

قسط ۷

وحی نبوت کے تصور میں

سوئیڈا اور مولانا آئنارڈ کا اختلاف
اخلاق حسین قاسمی دہلوی

مولانا آزاد رحمہ اللہ اور جناب ابیہیت و ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں:
ایسا اگر خدا کی ربوبیت (پرورش) کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہمیں دربان
کے ساتھ حواس بھی دے کیونکہ دربان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے
نہیں بڑھ سکتی اور اگر ضروری تھا کہ حواس کے ساتھ عقل بھی دے کیونکہ
حواس کی ہدایت بھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تو کیا ضروری نہ تھا کہ عقل کے ساتھ
پکار بھی دے جو عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اگلا کی زندگی انضباط کیلئے
کافی نہیں یعنی انسان زندگی کو درست کر کے اسے ایک ضابطہ اور نظام کے تحت لانے کے لئے عقل کا ہر
قرآن کہتا ہے کہ ضروری تھا اور اسی لیے اللہ کی ربوبیت نے انسان کے
لیے ایک چوتھے مرتبہ ہدایت کا بھی سامان کر دیا۔ یہی مرتبہ ہدایت ہے
جسے وہ وحی نبوت کی ہدایت سے تعبیر کرتا ہے۔

چنانچہ اس سلسلے میں وہ اللہ کی ایک خاص ہدایت کا ذکر کرتا ہے اور وہ
الہدی کے نام سے پکارتا ہے یعنی الف لام تعریف کے ساتھ
قل ان ہدی اللہ ہوالہدی

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے کہو،

یقیناً اللہ کی ہدایت ہی الہدی ہے۔

(ترجمان جلد ۱ صفحہ ۱۲۵ تا ۱۲۷)

انسان کے لیے حقیقی ہدایت ہے۔

مولانا آزاد نے وحی کے عام مفہوم اور اس کے اصطلاحی شرعی مفہوم کے درمیان واضح خطا کھینچ کر شرعی مفہوم کی اہمیت و ضرورت کو واضح کیا ہے۔ اور دوسرے مفکرین کے ہاں وحی کے مفہوم عام پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ وحی شرعی کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔

مولانا آزاد کو ان مذکورہ آیات کی تشریح تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا جن آیات میں خاص طور پر خدا تعالیٰ نے وحی کی حقیقت اور اس کے نزول کی کیفیت پر روشنی ڈالی ہے۔ البتہ اختصار اور اجمال کے ساتھ جن آیات میں کلام الہی کے نازل ہونے کا ذکر ہے مولانا نے ان آیات کی وہی تشریح کی جو جمہور علماء امت سے منقول ہے۔

(البقرہ آیت ۲۱۱) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِهِ بِدَلِيلٍ أَوْ تَمَّتْ إِلَيْكُمُ الرِّسَالَةُ مِنْ رَبِّكُم بِإِذْنِ اللَّهِ فَكُونُوا مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
ترجمہ فرماتے ہیں: اور دیکھو! اگر تمہیں اس کلام کی سچائی میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا تمہیں رسالت و وحی سے انکار ہے تو اس کا فیصلہ بہت آسان ہے۔ اگر یہ محض انسانی دماغ کی بناوٹ ہے تو تم بھی انسان ہو، زیادہ نہیں، اس کی کسی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ (راول ۱۸۱)

اسی سورہ کی آیت (۹۱) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ فَكُونُوا مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
اے پیغمبر! یہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل نے اس کے حکم سے تمہارے قلب میں اتارا ہے اور یہ اس کلام کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔
(جلد اول ۲۰۱)

ان تشریحات کے بعد مولانا آزاد کے وحی کو مرسید کے تصور کے مطابق

قرار دینا اور مولانا کی تشریحات کو ادھور انقل کرنا مولانا آزاد کے ساتھ زیادتی نہیں تو کیسا ہے؟

اس سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ مولانا آزاد کے دینی اہلکاروں کو جس کرنے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کس کس سطح اور کس کس گوشوں سے کی گئی ہے۔

مولانا آزاد نے سورہ یونس صفحہ (۱۴۹) میں ان قدیم مفسرین سے بھی نصیحت کی ہے جنہوں نے ہر مقام پر ہدایت سے ہدایت وحی مراد لے کر آیات قرآنی کے صحیح مطالب سے دوری اختیار کر لی ہے۔ لکھتے ہیں:

سورہ یونس آیت (۳۵) میں ہدایت اور حق کے الفاظ آتے ہیں۔ اس لئے مفسرین نے خیال کیا کہ ہدایت سے مقصود ہدایت وحی ہے اور حق سے مقصود دین حق ہے اور فارسی اور اردو مترجمین نے بھی الہی کی پیروی کی نتیجہ نکلانے کے اندال کی ساری حقیقت مفقود ہو گئی اور آیت کا مطلب کچھ سے کچھ ہو گیا، اس طرح کے تمام مقامات دیکھ کر سخت حیرانی ہوتی ہے کہ متاخرین کا معیار نظر و مطالعہ اتنا پست کیوں ہو گیا تھا کہ قرآن کے صاف اور صریح مطالب سے بھی آشنا نہ ہو سکے؟ (دوم ۱۴۹)

