تعلق

وحی آسمانی و عالم غیب سے ہے، لانے والے جبرئیل امین ہیں، مرکز نزول نبی امی (فداہ ابی وامی) کا سینہ اطہر ہے، اور جن علوم کی وجہ سے آپ علم الاولین والآخرین قرار پائے۔ علیہ صلوٰۃ اللہ وسلامہ۔

اللہ وعزوجل نے معلم بن کروچی ربانی کے ذریعے جس تک رسائی سے عقل انسانی کی پرواز قاصر ہے، تعلیم دی۔ اور انبیاء نے متعلم اور مستفید بن کر یہ علوم اخذ کئے پھر انبیاء علیہم السلام سے اکتسابِ تعلم کے لئے ان کے قرب و صحبت، ان کے نورانی نفوس قدسیہ سے اقتباسِ نور، اور ان کے مقدس قلوب کی توجہات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرب و صحبت مستفیدین کے قلوب اور تعلیم کی جانب ان حضرات کی علمی، عملی اور روحانی توجہات، طبائع کی تشکیل، ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح اور نفوس کے تزکیہ میں بے حد مؤثر ہوتی ہیں، بالآخر انھیں علوم میں رسوخ حاصل ہو جاتا ہے، اور انبیاء کے نور سے ہدایت یاب ہو جاتے ہیں۔

یہی شاگرد و تلامذہ انبیاء کے اصحاب کہلاتے ہیں، صحابی کا یہ لقب ان حضرات کے علم و دیانت، اخلاق و سیرت اور خوبیِ باطن کے فضل و کمال کی سب سے اعلیٰ تعبیر ہے، ان کے مجدد و ثناء کے اظہار کے لئے اس کا ہم پایہ کوئی لفظ اور کوئی تعبیر نہیں۔ کھلی بات ہے کہ معلم کی توجہ اور افادہ میں جو تاثر ہے وہ کسی کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ و عبارت سے کیسے حاصل ہو سکتی ہے، نبی کے ہی اصحاب، ان کے خلیفہ اور ان کے علوم و معارف اور انوار و آثار کے بہترین وارث ہوتے ہیں، ان میں جس کی صحبت نبی کے ساتھ جتنی طویل ہوتی ہے اور اس کی طبیعت میں جتنی قوت اور استعداد ہوتی ہے اس کے بقدر اخلاق و سیرت، طور و طریق اور ظاہر و باطن میں انبیاء کے مشابہ ہوتے ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ استفادہ و تعلم سے استغناء درست نہیں ہے، کسی کی صحبت

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

ورفاقت میں رہ کر سیکھنا ہی طریق مستقیم ہے، پھر علوم نبوت اور ان کی وراثت ہی نفوس کی ہدایت اور بندوں کے رُشد و صلاح میں درحقیقت خلافت نبوت ہے، پھر انسانوں کے ساتھ ابلیس لعین کی جیسی کچھ سخت عداوت ہے، ظاہر ہے وہ آدمی پر طریق ہدایت اور راہِ ضلالت کو خلط ملط کر دینا اس کے بغض و عناد کا معلوم و معروف طریقہ ہے، وہ انسانوں کے سامنے شر و ضلالت مزین کر کے پیش کرتا رہتا ہے اور مختلف دقیق تدابیر سے وساوسِ إلقاء کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ شرخیر کی صورت میں محسوس ہونے لگتا ہے، ایسے ہی آدمی کا ہمہ وقتی رفیق و جلیس یعنی ”نفس امارہ“ بھی قلبی امراض و رذائل، جب جاہ و شہرت، خود رائی، اتباعِ ہوئی وغیرہ کی بنیاد ہے، جیسا کہ ان امراض کی جانب حدیث نبوی میں ارشاد ہے:

إِذَا رَأَيْتَ شَحاً مُطَاعاً وَهُوَ مُتَبَعاً وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ يَعْنِي بِنَفْسِكَ وَدَعِ عُنْكَ الْعَوَامَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ الْخَشْنِيِّ -

جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت عام ہوگئی ہے اور خواہشاتِ نفس کی پیروی ہونے لگی ہے اور دنیا کو ترجیح حاصل ہوگئی ہے، اور ہر شخص اپنی ہی عقل و رائے پر پھولا ہوا ہے تو پھر تم اپنے آپ کو سنبھالو اور عوام کا معاملہ ترک کر دو۔

یہ باطنی امراضِ نفس کے وہ مشکل ترین روگ ہیں جن کے علاج کے لئے مسلسل مجاہدات، کڑی ریاضت اور کمالِ اخلاص و صدقِ عزیمت کے ساتھ ایسے مشائخ و اربابِ قلوب کی طویل صحبت کی ضرورت ہے جن کے نفوس تزکیہ و تربیت سے چلا پانچکے ہوں، پھر یہ بھی کہ اللہ کی مشیتِ ازلٰی طبائع کی اصلاح و تربیت سے متعلق ہو چکی ہو تب کہیں ان کی تہذیب و آرائش ہوتی ہے، ورنہ آدمی وادیِ ضلالت میں

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

ٹھوکریں کھانا اور حیرانی و محرومی کے میدان تیرے میں بھگلتا ہی رہتا ہے۔ تاریخ انسانی کا بغور مطالعہ کرنے والوں اور دنیا کے ذکی و ذہین افراد کے حالات جاننے والوں پر یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ اکثر علمی فتنے بڑے بڑے علماء و فضلاء کی جانب سے اٹھے ہیں، جو اپنی کاوش و تحقیق میں اس درجہ منہمک ہوئے کہ جمہور امت کی راہِ اعتدال سے بعید ہوتے چلے گئے، ان کے افکار و خیالات میں تفرد و شذوذ کا عنصر غالب آتا گیا اور جادہٴ حق سے دور نکل گئے، درحقیقت عالم کے لئے اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ”اعجاب بالرائے“ یعنی خود رائی کا فتنہ ہے۔

غور کرو! جب یہ حال محقق علماء، اربابِ بحر اور اصحابِ عقل و ذکاوت کا ہے تو پھر ایسے افراد و اشخاص کی گمراہی کس درجہ پہنچے گی جو اہل کمال سے اخذ و استفادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، انھیں کوئی ایسا مربی نہ مل سکا جو ان کی تربیت و تزکیہ کرتا اور اخلاط پر متنبہ کرتا رہے، وہ اسی گمانِ باطل میں پڑے رہے کہ مطالعہٴ کتب کی رہنمائی ہی ان کے لئے کافی ہے، بالخصوص اگر انھیں ذکاوت و ذہانت اور قدرتِ بیان کا بھی کچھ حصہ ملا ہو تب تو پوری مصیبت ہو جاتی ہے۔ خائب و خاسر ہوئے، ظلمات میں گھس پڑے، ہفوات و خرافات میں مبتلا ہوئے، پھر انشاء پر دازی کی مہارت اور تیزیِ قلم کے زور سے عام مسلمانوں اور بالخصوص اپنے پیروؤں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، ان کا قلم ہر میدان میں بڑی تیزی اور جوش کے ساتھ رقص کرتا ہوا چلتا ہے۔ انھیں مباحث کے تحلیل و تجزیہ اور افکار و خیالات پر نقد و تبصرہ کی بڑی قدرت حاصل ہوتی ہے، پس علم اگرچہ نا تمام ہو مگر زورِ قلم فکر و نظر کو گرفتار کرتا ہے، عام لوگ جب ان کی بعض نفیس تحقیقات اور جاذبِ نظر تحریریں دیکھتے اور پڑھتے ہیں یا دقیق مباحث کو آسان تر تعبیرات میں بیان کرنے کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو بس اسی پر انھیں پسندیدگی

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

کی سند دیدیتے ہیں، اور ان کے افکار و نظریات پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جہاں جہاں ان کے اقوال اور تحریریں جمہور امت سے متصادم ہوتی ہیں تو جمہور ہی کو موردِ طعن بنایا جاتا ہے، اور انھیں کے سرعبات اور عجز بیانی کی تہمت تھوپی جاتی ہے بالخصوص جبکہ یہ مدعیانِ علم و تحقیق اوائل و اواخر سب پر تنقید بھی شروع کر دیں، ان پر کوتاہی فہم و ادراک کی تہمت اور عرفان حقائق سے کوتاہی عقل کا الزام دھرنے لگیں، اور ان کی جماعت ان کی نصرت و حمایت میں اٹھ کھڑی ہو، نیز ان کی تعریف و تائید میں ہر طرح کی باتیں کہنے لگ جائیں، تب تو مصیبت عام، فتنہ سخت اور پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیشوا اور پیرو سب ہلاکت میں جا پڑتے ہیں، پھر اگر آدمی بہت ذہین و چالاک بھی ہو کہ پس پردہ چیزیں نگاہ میں رکھتا ہو، قیادت و امارت کا حریص بھی ہو، اور اپنی بحث و تحقیق اور انشا پر دازی کے زور کو تحریک کے فروغ اور اس کے نفوذ کا ذریعہ بھی بنائے تو معاملہ کی نزاکت خاصی بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد تو اللہ عز و جل کا یہ ارشاد صادق آنے لگتا ہے: لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، مگر یہ کہ وہی کسی پر رحم کرے۔

پناہ بخدا! ”یہ مشتمے نمونہ از خروارے“ ہے۔

اس صنفِ اخیر میں ایک بڑی اور طاقتور شخصیت جناب ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی ہے، جو ہمارے اس دور میں ابھری ہے، بہت سی کتابوں کے مصنف اور مقالہ نگار! جن کی تالیفات مشرق و مغرب میں پھیلیں، دنیا کے اکثر حصے میں پہنچیں، ممالک عرب میں بھی مقبول ہوئیں، بہت سے لوگ اور بہت سے خطے متاثر ہوئے، کیونکہ انھوں نے قیادت و امارت کے دلفریب نعرے لگائے اور اس دعویٰ کے ساتھ اٹھے کہ عالم میں وہ تنہا فردِ فرید ہیں جن کے جہود و مساعی ”اقامتِ دین“ ”تجدیدِ دین

”وُحیائے دین“ اور ”اقامت حکومت صالحہ“ کے لئے وقف ہیں، اس سلسلے میں ان کا اسلوبِ تعبیر بہت خوشنما اور دلچسپ ہوتا ہے، اس وقت ہندوستان کی تمام تر قوت حکومت برطانیہ کے غلبہ و تسلط کے مقابلے میں برسرِ پیکار تھی، مظلوم رعایا و ظالم حکومت میں زبردست ٹکڑ چل رہی تھی، پورا ملک دو بڑی سیاسی پارٹیوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان کا شور و غوغا آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان سیاسی حالات میں مودودی صاحب کی شخصیت ابھری۔ قدرتی طور پر مختلف حلقوں سے ان کی دعوت پر قبولیت کی صدائیں بلند ہوئیں اور ان طوفانی حالات میں جو اس وقت بحرِ متلاطم کی طرح موجزن تھے ان کے سیاسی افکار پر لیبک کبھی گئی۔ اے کاش! وہ اسی پر اکتفا کئے ہوتے اور تفسیر کی گہرائیوں میں نہ اترتے، سنت پر مقالات نہ لکھتے، تہمیدات، تنقیحات اور دیگر مسائل پر رسائل تصنیف نہ کئے ہوتے، جن کی نہ تو ان میں صلاحیت تھی اور نہ ان علوم میں انھیں رسوخ حاصل تھا۔

مناسب تو یہ تھا کہ ان کی کدو کاوش کا دائرہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دینے اور انھیں خوابِ غفلت سے بیدار کرنے میں محدود ہوتا، اتحادِ کلمہ اور اتفاقِ جماعت کی اہمیت اور انتشار و افتراق کے اندیشہ کے پیش نظر عقائد و جذبات اور مسائل کی بحث بالکل نہ چھیڑتے۔ کاش اگر ایسا ہوتا تو آج وہ ایک عظیم شہرت کے مالک، مقبول و محبوب اور کامیاب و ظفر مند لیڈر و قائد ہوتے، ..... بڑا مبارک ہوتا اگر صرف اتنا ہی ہوا ہوتا ..... کیونکہ ان کے تیز گام قلم، انشا پر دازی کے ملکہ، حسن تعبیر پر زبردست قدرت، اور بہتر سے بہتر اسلوب کی صنعت گری میں ان کے کمال مہارت کی قلب و نظر میں بڑی تاثیر و گیرائی پائی جاتی ہے، تاہم افسوس ہے، اور شدید افسوس ہے کہ موصوف نے اپنے مقالات و مضامین میں زمانہ قدیم سے اب تک کے سلف صالحین، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین اور متکلمین سب ہی پر نقد و تبصرہ کا بازار

گرم کر دیا، اور ایسی باتیں کر گئے جو دینی اور علمی کسی اعتبار سے قابل تحمل نہیں۔

افسوس کا باعث ایک یہ بھی ہے کہ مودودی صاحب نے انگریزی تعلیم صرف ہائی اسکول تک حاصل کی ہے، اور عربی کی مبادیات گھر پر پڑھیں، پھر حیدرآباد کے کسی کالج میں داخلہ لیا، جہاں عربی تعلیم کے ساتھ ہی دینی تعلیم کی مبادیات سے بھی آشنا کرایا جاتا تھا، والد بزرگوار وکیل تھے، اور فالج کے شکار ہو کر وکالت ترک کر دی تھی، چار برس اس حال میں گزار کر وفات پا گئے۔ غفر اللہ ورحمہ۔

اس کے نتیجے میں مودودی صاحب عین عنقوانِ شباب میں تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی کسب معاش کے لئے مجبور و مضطر ہو گئے، کسی زمانے میں بد قسمتی سے اردو کے ایک بڑے ادیب اور زبردست ملحد مصنف کی صحبت میں جا پھونچے..... نیاز فچپوری (۱)..... اور بڑی حد تک اس کی صحبت سے متاثر ہوئے، چنانچہ خود مودودی صاحب لکھتے ہیں:

”ڈیڑھ سال کے تجربے نے سبق دیا کہ دنیا میں باعزت زندگی بسر کرنے کے لئے

اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ضروری ہے، اور معاشی استقلال کے لئے جدوجہد کے بغیر

(۱) نیاز فچپوری کا آخری انجام یہ ہوا کہ وہ دین سے نکل گیا، اس نے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا، اس کے صریح کفریات کے باعث علماء اسلام کا اس کے مرتد اور کافر ہونے پر اتفاق تھا، اس نے توبہ بھی کی اور کچھ دنوں اس پر قائم بھی رہا، مگر پھر مرتد ہو گیا، اور اپنے کھلے کفر پر جمار ہا، والعیاذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

چارہ نہیں، فطرت نے تحریر و انشاء کا ملکہ ودیعت فرمادیا تھا، عام مطالعہ سے اس کو اور تحریک ہوئی، اسی زمانے میں نیاز فچپوری سے دوستانہ تعلقات ہوئے، ان کی صحبت بھی و جب تحریک بنی، غرض ان تمام وجوہ سے یہ فیصلہ کیا کہ قلم ہی کو وسیلہ معاش قرار دینا چاہئے۔“ (مولانا مودودی، ص: ۱۷۲، اسعد گیلانی)

یہاں انھوں نے اصل حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے اور اپنی نیت و خواہش کا اظہار کر ہی دیا۔ اب ان کے قدم آگے بڑھے، اپنے بڑے بھائی ابوالخیر مودودی کی معیت میں اخبار ”مدینہ“ بجنور کی ادارت میں چاہو نچے، بعض سیاسی حالات کے باعث وہاں سے علیحدہ ہوئے تو انجمن اعانت نظر بنداں اور ہفتہ وار جریدہ ”تاج“ سے رشتہ اُستوار کیا، خود لکھتے ہیں کہ: ”میں وہاں کام کرتا رہا، یہاں تک کہ جمعیت علماء ہند نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا احمد سعید کی سرپرستی میں اخبار ”مسلم“ جاری کیا، اور میں اس سے متعلق ہو گیا۔“

مودودی صاحب کا بیان ہے کہ ۱۹۱۶ء سے ۱۹۲۱ء تک کا دور میرے لئے سخت ترین دور تھا، زمین مجھ پر تنگ تھی، شہر در شہر مارا مارا پھرا، تعلیم مکمل نہ کر سکنے کا بھی افسوس تھا، مصائب دفع کرنے کی قدرت نہ تھی، یہاں تک کہ دہلی میں اقامت اختیار کی، اور اخبار الجمعیت میں جو جمعیت علماء ہند کے اہتمام سے نکل رہا تھا، مضامین لکھنے لگا اور پرائیویٹ طور پر تعلیم مکمل کرنے کی سعی بھی کرتا رہا، مقصد یہ تھا کہ کچھ کتابیں ادب و منطق اور تفسیر وحدیث کی پڑھ لوں۔ مودودی صاحب پھر دہلی سے حیدرآباد چلے گئے اور سوچا کہ کسب معاش کا کوئی مستقل ذریعہ اختیار کریں، چنانچہ تصنیف و تالیف کے مشغلہ میں لگ گئے۔ ۱۳۵۲ھ (۱۹۳۳ء) میں ماہنامہ ”ترجمان القرآن“ جاری کیا، ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸ء) میں ایک رئیس کی مالی اعانت سے پٹھان کوٹ میں ادارہ دارالاسلام قائم کیا، اس ادارہ کے قیام میں ان کے معاون چار رفقاء کار، مولانا محمد منظور نعمانی..... درحقیقت یہی بزرگ اس ادارہ کے قیام کے محرک تھے..... مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا مسعود عالم ندوی تھے۔

چند سال بعد ۱۳۶۰ھ (۱۹۴۱ء) میں اپنی مشہور تحریک ”جماعت اسلامی“ کا

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

آغاز کیا، جب مودودی صاحب کے مقالات اور تصانیف ان کے سیال قلم سے مبلغ انشا پر دازی کے ساتھ نکلیں اور پھیلیں تو لوگوں کی نگاہوں پر چڑھ گئیں، اور ہر طرف سے تعریف و توصیف ہونے لگی، چنانچہ بعض مشاہیر اہل علم مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالماجد دریابادی جیسے اکابرین کی جانب سے بھی خراج تحسین موصول ہوئے، اس کا اثر یہ ہوا کہ نوجوان طبقہ ان کی تحریروں پر ٹوٹ پڑا اور ان کے فضل و کمال کا معتقد ہو گیا، اس طرح مودودی صاحب کا شہرہ خوب پھیل گیا، لیکن جب بہت سے اہل علم اور ارباب فضل و کمال نے ان کے مضامین و مقالات کی خامیاں اور فکر و نظر کا تفر دو انحراف محسوس کر لیا اور ان کی باتوں اور ان کے مقاصد..... جن کیلئے وہ مختلف تدبیروں سے سعی و کوشش کرتے رہے تھے..... کے خطرناک عواقب و انجام اپنے روشن قلوب اور نورانی فراست سے بھانپ لئے، تو سب سے پہلی تنقید جو ان پر کی گئی وہ مولانا مناظر احسن گیلانی کے قلم سے ہفت روزہ صدق میں بعنوان ”خارجیت جدیدہ“ شائع ہوئی، پھر خود مدیر صدق مولانا عبدالماجد دریابادی کو بھی تنبہ ہوا، چنانچہ ان کا قلم بھی رد مودودیت میں اٹھا۔ اس کے بعد مولانا سید سلیمان ندوی اور پھر شیخ العصر و شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے ادھر توجہ فرمائی، پھر ان کے ”عنصر اربعہ“ میں سے دو یعنی مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی نے جیسا کہ مجھے یاد ہے صرف چھ ماہ بعد ہی ان سے علیحدگی اختیار کر لی، تیسرے رکن مولانا امین احسن اصلاحی ایک عرصہ تک ان کے رفیق کار رہے، مگر جب ان کے عقائد و افکار میں بہت سی ناقابل تاویل گمراہی محسوس کی تو وہ بھی الگ ہو گئے، چوتھے رفیق مولانا مسعود عالم ندوی کچھ عرصہ ہوا انتقال کر گئے۔ (سامحہ اللہ بفضلہ)

حاصل کلام یہ ہے کہ مودودی صاحب نے اساتذہ سے علم دین کی تحصیل و تکمیل نہیں کی، علوم عربیہ میں چنگنی سرے سے حاصل ہی نہیں کی، علماء کالمیلین و راہنہ کی صحبت سے مستفید نہیں ہوئے، کچھ مبادیات سے آشنائی ہوئی اور مطالعہ و ذہانت کے زور سے آگے بڑھے، مختلف اوقات میں پرائیویٹ تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر مزید برآں یہ کہ والد کا وصال ہو گیا اور موصوف ضروریات معاش کی الجھنوں میں گرفتار ہو گئے، غنفوان شباب کا زمانہ اسفار اور جرائد و مجلات کی ملازمت کی نذر ہوا، اس طرح وہ درمیان ہی میں رہ گئے، وہ انگریزی بھی اچھی نہیں جانتے کہ اس میں باقاعدہ لکھ پڑھ اور بول سکیں، بس مطالعہ سے کچھ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی بھی تکمیل نہ کر سکے تھے، ان کی کتابوں کے جو انگریزی تراجم ملتے ہیں وہ سب دوسروں کے مرہونِ کاوش ہیں، عربی زبان پر بھی اتنی دسترس نہیں ہے کہ لکھنے پڑھنے اور بولنے کی قدرت ہو، صرف سمجھنے کی حد تک ہے، ان کی جو عربی تالیفات پائی جاتی ہیں وہ درحقیقت مسعود عالم ندوی اور ان کے تلامذہ کے ترجمے ہیں، ان کے تمام تر عربی رسائل اسی نوع کے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب پر من تالیفات مودودی لکھا ملتا ہے، فی الاصل یہ محض ادعاء ہے۔

عام لوگوں نے اور بالخصوص علماء عرب نے سمجھا کہ مودودی صاحب نے بطور خود یہ کتابیں بلیغ عربی اور پختہ ادبی اسلوب میں تالیف کی ہیں مگر دور بیٹھے انھیں حقیقت حال کا علم کیسے ہوتا؟ ایک مرتبہ مودودی صاحب نے دمشق میں اردو میں مقالہ پڑھا تو مولانا علی میاں صاحب سے اس کی عربی ترجمانی کی درخواست کی گئی۔

مودودی صاحب کی یہ مختصر روداد حیات ہے، وہ اور کچھ ہونے سے پہلے ایک سیاسی لیڈر ہیں، اور اردو کے صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز! قلم میں زور ہے، متعدد

مشاہیر ادباء سے استفادہ کیا جن سے ابتداءً ان کی تحریریں متاثر ہوئیں، پھر خود ان کا ایک خاص اُسلوب نگارش اور منفرد طرزِ تحریر ہو گیا، مباحث کے تحلیل و تجزیہ اور نظریات کی تنقیح و تنقید کا انھیں زبردست ملکہ ہے، ان کی بعض کتابیں بڑے عمدہ مباحث پر مشتمل ہیں مگر افسوس ان کا قلم بہک گیا اور گمراہ کن اور خطرناک افکار و مباحث بھی ان کی کتابوں میں شامل و پیوست ہو گئے جن سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے اور اہل علم متحیر رہ گئے۔ اکابر علماء میں سب سے پہلے شیخ العصر و شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اس فتنے کے خطرناک عواقب و انجام کو محسوس کیا، ان کے بعد تو متعدد علماء ان کے خیالات و نظریات کے زرد و انکار کے لئے اٹھے، لیکن چونکہ تردید کا ادنیٰ اُسلوب کچھ بہتر نہ تھا، بحث بھی تشنہ تکمیل تھی، یا رطب و یا لیس تمام چیزیں شامل ہو گئی تھیں اور اہم و غیر اہم کا امتیاز نہیں کیا گیا اس لئے عام طور پر درجہ قبولیت تک نہ پہنچ سکیں، تاہم تردیدات و قفاؤ قفا لکھی اور شائع کی جاتی رہیں۔ میں عرصہ دراز تک تقریباً چالیس سال خاموش رہا، اس دوران بسا اوقات ان کی ہفوات کے ناقابل برداشت گھونٹ بھی پینے پڑے۔

مجھ پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گذرا کہ میں نے ان کے فکری ضلال میں ان کی موافقت کی ہو، تاہم بعض دینی مصلحتوں کے باعث میں نے سکوت ہی کو ترجیح دی، کیونکہ ان کے مضامین جدید نسل اور نوجوان طبقہ..... جو الحاد و دہریت کے قریب ہو چکا تھا..... کے لئے ایک درجہ میں بہر حال مفید ثابت ہو رہے تھے۔ مودودی صاحب کی تحریروں میں یہ صلاحیت بھی ضرور ہے کہ ”روشن خیالوں“ کی بڑھی ہوئی انسانیت اور زبان درازیوں پر لگام لگاسکیں، اس کے علاوہ جماعت کے ارکان کی جانب سے بھی سود مند چیزیں کبھی کبھی آتی رہتی تھیں، ان وجوہ سے ناپسندیدگی کے

باوجود میں سکوت ہی کو بہتر سمجھتا رہا، اور انھیں مجروح کرنا نہیں چاہا کہ نئی نسل ان سے متنفر نہ ہو جائے، لیکن ادھر کئی برس سے حالات ایسے رونما ہوتے گئے کہ ان پر نقد و تبصرہ کرنے اور ان کی فکری کجروی ظاہر کرنے کے سلسلے میں میری طبیعت کشمکش سے دوچار ہوتی گئی اور سکوت طویل ہوتا گیا، اب محسوس کرتا ہوں کہ خاموشی ایک ناقابل عفو گناہ اور شدید جرم ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے افکار و نظریات کا بے لاگ تجزیہ کر کے اور خوب چھان پھٹک کر بغیر کسی رعایت و مداخلت کے حق کا اثبات اور باطل کا ابطال کر دوں، کیونکہ امت کا فریضہ ہے کہ دین کی بنیادوں کو الحاد و تحریف کے رخنوں سے محفوظ رکھے، اس ذمہ داری کا اقتضا ہے کہ یہ فریضہ بھی ادا کر دیا جائے۔

بلاشبہ مودودی صاحب کی تالیفات میں کچھ نفع بخش عناصر بھی ہیں جن سے موجودہ نسل جدید کی اصلاح ہو سکتی ہے، یقیناً اس حیثیت سے اسلامی اصول و مقاصد کو مؤثر اسلوب میں بیان کرنا ایک اچھی خدمت ہے مگر کیا کیا جائے مصیبت قدم آگے بڑھا چکی ہے، معاملہ کی نزاکت اور فساد کی نوعیت وسیع صورت اختیار کر گئی ہے، لاریب اس کا گناہ ثواب سے بڑھا ہوا ہے، فائدہ کے مقابلہ میں نقصان زیادہ ہے، خیر پر شر غالب آچکا ہے، میری تمنا تو یہ تھی کہ اس کام کا بوجھ وہ اٹھائے جو اس کا سب سے زیادہ اہل اور مستحق ہے، اس کی شخصیت مشہور و معروف ہے، جس کا علمی فضل و کمال مسلم اور جس کی کتابیں عرب و عجم میں مقبول ہیں، اور جس کا دین کے تحفظ کے لئے کھڑا ہونا زیادہ سود مند ہو سکتا ہے، بمصداق عربی مثل أعط القوس باریہا کمان اس کے بنائے والے کے سپرد کرو۔

میرے علم میں ایسے دو حضرات ہیں جو جماعت کے رازدروں سے زیادہ واقف ہیں، اور عام طور پر مسلمان بھی ان کی آواز پر لبیک کہیں گے، میرے نزدیک

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

ان کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے، تاہم افسوس ہے کہ ایک طویل مدت کے انتظار کے بعد بھی ان حضرات کی جانب سے کوئی آواز نہ اٹھی، اور میری آرزو نا کام اور تمنا منقطع ہو کر رہ گئی۔ ایک صحابی کے یہ اشعار اس وقت کس قدر بر محل ہیں:

خلیلی غصاً ساعة وتهجراً   ولو ما علی أحدث الدهر أو ذرا
میرے دوست تو تھوڑی دیر چشم پوشی اور سکوت اختیار کرو،   اور زمانے کے حوادث پر ملامت کرو یا اسے ترک کر دو
ولا خیر فی حلیم إذا لم تکن له   بوادر تحمینی صفوۃً أن یکدرا
ایسے حلیم میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے ساتھ کچھ   جرأت و تیزی شامل نہ ہو جو اسکی پاکیزگی کو ٹکڑے سے بچائے
ولا خیر فی جہل إذا لم یکن له   حلیم إذا ماورد الامر أصدر
اور ایسی تیزی بھی بری ہے جس کو لگام لگانے کیلئے کوئی   حلیم نہ ہو کہ جب معاملہ آگے بڑھنے لگے تو وہ روک دے

مجبوراً اس کام کے لئے ہمیں ہی کھڑا ہونا پڑا اور اس فرض کی ادا ہوگی ہم نے اپنے اوپر قطعی اور لازمی سمجھی، کیونکہ ایمان کی محبت اور ایمان کا تقاضا محبت دیگر ہر تقاضے سے بڑھ کر ہے، بالخصوص ایسے شخص کے تعلق و محبت سے جس کو اس کا فکر و قلم حق و صداقت سے دور وادی ضلالت میں بھٹکا چکا ہو۔ الغرض ہمارے نزدیک دین کا تحفظ اور مدافعت ہر شے سے اہم اور مقدم ہے، یہ تنقید و تبصرہ میرے اوپر بہت گراں ہے اور سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے طعن و ملامت کا مورد اور سب و شتم کے تیروں کا نشانہ بننا پڑے گا، بالخصوص ان کی اس جماعت کی جانب سے جو ان کی ظاہری آب و تاب پر فریفتہ ہے، اور سمجھتی ہے کہ مودودی صاحب کی شخصیت وہ تنہا شخصیت ہے جو دین کی بے مثال خدمت انجام دے رہی ہے مثلاً رابطہ عالم اسلامی کے ارکان، نجد و ریاض کے مشائخ، ان کے علاوہ بھی ممالک عربیہ کے بہت سے حضرات جو دین و مذہب سے شیفتگی کے باعث ان کی خدمات دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔

تاہم میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کے علماء ان کی اردو تالیفات میں بھرے

ہوئے خرافات، حق سے انحراف، صحابہ کی تنقیص و مذمت، خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی توہین و تذلیل، شرعی اصطلاحات اور قرآنی آیات میں تحریف و تبدیل اور سلف صالحین کی بے حرمتی سے اگر واقف ہو جائیں اور ان کے زہریلے اور خطرناک مواد پر مطلع ہو جائیں تو سب سے پہلے وہی مودودی صاحب کی تو قیر و اجلال سے اظہار برأت اور ان کے افکار و معتقدات کا رد و انکار کریں گے۔ ہم اہل عرب کی طبیعتوں اور مزاج سے واقف ہیں، بلاشبہ حق و صداقت کے صریح اتباع و انقیاد میں سب سے آگے ہیں، اس میں کسی طرح کی مداخلت اور رورعایت کی ان کے یہاں گنجائش نہیں ہوتی، اور ضلالت و گمراہی کے منہ زور گھوڑے پر سختی سے لگام لگانے والے لوگ ہیں۔ سنت پر عمل اور بدعت اور خرافات سے اجتناب میں نہایت شدت برتتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ مودودی صاحب کی ظاہری چمک دمک سے یہ حضرات فریب کھا گئے ہیں اور ان کے لمبے چوڑے دعوؤں سے یہ سمجھے کہ پاکستان میں تجدید احيائے دین کے وہ تہاداعی و متاد ہیں، وہاں وہی بیچارے ایک مظلوم اور ستم رسیدہ ہیں جنہیں دین کی خاطر شدید مصائب و آلام برداشت کرنے پڑے ہیں اور یہ کہ ان کے کارناموں کی کوئی شخص ہمسری نہیں کر سکتا و غیر ذلک۔ لیکن ان کی کتابوں اور مضامین میں جو خرافات بھری ہیں اس کا انھیں کیا علم؟ ان سب کا عربی ترجمہ تو ہوا نہیں اور نہ ان کے کانوں تک وہ باتیں پہنچیں، ترجمہ تو فقط ان کتابوں کا ہوا ہے جن سے مودودی صاحب کی شخصیت علماء عرب میں مقبول و محبوب ہو، پھر انھیں یہ بھی معلوم نہیں کہ مودودی صاحب کے قلب و جگر میں جاہ و منصب اور لیڈری و قیادت کا کیسا بے پناہ جذبہ رچا اور بسا ہے، اور ان کے مزاج میں کس درجہ کبر و پندار مسلط ہے۔ والغیب عند اللہ

علماء عرب کو اگر یہ سب امور معلوم ہو جائیں تو جیسا کہ ہمیں اندازہ ہے فوراً

مودودی صاحب سے اظہار برأت کریں گے، ان کی سادگی مطمح اور سلامت فکر کا ہمیں خوب تجربہ ہے کہ اگر عین بحث و جدال میں بھی ان پر حق واضح ہو جاتا ہے تو اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، ایسا بہت ہوا کہ بعض لوگ علم و قلم کی ظاہری آب و تاب کی وجہ سے ان کے نزدیک محبوب و مقرب ہوئے مگر جب حق و راستی سے ان کا بعد، بعض امور میں غلو اور جاہلہ قدیم سے خروج ظاہر ہوا تو بغیر کسی مدافعت کے ان سے برأت ظاہر کی، فجزاھم اللہ خیراً، اور اس کی مثال تعیمی صاحب مؤلف صراع اور ناصر البانی استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ وغیرہ ہیں۔

ہمیں امید ہے کہ علماء عرب مودودی صاحب کے بارے میں بھی نظر ثانی کریں گے، اور ان کے بے بنیاد اور باغیانہ افکار و خیالات پر غور کریں گے، واللہ یقول الحق و هو یھدی السبیل۔

خدا گواہ ہے کہ تردید مودودیت میں خالصاً لوجه اللہ کھڑا ہوا ہوں، مدح و ثنا کی کوئی خواہش ہے نہ تحقیر و ملامت کا کچھ خوف، اس موقع پر سیدنا حضرت خبیب ؓ کا شعر دہراتا ہوں۔

وذلك في ذات الاله وإن يشاء

یبارک علیٰ اوصال شلو ممزع

اور یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، اور اگر وہ چاہے تو جسم کے تمام ٹکڑوں میں برکت دیدے۔

جبکہ ابوالعلا معری نے لزوم مالا یلزم میں کہا ہے۔

ونرجو من الله ثواباً مجازياً وله علينا في القديم تسلف

اور اللہ سے ہمیں بطور عوض ثواب کی امید ہے، اور پہلے ہی ہمارے اوپر اس کے احسانات ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم نے اب سے بیس سال پہلے اپنے مدرسہ کے ایک استاد مولوی محمد زکریا قدوسی ..... جو مودودی

صاحب کے افکار سے متاثر ہو کر جماعت اسلامی سے منسلک ہو گئے تھے..... کے نام ایک خط لکھا تھا اور ازراہ ہمدردی انھیں مودودی صاحب کی کجروی اور گمراہی پر متنبہ کیا تھا، اس کے علاوہ ایک مستقل کتاب بھی تالیف فرمائی تھی، جس میں ان کے باطل نظریات اور گمراہ کن خیالات جمع کر دئے تھے، افسوس وہ کتاب طبع نہ ہو سکی، البتہ مکتوب اولاً اُردو میں شائع ہوا، پھر ہمارے دوست جناب ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر ہزاروی نے اس کا عربی ترجمہ مع تخریج احادیث کے کیا، ہم یہ مکتوب مبارک امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں مودودی صاحب کے فکر و نظر کی جانب اشارے اور نتیجہ میں پیدا شدہ ضلالت و گمراہی کی نشان دہی کی گئی ہے، کتاب ناظرین کے پیش نظر ہے، نقل و اقتباس کی کچھ حاجت نہیں، البتہ ان کی کھلی گمراہیوں کے چند نمونے بھی پیش کرتا ہوں۔

اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ میں علیٰ رؤس الاشہاد اعلان کر دوں کہ مودودی صاحب کج رہ، گمراہ اور گمراہ کن ہیں، ان کے مضامین و رسائل میں بہت ساری خرافات ہیں، ان میں بعض موجب فسق ہیں اور بعض بدعت والحاد کا دروازہ ہیں، بعض لائق سکوت، کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جن سے قطعی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دین سے ناواقف اور جاہل محض ہیں، ان میں تضاد بیان اور شدید قسم کی لغزشیں ہیں، اور زمانہ قدیم سے اب تک کے سلف صالحین کی تجہیل و عمیق ہے، اسلاف کے کارناموں کی یہ تحقیر اور نفذ و شہرہ، ان کی ناقابلِ عمل خود رانی اور ان کے مزاج میں جمی ہوئی ناخوشگوار کبر و انا نیت اور پنداری کی یقینی دلیل ہے، ہم عنقریب اس پر مستقل کتاب تالیف کرنے والے ہیں جس میں ان کے فکری ضلال کو بالاستیعاب جمع کریں گے (۱)۔ یہ مختصر مقدمہ تو بس چند نمونوں سے زیادہ کا حامل نہیں۔ **إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔**

(۱) افسوس مولانا کا انتقال ہو گیا، اور یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مودودی صاحب کے نظریات

(اللہ، رب، عبادت، دین، مودودی صاحب کی نظر میں)

(۱) مودودی صاحب اپنی کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ: اللہ، رب، دین اور عبادت، یہ چار لفظ قرآن کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم سمجھنے کے لئے ان چاروں اصطلاحوں کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے، اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ اللہ اور رب کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کی کیا تعریف ہے اور دین کس کو کہتے ہیں؟ تو دراصل اس کے لئے پورا قرآن بے معنی ہو جائے گا، وہ نہ توحید کو جان سکے گا، نہ شرک کو سمجھ سکے گا، نہ عبادت کو اللہ کے لئے مخصوص کر سکے گا اور نہ ہی دین کو خالص کر سکے گا، اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں ان اصطلاحوں کا مفہوم غیر واضح اور نامکمل ہو تو اس کے لئے قرآن کی پوری تعلیم غیر واضح ہوگی اور قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل رہ جائیں گے۔ (ص: ۱۰)

پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ: لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے، یہاں تک

کہ..... اپنی پوری وسعتوں سے سمٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لئے خاص ہو گئے، اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لئے اللہ، رب، عبادت اور دین کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزولِ قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے، ان ہی دونوں وجوہ سے دور آخر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے۔ (ص: ۱۲)

پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ: پس یہ حقیقت ہے کہ ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقائص نظر آ رہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔ (ص: ۱۴)

