

علامہ اقبال اور مولانا تھانویؒ فکری مماثلیتیں

کلام اقبال میں ملا، ملائے حرم، پیر حرم، فقیہان حرم، جناب شیخ، شیخ مکتب، فقیہ شہر، صوفی، ذکر نیم شہی، مرائب، سروز، خانقہ اور کرامات جیسی اصطلاحات اور تراکیب سے ایک عالمی اس بدگمانی میں بجا طور پر بتلا ہوتا ہے کہ اقبال طبقہ علماء و مشائخ پر طنز کر رہے ہیں۔ یہ صرف بدگمانی نہیں، کچھ حقیقت بھی ہے لیکن اس تقید کا مصدقہ جید اور مستند علماء کرام نہیں بلکہ علم وہر سے بے نیاز اور فکر و عمل سے تھی دامن حضرات ہیں۔ قدیم و جدید میں رشتہ قائم کرناؤقت کا اہم ترین مسئلہ رہا ہے اور بدشتوتی سے علماء کی اکثریت اس امر خاص سے بے نیاز رہی ہے۔ دراصل اقبال مستقبل کے چیلنجوں سے بے خبر انہی روایت پسند رویوں پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنی اس تقید میں وہ حق بجانب بھی ہیں کیونکہ تقليدِ محض اسلام کے اصول حرکت کے منافی ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے اقبالؒ علامے محسن تصور کیے جاسکتے ہیں۔ رشید احمد جالندھری اپنے ایک مضمون ”اقبال اور علاما“ میں لکھتے ہیں:

”وہ تو علماء کو اون کی معنوی بیماریوں، جمود، تنگ نظری، بے کیف رسم پرستی اور حقائق حیات سے تغافل

وغیرہ سے صحت یاب کر کے ان کو اون کا ٹھیک مقام دلانا چاہتے ہیں۔“

یہاں اقبال علماء تعلقات پر تفصیلی بحث مطلوب نہیں۔ عرض صرف یہ کہ اقبال کے علماء و مشائخ سے گھرے روابط کے باوجود آج ان کو علماء کا تقاضا خیال کیا جاتا ہے تو اس کی کئی ایک ظاہری وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو اقبال کی علماء پر وہ تقید ہے جوانہوں نے عصری تقاضوں سے غفلت کی وجہ سے ان پر کی ہے۔ دوسری وجہ بعض قدامت پسند حضرات کے وہ فتوے ہیں جوانہوں نے علماء پر لگائے ہیں۔ ایک اور وجہ علماء کا سیاسی کردار بھی ہو سکتا ہے جس کی آڑ میں خاص و عام نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔

تاہم یہ تصور یہ کہ صرف ایک پہلو ہے۔ تصور یہ کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عصری تقاضوں سے علماء کی اس علمی بے نیازی کے باوجود اقبال علماء سے بے نیاز نہیں ہوئے بلکہ وقتاً فوقاً ان حضرات سے مقدور بھرا استفادہ کرتے رہے چنانچہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کی تقیدات کو علماء سے بعد کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ علماء و مشائخ سے غایت درجہ کی عقیدت رکھتے تھے۔ مولانا شبی نعماں، سید سلمان ندوی اور مولانا نور شاہ کشمیری وغیرہ سے آپ کو خصوصی علمی و دینی تعلق رہا ہے۔ سید سلمان ندوی کے نام علماء کے بیسوں خطوط ملتے ہیں۔ ان خطوط سے شبی، ندوی اور اقبال کی ایک خوبصورت علمی

