

محمد سالم قدوالی

سرسید کے مذہبی خیالات

ان کی تفسیر کی روشنی میں

سرسید کے بارے میں ایک زمانہ تک یہ خیال رہا کہ ان کے قلم نے مذہبی امور میں زیادہ بے باکی دکھائی ہے۔ لیکن جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا اور جدید اکشافات سامنے آتے گئے، ان کی ثابت سی باتیں سچی معلوم ہونے لگیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب بھی کسی نے عوام کے آبائی خیالات سے ہٹ کر کوئی بات کی اس کی مخالفت کی گئی اور اس کا جینا دو بھر ہوا، انہوں نے جس دور میں اپنے جدید خیالات اور نئے تصورات کی باتیں کیں، وہ بڑی کش کمش کا دور تھا، انگریزی، جدید علوم اور سائنس وغیرہ کی تعلیم مذہب سے دوری کا سبب مانی جاتی تھی، کمز علام انگریزی پڑھنے اور انگریزی وضع قطع اختیار کرنے کے خلاف فتوے بڑی آسانی سے دیتے تھے، دوسری طرف عیسائی اور دوسرے مذاہب والے مسلمانوں کو دینا نوس ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اسلام کو وقت کے ساتھ نہ چلنے والا ایک نجف نظر مذہب کرتے تھے۔ سرسید نے بدلتے ہوئے حالات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا اور ان کی دوربین نظروں نے مستقبل کو پوری طرح سے دیکھ لیا تھا۔ ان کو مسلمانوں کی زیوں حالی اور ان کی ہر قسم کی کم مانگی کا شدید احساس تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن ہی یہ بنایا تھا کہ قوم کو خواب گراں سے ضرور بیدار کریں گے خواہ

اس سلسلہ میں ان کو اپنی آن اور جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے، وہ خود لکھتے ہیں:

”قوم کیا دنیا کی باتوں میں اور کیا دین کی باتوں میں ایسے تاریک گذھے میں پڑی تھی کہ ادھر ادھر کی چیزیں تو در کنار وہ اس گذھے کو بھی نہ دیکھ سکتی تھی جس میں وہ پڑی تھی۔ میرا دل آخر دل ہی تھا، پھر نہ تھا جونہ پھلتا۔ ایک مدت تک اس غم میں پڑا سوچتا رہا کہ کیا کبجھ، آخر یہ سوچا کہ سوچنے سے کرنا بہتر ہے کرو جو کچھ کر سکو، ہو یا نہ ہو اس بات پر دل ٹھرا، ہست نے ساتھ دیا اور صبر نے سارا اور اپنی قوم کی بھلائی میں قدم گاڑا۔ اس میں خدا کی طرف کا بدلہ نہ جب معلوم تھا اور نہ اب معلوم ہے مگر قوم کی طرف کا بدلہ اسی وقت معلوم تھا جو اب ظاہر ہے۔ کافر، مرتد، ملحد، زنداق اسلام کا وشن مسلمانوں کا ہابی، قوم کا عیب جو دین و دنیا سے آزاد کرنے اور نام پر دو چار صلوٰاتیں نہ دینا۔ مگر شکر ہے کہ ان کی کسی بات نے ہمارا دل نہیں دکھایا اور ہمیشہ ہمارے دل میں یہی خیال آیا کہ اے خدا ان پر رحم کر کیوں نہ وہ نہیں جانتے۔“ (۱)

ان کا یقین کامل تھا کہ اگر مسلمان اپنی ست رفتاری کا احساس نہ کریں گے اور زمانے کے ساتھ قدم ملا کرنے چلیں گے تو ترقی کرنا تو دور کی بات ہے وہ اپنی موجودہ حیثیت کو بھی باقی نہ رکھ سکیں گے۔ یہی وہ احساس ہے جو انھیں ہر لمحہ بے چلیں رکھتا تھا اور جس کا عکس ان کی تمام تحریروں میں نظر آتا ہے۔ ان کی تمام تحریروں میں مستقبل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اپنی علمی اور ذہنی حالت کو بہتر بنانے پر زور ہے، آباد اجداد کے کارناموں پر فخر صرف اس حد تک درست ہے کہ ہم کو اس سے آگے بڑھنے اور کچھ کرنے کے لیے تقویت ملے۔