کتاب کے خاتمہ پر لکھتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں رسول اللہ ﷺ کو اس بات کا امر فرمایا کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں آپ سے ہوئی ہوں ان سے استغفار کریں، مودودی صاحب کے الفاظ یہ ہیں:

”اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک! اس تیس سال کے زمانہ خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں انہیں معاف فرمادیں۔“

بحث و نظر:

مودودی صاحب کے بیان سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا الفاظ کے معانی اور ان سے اللہ کی مراد نہ تو کسی اہل لغت نے سمجھی اور نہ مفسرین ہی ادراک کر سکے..... اس

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

میں کسی کا استثناء نہیں ہے..... ایسا وسیع و عریض دعویٰ کہ موصوف کے سوا کسی نے ان کو نہیں سمجھا، یہ انھیں کا حصہ ہے، پھر عجیب ذر عجیب بات ہے کہ مودودی صاحب نے جب اس کی تفسیر و تشریح کرنی چاہی تو انھیں ائمہ لغت..... جو ان الفاظ کے معانی سے بے بہرہ تھے..... سے در یوزہ گری کرنے پر مجبور ہوئے، مزید لطف یہ ہے کہ متقدمین ائمہ لغت ابو عبیدہ، ابو عبید، ابو حنیفہ دینوری..... اور ان کے بعد از ہری، جو ہری کے آستانہ تک بھی ان کی رسائی نہ ہو سکی،..... متاخرین مثلاً ابن اثیر جزری کی ”نہایہ“ ابن منظور افریقی کی ”لسان العرب“ اور فیروز آبادی کے ”قاموس“ کے گرد چکر کاٹ کر رہ گئے، بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ جناب! یہ وہی لوگ تو ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس بنا پر ان الفاظ کے معانی و مراد جو عرب میں مستعمل تھے نہ سمجھ سکے، پھر جب آپ کو ان کے حقیقی و مجازی معنی سمجھانے ہوئے تو انھیں بے چاروں کے دروازوں پر گداگری کرنے لگے، یہ کیسے روا ہو گیا؟

ان دعوؤں کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی گمراہی اور کج فکری کا دروازہ کھل جائے، ائمہ لغت اور تفسیر پر صدیوں سے جو اعتماد چلا آ رہا ہے وہ پارہ پارہ ہو جائے، اور قرآن کا معنی و مطلب سمجھنے میں ہر شخص کی عقل و فہم کے لئے من مانی در اندازی کا موقع مل جائے کہ نہ ائمہ لغت سے استدلال کی ضرورت ہو اور نہ مفسرین سے استشہاد کی حاجت! غور کرو جسے محمد بن جریر طبری نے نہیں سمجھا، جرجانی و زختری نابلد ر ہے، ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن کثیر کو اس کی ہوا تک نہ لگی، جو بات اگلے پچھلے کسی کے خانہ دماغ میں نہ آ سکی اب اس کو سمجھنے اور اس کا راز فاش کرنے کیلئے چودہ صدیوں کے بعد مودودی صاحب نے ظہور فرمایا ہے، تاریخ اسلامی میں یہ ایک طویل ترین تاریک خلاء گذرا ہے جس میں ان چار کلمات..... الہ، دین، رب، عبادت..... پر سیاہ

پردہ پڑا رہا۔

میں پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ضلالت و جہالت ہو سکتی ہے کہ عرب و عجم کے اہل لغت، ائمہ حدیث و تفسیر، اربابِ بلاغت و عربیت، سب کے سب اس وقت سے لے کر آج تک ان الفاظ کی حقیقت سے ناواقف و بے بہرہ رہے، اور ان پر پڑے پردے ایک ایسا شخص اٹھا رہا ہے جو ٹھیک سے عربی نہ لکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے اور سمجھنے کا حال یہ ہے کہ اردو تراجم کی رہنمائی سے کچھ چل لیتا ہے۔ اللہ، اللہ! اللہ، رب، دین، عبادت کے معانی اگر کسی نے سمجھے تو لات و عزئی کے پجاریوں نے اور پوری امت مسلمہ..... باوجودیکہ علوم نبوت کی حامل و وارث یہی امت ہے..... اب تک طبقہ بعد طبقہ اس سے غافل و ناواقف رہی، سبحان اللہ! اس سے بڑھ کر عقل و فہم سے دور تم نے کوئی دعویٰ دیکھا ہے؟ ایک چیز جسے کفار عہد جاہلیت میں سمجھتے رہے، مسلمان اس سے عہد اسلام میں ناواقف ہو گئے جبکہ نبی کریم ﷺ انھیں کتاب و حکمت ہی کی تعلیم دیتے تھے، اب یا تو آپ نے خود یہ معنی نہ سمجھے ہوں یا امت کو سمجھائے نہ ہوں، (نعوذ باللہ) اور اگر بتایا تھا تو ایک مدت تک یہ علم منقطع کیسے رہ گیا، آخر یہ لمبے چوڑے دعاوی کیوں ہیں؟ بلاشبہ خواہش نفس اور قلبی مرض کا تقاضا یہی ہے کہ اس نوع کے دعوے کئے جائیں ورنہ تاویل و تحریف کی راہ، ہموار کیسے ہو سکے گی؟ بے شک یہ اس تاویل و تحریف کی تمہید اور پیش لفظ ہے جس کے ذخیروں سے ان کے رسائل اور کتابیں مالا مال ہیں، چنانچہ اس کی مثال یہ ہے کہ مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں ان تمام امور کو عبادت قرار دیا ہے جن کے احکام شریعت میں موجود ہیں، مثلاً معاملات، عقود، عہد و میثاق، کاروبار دنیا، وسائل معیشت اور زندگی کے تمام تر نظم و انتظام، یہ سب ان کے نزدیک عبادت ہیں، انھوں نے کھلے بندوں یہ دعویٰ کیا

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں منحصر نہیں ہے اور نہ ان میں نجات ہے، جب تک زندگی کے بقیہ اور تقاضے پورے نہ کئے جائیں، اور اخیر میں تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اسلام میں عبادت بھی مقصد نہیں ہیں بلکہ وہ غلبہ و اقتدار کے حصول اور حکومت کی تاسیس و تعمیر کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، اس کا فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ادھر حکومت حاصل ہو اور یہ ذرائع موقوف! کیونکہ ان کی غرض پوری ہو چکی، پھر ان چاروں عبادتوں کی سرے سے ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس مضمون کی تفصیل حضرت شیخ الحدیث صاحب کے مکتوب میں ملے گی۔ (۱)

غور کرو! اس سے بڑھ کر ضلالت اور فکر کی کچی کہیں دیکھی، لیکن ان کی اکثر گمراہیاں ان کے مضامین و رسائل کے انبار میں اس طرح مخفی اور پوشیدہ ہیں جیسے سخت چکنے پتھر پر سیاہ چوٹی کی آہستہ خرامی! انھیں اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ بہت کم لوگ اس کو فکر و ذہن کی گرفت میں لے سکتے ہیں، اور اس میں کیا شبہ کہ یہ دور تاریک فتنوں کا دور ہے جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو عقلمند ترین اور وسیع الظرف سمجھا جاتا ہوگا، حالانکہ اس کے دل میں ایمان رائی کے دانہ کے برابر بھی نہ ہوگا۔ العیاذ باللہ، اناللہ وانا الیہ راجعون سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کی امت

(۱) یہ مکتوب اب ”جماعت اسلامی، ایک لمحہ فکریہ!“ کے نام سے ملتا ہے۔

خاتم الامم، آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لایضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتی یاتی أمر اللہ وهم علی ذلک .
میری امت میں برابر ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، کوئی ان کی مخالفت

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

کرے یا چھوڑ دے، انھیں کچھ ضرر نہ ہوگا تا آنکہ اللہ کا حکم آجائے اور وہ اسی حال پر ہوں گے۔ (رواہ البخاری من حدیث معاویہ)
اور یہی ہی کی روایت ہے:

يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله۔

اس دین کے حامل اخلاف میں سے عادل و ثقہ ہوتے رہیں گے۔

پھر کیا ممکن ہے کہ اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر کھڑی ہے وہی مخفی رہ جائیں اور جس گمراہ کا جو جی چاہے کرے۔ کلائم کلا، ہرگز نہیں، دین محفوظ ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں، تمام حقائق شرعیہ بھی اپنے حقیقی خدوخال کے ساتھ موجود ہیں، ان پر عمل بھی جاری ہے، علمی و عملی ہر میدان میں واضح اور روشن بھی ہیں، اس میں کسی شک و تردید کی گنجائش بھی نہیں ہے۔

حاصل یہ کہ جب ان الفاظ کے معانی کسی نے نہیں سمجھے تو اب موصوف کو تاویل و تحریف کی کھلی چھٹی ہے، انھیں اختیار ہے کہ انحراف و تغیر کا دروازہ چارپٹ کھول دیں، انھیں یہ بھی حق ہے کہ پوری امت مسلمہ کو علماء و فقہاء، محدثین سمیت جاہل و احمق سمجھیں، فو او یلاہ

میرے خیال میں اتنی تشبیہ ان کی بحث و تحقیق کے خطرناک عواقب و انجام سمجھنے کے لئے بہت کافی ہے۔

پھر عجیب بات یہ بھی ہے..... جو انھوں نے اخیر میں لکھی ہے..... کہ اللہ نے آپ کو فریضہ رسالت کی ادائیگی میں سرزد ہو جانے والی خامیوں پر استغفار کا حکم دیا، آخر یہاں کوتاہی اور فریضہ ادا کرنے میں نقصیر کہاں سے آگئی؟ شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ استغفار کا تعلق صرف گناہ ہی سے ہے، اس لئے لازماً مانا پڑے گا کہ آپ قصور وار تھے،

اور یقیناً فرض منہجی کی ادائیگی میں آپ سے کوتاہی سرزد ہوئی تھی، العیاذ باللہ۔ اس غریب کو اب تک یہ بھی نہیں معلوم کہ استغفار کے اور محل بھی ہو سکتے ہیں، آپ نماز سے فارغ ہوتے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ فرماتے تو کیا نماز بھی کارِ گناہ ہے جس سے استغفار کیا جائے؟ قضائے حاجت سے واپس ہونے کے بعد غفر انک فرماتے تو کیا یہ بھی معصیت تھی کہ اس سے استغفار فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اعلان کر دیا ہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔

تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادے۔

یہ تو اللہ کی جانب سے آپ کی قدر افزائی کا عنوان اور تکمیل احسان کی ایک عمدہ تعبیر ہے، ورنہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، انبیاء کے استغفار کا منشا کچھ اور ہی ہوتا ہے جسے بے چارے مودودی صاحب کیا سمجھتے۔ (مترجم) درحقیقت انھیں کی غایت معرفت اور اس کی عظمت و کبریائی کے شدت استحضار کے باعث جب یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا کی شان عظمت اور جلال کے موافق حمد و ثنا نہیں ہو پارہی ہے، تو وہ اپنے عجز و ضعف کا اعتراف کرتے ہوئے استغفار کرنے لگتے ہیں، یہ ہے وہ تقصیر جس سے استغفار ہوتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث وارد ہے: اَللّٰهُمَّ لَا اَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ۔ یا اللہ میں آپ کی حمد و ثنا کما حقہ نہیں کر سکتا، آپ کی شان وہی ہے جو خود آپ نے بیان فرمائی ہے۔

یہاں کوئی گناہ ہے نہ معصیت، کوئی تقصیر ہے نہ زلت! فریضہ رسالت ادا کرنے میں کوتاہی کہاں؟ اور بارِ نبوت کے تحمل میں نقص کدھر؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اسی تا کہ میں رہتا ہے کہ کب اسے اپنی مجرمانہ ذہنیت ظاہر کرنے کا موقع ملے اور یہ اعلان کر دے کہ انبیاء سب گنہگار تھے، عاصی تھے، خطاوار تھے، عصمت ان کی

دائمی صفت نہیں ہے، چنانچہ اس کا اظہار ان کے قلم سے ہو ہی جاتا ہے اور جو اعتقاد باطل ان کے قلب و دماغ میں راسخ ہے وہ ٹپک پڑتا ہے، سچ ہے: کسل انشاء یترشح بما فیہ، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ آئندہ سطور میں اس کی مزید وضاحت انھیں کے بیان سے ہوگی (انشاء اللہ)

مودودی صاحب نے رسول اللہ ﷺ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی کوتاہیوں کا ذکر اپنی کتابوں میں بار بار کیا ہے، یہ کوئی لغزش قلم نہیں ہے بلکہ ان کا اعتقاد راسخ اور خیالِ جازم ہے، ان کے اصول موضوعہ میں یہ بنیادی قاعدہ ہے، اس طرح کی ہفوات سے منصب نبوت مجروح ہوتا ہے، اور دین کی اساس لڑکھڑا جاتی ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ عام بشر کی طرح نبی بھی ایک بشر ہے جو غلطی کرتا ہے، راہِ راست پر بھی رہتا ہے، مطیع بھی ہوتا ہے اور معصیت کا صدور بھی اس سے ہوتا، معصوم نہیں ہوتا، ان کی کتابیں اور مقالات پڑھنے والا انھیں بڑے انشراح صدر اور اطمینانِ قلب سے یہ باتیں کہتا ہوا اور لکھتا ہوا پائے گا، ان کے نزدیک نبی غیر معصوم ہے، صحابہ میں جاہلی امراض بچے کھچے رہ گئے تھے جن سے انھیں شفا حاصل نہیں ہوئی۔ یہ نظریات مان لینے کے بعد تو دین سے امان قطعی اٹھ جائے گا، پھر ہم کس سے دین حاصل کریں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون

کل یدعی وصلاحاً لبیلی ولیلی لا تقرلہم بذاک

ان کی جماعت کے معروف و مسلم اہل علم مفتی محمد یوسف بنیری (”بیر“ مضافات سوات کا ایک گاؤں) نے میرے ایک مضمون..... جو ماہنامہ بینات میں شائع ہوا تھا..... کے رد میں لکھا ہے، قرآن تو اس سے بھر پڑا ہے کہ انبیاء بھی خطا کار و گنہگار تھے، اور آپ ان کیلئے عصمت کا دعویٰ کئے جاتے ہیں۔ انا للہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت کا اعتقاد یہی ہے اور اسے انھوں نے اپنے امیر سے اخذ کیا ہے۔

☆☆☆☆☆

مودودی صاحب اور حکمت عملی

(۲) مودودی صاحب فرماتے ہیں جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

اسلامی اصولوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں تبدیلی و تغیر کی گنجائش نہیں ہے، جیسے توحید و رسالت۔ دوسرے وہ جن میں مصلحت کے تقاضوں سے تبدیلی ہو سکتی ہے، پھر اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، (الحجرات)

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، اور قبائل و خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ آپس میں شناخت رہے، اور اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہو۔

فرماتے ہیں کہ افراد و قبائل کے درمیان یہ ایک منصفانہ اصول ہے، جو ہر نوع کے قبائلی اور خاندانی تعصب اور تفریق کا خاتمہ کرتا ہے، اور اس میں اس امر کی وضاحت ہے کہ بزرگی اور افضلیت کا مدار تقویٰ پر ہے، خدا نے یہ بیان کیا اور رسول نے اس پر عمل کیا، چنانچہ آپ ﷺ نے بار بار اعلان فرمایا اور اس کی وضاحت کے لئے غلاموں وغیرہ کو مختلف عہدے سپرد کئے، اور یہ نظام قائم کرنے کیلئے جدوجہد فرمائی، مگر بہت جلد ایک وقت ایسا آیا..... جب آپ کو نظام مملکت استوار کرنا ہوا..... تو آپ

نے یہ اصولِ اساسی ترک فرمادیا، اور ہدایت فرمائی کہ الائمة من قریبش، خلیفہ قریش ہی کا کوئی فرد ہوگا۔ (اصل مضمون ہمارے سامنے نہیں، فقط عربی کی ترجمانی پر اکتفا کیا ہے، مترجم)

یہ مضمون جناب حکیم محمد اشرف صاحب نے رسالہ ”المعیر“ شماره: ۲۱ جنوری ۱۹۵۸ء میں ان کی اس فکری غلطی پر طویل نقد کرتے ہوئے نقل کیا ہے، مودودی صاحب کہتے ہیں کہ عرب اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی غیر قریشی ان کا حاکم ہو، اس لئے اقامت دین کی مصلحت سے رسول اللہ ﷺ نے قرآن کے بتلائے ہوئے اس بنیادی اصول پر عمل ترک کر دیا، اور اپنے صحابہ کو بھی اس سے منع فرمادیا۔ ترجمان القرآن میں ”جماعت اسلامی کا موقف“ کے عنوان سے یہ مضمون مفصل شائع ہوا ہے۔

بحث و نظر:

یہ خطرناک قسم کی فکری گمراہی ہے جسے کوئی تاویل صحیح محل پر نہیں اتار سکتی، نہ اس پر نقد و تبصرہ کی ضرورت ہے، اس کی قباحت روز روشن کے مانند واضح ہے جو ہر دلیل و برہان سے قطعی بنے نیاز ہے، کیونکہ اس نظریہ کے مطابق تو خواہ کوئی عبادت یا دین کا کوئی رکن ہو، نماز، روزہ ہو یا حج و زکوٰۃ، ہر ایک میں نظام حکومت کی مصلحتوں کے تحت تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، اس کا نام وہ حکمت عملی رکھتے ہیں۔

غور کرو! اس سے بڑھ کر کھلی گمراہی اور واضح کج فکری تم نے دیکھی؟ مودودی صاحب نے اپنے اس ایجاد کردہ اصول سے اس وقت کام لیا جب پارلیمنٹ کے انتخابات چل رہے تھے اور فاطمہ جناح، مرحوم صدر ایوب کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھیں، چنانچہ مودودی صاحب اپنی پوری جماعت لے کر فاطمہ جناح کی تائید و حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی تمام تر قوت ان کو کامیاب بنانے میں لگا دی،

انہوں نے بڑے کروفر سے اعلان کر دیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے اندر حکومت کی اہلیت و صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے، جبکہ صدر ایوب اس سے قطعی کورے ہیں، اس لئے پاکستان کی صدارت کی مستحق دراصل وہی ہیں، اس پر جب علماء نے اعتراضات کئے کہ اسلامی اصول میں عورت کی قیادت و امارت کی گنجائش نہیں ہے اور ان کا صدر مملکت بننا کسی طرح درست نہیں ہے تو جھٹ اس اصول کی پناہ لی کہ یہ قاعدہ..... کہ عورت صدر مملکت نہیں بن سکتی..... ایسا ہے جس میں تبدیلی کی جاسکتی ہے، یہ تو حیدور سالت جیسا اصول نہیں ہے۔ اور اب تو اسی ”حکمت عملی“ کے اصول پر جماعت اسلامی کا تمام تر دار و مدار ہے۔ (حکمت عملی اور شیعوں کے اصول تقیہ میں مماثلت پر غور کر لیا جائے، مترجم)

مودودی صاحب نے یہ اصول پوری شدت کے ساتھ شائع کیا، جرائد و مجلات میں طول طویل مقالات لکھے، جلسوں اور کانفرنسوں میں زور دار تقریریں کیں، اور ملک میں اس کا شور و غوغا مچا کر آسمان سر پر اٹھالیا، اس نظریے میں ان کے بعض خواص اور دیرینہ رفقاء بھی ساتھ نہ دے سکے، چنانچہ مولانا امین احسن اصلاحی کے جماعت سے استعفا دینے کا سبب یہی نظر یہ بنا، حالانکہ وہ مودودی صاحب کے سایہ سے بڑھ کر رفیق و جلسی تھے، انھیں نے کوشش کر کے مودودی صاحب کو جماعت میں اس رتبہ بلند تک پہنچایا، اور ان کے بہت سے افکار و نظریات کو سجا بنا کر پیش کیا۔ ان کی نصرت و حمایت میں اپنی تمام تر قوت صرف کر دی، مگر وہ بھی اس قلابازی کے بعد نہ چل سکے اور یہ تلخ گھونٹ ان کے حلق سے نہ اتر سکا۔ ناچار مفارقت اختیار کی، اور کف افسوس مل کر رہ گئے کہ افسوس اپنی قوت، جوانی اور مہارت و جرأت تمام تر اس گمراہ شیخ کے پیچھے ضائع کر دی۔

مودودی صاحب اور عصمتِ انبیاء

(۳) مودودی صاحب لکھتے ہیں: عصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کیلئے مصلحتاً خطاؤں اور انتشاروں سے محفوظ فرمایا ہے، ورنہ اگر اللہ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لئے ان سے علیحدہ ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں سرزد ہو جانے دی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھ لیں کہ یہ بشر ہیں خدا نہیں ہیں۔

(تفسیرات دوم، ص: ۵۷، طبع ثالث)

بحث و نظر:

کارہائے نبوت میں انبیاء کی عصمت امت کا متفقہ مسئلہ ہے، بعض اوقات عصمت کی نفی بے حد خطرناک ہے، کیونکہ وہ ”بعض اوقات“ متعین تو ہیں نہیں، پس اس لطیف نکتہ کی کثافت بالکل واضح اور شانِ نبوت میں حد درجہ قادیح ہے۔ پھر کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ فلاں کام آپ نے اس وقت کیا ہے جب آپ کی عصمت مرتفع ہو گئی تھی، اب اس کے بعد نبوت پر اطمینان کا کیا ذریعہ باقی رہ جاتا ہے، علماء امت نے اس مسئلہ میں جو کچھ کہا ہے وہ یہ ہے کہ: نبی ﷺ کبھی اجتہاد فرماتے تھے، اگر کسی وقت

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

اجتہاد مرضی الہی کے مطابق نہ ہوتا تو فوراً اطلاع کر دی جاتی تھی، اگر اجتہاد کے بعد وحی نہ آتی تو معلوم ہو جاتا کہ یہ اجتہاد مرضی الہی کے مطابق ہے، خود دیکھ لو اس میں اور مودودی صاحب کے قول میں کتنا فرق ہے۔

مودودی صاحب تو اس بات کی بھی تصریح کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام شرارتِ نفس سے محفوظ نہ تھے، چنانچہ داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی، یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام جلد باز تھے، آدم علیہ السلام غلبہ حرص کی وجہ سے معصیت کی پستی میں جا پڑے، اور بھی بہت سی خرافات ہیں جو ان کی تالیفات میں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔

اس صدورِ معصیت کی علت مودودی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کا بشر ہونا اور ان کا خدا نہ ہونا واضح ہو جائے، بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ ان کا کھانا، پینا، بازار میں چلنا پھرنا اور ان کا مرنا جینا، اس کیلئے کافی نہیں تھا؟ اللہ سبحانہ تو ان سب سے پاک ہے، کیا یہ بشری صفات بشریت اور عدم الوہیت کے لئے کافی دلیل نہیں ہیں؟ اور کیا اظہارِ بشریت کے لئے ضروری ہے کہ گناہ و معصیت اور لغزش و کوتاہی کا صدور ہو، اس بد فہمی کو کیا کہا جائے۔

مودودی صاحب اور اقامت حکومت

مودودی صاحب خطبات ص: ۲۲۷ میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو آپ پر فرض کی ہیں، ان کی شان دوسرے مذاہب کی عبادتوں جیسی نہیں ہے کہ جب انہیں آپ نے ادا کر دیا اور ذمہ سے فراغت ہوگئی، اور اللہ راضی ہو گیا، نہیں بلکہ یہ عبادت ایک بڑے مقصد اور کارِ اہم کی تیاری ہے، پھر لکھتے لکھتے فرماتے ہیں جس کا خلاصہ و تلخیص یہ ہے کہ آدمی آدمی کی حکومت سے نکل کر اللہ کے اقتدار کے ماتحت آجائے، جہاد اسی مقصد کو حاصل کرنے کیلئے پوری جدوجہد اور جان کی قربانی دینے کا نام ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بھی اسی مقصدِ اصلی کی تیاری کی غرض سے ہیں۔ (ہمارے پاس خطبات موجود نہیں ہے، ہم نے مولانا بنوری کی عربی عبارت کا ترجمہ اپنے لفظوں میں کیا ہے، مفہوم میں انشاء اللہ کوئی تبدیلی نہ ہوگی)

بحث و نظر:

فکر کا یہ انداز اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں عبادات مقصود نہیں ہیں، ان کی غرض نظامِ شرعی یعنی حکومتِ الہیہ قائم کرنا ہے، یہ عبادات محض غلبہ و اقتدار حاصل کرنے کے لئے مشروع ہوئی ہیں، اسلام کا اصلی مقصد یہی نظامِ دنیا میں برپا کرنا ہے، یہ نظریہ درحقیقت حقائقِ اسلامی اور شریعتِ الہی کی یکسر تحریف و تبدیل ہے،

اور صراطِ مستقیم سے بالکل بیخروج۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت اسلامی یا نظامِ صالح، یہ سب کچھ شرعی فرائض و واجبات کی ادائیگی کے وسائل ہیں، غلبہ و اقتدار کے حصول کے بعد انصاف قائم کرنے اور فراغت و اطمینان سے عبادت ادا کرنے کا بسہولت موقع ملے گا، پس حکومت محض اقامتِ دین اور ادائیگیِ عبادت کے لئے مطلوب ہے، عبادت ہی درحقیقت دین کا مقصد ہے، اور خلافت و حکومت اس کے حصول کا وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج: ۴۱)

وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین پر غلبہ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اور انجام کار اللہ ہی کیلئے ہے۔

غور کرو! اللہ نے ان عبادت کو غلبہ و حکومت کا مقصد قرار دیا ہے، اب مودودی صاحب کو دیکھو، انہوں نے معاملہ کیسا برعکس کر دیا، مقصد کو وسیلہ بنا دیا اور وسیلہ کو مقصد کی کرسی پر بٹھا دیا، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حقائق شرعیہ میں تغیر و تبدل ہر نوع کی ضلالت اور گمراہی کا پیش خیمہ ہے، اچھا جب غلبہ حاصل ہو گیا اور مقصد تک پہنچ گئے تو اب وسیلہ باقی رکھنے کا کیا نفع؟ ظاہر ہے کہ حصولِ مقصد کے بعد وسائل کو باقی رکھنے کا لزوم بے معنی ہے۔

مودودی صاحب نے اپنے اس مقصد کی تائید و تقویت کے لئے بہت زور لگایا ہے، اور تاویل کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، چنانچہ رواد میں لکھتے ہیں کہ: دین کا حقیقی مقصد صالح امارت کا قیام ہے، پھر تصریح کرتے ہیں کہ اس مقصد حقیقی سے غفلت و انحراف کے بعد کوئی بھی عمل رضائے خداوندی کا موجب نہیں بن سکتا، وہیں

یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس مقصد کا حصول اجتماعی قوت پر موقوف ہے جو شخص اس میں سستی و کوتاہی کرے وہ ایک بڑے جرم کا مرتکب ہے، جسے نہ توحید کا اقرار مانا سکتا ہے اور نہ نمازوں کی پابندی، اور بھی وہ اس موضوع پر مختلف اسالیب میں ”قلم کے موتی“ بکھیرتے رہتے ہیں، جس کے بعد اس بات میں ذرا بھی تاویل کی گنجائش نہیں رہتی کہ ان کے نزدیک دین کا مقصد اصلی یہی نظام سیاست اور امور حکومت وغیرہ ہیں، اس کے بغیر نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت نہ توحید، میرے علم میں اس گمراہ کن نظریہ پر سب سے پہلے جناب مولانا عبد الماجد دریابادی کو متنبہ ہوا، اور انھوں نے اپنے مشہور رسالہ ”صدق جدید“ میں اس پر گرفت کی۔

مودودی صاحب کے افکار و نظریات کے متعلق لوگوں کی آنکھیں کھولنے اور بصیرت پیدا کرنے کے لئے جماعت کے یہ بنیادی اصول بہت کافی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے: جبک الشئ یعمی ویصم، محبت اندھا، بہرا بنادیتی ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں نہیں اندھی ہوتیں، بلکہ سینوں کے اندر دل ہی اندھے ہو جاتے ہیں۔

مودودی صاحب عبادات کے مسئلے میں جو دین کی بنیاد و اساس ہیں، سخت تفریط کے شکار ہوئے، اور اقامت حکومت کے متعلق انتہائی افراط میں جا پڑے، پھر بتاؤ کیا اسی کو تجدید دین و احیائے دین کہتے ہیں؟ یہ دین کی تجدید ہے یا انہدام؟ احیاء ہے یا امات؟

رحم الله على من أنصف ولم يتعسف

مودودی صاحب اور دین ہدیٰ

(۵) مودودی صاحب اپنی سیاسی کشمکش جلد سوم، ص: ۹۳ پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ (سورة البقرة)

اللہ ہی نے اپنے رسول کو ”ہدیٰ“ اور ”دین حق“ دے کر بھیجا تا کہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔

”اس آیت میں الہدیٰ سے مراد دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ ہے، انفرادی برتاؤ، خاندانی نظام، سوسائٹی کی ترکیب، معاشی معاملات، ملکی انتظام، سیاسی حکمت عملی، بین الاقوامی تعلقات، غرض زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسانی زندگی کے لئے صحیح رویہ کیا ہونا چاہئے، یہ چیز اللہ نے اپنے رسول کو بتا کر بھیجا ہے۔“

چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ:

”در اصل دین کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے، جو زمانہ حال میں اسٹیٹ کے معنی ہیں، لوگوں کا کسی بالاتر اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا، یہ اسٹیٹ ہے، یہی دین کا مفہوم بھی ہے اور دین یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں خود اپنے نفس کی اور تمام مخلوقات کی بندگی اور اطاعت چھوڑ کر صرف اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے اور اسی کی بندگی اور اطاعت کرے، پس درحقیقت اللہ کا رسول اپنے بھیجنے

والے کی طرف سے ایک ایسے اسٹیٹ کا نظام لے کر آیا ہے جس میں نہ تو انسان کی خود اختیاری کے لئے کوئی جگہ ہے، نہ انسان کے لئے انسان پر حاکمیت کیلئے کوئی مقام، بلکہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ جو کچھ بھی صرف اللہ کے لئے ہے۔

بحث و نظر:

جسے دین کی تھوڑی بہت بھی واقفیت ہوگی اسے خوب معلوم ہوگا کہ دین مجموعہ ہے مذہبی عقائد، شرعی عبادات، تکلفی احکام اور پسندیدہ اخلاق کا، دین کا لفظ انھیں عقائد و عبادات اور اعمال و اخلاق کی مختصر تعبیر ہے۔ قرآن کریم میں اسی کی تصریح اللہ نے اور احادیث میں جناب نبی کریم ﷺ نے کی ہے۔ آیت ان الدین عند اللہ الاسلام اور رضیت لکم الاسلام دیناً میں اسی کی جانب اشارہ ہے۔ پس دین اسلام جامع ہے، تمام عقائد، عبادات، احکام، اخلاق شخصی و اجتماعی اور ملکی مسائل و معاملات کا، جن امور کا تعلق ملکی یا اجتماعی یا بین الاقوامی مسائل سے ہوگا وہ شرعی سیاست کے تحت آئیں گے، اس لحاظ سے یہ دین کے اجزاء ہیں نہ کل دین۔ دین کی تفسیر حکومت، سلطنت اور اسٹیٹ سے کرنی بدترین قسم کی بدعت و ضلالت، طریق حق اور صراطِ مستقیم سے خروج و انحراف ہے جس سے نہ دین راضی ہے نہ ارباب دین۔

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ منوصوف کا یہ دعویٰ کہ اللہ، رب، دین اور عبادت کا مفہوم عرصہ تک سمجھا ہی نہیں گیا، یہ درحقیقت انھیں تحریفات..... جو کہ دینی روح سے بہت دور ہیں..... کی تمہید اور مقدمہ ہے، اور لطف یہ ہے کہ انھیں اپنی ان خرافات پر فخر و ناز بھی ہے: وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔

اب تمہیں بتاؤ! انہی نسل کے سامنے یہی کتابیں اور تحریریں ہوں گی تو وہ دین کو

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

کیا سمجھے گی؟ اس طرح کی چیزیں تو اسے عبادات و طاعات سے منحرف کر کے محض سیاسی اور دنیوی حکومت کے قیام پر برا بیچتے کر دے گی، البتہ عام لوگ حکومت صالحہ کے مقدس لبادہ کی وجہ سے شاید فریب کھا جائیں، انصاف کرو! حرام و منکر سے اجتناب اور تقویٰ کے بغیر صلاح کیسی؟ پھر ان بھاری بھارے الفاظ ”اقامت دین“ ”تجدید دین“ ”اصلاح امت“ اور ”اقامت معروف و ترک منکر“ وغیرہ کا کیا فائدہ؟ کچھ نہیں محض الفاظ و عبارات ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص زبردست سیاسی آدمی ہے جس کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ زمام حکومت اس کے ہاتھوں میں آجائے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں کے عام باشندے..... ابھی خیر سے..... دینی جذبات میں پختہ اور متصلب ہیں، قیادت کی بنیادیں بغیر دینی ستونوں کے مضبوط نہیں ہو سکتیں، فرض کیجئے ان کی نیت بخیر ہے، ان کی تمام تر کوشش اصلاح ہی ہے اور وہ اپنے ارادہ میں مخلص ہیں، تاہم چونکہ اربابِ تقویٰ و دیانت اور اصحابِ علم و فضل سے استفادہ نہیں کیا ہے، اور علوم نبوت کی باقاعدہ تحصیل و تکمیل سے محروم ہیں، اس لئے کج فکری اور گمراہی کی تاریک وادیوں میں بھٹک گئے، پھر نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہئے کہ ان کی تحریک اور اصولوں پر پروان چڑھی ہوئی ان کی جماعت الحاد و زندقہ کا دروازہ بن گئی، ممکن ہے مودودی صاحب ان ہلاکت خیزیوں سے محفوظ رہ جائیں لیکن ان کے مقلد و پیرو جو ان کی کتابوں اور مضامین کے دلدادہ ہیں، ناممکن ہے کہ ان مفاسد سے بچ جائیں، کیونکہ انھوں نے راستہ ہی ایسا بنایا ہے جو گمراہی پر تمام ہوتا ہے اور جہنم تک لے جاتا ہے، العیاذ باللہ

حرم محترم کے باشندے اور مودودی صاحب

مودودی صاحب ترجمان القرآن ج: ۲۸، ص: ۷۳، مطبوعہ ۱۳۶۵ھ میں

لکھتے ہیں کہ:

”وہ سرزمین جہاں سے اسلام کا نور تمام عالم میں پھیلا تھا، آج اسی جاہلیت کے قریب پہنچ گئی ہے جس میں اسلام سے پہلے بتلا تھی، اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے، نہ اسلامی اخلاق ہیں، نہ اسلامی زندگی۔ لوگ دور دور سے بڑی عقیدتیں لئے حرم پاک کا سفر کرتے ہیں مگر اس علاقہ میں پہنچ کر جب ہر طرف ان کو جہالت، گندگی، طمع، بے حیائی، دنیا پرستی، بد اخلاقی، بد انتظامی اور باشندوں کی ہر طرح گری ہوئی حالت نظر آتی ہے، تو ان کی توقع کا سارا طلسم پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ حج کر کے اپنا ایمان بڑھانے کے بجائے اور الٹا کچھ کھو کر آتے ہیں، (۱) وہی پرانی مہنت گری جو حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کے بعد جاہلیت کے زمانے میں کعبہ پر مسلط ہو گئی تھی، اور جسے رسول اللہ ﷺ نے آ کر ختم کیا تھا، اب

(۱) یہاں تک عبارت مصنف نے ترجمان القرآن سے لی ہے، اس کے بعد اخیر تک خطبات سے ماخوذ ہے، مولانا نے حوالہ ص: ۳۲۳، ایڈیشن ۱۹۶۲ء کا دیا ہے، ہمارے پاس وہ ایڈیشن نہیں ہے، ہمارے سامنے مکتبہ اسلامی دہلی کا شائع کردہ ۱۹۷۷ء کا ایڈیشن ہے، ہم نے وہیں سے نقل کیا ہے، ترجمان القرآن والی عبارت یعنی اسی ترتیب کے ساتھ خطبات میں موجود ہے، خطبات حصہ پنجم، ص: ۵۹، ۶۰۔

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

پھر تازہ ہو گئی ہے، حرم کعبہ کے منتظم پھر اسی طرح مہنت بن کر بیٹھ گئے ہیں، خدا کا گھر ان کے لئے جائداد بن گیا ہے۔“

چند سطروں کے بعد پھر لکھتے ہیں:

معلم، مطوف، کلید بردار اور خود حکومت حجاز سب اس تجارت میں حصہ دار ہیں۔ اب کعبہ اور فریضہ حج کا حال بعینہ وہی ہو گیا ہے جو ہندوستان میں ہری دوار وغیرہ میں ہندوؤں کے مذہبی تہواروں اور میلوں کا ہے، وغیر ذلک من خرافات۔ (۱)

(۱) خطبات کا جو ایڈیشن ہمارے سامنے ہے اس میں خط کشیدہ پوری عبارت موجود نہیں، ہمیں شبہ ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن خدا بھلا کرے خطبات کے ہندوستانی ناشروں کا، انہوں نے ہمارا تردد دور کر دیا، وہ خطبات حصہ اول مطبوعہ اگست ۱۹۷۸ء کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ: یہ خطبے جس ماحول اور جس وقت میں دیئے گئے تھے ہندوستان کی حد تک ان کے زمین و آسمان بدل چکے ہیں، اس لئے آج کل کے حالات سے انھیں ہم آہنگ بنانے کے لئے ضروری ہوا کہ ان میں بعض لفظی اور جزوی ترمیمیں کر دی جائیں تاکہ ان کی افادیت حالاتِ زمانہ سے متاثر نہ ہونے پائے، اس ترمیم کے لئے اصولاً صاحب تصنیف کی اجازت ضروری تھی، سو وہ حاصل کر لی گئی، اور اب یہ خطبات بعض محض لفظی ترمیموں کے ساتھ شائع کئے جا رہے ہیں“ اسے پڑھ کر ہمارا غلبان رُفِع ہو گیا۔ پاکستانی مطبوعہ ۱۹۶۲ء میں وہ عبارت یقیناً ہوگی، مگر ہندوستانی ناشرین نے اس غرض سے کہ ”ان کی افادیت حالاتِ زمانہ سے متاثر نہ ہونے پائے“ اس کا وجود مضر سمجھا ہوگا اس لئے حذف کر دی گئی۔ اب یہ تو جماعت اسلامی کے عالی دماغ مفکرین ہی سمجھ سکتے ہیں کہ مذکورہ عبارت ۱۹۳۸ء میں جب یہ خطبے دیئے گئے تھے، ہندوستان کی زمین و آسمان سے کیسے ہم آہنگ تھے اور اس میں کیا بے آہنگی آگئی ہے، بہر کیف چونکہ وہ ایڈیشن ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لئے ہم مولانا کی عربی عبارت کا بعینہ ترجمہ نقل کر دیتے ہیں تاکہ کسی اللہ کے بندے یا جماعت اسلامی کے کسی محقق کے پاس وہ نسخہ ہو تو دیکھ لے کہ ترجمہ غلط ہوا ہے یا صحیح؟