مکون بقی نظر آتی ہے۔ ”تشکیل جدید الہیات اسلامیہ“ کی تیاری کے سلسلے میں اقبال نے مولانا ندوی کو ایک طویل سوال نامہ ارسال فرمایا۔ اس سے ان حضرات کے علمی تعلقات پر روشنی پڑتی ہے۔ جسٹس جاوید اقبال نے ”زندہ رود“ جلد ۲ میں ان سوالات کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ سفر افغانستان بھی ندوی اقبال دوستی پرداں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری سے اقبال کی متعدد ملاقاتیں اور مسئلہ زمان و مکان، مسئلہ ختم نبوت، فقہ حنفی اور مسئلہ حدوث عالم وغیرہ پر علمی استفادہ بھی ثابت ہے۔ علامہ کشمیری کی وفات پر شاعر مشرق نے لاہور میں ایک تعزیتی جلسہ منعقد کرایا اور اپنی صدرتی تقریب میں شاہ مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا: ”اسلام کی ادھر کی پانچ سو سالہ تاریخ شاہ صاحب کی نظیر پیش کرنے سے قادر ہے“، مولانا کشمیری کا یہ قول بھی قابل غور ہے کہ ”مجھ سے جس قدر استفادہ اقبال نے کیا، کسی مولوی نے نہیں کیا۔“

علماء کے ساتھ ذاتی روابط کے علاوہ بہت سے معاصر علماء اور مشائخ کے ساتھ اقبال کا علمی، دینی اور فکری اشتراک بھی پایا جاتا ہے جس پر ہمارے سکالرز اور محققین پوری طرح سے توجہ نہیں دے سکے۔ زیر نظر سطور میں، میں مولانا تھانویؒ اور علامہ اقبالؒ کے ماہین پابی جانے والی فکری مماثلوں کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد اجمل نے اپنے مقالہ ”علم اور مذہبی واردات“ میں ڈاکٹر محمد اقبال اور مولانا اشرف علی تھانوی کے لیے ”دھکیم الامت“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں:

”بیسویں صدی کے اوائل میں بر صغیر کے مسلمانوں نے دو ممتاز ہستیوں کو ”حکیم الامت“ کے نام سے یاد کیا ہے۔ ایک تھے مولانا اشرف علی تھانوی اور دوسرا ہے علامہ اقبال۔ حقیقت میں یہ دونوں ہستیاں حکیم الامت تھیں۔“

پروفیسر انور صادق کے نزدیک اقبال کی بنیادی حیثیت ایک مصلح کی ہے۔ اپنے مضمون ”اقبال کی بنیادی حیثیت“ میں فرماتے ہیں:

”واقع یہ ہے کہ اقبال بنیادی طور پر شاعر ہیں اور نہ فلسفی بلکہ وہ کچھ اور ہی ہیں۔ شاعری اور تفلسف ان کی ذات کے اضافی پہلو ہیں۔ درحقیقت وہ مصلحِ قوم ہیں۔“

عالم اسلام کی موجودہ حالت پر ایک نظر ذاتی جائے تو یہ سوچ ایک سوال بن کر ابھرتی ہے کہ جب اسلام ایک ابدی دین ہے جس کو اللہ تمام ادیان پر غالب کرنا چاہتے ہیں تو آخрас دین حق کی موجودگی میں مسلمان اپنی سیاسی بے چارگی، معاشی پس مانگی، معاشرتی بدحالی اور اخلاقی بے راہ روی سے کیوں دوچار ہیں؟ علامہ محمد اقبال نے ”علم الاتقہاد“، ”توی زندگی“، ”ملت بیضا پر ایک عربی نظر“ اور ”خطبات“ خاص طور پر خطبہ اجتہاد میں انہی وجہوں کا جائزہ لیا ہے۔ ”شکوہ“، ”جوابِ شکوہ“، ”طلوعِ اسلام“ اور ”حضر راہ“ میں بھی ان سوالات کا جواب ملتا ہے۔ غالباً بر صغیر میں ڈاکٹر محمد اقبال پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نشأۃ ثانیہ کے لیے ”اسلام کی تشكیل جدید“ کی ضرورت محسوس کی۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی ”خطبات اقبال پر ایک نظر“ میں فرماتے ہیں:

”اس کی دادی نے چاہیے کہ ایک ایسے دور جمود و تحفہ ذہنی میں جگہ اجتہاد کا لفظ زبان سے نکالتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ان پر آزاد خیالی کا لیبل نہ لگ جائے، علامہ نے اپنی چشم بصیرت سے آنے والے زمانے کو دیکھ لیا۔“

آپ اسلامی فقہ کی مدد و نفع کو کتنا ضروری خیال کرتے تھے؟ صوفی غلام مصطفیٰ کے نام خط میں لکھتے ہیں:

”میرا عقیدہ ہے کہ جو شخص اس وقت قرآنی نقطہ نگاہ سے زمانہ حال کے جوں پر وہ نہ پر ایک تقدیمی نگاہ ڈال کر احکام قرآنی کی ابدیت ثابت کرے گا، وہی اسلام کا مجد ہوگا اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادم بھی وہی شخص ہوگا۔“

یہی بات قدرے زیادہ شہرت کے پس منظر میں مولا ناقہ نوی کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ اصلاح احوال امت کے موضوع پر آپ نے مستقل کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ ”اصلاح انقلاب امت“ کے نام سے دو جلدیں میں ایک حصیم تصنیف جسٹس تقی عثمانی صاحب نے مرتب کی ہے۔ جناب شیخ محمد اکرام نے حضرت قہانوی گو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے:

”دیوبند سے متعدد بلند پایہ ہستیوں نے فیض حاصل کیا۔ ان میں سے بعض مثلاً انور شاہ کشمیری اور شیخ الاسلام مولا ناشیر احمد عثمانی اس لاکن ہیں کہ ان کے کارناٹے علیحدہ عنوانات کے تحت بیان کروں لیکن اکابر یہ دیوبند میں ایک بزرگ ایسے تھے کہ ان کے ذکر کے بغیر گزشتہ پچاس برس کی نہ ہبی تاریخ کسی طرح کمل نہیں ہو سکتی۔“

گرد و پیش کے احوال کے لحاظ سے اصلاح امت کے لیے ان دونوں بزرگوں نے جو افکار پیش کیے، ان میں اشتراک اور ہم آہنگی کے متعدد دلچسپ پہلو پائے جاتے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالیں:

سیاسی افکار

۱۔ دو قومی نظریہ تحریک پاکستان کا سنگ بنیاد ہے اور مولا ناقہ نوی روز اول ہی سے دو قومی نظریہ کے حامی اور ہندو مسلم اتحاد کے مخالف رہے تھے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اقبال اور قائد اعظم ایک عرصہ تک ہندو مسلم اتحاد کے داعی رہے۔ بیانات لکھنؤ وغیرہ اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ ”ہندوستانی بچوں کا قومی گیت“، ”نیاشوالہ“ اور ”ترانہ ہندی“ ایسی نظمیں اقبال کی اسی فکر کی مظہر ہیں لیکن مولا ناقہ نوی نے اپنی سیاسی بصیرت سے کام لے کر بہت پہلے ہندوؤں کی ذہنیت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے ایک وعظ میں فرمایا:

”یہ ہندو مسلمانوں کی جان، مال اور ایمان سب کے دشمن ہیں اور انہیں کو اپنا ہم درد اور خیر خواہ سمجھ رکھا ہے۔ یہی ان کی بڑی زبردست ناکامی کا راز ہے۔ جو شخص دوست دشمن میں امتیاز نہ کر سکے، وہ کیا خاک کام کرے گا۔“

گاندھی جسے کانگرس کا دماغ کہنا چاہیے، اس نے نہایت مہارت کے ساتھ مسلمانوں کی قوت اور جذبہ کا استعمال اپنی جماعت کے حق میں کیا۔ عام مسلمان کا تو ذکر ہی کیا، بڑے بڑے اس کے سیاسی فریب کاشکار ہو کر کانگرس کا دم بھرنے لگے۔ مولانا تھانوی نے کانگرس کی اسلام و مدنیت کو بے نقاب کر کے اس میں عدم شرکت پر فتویٰ دیا: ”مسلمانوں کا کانگرس میں شرکت کرنا، ہندوؤں کے ساتھ مل کر یا ان کو ساتھ مل کر کام کرنا یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک بات ہے۔“