سرید عالی دماغ، بلند خیال، پاک دل اور روشن ضمیر مسلمان تھے۔ وہ خدا کے دل سے معتقد اور رسول کے پچے عاشق تھے۔ اسلام ان کی نظر میں سچا نہ ہب تھا۔ اپنے عقائد میں وہ بہت پختہ تھے اور مسلمانوں سے ان کو پوری ہمدردی اور قلبی لگاؤ تھا، ایک جگہ وہ لکھتے ہیں:

”ایک ایک شخص جو اسلام کے گروہ میں داخل ہے، وہ سب مل کر مسلمانوں کی ایک قوم کہلاتے ہیں، جب تک وہ اپنے عزیز نہ ہب کے پیرو اور پابند ہیں تبھی تک وہ قوم ہیں۔ یاد رکھو کہ اسلام جس پر تم کو جینا اور جس پر تم کو مرنا ہے اسے قائم رکھنے سے تمہاری قوم، قوم ہے، پس اسلام کو قائم رکھ کر ترقی کرنا قوی بہودی ہے۔ یہی قوی ترقی ہوگی۔ قوم کی بھی عزت ہوگی اور آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔“ (۲)

سرید نے اپنی قلمی جدوجہد سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا اور بہت سے شکوک و اوہام کو دور کیا۔ ان کی تمام تصانیف میں ان کی تفسیر سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ زیادہ تر علماء نے ان کی اس تفسیر کی وجہ سے ان پر کفر و الحاد کا فتویٰ صادر کیا، حالانکہ سرید کا مقصد تفسیر لکھتے وقت ہرگز وہ نہ تھا جو بعد میں لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا۔ سرید کا عقیدہ تھا کہ اسلام کے تمام اصول و ضوابط عقل کے مطابق اور قرآن مجید میں کوئی ایسی بات بیان نہیں کی گئی ہے جو عقل انسانی کے حدود سے بالاتر ہو۔ ان کے دینی عقائد کا خلاصہ یوں سمجھا جاسکتا ہے:

- ۱۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی تمام باتیں پچی اور درست ہیں۔
- ۲۔ خدا کا کلام اور اس کے رسول کا کلام خلاف حقیقت، خلاف عقل اور خلاف واقعہ نہیں ہو سکتا۔

۳۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی تمام باتیں پچی اور درست

ہیں۔

۴۔ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے قول و فعل کو مذہبی امور میں بغیر کسی محنت کے تسلیم کیا جاسکتا ہو۔

۵۔ احادیث میں جو مذہبی امور سے متعلق ہیں اور ان میں جو دنیاوی امور سے متعلق ہیں امتیاز کرنا چاہیے۔ اور صرف اول الذکر کو اگر ان کا قول رسول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو، واجب العمل تعلیم کرنا چاہیے۔

۶۔ انسان خارج از طاقت امور کے لیے مکلف نہیں ہے۔

۷۔ اسلام کے تمام احکامات فطرت کے عین مطابق ہیں اور فطرت کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔

مرسید انہی تقلید کے قالک نہ تھے، وہ ہر چیز پر خود غور و فکر کرتے اور لوگوں کو بھی سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے، ان کی زد چونکہ مذہب کے شیکھ دار علماء پر پڑتی تھی جو مذہب ہی کے نام کی روٹی کھاتے تھے، اس لیے وہ ہرگز اس بات کو پسند نہ کر سکتے تھے کہ ایک شخص جو ایک طرف جدید تعلیم کی تبلیغ کرے وہ دوسری طرف مذہبی معاملات میں بھی اپنی عقین و رائے کو استعمال کرے اور قرآن مجید کی تفسیر بھی بندھے لئے انداز میں نہیں بلکہ متعین حدود میں رہ کر جدید علوم کی روشنی میں کرے۔ یہی وہ بنیادی سبب تھا جس کی وجہ سے مرسید کی بھروسہ مخالفت ہوئی اور ہر قسم کے فتوے ان کے خلاف شائع کئے گئے۔ مرسید نے جب تفسیر لکھنی شروع کی تو نواب محسن الملک نے بعض جگنوں پر ان سے شدید اختلاف کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے مرسید کو گمراہ اور بے دین کہیں بھی قرار نہ دیا وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”میں باوجود اس مخالفت کے جو مرسید کو ایک بڑے گروہ کے مسلمانوں سے ہے اسی سبب سے کافر نہیں کہتا جن وجوہ