بحث و نظر:

یہ عبارت بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، اس پر کسی نقد و تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں ان کے قلبی بغض و عناد اور جذبہ تحقیر و تذلیل کی مظہر ہیں، جو ان مقامات مقدسہ اور وہاں کے باشندوں نیز حرم محترم کے کارپردازوں کی طرف سے ان کے سینے میں پوشیدہ ہیں، ان کے خیال میں وہاں اسلامی صفات علم و اخلاق اور حیا و مروت کا نام و نشان نہیں ہے، ان کا یہ فیصلہ اب بھی برقرار ہے جبکہ سعودی عرب بیس سال سے ایک ایسے جلیل القدر اور متبع سنت (۱) حکمراں کے زیر فرمان ہے جو اہل علم کا بیحد قدردان اور مشائخ کے ساتھ محبت و اجلال کا معاملہ کرنے والا ہے، جس نے ان علاقوں میں خیر و سعادت کی بنیادیں مستحکم کر دی ہیں، اگرچہ ان کے مشن کو مادی وسائل کی بہتات سے کچھ نقصان بھی پہنچتا ہے تاہم اب بھی اور ممالک کی نسبت شرور و فتن اور فساد و تخریب سے بڑی حد تک محفوظ ہے، بلاشبہ ہمارے یہ مقدس مقامات اسلامی نظام کی برکت سے، مامون و مطمئن علاقے شمار کئے جاتے ہیں، مگر مودودی صاحب کے نزدیک معلم اور ان کے ایجنٹ، ایسے ہی ارباب انتظام اور خود سعودی حکومت فریضہ حج کو تجارتی و مادی اغراض کے لئے وسیلہ بنائے ہوئے ہے، ان کے نزدیک اس جاہلیت کی یاد پھر تازہ ہو گئی ہے جس کا خاتمہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔

(۱) مراد شاہ فیصل شہید علیہ الرحمہ ہیں جو کتاب کی تصنیف کے وقت باحیات تھے۔

ظہورِ دجال اور مودودی صاحب

مودودی صاحب کہتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کا خیال تھا کہ دجال آپ کے عہد میں خروج کرے گا، یا اس کے قریبی مدت میں نکلے گا، لیکن اس خیال پر ساڑھے تیرہ سو برس کا عرصہ گزر گیا اور دجال ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا گمان صحیح نہ تھا، (رسائل و مسائل، اول، ص: ۵۷، ایڈیشن ۱۳۵۱ھ) پھر دوسرے ایڈیشن ۱۳۵۲ھ میں یہ اضافہ کیا کہ آپ کا گمان قبل از وقت تھا، پھر تیسرے ایڈیشن مطبوعہ ۱۳۶۲ھ میں مزید یہ لکھا کہ ساڑھے تیرہ سو سال کی مدت گزر گئی اور دجال ظاہر نہیں ہوا، پس یہی حقیقت ہے، نیز ص: ۵۵ پر ہے کہ: دجال کے بارے میں جو روایات آپ سے منقول ہیں وہ سب آپ کا قیاس اور رائے ہے، آپ اس کے متعلق تردد میں تھے، کبھی آپ نے فرمایا کہ خراسان سے نکلے گا، کبھی یہ کہ اصفہان سے ظاہر ہوگا، اور کبھی یہ خیال ہوا کہ شام و عراق کے درمیان کسی مقام سے خروج کرے گا، پھر کبھی یہ گمان کیا کہ ممکن ہے مدینہ کا ابن صیاد ہی ہو، جس کے بارے میں تمیم داری کی روایت ہے۔ (یعنی صحیح مسلم میں)

بحث و نظر:

اس میں کئی چیزیں قابل غور ہیں۔

- (۱) اس مضمون سے صراحتاً خروج دجال کا انکار ثابت ہوتا ہے، حالانکہ دجال کا ظہور ایک حقیقت ثابتہ ہے اور احادیث متواترہ اس پر دال ہیں۔
- (۲) اس میں یہ بھی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا گمان دجال کے متعلق صحیح نہ تھا کیونکہ اب تک کی دراز مدت نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے۔
- (۳) مسیح دجال کے خروج کا ایک قطعی عقیدہ ہے جیسا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کے نزول کا، بلکہ یہ تو ایسا قطعی ہے کہ تمام آسمانی مذاہب میں متواتر اور منقول ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بخاری شریف میں متعدد جگہ منقول ہے، اس میں ہے کہ:

فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر مسيح الدجال فأطنب في ذكره
وقال: ما بعث الله من نبي إلا وأندر أمته، أندره نوح والنبون من بعده
وأنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفي عليكم ان
ربكم ليس بأعور أنه أعور العين اليمنى، كان عينه طافية الخ
اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد آپ دیر تک مسیح دجال کا ذکر فرماتے رہے،
ارشاد فرمایا: اللہ نے جو نبی بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو اس سے ضرور ڈرایا،
نوح علیہ السلام اور اس کے بعد سبھی انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے ہوشیار کیا، اور یہ
سمجھ لو کہ وہ تمہارے درمیان ظاہر ہوگا تو اگر تمہیں اس کے حال میں کچھ اشتباہ ہو تو کم
سے کم اس میں تو کوئی اشتباہ نہیں کہ تمہارا رب کا نام نہیں ہے، اور وہ اپنی داہنی آنکھ سے
کانا ہوگا، وہ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور۔

ایک طرف یہ حیرت انگیز تواتر دیکھو جو ہر دین میں اور ہر نبی کی زبان سے
منقول و متواتر چلا آ رہا ہے، اور ایسا قطعی و اجماعی عقیدہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار

پیغمبروں سے ثابت کہ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم کو اس سے ہوشیار کیا، پھر حضرت خاتم النبیین ﷺ آخر حیات تک نماز کے آخر میں ”فتنة المسيح الدجال“ سے پناہ مانگتے رہے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم فرمایا، پھر منجملہ علامات قیامت کے اس کا ظہور تو اتر سے ثابت ہے، آخر اس سے بڑھ کر بھی اذعان و یقین کا کوئی اور مرتبہ ہے؟ اب دوسری جانب مودودی صاحب کو دیکھو کہ وہ کس دیدہ دلیری کے ساتھ ان حقائق کے موجود ہوتے ہوئے یہ کہہ کر چل دیئے کہ آپ کو دجال کے متعلق تردید تھا، اور واقعہ نے ثابت کر دیا کہ آپ کا خیال صحیح نہ تھا۔

(۴) دجال کا ظہور علامات قیامت کے سلسلہ کی احادیث کے ذیل میں آتا ہے، جس طرح قیامت کا آنا قطعی اور یقینی ہے اسی طرح یہ عقیدہ بھی تو اتر کے باعث بالکل قطعی اور یقینی ہو گیا ہے، پھر یہ دعویٰ کہ اتنی طویل مدت گزر گئی اور ابھی تک دجال کا کچھ پتہ نہ چلا، ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ قرب قیامت کی خبریں جو نصوص میں وارو ہیں تاریخ انھیں جھٹلا چکی، کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا اور قیامت ابھی تک نہیں آئی، اس دعویٰ اور اس قول میں کیا فرق ہے؟ کبریت کلمة تخرج من أفواہہم۔

(۵) ہاں روایات میں جو کچھ اختلاف ہے وہ اس کے محل ظہور کے متعلق ہے، تاہم یہ اختلاف کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، روایات میں قدر مشترک ”دجال کا ظہور“ ہے خواہ خراسان سے ہو یا اصفہان سے..... فی الحقیقت یہ دونوں ایک مقام ہیں..... پھر مختلف علاقوں میں اس کے ظہور ہتے رہیں گے، اس لحاظ سے شام، عراق یا ان کے درمیانی علاقہ میں اس کا ظہور آپس میں متعارض نہیں ہیں، ایسی چیزوں میں وہی شک و تردد کر سکتا ہے جسے فن حدیث اور اس کے اسالیب کی تھوڑی سی بھی بصیرت حاصل نہ ہو۔

سعودی حکومت اور مودودی صاحب

مودودی صاحب اپنی کتاب ”تجدید و احیائے دین“ ص: ۲ پر رقم، طراز ہیں: ”روحانی پیشواؤں اور مذہبی عہدہ داروں کا ایک طبقہ مخصوص امتیازات کے ساتھ ہوتا ہے، شاہی خاندان اور مذہبی طبقہ مل کر ایک ملی بھگت قائم کرتے ہیں، خاندانوں کے اور طبقوں پر طبقوں کے تفوق کا ایک مستقل نظریہ وضع کیا جاتا ہے۔“

سعودی حکومت کے متعلق مودودی صاحب کا یہ کلام شرح و بیان سے بے نیاز ہے، وہ بہت واضح انداز میں اس نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ حکومت و امارت کی تشکیل کا یہ طریقہ غلط ہے، حالانکہ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ حکومت اسلامی کا استحکام، علماء دین اور ارباب سیاست کے باہمی ربط ہی میں ہے، دینی اقتدار علماء دین کو حاصل ہو، مذہبی احکام میں اُسوہ و قائد وہی ہوں اور نظم مملکت ان سے متعلق ہو جو اس کی قابلیت رکھتے ہوں، اور یہ تو شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد میں دونوں صلاحیتیں بیک وقت موجود ہوں، ظاہر ہے کہ دونوں صلاحیتیں جب کسی میں اکٹھا نہیں ہیں تو آخر اس کے سوا کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ تقسیم عمل کے اصول پر کار بند ہو جائے، جس میں جو صلاحیت ہو اس کے مناسب کام سپرد کیا جائے اور نا اہل کو کوئی منصب ہرگز نہ دیا جائے۔

حکومت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک شہر ہو جہاں ہر نوع کے صنعت

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

گروں اور اہل حرفہ کی ضرورت ہوتی ہے، آہن گر، خیاط اور نجار بھی ضروری ہیں تو انجینیر اور معمار بھی ناگزیر! ہر شخص اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق کاموں کا بار اٹھاتا ہے، پس کسی حکومت میں سیاسی عہدوں اور دینی مناصب کا بھی یہی حال سمجھ لو، اور خلافت راشدہ تو مخصوص عقبری اشخاص و افراد کا (کمالات کی جامعیت میں) ایک نادر نمونہ ہے، تاہم اس کے باوجود اس عہد میں ذوق و طبیعت اور رجحان کا اختلاف موجود تھا، کسی میں سپہ سالاری اور امارت افواج کی صلاحیت تھی، تو کوئی دعوت و ارشاد کا اہل تھا۔ فطری بات ہے کہ کام اس کے اہل کے سپرد کیا جاتا ہے خواہ اس کا تعلق نظم حکومت سے ہو یا احکام مذہب سے، البتہ یہ ضروری ہے کہ باہم تعاون و توافق کی راہیں کھلی ہوں، انتشار و تخریب اور پارٹی بندی نہ ہو مگر افسوس ہے کہ مودودی صاحب احیاء تجدید دین کرنے اٹھے تو تفریط کی تنگ گھائی میں پہنچ گئے، انھیں سوائے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے دورِ خلافت کے کوئی اور عہد نظر ہی نہیں آتا، اور حضرت عثمانؓ کا عہد خلافت تو خاص طور سے تنقید کا نشانہ ہے، اس کے متعلق ان کا قلم ایسے زہرا لگتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جگر شق ہونے لگتا ہے، اپنی کتاب ”خلافت و ملوکیت“ میں سیدنا حضرت عثمانؓ کی ذات گرامی پر شدید حملے کر کے ان پر مظالم ڈھائے ہیں، یہاں مودودی صاحب ایک رافضی کا روپ دھار کر آتے ہیں جس کا مقصد ہی مذہب اسلام اور خلیفہ راشد سے انتقام لینا ہے، اس مسئلہ میں ان کے پیشرو سید قطب ہیں انھوں نے بھی اپنی کتاب ”العدالة الاجتماعية“ میں حضرت عثمانؓ پر تنقیدیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ اجلہ صحابہ کو برطرف کر کے رسول اللہ ﷺ کے دشمنوں کو عہدوں پر فائز کرتے تھے اور انھوں نے ابوذرؓ جیسے صحابی کو شہر بدر کر دیا، محض اس جرم پر کہ وہ مال جمع کرنے پر نکیر کرتے تھے، ایک شخص نے لکھا ہے کہ مروان نے انھیں کھلونا بنا رکھا تھا کہ کبر سنی اور شرف صحابیت کے باوجود جس طرف چاہتا تھا کھینچنے کھینچنے پھرتا تھا، اور لکھتے ہیں کہ خلافت انھیں بعد میں حاصل

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

ہوئی اس لئے اموی عصیبت ان کے آس پاس منڈلا رہی تھی، اور بھی خرافات ہیں کہاں تک کوئی ذکر کرے، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص ”شعیبت“ اور ”شیوعیت“ (کیونزم) کا مشترکہ ایڈیشن ہے، ملاحظہ ہو ”العدالة الاجتماعية“ ص: ۲۱۳، طبع سادس۔

مودودی صاحب نے بھی انہیں کی تقلید کی، بلکہ ان کے کلام کی شرح کردی اور تاریخ کے انبار سے تمام رطب و یابس روایات اٹھلائے، پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے امام سے بھی دو قدم آگے نکل گئے، سید قطب تو ایک حد تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قائل ہیں، مگر یہ بزرگ تو ان پر بھی نقد سے نہیں چو کے اور انہیں بھی ناکام و نامراد بنا کر ہی چھوڑا، فإنا لله وإنا إليه راجعون

خلافت و ملوکیت کے رد میں علماء نے بہتر سے بہتر کتابیں تالیف کی ہیں، ان میں عمدہ ترین کتاب مولانا محمد الحق صدیقی سندیلوی کی تالیف ”خلافت و ملوکیت کی حقیقت“ ہے، مجھے حیرت ہے کہ لوگ اس شخص کے دعوؤں سے فریب کیسے کھا جاتے ہیں؟ فقط دعوے ہی دعوے ہیں، ان کی پشت پر سوائے قیادت کے بے پناہ جذبہ اور لیڈری کی نہ ختم ہونے والی خواہش کے اور کوئی حقیقت نہیں، لوگ ان کی کتابوں کو بغور نہیں دیکھتے اور نہ ان کے خطرناک عواقب و انجام کو محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو سلامت فکر کی توفیق بخشے اور گمراہی و الحاد سے محفوظ رکھے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم ؓ جیسی خلافت راشدہ کا تصور اس سیاہ دور میں محض جنون اور منجبوط الحواسی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی حکومت ٹھیک ٹھیک اس منہاج پر نہ ہو تو وہ جاہلی حکومت ہے، خدا را تمہیں انصاف کرو کہ حضرت عثمان ؓ جیسے کثیر المناقب صحابی کی خلافت مودودی صاحب اور سید قطب کے نزدیک علی منہاج النبوة قائم نہ رہ سکی اور نہ وہ حضرت عمرؓ کے طرز پر قائم رہ سکے، پھر حضرت عمر بن

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

عبدالعزیز بھی صالح نظام برپا کرنے میں ناکام ہو گئے اور تجدیدِ کامل کے منصب تک نہ پہنچ سکے، ان کے بعد بھی جتنے بزرگوں کو مجدد سمجھا گیا اور کہا گیا کوئی بھی تجدید کی تکمیل نہ کر سکا اور مجددِ کامل کی کرسی آج تک خالی پڑی ہے، ہاں ابن تیمیہ نے اس طرف توجہ کی، تاہم واقعہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی سیاسی تحریک اٹھانہ سکے جس سے نظامِ حکومت میں انقلاب برپا ہوتا اور اقتدار کی کنجیاں جاہلیت کے قبضے سے نکل کر اسلام کے ہاتھ میں آجاتیں۔

اب صدیوں کے بعد مودودی صاحب تشریف لائے ہیں جنہوں نے یہ خلا پُر کیا، حیرت ہے جو نظامِ خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قائم نہ کر سکے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لیکر ابن تیمیہ تک سب اس میں ناکام رہے اب اس ظلمانی عہد میں ایسی حکومت عادلہ اور خلافت راشدہ کا خواب کیسے دیکھا جا رہا ہے کہ اس معیار سے جو اترے اسے ہدفِ ملامت اور موروثی تنقید بنا لیا جائے، قطعی حماقت بلکہ جنون ہے۔

ہماری نظر میں سعودی حکومت ممالکِ عرب بلکہ اسلامی دنیا میں ایک بہترین حکومت ہے، وہاں دینی نظامِ علماء دین سے متعلق ہے اور اس کا تمام انحصار علماء و مشائخ کے مشوروں پر ہے، جس دن اس کا یہ امتیاز ختم ہو جائے گا اسی دن اس کی خصوصیت فنا ہو جائے گی، افسوس جو چیز حکومت کا جمال و کمال ہے اسی کو یہ شخص باعثِ ننگ و عار سمجھتا ہے۔ فَيَا نَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں نہیں اندھی ہوتیں، بلکہ سینوں کے اندر دل ہی اندھے ہو جاتے ہیں۔

ان مختصر اشارات میں ایک صاحبِ بصیرت کیلئے بہت کچھ کہہ دیا گیا۔ واللہ
یہدی من یشاء إلیٰ صراطِ مستقیم۔

طلاق صحابہ اور مودودی صاحب

(۶) مودودی صاحب ترجمان القرآن، ص: ۳۵، ۳۶، ۱۹۶۵، ۱۹۴۹ء میں لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ:

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے طلاق صحابہ کو حکومت و امارت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا، یہ فتح مکہ کے بعد داخل اسلام ہوئے تھے، یہ حضرات اگرچہ انتظامی امور اور غیر دینی سیاست میں ماہر تھے تاہم خلافت کے عہدوں کے اہل نہ تھے، کیونکہ اس قیادت میں جس درجہ اخلاص کی ضرورت ہے وہ ان میں نہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت نہیں پائی تھی اور ان کے نفوس کا کامل تزکیہ نہ ہو سکا تھا جس کے باعث جاہلی اثرات ان میں باقی رہ گئے تھے، یہ بات انھوں نے ”خلافت و ملوکیت“ اور دوسری کتابوں میں بار بار دہرائی ہے۔ ترجمان القرآن میں بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے، حد تو یہ ہے کہ تفسیر کے نام سے جو کتاب تفہیم القرآن لکھی ہے، اس میں بھی غزوہ احد کی تفصیل لکھتے ہوئے مہاجرین اولین اور انصار کو نقد و تبصرہ کی زد میں لے لیا ہے۔

بحث و نظر:

”طلاق“ سے مودودی صاحب ان صحابہ کو تعبیر کرتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت معاویہ، ولید بن عقبہ، عبد اللہ بن سعد بن ابی

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

سرح، سعید بن عاص، عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کو اسی ذیل میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ حضرت معاویہ اپنے باپ سے چھپ کر صلح حدیبیہ کے زمانے میں ہی مسلمان ہو چکے تھے، ہم اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتے کہ یہ صحابہ کس درجہ کثیر المناقب ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں اکثر حضرات کو کن کن مناصب جلیلہ پر فائز کیا تھا، اسلامی فتوحات میں ان کے کارنامے کتنے عظیم الشان رہے ہیں اور یہ کہ ان کا اسلام کس درجہ بہتر ہو گیا تھا اور یہ حضرات زمرہ مخلصین میں شمار ہوتے تھے، یہ سب نظر انداز کر دیجئے صرف یہ دیکھئے کہ انھیں حضور ﷺ کی مبارک زندگی میں ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، آپ کی مبارک صحبت کا اعزاز ملا، طائف و حنین وغیرہ میں رہ کر آپ کے ساتھ جہاد کیا اور آپ نے بنفس نفیس انھیں مختلف خدمتوں پر سرفراز فرمایا، کیا ان سب کے بعد ان حضرات کے تقدس اور دینی و اخلاقی کمالات میں ہلکے سے ہلکا شبہ بھی باقی رہ سکتا ہے، لیکن مودودی صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بے محابا تنقید کرتے ہیں کہ انھوں نے ان طلقاء صحابہ کو بڑے بڑے عہدے سونپے جبکہ وہ دین و تقویٰ کے لحاظ سے اس کے اہل نہ تھے، اگرچہ غیر دینی سیاست میں مہارت کی وجہ سے امور سلطنت سے عہدہ برآ ہو سکتے تھے۔ غور کرو! مودودی صاحب کس بے تکلفی کے ساتھ دورِ خلافت راشدہ میں دین و سیاست کی تفریق کر رہے ہیں، بلاشبہ مودودی صاحب نے ان خرافات سے اللہ و رسول کو ایذا پہنچائی ہے، ان کی نگاہ ان فضائل و مناقب پر بالکل نہیں گئی جن سے قرآنی آیات اور حدیثی ارشادات بھرے پڑے ہیں، انھوں نے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نہیں سنا ہے؟

اللہ اللہ فی أصحابی لاتتخذوہم من بعدی غرضاً فمن أحبہم

فحبی أحبہم ومن أبغضہم فببغضی أبغضہم -

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا، جو شخص ان سے محبت رکھے گا اس کا تعلق میری محبت کے سبب سے ہوگا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس کی عداوت میرے بغض کے باعث ہوگی۔

اس کے علاوہ بھی کتب حدیث کا ذخیرہ حضرات صحابہ کی فضیلت و منقبت سے لبریز ہے، اور خود قرآن عزیز میں جتنا کچھ ہے وہی کافی و شافی ہے۔

واللہ یقول الحق وهو یرسدی السبیل۔

دستورِ جماعتِ اسلامی اور مودودی صاحب

دستورِ جماعتِ اسلامی..... یعنی وہ بنیادی اصول و ضابطے جن پر جماعت

اسلامی کا مدار ہے..... میں کہا گیا ہے۔

رسولِ خدا کے علاوہ کسی انسان کو معیارِ حق نہ بنائے (یعنی ان کے علاوہ کسی سے حق کا عرفان نہیں ہو سکتا) کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیارِ کامل پر جانچے اور پرکھے، اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی درجہ میں رکھے۔

بظاہر یہ اصول بے غبار محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم بغور اس کا جائزہ لیتے ہیں، تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں اور ان کے قلم سے نکلے ہوئے افکار و مباحث پر اسے منطبق کرتے ہیں، نیز فکری و نظریاتی راہوں سے اس کے جو نتائج ظاہر ہوئے ہیں ان پر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بنیادی اصول کس قدر خطرناک اور بدعت و الحاد کا کتنا بڑا سرچشمہ ہے۔ امت محمدیہ اپنے دورِ اول سے یہ جانتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے اتباع و تقلید کی ہدایت کی ہے، اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلنے بلکہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا ہے، ان پر نقد و تبصرہ کرنے اور انھیں ہدفِ ملامت بنانے اور ان کا رد و انکار کرنے سے تحذیر کی ہے، اور بھی بہت کچھ ان کے مناقب و مفاخر اور ان کی پیروی کے باب میں احکام

منقول ہیں، معلوم ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر امت میں صالح قلب اور گہرے علم کے حامل نہیں پیدا ہوئے، لیکن مودودی صاحب نے صرف حضرات صحابہ ہی پر تنقید کافی نہیں سمجھی بلکہ ان کے کلام کا دائرہ مزید وسعت اختیار کرتا ہوا انبیاء سابقین تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، حالانکہ ہمیں تو ان پر ایمان رکھنے کا حکم ہے، انبیاء قطعی معصوم ہیں ان پر زبان تنقید دراز کرنی کسی طرح روا نہیں ہے، ہم مودودی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے دامن عصمت سے بھی کھیلنے سے باز نہیں آتے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہم السلام میں سے کون اس تنقیدی پنچہ و ناخن سے بچا ہے، پھر یہیں تک بس نہیں ہے انھوں نے بالآخر حضور ﷺ پر غلطی و لغزش کی تہمت رکھ دی کہ آپ کی رائے کو اتنی صدیوں کی تاریخ جھٹلا چکی اور ہر نبی کے لئے ضروری ہے کہ غلطی میں پڑے، بلکہ معصیت کا مرتکب ہو، وغیر ذلک من الخرافات

پھر جب اصحاب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا مقدس بزرگ ان کی تیزی قلم سے نہ بچ سکا، باقی صحابہ پر بھی انھوں نے حب دنیا، حرص و طمع اور بخل و حسد کے الزامات قائم کر کے ان کی آبرو کا خون کیا تو بیچارے تابعین اور سلف صالحین کو کون پوچھے؟ اب خود سمجھ لو کہ دستور اساسی کا یہ بنیادی اصول خطرے کی کس ڈگری میں ہے رسول اللہ ﷺ کے یہ اصحاب آپ کے دین کے حامل اور طبقہ بعد طبقہ اس کو پہنچانے والے ہیں اور دین کے امین ہیں، اپنے نبی کی صحبت کے واسطے اللہ نے انھیں منتخب فرمایا تھا، اگر انھیں کو مجروح کر دیا جائے، نقد و تبصرہ کا نشانہ بنایا جائے، انھیں کے دامن آبرو کے ساتھ کھیلا جائے اور ان کے سب و شتم میں زبان بلوث کی جائے تو خدا را تمہیں بتاؤ کہ ہم اس دین پر کیسے اطمینان کر لیں جبکہ اس کے حامل یہی

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

لوگ ہیں، پھر یہ دین ہم کس سے حاصل کریں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی تکذیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں: ﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ (سورۃ الفتح: ۲۹) (وہ اللہ کے فضل اور رضا مندی کے طالب ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار نمایاں ہیں)

اور فرماتے ہیں: اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اور ارشاد ہے: اُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اور وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وغیرہ

میں پوچھتا ہوں کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کو مودودی صاحب زیادہ جانتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لطیف و خبیر ہے، اور کیا صحابہ کے احوال سے مودودی صاحب زیادہ واقف ہیں یا رسول اللہ ﷺ ان کے متعلق زیادہ باخبر ہیں، پھر اگر صحابہ ہی معیارِ حق نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟

خلاصہ یہ کہ دستور کے یہ کلمات نقد و تبصرہ کا دائرہ اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ پھر کسی کی آبرو بچ نہیں سکتی، اس کی زد میں انبیاء اور صحابہ کرام بھی آتے ہیں، تفہیم القرآن، تنقیحات، تہیمات اور ان کی دوسری تالیف نیز ترجمان القرآن، مقالات و مضامین میں نقد و تبصرہ اور تنقید و تحقیر کا عنصر ہر جگہ محسوس ہوتا ہے، البتہ بیشتر اوقات بہت خفیہ طریقے سے ان چیزوں کی آمیزش کرتے ہیں، کہیں کہیں تو اس زہر پر شہد و شکر کا ایسا خول چڑھاتے ہیں کہ ہر شخص باسانی حلق سے اتار لے اور اسے تلخی محسوس نہ ہو، یہ دستور اساسی ان کے قلوب کے رازِ سر بستہ کا آئینہ دار اور ان کی تحریک کی نقاب کشائی کرنے والا ہے، اسی بنیاد پر وہ اپنی عمارت کھڑی کرتے ہیں، اگرچہ مواخذہ و انتقاد کے بعد اس میں بہت کچھ تبدیلی کی گئی اور پے در پے تغیرات ہوئے

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

ہیں تاہم اب بھی اس صورت میں ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔

یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نفوس کی علمی و عملی تربیت و اصلاح اور تعلیم و ارشاد ہی کے لئے مبعوث ہوئے تھے، آپ کی تربیت سے بہرہ ور ہو کر یہ حضرات رُشد و ہدایت کے روشن مینار اور زمین کے جگمگاتے تارے بنے، جن کی نورانیت آسمان کے تاروں سے فزوں تر تھی، خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اس بات پر تعریف و توصیف کی کہ آپ دعوت و تبلیغ میں کامیاب ہوئے، آپ نے حجت قائم کر دی، راستہ واضح کر دیا، امانت ادا کر دی، حق رسالت ادا کر دیا، اس طرح اللہ نے اس دین کی تکمیل فرمائی اور امت پر احسان مکمل کر دیا، جب یہی حضرات تنقید و مواخذہ کی زد میں آئیں گے اور انہیں میں جاہلیت کے اثرات باقی رہ جائیں اور نقص و تقصیر کی تہمت ان پر رکھی جائے گی تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کی، العیاذ باللہ، اور نبوت کا حق کما حقہ ادا نہیں کیا، جبکہ آپ افضل الانبیاء والرسل ہیں، پھر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے..... نبوذ باللہ..... اختیار و انتخاب میں کوتاہی ہوئی، منصب نبوت اس کے اہل کو نہ ملا، پس اللہ بھی قصور وار اور رسول بھی قصور وار، اس کے بعد صحابہ کس شمار و قطار میں ہیں۔ غور کرو اس کی قباحت و شناعیت کا سلسلہ کہاں تک دراز ہوتا ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہ..... باستثناء تین یا پانچ یا سات..... سب مرتد ہو گئے، پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صحابہ کی منقبت، ان سے اللہ کی خوشنودی اور ان کے بلند درجات کا ذکر تو قرآن میں صراحتاً موجود ہے، تو نہایت بے حیائی اور ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت اللہ کو یہ بات معلوم نہ تھی، اس کے لئے انہیں یہودیوں کے ”بداء“ جیسا مہمل عقیدہ گڑھنا پڑا۔

اس انجام کے بعد کوئی بتائے کہ اس دستور سے اسلام کا کیا حشر ہوگا؟ کیا وہ باقی رہ سکتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ امت نے ابتدا سے اب تک اللہ، رب، عبادت اور دین کا معنی نہیں سمجھا، اب مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن فہمی کے لئے صرف لغت اور عقل کافی ہے..... خواہ وہ دو تولا ہی ہو..... ایک مفسر کے لئے ذخیرہ تفسیر کی حاجت نہیں، اور احادیث ہمارے جیسے آدمیوں کے واسطے سے راوی در راوی ہوتی آئی ہے، ان میں راویوں کے اختلاف طبائع، ذوق و رجحان اور ذاتی جذبات و میلانات نے خوب خوب رنگ دکھلایا ہے، وہ محدثین کی جرح و تعدیل سے بھی مطمئن نہیں ہیں، ان کے نزدیک صحیح بخاری میں بھی..... جو امت کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے..... ساقط الاعتبار روایات شامل ہیں، وہ آسمانوں کے وجود کا بھی..... جیسا کہ اہل اسلام سمجھتے ہیں اور احادیث میں جس کی تصریح ہے..... انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہود کے سروں پر طور کا اٹھایا جانا بھی قابل تسلیم نہیں، حور و قاصر الطرف خلاف واقعہ ہیں؛ ان کے خیال میں کفار کی لڑکیاں اور مسلمانوں کی لڑکیاں جو دخول جنت کے مستحق نہ ہو سکیں حور عین بنا دی جائیں گی، وہ اہل جنت کی خادماں ہوں گی، نیز رسول اللہ ﷺ کی قوت جسمانی جو حضرت انسؓ کی روایت سے صحیح بخاری میں منقول ہے وہ بھی غلط ہے، اور کیا کیا بتایا جائے، یہ شخص تو اپنی عقل کے بل بوتے پر (جو شاید چودہویں صدی میں پیدا ہونے کی وجہ سے ذاتی جذبات و خواہشات سے پاک ہے اور ذوق و رجحان سے بالکل بری ہے۔ مترجم) احادیث کا بے دھڑک انکار کرتا چلا جا رہا ہے۔

اس سے سراغ ملتا ہے کہ انھوں نے دستور کے قواعد و ضوابط اسی لئے وضع کئے ہیں تاکہ ناقابل تخیل چیزیں گوارا اور تند تلخ گھونٹ باسانی مسلمانوں کے گلے میں

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

اتحاد دینے کے قابل بنا سکیں، اور غالباً اسی لئے انھوں نے دین اسلام کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے وہ کوئی آسمانی مذہب نہ ہو بلکہ ایک سیاسی تحریک یا پارٹی ہو، جس طرح مختلف افراد ایک تحریک، ایک پارٹی یا ایک جماعت لے کر اٹھتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، مشورے بازی ہوتی ہے، کمیٹی تشکیل پاتی ہے اور تحریک آگے بڑھنے لگتی ہے، کچھ اسی طرح کے نقشے پر آنحضرت ﷺ نے بھی اسلام کی تحریک چلائی اور عروج و ارتقاء کے پروگرام بنائے، یہ ہے وہ اسلام جس کی جانب مودودی صاحب اپنے دستور و ضابطہ میں دعوت دیتے ہیں، اسی کی روشنی میں ان کا لٹریچر تیار کیا گیا ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ یہ دستور بے حد خطرناک ہے اس کے نتائج حد درجہ بھیانک ہیں، آدمی دین اور اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی اس سے نکل جاتا ہے، پھر ان کے نزدیک یہ بھی حقیقت ثابتہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ دین اسلام کو لانے والے نہیں ہیں، ہر دین اسلام ہی ہے، آپ نے فقط اس کی تجدید و احیا کا کام کیا ہے، پھر تو آدمی خواہ کوئی دین مانے نجات کے لئے کافی ہے، دین محمدی کی اسے ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ایک صاحب عقل کے لئے اتنے اشارات کافی ہیں، واقعہ یہی ہے کہ مودودی صاحب کے اس بحرِ ذخار کے چند قطرے ہی ہیں جو ان کی کتابوں اور مقالات میں ٹھاٹھیں مار رہا ہے، اسی لئے میں نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے اقوال و احوال کا پوری دیا ننداری کے ساتھ بے لاگ جائزہ لے کر ان پر اتمامِ حجت کر دیں۔

اس مقدمہ کے اخیر میں مناسب ہے کہ اکابر علماء و مشائخ کی وہ قرارداد بھی ذکر کر دیں جو مودودی صاحب اور ان کی جماعت و دستور کے متعلق ۲۷ شوال

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

۱۳۷۱ھ مطابق یکم اگست ۱۹۵۱ء کو دفتر جمعیتہ علماء ہند، دہلی میں علماء کے اتفاق سے منظور ہوئی تھی، اور اس وقت کے چوٹی کے تقریباً سبھی اکابر اس میں شامل تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، مہتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر علوم، سہارنپور، برکتہ العصر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی، سجان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمعیتہ علماء ہند، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور وغیرہ (۱)۔ یہ حضرات علم و تققہ اور دین و دیانت میں ہمارے ملک کے مسلم و معروف اعیان و اکابر ہیں، اور فی زمانہ فتویٰ کا مدار انہیں اکابر پر ہے۔

إذا قالت حذام فصدقها

فإن القول ما قالت حذام

☆☆☆☆☆

(۱) اب یہ سبھی انتقال فرما چکے ہیں،

قرارداد (۱)

مودودی صاحب اور ان کی جماعت کے لٹریچر کا مطالعہ لوگوں میں ائمہ دین کی پیروی سے آزادی کا رجحان پیدا کرتا ہے، اس کے بعد ان سے ربط و تعلق باقی نہیں رہتا، یہ چیز ایسی ہے جس میں عام لوگوں کی ہلاکت اور گمراہی یقینی ہے، اور صحابہ و سلف صالحین سے مسلمانوں کے تعلق میں نقصان کا باعث ہے، ان کی بہت سی تحقیقات و نظریات ایسی ہیں کہ اگر انھیں قبول کر لیا جائے تو دین کا بچہ نقصان ہے، اس لئے ہم بہت صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو بھی تحریک ایسی چیزوں پر مشتمل ہوگی وہ غلط اور مسلمانوں کے لئے مضر ہے، ہم اس جماعت اور اس تحریک سے برأت کا اعلان کرتے ہیں۔

اس قرارداد کا اسلوب بہت نرم ہے، ان پر کوئی سخت گیری نہیں کی گئی اور اخبارات میں اعلان کر دیا گیا تاکہ لوگ ادھر مائل ہونے سے پرہیز کریں۔ یہ قرارداد ۲۶ برس (۲) پہلے کی ہے جبکہ مودودی صاحب کا بھی آغاز تھا، صحابہ و تابعین پر ان کی شدت تنقید ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس وقت ان کے قلم سے وہ باتیں نکلی تھیں جن کا

(۱) اصل قرارداد ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم مولانا کی عربی عبارت کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔

(۲) اب تو ۶۰ برس ہو گئے۔

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ اول)

ذکر ہم نے کیا، نہ ان کی تفسیر آئی تھی، نہ تجدید دین اور خلافت و ملوکیت، جن میں یہ سب لاف و گزاف بھرے ہوئے ہیں، اگر یہ حضرات وہ دیکھتے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں تو مودودی صاحب اور ان کی جماعت کے بارے میں ان کا فیصلہ اور سخت ہوتا، تاہم ان اکابر نے نور بصیرت سے ان خطروں کو تاڑ لیا تھا اور قوم کو ان سے اجتناب کرنے کی تلقین کر گئے جیسا کہ صالحین کا دستور ہے۔

ان میں معدودے چند کے علاوہ باقی سب حضرات جو ارحمت میں پہنچ چکے ہیں، اس قرارداد میں ہندو پاک کے اور بھی اکابر کے دستخط ہیں جنہیں نقل کرنے کی حاجت نہیں، یہ امت کا اتفاقی مسئلہ ہے اس میں کسی قابل ذکر عالم کا اختلاف نہیں۔ فی طلعة الشمس ما یغنیک عن زحل، طلوع شمس کے بعد زحل کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔

اس قرارداد سے چند ماہ پیشتر دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کی جانب سے وہاں کے صدر مفتی مولانا مہدی حسن صاحب رحمہ اللہ نے مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے بارے میں ایک فتویٰ صادر فرمایا تھا جو حسب ذیل ہے۔