اس طرح مولانا آزاد نے قرآنی سیاق و سباق اور موقع محل کی رعایت سے ہر مقام پر ہدایت اور حق کے الفاظ کا وہی مفہوم و مطلب اختیار کیا ہے جو کلام الہی کی اصلی مراد ہے۔

ڈاکٹر رضی کے نزدیک وحی کی تشریح میں علامہ اقبال نے جس وقت نظر اور فکر بلند کا ثبوت دیا ہے وہ عالم اسلامی کا اگر نقد سراہا ہے اور وہ یہ ہے۔

۱۰ قرآن مجید نے لفظ وحی کا استعمال جن معنوں میں کیا ہے ان سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وحی خاصہ جلت ہے اور ایسا ہی عام جیسے زندگی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جوں جوں اس کا گزرتا مختلف مراحل سے ہوتا ہے یا یوں کہتے کہ جیسے جیسے وقتاً اور نشوونما حاصل کرتی ہے ویسے ہی اس کی ماہیت اور نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ یہ کسی پودے کا زمین کی پہنائیوں میں آزادانہ سر نکالنا۔ یہ کسی حیوان میں ایک نئے ماحول کے مطابق کسی نئے عضو کا نشوونما۔ یہ انسان کا خود اپنی ذات اور وجود میں زندگی کی گہرائیوں سے نور اور روشنی حاصل کرنا۔ یہ سب وحی کی مختلف شکلیں ہیں۔

(نقد ۴۴ بحوالہ خطبات اقبال)

ڈاکٹر اقبال کا وحی نبوت کے بارے میں بوجہ تصور کیا ہے۔ ہمیں اس بحث نہیں، رضی اللہ عنہ صاحب نے جو اقتباس دیا ہے اس میں علامہ نے وحی الہام کی عمومی شکل ہی کو پوری اہمیت دی ہے اور وحی نبوت کا وہ تصور جو جمہور علماء اسلام کے ہاں ملتا ہے۔ اس کی طرف کوئی اشارہ اس میں نہیں کیا گیا اور اس لحاظ سے علامہ اقبال کا تصور سرسید مرحوم سے مل جاتا ہے۔

اور ایک ترقی پسند ناقد کی حیثیت سے رضی اللہ عنہ صاحب اس تصور کو منکر بلند کہہ سکتے تھے۔

ایک منکر نبوت یہی کہتا ہے کہ انسان جب اپنی ذات اور اپنے وجود کی گہرائیوں میں پہنچ کر غور کرتا ہے تو اسے زندگی کے لئے نور اور روشنی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسے نور نبوت سے استفادہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

وحی کے بارے میں سرسید نے جو تصور پیش کیا وہ اس جدید علم کلام کا ایک نمونہ ہے جس کی دعوت و ترغیب سرسید کا مشن تھا۔ اور مولانا آزاد سرے سے

علم کلام جدید کی اس دعوت کے شدید مخالف تھے۔

شیخ محمد اکرام نے موج کوثر میں سرسید اور مولانا آزاد کے درمیان موازنہ کیا ہے
بالکل صحیح لکھا ہے:

”سرسید اور ان کے کاموں کی سب سے مکمل اور کامیاب مخالفت ایک قابل فکر
مگر پرجوش نوجوان نے کی جس نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ شبلی کی صحبت میں
گزارا تھا اور جسے طبعاً سرسید سے علامہ شبلی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ حقیقی
اختلافات تھے۔ یہ نوجوان جو آگے چل کر مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوا۔
علمی فتوحات میں اپنا استقامت علامہ شبلیؒ کو نہیں پہنچا لیکن ہماری مذہبی علمیں،
ادراجماعی زندگی پر اس کا اثر فوری اور غیر معمولی تھا“ (صفحہ ۲۸۰)

ڈاکٹر رحیمی مولانا کی اس مخالفت کو مولانا کی فطری انتہا پر ہندی قرار دے کر اس
خالص علمی اور اعتقادی اختلاف کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن مولانا خود اس کی
وضاحت کرتے ہیں:-

”پھر کہتا ہوں کہ یہ بات تمہارے کانوں کے لئے بالکل نئی اور بہت ہی تعجب انگیز
ہوگی مگر یاد رکھو کہ تمام عواکف (مساغی) متکلمین فلسفہ قدیم کے مقابلہ میں
ناکام رہے تھے اور آج نام نہاد فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں بھی اسی طرح ناکام
رہیں گے۔ اس وقت صرف اصحاب حدیث (محدثین) اور طریقی سلف
(سلف صالحین) متبعین، کامیاب اور منصور ہوتے تھے اور آج بھی میدان
میں بازی انہی کے ہاتھ ہے۔ فقہاء و متکلمین میں سے آج تک کوئی اس
میدان کا مرد نہیں اٹھا۔“

(بحوالہ تذکرہ ۲۳۱)