سے علمائے دین نے ابن عربی کو کافر نہیں کہا، اور میں ان کی اسی طرح اور انھیں وجوہ سے حمایت کرتا ہوں، جس طرح اور جن وجوہ سے اکثر روشن خیال مسلمانوں نے ابن عربی کی حمایت کی تھی اگر وہ شخص جس کو میں جانتا ہوں کہ اس نے اپنی ساری زندگی اسلام کی تائید میں گزاری اور جس کی نسبت میرا تیقین ہے کہ اس کا ایمان ہزاروں کے ایمان سے سیکھوں درجہ بڑھ کر ہے اور جسے سوتے جاتے، اٹھتے، بیٹھتے مذہب ہی کی تائید اور مسلمانوں ہی کی ترقی کا خیال رہتا ہے، اگر وہی کافر اور اسلام سے خارج ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر دنیا میں کون مسلمان ہو گا؟” (۳)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”میں ان بزرگوں سے جن کے سر عمامہ فضیلت سے، جن کے ملکوئے مبارک ہزار دانہ کی مقدس شیع سے، جن کے نورانی سینے زرنگار حماکل سے ہمیشہ مزیب اور مزین رہتے ہیں، جن کی زبان پر ہر وقت قال اللہ و قال الرسول جاری ہے، جن کے ہاتھ میں درہ اور زبان پر لعنت ہوتی ہے، جو امر بالمعروف اور نهى عن المکر میں ہر دم مشغول رہتے ہیں، بات بات پر مسلمانوں کو کافر پہتاتے ہیں۔ مالک جنم کے نام وارثت جاری کرتے اور لوگوں کو دوزخ میں سمجھتے رہتے ہیں، کہتا ہوں اور پکار کر کہتا ہوں کہ وہ ڈریں اس روز سے جو آئے والا ہے اور یاد رکھیں اس دن کو جس میں دل کی بات کھلنے والی ہے، وہ جانتے ہیں کہ سید مسلمان ہے اور پکار مسلمان، پر اسے کافر کہتے ہیں تاکہ عوام خوش ہوں اور انھیں بڑا مقدس اور ابرار

جانیں۔ وہ خود سمجھتے ہیں کہ سید خدا کا معتقد، رسول پر شیدا، اسلام کا عاشق ہے مگر اسے دہریہ اور مخدیتاتے ہیں تاکہ ان کے دل کی آگ ٹھنڈی پڑے اور جلاء ان کو شریعت کا ستون او، دین کار کرن سمجھیں۔ کیا جواب دیں گے اس حاکم کو جب کے سامنے نہ کوئی حیلہ چلے گا نہ کوئی بناوت جب کہ اس کے روپرو وہ اور ان کا بنا یا ہوا کافر (سید) دونوں ہوں گے۔“

(۲)