آپ نے اپنے ایک ملفوظ میں مزید فرمایا: ”کانگرس خالص مذہبی اور سیاسی ہندوؤں کی تحریک ہے جس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو تباہ و برداشت کرنا ہے۔“

آپ نے ایک اور سلسیلہ گفتگو میں فرمایا: ”هم کانگرس کی امداد نہیں کر سکتے۔“

مولانا تھانوی کے ملفوظات میں بڑے حقیقت پسندانہ تصریح موجود ہیں۔ ایک خاص مجلس میں گاندھی کے بارے میں فرمایا: ”یو ہیڈ اور رسالت کا منکر ہے، اسلام اور مسلمانوں کا دشمن اور رئیسِ امیر کین وال اکفارین ہے۔“ ایک جگہ گاندھی کو ظاغتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ایک ملفوظ میں اسے چالاک، مکار، اسلام اور مسلمانوں کا دشمن کہا ہے۔ تحریک شدھی، بھرت، قربانی گاؤ، موبہل بغاوت وغیرہ کے پیچھے گاندھی کا ذہن کام کر رہا تھا۔ ان تحریک کے نتائج مسلمانوں کے حق میں نہایت مضر اور ہندوؤں کے لیے انتہائی سودمند ثابت ہوئے۔ مولانا نے ان امور پر یوں گرفت فرمائی:

”بعض کفار پر مجھے بہت ہی غیظ ہے۔ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ختن انصاص پہنچا اور ہزاروں جانیں شائع ہوئیں۔ بھرت کا سبق پڑھایا، شدھی کا مسئلہ اٹھایا، مسلمانوں کے عرب جانے کی آواز اٹھائی، قربانی گاؤ پر انہوں نے اشتغال دیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی جان کے دشمن ہیں بلکہ ایمان، جان و مال اور ماہوجاہ، مسلمانوں کی سب چیزوں کے دشمن ہیں۔“

اس قدر سخت تلقین کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ آپ ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں سوچ بھی سکتے تھے۔ وہ تو اتحاد کو مسلمانوں کی شان کے خلاف سمجھتے تھے تیز ہندوؤں اور انگریز کے بجائے خدا پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ علامہ اقبال بھی مسلمان علماء کے کانگریسی کروکوپسند نہیں کرتے تھے۔ ایک گفتگو کے دوران میں فرمایا: ”کانگری خیال کے عما ہندوؤں کا ساتھ دے کر بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اگر قوم نے ان کا ساتھ دیا تو اس کا متبہ بہت مہلک ہو گا۔“

مسئلہ وطیت و قویت پر مولانا حسین احمد مدنی سے آپ کا اختلاف ایک مشہور بات ہے۔ ”ارمغان جاز“ میں ”حسین احمد“ کے زیر عنوان نظم بھی اس بحث کی یاد دلاتی ہے۔ علامہ نے اپنے موقف کی حمایت میں ”جغرافیائی حدود اور مسلمان“ کے نام سے مضمون قلم بند کروا یا جو ۹ مارچ ۱۹۳۸ء کے روز نامہ ”احسان“ میں شائع ہوا۔ اس تحریر کے ۲۳۴ روز بعد آپ راجی ملک عدم ہوئے۔ مذکورہ مضمون ”مقالات اقبال“ (مرتبہ سید عبدالواحد) میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ علامہ اقبال ترک موالات کے خلاف تھے بلکہ اس کے رہنماؤں سے بھی نالاں تھے۔ مولانا تھانوی بھی اس تحریک میں مستور نقصانات کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس کے اثرات پر یوں تبصرہ کیا کہ ایک صاحب جو ترک موالات کا شکار ہوئے اور ملازمت کو بیٹھے، اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

