

انتقاد

”عظیم پاک ہند کی ملت اسلام“ مصنف ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی دوائس پابلسر
کراچی یونیورسٹی، مترجم جلال احمد زبیری۔

ناشر شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی یونیورسٹی، کراچی۔

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کی یہ معرکہ آرا کتاب انگریزی میں ہے، اور اسے بڑے اہتمام سے نہایت ہی عمدہ ادبی اسلوب اور بڑی صاف و شستہ زبان میں اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔ ترجمہ بڑا رواں ہے اور پڑھتے وقت محسوس نہیں ہوتا کہ اصل کتاب انگریزی میں ہے۔ اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔

فاضل مصنف نے جو ہندوستان میں اسلامی مہد کے مانے ہوئے مورخ ہیں، بزرگ عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ کی یہ سرگزشت ایک خاص نقطہ نظر سے لکھی ہے، جسے ہم آسانی سے ایک پاکستانی عالم و محقق کا نقطہ نظر کہہ سکتے ہیں۔ یعنی موصوف کی رائے میں اس بزرگ عظیم میں اسلام نے ایک ملت کی تشکیل کی، جس کا شروع ہی سے مجموعی ہند میں اپنا ایک منفرد اور ممتاز وجود تھا، اور جب اس مجموعی ہند کو خود اپنے اوپر چھو کرنے کے جمہوری اختیارات ملے تو اس وجود کا پاکستان کی شکل میں ہندوستان سے الگ ایک مستقل مملکت میں برٹن کے کار آنا گزشتہ طویل تاریخ کا فطری اور منطقی نتیجہ تھا۔

ڈاکٹر صاحب نے ”دیباچہ“ میں لکھا ہے کہ بزرگ عظیم میں ملت اسلامیہ کی اس حیثیت کو اس طرح نہ سمجھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ خود ان کے الفاظ میں :-

”جب قوم پرستی نے بزرگ عظیم کے باشندوں کے دلوں کو گرمانا شروع کیا تو اسے ایک مسلم امر سمجھایا گیا کہ چون کہ یہ باشندے سب ایک ہی

مشترک وطن میں آباد ہیں، اس لئے وہ قومی اتحاد کے یکساں خواہش مند ہوں گے۔ مسلمانوں سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ ایک مذہبی اقلیت کے کردار پر سعادتمندی کے ساتھ راضی ہو جائیں گے۔ اور باقی تمام اُمور میں ہندوستانی قوم سے کامل یگانگت پیدا کر لیں گے۔ اس قسم کی اُمیدیں مسلم ملت کی نفسیات، اس کے رہنماؤں اور عوام کے تفکر، اور اُس کے ماخذوں، اُس کے نشوونما اور اُس کی سالمیت کی تاریخ سے انتہائی افسوس ناک ناواقفیت پر تعمیر کی گئی ہیں۔ جب تاریخ کے تقاضے پورے ہوئے اور مسلمانوں نے ایک قوم ہونے کا دعویٰ کیا تو بہت سے لوگ حیران رہ گئے اور بعض کو تو ایسا دھچکا بھی لگا کہ گویا کوئی خلافتِ اخلاق و انسانیت بات کہہ دی گئی ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ برعظیم میں قوم پرستوں نے ایک مدت تک ”قوم“ اور ”وطن“ کے تصورات کو جن معنوں میں نشوونما دی اور انہیں پروان چڑھایا تھا، جب مسلمانوں نے ایک قوم ہونے کا دعویٰ کیا تو واقعی اُن کو شدید دھچکا لگا، اور وہ اب تک اس سے سنبھل نہیں پائے۔ اس ضمن میں مصنف کا یہ ارشاد بالکل صحیح ہے کہ

”اگر ان عوامل کی پہلے سے مناسب تشخیص کر لی گئی ہوتی اور اگر اتنے طویل عرصے تک اُن کے مطالبے کو نظر انداز نہ کیا گیا ہوتا تو اُن کے حل زیادہ صلح و آشتی کے ساتھ دریافت کر لئے جاتے اور ہندوستان و پاکستان کی پشتوں پر تلخی و مخالفت کے انتہائی خوف ناک ورثے کا وہ چارجامہ نہ کسا گیا ہوتا جو اُن کے نشوونما کو روکتا ہے اور اُن کے مطیع نظر کو خراب کرتا ہے۔“