قرآن مجید اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس کو لازمی طور پر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب تک دنیا قائم ہے اس پر ہر قسم کے سائل کو حل کیا جاسکے گا۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی افادیت، اہمیت اور اعجاز یہی ہے کہ نازل ہونے کے بعد سے اب تک وہ ایک ایسے دستور (ہدایت) کا کام رہتا ہے جو دنی اور دنیاوی سائل کے حل اور ان کی ہم آہنگی کے لئے مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین نے قرآن مجید کی تفسیر حالات، سائل اور ازمنہ کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کی۔ زمانہ کبھی ایک جگہ نہیں رکا، حالات کے اور اوقایں ہیشہ گردش دور اس سے پلتے رہے اور لوگوں کو ہر دور میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی رہی کہ اسلام اور قرآن کو حالات اور سماج سے ہم آہنگ رکھا جائے۔ متعصب یہاں یوں نے اسلام پر بے شمار اعتراضات کئے تھے اور برا بر اس کی بیخ کنی پر لگے ہوئے تھے، سرسید نے ڈٹ کران کا مقابلہ کیا اور جدید علوم کی روشنی میں اپنی باتوں کو ایسی پراڑ اور پر زور انداز سے پیش کیا کہ ان کا مقصد بھی حل ہوا اور اسلام کی عظمت بھی دلوں میں قائم ہوئی۔ انہوں نے اپنی تفسیر بھی انی خیالات کو سامنے رکھ کر لکھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی قرآن مجید پر یہ اعتراض کرے کہ اس میں جو باشیں بیان کی گئی ہیں وہ بعید از عقل یا نظام قدرت کے خلاف ہیں ان کا کہنا ہے:

”حقیقت یہ ہے کہ تم نے خدا کی عظمت جس عظمت کے وہ لائق ہے اور قرآن مجید کی صداقت کا جس صداقت کے وہ لائق ہے اور مذہب اسلام کی عزت اور سچائی کا جس عزت اور سچائی کے وہ لائق ہے، اپنے دل پر نقش کا بھر نہیں کی ہے، اس لیے تمہاری رائے یا تمہارا دل اور ایمان ڈانواں ڈول ہوتا ہے۔ اگر تمام خیالات کو دل سے محکر کے یہ سچا اور دلی یقین کرو کہ خدا سچا اور قرآن اس کا کلام اور بالکل سچا ہے تو تم کو اس قسم کے شبہات ہرگز پیدا نہ ہوں گے۔“ (۵)

تفسیر لکھنے میں انہوں نے جو بنیادی اصول رکھتے تھے اور جو انہوں نے ”تحریر فی اصول اتفسیر“ میں بیان کئے ہیں ان میں بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر پورا ذور ہے۔ ان کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے دو چیزیں موجود ہیں: ایک ورک آف گاؤ (Work of God)، اور دوسرا ورڈ آف گاؤ (Word of God) خدا کے کام اور خدا کے الفاظ کبھی بھی مختلف نہیں ہو سکتے۔ ورک آف گارڈ کائنات کی شکل میں اور ورڈ آف گاؤ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس ہیں، ان دونوں کا متحده اور یکساں ہوتا لازی ہے، خدا نے ہر جگہ سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی دعوت دی ہے اور کسی بھی بات کو آنکھ بند کر کے ماننے سے روکا ہے اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ خدا کے کلام کو دیوں اور پری کے قصہ مت بنا یے اور ورنہ جو فویت اسلام کو دوسరے مذاہب پر ہے، وہ ساقط ہو جاتی ہے۔

رسید کا دور وہ تھا جہاں نئی قدریں، نئی نکریں اور نئے تجھیلات ابھر کر سامنے آرہے تھے، رسید نے مسلمانوں کی گرتی ہوئی حالت کو پوری طرح سے سمجھ لیا تھا اور ان کو یقین کامل تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کی سچی روح کو پوری طرح نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہر چیز کو محض تقدیدی انداز سے دیکھتے ہیں