”یہ صاحب سرکاری ملازم تھے۔ اس تحریک کے سبب مستعفی ہو گئے۔ ملازمت تلاش کرتے ہیں مگر ملتی نہیں۔ پریشان ہیں۔ دین و دنیا دونوں خراب ہوئے۔ اس کا انگریزیں کی وجہ سے شخص پریشان ہے۔“

۳۔ آپ نے تحریک بھرت کی بھی مخالفت کی اور فتویٰ دیا کہ شریعت نے وجوہ بھرت کے لیے جو شرعاً اعلان کی ہیں وہ شرعاً بھی موجود نہیں۔ آپ بھرت کو گاندھی کا سبق کہتے تھے اور اس کے فتاویٰ جاری کرنے والے علماء پر سخت ناراضی اور غصے کا اظہار کرتے تھے۔

علامہ اقبال کے خطوط میں بھرت کے متعلق اشارات ملتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس تحریک کی حمایت بالکل نہیں کی بلکہ اس کو مولانا تھانوی کی طرح ناپسند فرمایا۔ پروفیسر محمد اکبر منیر کو اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

”ہندوستان اور بالخصوص پنجاب سے بے شمار لوگ افغانستان کی طرف بھرت کر رہے ہیں۔ اس وقت تک پندرہ میں ہزار آدمی جاچکا ہو گا۔“

اس تحریک کے نتائج کے بارے میں جسٹس جاوید اقبال نے بیس بروک ولیز کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”کابل سے پشاور تک شاہراہ پر دونوں طرف زمین ان بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کی قبروں سے بھر گئی جو اس سفر کی میسیتیں برداشت نہ کر سکے۔ جب مہاجرین اپنے اپنے دیہات واپس پہنچتے تو بالکل فلاش اور گھر بار سے محروم تھے اور سرچھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔“

سید ریاض حسین نے اس تحریک کے بارے میں اپنا خیال ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ”بس یہی قدم تھا جو مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھ کیا۔“

۴۔ اقبال اور مولانا تھانوی تحریک خلافت کے بارے میں بھی ہم خیال تھے۔ اقبال صوبائی خلافت کیمیٰ کے رکن تھے، بعد ازاں مستعفی ہو گئے۔ وہ وفد خلافت کو انگلستان بھیجنے کے بھی خلاف تھے چنانچہ سید سلمان ندوی کے نام ایک خط میں اس وفد پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ مولانا تھانوی نے تحریک خلافت سے علیحدگی اختیار کی۔ اس پر مولانا توقیل کی حکمی بھی موصول ہوئی۔ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا: ”تحریک خلافت کا زمانہ نہایت ہی پر فتن زمانہ تھے۔ بڑے بڑے پھسل گئے۔ عجب ایک ہڑبوٹا مچا ہوا تھا۔ حق و باطل میں بھی امتیاز نہ رہتا۔“

طریقت و تصوف

تصوف اور مسائل تصوف مسلمانوں کا ایک قدیمی مسئلہ ہے۔ تصوف کے بارے میں عام طور پر تین مکاتب فکر موجود ہیں۔ ایک افراط کا شکار ہے اور دوسرا تفريط کا اور تیسرا ان کے بین بین ہے اور یہی مسلم ہر دو حکیم الامت کا

تھا۔ علامہ اقبال اور مولانا تھانوی کا عقیدہ یہ تھا کہ شریعت و طریقت دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ طریقت شریعت کا ایک جز ہے اور شریعت کے تابع ہے جس کا مقصد ترکیہ نفس ہے۔ اقبال اپنے ایک خط میں شاہ سلمان پھلواری کو لکھتے ہیں:

”حقیقی اسلامی تصوف کا میں کیونکر خالف ہو سکتا ہوں کہ خود سلسلہ عالیہ قادر یہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ بعض لوگوں نے ضرور غیر اسلامی عناصر اس میں داخل کر دیے ہیں۔ جو شخص غیر اسلامی عناصر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، وہ تصوف کا خیز خواہ ہے نہ کہ مخالف۔“