”مسلمانوں پر لازم ہے کہ جماعت اسلامی سے پرہیز کریں، اس میں شرکت زہر قاتل ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو اس میں شرکت سے باز رکھیں، تاکہ گمراہی میں نہ پڑ جائیں، جماعت کا ضرر اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، اس میں حصہ لینا شرعاً درست نہیں، جو کوئی نشر و اشاعت وغیرہ کے ذریعے ان کی تائید و اعانت کرنے سے وہ گنہگار ہے اور بجائے اس کے ثواب کا مستحق ہو، محصیت اور گناہ کا داعی بنے گا، اور اگر جماعت اسلامی کا آدمی کسی مسجد میں امام ہو تو اس کے پیچھے نماز کروہ ہوگی۔“

سیّد مہدی حسن، رئیس دارالافتاء، دیوبند

مسعود احمد، نائب رئیس دارالافتاء

الجواب صحیح

۲۳ جمادی الاخریٰ ۱۳۷۰ھ

(اضل قرار داد ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم مولانا کی عربی عبارت کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں)

مفتی مہدی حسن صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، ابھی تھوڑے عرصہ قبل ۹۶ برس کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ اپنے وقت کے محدث کبیر اور بزرگ فقیہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”کتاب الآثار“ کی شرح ”فلائد الازہار“ کے نام سے کئی جلدوں میں لکھی ہے، ابن حزم کی ”المحلی“ کا رد ”السیف المجلی“ فی الرد علی المحلی“ کے نام سے تحریر کیا اور بھی ان کی عمدہ تالیفات ہیں۔ پہلے حصہ میں مودودی صاحب اور جماعت اسلامی پر گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے، انشاء اللہ تھوڑے وقفہ کے بعد اس موضوع پر ہم پھر لکھیں گے، یہ تو ابھی آغاز ہے۔

إذا كنت في المدارك غرأ ثم أبصرت حاذقاً فلا تمار

اگر تمہیں کسی چیز سے واقفیت نہ ہو اور تمہیں کوئی ماہر مل جائے تو اس سے بحث و جدال نہ کرو۔

وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار

جب تم نے نیا چاند نہیں دیکھا تو معاملہ دیکھنے والے کے سپرد کرو۔

هذا والله ولي التوفيق والهداية وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔

۱۳ محرم الحرام ۱۳۹۹ھ، یوم الجمعة المباركة

مدرسہ وصیۃ العلوم، الہ آباد

☆☆☆☆☆

مولانا مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

مصنف

محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ

مترجم

مولانا اعجاز احمد اعظمی

ناشر

مکتبہ ضیاء الکتب، مدرسہ شیخ الاسلام، شیخوپورہ، ضلع اعظم گڑھ (یوپی)

ملہید

مولانا محمد یوسف بنورنی علیہ الرحمہ کی کتاب الاستاذ المودودی جز ثانی کا ترجمہ مکمل کر لینے کے بعد خیال ہوا کہ تفہیم القرآن اور مودودی صاحب کا مزید کچھ تعارف ناظرین کے سامنے پیش کر دیا جائے، قلم اٹھایا تو تھا فقط چار پانچ صفحے لکھنے کے لئے، مگر مضمون کی آمد ہوتی گئی اور بلا ارادہ لکھتا چلا گیا، اب دیکھتا ہوں تو اصل کتاب کے بقدر یہ مقدمہ ہی ہو گیا۔ اس طوالت کے باوجود مناسب یہی معلوم ہوا کہ اس کو بھی اصل کتاب کے ساتھ ہی شائع کیا جائے، امید کہ طویل ہونے کے باوجود کارآمد اور مفید ہوگا، نیز مودودی صاحب کا تعارف ایک نئے انداز سے ہو جائے گا، انداز تبصرہ ذرا سخت ضرور ہے، مگر یہ تلخی اس تلخی سے کم ہی ہے جس کا تجربہ ہمیں مودودی صاحب کی تحریروں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لئے نافع بنائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفہیم القرآن اور مودودی صاحب

جماعت اسلامی کے بانی و مؤسس جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی دورِ حاضر کے زبردست انشاء پرداز اور کثیر التصنیف صاحبِ قلم تھے، بہت کچھ لکھا اور متعدد موضوعات پر کتابیں تالیف کیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل وہ کتاب ہے جسے انھوں نے قرآن مجید کی ترجمانی کے طور پر لکھا ہے، اور ”تفہیم القرآن“ کے نام سے معروف ہے، موصوف کی طبیعت میں ابتداء ہی سے تجرد کا ذوق تھا، ان کا کوئی مضمون کہیں سے اٹھا کر پڑھ لیجئے، تجرد کی دولت سے مالا مال ملے گا، یہی ذوقِ تفہیم القرآن کے ورق و ورق میں نمایاں ہے، انھیں اس سے واسطہ نہیں کہ کسی آیت کی تفہیم و تشریح مفسرین کیا کرتے ہیں، احادیث میں کس طور پر اس کی تفسیر کی گئی ہے، سلف صالحین اس سے کیا سمجھے ہیں، یہاں صرف یہ نظریہ ہے کہ مودودی صاحب نے کیا سمجھا، ان کی فہم و دانائی کے چوکھٹے میں اس کا کیا نقشہ بنا، اس کو وہ انشاء پرداز کی خداداد صلاحیت اور قلم کی تمام تر توانائی صرف کر کے ثابت کر دیتے ہیں کہ یہی مطلب صحیح ہے، اللہ کے فرمان کا منشا یہی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ کسی نے لکھا اور بیان کیا ہے اس نے یا تو قرآن کو سمجھا نہیں یا سمجھنے کے باوجود دیدہ و دانستہ تحریف کا مرتکب ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور اگر کبھی ان کے سمجھے ہوئے مطلب کی راہ میں کوئی صحیح حدیث حائل

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

ہوئی تو نہایت جرأت و بے باکی کے ساتھ اسے بھی رد کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتے، مزید براں لہجہ اتنا تلخ اور تند ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اسلاف و اکابر کا ذرا بھی پاس و لحاظ ہو اس کا قلب و جگر تلملا اٹھے۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مودودی صاحب نے جب تفہیم القرآن لکھنے کیلئے کاغذ و قلم جمع کیا تو پہلے ہی قدم پر ادب اور لحاظ کو اذنِ رخصت دے دیا، اور حکم نافذ کر دیا کہ جب تک ہماری انگلیوں کے بیچ میں قلم اور قلم کے نیچے کاغذ با رہے، تم دونوں ہرگز نہ آنا، خواہ ہم کو انبیاء کے سلسلے میں کچھ لکھنا ہو یا صحابہ و سلف کے حق میں، حدیث کو ان کے دارالتصنیف میں اس حد تک رہنے کی اجازت ملی، جب تک اس کا کوئی جملہ مودودی صاحب کے خود ساختہ نظریہ کی تائید کر سکے، اسکے بعد اسے بھی حکم ملا کہ الماری سے باہر قدم نہ رکھے، محدثین و مفسرین کو مجرموں کے کٹہرے میں رہنے کا امر ہوا، اور کہہ دیا کہ خبردار اس وقت تک کوئی لب نہ ہلائے جب تک مابودولت اذنِ کلام نہ دیدیں، اور بات بھی صرف اتنی ہی اور وہی کرے جو ہم چاہیں، زبان و بیان کو حکم بھیجا کہ الفاظ و عبارات کو زہر میں بجھا بجھا کر ہمارے پاس حاضر کرو کہ ہاتھ باندھے کھڑے رہیں، ہمیں ایک ایسی مہم سر کرنی ہے جس میں ان ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی، جرأت و بے باکی سے کہہ دیا کہ ہماری رگ رگ میں، قلب و جگر میں، ذہن و دماغ میں، روح و وجدان میں اس طرح سما جاؤ کہ ہمارا تصور ہی اکابر سے بیزاری، خوفِ خدا سے بے نیازی اور محاسبہٴ آخرت سے بے پروائی کی ضمانت ہو، کبر و انانیت کو دروازے پر چوہا بنا کر کھڑا کر دیا کہ عدل و انصاف ہمارے ہاں گھسنے نہ پائیں۔

اس ساز و سامان اور لاؤ لشکر کے ساتھ مودودی صاحب تفسیر کے میدان میں اترے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کا قلم جو گل کھلائے گا اور ان کی ذہانت جو رنگ

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

دکھائے گی وہ منفرد ہی ہوگا۔ انھیں کسی حدیث کے نقل کرنے سے کوئی غرض نہیں۔ بجز اس کے کہ وہ ان کی تائید کر دے۔ مفسرین سے تو وہ خدا واسطے کی بیزاری رکھتے ہیں، ہاں کوئی مفسر کہیں ان کے مطلب کی بات لکھ گیا تو اسے ضرور نقل کر دیں گے، وہ اپنے قاری کو کانوں کان یہ خبر نہ ہونے دیں گے کہ اگلے علماء جنہوں نے اپنی قوت کا ایک ایک قطرہ اور وقت کا ایک ایک لمحہ قرآن و سنت کی خدمت میں نچوڑ کر رکھ دیا تھا، اور جن کا کوئی قدم تقویٰ اور محاسبہ نفس کے بغیر اٹھتا تک نہ تھا، اور جن پر امت اب تک اعتماد کرتی چلی آئی ہے، انہوں نے کیا سمجھا اور کیا لکھا ہے، اس کے برعکس ان پر سخت الفاظ میں چوٹیں کرنا، ان کے حق میں استہزائی کلمات لکھنا اور طنز و تعریض کے تیروں کا بے دریغ نشانہ بنانا ان کا محبوب مشغلہ ہے، تفہیم القرآن کہیں سے اٹھا کر پڑھ لیجئے، جہاں کہیں مفسرین کا ذکر کیا ہے، دیکھ لیجئے ”ادب عالیہ“ کے کیسے کیسے شہ پارے قلم سے ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اور کہیں مشائخ اور اہل تصوف کا ذکر آ گیا ہے تو پھر کیا کہنا اُصہبِ قلم کو ایڑ لگ جاتی ہے اور گویا کہ اُڑنے لگتا ہے اور بے تکلف ان کو کافروں اور جہنمیوں کے زمرے میں گھیٹ دیتا ہے، ہم یہ تلخ نوائی یوں ہی نہیں کر رہے ہیں، تفہیم القرآن پڑھنے کے بعد ہمارے سینے پر یہ داغ بہت لگے ہیں، آگے کی سطور میں چند نمونے نظر سے گزریں گے۔

مودودی صاحب کی وفات کے بعد جماعت اسلامی ہند کے سرکاری آرگن ”روزنامہ دعوت“ نے ایک خصوصی شمارہ ”سید مودودی نمبر“ کے نام سے شائع کیا ہے، اس میں اکثر مضمون نگاروں نے موصوف کے اس وصف کو سراہا ہے کہ وہ مخالفین کے جواب میں ہتھیے سے نہیں اکھڑتے، شائستگی اور متانت کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پاتا۔ جھوٹ بولنا اور برسراعام بولنا اس زمانے کی سیاسی بازیگری کا سب سے

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

بڑا گرہ ہے، جماعت اسلامی کے افراد جو رات دن سیاست و اقتدار ہی کا نعرہ لگی کوچوں میں لگاتے پھرتے ہیں بھلا اس سے کیوں محروم رہتے۔ ان مضمون نگاروں نے اور کوئی بات غلط کہی ہو یا نہ کہی ہو، یہ بات تو سو فیصد غلط ہی نہیں بلکہ سفید جھوٹ ہے، مودودی صاحب کا چند درستی مضمون یا ہزاروں صفحات پر مشتمل کوئی کتاب، اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں کہیں علماء و مشائخ اور صوفیاء کی خبر لیتے ہیں وہاں ان کے لب و لہجہ کی شائستگی ملاحظہ کیجئے کہ گستاخی و بے باکی کا کیا طوفان برپا ہوتا ہے، الفاظ کے زہریلے خنجر اس صفائی کے ساتھ دست قاتل میں چلتے ہیں کہ کسی کا پہلو زخم و جراحت سے بچ کر نکل نہ سکے، مودودی صاحب کے یہ ادیبانہ اسلحے اتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا خود بخود غیر شعوری طریقے پر علماء و مشائخ سے بدگمان اور متنفر ہوتا چلا جائے، لیکن ہمارے قارئین یہ خوب سمجھ لیں کہ آپ کے نزدیک یہ عیب ہو تو ہو، مگر مودودی صاحب اور ان کے تبعین اس کو نہ صرف بہتر بلکہ ضروری سمجھتے ہیں، شاید آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہو تو خود ”بانی جماعت“ ہی سے سنئے!

”تخریبی تنقید کے بغیر وہ الفت و شفقتی دور نہیں کی جاسکتی جو لوگوں کو رائج الوقت تخیلات اور طریقہ ہائے عمل سے طبعی طور پر ہوا کرتی ہے، لہذا تخریب کے بغیر یا ناکافی تخریب کے ساتھ نئی تعمیر کا نقشہ پیش کر دینا سراسر نادانی ہے۔“ ترجمان القرآن، ج: ۱۳، شمارہ: ۲، ص: ۱۳۲، بحوالہ مودودی صاحب اکابر امت کی نظر میں، ص: ۸۰

اب تو آپ نے یقین کر لیا ہوگا کہ تنقید کے یہ حربے کس درجہ ضروری ہیں، ہم نہیں سمجھ سکے کہ دعوت کے مضمون نگاروں نے موصوف کے اس قسم کے فرمودات پڑھے نہیں یا یہ کہ پڑھتے وقت ان پر غنودگی طاری تھی۔

مکتب کی درسی کتابوں میں کبھی ہم نے پڑھا تھا، پڑھنے کا موقع محل تو اب یاد

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

نہیں، تاہم اس کا نقش لوح دل پر خوب جما ہے کہ ”بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو“ اس کا مفہوم یہی سمجھایا گیا تھا کہ کوئی شخص جو اپنے سے بڑا ہو خواہ عمر میں، خواہ علم میں، وہ ادب و احترام کا مستحق ہے، اسی کے زیر اثر ہم سے بستی کے ان بڑھے بوڑھوں کے ادب کا بھی مطالبہ کیا جاتا تھا جو علم و شعور میں کوئی مقام نہ رکھتے تھے، ہمیں سکھایا گیا تھا کہ لکھ پڑھ کر کوئی شخص خواہ افلاطون ہی ہو جائے تاہم اس کا فرض ہے کہ وہ قاعدہ بغدادی پڑھانے والے میاں جی کا بھی وہی ادب ملحوظ رکھے جو کسی بڑے استاذ کا کر سکتا ہے۔ ہمیں بچپن میں مولانا تھانویؒ کے مواعظ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان میں یہ واقعہ اب بھی محفوظ ہے کہ کسی دیہاتی کالڑکا دُنیوی تعلیم حاصل کر کے ڈپٹی کلکٹری کے عہدہ پر پہنچ گیا، باپ ایک بار کسی معاملہ میں اس سے ناراض ہوا تو برسرِ اجلاس اس نے کرسی سے کھینچ کر جوتے سے اس کی خبر لی، حاضرین متحیر تھے اور پریشان بھی کہ یہ کون بڑھا ہے جو اس بے باکی کے ساتھ ڈپٹی کلکٹر پر جوتے برسار رہا ہے، اور ڈپٹی صاحب ہیں کہ خاموش ہیں، جب اچھی طرح پٹ لئے تو کپڑے جھاڑ کر پھر کرسی پر جا بیٹھے، اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولے کہ صاحبو! یہ میرے باپ ہیں جب میں دس برس کا تھا تو یہ اسی طرح غلطیوں پر میری خبر لیا کرتے تھے، اب میری عمر بیس سال اس وقت سے زیادہ ہو چکی ہے، تو آپ خیال کریں یہ بھی اسی حساب سے بیس برس آگے بڑھ گئے ہیں، تناسب میرے اور ان کے درمیان اب بھی وہی باقی ہے، اس لئے ان کا وہ حق بدستور قائم ہے۔

ناظرین کرام! ہمیں تو یہی سبق یاد ہے، ہماری توقع دین کے ہر داعی سے یہی ہے وہ بھی اپنے بزرگوں اور اکابر کا پاس و لحاظ رکھے ورنہ ہم مجبور ہیں کہ اس کا بھی ادب و احترام اٹھا کر باہر پھینک دیں، ظاہر ہے کہ پچھلوں کو علم و فضل کی جو بھی سوغات

ملتی ہے انگوں سے ہی ملتی ہے، یہ سائنس و فلسفہ کی دنیا نہیں ہے کہ ہر نئی اختراع کو بے مثال کارنامہ قرار دیا جائے، یہ دین و دیانت کا معاملہ ہے، یہاں تو ”ایجادِ بندہ“ کو بدعت و گمراہی کے علاوہ کوئی سند نہیں مل سکتی۔

مودودی صاحب نے بھی آخر اگلے ہی علماء کی کتابوں سے فیض پایا ہے، یہ صحیح ہے کہ انھیں باقاعدہ کسی استاذ سے تلمذ حاصل نہیں ہے، لیکن جیسے یہ صحیح ہے ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے کچھ زیادہ یہ بھی درست ہے کہ جن مصنفین کی کتابیں پڑھ کر انھیں دینی شعور کی منزل ملی ہے، اور جن کی مدد سے وہ زبان و ادب کے پھول کترتے رہتے ہیں، اور جن کے واسطے سے دین حاصل ہوا ہے وہ بھی بڑے اور بہت بڑے ہیں، جہاں اوروں کے ادب کا مطالبہ ہوگا وہاں یہ حضرات پہلے ادب کے مستحق ٹھہریں گے، بیشک یہ حضرات بھی انسان ہی ہیں، بشری علم کی جو حدود اللہ نے مقرر کر دی ہیں ان سے آگے نہیں جاسکتے، ان سے بھی مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا کیا؟ ہوتی ہے، لیکن ان غلطیوں پر تنقید کرنے کے لئے کیا یہ ضروری ہے کہ ان کے تمام علم و کمال ان کی دیانت داری ان کے صلاح و تقویٰ اور ان کی خدمات پر خنک کھینچ دیا جائے؟ اور انھیں اس صورت میں پیش کیا جائے کہ سرے سے ان پر اعتماد کا خاتمہ ہو جائے؟ دانائے شیراز مصلح الدین سعدی صدیوں پہلے ایک زریں نصیحت کر گئے ہیں، لیکن ”اقامت دین“ کی دوا دوش میں جان کھپانے والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ غریب سعدی کی ”گلستان“ کو کوئی اہمیت دیں، وہ تو شاید ہر اس شخص کو گردن زدنی اور کشتنی سمجھتے ہیں جو دن رات میں کم از کم دس بار حلق کی قوت صرف کر کے حکومت الہیہ کا نعرہ نہ لگائے، اور بے چارے سعدی کو یہ سعادت کہاں میسر؟ بہر کیف انھیں سعدی نے یہ فرمایا ہے:

نام نیک رفتگاں ضائع مکن تا بماند نام نیکت پائیدار

اسلاف کا نیک نام ضائع مت کرو۔ تاکہ تمہارا نیک نام قائم رہے

قرآن میں بھی انبیاء کو اور ان کے واسطے سے امتوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ پچھلے تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کسی کے انکار و تکذیب کے بعد مومن ہونے کے کوئی معنی نہیں، جو بد نصیب کسی ایک نبی کی تکذیب کرے گا اس کا رشتہ ہر ایک سے منقطع ہو جائے گا، خواہ ہزاروں بار اپنے مومن ہونے کا اعلان کرے، منشاء الہی یہ ہے کہ اگلوں کی خدمات کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔

مگر مودودی صاحب کی منطق الٹی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گذشتہ علماء کو خطا کار و گنہگار نہ ٹھہرایا گیا، ان کی غلطیوں کی لمبی فہرست نہ تیار کی گئی، ان کی کمزوریاں نہ اجاگر کی گئیں، اور ان کو یکسر غلط کار نہ ثابت کیا گیا تو ہماری انفرادیت کا بھرم باقی ہی کیا رہے گا، اور ہم جو تنہا "اقامت دین" کا نعرو لے کر اٹھے ہیں اسے کون پوچھے گا؟ روشنی کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب ہر چہار جانب تاریکی کا بھیانک تسلط ہو، مودودی صاحب اور ان کے رفقاء نے زور قلم سے یہ ثابت کر دیا کہ ان سے پہلے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت کا بسیرا تھا، روشنی کیا کہیں کوئی ٹٹمٹاتا چراغ بھی نہ تھا، مودودی صاحب آئے تو چاندنا ہوا اور ہاتھ کو ہاتھ بھائی پڑا، اس مہم کو سر کرنے کیلئے موصوف نے وہ تمام ادیبانہ حربے استعمال کئے جن سے اسلاف کی خدمات حرفِ غلط کی طرح مٹ جائیں۔ اس مقام پر اگر کسی کا ادب و احترام مانع ہوتا، شرم و حیا دامن گیر ہوتی، خدا ترسی و للہیت راستہ میں حائل ہوتی تو ظاہر ہے کہ یہ کارِ عظیم کسی طرح انجام نہیں پاسکتا تھا، اس لئے ابتداء ہی میں موصوف نے ان سب سے دامن چھڑالیا تاکہ کوئی جھجک باقی نہ رہے، چنانچہ ان کا لٹریچر ڈنکے کی چوٹ اعلان کر رہا ہے کہ پورے دین

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

کو تو کوئی کیا سمجھتا ایک لا الہ الا اللہ کی صحیح تشریح کسی سے بن نہ پڑی، مولانا محمد منظور نعمانی کی شہادت سنئے، لکھتے ہیں:

ایک دن ہم ساتھ بیٹھے تھے، میں نے مودودی صاحب سے دریافت کیا کہ لا الہ الا اللہ کی جو آپ تشریح کرتے ہیں، کیا پہلے بھی کسی عالم یا مصنف نے یہ تشریح کی ہے (واضح رہے کہ اس وقت میرا یہ سوال اعتراض یا کسی بحث کی نیت سے نہیں تھا بلکہ استفسار ہی کیلئے تھا) موصوف نے فرمایا کہ:

بس شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں جو کافی دور تک صحیح چلتے ہیں لیکن قریب پہنچ کر

مز جاتے ہیں۔ (الفرقان، نومبر دسمبر ۱۹۷۹ء، ص: ۷۳)

جب لا الہ الا اللہ کی شرح کا یہ حشر ہے، جو اسلام کی خشت اول ہے تو پھر بقیہ امور کے بارے میں جو کچھ سوچا اور سمجھا گیا ہوگا ظاہر ہے، یہی وہ چیز ہے جو مودودی لٹریچر کا نمایاں عنصر اور غالب پہلو ہے، اور یہیں سے دین کی تحریف کی راہ ہموار ہوئی، علماء امت نے ان کا راستہ جو روکا اس کا منشا یہی تھا کہ لٹریچروں کے پشتارہ سے لدی ہوئی یہ تحریک اور جماعت دین کا حقیقی سانچہ بدل کر رہے گی، قد وقع ما أخاف أن یکون، إن الله وانا إليه راجعون.

مودودی صاحب کی تحریروں میں ان کے معتقدین کی نگاہ میں خوبیاں اور ناقدین کے نزدیک خرابیاں بہت ہیں، مگر ادب و انشاء کا ایک ہنر کہہ لیجئے یا صنعت! مودودی صاحب نے اسے خوب برتا ہے اور اس میں بڑی چابک دستی اور فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے، اگر آپ ان کا ہی نہیں پوری جماعت کا لٹریچر بغور پڑھیں تو اس ادبی صنعت گری کے نمونے جا بجا ملتے چلے جائیں گے، اس اسلوب میں وہ اپنا مدعا اس خوبصورتی سے دلنشین کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والے کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کون سی متاع گرا نما یہ کھو بیٹھا، شاعری کی زبان میں اس صنعت کا نام ”ایہام“ ہے

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

، اس کی تشریح علامہ شبلی نعمانی کے قلم سے ملاحظہ کیجئے:

”ایہام کے معنی یہ ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک معنی مراد ہوں اور دوسرے معنی مراد نہ ہوں، لیکن مقدم اور مؤخر الفاظ سے اس کو مناسبت ہو، مثلاً

ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں

رنگ کے دو معنی ہیں ایک تو وہی معمولی رنگ، دوسرے، طرح، قسم، طرز، یہی پچھلے معنی یہاں مراد ہیں، یعنی پھول کے مضمون کو میں سو طرح سے باندھ سکتا ہوں، یہاں پہلے معنی مراد نہیں ہیں، لیکن گل سے اس کو مناسبت ہے، (موازنہ انیس دہرہ، ص: ۱۰۴)

یہ تشریح تو مفرد کلمات کے متعلق ہے، مگر ایہام کی صنعت جب پورے کلام میں برتی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک اس کا صاف و صریح مطلب ہو اور بظاہر وہی مراد ہو، مگر ٹھیک اسی وقت اس سے ایک دوسرا مطلب بھی ظاہر ہو رہا ہو، اور ممکن ہے حقیقت وہی مراد ہو، یعنی نشانہ کسی پر لگا ہو اور مار کہیں اور جارہی ہو، درحقیقت یہ ایک قسم کا تور یہ ہے، مودودی صاحب نے یہ صنعت خوب استعمال کی ہے، حساس آدمی جب ان کی اس قسم کی عبارتیں پڑھتا ہے تو قلب و جگر میں گہری چوٹ لگتی ہے اور دل تھام کے رہ جاتا ہے، چاہتا ہے کہ دل کے پھپھولے توڑے، مگر عبارت کا دروبست اور بندش ایسی ہوتی ہے کہ اس کی روشنی میں اپنے مطلب کی وضاحت بے غبار کر دیں اور معترض کو شرمندہ ہونا پڑے، اب وہ بے چارہ مجروح دل لئے دم بخود رہ جائے اور یہ تالی پیٹ کر کامیابی کا شادیا نہ بجائیں، مثلاً ان کی یہ عبارت ملاحظہ کیجئے:

”یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ اس وقت کیا حالت ہوگی، بڑے بڑے ہیکڑ مجرمین کے کس بل نکل چکے ہوں گے، اور کسی مزاحمت کے بغیر وہ کان دبائے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، کہیں کوئی ہنرمیجشی دھکے کھا رہے ہوں گے اور درباریوں میں سے کوئی اعلیٰ حضرت کو پچانے کے لئے آگے نہ بڑھے گا، کہیں کوئی فاتح عالم اور ڈکٹیٹر

انتہائی ذلت کے ساتھ چلا جا رہا ہوگا اور اس کا لشکر جبار خود اسے سزا کے لئے پیش کر دے گا، کہیں کوئی پیر صاحب یا گرو جی یا ہولی فادر واصل جنم ہو رہے ہوں گے اور مریدوں میں کسی کو فکر نہ ہوگی کہ حضرت والا کی توہین نہ ہونے پائے۔“

تفہیم القرآن، ج: ۴، ص: ۲۸۳

ایک جگہ لکھتے ہیں:

”یعنی یہ مذہبی پیشوا اور پیر، یہ پنڈت اور پروہت، یہ کاہن اور واعظ، یہ مجاور اور ان کے ایجنٹ، محض اپنی دکان چکانے کے لئے عوام کو الو بنا رہے ہیں۔“

تفہیم القرآن، ج: ۴، ص: ۲۴۰

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”لیکن اصل مدعا تو کفار کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کا نبی اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا جیسے بلند بانگ دعوے خدا رسیدگی اور روحانیت کے ڈھونگ رچانے والے عموماً تمہارے یہاں کیا کرتے ہیں، جاہلیت کے معاشروں میں بالعموم یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ”حضرت“، قسم کے لوگ ہر اس شخص کی قسمت بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں جو ان کی شان میں گستاخی کرے، بلکہ مرجانے کے بعد ان کی قبر کی بھی اگر کوئی توہین کر گزرے یا اور کچھ نہیں تو ان کے متعلق کوئی برا خیال ہی دل میں لائے تو وہ اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں، یہ خیال زیادہ تر ”حضرتوں“ کا اپنا پھیلا ہوا ہوتا ہے۔“

تفہیم القرآن، ج: ۴، ص: ۲۸۱

ہم نے سرسری طور پر تین اقتباسات نقل کئے ہیں، ناظرین ان تینوں اقتباسات میں بندش عبارت پر غور کر لیں کہ کہیں مجال اعتراض ہے، مگر خط کشیدہ الفاظ صاف چغلی کھا رہے ہیں کہ اصل مقصد تصوف، اہل تصوف اور خانقاہ پر چوٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ الفاظ انھیں کے ہاں رائج ہیں، تاہم اگر آپ شبہ کریں گے تو فوراً ادھر سے جواب حاضر ہوگا کہ ہم اہل حق مشائخ اور برحق پیروں پر حملہ نہیں کرتے، بلکہ اس کی زد

میں جاہل قسم کے گمراہ پیر ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس کی توضیح کہیں آپ نے کی، جب ”ہولی فادر“، ”گروجی“، ”پنڈت اور پروہت“ وغیرہ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے مراد ہیں، تو ”پیر مرید“ اور ”حضرت والا“ وغیرہ میں جاہل اور گمراہ کی قید کہاں سے آجائے گی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے افراد بس کافروں ہی کی فہرست میں ہیں۔ علاوہ ازیں اگر ہمارے ناظرین کو اس بات کا علم ہو کہ مودودی صاحب کے نزدیک مطلقاً تصوف کفر کا خادم اور ”جاہلیت راہبانہ“ ہے، تو خود بخود یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ ”پیر“ کہہ کر ان تمام حضرات کو مودودی صاحب نے جہنم میں گھسیٹ دیا جن کے بارے میں پیری مریدی کے تصورات پائے جاتے ہیں خواہ وہ امام غزالی ہوں یا مجدد الف ثانی!

اگر کسی صاحب کو یہ خوش فہمی ہو کہ مودودی صاحب ان اکابر تصوف کے بارے میں ایسا خیال ہرگز نہ رکھتے ہوں گے بلکہ وہ تو انھیں نیک صالح اور متقی شمار کرتے ہیں، چنانچہ ان کی بعض کتابوں سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، تو ہم ان کی خدمت میں باادب عرض کریں گے کہ مذکورہ بالا عبارتوں کا جو صاف اور صریح مدلول ہے اس میں کسی کا کوئی استثناء ہے، اگر موصوف کا واقعی وہی خیال تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں تو آخر ان کو محتاط عبارت تصنیف کرنے سے کس نے روک دیا تھا، کیا انھیں محتاط تعبیر پر قدرت نہیں، ہم تو انھیں الفاظ و عبارات کا بادشاہ سمجھتے ہیں، اگر وہ چاہتے تو ایک سے بڑھ کر ایک محتاط تعبیر انھیں مل جاتی، ہمیں ان سے یہ بڑی شکایت ہے کہ جب عبارت آرائی کا جنون ان پر مسلط ہوتا ہے تو گرد و پیش کی انھیں مطلقاً پرواہ نہیں رہتی کہ کون کون ان کی تیز گامی میں پکلتا چلا جاتا ہے، لیکن اوپر کا خیال محض خوش فہمی ہی ہے، ہم نے بھی مودودی صاحب کے حق میں یہی حسن ظن قائم کرنا چاہا تھا، مگر ان کے لٹریچر کا

مجموعی مطالعہ اس خوش فہمی کو شدت کے ساتھ رد کرتا ہے، مجبوراً یہی یقین کرنا پڑتا ہے کہ موصوف کا نظریہ ہی ان حضرات کے بارے میں سقیم ہے۔

یہ ہے مودودی صاحب کا وہ اعلیٰ ادبی اُسلوب اور پختہ فنکاری، جس کے دام فریب میں سینکڑوں شکار پھنستے چلے جائیں اور انھیں ہوش بھی نہ رہے کہ کہ اکابر و اسلاف پر اعتماد کی جو گراں قدر پونجی انھیں حاصل تھی یکا یک ان سے چھن گئی، اور اس کے بعد ملا کیا؟ مودودی صاحب کا لٹریچر! جس کے پڑھنے سے نہ خدا اور رسول کی محبت دل میں موجزن ہوتی، نہ آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی، نہ جنت کا کوئی ولولہ پیدا ہوتا نہ جہنم کا خوف قلب و جگر میں سماتا، نہ تقویٰ کی پاکبازی نہ زُہد کی یکسوئی، نہ تواضع کی رفعت نہ خشوع کی لذت، نہ ایمان کی حلاوت اور نہ گناہوں سے نفرت! ہاں اگر کچھ حاصل ہوتا ہے تو مال و جاہ کی لامتناہی حرص، اقتدار کی بھوک، ملک گیری کی ہوس، اکابر سے انحراف، صحابہ کے حق میں بدگوئی، انبیاء کی توہین، دوسروں کی تحقیر، گناہوں سے بے پروائی، اہل اللہ کا مذاق، علماء پر طنز، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، یہی اس دین کا خلاصہ ہے جس کو مودودی صاحب پیش کرتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جماعت اسلامی کے مجاہدین سے مل کر دیکھ لیجئے، ان سے معاملہ کیجئے، ہر موضوع پر گفتگو کیجئے، یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے دل سے نکل کر ان کی زبانوں پر آجائیں گی۔ حدیث میں نیک لوگوں کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ جب ان کو دیکھو تو خدایا دآئے، آپ ان لوگوں میں ذرا بہم ہو کر دیکھیے، خدا کا نام زبانوں پر آئے گا مگر برائے بیت! ہر وقت حکومت، اقتدار اور دولت کی رٹ ملے گی، اور اہل اللہ و مشائخ کی توہین و تذلیل کا نشہ تو اس جماعت پر اس طرح سوار ہے کہ فقط اس کا تصور ہی ان سب سے منحرف ہو جانے کی دعوت دیتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس لچھن کے بعد یہ

جماعت اسلام کی کیا خدمت انجام دے سکتی ہے۔

ہم نے اس مسئلہ پر بار بار غور کیا کہ تفہیم القرآن جو قرآن کی ترجمانی کے لئے تصنیف کی گئی ہے، اس میں اس درجہ تلخ اور ناگوار گفتگو کا منشا کیا ہے؟ آخر اکابر امت نہ سہی انبیاء و صحابہ کا ذکر تو نرم اور خوشگوار اسلوب میں کریں اور متواضع اور مؤدب الفاظ تخریر فرمائیں، مگر ایسی جگہوں پر بھی وہ بے تکلف اسی انداز میں قلم کو حرکت دیتے چلے جاتے ہیں جس انداز میں کسی معمولی شخص کے متعلق لکھا جاسکتا ہے، ان کا انداز کبریائی ہر جگہ یکساں قائم رہتا ہے، تفہیم القرآن کے مطالعہ کے دوران ایک عبارت ملی جس سے یہ عقیدہ کسی قدر حل ہوا، لکھتے ہیں:

”فرمان مبارک کا منشا یہ ہے کہ تم لوگ ابھی نبی کے مشن کو اچھی طرح نہیں سمجھے ہو، نبی کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ فدیے اور غنائم وصول کر کے خزانے بھرے، بلکہ اس کے نصب العین سے جو چیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے، مگر تم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب ہو جاتا ہے، پہلے دشمن کی اصلی طاقت کے بجائے قافلے پر حملہ کرنا، پھر دشمن کا سر کچلنے کے بجائے غنیمت لوٹنے اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے، پھر غنیمت پر جھگڑنے لگے۔ (تفہیم القرآن، ج ۳: ص ۱۶۰)

یہ سرزنش صحابہ کو ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، بقول مودودی صاحب کے حق تعالیٰ! لیکن ہم نے بار بار غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں تشبیہ کا یہ انداز کہیں اختیار کیا ہے، کہیں یہ کہا ہے کہ تم نے نبی کا مشن نہیں سمجھا؟ کہیں یہ فرمایا کہ تم پر بار بار دنیا کا لالچ غالب آجاتا ہے؟ غنیمت پر جھگڑنے کا کہیں ذکر ہے؟ مگر باوجود تلاش و جستجو کے اس انداز کی ڈانٹ ڈپٹ قرآن میں کم از کم ہمیں تو نہیں ملی، ہاں صحابہ کی غلطیوں پر روک ٹوک ملی ضرور ہے مگر اس طور پر کہ ساتھ ہی ساتھ معافی کا اعلان بھی ہوتا جا رہا ہے، اور غلطیاں بھی صراحتاً نہیں لطیف اشاروں میں بیان ہوتی ہیں، اللہ

اللہ! خدا کو تو ان محبوبانِ امت کا اتنا پاس و لحاظ منظور ہے کہ ایسا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرماتے جو ان کی آزرگی خاطر کا باعث ہو، اگر آپ مثال چاہتے ہیں تو سنئے!