اور انہوں نے خدا کی کتاب کو بجائے ایک عملی چیز کے محض نمازوں میں پڑھی جانے والی سورتوں کی حد تک محدود کر رکھا ہے۔ سرید اسلام کو چاہدہ ہب سمجھتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ جو نہ ہب سچا ہے وہ ہر زمانہ اور ہر ماحول کے تقاضوں سے اپنے آپ کو ہم آپنگ کر سکتا ہے، قرآن کے سلسلے میں بھی ان کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ کسی خاص وقت یا زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہیشہ ہیشہ کے لیے کتاب رہنمائی ہے اور اس کا سب سے بڑا اعجاز وہ تعلیمات و احکامات ہیں جو پوری طرح سے قانون فطرت کے مطابق ہیں اور جنہیں ہر شخص تھکر، تذری اور تقلیل سے سمجھ سکتا ہے۔ ان کی تفسیر میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عام مفسرین سے بالکل مختلف ہیں۔ خاص طور سے وہ مقامات، جہاں وہ ہربات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اور ورک آف گاؤ اور ورک آف گاؤ میں مطابقت ثابت کرتے ہیں۔ مثلاً سرید "حضرت عیسیٰ" کے بغیر باپ کے پیدا ہونے اور آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانے سے انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں باتیں قرآن مجید سے ثابت نہیں ہیں۔ فرشتے کا حضرت مریمؑ کو بیٹھ کی بشارت دینا اور انکا یہ کہنا کہ مجھے مرد نے نہیں چھووا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونے گئے تھے، اس لیے کہ اس پورے قصے میں کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں ہوا جس سے بن باپ کے پیدا ہونے کا اشارہ ملتا ہو۔ اس بشارت کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریمؑ کا نکاح ہو گا اور قانون قدرت کے مطابق ان کے پچھے ہو گا۔ انجیل مقدس اور بعض دوسری روایات سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے سلسلہ میں بھی وہ عام مفسرین کی باتوں کو درست تعلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال کہ حضرت عیسیٰ کو سنگ بار کر کے قتل کیا گیا اور عیسائیوں کا یہ کہنا کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، دونوں ہی غلط ہیں اور قرآن کے الفاظ مَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ یہودیوں اور عیسائیں کے خیالات کی تردید کرتے ہیں اور طبعی طریقہ انتقال پر دلالت۔

سرید ملائکہ اور شیاطین کے اس تصور سے انکار کرتے ہیں جو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے فرشتوں اور شیطانوں کا ایسا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ وہ انسان کو قوائے ملکوتی اور قوئے بھیمی کا مجموعہ مانتے ہیں ان دونوں کی الگ الگ بہت سی شاخیں ہیں۔ ملکوتی قواء فرشتے اور بھیمی قواء شیطان ہیں، وہ اس سلسلہ میں مدلل بحث کرتے ہیں اور ابن عربی اور شیخ صدر الدین وغیرہ کے مسلک کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت آدم کے قصہ کو تمثیل کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اس قصہ میں ان کے نقطہ نظر سے انسانی فطرت پر روشنی ڈالی گئی ہے وہ لکھتے ہیں:

”اگر ہم فرض کریں کہ فرشتے اور شیطان ایک علیحدہ وجود رکھتے ہیں جیسا کہ عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو بھی یہ بات بحث طلب ہے کہ کیا واقعی یہ مباحثہ خدا اور فرشتوں میں ہوا تھا؟ کیونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے خدا سے مباحثہ نہیں کر سکتے بلکہ اس کے حکم کو مبالغاتے ہیں۔“ (۶)

ان کے نزدیک ملائکہ سے خطاب میں گویا خدا قوائے ملکوتی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میں ایک مخلوق یعنی انسان پیدا کرنے والا ہوں جو میرا نائب اور خلیفہ ہو گا۔ قوائے ملکوتی انسان کے بھی عناصر سے آگاہ تھے اس لیے وہ زبان حال سے اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں اور بھی صفات رکھنے والے انسان کے خلیفہ بنائے جانے پر تجھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد قوائے ملکوتی کے اطاعت پذیر ہونے کو سجدہ سے اور بھی قوتوں کو سرکشی اور نافرمانی کو المیں کے سجدہ کرنے سے انکار سے ظاہر کیا ہے۔ آدم کی بہشت کی زندگی سے مراد انسانی ارتقاء کا وہ درجہ ہے جب انسان غیر مکلف اور تمام قیود سے بری تھا۔ شجر منوع کا پھل کھا کر جنت سے نکلنے سے مراد عقل و شعور کا پیدا ہونا اور اپنے اعمال و افعال کا ذمہ دار ہو کر زندگی کی جدوجہد شروع کرنا ہے۔