غرض یہ ہے کہ وہ اساسی نقطہ نظر جس کے تحت یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ چنانچہ بقول مصنف ”ان صفحات میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ مسلم ملت کے ان فکری سانچوں کی تاریخ کا سراغ لگایا جائے، جن کی تشکیل کی مخصوص صورتِ حال کے نتیجے میں ہوئی تھی اور جنہوں نے اس کے مقدر اور اس کی سالمیت کے متعلق تصورات کو اپنے اندر ڈھالا تھا۔“

کتاب کے ابتدائی ابواب میں برعظیم میں اسلام کے داخلے، اس کے استقرار و توسیع اور پھر

نتیجے میں کس طرح سالمیت ملت کی طرف اقدام کیا گیا، اُس پر بحث ہے، پھر اکبر کا دور آتا ہے جس پر
 از اعتقادی کا زور کے باب میں مہاکمہ ہے۔ پھر حضرت مجدد الف ثانیؒ، اورنگ زیب عالمگیرؒ اور
 رت شاہ ولی اللہؒ اور اُن کے متبعین کی اصلاحی کوششوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد زوال کا دور
 ہے۔ زوال کے بعد ملت نے جس طرح سنبھالا لیا، اُس پر بحث کی گئی ہے۔ مسلم قومیت کا ظہور کا
 پ جو کتاب کا آخری باب ہے، یوں اختتام پذیر ہوتا ہے۔

”تحریکِ پاکستان کی ترقی کا مشاہدہ کرنے والے اس پر حیران تھے کہ مسلمانوں
 میں یہ خیال کس قدر سرعت سے پھیل گیا اور جیسے ہی کہ بزرگیم میں ایک آزاد مسلم
 مملکت کا قیام ممکن العمل نظر آنے لگا، مقصد پاکستان کے ساتھ جذباتی و بیجا
 تعلق کی شدت بھی ترقی کر گئی“

فاضل مصنف کے نزدیک اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب سے ملت نے اپنے سیاسی اقتدار کو
 ہوا تھا، اُس وقت سے ایک مسلم حکومت کی خواہش اُس کے شعور میں گہری جڑیں پکڑے ہوئے تھی۔
 در بقول مصنف اس مسئلے کا منفی پہلو بھی تھا۔ اور وہ تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کا تاریخی کردار، اس تمام
 مانے میں اُن کا ایک دوسرے سے معاشرتی اور ذہنی بُعد اور اُن میں کسی قسم کے تاریخی اشتراک کا
 عدم احساس۔

ڈاکٹر صاحب نے یہ سب کچھ ایک پُر مغز و پُر معنی جملے میں یوں ادا کر دیا ہے۔
 ”پاکستان کے تصور کے متعلق مسلم ملت کا طرزِ عمل اس کی تاریخ کا ایک
 منطقی نتیجہ تھا“

بزرگیم میں اسلام سب سے پہلے اُس کے جنوب میں داخل ہوا، مصنف نے اس پر بڑی تفصیل
 سے بحث کی ہے، اور لکھا ہے کہ اگرچہ جنوبی ہند میں اسلام کو بنگال کی طرح کامیابی نہیں ہوئی لیکن ہند
 مذہب میں اس کے بعد جو اصلاحی تحریکات شروع ہوئیں، وہ اسلام کے اثرات کا نتیجہ تھیں۔ اس بارے میں
 پروفیسر نے یورپی اہل قلم اور ڈاکٹر تارا چند کے حوالے دیئے ہیں۔ ان ہندو مصلحین میں سب سے اول نمبر
 ششکر چاریہ ہیں۔ ایک یورپی اہل قلم کے الفاظ میں ”..... اوائل عمر میں ششکر کا رابطہ اسلام سے
 تھا اور اس نے اسلام کا اثر قبول کیا تھا.....“

ہندو مذہب کی اصلاح کی یہ تحریک جسے جنوب سے شمال پہنچی، اور بعد میں یہی محرک بنی اُن مذہبی تحریکوں کا جن سے مختلف ہندو گروہوں کا سیاسی شعور ابھرا۔ مصنف کے الفاظ میں..... اس حقیقت سے انکار کرنا دشوار ہے کہ اسلام نے ہندو فکرو کی اصلاح و ترمیم اور اس کے نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کیا..... لیکن ”دو قابلِ لحاظ اُمور کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو اسلام کی ”اس کامیابی کی عظمت“ سے انکار ہے۔ اولاً یہ کہ اسلام کے پیشِ نظر یہ مقصد کبھی نہیں رہا تھا کہ وہ دوسری ثقافتوں پر اثر ڈال کر اُن کی اصلاح کرے اور ثانیاً یہ کہ اس کامیابی سے خود اُس کے لئے سخت مشکلات پیدا ہو گئیں۔“