آج بھی نام نہاد صوفیوں نے سادہ لوح عموم کو ظاہر و باطن کی بحث میں الجھار کھا ہے حالانکہ شریعت ظاہر و باطن دونوں پر حاوی ہے اور ان میں تفریق کی قائل نہیں۔ اقبال نے ”نبایار“ کی ۲۸ جولائی ۱۹۱۷ء کی اشاعت میں اپنے ایک مضمون ”تصوف اور اسلام“ میں شیخ احمد رفاعی کے حوالے سے لکھا ہے:

”شیخ وہ ہے جس کا ظاہر و باطن مشروع ہو۔ طریقت عین شریعت ہے۔ جھوٹا اس فرنے کونجاست آلو و کرتا ہے اور کہتا ہے باطن اور ہے ظاہر اور ہے۔“

علامہ نے تصوف پر کئی اور مضامین بھی لکھے۔ یہ مضامین خواجہ حسن ظانی کے مشتوی اسرار خودی پر اعتراضات کے جواب میں تحریر کیے جن میں ”اسرار خودی اور تصوف“ (۱۹۱۶ء)، ”سر اسرار خودی“ (۱۹۱۶ء)، ”تصوف وجودی“ (۱۹۱۶ء) اور ”علم ظاہر و باطن، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مسئلہ تصوف کی تفہیم میں اقبال کی تحریریں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ مذکورہ بالامضامین مقالات اقبال، میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ علاوه ازیں ۱۹۱۶ء سے ۱۹۱۸ء کے عرصے میں لکھے گئے مکتوبات میں یہ بحث ملکتی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ حقیقی اسلامی تصوف کے قائل ہیں اور طریقت کو شریعت کا ہی ایک حصہ اور جزوی کرتے ہیں۔

تصوف پر مولانا تھانوی کا گراں قدر سرمایہ موجود ہے۔ ”انفاس عیسیٰ، الرفیق فی سواء الطریق، اور شریعت و طریقت، خالص تصوف کی کتابیں ہیں۔ تیرہ سو صفحات پر مشتمل تربیت السالک، مولانا کی مایناں تصنیف ہے۔ الگھن عن مهمات التصوف، نہایت مستند اور ادبی مزاج کی کتاب ہے جو ۵۰ صفحات پر مشتمل آٹھ رسائل کا مجموعہ ہے۔ اس میں ”عرفان حافظ“ کے نام سے حافظ شیرازی کے کلام کی متصوفانہ شرح کے علاوہ ”حقیقت الطریقة من النہیۃ الایقنة“ کے عنوان سے ۳۵۰ احادیث کی روشنی میں تصوف اور متعلقات تصوف کو ثابت کیا ہے۔ علاوہ ازیں ”مسائل السلوك من کلام ملک الملوك“ کے نام سے قرآن کی متصوفانہ تفسیر فرمائی ہے۔ ”بیان القرآن“ کے حاشیے میں جامیجا مسائل تصوف کی نشان دہی کی گئی ہے۔ آپ کے مفہومات و فرمودات میں بھی موقع محل کی مناسبت سے تصوف و سلوک پر عمدہ بحثیں موجود ہیں۔ پھر آپ کے خلاف اور سوانح نگاروں نے آپ کی زیر نگرانی جو کام کیا ہے، وہ اس پر ممتاز ہے۔

مولانا تھانوی تصوف کی کیا تفسیر فرماتے ہیں، شریعت و طریقت سے چند سطور قارئین کی نذر ہیں:

””شریعت کے پانچ اجزاء ہیں۔ پانچاں جزو تصوف ہے جسے شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تصوف کے لیے یہوی، بچوں اور دوسرا دنیاوی امور کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل

غلط ہے۔ یہ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہے جو تصوف کی حقیقت کو نہیں جانتے۔“
اسی چیز کو اقبال نے بار بار غیر اسلامی اور عجیبی تصوف کہا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں حضرات ایسے غیر اسلامی رہبانی تصوف کے خلاف ہیں جو زندگی کے تقاضوں سے فرار کی راہ لکھاتا ہے۔