جنوں کے متعلق بھی سریسید کا دعویٰ ہے کہ اس قسم کی کسی مخلوق کا وجود قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ جنوں کو عام طور سے مافوق النظرت ذی عقل مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جنوں کا ذکر ہے وہاں انسانوں کی ایک قدیم وحشی قومی یہکل قوم مراد ہے، اور ان آیات میں نہ تو جنوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے اور نہ ان کو پڑھ کر جنوں کی وہ شکل ابھرتی ہے جو ہم لوگوں نے اپنے تصور سے قائم کر رکھی ہے۔ ان کے نزدیک جن ایک غیر مہذب وحشی قوم ہے اور "انس" کا اشارہ تمدن یافتہ اور مہذب انسانوں کی طرف ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے بت تفصیل سے بحث کی ہے اور اپنی بات کا ثبوت اشعار عرب اور قدیم عربی لغات سے پیش کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جن کا اطلاق دور جاگیرت میں وحشی اور جنگلی قوموں پر ہوتا تھا اور وہ سب انسان تھے اور وہ وہی و خیالی وجود جن کی عرب پرستش کرتے تھے اور جنہیں "جن" سے تعبیر کرتے تھے، قرآن مجید سے ان کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ (۷)

اسی طرح سے سریسید نے حضرت ابراہیم "حضرت نوح" "حضرت یوسف" ہاروت و ماروت، طالوت و جالوت، اصحاب نیل وغیرہ کے واقعات و حالات کی تفسیر کے افسانوی انداز بیان کو بعدید از عقل اور ناقابلِ اعتناء قرار دیا ہے اور پوری وقت نظر کے ساتھ بحث کر کے افسانہ اور حقیقت کو الگ الگ کر کے دکھلایا ہے۔ انہوں نے ہر جگہ اپنے بنیادی اصول کو سامنے رکھا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بات بھی بعدید از قیاس اور خلاف عقل نہیں بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے بار بار عقل انسانی کو جبجوڑا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی واقعات پر آنے زمانے اور لوگوں کے بیان کیے گئے ہیں وہ قرن قیاس اور عقل انسانی کی حدود کے اندر ہیں۔ قرآن مجید کی ان باتوں کو اسرائیلی خرافات اور یہودی روایات کے ہم پلہ کر دینا درست نہیں ہے۔

سریسید مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حشر و نشر کے قائل ہیں وہ

معاد کو مع جسم کے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ جسم موجودہ مادی جسم نہ ہو گا بلکہ وہ ایک روحانی جسم ہو گا جس کو انسان نے اپنے عمل کے ذریعہ حاصل کیا ہو گا۔ قیامت، پل صراط، میزان، جنت، دوزخ وغیرہ ان کے نزدیک استخارے ہیں۔ قرآن کے بارے میں سرید اپنا عقیدہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”میں خدا کے کلام کو اس کی صفت سمجھتا ہوں اور تمام صفات خدا کو قدیم مانتا ہوں اور اسی لیے خدا کے کلام کو بھی قدیم مانتا ہوں۔ مگر جنلیوں اور کرامتوں سے اس بات میں مختلف ہوں، خدا کے کلام میں آواز ہے اور اہل سنت والجماعت کے اس مسئلے سے مختلف ہوں کہ صرف معانی قائم بالنفس ہیں اور وہی درحقیقت کلام ہے، میرے نزدیک معانی اور لفظ دونوں قدیم اور غیر متغیر ہیں اور ہم قرآن مجید کو مع معانی اور الفاظ کلام خدا کہتے ہیں اور قدیم تسلیم کرتے ہیں۔“

(۸)