جہاں تک بقول موصوف ”خود اُس کے لئے“..... زیادہ صحیح یہ تھا کہ وہ اُس یعنی اسلام کے بجائے مسلمانوں کے لئے کہتے..... ”سخت مشکلات پیدا“ ہونے کا سوال تھا، یہ تاریخ کا ایک فطری تقاضا ہے، اور جب سے تاریخ انسانی کی ابتدا ہوئی ہے، محکوم قومیں حاکم قوموں کے تحت آکر ان سے کچھ سیکھتی ہیں اور بعد میں اُن سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ خود اس عظیم میں برطانوی تسلط کے خلاف سب سے پہلے وہ اٹھے جو برطانوی تعلیم و روایات سے بہرہ مند ہو چکے تھے۔ اگر مسلمانوں کے معاملہ میں ایسا ہوا، تو یہ عین فطری تھا۔ اور فطرت کا عمل سب کے ساتھ یکساں ہوتا ہے۔

باقی رہا مصنف کا یہ ارشاد کہ اسلام کے پیشِ نظر یہ مقصد کبھی نہیں رہا تھا کہ وہ دوسری ثقافتوں پر اثر ڈال کر ان کی اصلاح کرے۔ تو یہ کچھ مبہم سا ہے۔ بے شک خلیج فارس سے لے کر جبل الطارق تک کے خطے میں اسلام کا رول کچھ اور رہا۔ لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان علاقوں میں عرب مسلمان کافی تعداد میں آباد ہو گئے تھے۔ اور یہ خط ثقافتی و لسانی طور پر عرب بن گیا۔ پر جہاں بڑے حکموں اور بڑی آبادیوں کے ساتھ اسلام کو واسطہ پڑا، وہاں اُس کا رول یہی تھا جس کا مصنف نے انکار کیا ہے۔ مثال کے طور پر چین، ہندوستان اور یورپ۔

”اسلام کی توسیع کے باب میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے صوفیہ نیز اسماعیلی مبلغوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ اسلام کی توسیع اسلامی حکومتوں کے جبر یا ترغیبی تحریکیں کا نتیجہ نہ تھی بلکہ اس کا سہرا زیادہ تر صوفیہ اور دوسرے بزرگوں کے سر ہے۔ یہ باب بڑا معلومات افزا ہے اور خاص کر اسماعیلی مبلغوں کے بارے میں جو معلومات بہم کی گئی ہیں، اُن کا ذکر اب تک ہمارے ہاں بہت کم ہوا ہے۔ تبلیغ اسلام کی آج جو صورت حال ہے، اُس کے بارے میں مصنف کا یہ جائزہ قابلِ توجہ:

..... یہ عمل (قبولِ اسلام کا) عظیم میں سلطنتِ برطانیہ کے قیام سے کمزور پڑ گیا۔ ختم کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب اس کی رفتار انتہائی سست ہو گئی ہے۔ کیونکہ صوفی سلسلے جو اس توجہ مبذول کرتے تھے، اب سرگرم کار نہیں ہیں۔ اسلام کے ساتھ وفاداری نے ایک سیاسی شکل رکھ لی ہے۔ اور تبلیغِ اسلام کے لئے ویسی کوئی شخصیت بڑے کار نہیں آتی، جیسی کہ اُس زمانے میں تھی۔

نیز یہ کہ

”اسلام کا وہ تفوق اور اس کی وہ دل کشی اب باقی نہیں رہی جو اس وقت تھی جب کہ وہ نہ صرف ہمیں بلکہ تمام شرق میں ایک غالب قوت تھا..... اسلام کی سیاسی قوت ہر مقام پر ختم ہو گئی۔ مسلمان کبھی انسانی ترقی کا ہر اول دستے بنے ہوئے تھے اور آج تقریباً اُس کا دباؤ بن گئے ہیں.....“