مثنوی مولانا روم

علامہ اقبال اور مولانا تھانویؒ میں ایک اور فکری ہم آنکھی مولانا رومؒ اور ان کی مثنوی ہے۔ شاعر مشرق کی مولانا جلال الدین رومؒ سے عقیدت محتاج بیان نہیں جبکہ مولانا تھانویؒ کے مولانا رومؒ سے استفادہ سے ایک عام آدمی بھی باخبر ہے۔ جو حضرات مولانا تھانویؒ کے علمی افادات سے شغف رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے ملفوظات اور تصانیف میں جا بجا مولانا رومؒ کے اشعار ملتے ہیں۔ ”عرفان حافظ“ کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہاں یہ سن لیجیے کہ آپ نے مثنوی مولوی کی شرح کی ہے جس کو کلید مثنوی کے نام سے ۲۰۲۲ء میں ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان نے شائع کیا ہے۔ فارسی اور اردو کا ذوق رکھنے والے احباب کے لیے یہ ایک خاصے کی چیز ہے۔ اس شرح کا تذکرہ علامہ کے خطوط میں ملتا ہے۔ خان محمد نیاز الدین خان کو ایک مکتبہ محررہ فروری ۱۹۷۱ء میں لکھتے ہیں:

”مولوی اشرف علی تھانوی، جہاں تک مجھے معلوم ہے، وحدۃ الوجود کے مسئلے سے اختلاف رکھتے ہیں۔“

”مجھے یقین ہے ان کی کتاب عمدہ ہو گی۔“

اپنے مضمون ”سر اسرار خودی“ میں حضرت خواجہ حسن نظامی کو مخاطب کر کے لکھا ہے:

”حضرت، میں نے مولانا جلال الدین رومؒ کی مثنوی کو ہدایاری میں پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے۔“

آپ نے شاید اسے سکر کی حالت میں پڑھا ہے کہ اس میں آپ کو وحدۃ الوجود نظر آتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی سے پوچھیے، وہ اس کی تفسیر کس طرح کرتے ہیں۔ میں اس بارے میں انہی کا مقدمہ ہوں۔“

تعلیم و تربیت

شعبہ تعلیم و تربیت میں بھی مشترک اقدار موجود ہیں۔ خاص طور پر تعلیم و تربیت نسوان کے بارے میں ان حضرات نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ اقبال عورت کو تمدن کی جڑ قرار دیتے ہیں چنانچہ آپ نے ضرب کلیم میں عورت پر متعدد قطعات رقم فرمائے ہیں۔ مدرس میں انہم خواتین کے سپاس نامہ کے جواب میں آپ نے تقریر فرمائی جو ”شریعت اسلام میں مرد عورت کا مرتبہ“ کے عنوان سے مقالات اقبال کی زینت بن چکی ہے۔
اقبال عورت کو کیسی تعلیم دینا چاہتے تھے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ”ملت پیشا پر ایک عمرانی نظر“ میں رقم طراز ہیں:

”قومی ہستی کی مسلسل بقا کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ابتدا میں ٹھیکہ نہیں تعلیم دیں۔ جب وہ نہیں تعلیم سے فارغ ہو چکیں تو ان کو اسلامی تاریخ، علم تدبیہ، خانہ داری اور علم اصول حفظ صحت

پڑھایا جائے۔ اس سے ان کی دماغی قابلیت اس حد تک نشوونما پا جائے گی کہ وہ اپنے شوہروں سے تباولہ خیال کر سکیں گی اور امومت کے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں گی۔“