سرید کا عقیدہ تھا کہ قرآن مجید کا اعجاز اس کی ظاہری فصاحت و بلا غلط نہیں بلکہ اس کا اعجاز تعلیمات و احکامات ہیں جو قانون فطرت کے مطابق ہیں ہر زمانے کے لیے ہیں اور ہر شخص کی سمجھ میں آسانی سے آسکتے ہیں، ان کے مذہبی عقیدہ کی بنیاد اس پر تھی کہ قرآن مجید اور قانون فطرت میں مکمل یکساںیت اور ہم آہنگی ہے اور ان دونوں میں کسی فہم کا اختلاف کسی لمحہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کائنات اللہ کا عمل اور قرآن مجید اس کا قول ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے قول و فعل میں تضاد ممکن نہیں۔ ان کے نزدیک قرآن مجید اللہ کی وحدانیت اس کے احکامات اچھے اخلاق اور حسن معاشرت کی تعلیم دیتا ہے اور اصولی طور پر اسلام کی بنیاد اور ناقابل انکار صرف قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں۔ وہ احکام قرآنی کو ہر دور کے لیے واجب العمل مانتے ہیں۔ وہ قرآن مجید میں ناخ و منسوخ کے قائل نہیں ہیں۔

علمائے جس آیت سے آیات یا احکام قرآنی کے منسوخ ہونے کا استدلال کیا ہے سرید کہتے ہیں کہ اس سے پچھے انبیاء کے بتائے ہوئے تو انیں اور شریعت کی تنسیخ مراد ہے نہ کہ خود قرآن کی آیتوں کی۔ وحدانیت کا عقیدہ ان کے نزدیک قرآن اور اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو شخص اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ ایک مانتا ہو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ سمجھتا ہوں اور اسے ابدی واژی تسلیم کرتا ہو وہ کافر یا ملحد نہیں ہو سکتا۔

سرید اجتہاد ائمہ یا اجماع امت کے ذریعہ سے کئے گئے احکامات کو واجب العمل نہیں سمجھتے وہ تقلید کے قائل نہیں ہیں، وہ سمجھدار، تعلیم یافتہ اور ذی عقل مسلمان کو اس بات کا حق دیتے ہیں کہ جن مسائل میں کوئی قطعی نص نہ ہو اس میں اپنی عقل و بصیرت کے مطابق فیصلہ کرے۔ سرید غلامی کو بدترین گناہ قرار دیتے ہیں۔ عقلی دلائل سے تو انہوں نے اس کی برائیاں ثابت کی ہی ہیں، غالباً پہلی بار انہوں نے قرآن مجید سے غلامی کو منسوخ ثابت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جنگی قیدیوں سے چار قسم کا سلوک کیا جاتا تھا، یا تو انھیں قتل کر دیا جاتا تھا، یا ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا، یا احسان کر کے رہا کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے پہلی دونوں صورتوں کو ختم کیا اور آخری دونوں شکلتوں کو باقی رکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی آیت سے غلامی کا بواز ثابت نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں ان کا رسالہ ابطال غلامی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خطبات احمدیہ میں بھی انہوں نے اس سلسلے میں اپنے خیالات تفصیل سے بیان کئے ہیں۔

سرید نے اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل کو عقلی طور پر حل کرنے کی کوشش کی، ممکن ہے انہوں نے غلطی کی ہو لیکن یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ انہوں نے رسول کے گھے پے انداز سے الگ ہٹ کر ایک نئی راہ پیدا کی اور لوگوں کو جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنے اور نہ بھی معاملات کو اسی انداز پر حل کرنے کی دعوت دی انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی حقانیت

کونہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی زیادہ محکم اور پائیدار بنا سکیں۔ آخر میں دو اقتباسات پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں ایک تو پروفیسر عمر الدین مرحوم کے مضمون ”سرید کا نیا مذہبی طرز فکر“ سے جس میں وہ سرید کے مذہبی خیالات و عقائد پر روشنی ذاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ سرید کے مذہبی فکر کا یہ مرکزی