بابِ سالمیتِ ملت کی طرف اقدام“ میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح عظیم کے مختلف ریل میں پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی آبادیوں نے بتدریج ایک ملت کی شکل اختیار کی، ان کا یہ ارتقاء دو لہروں سے بالکل فطری تھا۔ ایک تو اس لئے کہ اسلام ایک عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک معاشرہ بھی تھا۔ ہندو مسلمان ہوتا تھا، اُسے مسلمانوں کی برادری میں لازماً شامل ہونا پڑتا تھا، دوسرے یہ برادریاں اقلیت نہیں اور اُن کے ارد گرد جارحیت پسند غیر مسلم اکثریت ہوتی تھی، جس سے اُن کا تحفظ صرف باہم متحد ہونے سے ہی ہو سکتا تھا۔

مصنف کو اس امر کا اعتراف ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ ساتھ رہنے سے اُن کے درمیان، تعمیر اور موسیقی وغیرہ کے ذریعہ باہمی میل ملاپ کے اسباب بھی پیدا ہوئے، اور ہندو سرداروں، ستھنیوں اور مقامی آبادی کے درمیان تعلقات زیادہ دوستانہ ہو گئے۔ اور اس کام میں فی اور بھگت بڑے مددگار ثابت ہوئے، لیکن اس کے باوجود مصنف کا کہنا ہے کہ مسلمان بدستور الگ ملت رہے، جس کی ایک جداگانہ ثقافت اور معین اغراض و مقاصد تھے، جو اُسے ہندوؤں سے ممتاز کرتے تھے۔ بے شک اس ملت کا وطن ہندوستان تھا، لیکن اُس کی ثقافت پر اسلام اور ایشیا کی چھاپ رہی۔

اس میں شک نہیں کہ ملت کی اس انفرادیت کی وجہ اسلام اور اُس کی ثقافت تھی، لیکن جس زمانے

یہ بات ہے، اُس میں وسط ایشیا کی طرف ہے برِ عظیم میں برابر انتقال آبادی ہوتا رہتا تھا۔ پھر اُس دور ، وسط ایشیا نہ صرف جسمانی توانائیوں اور ذہنی صلاحیتوں میں بلکہ ثقافتی لحاظ سے بھی تفوق رکھتا تھا، اس لئے اُن دور میں ”ہندوستانی مسلم ثقافت کا“ وسط ایشیائی رہنما قرین تیاں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بحث میں اُن کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔

باب ’ایک پُرخطر فتح‘ میں مصنف نے اُس ”فتح“ کو جو اسلام کو جہد و مذہب کو متاثر کرنے اور اُس میں یہ اور بابا تا تک جیسے بزرگ پیدا کرنے میں حاصل ہوئی، ”پُرخطر“ بتایا ہے۔ کیونکہ بقول اُن کے ان کی تعلیمات نے نتیجہ میں برِ عظیم کی مسلمان برادری کی مددی ترقی متاثر ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کے لئے فخر و مہابت کی کوئی جہ نہیں تھی۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں: ”برِ عظیم کی ملت اسلامیہ کی فطرت یہ رہی ہے کہ وہ انضمام کی تمام ریشٹوں کا مقابلہ کر کے اپنی انفرادیت کو باقی رکھے۔“

یہ سب صحیح، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے اثرات کے نتیجہ میں ہندوؤں میں پہلے مذہبی و فکری اور پھر سیاسی بیداری کا پیدا ہونا تاریخی آئینہ تھا۔ اور آخر میں اُن کا آزادی حاصل کرنا ہی متوقع تھا، اگر اس طرح کی ”فتح“ کو بجائے ”پُرخطر“ سمجھنے کے خوش آئند سمجھا جاتا تو کیا بعد کی صدیوں میں اور ب دونوں قوموں کے تعلقات کم ناخوشگوار نہ ہوتے؟

اسی باب کا آخری پیرا یہ ہے، ”جنگی تحریک نے حکم رانوں اور رعایا کے درمیان معاشرت کی قوتوں کو مستحکم رکھے سیاسی اور انتظامی معاطوں میں عظیم خدمت انجام دی ہے۔ فرماں روا اپنی انتہائی سرگرم کوششوں کے وجود و ہم آہنگی پیدا نہ کر سکتے تھے، جو ان بزرگوں اور مفکروں نے لوگوں کے دلوں تک پہنچ کر پیدا کی۔ جنگی ثقافتی عطیہ بھی معتد بہ تھا۔ جنگوں کی شاعرانہ تخلیقات نے مختلف ہندوستانی زبانوں کے ادب کو مالا مال کر دیا ہے۔ کیا اس ”فتح“ کو پُرخطر کہنا صحیح ہے، ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں۔“