﴿إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ جب تم میں سے دو جماعتوں نے کمزوری دکھانے کا ارادہ کر لیا تھا اور اللہ ان دونوں کا والی تھا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہئے۔

قربان جاییے اللہ کی مہربانی پر، وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا نے انھیں سنبھال لیا، کس محبت کے انداز میں فرمایا کہ انھوں نے تو بچل جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ ان کا کارساز تھا، یہی وہ محبت آمیز عتاب تھا جس پر صحابہ مرٹتے تھے، ان دونوں قبیلوں کے حضرات نے اس آیت پر ناز فرمایا تھا۔

دوسری مثال لیجئے! غزوہ احد ہی کے موقع پر تیر انداز دستہ جو پہاڑ کی گھاٹی پر تعینات تھا، اس کی اجتہادی غلطی کے نتیجے میں لڑائی کا پانسہ پلٹ گیا اور مسلمان بڑے پیمانے پر جانی نقصان میں پڑ گئے، خود سرکارِ دو عالم فداہِ اُمی و اُمی ﷺ شدید زخمی ہوئے، دندانِ مبارک شہید ہو گئے، رُخسارِ پُر انوار میں خود کی کڑیاں گھس گھس گئیں، نعوذ باللہ آپ کی شہادت کا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا، ظاہری اسباب کے تحت یہ سب کچھ ان تیر انداز حضرات کی غلطی کے باعث ہوا، چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، لیکن سورہ آل عمران کھول کر دیکھ لیجئے جہاں اس غلطی کا ذکر آیا ہے متصل ہی اس پر معافی کا اعلان بھی کیا گیا، فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور بالیقین اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اور مومنین پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

اور بلاشبہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، یقیناً اللہ غفور اور حلیم ہیں۔

یہ بار بار اعلانِ عفو کیوں ہو رہا ہے؟ آخر ان کی دل جوئی کے یہ سامان کیوں کئے جا رہے ہیں؟ ان حضرات سے غلطی ہوئی، اگر ملامت کی جاتی اور وہ بھی اللہ کی جانب سے تو وہ سنتے اور شرمندگی سے چھپتے، آپہیں بھرتے، روتے روتے بے تاب ہو جاتے، جب انہیں یہ تصور ہوتا کہ ہم لوگوں کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کو یہ صدمہ جھیلنا پڑا تو ان کے کلیجے منہ کو آنے لگتے اور اس ملامت سے ان کے دل میں برگشتگی کا وسوسہ بھی نہ گذرتا، مگر اللہ کی شانِ عفو و کرم ہے کہ بار بار تھامتھی ہے کہ تم سے غلطی ہوئی، شیطان نے تمہارے قدم ہلا دیئے، ٹھیک مگر اطمینان رکھو، اللہ نے تمہیں بخش دیا، ذرا تاکید کی جملہ ملاحظہ ہو: **وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ**؛ لام بھی تاکید کیلئے اور قد بھی تاکید کیلئے، دوسری تاکید کے ساتھ معافی کا پروانہ ملتا ہے، پھر معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، رسول اللہ ﷺ سے ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَانَقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ تم اس قدر نرم دل واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم سخت دل، درشت ہو جاتے تو لوگ منتشر ہو جاتے۔
پھر ارشاد فرماتے ہیں

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

پس ان کو معاف کر دو، اور ان کیلئے اللہ سے مغفرت چاہو، اور معاملہ میں ان سے مشورہ لو۔
تین باتیں آپ ﷺ سے فرمائیں، آپ انہیں معاف کر دیجئے، صحابہ کی تسلی کے لئے اتنا بھی بہت کافی ہے کہ حق تعالیٰ ان کے لئے معافی کی سفارش فرمائیں،

لیکن ان کی مزید تسکین کے لئے فرمایا کہ اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ سبحان اللہ! خدا نبی سے سفارش کرے اور نبی خدا کے حضور شفاعت کریں، ایسی محبوبیت کے نصیب ہے، صحابہ کے قلوب بھی جذبہٴ محبت اور والہانہ شیفنگی سے بلبل اٹھے ہوں گے، لیکن اب بھی بات پوری نہ ہوئی، محبت جب نمود کرتی ہے تو نگاہیں حیران رہ جائیں، دل اس کو محسوس کریں، مگر زبان و بیان کو تعبیر پر قدرت نہیں ہو سکتی، خیال ہو سکتا تھا کہ جس شخص اور جس جماعت سے ایک بار دھوکا ہو چکا اس پر باوجود معافی کے بھروسہ کرنا مناسب نہیں ہے، دوبارہ اعتماد لوٹنے کے لئے بڑے امتحان و آزمائش کی ضرورت ہے، لیکن معاف فرماتے ہیں کہ ان سے مشورہ لیا کیجئے، کیا مطلب؟ مشورہ اسی سے لیا جاتا ہے جس پر کامل اطمینان ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے آئینہٴ دل پر تنکد کی ہلکی سی گرد بھی باقی نہ رہ جائے، اس کے واسطے اتنا اہتمام فرمایا ہے، یہ ہے ان بزرگانِ امت کی وقعت اللہ کے حضور میں۔

اس کے بعد جناب رسول اللہ ﷺ کا معاملہ دیکھئے، حدیث کی کتابیں پڑھ جائیے، کہیں آپ کو ایسا کوئی جملہ حضور ﷺ کے فرمان میں نہ ملے گا جس کو صحابہ کیلئے بطور تنبیہ کے آپ نے استعمال کیا ہو، ہر جگہ محبت و دلداری کا ظہور ملے گا، تاحیات آپ کی زبان مبارک سے ایسا کوئی کلمہ صادر نہیں ہوا جس سے صحابہ کی دل شکنی کا واہمہ بھی ہو، تیرہ سالہ کی زندگی میں اور دس سالہ مدنی زندگی میں چند بار اور بس چند ہی بار ایسے موڑ آئے جہاں رسول اللہ ﷺ کو صحابہ سے آڑدگی ہو سکتی تھی، لیکن قربان جائیے اللہ پر، اور فدا ہو جائیے اس کے رسول پر جو رحمت ہی رحمت ہیں کہ عتاب سے آگے آگے شانِ کرم معافی کا پروانہ لے کر آ جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کا بنظر غائر مطالعہ کر جائیے، جہاں دو چار مواقع ایسے پیش آئے ہیں لطف و محبت کا پیامبر آگے آگے اور

عتاب کا قاصد پیچھے پیچھے ملے گا، یہ معاملہ تو خدا اور رسول کا ہے، اس کو نگاہ میں رکھئے اور پھر مودودی صاحب کا تند و تلخ لہجہ اور کرخت عتاب دیکھئے جو اوپر گذرا کہ لطف و کرم نام کو بھی نہیں، بس ڈانٹ ڈپٹ اور للکار ہے، مزید براں اپنی اس عبارت کو اللہ کے فرمان کا منشا قرار دے رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسی ترجمانی پر!

شاید ترجمانی ہی کے تصور نے ان کی تحریروں میں اندازِ کبریائی پیدا کر دیا ہے، غالباً وہ خیال فرماتے ہیں کہ تفہیم القرآن کے اسٹیج پر وہ اللہ کے ترجمان ہیں، اس لئے جو لب و لہجہ حاکم اور بادشاہ کا ہوتا ہے وہی مجھے اختیار کرنا چاہئے، چنانچہ ان کی تشریحات میں حاکمانہ آن بان قائم رہتی ہے، اور طرزِ گفتگو میں کوئی لچک پیدا نہیں ہوتی، لیکن مودودی صاحب اس نکتہ سے آشنا نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف حاکم و مقتدر ہی نہیں رؤوف و رحیم بھی ہیں، وہ جہاں مالک الملک ہیں وہیں محبوب و منظور بھی ہیں، محبت و انس کے اس عنصر کی کمی بلکہ فقدان نے ان کے لٹریچر کو اس قدر بوجھل اور کرخت بنا دیا ہے کہ کوئی صاحب ذوق اس کو سہولت سے پڑھ جانے پر قادر نہیں ہو سکتا، بھلا اس دین میں بندوں کے لئے کیا کشش ہو سکتی ہے جس میں خدا کا تصور بس ایک بازع، قادر مطلق، بے نیاز و بے پروا شہنشاہ کی شکل میں ہو اور اس میں محبت و انس، لگاؤ، رچاؤ کا سرے سے کوئی عنصر ہی نہ ہو۔

بہر کیف! غالباً مودودی صاحب کو اللہ کی ترجمانی کا ہموکا ہے، اس بنا پر وہ لب و لہجہ اور اسلوبِ تعبیر وہی اختیار کرتے ہیں جس کا حق صرف اللہ کو ہے، اور لطف یہ ہے کہ اس ذاتِ کریم نے کہیں اس انداز سے کام ہرگز نہیں لیا، اور رسول تو سراپا رحمت ہیں، آپ کے ہاں تو کافروں تک پر سخت الفاظ میں نکیر نہیں ہوتی، پھر بھلا صحابہ جن کی پرورش و نگہداشت آپ نے اولاد سے بڑھ کر کی ہے ان کے متعلق کوئی سخت

کلمہ آپ کی سراپا رحمت زبان سے کیسے نکل سکتا ہے؟ مودودی صاحب نے دیکھا کہ اللہ نے رسولؐ نے تو یہ حق برتا نہیں اس لئے موصوف نے اسے اختیار کر لیا اور انھیں شہنشاہ کی گفتگو میں جس ناگزیر عنصر کی کمی محسوس ہو رہی تھی وہ پوری کر دی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ

مودودی لٹریچر کی یہ بنیادی خامیاں ہیں جن کو علماء حق نے ابتداء ہی میں محسوس کر لیا تھا، اور جو عمارت اس پر کھڑی ہونے والی تھی اس کا نقشہ بھی ان کی نگاہ فراست نے دیکھ لیا تھا، اور ہم تو اس جماعت کا وہ دور دیکھ رہے ہیں جبکہ اس کے برگ و بار پورے طور پر ظاہر ہو چکے ہیں۔

ہمیں اس بات کا جائزہ بھی لے لینا چاہئے کہ موصوف اس درجہ بتلائے فریب کیوں ہو گئے، جن اسباب و عوامل کے تحت وہ صراطِ مستقیم سے دور ہٹتے چلے گئے؟ ہمارے نزدیک اس کی اصلی وجہ تو یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی کی باگ ڈور حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان کے علم میں جس کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے اسے گمراہی کی جانب کوئی نہیں کھینچ سکتا، اور جس کی گمراہی مقدر ہو چکی ہے اسے ہدایت کی راہ نہیں مل سکتی، تاہم عالم اسباب میں کچھ محرکات تو صاف ہیں جن کا نتیجہ اکثر گمراہی ہی ہوتی ہے۔

سب سے بڑا اور اصولی محرک ہمارے خیال میں ان کا کسی معتبر عالم کی مخلصانہ اور خردانہ صحبت سے محرومی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی ذہانت اور محنت کے بل پر خواہ کتنا ہی مطالعہ کر ڈالے مگر صحیح دینی اور علمی ذوق کسی صاحب نظر عالم کی صحبت ہی بخش سکتی ہے، علم ایک وسیع سمندر ہے، آدمی کسی رہبر کی رہنمائی کے بغیر کسی ایک ہی موج میں غرق ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹری کورس پڑھنے والا طب کی تمام کتابیں پڑھ لینے اور تمام علوم کو حاصل کر لینے کے باوجود مریضوں کے علاج کے لئے

عملی دنیا میں اسی وقت اترتا ہے جب کسی ہوشیار ڈاکٹر کی صحبت میں رہ کر علاج کے زیر و بم سے پوری واقفیت حاصل کر لیتا ہے، اور وہی ڈاکٹر کامیاب اور مقبول سمجھا جاتا ہے جسے کسی ماہر ڈاکٹر کی ماتحتی میں معالجہ کا تجربہ ہو چکا ہو، ایسے ہی کامیاب وکیل وہی ہوتا ہے جو کسی بڑے وکیل کا جو نیرہ چکا ہو، ماہر کی صحبت و قفا فوقاً و قہماً قیمتی تکتے عطا کرتی ہے جو کتابوں کی ہزار ورق گردانی کے بعد بھی نہیں ملتے۔ کسی فن کا صحیح ذوق پیدا کرنا ہو تو ضروری ہے کہ کسی صاحب ذوق کی خدمت میں رہ کر اس کی تحصیل کی جائے ورنہ آدمی اپنی قوت مطالعہ، ذہانت اور خود پسندی کی وجہ سے کسی ایک بات کو حق سمجھ کر اختیار کرے گا، حالانکہ وہ سراپا باطل ہوگی اور غلطی کی بنیاد کوئی دقیق اور مخفی چیز نہیں بلکہ ممکن ہے کہ نگاہوں کے سامنے ہی کا کوئی پہلو اوجھل ہو گیا ہو، اس کی مثال میں ہم موودوی صاحب ہی کا ایک واقعہ عرض کرتے ہیں، مولانا محمد منظور نعمانی لکھتے ہیں:

”اس زمانے تک بھی (امیر جماعت بننے کے بعد تک) مولانا کی داڑھی بہت مختصر تھی، اور سر پر انگریزی وضع کے بال بھی رہتے تھے، میں نے دوستانہ بے تکلفی کے ساتھ ان کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کہ ایسی داڑھی رکھنا آپ کے نزدیک جائز ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں، میں حرام یا ناجائز نہیں سمجھتا البتہ خلاف اولیٰ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ داڑھی اتنی ہونی ضروری ہے کہ دور سے نظر آئے اور بقدر ایک مشت سنت ہے، میں نے عرض کیا کہ کتب فقہ میں تو بقدر ایک مشت کو واجب لکھا ہے، اور جو لوگ اس سے چھوٹی رکھتے اور کتراتے ہیں ان کے اس طرز عمل کو ناجائز کہا ہے، اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ یہ مسئلہ بھی اتفاقی ہے، میں نے اس وقت فتح القدر اور ردّ مختار وغیرہ کی یہ عبارت جو اس وقت بھی زبانی یاد تھی، پڑھ کر سنائی: وأما ما يفعله بعض المغاربة ومختثه الرجال من قصها وهي دون القبضة فلم يجزه أحد، (بعض اہل مغرب اور مختث لوگوں

کا یہ طرز عمل کہ وہ داڑھی ایک مشت سے کم رکھتے اور کترواتے ہیں، یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔)

مولانا نے فرمایا، لیکن فقہ حنبلی کی کتاب ”مغنی“ میں تصریح ہے کہ اس سے کم رکھنا بھی جائز ہے، میں نے عرض کیا کہ میں نے ”مغنی“ نہیں دیکھی، اس لئے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک اصولی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر عام فقہاء مجتہدین ایک فعل کو ناجائز کہتے ہوں اور کسی کتاب میں کوئی قول اس کے جواز کا بھی ہو اور اس کے کرنے میں کوئی شرعی مصلحت بھی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ تقویٰ اور احتیاط کا تقاضا یہی ہوگا کہ اس سے بچا جائے۔ علاوہ ازیں صحاح کی جن حدیثوں میں داڑھی رکھنے کا حکم بصیغہ امر دیا گیا ہے، ان میں دو لفظ آتے ہیں، ایک أعفوا اللحيٰ اور دوسرا رخصوا اللحيٰ، أعفوا اور رخصوا کے جو مصدر ہیں یعنی إعفاء اور إرخاء، عربی لغت کی رو سے یہ فی الجملہ درازی اور بڑھوتری کو چاہتے ہیں، فقہاء نے غالباً صحابہ کے طرز عمل سے یہ سمجھا ہے کہ اگر قریباً ایک مشت داڑھی رکھی جائے تو ان لفظوں کا مطالبہ پورا ہو جائے گا، پس فقہ کی تصریحات سے تھوڑی دیر کیلئے صرف نظر کر کے بھی اگر آپ غور فرمائیں تو اتنا تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ صرف اتنی داڑھی رکھنے سے جو بقول آپ کے بس دور سے نظر آئے، ان لفظوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ کا صاف تقاضا یہ ہے کہ داڑھی کو کچھ لمبا، بڑھا ہوا اور لٹکا ہوا ہونا چاہئے، اور آپ کی موجودہ داڑھی بہت چھوٹی ہے، اس لئے میرے نزدیک حدیث کی رو سے سبھی اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

مجھے یاد ہے کہ مولانا نے میری یہ بات سن کر کچھ دیر خاموشی سے غور کرنے کے بعد فرمایا میں نے اس مسئلہ پر اس طرح اور اس پہلو سے کبھی غور نہیں کیا تھا، اب میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، اور مجھے اصلاح کر لینا چاہئے۔“

(الفرقان، نومبر، دسمبر ۱۹۷۹ء، ص: ۲۹)

اس پوری گفتگو کے پیش کرنے کا منشا یہ ہے کہ داڑھی کے مسئلہ میں صاف الفاظ کی تصریح کے باوجود اس کے لغوی معنی کا ہی پہلو..... جو اول و بلہ میں نگاہ کے سامنے آتا ہے، اوجھل ہو کر رہ گیا..... ایک صاحب نظر عالم کی تنبیہ کے بعد سمجھ میں آیا، اندازہ کیجئے کہ جو شخص ایک جزئی مسئلہ میں اتنا کھلا ہوا دھوکا کھا سکتا ہے وہ اصولی مباحث میں گئے قدم چل سکتا ہے، لیکن اس مبلغ علم پر ڈنکا پیٹ دیا گیا کہ مودودی صاحب مجتہد ہیں، اور مجتہد بھی ایسے کہ دین اگر کسی نے صحیح سمجھا ہے تو وہ موصوف ہیں ورنہ سب کا تصور دین ناقص و ناتمام تھا۔

دوسری مثال لیجئے! مودودی صاحب نے جب ”خلافت و ملوکیت“ کی تحقیقات کا بیڑا اٹھایا اور اس سلسلے میں تالیفی مواد اکٹھا کرنا شروع کیا تو انھیں محسوس ہوا کہ تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کی تنقید و تنقیص کے لئے مواد متفرق و منتشر موجود ہیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ محقق علماء سب کو صحیح و غلط کی کسوٹی پر پرکھ کر امت کے سامنے رکھ چکے ہیں، اس سلسلے میں اگر ان اہل تحقیق حضرات کا قدم آگیا تو مودودی صاحب جو عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ بن نہ سکے گی، اس لئے راستہ کا یہ سنگ گراں شروع ہی میں ہٹا دیتے ہیں، لکھتے ہیں:

”یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے قاضی ابوبکر ابن العربی کی ”العواصم من القواصم“ امام ابن تیمیہ کی ”منہاج السنۃ“ اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی ”تحفۃ اثنا عشریہ“ پر انحصار کیوں نہ کیا، میں ان بزرگوں کا نہایت عقیدت مند ہوں، اور یہ بات میرے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آئی کہ یہ لوگ اپنی دیانت و امانت اور صحت تحقیق کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں، لیکن جس وجہ سے اس مسئلہ میں میں نے ان پر انحصار کرنے کے بجائے براہ راست اصل ماخذ سے خود تحقیق کرنے اور اپنی

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

آزادانہ رائے قائم کرنے کا راستہ اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ ان تینوں حضرات نے دراصل اپنی کتابیں تاریخ کی حیثیت سے بیان واقعات کے لئے نہیں بلکہ شیعوں کے شدید الزامات اور ان کے افراط و تفریط کے رد میں لکھی ہیں، جس کی وجہ سے عملاً ان کی حیثیت و کیل صفائی کی ہی ہو گئی ہے، اور وکالت خواہ الزام کی ہو یا صفائی کی، اس کی عین فطرت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی اسی مواد کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے اور اس مواد کو نظر انداز کر دیتا ہے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہو جائے۔“ (خلافت و ملوکیت، ص: ۳۲۰)

ملاحظہ کیجئے! مودودی صاحب نے بیک جنبش قلم ان محقق حضرات کی پوزیشن و کیل صفائی کہہ کر کمزور کر دی، پھر تو موصوف کو آزادی ملی اور گھٹیا سے گھٹیا، موضوع سے موضوع کوئی روایت تاریخ کے رطب و یابس ڈھیر میں مل گئی، خواہ کسی ملحد و زندقہ کے واسطے سے آئی ہو، یا کسی بدترین رافضی کی سند سے، بشرطیکہ صحابہ کے خلاف ہو، موصوف اٹھالائے اور پیش کر دیا کہ فلاں صحابی کی سیرت میں یہ داغ ہیں اور فلاں نے یہ معصیت کی، ان روایات کے قبول کرنے کے سلسلے میں اپنی شان تحقیق کو ذرا بھی زحمت دینا گوارا نہ کیا، نہ اپنی عقل و منطق کو پکارا، نہ قرآن و سنت کو درمیان میں حائل ہونے دیا۔ اگر کہیں علماء علمی تحقیقات لے کر آگئے تو انہیں وکیل صفائی کہہ کر دھکے دیدیئے۔

اب دوسرا نقشہ ملاحظہ فرمائیے! آپ اصل کتاب میں پڑھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی اول ہیں، امام بخاری نے ”الجامع الصحیح“ میں اسے جگہ دی، تمام راوی اس کے ثقہ اور معتبر ہیں، سند میں کوئی کمزوری نہیں ہے، بس

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

ایک کمی اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مودودی صاحب سے مشورہ کر کے روایت نہیں کی، اب اس روایت کو موصوف کی عقل چونکہ قبول نہیں کرتی اس لئے نہ صرف یہ کہ ڈنکے کی چوٹ پر اس کی تردید کرتے ہیں، بلکہ ایسے گندے اور گھناؤنے انداز میں اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں کہ شرم و حیا اور غیرت و انسانیت کو پسینہ آجائے۔ (ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، ج: ۴، ص: ۳۳۷) کاش کوئی مودودی صاحب سے پوچھ لئے ہوتا کہ کیوں جناب! حضرت معادیہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم پر غلط اتہام لگانے اور مہمل فردِ جرم قائم کرنے کے لئے آپ کی بے نظیر عقل نے واہی تباہی راویوں کی من گھڑت کیوں قبول کرنے میں پیش دستی دکھلائی، یہاں قرآن کی کسی آیت نے آپ کا دامن نہیں پکڑا کہ بندہ خدا کیا غضب کرتے ہو، ان سے اللہ راضی ہے، تم ناراض ہو کر اور بد گوئی کر کے کیوں اپنا نامہ اعمال کالا کر رہے ہو، یہاں کسی حدیث نے بھی آپ کی آستین نہیں کھینچی کہ اے رسول کے تیرہ سو برس بعد پیدا ہونے والے امتی! حضور کے ان لاڈلوں کو گالی دے کر کیوں آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہو، حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان حضرات سے رضا مند اور مطمئن تھے، آپ کو کسی نے نہ ٹوکا، آپ تنقیدی حربے لے کر کھڑے ہو گئے اور ہر ایک کے خون آبرو میں اپنا قلم آلودہ کر لیا۔ آپ کو حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کا قول بھی کہیں نہ ملا کہ ”صحابہ کے خون سے جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس میں آلودہ نہ ہونے دیں“ یہاں آپ کی عقل و منطق لمبی تان کر سو گئی اور جب بخاری کی صحیح روایت قبول کرنے کا مسئلہ آیا تو آپ کو عقل کا ہیضہ ہو گیا، اور لگے اس کی دہائی دینے۔ ناظرین باتمکین! آپ سمجھے ایک جگہ عقل کی دراز دستی اور دوسری جگہ کوتاہ دستی کیوں ہے؟ کسی اہل حق مصلح کی صحبت

نصیب نہیں ہوئی جو کاٹ چھانٹ کر مہذب اور مودب بناتا، صحراء کے خود رو درخت ہیں جو شاخ جدر ہٹھی چلی گئی۔

یہ علمی و عقلی پیمانہ تھا، اب ذرا عمل کے زاویہ سے پیمائش کر لی جائے تاکہ مودودی صاحب کا صحیح مقام متعین ہو جائے اور دوسروں کو عبرت ہو کہ آدمی جب کسی محقق و مصلح سے بے نیاز ہو کر میدان میں اترتا ہے تو نفس و شیطان کے ہاتھ میں کیسا کھلونا بن جاتا ہے، ایسا شخص آسانی سے نفس کی خواہشات سے جدا ہو کر شریعت کی حد بندیوں میں داخل نہیں ہوتا، شریعت کی پابندی کا خیال اس وقت اس کے دل میں انگڑائی لیتا ہے جب کسی خلاف شریعت حرکت کے باعث معتقدین و متوسلین کے ٹوٹے اور بھاگ نکلنے کا اندیشہ ہو۔ مودودی صاحب کی داڑھی کے مسئلہ پر گفتگو ذہن میں رکھ لیجئے، پھر مولانا محمد منظور نعمانی کا یہ بیان ملاحظہ کیجئے:

”یہاں افسوس کے ساتھ اس واقعہ کا اظہار بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اس گفتگو کے بعد بھی کم از کم چھ سات مہینے تک (جب تک کہ جماعت اسلامی کا دوسرا مشاورتی اجلاس لاہور ہی میں ہوا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے) مولانا نے دونوں چیزوں (داڑھی اور سر کے بالوں) میں سے کسی کی بھی اصلاح نہیں فرمائی۔

(الفرقان، نومبر، دسمبر ۱۹۷۹ء، ص: ۳۱)

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”مولانا امین احسن اور مولانا علی میاں بھی اس (لاہور کے دوسرے مشاورتی اجلاس) میں شریک ہوئے، اور جماعت کے کسی اجتماع میں ان دونوں حضرات کی یہ پہلی شرکت تھی، مودودی صاحب کی ظاہری ہیئت کے ان پہلوؤں میں جن کی اصلاح کا انھوں نے وعدہ کیا تھا خاطر خواہ تبدیلی نہ دیکھ کر مجھے سخت افسوس اور دکھ ہوا

میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں اب میں خود ان سے کچھ نہ کہوں، اس لئے میں نے تنہائی میں مولانا امین احسن صاحب سے کہا کہ آپ ان چیزوں کی طرف اپنی طرف سے مولانا کو توجہ دلائیں تاکہ مولانا کو یہ محسوس ہو کہ صرف میں ہی ان اصلاحات کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ مولانا اصلاحی جیسے قریب قریب انھیں کے طرز کے روشن خیال عالم بھی اس کو ضروری سمجھتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ لاہور سے رخصت ہوتے وقت مولانا امین احسن صاحب نے میری موجودگی ہی میں مولانا مودودی اور ان کے رفیقوں سے جو وہاں مستقل ان کے ساتھ رہتے تھے بات کی اور کہا کہ میں بہت صفائی کے ساتھ یہ بات ظاہر کر دینا امانت و دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے میں جتنا متاثر تھا یہاں آ کر اس میں کچھ کمی آئی ہے، آپ حضرات اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ آپ ہی اس دیگ کے وہ چاول ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی شخص دیگ کے متعلق رائے قائم کرے گا۔“

(الفرقان، نومبر، دسمبر ۱۹۷۹ء، ص: ۳۸)

مولانا نعمانی کے بیان کے مطابق مودودی صاحب نے اس گفتگو کے بعد دارہمی بڑھالی اور انگریزی بالوں کی بھی اصلاح کر لی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک مرد مومن کی شان کیا ہونی چاہئے، اور مودودی صاحب نے ایمان اور اطاعت کے تقاضوں کو کہاں تک پورا کیا۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات وضاحت کے ساتھ آجائے تو بلا لیت و لعل فوراً عمل پیرا ہو جائے، لیکن مودودی صاحب چھ سات مہینے تک نفسانیت کے جھولے میں جھولتے رہے پھر دوبارہ جب اللہ و رسول کی نہیں، دیکھنے والے اپنے جیسے انسانوں کی رائے اور غلط تاثر کی دہائی دی گئی تو کہیں اصلاح کی فکر پیدا ہوئی۔ یہ ایک داعی دین کا حال ہے جو اللہ سے ڈر کر،

اور رسول کے جذبہٴ اتباع سے سرشار ہو کر نہیں بلکہ عوام کی رائے سے خوفزدہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے، کوئی بندہٴ خدا ہمیں سمجھا دے کہ دین و دیانت اور اخلاص و للہیت کی یہ کون سی قسم ہے جس سے سرفراز ہو کر مودودی صاحب امت سے سب سے بڑے مجتہد اور عظیم مرد مومن قرار پائے، ہماری عقل میں اس کی توجیہ نہیں آتی، یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مودودی صاحب کی تبدیلی صرف صورت کی حد تک تھی، ورنہ داڑھی کے متعلق ان کا وہ نظریہ غالباً اخیر تک قائم رہا جو پہلے تھا، اسی بنا پر اپنی جماعت کو انھوں نے اس کی ترغیب نہیں دی، ترغیب کیا معنی؟ اس کی اہمیت اس حد تک گھٹادی کہ شاید مسنون ہونے کا خیال بھی محو ہو گیا، چنانچہ نعیم صدیقی کا یہ بیان پڑھے!

”وہ گفتگو مجھے نہیں بھولتی جو ہماری ”بزم تحریک“ میں در آئی تھی اور داڑھی سے معنون ہوئی تھی، اس موقع پر مولانا نے کہا تھا ”اصولاً داڑھی نظام دین میں نہیں آتی“ ان کے اس فرمودہ سے مجھ بے ریش کو اطمینان بھی ہوا اور استعجاب بھی! میں نے استفسار کیا، مولانا کیا داڑھی نہیں رکھنی چاہئے، تو انھوں نے کہا ”نہیں میرا مطلب یہ نہیں، رکھنی تو چاہئے لیکن اس کو ذہنی حلقوں نے جو اہمیت دے رکھی ہے وہ خود دین میں نہیں پائی جاتی۔“ (روزنامہ دعوت ”سید مودودی نمبر“ ص: ۷۹)

یہ گفتگو اگرچہ مولانا نعمانی والی گفتگو سے پہلے کی ہے، تاہم نعیم صدیقی جیسے اکابر جماعت نے جو اس گفتگو کو من و عن بغیر کسی تفصیل کے تحریر کر دیا ہے، اس کا مطلب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ داڑھی کو مولانا نعمانی سے گفتگو کرتے ہوئے ابتداءً مسنون فرمایا تھا، پھر وضاحت کے بعد مولانا کے خیال سے متفق ہو کر واجب تسلیم کر لیا، نیز چھ سات ماہ بعد اس پر عمل پیرا بھی ہو گئے، تاہم وہ فکری اعتبار سے ہنوز اسی مقام پر تھے جہاں وہ روز اول تھے، ورنہ تحریر آیا تقریراً کبھی تو اس کی ترغیب دی گئی ہوتی۔

آج بھی جماعت اسلامی میں شامل ہونے والے افراد کے چہروں پر اگر داڑھی نظر آتی ہے تو زیادہ تر وہی دور سے نظر آنے والی! اور اکثریت تو اس سے بھی بے نیاز ہو کے ”خضابِ آہنی“ ہی کو وظیفہٴ صبح گا ہی بنائے ہوئے ہے۔

حکم شریعت کو اپنی ذات پر نافذ کرنے سے مودودی صاحب کا ایک اور گریز ملاحظہ ہو، مولانا نعمانی ہی اس کے بھی راوی ہیں:

”میرے قیام پر دو چار ہی روز گزرے تھے کہ غالباً کسی رفیق جماعت کے ذریعہ یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ مولانا کا باورچی..... زاناخانہ میں کھانا پکاتا ہے، اور گھر میں اس سے پردہ نہیں ہے، اور یہ کہ دارالاسلام میں مقیم رفقہاء پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، پہلے تو میرا دل و دماغ اس پر یقین کرنے کیلئے تیار نہیں ہوا، میں سوچتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے (مولانا کی کتاب ”پردہ“ اس سے بہت پہلے شائع ہو چکی تھی) لیکن بالآخر معلوم ہو گیا کہ واقعہ یہی ہے، اس واقعہ کے علم میں آنے نے مجھے ہلا کے اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا، غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ اب تک جس ماحول میں میری زندگی گزری تھی اس میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کسی بھی درجہ کے تقویٰ اور دیندارانہ زندگی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جماعت کے دستور میں صف اول کے ارکان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ

”ان لوگوں کے لئے احکام شرعیہ کی پابندی کے معاملہ میں کوئی رعایت نہ ہوگی، ان کو مسلمان کی زندگی کا پورا نمونہ پیش کرنا ہوگا، اور ان کے لئے رخصت کے بجائے عزیمت کا طریقہ ہی قانون ہوگا۔ (حوالہ بالا ص: ۴۱)

دوسری جگہ اس کی مزید تفصیل لکھتے ہیں:

میں نے مولانا سے عرض کیا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کھانا پکانے کے لئے باورچی کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ وہ زاناخانہ ہی میں پکائے اور گھر

میں اس سے پردہ نہ کیا جائے، وہ مکان کے باہر کے حصے میں پکا سکتا ہے، مولانا نے یہ تو تسلیم کیا کہ یہ منکر ہے، لیکن عذر یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ چور ہوتے ہیں، اس لئے مجبوراً گھر میں آنکھوں کے سامنے پکوانا پڑتا ہے، میں نے عرض کیا کہ یا تو چوری کا تھوڑا سا نقصان برداشت کیا جائے، یا پھر ایسا کیا جائے کہ بجائے موجودہ بادوچی کے نذیر سے کام لیا جائے، اس کے بارے میں تو چوری یا خیانت کا شبہ نہیں ہو سکتا، (یہ نذیر غالباً ریاست کپورتھلہ کا ایک نوجوان تھا، نا تعلیم یافتہ یا بہت کم تعلیم یافتہ تھا، بہت نیک اور صالح تھا، جماعت سے متعلق تھا اسی لئے دارالاسلام میں آ گیا تھا، ہم لوگوں کا کھانا وہی پکاتا تھا، تو اسی نذیر کے بارے میں میں نے مولانا سے عرض کیا کہ آپ کھانا پکوانے کے لئے بجائے اسٹیل کے نذیر کو ملازم رکھ لیجئے) اسٹیل ہم لوگوں کا کھانا پکایا کرنے کا، مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نذیر کو کھانا پکانا نہیں آتا، اس سے کام نہیں ہو سکتا۔ (یہ واقعہ ہے کہ بے چارہ نذیر بہت اچھا کھانا پکاتا نہیں جانتا تھا) حوالہ بالا، ص: ۳۶)

خیال رہے کہ اس وقت مولانا نعمانی دارالاسلام کے محاسب مقرر کئے تھے اور مامور کرنے والے سید ابوالاعلیٰ مودودی ہیں۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں:

(۱) مودودی صاحب دین حق کے داعی ہیں، صف اول کے لوگوں میں ہیں، تحریر و قلم کے بادشاہ ہیں، گفتار کے دہنی ہیں، لیکن غور کیجئے کہ گفتار اور کردار میں کتنا فاصلہ ہے، اچھا کھانا نہ ضروریات دین میں ہے اور نہ طبعی حاجات میں، صرف نفس کی چاٹ ہے، اور پردہ شرعی حکم ہے، جس کو خود موصوف نے زور و شور کے ساتھ مدلل فرمایا ہے، اور ان کی کتاب ”پردہ“ کی دھوم مچی ہوئی ہے، مگر اس شرعی حکم کو نفس کی خواہش کے سامنے گھٹنا ٹیک دینا پڑا۔

(۲) دوسرے یہ قابل غور ہے کہ دین کے داعی اَوَّل ﷺ اور داعی آخر کی زندگی

میں کوئی مناسبت ہے؟ ایک کے یہاں نفس اور خواہش کی کشمکش کا سوال ہی نہیں، دوسرے کے یہاں اس کی حکمرانی ہے، احکام شریعت کی پابندی بندوں کے ڈر سے ہو تو ہو، اللہ کی رضا اور خوف کا دور دور پتہ نہیں، ہمیں کوئی بھلا آدمی سمجھا دے کہ جسے اتباع سنت کی ہوا بھی نہ لگی ہو کارِ تجدید کیسے انجام دے سکتا ہے، نفس کی اس حکمرانی کا راز کیا ہے؟ یہی! کہ مودودی صاحب نے اپنے نفس کی خود ہی تربیت فرمائی ہے، کسی اللہ والے کا ہاتھ پڑا ہوتا تو کچھ اور نقشہ ہوتا۔ ایسا شخص زندگی کے ہر شعبے اور علم و عقل کے ہر زاوے میں نفس کی گرفت سے نکل کر باسانی شریعت کی حد بندیوں میں داخل نہیں ہوتا، اس کے لئے ریاضت و مجاہدہ کے اُلاؤ میں بہت عرصہ تک جلنا پڑتا ہے، اس کو کچھ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو آگ کے اس دریا میں ڈوب کر گئے ہیں، ”سبکسار ان ساحل“ تو اپنی خرمستیوں میں پڑے ہنستے ہی رہتے ہیں۔

اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مودودی صاحب کا لٹریچر پڑھنے سے اکثر وہ جذبات مضحک ہو جاتے ہیں جو شریعت کے نزدیک مطلوب ہیں، اس میں فکرِ آخرت کو بھی شمار کیا ہے، یہاں کسی پڑھنے والے کو شبہ ہو سکتا ہے کہ موصوف تو بڑی بلند آہنگی کے ساتھ فکرِ آخرت کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لٹریچر میں آخرت اور خدا کے ہاں جواب دہی کا ذکر بار بار بڑے جوش و خروش کے ساتھ آتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہی چیز ان کے ہاں غائب ہو، یہ بالکل صحیح ہے ہم بھی اس سے بے خبر نہیں ہیں، لیکن ہم کیا کریں جب ہماری طبیعت لٹریچر سے جدا ہو کر اس جماعت کا عملی مشاہدہ کرنا چاہتی ہے جو اسی لٹریچر کی بنیاد پر اٹھی ہے تو ہمیں فکرِ آخرت اور احساسِ جو اب دہی کے فقدان کا شدید احساس ہوتا ہے، صرف دنیا کی نوک پلک سنوارنے کی فکر میں غلطاں و پچپان رہتے ہیں، اس کے برخلاف ہمیں ان اکابر کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے جن کی

صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آدمی کے اندر یہ فکر اتنی قوت کے ساتھ بیدار ہوتی ہے کہ زندگی کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کے ہاں بلند بانگ دعوؤں اور لمبی لمبی ڈینگوں کے علاوہ عملی قوت صفر ہے، اور یہ تو آپ دیکھ ہی چکے کہ مودودی صاحب نے اپنے اندر جو تبدیلیاں کیں ان کا محرک خوفِ خدا نہیں اور نہ فکرِ آخرت ہے، بلکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ جما جیسا نقشہ اکھڑ جائے گا، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق فکرِ آخرت سے دور کا بھی نہیں، شریعت میں ”ریاء“ اسی جذبہ کو کہتے ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کس قدر مہلک اور خطرناک جذبہ ہے، حدیث میں اسے ”شُرکِ خفی“ کہا گیا ہے۔

دورِ حاضر میں یہ بات قطعاً حیرت کا کوئی پہلو نہیں رکھتی کہ قول و عمل اور گفتار و کردار میں دور کا فاصلہ ہو، ہر شخص روزانہ انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں میں ہمہ وقت اس سے دوچار ہوتا رہتا ہے کہ دعویٰ نہایت شاندار اور دلیل کا سرے سے پتہ نہیں، جس دوکان میں جس پیمانہ پر ملاوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، وہاں اسی پیمانہ پر ”شدھ“ اور ”صلی“ کا بورڈ لگا ہوا ہوگا، قول و عمل کا یہی تضاد تھا جس سے زخمی ہو ہو کر بہت سے اہل طلبِ مخلصین جو ابتداءً مودودی صاحب کے شریک کار نہیں دست و بازو تھے الگ ہونے پر مجبور ہو گئے، ایسے جراحت کشوں کی ایک لمبی فہرست ہے جنھیں دیر سویرا لگ ہونا ہی پڑا۔ اگر مودودی صاحب کو اُسوۂ نبوی کے اتباع کی کچھ بھی توفیق ملی ہوتی تو آغازِ کار ہی میں شکست و ریخت کا یہ صدمہ انھیں سہنا نہ پڑتا۔

قیصر روم کے نام جب نبی کریم ﷺ نے والا نامہ بھیجا تو اس نے اپنے ملک میں آئے ہوئے عرب تاجروں کو طلب کیا، ابوسفیان جو ابھی کفر کی اندھیری سے نکل نہ سکے تھے، ان سے قیصر نے چند سوالات کئے تھے، سوال و جواب کے بعد قیصر نے ایک

مفصل تقریر کی، اس کا ایک جملہ یہ تھا:

وسالتک ایرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت

أن لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب۔

میں نے تم سے دریافت کیا کہ تم میں سے کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر اسے چھوڑتا بھی ہے؟ جواب میں تم نے بتایا کہ نہیں، درحقیقت ایمان کی شان یہی ہے، جب وہ قلب میں سرایت کر جاتا ہے، (تو نکلتا نہیں) (بخاری شریف، ج: ۱، ص: ۴۰)

رسول کی شان یہ تھی کہ کوئی شخص ان کے حلقے میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا وسوسہ بھی دل میں نہ لاتا تھا، یہی حال ان اہل حق مشائخ کا بھی دیکھا گیا جنہیں اُسوۂ نبوی کے اتباع کی توفیق ملی ہے، ان کے پاس جو خلوص کے ساتھ سچا دل لے کر جا پہنچا وہ جدا ہونا تو درکنار جذب ہوتا ہی چلا گیا۔ اس کے برعکس مودودی صاحب کے حلقے سے مخلصین کی ایک بڑی تعداد متنفر ہو کر نکل گئی، ان جدا ہونے والوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ سب غیر مخلص تھے بڑی جسارت کی بات ہے، تاہم مودودی صاحب نے برسرعام ہانکے پکارے کہہ دیا کہ ان کی نیتوں میں صداقت نہ تھی، لیکن دوسروں کی عیب چینی کرنے والا خوب یاد کر لے کہ اس کی آبرو بھی سر بازار لٹ کر رہے گی۔

بعض مصلحت میں حضرات ہماری اس تنقید پر چبیں بہ جییں ہوں گے، ان کے خیال میں مودودی صاحب سے غلطیاں بے شک ہوئی ہیں، مگر انہوں نے اسلام کی کچھ مفید خدمات بھی انجام دی ہیں، بہت سے نوجوانوں کو الحاد و دہریت کے خوفناک غار میں گرنے سے بچالیا ہے، اس لئے ان پر اس درجہ تیز لب و لہجہ میں تنقید

کرنا غلو سے خالی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خوش خیالی میں بہت سے اہل حق علماء کرام بھی ہوں گے، اور یہی وہ خوش خیالی اور حسن ظن تھا جس میں مبتلا ہو کر علماء کی ایک خاصی تعداد نے نہ صرف یہ کہ اپنے لئے خاموش رہنا پسند کیا بلکہ تنقید کرنے والے اکابر پر نکتہ چینی فرماتے رہے۔ مودودی صاحب اور ان کی نومولود تحریک کی مخالفت میں ہمارے علم میں سب سے شدید شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقد ہما تھے، ان دونوں حضرات کے قلوب پر اس تحریک کی حقیقت خوب واضح ہو چکی تھی، اس لئے وہ کسی نرمی اور مہذبیت کے روادار نہ تھے، تحریک کے فدائین نے ان دونوں اکابر کو بہت بدنام کرنا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ مصیبت یہ ہوئی کہ حلقہ دیوبند ہی میں بعض اہل قلم مودودی صاحب کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے، اور حمایت نہیں تو کم از کم ان حضرات کی مخالفت کو وہ اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے، ان کے نزدیک اس جماعت میں اگرچہ ”شر“ موجود تھا، تاہم وہ ”خیر“ کا عنصر غالب سمجھتے تھے، علماء کی اس کشمکش میں یہ جماعت جڑ پکڑتی، پختی اور پھلتی پھولتی چلی گئی، بالآخر جب ہر روز نئے نئے قسم کے رنگارنگ شگوفے پھوٹنے لگے، مودودی صاحب کی جاہ پرست شخصیت حشرات الارض کی مانند پھیلے ہوئے بھانت بھانت کے لیڈروں کی طرح کبھی اس پہلو اور کبھی اُس پہلو کروٹیں بدلنے لگی، اور اسلام کا نام لے لے کر نئے نئے گل مسلسل کھلنے لگے جب جا کر ان مصلحت کوش حضرات کی آنکھیں کھلیں، اب انھیں بھی محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ جماعت کس راہ پر سرپٹ دوڑی جا رہی ہے، لیکن افسوس اس وقت یہ قافلہ بہت دور نکل چکا تھا، جس کی واپسی ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، ہاں جو لوگ شریک قافلہ نہیں ہوئے انھیں محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

جو حضرات مودودی صاحب کی خدمات کے مداح ہیں اور ان کا ذکر دیا ہے ضروری سمجھتے ہیں، ان کی خدمت میں ہم بہت ادب سے گزارش کریں گے کہ اس دُنیا میں کوئی چیز محض ”شر“ نہیں ہے، اس کے اندر کسی نہ کسی زاویے اور گوشے سے خیر کی کوئی نہ کوئی کرن پھوٹی نظر آئے گی، اس لئے اگر آپ خیال فرماتے ہیں کہ مودودی صاحب کی تحریک اور لٹریچر میں اگر شر ہی شر موجود ہو جیسا اس پر تنقید کی جائے ورنہ ”خیر“ ہونے کی صورت میں اس کا لحاظ کرتے ہوئے ”شر“ سے چشم پوشی ضروری یا کم از کم مستحسن ہے، اگر واقعی یہی خیال ہے تو اسے شدید غلط فہمی اور عقل و منطق کا بے جا استعمال ہی کہیں گے، آخر ابو جہل اور ابولہب میں کچھ نہ کچھ بشری خوبیاں موجود تھیں یا نہیں؟ رد و قبول کا معیار درحقیقت یہ ہے کہ کسی فرد یا جماعت میں بحیثیت مجموعی شر کا غلبہ ہے یا خیر کا، جہاں نسبتاً بھلائی زیادہ ہو وہاں دو ایک خرابیاں انگریز کی جاسکتی ہیں، لیکن اگر آؤے کا آواہی بگڑا ہو تو اس کے کسی اچھے پہلو کا ذکر کرنا گویا برائی کی جانب دعوت دینا ہے، بالخصوص اس صورت میں جبکہ اس کے لٹریچری اہلکار میں خود پسند دنیا کے لئے جذبہ انا کی اچھی خاصی تسکین بھی موجود ہو۔

جماعت اسلامی کے بارے میں اب تمام محقق علماء حق متفق اور یک زبان ہو چکے ہیں کہ اس نے دین کے بنیادی اصولوں میں تحریف کر ڈالی ہے، صحابہ و اُسلاف پر ججے جمائے اعتماد کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے، عبادات کو وسائل اور حصول اقتدار کو مقصد بنا کر دین کی شاہراہ ہی موڑ دی ہے، تصوف کی مخالفت اس کا نصب العین بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ جس مذہب میں یہ چیزیں اصولی اور اساسی قرار پانچکی ہوں اس پر آپ چاہیں تو اسلام کے ہزار نمائشی لیبل چسپاں کر دیں، تاہم وہ اسلام نہیں، بلکہ اسی نام کا اسی سے ملتا جلتا ایک نیا دین ہے۔ مودودی صاحب کی تمام تر

تصنیفات ”تفہیم القرآن“ سمیت اس نئے دین کی طرف دعوت دے رہی ہیں، ان کی پوری تحریکی زندگی اسی محور پر گھومتی رہی ہے، ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد یہی کیا جائے گا کہ انھوں نے محمد رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کی خدمت کی ہے، اگر اب بھی ہمارے روشن خیال حضرات کا یہی خیال ہے تو

ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہئے؟

ہر شخص جانتا ہے کہ مقصد کی تبدیلی اصل شے ہی کو بدل کر رکھ دیتی ہے،

رسول اللہ ﷺ نے دین کے بنیادی مقاصد یہ بتائے ہیں کہ:

بنی الاسلام علیٰ خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة

وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع سبيلاً۔

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، توحید کا اقرار، اقامت نماز، اداء

زکوٰۃ، صوم رمضان اور بشرط استطاعت حج بیت اللہ۔

یہ دین محمدی کی بنیادی چیزیں ہیں اور مودودی صاحب نے جس مذہب کا نقشہ پیش کیا ہے اس میں بنیادی اینٹ تحصیل حکومت ہے، اس اساسی فرق کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی خدمات کا محور دین محمدی ہے، اس اصولی گمراہی کے ہوتے ہوئے مودودی صاحب کی کسی خوبی اور صلاحیت کا ذکر اور ان کی مدح سرائی در پردہ ان کی گمراہی کی طرف اپنی ہی زبان و قلم سے دعوت دینے کے مترادف ہے، ہم اس طرز فکر کے ہرگز قائل نہیں ہو سکتے کہ جانتے بوجھتے امت مسلمہ کو ایک گمراہ تحریک کی جانب متوجہ کرنے کی راہ اختیار کی جائے۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کی گمراہیوں کا نقشہ تقابلی

صورت میں مختصر اُپیش کر دیا جائے۔

اسلام (مسلك مودودی)	اسلام (مسلك اہل سنت)
حصول اقتدار	(۱) اسلام کا مقصد: اقرار توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔
مقاصد نہیں، حصول اقتدار کے وسائل ہیں عصمت جدا بھی ہو سکتی ہے، بالفاظ دیگر معصوم نہیں ہیں،	(۲) نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مقاصد ہیں (۳) انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔
سب صحابہ عادل نہیں ہیں۔ اسلام سے انحراف کر گئے تھے، اسلام کو سمجھاتا تک نہ تھا۔	(۴) صحابہ تمام عادل ہیں۔ (۵) ائمہ و اسلاف دین حق پر قائم تھے
کافی نہیں ہے، بلکہ مودودی صاحب کی عقل و فہم کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ تصوف غلط چیز ہے، اس سے پرہیز ضروری ہے،	(۶) کسی حدیث کی صحت کیلئے ائمہ حدیث کی متعلقہ شہادت کافی ہے۔ (۷) حصول احسان کیلئے تصوف کے چاروں سلسلے (چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ) برحق ہیں۔
ہرگز نہیں، بلکہ آثار قدیمہ کی نشانی ہیں۔	(۸) عربی مدارس تحفظ اسلام کے لئے ضروری ہیں۔
ایک طویل عرصہ ایسا گذرا ہے کہ کسی نے صحیح طور پر اسلام کو نہیں سمجھا۔	(۹) اسلامی تاریخ میں کہیں انقطاع نہیں۔
دور صحابہ کے بعد سے مودودی صاحب تک کسی نے بھی ان چاروں کے معانی نہیں سمجھے۔	(۱۰) دین، اللہ، رب، عبادت کے حقیقی مفہوم ہمیشہ ٹھیک ٹھیک سمجھے گئے۔

یہ دس امور ہم نے سرسری طور پر ذکر کئے ہیں، جزئیات تو بہت ہیں، معمولی سمجھ رکھنے والا بھی اتنے ہی سے اندازہ کر لے گا کہ مودودی صاحب سے ہمارا

اختلاف فروعی نہیں اصولی ہے، اور ہمارے نزدیک وہ قطعاً گمراہ ہیں، اور ان کی جماعت کے خود رو مصنفین اور قاتل انسانیت مجاہدین تو ان سے بھی دو قدم آگے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد امید ہے کہ ہماری اس سخت تنقید کو گوارا سمجھا جائے گا۔

مضمون کے خاتمہ پر ایک واقعہ کا ذکر کرے محل نہ ہوگا، مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، آپ کی شہرت و مقبولیت گو بہت پہلے ہی سے تھی، تاہم جب سے الہ آباد کو آپ نے اپنے قیام سے شرف بخشا تو آپ کا حلقہ ارادت پھیل کر پورے ملک پر محیط ہو گیا۔ اکابر علماء نے آپ کی بارگاہِ عظمت پر سر جھکانا اپنا اعزاز سمجھا، شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے امت کی نباضی میں خاص حذاقت اور اصلاح کا بھرپور جذبہ عطا فرمایا تھا، آپ کی جلالت شان پر تمام اکابر وقت متفق تھے، ہر طبقے کے افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیراب ہو کر گئے، چنانچہ جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر مولانا ابوالیث صاحب اصلاحی بھی بار بار حاضر خدمت ہوئے، پہلی مرتبہ حاضری کے موقع پر انھوں نے عرض کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیں۔ مولانا کا یہ مخصوص انداز تھا کہ اہل علم حضرات کو..... جو آپ سے بیعت و اصلاح کا تعلق نہ رکھتے تھے..... براہ راست مخاطب کرنے کے بجائے ان کے حسب حال کسی معتبر کتاب سے کوئی مضمون پڑھ کر سنادیتے۔ چنانچہ موصوف امیر جماعت کی درخواست کے جواب میں آپ نے فیض القدری للمناوی شرح جامع صغیر للسیوطی سے ایک حدیث نکال کر شرح سمیت سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان۔

مجھے اپنی امت پر جن چیزوں سے اندیشہ ہے ان میں سب سے خوفناک چیز

”منافق عليم اللسان“ ہے۔

اس کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں:

(كل منافق عليم اللسان) اے عالم العلم منطلق اللسان بہ
 لکنہ جاہل بالقلب والعمل فاسد العقيدة یغر الناس بشقشقة لسانه
 فيقع بسبب إبعاعه خلق كثير فی الزلل ..... وسبب تحديث عمر
 بذلك أن الاحنف سيد أهل البصرة كان فاضلاً فصيحاً مفوهاً فقدم
 على عمر فحبسه عنده سنة ياتيه كل يوم وليلة فلا ياتيه عنه إلا
 ما يحب ثم دعاه فقال تدرى لم حبستك عندي قال لا قال إن رسول
 الله ﷺ حدثنا فذكره ثم قال خشيت أن تكون منهم فالحمد لله
 يا أحنف وفي رواية لابن عساكر أنه قدم عليه فخطبه فأعجبه منطقه
 فحبسه سنة يختبره ثم قال كنت أخشى أن تكون منافقاً عليم اللسان
 وأن رسول الله ﷺ حذرنا منه وأرجو أن تكون مومنًا فارجع إلى
 مصيرك.

منافق علیم اللسان یعنی علوم سے واقف، زبان کا تیز لیکن دل کا جاہل، عمل
 سے کورا، عقیدہ کا فاسد! کہ لوگ اس کی فصاحت و بلاغت اور چرب زبانی کی وجہ سے
 غلط راہ پر لگ جائیں، اور اس کے اتباع میں ایک بڑی مخلوق گمراہ ہو جائے، حضرت عمر
 ؓ نے یہ حدیث جو روایت کی اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ اہل بصرہ کے سردار احنف
 بڑے فصیح و بلیغ اور قادر الکلام عالم تھے، ایک بار وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر
 ہوئے، حضرت عمر نے ان کو اپنے پاس سال بھر کیلئے روک لیا، رات دن میں ایک بار
 ملاقات فرماتے۔ اس دوران ان میں کوئی بات ناپسندیدہ نہیں دیکھی۔ سال گزرنے
 کے بعد ان کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے تم کو کیوں روک لیا تھا، عرض کی کہ نہیں،

کہنے لگے کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا، پھر وہی حدیث ذکر کی، پھر فرمایا مجھے اندیشہ ہوا کہ تم منافق علیم اللسان ہی کے طبقے سے ہو۔ اب اللہ کا شکر ہے اے احنف، ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ احنف حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں انھوں نے ایک تقریر کی، حضرت عمر کو ان کی تقریر پسند آئی، پھر انھیں امتحان کیلئے اپنے پاس سال بھر تک روکے رکھا، اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ تم ”منافق علیم اللسان“ ہو اور حضور نے ہمیں ایسے شخص سے ڈرایا ہے، اب مجھے امید ہے کہ تم مخلص مومن ہو، اپنے وطن لوٹ جاؤ۔

جو لوگ مودودی صاحب کی زبان و ادب، انشاء پر دازی اور زور قلم نیز قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت پر فریفتہ ہیں، اور تعبیر و تقریر کی خوبی پر اس طرح رتجھے ہوئے ہیں کہ صرف اسی کمی کے باعث ان کے نزدیک دوسرے علماء کی خوبیاں ہیچ در ہیچ ہیں، وہ اس حدیث اور اس کی شرح بغور ملاحظہ کریں، اور دیکھ لیں کہ فصاحت و بلاغت اور قادر الکلامی کی داد حضرت عمر کے دربار سے کیسی انوکھی ملتی ہے، اور خود رسول اللہ ﷺ اس کے بارے میں کیا فرمائے ہیں؟

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر قائم رکھے، آمین

اعجاز احمد اعظمی

مدرسہ وصیۃ العلوم، الہ آباد

۹ صفر ۱۴۰۰ھ

☆☆☆☆☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله القوى القادر، المنتقم الغافر، الاول
والآخر، الباطن والظاهر، وأشهد أن لا إله
إلا الله من يستحق المحامد والمجد الباهر
وأشهد أن سيدنا محمدن المبعوث بأعلى
المفاخر وأسنى المآثر، فاللهم صلّ وسلّم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولى المعالى
والفضل السائر وعلى من اهتدى بهديهم
الطاهر ومن ذب عن الدين باللسنة والاقلام
والمحابر على رؤوس الأشهاد وعلى المنائر
والمنابر ما نهل كل صوب ما لحر ومات حلق
فى جو السماء كل طائر. أما بعد!

پیش لفظ

پچھلے دنوں میں نے ایک مختصر رسالہ عام اہل عرب کی خدمت میں بالعموم اور حضرات علماء کی خدمت میں بالخصوص پیش کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ جو حضرات دین کی قدر و قیمت جانتے ہیں اور حق و صداقت کی وقعت و اہمیت سمجھتے ہیں، وہ ایک ایسے رجل (شخص) کے بارے میں غور و فکر کر کے رائے قائم کریں، جس کے باب میں عوام تو عوام خواص تک غلو کا شکار ہو گئے ہیں حالانکہ وہ شخص ایسا ہے کہ صراطِ مستقیم سے منحرف ہو کر الحاد کے قریب پہنچ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے عالم اسلام کے اکابر تک فکر و نظر کی غلطیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کی نگاہیں اس شخص کی گمرہنی، کج فکری اور جہل و الحاد تک نہ پہنچ سکیں، جو جا بجا اس کی کتابوں اور مضامین میں موجود ہیں، یہ چیز ایک بڑے فتنہ کا دروازہ بن گئی ہے اور عوام کی ایک بڑی جماعت جس کا تعلق دین اور علم دین سے بس نام کا تھا، فریب میں مبتلا ہو گئی۔

میں نے رسالہ کی تالیف اور حقیقت کا انکشاف بہت استخاروں کے بعد کیا ہے، اس موضوع پر قلم اٹھانے سے عرصہ تک طبیعت میں رکاوٹ رہی، کیونکہ بہر حال اس شخص سے کسی درجہ میں جدید نسل کو..... جو دینی لحاظ سے بہت دور اور خطرناک کنارے پر پہنچ چکی ہے..... کچھ فوائد پہنچ رہے تھے، کبھی کبھی بعض مخلصین بھی اس کام سے باز رکھتے تھے کہ حالات ابھی مناسب نہیں ہیں۔ اس کام کے لئے بہت

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

سے علماء اور خطیب تیار ہو چکے ہیں جنہیں زبان و بیان کی قوت و شوکت حاصل ہے وہ علی الاعلان مودودی صاحب کے فکر و نظر کی کجی بیان کرتے رہتے ہیں، انہیں وجوہ سے میں ۳۰ رسال تک پس و پیش میں رہا اور نقد و احتساب کی جانب قدم اٹھانے سے ہچکچاتا رہا، یہاں تک کہ اب دنیا سے کوچ کا وقت قریب آچکا، اور بقول عربی شاعر کے معاملہ کچھ ایسا ہے کہ

قرب الرحیل الیٰ ديار الآخرة

فاجعل الہی خیر عمری آخرہ

دارِ آخرت کی جانب کوچ کا وقت قریب ہے،

اے اللہ میری عمر کا عمدہ ترین حصہ آخری ساعات کو بنا۔

نیز اگر ہمارے یہ صاحب ہم سے پہلے سفرِ آخرت پر روانہ ہو گئے، اور ان کی وفات کے بعد ہم ان پر تنقید کریں گے تو لوگوں کو کہنے کا موقع ملے گا کہ ان کی زندگی میں تو بولنے کی ہمت ہوئی نہیں، اب زبان کھلی ہے اور گڑے مردے اکھاڑنے چلے ہیں۔ یہ بھی خیال ہوا کہ شاید زندگی کے آخری وقت میں نقد و مواخذہ، نصیحت پذیری کیلئے زیادہ مؤثر ثابت ہو، اور ممکن ہے رجوع و انابت کی توفیق حاصل ہی ہو جائے، کیونکہ حیاتِ دنیا کا باز پسیں اور حیاتِ آخرت کی آمد بجائے خود برائیوں سے روکنے اور کج روی سے باز رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، اور موت کا قرب، توبہ و انابت پر آمادہ کرنے والی بہترین شے ہے، اس بنا پر استخاروں اور طویل غور و فکر کے بعد خالص اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لئے حریمِ دین کی پاسبانی کی نیت سے نقد و تبصرہ کے لئے کمر بستہ ہو گیا، اس سلسلے میں میرے پیش نظر کوئی دنیوی مفاد نہیں ہے، اور آدمی کی بد بختی کے لئے یہی بات کافی ہے کہ عمر کے ستر سال گزر جانے کے بعد بھی

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

اللہ کی ناراضگی اور غضب کے اسباب سے باز نہ آئے۔

مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی جماعت کے پاس مالی وسائل کی کثرت ہے، ان کے قبضے میں اخبار و رسائل ہیں، قرطاس و قلم کی طاقت ہے، ان کے حامی و مددگار بہت ہیں، ان کے زیر انتظام انجمن اور ادارے ہیں، ان کی تنظیمی قوت تو اس درجہ زبردست ہے کہ اچھے اچھے لوگ حیران ہیں، کتنے ہی پاکستانی، ہندوستانی اور عربی ہیں، نیز کتنے ہی جاہل و گمراہ صحافی ہیں جو ان کی ظاہری آب و تاب اور بلند بانگ دعووں سے مسحور ہیں، ان میں سے بعض مختلف انداز اور مختلف اسالیب بیان میں قلم و زبان کی بازیگری دکھاتے رہتے ہیں، اور مقصد سوائے حصول مال و جاہ کے کچھ نہیں ہوتا، (حصول) زر کے لئے شہر شہر پھرتے رہتے ہیں، اور نوع بنوع کے عنوانات بالکل جھوٹے اور پُر فریب کام میں لاتے رہتے ہیں، انھیں نہ اللہ کا کچھ ڈر ہے اور نہ یوم حساب کا کچھ اندیشہ، نہ خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس، اس طرح کے لوگ عیب جوئی اور بدگوئی میں زبانیں دراز کریں گے، اور ان کے قلم بہتان طرازی میں مصروف ہوں گے۔ اللہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمائے، یا پھر اپنے فضل سے راہِ حق کی جانب رہنمائی کرے۔ وسیعلم الذین ظلموا ائی منقلب ینقلبون۔

کسی نے خوب کہا ہے ۔

إن لله عباداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة

اللہ کے کچھ سمجھ دار بندے ہیں، جنہوں نے فتنوں کے ڈر سے دنیا کو طلاق دیدی

نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي و طنا

انہوں نے اس میں غور کیا پس جب سمجھ لیا کہ یہ کسی زندہ کا وطن نہیں ہے

جعلوها لجةً واتخذوا صالح الاعمال فيها سفا
تو اس کو دریا قرار دیا، اور اعمال صالحہ کو کشتی بنا لیا۔

خلاصہ یہ کہ میں اب اس امر میں عجلت کر رہا ہوں، اللہ سے امید ہے کہ مجھے اپنے مقصود کو پورا کرنے کی توفیق ہوگی، اور مودودی صاحب کو اتنی حیات ملے گی کہ میری معروضات ان کے کانوں تک پہنچ جائیں، شاید پچھلی غلطیوں سے رجوع کر لیں اور راہ راست پر چل پڑیں۔ یہ میری سعادت ہوگی کہ اس ذریعے سے وہ راہ حق پر گامزن ہو جائیں اور ضلالت و گمراہی سے نکل جائیں جس سے عقلاء حیران ہیں، یا جو لوگ ان کے فضل و کمال پر فریفتہ ہیں، انھیں ہی کچھ تنبیہ ہو اور ان کی کج روی سے اظہار برأت کر دیں۔ واللہ یهدی من یشاء الیٰ صراطٍ مستقیم۔ (۱)

☆☆☆☆☆

(۱) اس کتاب کے دونوں حصے الگ الگ شائع ہوئے تھے، اس جگہ پر مصنف علیہ الرحمہ نے جلد اول کے دسوں مباحث کا خلاصہ درج کیا تھا، جس کے ترجمہ کا عنوان ”سابقہ معروضات ایک نظر میں“ تھا۔ اب چونکہ دونوں حصوں کا ترجمہ ایک جلد میں شائع ہو رہا ہے اس لئے اس خلاصہ کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور اسے حذف کر دیا گیا ہے۔

تفہیم القرآن پر انتقاد

اب اس دوسرے جزء میں مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن سے کچھ اقتباسات، اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے حق میں ان کے گمراہ کن نظریات پیش کرنے کا قصد ہے، کچھ باتیں ان کی اور تالیفات سے لی جائیں گی، جن سے ان کے فسادِ اعتقاد کا مزید کچھ اندازہ ہوگا۔

ان اقتباسات میں بعض نمونے تو ایسے ہیں جن سے ان کی بد فہمی اور جہالت ٹپکی پڑتی ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان گہرائیوں میں اترنے اور اس سمندر میں غواصی کرنے کی استعداد ان میں قطعاً نہیں ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی جاہ پرستی ہر چیز میں اظہارِ مہارت کے لئے بے چین رہتی ہے، ان کی بڑی خواہش یہ ہے کہ لوگ دین ہو یا سیاست ہر میدان میں ان کی لیڈری اور زعامت تسلیم کر لیں، کاش ان میں یہ صلاحیت ہوتی۔ ایک اخبار نویس اور ایڈیٹر جو فقط اردو و انشاء پر دازی کا ملکہ رکھتا ہے، نہ اس نے علماء سے حصولِ علم کیا، اور نہ صالحین کی صحبت سے مستفید ہوا، چاہتا ہے کہ آسمانِ علم کی وسعتوں میں اڑان بھرے، اور اڑان بھی ایسی کہ اوائل و اواخر سب اس کے پیچھے رہ جائیں۔ یہ شخص جب دینی مسائل میں داخل ہوتا ہے تو اپنے تئیں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ امام ابنِ دقیق العید، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے اکابر پر فوقیت لے گیا، اور میدانِ سیاست میں گھستا ہے تو اسے حضرت عثمانؓ، عمر بن عبدالعزیز، خلفاء بنی امیہ و بنی عباس اور بعد کے تمام ملوک و سلاطین سب پر تفوق و برتری کا احساس

ہونے لگتا ہے، اور جب تقویٰ و خوفِ خدا کے خلوتِ کدے میں پہنچتا ہے تو شاید حضرت داؤد و سلیمان، حضرت موسیٰ و یونس، بلکہ خود سید العالمین محمد علیہ و علیہم صلوات اللہ و سلامہ کو بھی اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ یہ ادعاء، یہ خود بینی اور یہ زعمِ باطل، افسوس صد افسوس!

لأی رزایا الدھر فیہ نعاتب

وَأی رزایا بوتر نطالب

زمانے کو اس کی کن کن ہلاکت خیزیوں پر ملامت کریں، اور کن کن مصائب کے بدلے کا مطالبہ کریں۔

مصائب شتی جمعیت فی مصیبة

ولم یکفها حتی تفتتها مصائب

ایک مصیبت میں کتنی مصیبتیں جمع ہیں، ابھی ایک سے خلاصی نہ ہوئی تھی کہ اسکے پیچھے لگا تار مصیبتیں آگئیں۔

رنج کی بات یہ ہے کہ ان کی جماعت کے افراد یہ ناگوار مباحث پڑھتے ہیں، اور کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ یہ شخص پیغمبروں پر، امہات المؤمنین پر، صحابہ پر بے دھڑک تنقید و اعتراض کرتا ہے اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور نہ ان کی کوئی رگ پھڑکتی، سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر ان کے لیڈر جناب مودودی پر کوئی تنقید کر دی جاتی ہے تو غیظ و غضب کے انگارہ بن جاتے ہیں اور چیخ و پکار کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون

خدا گواہ کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اور مرض لا علاج ہو گیا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو مجھے ہرگز گوارا نہ تھا کہ ان ہفوات و خرافات کے انکشاف میں مشغول ہوتا، کیونکہ وقت قیمتی اور اہم ہے، زندگی کی فرصت ختم ہوا چاہتی ہے اور بہت سے دینی مسائل اس سے بڑھ کر محتاجِ خدمت ہیں۔ جتنی کہ خشک زمین بارش و سیرابی کی، مگر یہ بھی

ہے کہ اس جیسے بڑھتے ہوئے سیلاب کے مقابلے میں دینی عمارت کی حفاظت ساری خدمت سے مقدم ہے، کیونکہ دفع مضرت، حصول منفعت سے زیادہ اہم ہے، اور فتنہ بڑھ اور چڑھ چکا ہے، اور جہالت کا قلم حد سے تجاوز کر گیا ہے۔

تفہیم القرآن کے متعلق غلو اور اس کے نتائج:

جماعت اسلامی کا غلو اس کتاب کے متعلق اس درجہ بڑھا ہوا ہے کہ اس کی ہم پایہ کوئی دوسری تفسیر نہیں شمار کرتے، اور مؤلف کو اپنے رنگ کا پیش رو سمجھتے ہیں، اور اب تو اس کا عربی و انگریزی زبانوں میں ترجمہ ہونے لگا ہے، اور جدید عربی نسل جو دینی علوم سے بہت دور جا پڑی ہے، جب اس کی قرآن فہمی کا مدار اسی جیسی تفسیر پر ہوگا تو دینی شعور کے عواقب و انجام کیا ہوں گے؟ پھر اس میں جماعت کے اس ادعاء باطل کو بھی شامل کر کے دیکھئے کہ ”مودودی صاحب تمام مفسرین پر سبقت لے گئے“ نیز دوسرے ارباب تفسیر و اسلاف امت کی تحقیر و تنقیص بھی ملا لیجئے، پھر خدا را بتائیے، ان نوجوان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جو اس تفسیر پر فریفتہ ہیں؟

دین کیا ہے؟ اللہ و رسول، کتاب اور ائمہ مسلمین کی یہی خواہی و خلوص! پس ایسی حالت میں سکوت ناقابل انکار جرم ہے، اور غالباً ایسا گناہ جس کی بخشش نہ ہو سکے، اس لئے ہم نے بھی اللہ کی توفیق سے یہ عزم کیا ہے کہ ان کی تفسیر پر پڑے ہوئے پردے اٹھادیں، جن کی وجہ سے نگاہیں صحیح حقائق کا ادراک نہیں کر پارہی ہیں، اس سلسلے میں فقط چند نمونے پیش کئے جائیں گے، تمام تر غلطیوں کے استیعاب کا ارادہ نہیں۔ گویا یہ چند قطرے ہیں جو تیز موسلا دھار بارش کا پتہ دے رہے ہیں، علاوہ ازیں ہمارا یہ اقدام ایک طرح سے ان کے امر کا امتثال بھی ہے، انھوں نے ”تفہیم القرآن“ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ:

”علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے میری غلطیوں سے آگاہ فرمائیں۔“

(تفہیم القرآن، ص: ۶)

اس امر کا ایشال بھی مقصود ہے کہ ان کی اغلاط و ہفوات پر تنبیہ کر دی جائے، تاہم میں یہ بھی صراحتاً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انھیں تفسیر قرآن کرنے کا استحقاق نہیں ہے، اس کا عظیم کی جسارت کرنا ان کے لئے مناسب نہ تھا۔ اللہ نے ہر علم و فن کے لئے مخصوص افراد بنائے ہیں، مودودی صاحب کا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں، کاش وہ سمجھتے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کاش وہ اپنی لغزش قلم بلکہ گمراہی و ضلالت سے رجوع کر لیں، تاکہ اہل حق کو اس تنقید و اعتراض سے فرصت مل جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یغنیہ۔

آدمی کے اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ لا یعنی سے پرہیز کرے۔
کسی کا قول ہے کہ:

من حسن عقل المرء أن لا یدخل فیما لا یحسنہ۔

عقل انسانی کا کمال یہ ہے کہ جس میں آدمی کو مہارت نہ ہو اس میں نہ گھے۔

مودودی صاحب کی تحریک و تفسیر کے اثرات:

مودودی صاحب کی کتابوں بالخصوص ان کی تفسیر کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کے مطالعہ کرنے والے کا تعلق اگر پہلے سے دین کے ساتھ، دین لانے والے کے ساتھ، اور دین کو ہم تک پہنچانے والے حضرات صحابہ و تابعین اور اسلاف امت کے ساتھ بہت گہرا اور مستحکم نہ ہو تو یقیناً اس پر ذیل کے گمراہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔

پہلا تاثر:

پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ جس طرح ہمیشہ مختلف انداز سے تحریکیں اٹھتی رہتی ہیں، ایسے ہی اسلام بھی ایک تحریک ہے، یہ تحریک ایک شخص نے برپا کی۔ اس کے ساتھ معاونین کی ایک جماعت شامل ہوگئی، جس نے اس کی نصرت کی، اس کے نتیجے میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ تحریک کامیاب ہوئی، مگر پھر اسی سرعت کے ساتھ اس میں ضعف و خلل بھی راہ پانے لگ گیا، تحریک کے قائدین اسے سنبھال نہ سکے، اور اس کے بقاء و دوام سے عاجز ہو گئے، بالآخر اصلی تحریک کا نام و نشان مٹ گیا اور کہیں اس کے نشان و آثار باقی نہ رہے، البتہ اب ایک مدت دراز کے بعد مودودی صاحب کا ظہور ہوا، اور انھوں نے اس کی تجدید و احیاء کا فریضہ انجام دیا۔

دوسرا تاثر:

رسول اللہ ﷺ جیسے اور انسان ہوتے ہیں ایسے ہی آپ بھی ایک بشر تھے، غور و تدبر کرتے۔ کبھی غلطی کر جاتے اور کبھی درست سوچتے، کبھی کامیاب ہوتے اور کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ کبھی فتح و ظفر اور غلبہ حاصل کر لیتے اور کبھی ہزیمت و شکست سے دوچار ہوتے، جیسا کہ دیگر ملوک و سلاطین کے یہاں ہوتا رہتا ہے کہ فتح و ہزیمت دونوں ہی کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، پھر اثناء گفتگو میں آپ کو نبی و رسول بھی کہتے جاتے ہیں، بیچ بیچ میں آپ کی تعریف و توصیف بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے لیکن وہ مرکزی نقطہ نظر جو جا بجا نمایاں ہوتا رہتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، ہاں آپ کی شخصیت عمق پرستی تھی، گویا اس تحریک اور اس نبی آخر الزماں کے ساتھ نہ کوئی معبود تھا، جو اس کی تائید و حمایت کرتا، نہ کوئی رب تھا جو اس کی نصرت و اعانت کرتا، وہاں اس کی امداد کے لئے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا تھا، نہ غلبہ

و نصرت کی کوئی آسانی تدبیر ہوتی اور نہ فتح و ظفر کے واسطے کوئی غیبی تکوینی انتظام ہوتا تھا۔ سوچو کہ جب رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ان کا یہ تاثر ہے، اور آپ کے متعلق ان کے دل میں یہ نقش جما ہے تو باقی انبیاء علیہم السلام کے حق میں ان کا کیا خیال و گمان ہوگا؟ پھر کیا تعجب ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ان کے نزدیک فریضہ نبوت میں کوتاہیاں کرنے والے ہوں، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک عورت کی محبت میں مغلوب ہو کر اس سے نکاح کرنے کی خواہش میں اس کے شوہر اور یا سے طلاق حاصل کرنے کا حیلہ کرتے ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان خیال میں جلد باز فاتح ہوں۔ انا للہ

تیسرا تاثر:

رسول اللہ ﷺ کے تربیت یافتہ اصحاب بھی عام لوگوں کے مثل بشر تھے، ان کے دل حب دنیا کے مریض اور جاہ و ثروت کے اسیر تھے، اور بالعموم حکام و سلاطین کے ہاں جو انتظامی طریقے ہوا کرتے ہیں انھیں کو صحابہ اختیار کرتے تھے، ان سے خلافت راشدہ کا نظام حکومت بھی چند سالوں سے زائد سنبھالا نہ جاسکا۔ سب سے پہلے تغیر و ترمیم اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی، انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی سنت چھوڑی، حضرات شیخین (ابوبکر و عمر) کے اُسوہ سے انحراف کیا، اور نظام خلافت میں ایسی دشواریاں اور مشکلات چھوڑ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کی اصلاح پر قادر نہ ہو سکے، پھر بنی امیہ کے خلفاء یکے بعد دیگرے اس میں ترمیمات کا دائرہ وسیع کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ راشد بھی ان کی اصلاح و درستگی میں ناکام رہا، وہ شرعی اساس پر حکومت عادلہ برپا نہ کر سکے، مودودی صاحب کے کھینچے ہوئے نقشہ کو دیکھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ ان خلفاء نے نہ تو ممالک فتح کئے، نہ نظام جہاد قائم

کیا، نہ دین کی کوئی خدمت کی اور نہ ہی دین کی روح کو سمجھا، تا آنکہ ”الاست— اذ المودودی“ تشریف لائے اور انھوں نے تجدیدِ احیاءِ دین کا کارنامہ انجام دیا۔

چوتھا تاثر:

یہ کہ اب تک قرآن کریم کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں اور تفسیریں لکھی گئی ہیں، وہ ایسی خشک اور بے مغز ہیں کہ ان کے پڑھنے سے نہ روح کو وجد آتا، نہ بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے، نہ آنکھوں سے آنسو ابلتے، اور نہ جذبات میں کوئی تحریک پیدا ہوتی، تنہا مودودی صاحب کی ”تفہیم القرآن“ کو یہ رُتبہ و مقام حاصل ہے کہ اس کے مطالعہ سے آنکھیں ڈبڈبا آئیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جذبات کی گرمی سے دل پگھل جائیں، جگر پاش پاش ہو جائیں، قلوب میں حرکت و اهتزاز پیدا ہو اور دماغوں پر ایک خاص سرمستی چھا جائے، جس نے ذرا غور سے تفہیم القرآن کا مقدمہ پڑھا ہوگا وہ یہ سب باتیں سمجھتا ہوگا۔