عقیدہ کہ ”الاسلام هو الفطرة والفترا هي الاسلام“ آج اصولی اعتبار سے تمام مفکرین و مویدین اسلام کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر چکا ہے۔ اقبال، مودودی بلکہ قدیم طرز پر تعلیم پائے ہوئے حضرات علماء بھی اسلام کو دین فطرت تسلیم کرنے میں سرید کے ہم خیال ہیں۔ یہی ان کے کارنامے کی اہمیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سرید نے اپنے زمانے کے شبہات اور ضروریات کے لحاظ سے اس زمانے کے مسلمات اور معلومات کی روشنی میں اپنے اجتہادات پیش کئے ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں صرف وقتی اہمیت کی حامل تھیں لیکن بعض مستقل قدر واقعیت بھی رکھتی ہیں۔ ہمیں پوری سمجھیگی اور ذمہ داری سے سرید کے پیش کئے ہوئے ان اصولوں پر غور کرنا ہو گا۔ ان مسائل سے متعلق چاہے ہم کسی نتیجہ پر پہنچیں لیکن ان کی جسارت فکر ان کے خلوص نیت اور اس راہ میں ان کی اولیت سے انکار ممکن نہیں۔“ (۹)

دوسرے اقتباس مولانا غلام رسول کے مضمون ”سرید کی دینی خدمات سے پیش ہے:

”یقیناً ان کے آراء میں سے بعض کے ساتھ کم یا زیادہ

اختلاف کی گنجائش پلے بھی تھی اب بھی ہے۔ اور انبیاء کرام طیبینم السلام کے سوا کون ہے جس کی رائے یا عمل سے اختلاف کی گنجائش پیدا نہ ہوئی ہو یا اختلاف نہ کیا گیا ہو، تاہم اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ سرید کی حکم و پائیدار قوی و ملکی خدمات کی مثال ان کے بعد افراد کیا جماعتیں بھی پیش نہ کر سکیں، ان کا دینی و مذہبی کام، انگریزی تعلیم کی ترویج کے علاوہ غالباً یہی کام ہے جس کے لیے وہ سب سے بڑھ کر اعتراضات کا ہدف بنے اور خدگ ہائے مطاعن کا نشانہ بنے۔ کسی نے کہا کہ وہ باقاعدہ عالم نہ تھے اور نہ علماء حق کی صحبوتوں سے مستفید ہوئے تھے۔ کسی نے بے ٹکف یقین کر لیا کہ انہوں نے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ کسی نے انھیں نچپری قرار دیا ہے اسلام سے بیزاری کے مترادف سمجھا جاتا ہے لیکن سرید نے جن احوال و ظروف میں کام کیا تھا۔ انھیں پیش نظر رکھ کر اسباب و حرکات کا اندازہ کیا جاتا تو نکتہ چینی کی ضرورت نہ رہتی۔” (۱۰)

حوالے

- ۱۔ تہذیب الاخلاق، جلد ۲، صفحات ۱۷۔ ۵۷۰
- ۲۔ خواجہ الطاف حسین حالی: حیات جاوید، لاہور ۱۹۵۷ء جلد دوم، صفحہ ۵۵۵
- ۳۔ محمد عثمان مقبول: (مرتبہ) مکاتبات الخلان فی اصول التفسیر و علوم القرآن، علی گڑھ ۱۹۱۵ء، صفحہ ۱۶۱
- ۴۔ ایضاً صفحات ۱۷۸، ۱۷۹
- ۵۔ مولانا اسماعیل پانی پتی: (مرتبہ) مقالات سرید، لاہور جلد دوم ص ۲۰۹

- ۶۔ مکاتبات الخلان صفحہ ۲۲۱
- ۷۔ مقالات سرید جلد دوم صفحات ۱۹۶۔ ۱۵۰
- ۸۔ پروفیسر عمر الدین: سرید کا نیا مذہبی طرز فکر، مشولہ علی گڑھ تحریک مرتبہ نسیم قریشی، علی گڑھ ۱۹۶۰ء، صفحہ ۱۵۸
- ۹۔ ایناًص ۱۶۷
- ۱۰۔ ایناًص صفحات ۱۸۱۔ ۸۳

* * *