اس باب میں کبیر برکاتی لکھا گیا ہے۔ یہ نہ صرف ادبی لحاظ سے بلکہ اپنی معنویت کے اعتبار سے بھی ایک شاہ کار ہے۔ مصنف اور مترجم دونوں کی خدمت میں اس کے لئے جنابھی خراج تحسین ادا کیا جائے، کم ہوگا۔

باب ”دگر اعتقادی کا زور“ میں اکبر کی مذہبی بے راہ رویوں پر بحث ہے۔ مصنف نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہر

عقیدے میں دیگر اعتقادی کاظہر ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ حق کا فہم ہمیشہ ایک سا نہیں ہو سکتا نیز یہ
دماغ کی پُرشوق و سنجیدہ توجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دماغ کو جو سوالات پر لیشاں کرتے ہیں، وہ اُن کا
کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے خیال میں جو جواب اُسے مل جاتے ہیں، اُن کو بڑے جوش سے اپنے
داخل کر لیتا ہے۔

یہ تو اتنے دتے افراد کی بات ہوئی، لیکن جب کوئی دیگر اعتقادی ایک عمومی مسلک بن جاتی
گروہ اُسے قبول کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے معین سیاسی، معاشی اور گروہی اسباب ہوتے ہیں، جو
دیگر اعتقادی کی صورت میں ممکن لازمی ہو جاتا ہے۔ ہمیں تاریخ اسلام کی دیگر اعتقادی کو اس نا
ایران میں شیعہ منقولوں کے عروج، ایرانیوں کے کثیر تعداد میں بر عظیم میں آنے اور سپر علمی و انتظامی
کے مالک ہونے کی وجہ سے اُنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا، اس کے ساتھ ہی ہندوؤں کے فوج
تھے، جہاں تک انہوں کا تعلق تھا مغل اُن پر کئی اعتماد نہ کر سکتے تھے۔ باقی سب ترکمان، ہما
سلٹنے تھا، ان حالات میں اُسی سنی اسلام کا مسلک حکومت ہونا جس کے ترجمان اُس عہد
تھے، کیسے ممکن تھا۔ اکبر کی نام نہاد مذہبی ایچ اس سیاسی ضرورت کا منظر تھی۔ اکبر سے پہلے
فرمان برداروں نے بھی اس قسم کی کوششیں کیں۔ ماموں کا اقتزال اور صفوی خاندان کا جو اصلاً
تھا۔ برسرِ اقتدار آنے کے بعد اثنار عشری شیعیت کو اپنانا، اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ مامو
شکست ہوئی۔ کیونکہ ترک فوجی جو عباسی خلافت پر غالب آگئے تھے، اس قسم کی عقیدہ
خلاف تھے۔ اکبر اپنی مذہبی پالیسی میں اس لئے ناکام ہوا کہ وسط ایشیا سے آنے والے طبقہ
کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ اور اُس وقت فیصلہ کن قوت اُن کے ہاتھ میں تھی۔

مصنف نے آگے چل کر ایک جگہ سرسید کی "دیگر اعتقادی کا دفاع کرتے ہوئے نا
جانتے تھے کہ نئے علوم کا مسلمانوں کے تفکر پر اثر لازماً گہرا پڑے گا، اس لئے وہ مسلمان
حقائق کے موافق بنانے کے لئے خواہش مند تھے۔" اس لئے سید احمد خاں اسلام اور سائنس
تدقیق میں نہ صرف حق بجانب تھے، بلکہ ایک ضرورت کو پورا کر رہے تھے بے شک اس پر
بھی ہوئیں، لیکن انہوں نے جو قدم اٹھایا، اُس سے نئی راہیں کھلیں، اور اسلامی مذہبی فک
آئی، اکبر کے عہد میں ابوالفضل، فیضی اور دوسرے دانش وروں نے جو کچھ کیا، اُسے جو