افسوس! غریب مفسر کو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ واردات و کیفیات قرآن کریم کے الفاظ و عبارت اور اسلوب کی خصوصیات ہیں، جو خدائے علیم و خبیر جل شانہ کا کلام ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ کثرتِ تکرار سے نہ پرانا ہوتا اور نہ اس سے طبیعت اکتاتی۔ ان کیفیات و حالات کی لذت وہی پاسکتا ہے جو قرآن کریم کو غور و تدبر سے پڑھے، قرآن کے اسالیب بیان کی باریکیوں سے آشنا ہو اور اس کا فطری ذوق رکھتا ہو، نیز قرآن کریم کی حلاوت اس کے قلب و روح میں اس طرح رچی بسی ہو جیسے روح ہر حصہ بدن میں سمائی ہوتی ہے، یہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وجد و اهتزاز کی لذتوں سے شاد کام ہوتا ہے اور اس کی روح اس طرح پھڑک اٹھتی ہے، جیسے کہ چڑیا پھڑ پھڑائے۔ یہ خصوصیت کسی ترجمہ میں نہیں ہے، خواہ وہ کوئی ہو۔

مودودی صاحب اور مولانا آزاد ہی کا کیوں نہ ہو، پس تمام ترجموں پر اعتراض کر کے ان کو گھٹا دینا کھلی غلط بیانی ہے، کیا موصوف کا ترجمہ ان خصوصیات سے لبریز ہے؟ ہرگز نہیں، پھر ان کو دوسرے تراجم پر تنقیدی حربے استعمال کرنے کا کیا حق ہے؟ نیز اس کا کیا حق کہ اپنے ترجمہ میں ان صفات و خصوصیات کا دعویٰ کر بیٹھیں، سب حانک ہذا بہتان عظیم۔ خلاصہ یہ کہ ان کی تفسیر کا مطالعہ گذشتہ تمام اکابر سے بدظنی پیدا کر کے صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ تنہا مودودی صاحب نے جو کارِ عظیم انجام دیا ہے وہ اوائل و اواخر کسی سے نہ بن پڑا، اس زعم باطل کو فنا کرنے کے لئے ہم مجبور ہیں کہ ان کی غلطیوں کی چند مثالیں نمونہ لکھ دیں۔

اس سے پہلے میں اپنے ایک رسالہ ”یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن“ میں ان کی اس تفسیر پر کچھ نقد کر چکا ہوں، پہلے اس کو بعینہ نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، پھر مزید کچھ نمونے پیش کروں گا۔

”چوتھی تفسیر ”تفہیم القرآن“ ہے، اس کے مؤلف جناب ابوالاعلیٰ مودودی ہیں، موصوف اُردو کے قادر الکلام صحافی ہیں، انھیں صحافت میں فطری دستگاہ حاصل ہے، انشاء پر دازی کے منفرد اسلوب کے مالک ہیں، موضوعات و مباحث کی تحلیل و تجزیہ میں رواں دواں قلم رکھتے ہیں، انھیں عام نگاہوں کو مسحور کرنے اور نوجوانوں کو مسحور کرنے کی غیر معمولی قدرت ہے، اور بسا اوقات وہ اچھوتے مباحث بھی سامنے لاتے ہیں۔

تاہم مصیبت یہ ہے کہ ان کو دینی علوم میں رسوخ، علوم عربیت و بلاغت میں دستگاہ، بلیغ عربی کا صحیح مذاق میسر نہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے ملبہ پر اپنی عمارت تعمیر کرتے ہیں، لیکن جب اپنے اسلوب میں اسے تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو اکثر جادہ حق

سے نکل نکل جاتے ہیں، ان کی خود رائی و خود بینی بسا اوقات ان کو ایسا نچا دیتی ہے جو دائمی ننگ و عار کا باعث ہے، پھر اس کے ساتھ ہی انھیں ہر علم و فن میں شانِ تحقیق کی نمائش کرنے کا بھی شوق ہے، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ بجز اردو ادب کے وہ ہر موضوع میں مسکین محض ہیں، اور عیب بالائے عیب یہ ہے کہ ہر جگہ سلف صالحین پر کچھ بڑھی اچھالتے جاتے ہیں، یہ خرابی تقریباً ان کی تمام کتابوں اور مضامین میں مشترک ہے۔

ان کی تفسیر میں نقد و نظر کی بہت گنجائش اور تنقید و اعتراض کے بہت مواقع ہیں، اس رسالہ میں زیادہ مثالیں پیش کرنے اور ان پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تاہم چند نمونے لکھے جاتے ہیں۔

(۱) صحابہ پر اعتراض:

غزوہ احد کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد۔ احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔“ تفسیر القرآن، ج: ۱، ص: ۲۸۸، طبع خاص غور کرو! کہیں قرآن کریم میں اشارہ بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ غزوہ احد کی ہزیمت میں ان بیماریوں کا کچھ حصہ شامل تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُم بِأَذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَسِلْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾

اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ، جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی بعد

اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَفَى الْجَمْعَيْنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾
جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لڑیں دونوں فوجیں، سوان کو بہک دیا

شیطان نے ان کے گناہ کی شامت سے، اور ان کو بخش چکا اللہ۔

یہ اللہ کا ارشاد ہے اور وہ جناب مودودی کا فیصلہ، غور کر دو دونوں میں کیا نسبت ہے؟ مانا کہ تیر اندازوں نے امیر کی حکم عدولی کی، ان کے کلام میں تاویل سے کام لیا، اور مال غنیمت کی تحصیل میں حصہ لینے کو ترجیح دی، لیکن کیا اس کا محرک ان میں حرص و حسد اور بغض و کینہ کا وجود تھا؟ یہ بھی تسلیم کہ اس وقت تک سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا ان کے مخلصانہ ایمان قبول کرنے کے بعد بھی یہ رذائل اثر انداز ہو سکتے تھے؟ اس سے قطع نظر کیا اللہ نے بھی مودودی صاحب کے ذکر کردہ اسباب کی جانب کوئی اشارہ فرمایا، کیا ”بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا“ کا وہی معنی ہے جو جناب مودودی ارشاد فرماتے ہیں، اس اللہ کے بندے کو تو گویا انتظار سارہتا ہے کہ کب فرصت ہاتھ آئے اور صحابہ پر لعن و طعن کے تیر برس سا کردل کا بخار نکالے۔ اللہ انھیں ہدایت دے۔

سید قطب کی عبارت نہ سمجھی:

حیرت ہے کہ جناب مودودی نے شاید سید قطب کی ”ظلال القرآن“ کا مطالعہ کیا، اور غالباً انھوں نے غزوہ احد کے سلسلے میں چند صفحے پڑھے، جہاں انھوں نے آیت (۱۲۱) سے (۱۸۹) تک کے تفسیری نوٹ مسلسل لکھے ہیں، بالخصوص آیت (۵۹) کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے لطائف و حقائق، نظم و ارتباط اور باہم آیات کے

رابطہ و اتصال پر گفتگو کی ہے، یہاں غزوہ احد کی چند آیات کے بعد درمیان میں جو ایک آیت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ آگئی ہے، اس سلسلے میں موصوف تحریر فرماتے ہیں:

ولعل مما يلفت النظر في التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض مشاهدتها ..... وبين التوجيهات الأخرى المتعلقة بتصفية النفوس ..... وتحريرها من ربة الشهوات وثقله المطامع وظلام الاحقاد وضعف الخرص والشح والرغبات الرفينة.

شاید غور و فکر کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ یہ آیت واقعہ جنگ کے فوراً بعد آگئی ہے، وہ یہ کہ لڑائی کے واقعات کی تفصیل ..... اور ان دوسری ہدایات جن کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ اور خواہشات کی غلامی، حرص و طمع کے بوجھ، عداوت کی تاریکیوں سے نجات کے ساتھ ہے، اور جس میں بخل اور حد سے بڑھی ہوئی لالچ نیز پوشیدہ شہوات کے کمزور پہلوؤں کا بیان ہے، ان سب مضامین کے درمیان ایک عجیب ربط ہے۔

پھر طول طویل تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

وكذلك هي ذات ارتباط وثيق بالوضع التنظيمية التي تقدم عليها حياة الجماعة الملة وفق منهج الله القويم، المنهج الذي يقوم على الشورى في الحياة كلها لا في نظام الحكم وحده، وعلى النظام التعاوني لا النظام الربوي، والتعاون والربا لا يجتمعان في نظام إلى أن قال: ومن ثم عرج الربوا فنهى عنه وعرج على الانفاق في السراء والضراء وعرج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط الرحمة

إلى أن قال: والمجتمع التعاوني أقرب إلى النصر من المجتمع الربوي
و كظم الغيظ والعفو من عدة النصرا.

ایسے ہی یہ آیت ان انتظامی احوال سے بھی گہرا ربط رکھتی ہے جن کے ذریعے اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر مسلمانوں کی ملی حیات آگے بڑھی تھی، وہ راہ جو نہ صرف نظام حکومت میں بلکہ پوری زندگی میں شورائی نظام پر قائم و استوار ہوتی ہے، اور جس کا مدار امدادِ باہمی کے اصول پر ہے نہ کہ سودی نظام پر، درحقیقت سود اور امدادِ باہمی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے..... اسی بنا پر ترقی کر کے ربوا کا ذکر کیا اور اس کو حرام قرار دیا، پھر اور آگے بڑھ کر خوش حالی و بد حالی میں انفاق کی ترغیب دی، پھر مزید ترقی کر کے اللہ و رسول کی اطاعت مطلقہ کی ہدایت دی، اور اس کو حصولِ رحمت کا مدار ٹھہرایا..... اور امدادِ باہمی والا نظام، سودی نظام کے مقابلے میں نصرت و غلبہ کا زیادہ مستحق ہے اور غصہ کا پی جانا اور عفو و درگزر کرنا فتح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔

کیا نسبت ہے دونوں باتوں میں؟ کہاں سید قطب کا بلیغ کلام اور کہاں مودودی کی مہمل اور بوجھل خرافات جو کان اور دماغ دونوں پر ثقیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مودودی صاحب نے سید قطب کے کلام کی روح سمجھی ہی نہیں، بس ان کا خیال انھیں خرافات پر جا پہنچا، جن کا آشیانہ ان کا دماغ بنا ہوا تھا، اور کج فکری کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ یہ اخلاقی امراض حضراتِ صحابہ میں موجود تھے، اور ہزیمت میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ إنا لله وإنا إليه راجعون

اب تمہیں بتاؤ کہ جس کے علم کی پونجی یہ ہو اور اس کی قرآنِ فہمی کا معیار یہ ہو، اسے قرآن کی تفسیر کرنے کا کیا حق ہے؟ اور میرا تو خیال ہے کہ اب اس موضوع پر کچھ لکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، مودودی صاحب کی کاوش سے پہلے فصیح و بلیغ اردو

میں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد جو ادب اردو پر مودودی صاحب سے بدرجہا قادر تھے، موصوف کی حیثیت تو ان کے ادبی دسترخوان پر فقط ایک طفلی جیسی ہے، وہ ترجمان القرآن لکھ کر فارغ ہو چکے تھے، خود مودودی صاحب بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں لکھتے ہیں، البتہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اُسلوب تحریر اور ایجاد نو میں ان سے دو قدم آگے نکل جائیں، چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی نئی تحقیق ارشاد فرمادیں جس کی طرف کسی کا ذہن نہ پہنچا ہو، اور یہی تنہا مرد میدان ثابت ہوں، اسی سے بہت سے لوگ فریب کھا گئے، لیکن حقیقت ان میں اس کی اہلیت نہیں ہے، اس لئے وہ جاہلیت کے گہرے کھڈ میں جا گرے، بعض اوقات مودودی صاحب، مولانا آزاد کی غلطیوں میں بھی ان کی تقلید کرتے ہیں، ایسے مواقع پر تالیخ اور متنوع دونوں گمراہی کے یکساں شکار نظر آتے ہیں۔

(۲) سماوات میں تشکیک:

”السموات“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”سات آسمانوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا تعین مشکل ہے، انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالفاظ دیگر ماورائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہتا ہے، جو برابر بدلتے رہے ہیں، لہذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا، بس مجہلاً اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماوراء جس قدر کائنات ہے، اسے اللہ نے سات محکم طبقتوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقے میں واقع ہے وہ سات طبقتوں پر مشتمل ہے۔ (تفہیم القرآن، ج: ۱، ص: ۶۶، طبع خاص)

یہ گفتگو صاف بتلا رہی ہے کہ موصوف کو ”سبع سماوات“ کی ان

تفصیلات کا یقین نہیں ہے، جو قرآن کریم نے آسمانوں کے احوال اور ان کے دروازوں وغیرہ کے متعلق بیان کی ہیں، آپ انسانی آراء اور بشری افکار سے قطع نظر کیجئے اور دیکھئے کہ قرآن میں صریح اور واضح نصوص میں کیا ذکر ہے؟ آخر یہ اللہ ہی کا تو فرمان ہے:

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فَمَا يُؤْمِنُ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا۔

پس اس نے دو دن میں سات آسمان بنا دئے اور ہر آسمان میں اس کا حکم رکھ دیا۔ اس کے علاوہ احادیث متواترہ بالخصوص معراج کی حدیثوں میں آسمانوں کی کیفیات، ان میں فرشتوں کا رہنا وغیرہ کتنی تفصیل و تشریح کے ساتھ مذکور ہے، نیز خدائی انتظام اور آسمانی تدابیر کی روداد شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی ہے، قدیم فلسفہ ہو یا جدید ہر ایک سے کلیئہً صرف نظر کیجئے، سائنسی علوم اور ان کی نارسائی کا ذکر بھی چھوڑیئے، سائنسداں بے چارہ تو چاند ہی پر پہنچا، مریخ پر اس نے راکٹ اتارے مگر ابھی تک غریب کائنات کی وسعت بیکراں میں مدہوش ہی ہے، اس کے نزدیک تو بعض ستارے کرہ زمین سے اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی باوجود اپنی غیر معمولی محیر العقول سرعت رفتار کے لاکھوں سال میں بھی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، حالانکہ یہ بعید ترین ستارے بھی..... خواہ مشاہدہ میں آچکے ہوں یا ہنوز نگاہوں اور دوربینوں کی زد سے ورے ہوں..... تمام تر آسمان دنیا کے نیچے ہی ہیں، چرخ نیلی فام کی یہ رفعت دیکھو کہ کس قدر عظیم ہے، اور اللہ کے اس فرمان پر نظر ڈالو۔

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا۔

کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اس نے اس کو بنایا، اونچا کیا اس کا ابھار، پھر اس کو برابر کیا۔

اور اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خَلَقْتَ وَالِى السَّمَاءِ
كَيْفَ رَفَعْتَ - بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے اور آسمان پر کہ کیسا اس
کو بلند کیا۔

چونکہ آسمان اپنی غیر معمولی مسافت کی وجہ سے عقل و نگاہ سے بہت دور ہے،
اس لئے چوں کہ نیکند حقیقت رہ افسانہ زدند
کے بمصداق فرض کر لیا گیا کہ وہ منہائے نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کی حقیقت
بس ایک خوشنما منظر کی ہے کہ نگاہ وہاں تک پہنچ کر در ماندگی کے ساتھ لوٹ آتی ہے،
بلاشبہ یہ نظریہ قطعاً غلط اور باطل ہے، قرآن کریم میں آسمان کا وجود اور اس کی صفات
صراحتاً موجود ہیں اور پیغمبر ﷺ نے احادیث صحیحہ متواترہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی
ہے، وہ فرشتوں کا مستقر ہے، اس کے اوپر عرش الہی ہے گو کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مادی
تحت و مستقر سے بے نیاز ہے۔

بہر کیف آسمان ایک موجود مخلوق ہے، اس سلسلے میں آیات قطعی وارد ہیں اس
کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار اور پیغمبر کی تکذیب ہے، اور کون نہیں جانتا کہ اللہ
در رسول کی تصدیق اور قرآن پر ایمان ضروریات دین میں سے ہے، اور اس جیسی
آیات میں تاویل کی آڑ لینا انکار ہی کے مرادف ہے۔ مودودی صاحب کی گفتگو سے
آسمان کے وجود کا انکار اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اور ادیان سماوی کے ایک
متفقہ مسئلہ پر عدم اطمینان مترشح ہوتا ہے، اس کی تفسیر ہی کرنی تھی تو یہ کرتے کہ ”فلاسفہ
کے افکار و نظریات گو کہ آسمان کی حقیقت دریافت کرنے سے قاصر ہیں تاہم قرآن
و حدیث نے پوری قوت و صراحت کے ساتھ اس کی حقیقت و وجود کا اثبات کیا ہے،
پس جملہ اس قول پر اکتفا کرنا کہ اس کی تعیین مشکل ہے اور لوگوں کے نظریات مختلف

ہیں، آخر اتنی کمزور بات کی کیا ضرورت تھی، اور قرآن کی تصریح اور قطعی حدیثوں کی توضیح کے بعد ”آراء رجال“ کی حقیقت ہی کیا ہے؟

ناظرین بطور خود اس غلط تفہیم اور اس قطعی مسئلہ کا موازنہ کر لیں۔

سید قطب کی بات سمجھنے میں پھر غلطی:

بات یہ ہے کہ مودودی صاحب نے ”ظلال القرآن“ میں یہ عبارت

ملاحظہ کی۔

لا مجال للخوض في الاستواء إلا أنه أمر من السيطرة والقصد بإرادة الخلق والتكوين كذلك لا مجال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكالها وابعادها إكتفاءً بالقصد الكلي من هذا النص وهو التسوية لكون أرضه وسماؤه في معرض استنكار كفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون، (ظلال القرآن، ج: ۱، ص: ۶۳)

استواء کی حقیقت میں خوض ممکن نہیں۔ بجز اس کے کہ اس کو خلق و تکوین کے ارادہ و غلبہ سے تعبیر کیا جائے، ایسے ہی یہاں پر سبع سماوات سے جو کچھ مراد ہے اس کو متعین کرنا اس کی شکل کی تحدید کرنا نیز اس کی مسافت کا پتہ لگانا یہ بھی مشکل ہے، پس اس نص سے اجمالاً جو کچھ مراد ہے اسی پر اکتفاء کرنا چاہئے، وہ یہ ہے کہ منکرین نے خالق و مالک اور دنیا کے حاکم و محافظ کا جوا نکار کیا ہے اس کی قباحت و شباہت بتانے کیلئے زمین و آسمان کی خلقت کا ذکر ہوا ہے (کہ جس نے یہ زمین اور یہ آسمان بنائے اس کی ذات کا انکار کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ مترجم)

اس مقام پر گویہ کلام بھی قصور و نقصان سے پاک نہیں، تاہم اس میں کوتاہی

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

تعبیر کے علاوہ اور کوئی خامی نہیں ہے لیکن جناب مودودی صاحب نے تو سید قطب کی بات سمجھے بغیر چاہا کہ اس مقام کی شرح و توضیح میں ان سے بڑھ کر ایک بات کہہ دیں، اس کے نتیجے میں ان کے قلم نے جو شگوفہ کھلایا وہ گمراہی کی حد کو پہنچ گیا، ناظرین غور کر لیں کہ دونوں کلاموں میں پتین فرق ہے۔

حاصل یہ کہ موصوف کی اس تفسیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھیں قرآنی مضمون پر اطمینان اور حدیث کے ارشاد پر شرح صدر نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے اس پر جو تعصب و تنگ نظری چھوڑ کر انصاف سے کام لے۔

اکثر پڑھنے والے تو مودودی صاحب کی شخصیت ہی میں مسحور ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کا شعور و ادراک ان کی باریکیوں اور خطرناک نتائج کی جانب نہیں پہنچتا، جب عام پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے تو نئی نسل بھلا کب ان امور کو سمجھ سکتی ہے، جو شیدا ہی ہے آزاد تعبیرات کی! حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ عبارت آرائی، زرق زق، بق بق سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

(۳) ”رفع طور“ میں تحریف:

ورفعنا فوقکم الطور کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے، بس مجملایوں سمجھنا چاہئے کہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا لیتے وقت ایسی خوفناک صورت حال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آن پڑے گا۔ (تفہیم القرآن، ج: ۱، ص: ۸۳)

یہ تاویل معجزات کا ذوق بعینہ وہی ہے جو معتزلہ کا تھا، یہ گویا رفع حقیقی حسی کا انکار ہے، اسے ایک خوفناک صورت کا تمثیل قرار دیتے ہیں، حالانکہ سورہ اعراف میں

اور زیادہ صراحت ہے:

وَإِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔

اور جس وقت اٹھایا ہم نے ان کے اوپر پہاڑ مثل سائبان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا۔

اس صریح ارشاد نتقنا کے بعد اس معترضانہ تاویل کی گنجائش بالکل ختم ہوگئی، امام راغب لکھتے ہیں:

نتق الشيء، جذبہ و نزعہ حتیٰ یسترخی قال تعالیٰ: وَإِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ الرَّخ (نتق الشيء یعنی کھینچنا اور اکھاڑ دینا کہ اس میں ڈھیلا پن پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ الرَّخ، پھرو ہی نا سمجھی:

یہاں بھی تفہیم القرآن کے مؤلف نے صاحبِ ظلال کی عبارت سمجھنے میں غلطی کی، سید قطب لکھتے ہیں:

إنه ميثاق لا ينسى فقد أخذ في ظرف لا ينسى أخذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة..... فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جنديرة أن تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس ولقد أوردوا في ظل تلك الخارقة القومية۔ (ظلال القرآن، ج: ۹، ص: ۹۹)

یہ ایک ناقابل فراموش عہد ہے جو یادگار ماحول میں لیا گیا، اور یہ عہد ایسی حالت میں لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر سائبان کی طرح معلق کر دیا تھا..... اس خوفناک خرق عادت (معجزہ) کے سائے میں انھوں نے قول و قرار کیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے کبھی نہ پلٹتے، جبکہ انھیں خوفناک معجزہ کے سائے میں رکھ دیا تھا الرَّخ

صاحبِ ظلال کی عبارت میں ظلالہ اپنے معنی سے خارج نہیں ہے، اور ”خارقة هائلة“ سے تعبیر کرتے ہیں یعنی خوفناک معجزہ، مودودی صاحب نے اس میں تحریف کر کے صوره هائلة کر دیا یعنی خوفزدہ کرنے والی صورتحال تا کہ رفع جبل کا استبعاد ختم ہو جائے۔ یہ تحریف ابوالکلام آزاد بھی کر چکے ہیں، مودودی صاحب نے یا تو خارقة کا مفہوم نہیں سمجھا یعنی خلاف عادت معجزہ خداوندی، یا سمجھا تو ضرور ہے مگر ان کا دل معتزلانہ ساخت کے باعث اس پر مطمئن نہ ہوا، اس لئے مسخ و تحریف کر کے ”صورتحال“ بنا دیا، جو بات بھی ہو اسے ان کی جہالت کی دلیل سمجھا جائے یا یہ کہ ان کے ذہن و دماغ میں قدرتِ الہی کے معجزانہ کارناموں کے سلسلہ میں معتزلانہ استبعاد و انکار کا چور موجود مانا جائے، و اللہ یهدی من یشاء إلیٰ صراطٍ مستقیم۔

(۴) کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام استدلالی موحد تھے؟

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا اِخْتَارَ فِي تَفْسِيرِهِ تَحْرِيرَ كَرْتِمْ هِيں ”یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لئے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح الدماغ اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں اور جسے توحید کی تعلیم کہیں حاصل نہ ہو سکی تھی کس طرح آثارِ کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر غور و فکر اور ان سے صحیح استدلال کر کے امر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا..... ایک طالب حق اپنی جستجو کی راہ میں سفر کرتے ہوئے بیچ کی جن منزلوں میں غور و فکر کرنے کیلئے ٹھہرتا ہے، اصل اعتبار ان منزلوں کا نہیں ہوتا بلکہ اصل اعتبار اس سمت کا ہوتا ہے جس پر وہ پیش قدمی کر رہا ہے، اور اس کا آخری مقام وہ ہوتا ہے جہاں پہنچ کر وہ قیام کرتا ہے، بیچ کی منزلیں ہر جو یائے حق کے

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

لئے ناگزیر ہیں، ان پر ٹھہرنا بسلسلہ طلب و جستجو ہوتا ہے نہ کہ بصورت فیصلہ!

(تفہیم القرآن، ج: ۱، ص: ۵۵۹)

اس تفسیر میں کئی غلطیاں اور گرفتیں جگہیں ہیں۔

(۱) انبیاء علیہم السلام اصل فطرت ہی میں عقیدہ توحید پر پیدا ہوتے ہیں، توحید کی بنیادیں ابتداء ہی سے ان کے قلوب میں راسخ ہوتی ہیں اور آغاز کار ہی سے انہیں اس پر اطمینان کامل حاصل ہوتا ہے، ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اس پاک اعتقاد سے خالی گذرے ناممکن ہے، یہ تو امکان ہی نہیں کہ نبی کو وحدانیت کے باب میں کبھی حیرت و تردد کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ حدیث میں ہے:

كل مولود يولد على فطرة فاعواه يهود أو ينصرانه أو يمجسانه۔
ہر بچہ (توحید کی) اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

یہ عام انسانوں کا حال ہے، انبیاء تو شروع سے ہی نبوت کے لئے منتخب ہو جاتے ہیں، پھر ان کی سلامت فطرت کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک اللہ پر ایمان تو ان کی اصل فطرت ہے، اس مسئلے میں ان کو نظری استدلال کی کیا ضرورت؟ وہ ہر قسم کے نظر و فکر سے پہلے ہی اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی سے آشنا ہوتے ہیں، اہل حق کا یہی مسلک ہے، ہاں یہ ممکن ہے کہ کائنات اور اس کے مستحکم نظام پر غور و فکر اور استدلال و نظر کی راہ سے وہ یقین سے عین الیقین اور وہاں سے حق الیقین کے درجات تک ترقی کریں، چنانچہ اس کا اشارہ اس سوال و جواب میں ملتا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حق جل مجدہ کے درمیان ہوا تھا۔

رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تَنْحِيى الْمَوْتَى۔

اے رب مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔

(۲) جناب مودودی صاحب صراحت فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی منزل یقین تک پہنچنے میں حیرت و تردد کے مرحلوں سے گزرے ہیں اور استدلال کے بعد مقام ایمان تک ان کی رسائی ہوئی، نیز حق و صداقت کی راہ طے کرنے میں انھیں بھی وہ منزلیں قطع کرنی پڑی ہیں جن سے چلنے والے کا سابقہ پڑتا ہے اور مسافران سے دوچار ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ نظریہ غلط در غلط اور سخت گمراہ کن ہے، میں جانتا ہوں یہاں بھی انھوں نے سید قطب کے نقش قدم پر چلنا چاہا ہے اور حسب معمول بات کو نہ سمجھ کر غلط راہ پر لگ گئے ہیں، گو کہ سید قطب نے بھی اس مقام پر غلطیاں کی ہیں۔

شُرک و کفر سے انبیاء..... قبل نبوت بلکہ قبل بلوغ بھی..... معصوم رہتے ہیں، یہ امت کا اجماعی اور متفقہ مسئلہ ہے، ممکن نہیں کہ انھیں توحید میں کبھی کوئی تردد ہو، یا وہ حیرت میں گرفتار ہوں، یا کسی سے پوچھنے یا استدلال کی نوبت آئی ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی زندگی کے کسی لمحے میں بت پرستی یا شرک کا کوئی ادنیٰ ساشائہ بھی..... خواہ وہ کتنا ہی عارضی اور غیر مستقل ہو، اور خواہ وہ درمیان ہی میں ہو..... پایا جائے۔

(۱) مجاراة مع الخصم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مد مقابل کا دعویٰ فرضاً تسلیم کر کے اس کی اندرونی خرابیاں سامنے لائی جائیں، اور اس سے اس پر الزام قائم کیا جائے۔ مترجم

(۳) سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو مشرکین کو لاجواب کرنے کے واسطے ”مجاراة مع الخصم“ (۱) کے طور پر تھی۔ مقصد یہ تھا کہ توحید کے منکروں پر حجت بالغہ قائم ہو جائے تاکہ انھیں مجال گفتگو نہ رہے۔ یہ گفتگو دراصل ان کی گمراہی پر ایک لطیف

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

تنبیہ اور ان کو کجی سے بچانے کا ایک بہترین اُسلوب ہے جو اہل بلاغت کا طریقہ اور حکیمانہ دعوت کا مقتضا ہے، نہ یہ کہ وہ خود حیرت و تردد اور شک و گمراہی میں مبتلا تھے کہ یہ کہنا پڑے کہ ہر راہ رُو کو منزل تک پہنچنے میں ان مراحل سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کے یہ چند نمونے ہیں اور جہاں جہاں وہ جادہ مستقیم سے زیادہ بہک گئے ہیں وہاں وہاں تو سخت نقد و احتساب کی ضرورت ہے۔ ہماری غرض تو چند جھلکیاں دکھانی تھیں، واللہ ولی التوفیق إلی الہدایۃ

مودودی صاحب کی ایک بڑی خیانت:

مودودی صاحب کے مقالات اور کتابوں میں ایک بڑا عیب یہ ہے کہ کبھی کبھی جب علماء کی جانب سے ان کی لغزش قلم پر تنبیہ کی جاتی ہے اور خود وہ بھی اپنی غلطی کا احساس کر کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اب خواہ یہ رجوع عبارت بدل کر صرف (۱) اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تنقید کرنے والے نے پہلے ایڈیشن کو سامنے رکھ کر تنقید کی ہے تو جماعت اسلامی کے افراد دوسرا ایڈیشن اٹھالاتے ہیں کہ دکھاؤ اس میں کہاں وہ عبارت ہے جس پر تنقید کی گئی ہے، پھر یہ الزام رکھتے ہیں کہ ناقدرین غلط حوالے نقل کرتے ہیں، ایسی صورتیں تجربہ میں آچکی ہیں، اس لئے ناقد کو حوالہ میں ایڈیشن نمبر کا بھی حوالہ ضرور دینا چاہئے، ان کا ہر ایڈیشن ترمیم و تغیر سے مالا مال ہوتا ہے، اور لطف یہ ہے کہ اس کا ذکر تک بھی نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو اتنا گول مول کہ معلوم نہ ہو سکے کہ کہاں تغیر کیا گیا ہے اور کیا عبارت بدلی گئی ہے؟ (مترجم)

تاویل مقصود ہو، وہ بعد کے ایڈیشن میں عبارت میں ترمیم و تغیر تو ضرور کر دیتے ہیں مگر اتنی آہستگی سے کہ رجوع یا تاویل کا کسی کو پتہ نہ چلے، اب جن کے پاس اگلا ایڈیشن ہوتا ہے وہ تو اس غلطی میں پڑے رہتے ہیں جس میں موصوف مبتلا کر چکے ہیں، (۱) انھیں اس اصلاح کی بالکل خبر نہیں ہوتی، کاش وہ اپنی غلطی کا اعلان کر دیتے تو لوگوں کی نگاہوں میں ان کی قدر و منزلت دو چند ہو جاتی اور عند اللہ بری بھی ہو جاتے، لیکن

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

افسوس ہے کہ وہ کوئی اعلان نہیں کرتے ایسی صورت بنائے رکھتے ہیں جیسے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت یونس عليه السلام کے حق میں انھوں نے ابتداءً لکھا تھا کہ:

”تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں، اور غالباً انھوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا..... پس جب نبی اداء رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اس کے مقرر وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔“

یہ مضمون نبی کے بارے میں ناقابلِ تحمل تھا چنانچہ لوگوں نے اس پر انھیں ٹوکا کہ نبی اگر منصب نبوت میں کوتاہی کرے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس میں اس منصب بلند کی اہلیت ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انتخاب کے باب میں چوک ہوئی، گویا اللہ کا علم نہ محیط ہے نہ صحیح، نعوذ باللہ من شرور أنفسنا، اس گرفت کے بعد موصوف نے عبارت بدل دی مگر کوئی اعلان نہیں کیا، چنانچہ ابتدائی ایڈیشن میں یہ عبارت بعینہ موجود ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ عليه السلام کے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے کے مسئلہ میں بھی چپکے سے انھوں نے ترمیم کر ڈالی، ایسی اور بھی مثالیں ہیں۔

(۵) صحیح روایت کا انکار اور معجزے سے فرار:

”شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک بچہ تھا،“

لیکن یہ روایت نہ تو کسی صحیح ہند سے ثابت ہے اور نہ اس معاملے میں خواخواہ معجزے سے مدد لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ..... بلکہ یہ شخص ایک معاملہ فہم اور جہاندیدہ تھا جو صورت معاملہ سامنے آتے ہی اس کی تہ تک پہنچ گیا، بعید نہیں کہ وہ کوئی حج یا مسٹریٹ رہا ہو۔ (۱) (تفہیم القرآن، ج: ۲، ص: ۳۹۳)

موصوف اگر تفسیر کی متداول کتابوں کو پڑھے ہوتے تو ایسی جرأت انہیں نہ ہوتی۔ یہ حدیث صحیح اسناد سے ثابت ہے، چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ نے مسند احمد میں، اور ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، اور امام حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباسؓ سے اس کو روایت کیا ہے، اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، اور شیخین (بخاری و مسلم) کے معیار پر صحیح قرار دیا ہے۔ (روح المعانی)

اس طرح کے مواقع صاف بتلاتے ہیں مودودی صاحب کی طبیعت میں معجزات سے فرار کا جذبہ موجود ہے، ان کا دل انکار معجزات کی راہیں ڈھونڈتا رہتا ہے، غالباً انہیں خدا تعالیٰ کی وسیع قدرت میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ”استبعاد معجزات“ کا یہ جذبہ آج کل کے بزم خود ”مدعیان تحقیق“ کا شعار بنا ہوا ہے، بہر کیف یہ مباحث ان کی علمی بے بضاعتی اور مسلک اہل سنت والجماعت سے انحراف

(۱) مودودی صاحب کو قدیم واقعات جدید اصطلاحات میں بیان کرنے کا بہت شوق ہے۔

پراچھی خاصی روشنی ڈالتے ہیں۔

(۶) حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں بدگوئی:

سورہ ص کی تفسیر میں سیدنا داؤد علیہ السلام کی پاک شخصیت پر ایسے گھناؤنے اور خرافاتی مباحث چھیڑے ہیں جن کے پڑھنے سے رونگٹا کھڑا ہوتا ہے، بحث کے

مورودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

دوران طول طویل اخیلی خرافات نقل کئے ہیں، اور ابتداءً تمہید کے طور پر کتاب سموئیل سے تلخیص کر کے نہایت فحش حکایت بیان کی ہے، اور اس کو ان الفاظ میں مؤکد کیا ہے۔

”نزول قرآن سے صدیوں پہلے یہ واقعہ (واقعہ) بائبل میں درج ہو چکا تھا، دنیا بھر کے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو بھی اپنی اس مقدس کتاب کی تلاوت کرتا یا سنتا تھا وہ اس قصے سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اس پر ایمان بھی لاتا تھا، انھیں بزرگوں کے ذریعہ یہ دنیا میں مشہور ہوا، اور آج حال یہ ہے کہ مغربی ممالک میں بنی اسرائیل اور عبرانی مذہب کی تاریخ پر کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی جاتی جس میں حضرت داؤد کے خلاف اس الزام کو دہرایا نہ جاتا ہو۔“

گویا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ تاریخی کتابوں اور اناجیل کی روشنی میں تو اتر اُمنقول ہے، پھر پوری حکایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”اس قصے اور اس شہرت کی موجودگی میں یہ ضرورت باقی نہ تھی کہ قرآن مجید میں اس کے متعلق تفصیلی بیان دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے بھی نہیں کہ وہ اپنی کتاب میں ایسی باتیں کھول کر بیان کرے، اس لئے یہاں پردے پردے ہی میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا..... اصل واقعہ جو قرآن کے مذکورہ بالا بیان سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت داؤد عليه السلام نے اور یا (یا جو کچھ بھی نام رہا ہو) سے محض یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے، اور چونکہ یہ خواہش ایک عام آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ ایک جلیل القدر فرماں روا اور ایک زبردست عظمت رکھنے والی شخصیت کی طرف سے رعایا کے ایک مزدور کے سامنے ظاہر کی گئی اس لئے وہ شخص کسی ظاہری جبر کے بغیر بھی اپنے آپ کو اسے قبول کرنے پر مجبور پارہا تھا۔“

مودودی صاحب نے اپنی دوسری تصنیف تفہیمات میں اس سے زیادہ فحش اور گستاخانہ الفاظ میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، انھوں نے لکھا ہے کہ:

حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا اگرچہ وہ بنی اسرائیل کے یہاں عام دستور تھا اور اس دستور سے متاثر ہو کر ان سے یہ لغزش صادر ہو گئی تھی مگر قبل اس کے کہ وہ طلاق دیتا قوم کے دو آدمی اچانک حضرت داؤد کے پاس پہنچ گئے اور انھوں نے اس معاملہ کو ایک فرضی مقدمہ کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا (لیکن انھیں متنبہ ہوا) چنانچہ فوراً انھوں نے توبہ کی اور غایت درجہ انکساری کے ساتھ خدا کے سامنے اپنے قصور کی بخشش چاہی۔ (تفہیمات، ج: دوم، ص: ۴۲)

اور لکھتے ہیں:

”معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کو اس خاتون کی خوبیوں کا کسی ذریعہ سے علم ہو گیا تھا، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ایسی لائق عورت ایک معمولی افسر کی بیوی ہونے کے بجائے ملک کی ملکہ ہونی چاہئے، اس خیال سے مغلوب ہو کر انھوں نے اس کے شوہر سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اسے طلاق دیدے، اس میں کوئی دقت انھوں نے اس لئے محسوس نہ کی کہ بنی اسرائیل کے یہاں یہ کوئی معیوب بات نہ سمجھی جاتی تھی..... اس پہلو کی طرف جب اس تمثیلی مقدمہ کے ذریعہ ان کی توجہ دلائی گئی تو وہ بلا تامل اپنی اس خواہش سے دستبردار ہو گئے، اور بات آئی گئی ہوگی، بعد میں جب کسی وقت ان کی خواہش اور کوشش کے بغیر اس خاتون کا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور انھوں نے اس سے نکاح کر لیا تو یہودیوں کے خبیث ذہن نے افسانہ تراشی شروع کر دی۔“ (تفہیم القرآن، ج: ۴، ص: ۲۳۸)