علامہ اقبال نے یہاں عورتوں کی تعلیم کا نصاب مقرر کر دیا ہے۔ اس نصاب کی عملی بیکھ ہم کو مولا ناتھانوی کی کتاب ”بہشتی زیور“ کی صورت میں ملتی ہے۔ حضرت تھانویؒ کتاب کے دیباچے میں اس کی غرض تصنیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حقیرنا چیز اشرف علی تھانوی مظہر مدعا ہے کہ ایک مدت سے ہندوستان کی عورتوں کے دین کی تباہی دیکھ کر قلب دکھتا ہے اور اس کے علاج کی فکر میں رہتا ہے اور زیادہ وجہ فکر کی یقینی کہ یہ تباہی صرف ان کے دین تک محدود نہ تھی بلکہ دین سے گزر کر ان کی دنیا تک پہنچ گئی تھی اور ان کی ذات سے گزر کر ان کے پچوں بلکہ بہت سے آثار ان کے شوہروں تک اثر کر گئی تھی اور جس رفتار سے یہ تباہی بڑھتی جاتی تھی، اس کے اندازہ سے معلوم ہوتا تھا کہ اگر چندے اور اصلاح نہ کی جائے تو شاید یہ مرض قریب قریب لاعلاج ہو جائے اس لیے علاج کی فکر زیادہ ہوئی اور سبب اس تباہی کا بالقاء الہی اور تجربہ اور دلائل اور خود علم ضروری سے محفوظ یہ ثابت ہوا کہ عورتوں کا علوم دینیہ سے ناواقف ہونا ہے جس سے ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کا طرز معاشرت سب بر باد ہو رہا ہے۔“

اس کے بعد مولا ناتھانورت کے جذبہ امومت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”پوکھلہ پچے ان کی گود میں پلتے ہیں، زبان کے ساتھ ان کا طریقہ عمل، ان کے خیالات بھی ساتھ ساتھ دل میں مجھے جاتے ہیں جس سے دین تو ان کا تباہ ہونا ہی ہے مگر دنیا بھی بے لطف بد مردہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ بد اعتمادی سے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے اور بد اخلاقی سے بد اعمالی اور بد اعمالی سے بد معاملگی جو جڑ ہے تکدر معيشت کی۔“

یہی وہ چیزیں ہیں جن کو اقبال نے ”سر اور موز“ کے ان اشعار میں بیان کیا ہے:

از امومت پختہ تر تمیر ما	در خط سیمائے او تقدیر ما
از امومت گرم رفتار حیات	از امومت کشف اسرار حیات
مال او فرزند ہائے تندست	تر دماغ وخت کوش وچاق چست

حافظِ رمزِ اخوت مادران

قوتِ قرآن وملت مادران

ضربِ کلیم کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں:

تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ امومت
ہے حضرت انساں کے لیے اس کا شرموت

مختصر یہ کہ اقبال اور مولانا تھا تو یہ میں ایک معنوی اتحاد موجود ہے خاص طور پر ان کی سیاسی و تعلیمی اصلاح و فلاح کے ابواب میں حد رجہ ہم آپنگی پائی جاتی ہے۔ ان سطور کا مقصد یہ ہے کہ اس علمی ربط کو عوام کے سامنے لاایا جائے۔ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو گا کہ امت کے دو بڑے گروہ جنہیں عرف عام میں قدیم و جدید کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، بدگمانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، علمی بعد اور معاشرتی نفرتیں کم ہوں گی اور فکر و عمل کی نئی نئی راہیں سامنے آئیں گی۔ ان شاء اللہ

مولانا محمد عسیٰ منصوری کی

نالہفاظ

بر صغیر کے دینی مدارس (نصاب و نظام کا ایک جائزہ)	☆
مغرب اور عالم اسلام کی فکری و تہذیبی کشمکش	☆
الحج فضل کریم کی تبلیغی تقریریں	☆
مقالات منصوری (جلد اول) زیر طبع	☆
مولانا سعید احمد خان ^ر (شخصیت، احوال اور خدمات)	☆

ناشر

ورلڈ اسلامیٹ فورم، لندن

پاکستان میں ملنے کا پتہ

الشیخہ لکاٹ ہی

پوسٹ بکس 331، گوجرانوالہ