ہے دیکھنا چاہیے۔“

ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے..... متعدد چشمے (دگر اعتقادی کے) ایک ہی طرف کو بہہ رہے تھے۔ آخر کار اکبر
 میں وہ سب جمع ہو کر ایک بہت بڑا دریا بن گئے۔ اکبر کے مذہبی خیالات جو دین الہی کی شکل میں ظاہر ہوئے
 ن ایک شاہی داغ کی شک سے متعلق ہوتے تو تاریخی حیثیت سے اُن کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ مگر وہ اس لئے
 ہا کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں جو رجحانات کچھ عرصے سے کار فرما تھے، اُن کا نقطہ عروج وہی خیالات
 یقیناً اکبر ان رجحانات کو ایک معتدل شکل نہ دے سکا، لیکن جہانگیر اور شاہ جہاں کے عہدوں میں ان میں
 ال آگیا تھا، عالم گیر نے تاریخ کے اس عمل کا رخ ہی بدل دیا، اس سے بزرگیم کی زندگی کے تضادات میں
 شدت پیدا ہو گئی۔

اس ضمن میں فاضل مصنف نے اکبر کے دور کی راسخ الاعتقادی کو اسلام کے مرادف سمجھ کر یہ حکم لگایا ہے۔
 ”..... مگر سیاسی حیثیت سے راسخ الاعتقادی کو کاملاً مغزول کیا جا چکا تھا اور یہ نہیں معلوم ہونا
 وہ پھر کبھی اقتدار پر قبضہ جاسکے گی۔ اور اس سب کی پشت پر ایک سوال منڈلا رہا تھا، ایسی حالت میں کہ
 عقاد کی اقتدار قائم ہو چکا تھا، غیر مسلموں کی قوت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اسلام کے عقائد اور
 ی اصولوں کو تخریب کا خطرہ تھا۔ کیا مسلم ملت اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی تھی؟“

اس کے بعد کا باب ہے ”راسخ الاعتقادی کا احیا“۔ اس میں حضرت مجدد الف ثانی پر بحث کی گئی ہے۔
 احیا کا جو حشر ہوا، مصنف کے ان الفاظ میں ملاحظہ کیجئے: ”..... ابتداءً راسخ الاعتقادی کی تحریک
 دن کے خلاف بھی اتنی ہی شدت سے تھی جتنی کہ غیر مسلموں کے خلاف..... جس تحریک کا مقصد یہ
 ہ مسلمانوں کا اخلاقی احیا کرے اور انہیں غیر اسلامی اثرات سے آزاد کرانے وہ شیعیت کے خلاف بھی
 ب آزما تھی۔ اس صورت حال نے شیعوں کے لئے یہ امر ناممکن کر دیا کہ وہ سنیوں کے ساتھ تعاون کریں
 ان کی تحریک کو تحفظ اسلام کی جدوجہد سمجھیں۔ اس طرح امور تنقیح طلب اُچھ کر رہ گئے اور مسلمانوں کے
 نے گھر میں پھوٹ پڑ گئی..... اُن کی سلطنت کے ضیاع اور اُن پر مصائب کے ہجوم کا ایک جزوی
 سبب یہ بھی تھا کہ وہ اپنے درمیان کوئی مفاہمت پیدا نہیں کر سکے۔“

یہ تھا اُس دور کی راسخ الاعتقادی کا المیہ۔ اور یہ کتنا بولناک المیہ ہے
 یہ راسخ الاعتقادی دراصل حنفی فقہ کا ترکستانی ”برانڈ“ تھا جس میں نہ وسعت فکر تھی اور نہ آگے

دیکھنے والی نظر۔ افسوس شاہ ولی اللہؒ جیسے مفکر بہت بعد میں پیدا ہوئے، جب کہ سیاسی اقتدار کا زوال شروع ہو گیا تھا۔

ڈاکٹر صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہؒ اور ان کے تبعین کی تجدیدی و اصلاحی جدوجہد کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب کے بہترین ابواب میں سے ہے اور فاضل مصنف نے اس میں بڑی ہی دقت نظر سے کام لیا ہے۔ وہ شاہ صاحب کی شخصیت و دعوت کا جائزہ ان الفاظ میں لیتے ہیں:-