افسوس وہ ان خرافات کو بار بار ذکر کرتے ہیں گویا انھیں کوئی خاص حظ ایسا

کرنے میں آتا ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد سے قصور تو ضرور ہوا تھا اور کوئی ایسا قصور تھا جو دنیویوں والے مقدمے سے کسی طرح مماثلت رکھتا تھا..... لیکن اس قصور کی نوعیت ایسی شدید نہ تھی کہ اسے معاف نہ کیا جاتا۔“ (تفہیم القرآن، ج: ۴، ص: ۳۲۶)

پھر لکھتے ہیں:

”یہ وہ تشبیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ حضرت داؤد کو فرمائی، اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا اس کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا، اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرمانروا کو زیب نہ دیتا تھا۔“ (تفہیم القرآن، ج: ۴، ص: ۳۲۷)

اس تفسیر میں کئی مواخذات ہیں۔

(۱) آخر انجیل کی عبارتیں نقل کرنی کیا ضروری تھیں جن کے پڑھنے سے کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔

(۲) اس کی تمہید میں یہ ذکر کرنا کہ یہ واقعہ مورخین کے نزدیک مشہور ہے، اور نبی اسرائیل کا اس پر ایمان تھا، پھر قرآن نے بھی پردے پردے میں اشارہ کیا، حد درجہ مہمل اور بیہودہ ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انھیں یہ واقعہ تسلیم ہے۔

(۳) نبی معصوم کی جانب مغلوبیت اور خواہش نفس کا انتساب اور اس حد تک کہ اور یا کی بیوی تک کو اپنی حرم میں داخل کرنے کے لئے اس کے ساتھ طلاق کی خواہش ظاہر کریں، بہت گستاخانہ بات ہے۔

(۴) اس میں صراحتہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نبی معصوم..... جس کو اللہ تعالیٰ خواہش نفسانی سے محفوظ رکھتا ہے، نبی اسرائیل کے ایک رواج سے متاثر ہو گئے اور اس طرح

کی تدبیریں اس سوسائٹی میں بعید اور مذموم نہ تھیں، یہ ادعاء محض اس کا نتیجہ ہے کہ مودودی صاحب نبوت کے عظیم منصب سے ناواقف ہیں، کیا نبی معصوم کے حق میں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ نفس کی شہوت و طاغت میں گرفتار ہو، کون سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی آرزو پورا کرنے کے لئے خیلہ سازیوں سے کام لے سکتے ہیں؟ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ راجعون، اگر یہ بات مان لی جائے تو منصب نبوت پر اطمینان کی کیا سبیل باقی رہ جاتی ہے؟

(۵) نبی معصوم اور خلیفہ جلیل پر یہ الزام تراشی کہ انھوں نے اقتدار کی طاقت استعمال کی، ایسا اتہام ہے جس سے ان کی شخصیت داغدار اور ان کا وقار مجروح ہوتا ہے، ان کا منصب اس سے کہیں بالا ہے کہ ایسی نامناسب چیزوں کا ان سے صدور ہو۔ یہ تمام خرافات ہیں نبی معصوم کا حق اور خلیفہ برحق کا رتبہ اس سے بلند تر ہے۔

(۶) ان کے اس تفسیری حاشیہ کو پڑھنے والے کے حق میں شدید اندیشہ ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے گمراہی کا شکار ہو جائے گا، بالخصوص ایسے لوگ جن کا ربط دین کے ساتھ پختہ نہیں ہے اور جنھیں قرآن کی بارکیاں سمجھنے کی استعداد نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے ترقی کر کے دوسرے انبیاء علیہم السلام پر بھی نقد و جرح کا دروازہ کھول دیں، اور ان مقدس حضرات سے بدگمان ہو جائیں یہاں تک نوبت پہنچنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ صحابہ و تابعین بیخ جائیں گے؟ یہی حضرات ہیں جو حضرت حق جل مجدہ کے یہاں سے حضرت جبرئیل امین کے ذریعہ سے واسطہ درواسطہ بن کر دین ہم تک پہنچائے، انھیں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا (پھر باقی کیا رہ جائے گا، مودودی صاحب اور ان کا دین!) و اللہ یقول الحق و هو یهدی السبیل۔

(۷) حضرت نوح علیہ السلام پر بہتان:

إِنِّي أَعْظَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی یہ گمان نہ کرے کہ حضرت نوحؑ کے اندر روح ایمانی کی کمی تھی یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا، اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار پر قائم رہے جو مومن کے لئے مقرر کیا گیا ہے، بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لئے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جوں ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے اسے احساس کرایا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیارِ مطلوب سے نیچے جا رہا ہے وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں ایک لمحہ کے لئے بھی تامل نہیں ہوتا..... لیکن اللہ تعالیٰ جب انھیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لئے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے نیاز ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا متفقنا ہے۔ (تفہیم القرآن، ج ۲، ص ۳۲۳)

اس میں کئی باتیں قابل گرفت ہیں۔

- (۱) نبی معصوم کے حق میں جاہلیت کا اثبات کیا جبکہ شروع میں اس کی نفی کر چکے ہیں۔
- (۲) نوح علیہ السلام کے متعلق انھوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ وہ کبھی کبھی بشری کمزوریوں سے مغلوب ہو جاتے تھے۔
- (۳) نبی کا ہر قول و عمل خالص اللہ کی خوشنودی کے لئے ہوا کرتا ہے، وہ کسی غیر صالح سوسائٹی سے متاثر ہوں، ان کی شان اس سے بلند ہوتی ہے، نبی کی تربیت تو

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

ربوبیت خاصہ کے تحت ہوتی ہے، ان کا رُتبہ اس سے بالاتر ہے کہ وہ جاہلیت کا طریقہ اختیار کریں، نبی کا منصب بزرگ اس سے بعید تر ہے۔

دعویٰ عصمت:

معجزہ حیرت کی ایک بات ملاحظہ کیجئے، مودودی صاحب نے اپنے متعلق ”رسائل و مسائل“ میں ایک عجیب دعویٰ کیا ہے، جسے مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے اپنی کتاب ”مودودی مذہب“ میں نقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ:

”میں کبھی کوئی کام بفضلہ تعالیٰ جذبہ میلان سے مغلوب ہو کر نہیں کرتا، اور جو کچھ میں کہتا ہوں خوب تول کر کہتا ہوں اور میں مطمئن ہوں کہ کوئی بات خلاف حق میں نے نہیں کہی۔“ (۱) رسائل و مسائل، ج: ۱، ص: ۳۰۶، طبع ثانی

سبحان اللہ! نبی تو جذبات اور بشری کمزوریوں سے مغلوب اور جاہلی سوسائٹی سے متاثر ہو جائے لیکن مودودی صاحب کا رُتبہ اتنا بلند ہے کہ ان سے کوئی بات خلاف حق نکل ہی نہیں سکتی، شاید ان کا مرتبہ العیاذ باللہ انبیاء سے فائق ہے جبکہ اللہ کی

(۱) اصل کتاب رسائل و مسائل ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے عربی سے ترجمہ کیا ہے، ممکن ہے الفاظ میں کچھ فرق ہو گیا ہو۔ مترجم (۲) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کوئی کام بلا ارادہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے خوبی تعبیر کے دیوانے! الفاظ کے دروست دیکھتے رہو، چاہے حقائق کا جنازہ نکل جائے۔ (مترجم)

مشیت ازلی نے ان حضرات کی معصومیت مقدر کر رکھی ہے اور وہ ہمیشہ خدا کی نگہداشت میں رہتے ہیں، ان کے علاوہ اور افراد انسانی خواہ وہ اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہوں ان میں جذبات و خواہشات کی کشمکش ہمیشہ جاری رہتی ہے، یہاں ایک لمحہ ٹھہر کر مودودی کی خود پسندی اور اعجاب کا منصفانہ جائزہ لیکر تمہیں بتاؤ کہ یہ شخص کہاں تک جا پہنچا ہے، اس سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے لئے اس طرح عصمت

موردی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

کی ڈینگیں ہانک رہا ہے وہ انبیاء کے متعلق ”ایک لطیف نکتہ“ یوں تصنیف کرتا ہے:

”اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ (۲) ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں ہونے دی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ یہ بھی بشر ہیں۔“ تفہیمات، ج: ۲، ص: ۲۲، طبع ثانی

انبیاء کی بشریت کے لئے کیا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں، تندرستی و بیماری کے احوال سے گذرتے ہیں کیا فقط صدورِ معصیت ہی سے ان کی بشریت ظاہر ہوگی، اس نقطہ نظر کی گمراہی اتنی واضح ہے کہ اس پر تنقید کرنا بھی فضول ہے، اللہ ہدایت دے۔

(۸) حضرت آدم عليه السلام زد میں:

سورہ طہ میں حضرت آدم عليه السلام کی شان میں (اس ناخلف بیٹے نے ”مترجم“) جو کلمات اور تعبیرات استعمال کی ہیں وہ بھی انتہائی کریمہ اور ناگفتنی ہیں، حضرت آدم عليه السلام سے جو لغزش صادر ہوئی تھی، اس کی تصویر اس طرح کھینچی ہے کہ شیطان کے بہکانے پر وہ ثابت قدم نہ رہ سکے اور بہک گئے، اور شیطانی تحریض کے زیر اثر ان پر ایک ایسا فوری جذبہ طاری ہو گیا کہ ضبط نفس کی قدرت نہ پاسکے اور طاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں جا گرے۔ ان کے الفاظ

(۱) حاشیہ لگے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

یہ ہیں:

”یہاں اس بشری کمزوری کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہئے جو آدم عليه السلام سے ظہور میں آئی..... بس ایک فوری جذبے نے جو شیطانی تحریض کے زیر اثر ابھرایا تھا ان پر ذہول طاری کر دیا، اور ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں جا گرے۔ (تفہیم القرآن، ج: ۳، ص: ۱۳۳)

اس طرح کی تعبیرات حضرات انبیاء علیہم السلام کی شان میں انتہائی بے ادبی

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

ہے (۱) جس پر وہ شخص قادر ہی نہیں ہو سکتا جن کے قلب و دماغ میں ان کے منصب عظیم کا کچھ بھی پاس و لحاظ ہوگا۔

ایک اہم نکتہ:

یہاں ایک اہم نکتہ سمجھ لینا چاہئے کہ عربی کے جو کلمات مختلف معانی کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کے مفہوم و مطلب موقع محل کے لحاظ سے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر عالم کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان باریکیوں کو کما حقہ سمجھے اور تعبیرات کے فرق کو نگاہ میں رکھے، کیونکہ الفاظ و عبارات کی دنیا بے حد تنگ ہے، ان مختلف النوع معانی اور حقائق کی ادائیگی میں دشواریاں پیش آتی ہیں مجبوراً قدرے تسامح سے کام لینا پڑتا ہے، ان کو ہر جگہ ایک ہی معنی میں سمجھنا اور استعمال کرنا یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ان باریکیوں سے ناواقف اور انبیاء علیہم السلام کی شان میں بے ادب ہو اور ان کے ساتھ عام انسانوں جیسا معاملہ روا رکھتا ہو، چنانچہ مودودی صاحب نے اپنے ایک مقالہ میں

حاشیہ صفحہ کزشتہ کا (۱) غالباً مودودی صاحب کے نزدیک خوبصورت ادبی اسلوب میں دی گئی گالیاں پڑائیں کرتیں، بلکہ شاید کچھ رُتبہ ہی بلند کر دیتی ہیں، انھوں نے انبیاء، صحابہ، ائمہ، تابعین، علماء، اولیاء سبھی کی اس خوان یغما سے تواضع کی ہے، البتہ فتوے کی زبان انھیں ناپسند ہے، اس سے برہم ہو جاتے ہیں، ان کے حق میں علماء کا قصور یہی ہے کہ انھوں نے فتوے کی زبان استعمال کر دی، ورنہ اگر وہی باتیں الفاظ و تعبیرات کے حسین آئینوں میں پیش کی جاتیں تو شاید مودودی صاحب نہال ہو جاتے۔ (مترجم)

..... جو لندن کی ایک کانفرنس میں بھیجا گیا تھا..... حضرت خاتم النبیین ﷺ کے متعلق صراحت لکھ دیا ہے کہ:

”نہ وہ مافوق البشر تھے اور نہ بشری کمزوریوں سے بالاتر تھے۔“

(ترجمان القرآن، اپریل ۱۹۷۶ء)

پھر جب ان پر تنقید کی گئی تو تاویل کر لی کہ بشری کمزوریوں سے مراد بشری خصوصیات ہیں، یہ محض تاویل بلکہ محاورہ کی تحریف ہے، یہ بات تو انھوں نے تمام انبیاء کے بارے میں اپنے مضامین و رسائل میں تحریر کی ہے، اور صحابہ کے حق میں بھی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ایک جگہ وہ لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عليه السلام کا واقعہ صرف ان کی پاک دائمی کے اظہار کے لئے نہیں بیان کیا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم عليه السلام سے جو قصور سرزد ہوا کہ اللہ کے انتخاب کے باوجود دشمن کے کید میں پھنس گئے، اس آزمائش میں وہ تباہ نہیں ہوئے بلکہ ان کی پوری ذریت ..... باستانئے علامہ مودودی (مترجم) ..... اس میں برابر بتلا رہتی ہے۔

اور لکھتے ہیں کہ:

یہ سب اس لئے ہوا کہ ان کی خوبیاں بھی اور کوتاہیاں بھی دونوں ظاہر ہو جائیں، اسی لئے اللہ نے امتحان میں ڈالا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ حرص و طمع کے زیر اثر جو منصب کا امیدوار ہوگا لازماً اس کے قدم ڈگمگائیں اور بھول چوک اس کے علم اور یاد پر غالب رہے گی۔ (ملخصاً ترجمہ از عربی) ترجمان القرآن، ص: ۱۲۹، ۱۹۵۵ء

مودودی صاحب کا یہ اندازِ تحریر ایک نبی معصوم ..... جو اللہ کا برگزیدہ اور پسندیدہ ہے ..... کے حق میں حدودِ رجہ گمراہ کن اور گستاخانہ ہے، اس میں کئی باتیں قابلِ مواخذہ ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والے کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں جیسے کوئی نو مسلم ہو جسے نہ ابھی نبی کی کوئی معرفت ہو اور نہ رسول کی، اور نہ ہی وہ قرآن کے حقائق سے آگاہ ہو۔ **فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**

خلاصہ یہ کہ عبارتوں کے لفظی اشتراک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے معانی

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

بھی ہر جگہ ایک ہی ہوں، یا ان سب کا رتبہ یکساں ہو، مثال کے طور پر لفظ ”ملیم“ کو اللہ نے سورہ ذاریات میں فرعون کے حق میں ارشاد فرمایا:

فَأَخَذْنَا هُوَ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔

پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا اس کو دریا میں اور لگا اس پر الزام۔

اور بیچنہ یہی لفظ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سورہ صافات میں آیا ہے: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔

پھر لقمہ بنایا اس کو مچھلی نے، اور وہ الزام کھایا ہوا تھا۔

تو کیا دونوں کی حقیقت ایک ہے؟ ہرگز نہیں، فرعون کافر تھا، اللہ نے اسے ذلیل و خوار کیا، یونس علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے ان کو نبوت کے لئے چنا، اگر کوئی شخص دونوں جگہ ایک ہی معنیٰ مراد لینے لگے کہ اللہ نے دونوں کے حق میں ایک ہی کلمہ ارشاد فرمایا ہے تو ایسا شخص جنونی ہے جو اپنی بات بھی سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، حقائق کا ادراک کیا کرے گا، کو محض ہے، نعمو ذب اللہ

تاریخ کے ساتھ مذاق:

سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں تفہیم القرآن کی عبارت تفہیمات کی عبارت کے مقابلے میں زیادہ بدتر ہے البتہ تفہیمات کے حاشیے کا نوٹ نہایت مکروہ اور مہمل ہے، اسے ذکر کرنے سے پیشتر ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں جسے امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد نے متعدد طریقوں سے اور مختلف انداز میں نقل کیا ہے، اس میں حضرات مدینہ کے انصار کے ایک زبردست کارنامے اور جلیل القدر ایثار کا ذکر ہے کہ انھوں نے کس طرح اللہ و رسول کے منشا کی اطاعت میں اپنے بھائی مہاجرین کو مال و متاع، جائیداد و مکان حتیٰ کہ ازواج تک میں شریک کر لیا تھا، اسے

تاریخ نے ”عقد مواخاة“ کے نام سے یاد رکھا ہے، اور اس جیسے معاملہ کی نظیر پوری روئے زمین پر کہیں نہیں ملتی، وہ حدیث یہ ہے:

حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آنحضرت ﷺ نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارگی قائم فرمادی، ان سے حضرت سعد نے کہا: اے میرے بھائی! میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، تم دیکھ کر آدھا مال لے لو، اور میرے نکاح میں دو عورتیں ہیں تمہیں جو پسند ہو اسے طلاق دیدوں، حضرت عبد الرحمن نے فرمایا اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے تو بازار کا راستہ بتادو، پھر باقی حدیث ہے، یہ مضمون مسند احمد کا ہے، بخاری میں امی زوجة ہویت کے الفاظ ہیں یعنی جس بیوی کی خواہش ہو، یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ شئت حتی انزل لک عنہا یعنی جس کو چاہو تمہارے واسطے چھوڑ دوں۔

سبحان اللہ! کیا پوری انسانی تاریخ میں اس جیسا نمونہ ایثار و اخوت مل سکتا ہے، انہیں اتنی بات بھی بہت تھی کہ مال اور دونوں بیویوں میں نصفانصاف کر دیتے مگر دیکھو کہ جو تمہیں پسند ہو، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا استغنا بھی قابل دید ہے کہ اپنا حق چھوڑ دیا اور برکت کی دعا کی، یہ عجیب و غریب ایثار دیکھو اور یہ حیرتناک استغنا! ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بشری لباس میں فرشتے ہیں، اللہ نے فرمایا اور بیچ فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورة المحشر: ۹)

اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے اور وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگر چہ ہو اپنے اوپر فاقہ، اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔

غرضیکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی وہ انوکھی خصوصیت ہے جس کی مثال نہ تو دنیا کی کسی قوم میں پائی جاتی اور نہ کسی دین و مذہب میں۔

اب مودودی صاحب کو دیکھو کہ وہ اس عظیم و بے مثال اخلاقی کارنامے کو کیسا بگاڑ کے اور کس درجہ گھٹیا بنا کر پیش کرتے ہیں، اس موقع پر وہ ایسی جگہ کھڑے ہوتے محسوس ہوتے ہیں گویا ان کا دل ایمان سے خالی ہے اور اسلام و مسلمانوں سے انتقام لے رہے ہیں، محاسن اسلام کی بے مثال خصوصیت اور مفاخر انصار کا بے نظیر امتیاز! مودودی صاحب اسے بنی اسرائیل کا ایک رواج قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انصار نے یہ اخلاق یہودیوں سے حاصل کیا تھا، ان کے الفاظ یہ ہیں:

”اسرائیلیوں کے یہاں یہ کوئی معیوب بات نہ تھی کہ کوئی شخص کسی کی بیوی کو پسند کر کے اس سے طلاق کی درخواست کرے، نہ درخواست کرنے والا اس میں تکلف کرتا اور نہ وہ شخص جس سے درخواست کی جاتی تھی اس پر برامتا تھا اور یہ تو ایک عمدہ اخلاق کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص کسی دوست کو خوش کرنے یا اس کی تکلیف رفع کرنے کیلئے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کے نکاح میں دیدے، چنانچہ یہ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا جو مدینہ میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائی کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیاہ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔

(قییمات، ج: ۲، ص: ۷۷، ”حاشیہ“)

بھلا یہ ستم ظریفی دیکھو کہ اسلامی حسن اخلاق کو یہودی اخلاق قرار دے ڈالا یعنی یہاں کوئی ایثار ہے اور نہ کوئی کارنامہ، احسان ہے نہ کوئی شرافت، اِنَاللّٰہِ وَاِنَا اِلَيْهِ راجِعون ، یہی ان کے اس دعویٰ کی بنیاد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اگر اور یا کی بیوی کی محبت میں مغلوب ہو کر اس کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اس کو اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ اسے طلاق دیدے، تو یہ کوئی معیوب اور مذموم بات نہ تھی بلکہ یہ تو ایک اخلاقی ادب تھا، اور یہودی معاشرہ میں بالعموم رائج تھا، انھیں یہ اسرائیلی حکایت تسلیم ہے، البتہ حرمت نبوت کے لحاظ سے اس کو کچھ ہلکا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ذہنوں سے اس کی قباحت مٹا دینا چاہتے ہیں، یہی مودودی صاحب کی تفسیر ہے اور یہی ان کی تفہیم القرآن ہے جس کے مانند کوئی تفسیر لکھی ہی نہیں گئی، بلاشبہ اس جیسی کوئی تفسیر نہیں مگر خرافات میں۔

کون کہہ سکتا ہے کہ انصارِ مدینہ بنی اسرائیل کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی بیویاں چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے؟ کیا انھوں نے یہ عمل عقد مواخات اللہ و رسول کی رضا جوئی میں نہیں کیا تھا؟ اور کیا مودودی صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہود میں مال و دولت، کھیت، جائداد اور گھروں کی تقسیم کا یہ اخلاقی ادب موجود تھا جس سے انصار متاثر ہوئے؟ آخر اس بندہ خدا نے مواخات کی حدیثوں اور تاریخ اسلام سے کیوں آنکھیں موند لیں؟ اور اس طرف کوئی اشارہ کیوں نہیں کیا؟ اور کیوں صرف یہودی خصائل کے ذکر پر اکتفاء کیا؟ اور مسلمانوں کے اس ایثار کو فقط یہودی رواج کا اتباع قرار دے کر آگے کیوں بڑھ گئے، افسوس ہے فکر کی اس کجی اور فہم کے اس زلیغ پر! واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل۔

(۹) کیا حضرت یوسف علیہ السلام ڈکٹیٹر تھے؟

مودودی صاحب نے تہمیت میں 'اجعلنی علیٰ خزائن الارض کے

سلسلے میں لکھا ہے:

”یہ بھی وزیر مالیات کا مطالبہ نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ ”ڈکٹیٹر شپ“ کا مطالبہ تھا، اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی تھی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں موسولینی کو حاصل ہے..... مضمون لکھتے وقت موسولینی زندہ تھا اور اٹلی کا مختار مطلق بہا ہوا تھا..... اس فرق کے ساتھ کہ اٹلی کا بادشاہ موسولینی کا معتقد نہیں بلکہ محض اس کی پارٹی کے اثر سے مجبور تھا، اور مصر میں بادشاہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کا مرید ہو چکا تھا۔“ (تہمیت، ج: ۲، ص: ۱۲۲)

اس میں کئی باتیں قابل گرفت ہیں۔

(۱) نبی صالح کو دنیا کے بدترین ظالم اور ڈکٹیٹر موسولینی سے تشبیہ دینی بے ادبی کا آخری نقطہ ہے، کون نہیں جانتا کہ عصر حاضر میں ظلم و ستم اور بدبختی و شیطنت میں ہٹلر و موسولینی کا مماثل کوئی حکمران نہیں ہوا، پوری انسانی تاریخ میں ایسے ظالم و جابر حکمران کم گذرے ہیں۔

(۲) کیا نبی کی شان یہی ہے اور کیا ان کے لئے ممکن بھی ہے، حکومت میں ڈکٹیٹر بن کر رہیں اور یہ چاہیں کہ اللہ اور یوم آخرت سے نڈر ہو کر من مانی حکومت کرتے رہیں۔

(۳) ایسی ہی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کا دل منصب رسالت کے احترام سے قطعاً خالی ہے اور وہ اس کو بھی حکومت و اقتدار اور غلبہ و تسلط حاصل کرنے کا ایک دنیوی منصب سمجھتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے عظیم تر ہے کہ ظلم و ستم پھیلانے کیلئے ڈکٹیٹر بھیجے، ایسا ڈکٹیٹر کہ حکومت و استبداد اسے حاصل ہو اور اس کی باز پرس نہ

قانون کر سکتے نہ جمہور۔ انبیاء تو پوری انسانیت میں سب سے بڑھ کر متقی، خدا ترس اور شفیق ہوتے ہیں، امت پر ان کی مہربانیاں بالکل عام ہوتی ہیں گو کہ باعتبار درجات کے اس میں کچھ فرق ہو، تاہم ڈکٹیٹر اور جبارہ کے ساتھ تشبیہ دینا بدترین گستاخی ہے، انبیاء علیہم السلام کی شان میں تعبیرات نہایت حسن ادب سے لانی چاہئیں۔

(۱۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نوازش:

لکھتے ہیں:

”موسیٰ علیہ السلام سے قتل نبوت ایک گناہ کا صدور ہوا تھا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا، چنانچہ جب فرعون نے اس قتل پر عتاب کیا تو انھوں نے یہ کہہ کر اعتراف کر لیا کہ: فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ (رسائل و مسائل، ج: ۲، ترجمان القرآن، مئی تا اکتوبر ۱۹۴۲ء)

اور لکھتے ہیں کہ:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال اس جلد باز فاتح جیسی ہے جو سلطنت کا استحکام کے بغیر آگے بڑھتا چلا جائے اور پیچھے بغاوت جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی جائے۔ (ترجمان القرآن، ج: ۲۹، ص: ۵، شمارہ: ۳)

ان دونوں عبارتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قاتل، جلد باز فاتح اور گمراہ قرار دیا، حالانکہ یہ قتل خطا تھا اور قصداً نہیں صادر ہوا تھا، اور ضالین میں یہاں ضلال کا وہ معنی نہیں ہے جو کفر اور گمراہی کے ہم معنی اور زُشْد و ہدایت کی ضد ہے، ہم پہلے واضح کر آئے ہیں کہ کلمات میں لفظاً اشتراک ہوتا ہے (مگر معنی میں بہت فرق ہوتا ہے) ایسی تعبیر قرآن میں خود سرور کائنات، سید الانبیاء، امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی موجود ہے، ”ووجدک ضالاً فہدی“ کون کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہاں ضلال کا وہی معروف معنی مراد ہے۔

(۱۱) تمام انبیاء زرد میں:

مودودی صاحب کا کہنا ہے کہ:

”انبیاء مقرب و مقبول ہونے کے باوجود بشر اور بندے ہی ہوتے ہیں، ان سے رائے اور فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ کوئی معبود نہیں ہیں، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان پر ابتلائیں بھی آتی ہیں اور انھیں سزائیں بھی دی جاتی ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں:

”حتیٰ کہ تصور بھی ان سے ہو جاتے تھے، انھیں سزا تک دی جاتی تھی۔

(ترجمان القرآن، شماره مئی ۱۹۵۵ء، ص: ۱۵۸)

اس کا مطلب قارئین کیا سمجھیں گے؟ یہی تو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرتے تھے اور انھیں سزائیں بھی دی جاتی تھیں، یہ اور اس جیسی عبارتیں انبیاء کے حق میں جو کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں فطرتاً لوگوں کے دلوں میں یہی تاثر پیدا کرتی ہیں کہ انبیاء بھی عام انسانوں کی طرح ہیں، جیسے عام انسانوں سے غلطیاں اور تصور سرزد ہوتے ہیں ایسے ہی انبیاء بھی محفوظ نہیں ہیں، انھیں کوئی خاص خصوصیت حاصل نہیں ہے، انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے حق میں ان کا جو بے باکانہ اسلوب اور گستاخانہ لب و لہجہ ہوتا ہے، اس میں یہی روح کام کر رہی ہے۔

(۱۲) انبیاء پر دوسری زد:

”اور تو اور بسا اوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریکی رہزنی کے خطرے پیش آئے ہیں، چنانچہ حضرت داؤد عليه السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایک موقع پر تنبیہ کی گئی: **ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله**

(تفہیمات، ج: ۱، ص: ۱۶۱، طبع خاص)

اس عبارت میں صاف تصریح ہے کہ انبیاء علیہم السلام نفس کی آفات سے

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

محفوظ نہ تھے، یہاں یہ حقیقت سمجھ لینی چاہئے کہ پیغمبروں کے حق میں ولا تتبع الهویٰ جیسی عبارتیں امر و نہی کے سلسلے میں جو آئی ہیں (تو یہ کسی غلطی ہو جانے کے سبب سے نہیں بلکہ) ان کی جلالت قدر کے پیش نظر آئی ہیں، ان کا مواخذہ خطرات و وساوس پر بھی ہو جاتا ہے، ان کو اس قسم کی ہدایت بغیر کسی توقع اور انتظار کے دی جاتی تھیں۔ (۱) اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔

(۱۳) بخاری کی روایت کا انکار اور حضرت سلیمان عليه السلام کے حق میں شرمناک تعبیر:

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ، کی تفسیر میں ایک لمبی تفصیل کرنے کے بعد اس کو قرآن کے مشکل ترین مقامات میں شمار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ (اس کی تفسیر میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ) حضرت سلیمان نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر ایک سے ایک مجاہدنی سبیل اللہ پیدا ہوگا، مگر یہ بات کہتے ہوئے انشاء اللہ نہ کہا، اس کا نتیجہ

(۱) مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر انبیاء کو کسی بات کا امر کیا گیا، یا کسی امر سے منع کیا گیا تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ پیغمبروں نے ضرور کسی غلطی کا ارتکاب کیا ہوگا جیسا کہ تو یہ احکام ان پر صادر ہوئے، مثلاً رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے ارشاد ہے: ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة یعنی آپ ان لوگوں کی خواہش پر نہ چلے جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، تو کیا کوئی دیوانہ یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان کی خواہشات کا اتباع کر لیا تھا، اس لئے تشبیہ فرمائی، ہرگز نہیں، ایسے ہی حضرت داؤد عليه السلام سے جو یہ کہا گیا ولا تتبع الهویٰ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انھوں نے خواہش نفس کی پیروی کر لی تھی اسی وجہ سے ٹوکا گیا، یہ فہم تو بس ابوالاعلیٰ مودودی صاحب ہی جیسے ”ذہین مفکر“ کو حاصل ہے۔ (مترجم)

یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئیں اور ان سے بھی ادھورا بچہ پیدا ہوا جسے دائی نے لا کر حضرت سلیمانؑ کی کرسی پر ڈال دیا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے اور اسے بخاری و مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے..... ان میں سے اکثر روایات کی سند قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جاسکتا، لیکن حدیث کا مفہوم صریح عقل کے خلاف ہے اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ بات اس طرح نہ کہی ہوگی، جس طرح وہ نقل ہوئی ہے..... ایسی روایت کو محض سند کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کو مضحکہ بنانا ہے، پھر موصوف نے اس حدیث کی عملی تفسیر میں وہ بھونڈا اپن اختیار کیا ہے کہ بے حیائی بھی شرما جائے، کہتے ہیں:

”اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت سلیمانؑ اس رات بغیر دم لئے فی گھنٹہ ۶ بیوی کے حساب سے مسلسل دس یا گیارہ گھنٹے مباشرت کرتے چلے گئے، کیا یہ ممکن ہے؟“
(تفہیم القرآن، ج: ۴، ص: ۳۳۷)

مودودی صاحب نے اس مضمون کی شرمناک وضاحت جس درجہ بے باکی اور دیدہ دلیری کے ساتھ کی ہے اس سے روح تھر تھرا اٹھتی ہے اور رو نکلے کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی معصوم جس کو اللہ تعالیٰ نے چالیس جنتی مردوں کی قوت عطا فرمائی ہے، اور جنتی مردوں کو دنیا کے لحاظ سے سو آدمیوں کی قوت بحکم حدیث ثابت ہے، اس طرح نبی اپنے اندر چار ہزار مردوں کی طاقت رکھتا ہے، پھر نبی اور بادشاہ بھی ایسا جو جہاد فی سبیل اللہ کا شائق اور دشمنوں سے قتال کا انتہائی آرزو مند رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد میں بکثرت مجاہد فی سبیل اللہ ہوں اس کی تصویر کشی اس بدترین صورت میں گویا کہ وہ ایک شہوت پرست اور لذت نفس کا گرویدہ انسان ہے اور اپنی طبیعت

مودودی صاحب اپنے افکار و نظریات کے آئینہ میں (حصہ دوم)

سے بالکل مجبور و مغلوب ہے..... افسوس شرم آنی چاہئے..... آخر اس سے بڑھ کر نبی معصوم اور منصب نبوت کی توہین و تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟

مزید برآں یہ کہ وہ ایک صحیح حدیث کا بھی انکار کر ڈالتے ہیں جو کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب میں موجود ہے، محض اس لئے کہ ان کی عقل اس کو قبول نہیں کرتی، وہ اپنی عقل سے اور اپنی جہالت سے اس طرح کی صحیح حدیثوں کو بے دریغ جھٹلاتے رہتے ہیں، تُف ہے ایسی عقل کو تاہ پر (جو اپنی نارسائی پر رونے کے بجائے) رسول اللہ ﷺ کی احادیث صحیحہ پر تنقید کرے، پھر لطف یہ بھی ہے کہ اس عقدہ کا کوئی حل اور اس اشکال کا کوئی جواب نہیں ذکر کیا، بس معاملہ کو مشتبه بنا کر رکھ دیا، لکھتے ہیں:

”غالباً آپ نے یہودی یا وہ گویوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر بطور مثال کے

بیان فرمایا ہوگا، اور سامع (حضرت ابو ہریرہ ؓ) کو یہ غلطی (۱) لائق ہوگئی کہ اس

بات کو حضور ﷺ بطور واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ (تفہیم القرآن، ج: ۴، ص: ۳۳۷)

دیکھو تو مودودی صاحب نے کس دیدہ دلیری سے صحابی رسول کو غلط فہمی میں مبتلا

قرار دیا، جب صحابہ ہی (جو آپ کے مخاطب اول تھے) اور امت کے ذکی ترین افراد ہیں،

آپ کا کلام نہ سمجھیں تو بھلا کسی نقل و روایت پر اطمینان کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔

قارئین بغور ملاحظہ کریں کہ اس شخص نے اپنی اس بے باکانہ تحریر میں نبی

معصوم کے حق میں شرمناک، لائق تنگ اور ان کے دامن عصمت کو داغدار بنا دینے

والی کوئی بات بھی چھوڑی، یہ تمام ہی چیزیں ان کی طرف منسوب کر کے رکھ دیں، اور

(۱) اللہ رے آپ کی فہم و دانائی! حضرت ابو ہریرہ ؓ تو نہ سمجھے، بعد کے محدثین نے بھی نہ سمجھا اور نہ کسی

عقل صریح کے خلاف یہ مضمون ثابت ہوا۔ ساڑھے تیرہ سو سال بعد مودودی صاحب کی عقل صریح کے

خلاف یہ مضمون پڑ گیا اور وہ غالباً حضور ﷺ کا منشا بھی پاگئے، حد ہوگئی ادعاء اور خود پسندی کی بھی،

افسوس تو اسی پر ہے کہ ایک ہی دانا امت میں پیدا ہوا مگر امت نے قدر نہ کی!

بیک حملہ، قلم صحابہ پر بھی غلط فہمی بلکہ بد فہمی کی تہمت لگا ڈالی۔

میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کی شان میں ان کی تحریریں ناقابل تحمل اور گمراہ کن ہیں۔

یہ ہے ان کی ”تفہیم القرآن“، ہماری سمجھ میں یہ کسی طرح نہیں آتا کہ اس کے پڑھنے والوں جو اس پر فریفتہ ہیں ان پر یہ باتیں کیسے مخفی رہ جاتی ہیں، بس یہی بات ہے: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں نہیں اندھی ہوتیں، بلکہ سینوں کے اندر دل ہی اندھے ہو جاتے ہیں۔

اللہ رحم کرے اس پر جو انصاف سے کام لے کر حق کا راستہ چلے اور تعصب کی راہ چھوڑ دے۔

خلاصہ کلام:

بہر کیف صبح روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ مودودی صاحب نے (اللہ ان کو راہ حق کی ہدایت فرماوے) بڑے بڑے انبیاء کی تنقیص و اہانت کی ہے، چنانچہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یونس علیہم السلام کی توہین کی، بلکہ حضرت خاتم النبیین حبیب رب العالمین ﷺ کی شان اقدس میں ایسے گستاخانہ کلمات تحریر کئے ہیں جو انتہائی گمراہ کن اور خطرناک ہیں۔

اس مسئلے میں فقہاء امت اور علماء اسلام نے جو کچھ فرمایا ہے (وہ بالکل ظاہر ہے) مثلاً امام ابو یوسفؒ نے ”کتاب الخراج“ میں، قاضی عیاض مالکی نے ”شفا“ میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ”الصارم المسلول علی شاتم الرسول“ میں۔ اس کتاب میں امام موصوف کی وسعت علمی بحر خاکی مانند لہریں

مار رہی ہیں اور موسلا دھار برس رہی ہے۔ امام تقی الدین سبکی شافعی نے ”السيف المسلول“ اور فقیہ شام علامہ ابن عابدین شامی نے اپنی تالیف ”تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام أو احد أصحابه الکرام“ میں نیز امام العصر علامہ انور شاہ محدث کشمیری نے ”انکار الملحدين فی ضروریات الدین“ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ آج بھی امت کے سامنے روشن اور قول فیصل ہے، ہر اس شخص کے حق میں جو رسول اللہ ﷺ کو برا کہے، یا آپ کی تکذیب کرے، یا عیب چینی کرے، یا تنقیص کرے یا آپ کے علاوہ کسی اور نبی کی بدگوئی سے اپنا اعمال نامہ سیاہ کرے، یہ حکم شرعی ہے جس پر سب متفق ہیں جس کا جی چاہے ان کتابوں کی مراجعت کر لے، یہ سب کتابیں بجز ”السيف المسلول للسبکی“ کے شائع ہو چکی ہیں۔

ہمارے خیال میں اس فرصت قلیلہ میں عقلمندوں کے واسطے ”تفہیم القرآن“ اور ”تقیہات“ پر بطور نمونہ یہ چند تنقیدات بہت کافی ہیں، واللہ سبحانہ ولی الامور۔
وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلیٰ اٰخوانہ من النبیین
والمرسلین وعلیٰ الصحابة والتابعین الیٰ یوم الدین۔

عجاز احمد اعظمی

مدرسہ وصیۃ العلوم، الہ آباد

۱۸ محرم الحرام ۱۴۰۰ھ

☆☆☆☆☆