” دوسرے مسلم مفکرین کی طرح شاہ ولی اللہؒ کا عقیدہ بھی اسلام کی ہمہ گیر نوعیت پر تھا۔ وہ ایک طرف عمرانیات، سیاسیات اور معاشیات کے اصولوں اور دوسری طرف اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے درمیان حدناصل نہیں کھینچتے تھے۔ وہ یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ اسلام کے اخلاقی پس منظر کے بغیر عمرانیات، معاشیات اور سیاسیات کے ذریعہ انسانی زندگی کا بلند ترین مقصد حاصل کرنا ممکن ہے۔ ان کی نظر میں ایک اچھے اور مفید معاشرے کا حصول اسلام کی اخلاقی اور روحانی قدروں پر زور دینے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بھی دشوار تھا کہ بغیر ایک صحت مند معاشرے کی حمایت کے اسلام پر پوری طرح عمل کیا جائے اور جو امکانات اُس کے اندر موجود ہیں، ان کے نشوونما کو درجہ کمال تک پہنچایا جاسکے۔“

شاہ ولی اللہؒ کی دعوت بار آور نہ ہو سکی اور ان کی اور ان کے تبعین کی کوششیں ملت کے زوال

کو روک نہ سکیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں:-

” انھوں نے قوم کے اندر ایسی امنگیں پیدا کر دیں جنہوں نے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنے اخلاقی ذوق و شوق میں سے کچھ دوبارہ واپس لے لے اور اپنے عقائد کی پاک کو باقی رکھ سکے۔ قوم کے ضمیر، اُس اُس کے عقائد اور اس کے اخلاقی مقصد پر اُس کے ایقان کو اٹھا رکھیں صدی کے بلبے میں سے باہر نکال لینا بذاتِ خود کوئی معمولی کا زامہ نہیں تھا، مگر شاہ ولی اللہؒ نے اس سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اپنی تصانیف کے ذریعہ انہوں نے مسلم فکر کے بہت سے میدانوں میں بڑے دیر پا اضافے کئے۔ بعد کے ابواب میں سید احمد شہیدؒ اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد اور آخر میں سکھوں کے ہاتھوں سے ہجرت، پھر ۱۸۵۷ء کا سانحہ اور اُس کے تباہ کن نتائج کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ باب جس کا عنوان

”پندارِ شکتہ کی انتہائی پستیٰ ہے ہاں الفاظِ ختم ہوتا ہے۔“

”ہنشر ۱۸۷۱ء میں مسلمانوں کے متعلق لکھتا ہے۔ وہ اب بھی تھوڑے تھوڑے وقفوں

قومیت کے متعلق اپنے پرانے شدید جذبے اور سپاہیانہ مہم کی صلاحیت و قابلیت کا مظاہرہ ہیں مگر دوسرے اور تمام اقبالیات سے وہ ایک ایسی قوم ہیں جو برطانوی حکومت کے ماتحت ہو چکی ہے۔“

”نئی راہیں۔“ ایشاد کی اولوالعزمی۔ اور ”مسلم قومیت کا ظہور“ عنوانات کے ابواب میر

سے لے کر ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء تک کی سرگزشت ہے۔ ناضل مصنف کے الفاظ میں ”جب معرضِ وجود میں آیا تو بزرگوار کی مسلم ملت کی جگہ پاکستانی قوم اور اس مسلم اقلیت نے لے لی، جواباً میں رہتی ہے۔“

یہ کتاب جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا۔ ایک خاص نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، اس نقطہ نظر کا

دوران میں ہو سکتی ہیں اور مصنف سے اُن کے بعض نتائج کے متعلق اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے۔

لیکن اس کتاب کے مافیہ اور اسے نہایت اعلیٰ علمی و ادبی پیرائے میں بیان کرنے کا تعلق ہے، ۲۱۰

پر ہمارے ہاں یہ اپنی قسم کی پہلی کتاب ہے۔ مصنف کی طرح مترجم نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ

اُسی بلند معیار کا ہو، جیسی کہ اصل کتاب ہے۔ اور اس میں وہ بر لحاظ سے کام یاب ہوئے ہیں۔

کتاب نمائے میں چھپی ہے، اور نہایت صحیح چھپی ہے۔ آخر میں اشاریہ، کتابیات اور اہم واقعات

تاریخ درج ہے۔

ضخامت ۲۳۸ صفحات، بڑا سا زور،

قیمت (اخباری کاغذ) ۱۸ روپے،

(۳- س)

