

فکر اسلامی کا ارتقا اور مولانا امین احسن اصلاحی

(۱۹۰۳-۱۹۹۷)

[نقطہ نظر، کے زیر عنوان شائع ہونے والے مضامین ان کے فاضل مصنفین

کی اپنی تحقیق پر مبنی ہوتے ہیں، ان سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔]

انیسویں اور بیسویں صدی کے اہل علم میں بھی چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اجتہادی فکر سے کام لیا ہے۔ ان میں قرآنیات کے باب میں مولانا حمید الدین فراہی ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، مولانا نے قرآنیات پر انتہائی ٹھوس اور جوہری کام کیا ہے۔ انہیں کے ارشد تلامذہ میں مولانا امین احسن اصلاحی بھی تھے، جنہوں نے اپنے استاذ کی قرآنی فکر کا ایک وافر حصہ پایا تھا، اور جلالت علمی کے ساتھ اس فکر کی شرح و تفصیل کی۔ فکر اسلامی کے میدان میں برصغیر ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، جس میں فکر اسلامی کی تطہیر اور احیاء کے سلسلہ میں مکتبہ فراہی کا حصہ بہت بنیادی ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی اس مکتبہ فکر کے گل سرسبد اور سب سے بڑے شارح تھے، انہوں نے فکر اسلامی کی متوازن شرح و تعبیر کی ہے، چنانچہ بحیثیت ایک اسلامی مفکر بھی وہ ایک بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ مولانا عہد حاضر کے ایک نابغہ فکر تھے۔ ان کا اصل میدان قرآنیات تھا، تاہم ایک لمبے عرصہ تک جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک رہنے کی وجہ سے وہ اس میدان پر پوری طرح توجہ نہیں دے سکے تھے۔ جماعت سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنے اصل میدان کی طرف رخ کیا، اور تدریس قرآن، مبادی تدریس قرآن، تدریس حدیث، مبادی تدریس حدیث جیسے ممتاز علمی و فکری کارنامے یادگار چھوڑے، جن کا فکر اسلامی کی تجدید و ارتقاء میں ایک نمایاں حصہ ہے۔ ان کی ہر بات اور ہر تحقیق

سے اتفاق کرنا ضروری نہیں، مسئلہ رحم اور اس ضمن میں بعض صحابہؓ و صحابیاتؓ کی شان میں ان کے قلم نے لغزش کی ہے۔ ان کی اس طرح کی رایوں کا علمی طور پر جائزہ لینا چاہیے اور اہل علم یہ کام کر بھی رہے ہیں۔

تدبر قرآن

مولانا اصلاحی کی یہ تفسیر ان کی چالیس سال کی کوششوں، غور و فکر اور تدبر کا نتیجہ ہے، جس میں اصل بنیاد صرف کتاب و سنت کو بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ:

”کتاب و سنت کے سوا میں کسی چیز کو حجت نہیں سمجھتا، اور غور و تدبر میرے نزدیک انسانی فضائل میں سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ فضیلت ہے۔“

فکر اسلامی کی بنیاد کتاب و سنت ہیں، اور یہی دونوں مولانا کے علمی جہاد و تحقیق اور غور و فکر کا اصل محور و مرکز ہیں۔ اس لحاظ سے تدبر قرآن فکر اسلامی کے پورے سرمایہ میں ایک نہایت بنیادی اضافہ ہے، تدبر قرآن کو لکھنے کے لیے انھوں نے کئی قدر محنت کی ہے، عمر عزیز کا بیشتر حصہ اس کی تیاری میں کسی طرح خرچ کیا ہے اور کس قدر جان کا ہی کا ثبوت دیا ہے اس کی تصویر ان کے بلخ قلم نے یوں کھینچ دی ہے کہ:

”میں نے قرآن حکیم کی ایک ایک سورہ پر ڈیرے ڈالے ہیں، ایک ایک آیت پر فکری مراقبہ کیا ہے۔“

واقعہ یہ ہے کہ ان کے گہر بار قلم نے مکتبہ فراہی کی کما حقہ ترجمانی اور سلفیت حقہ کا عہد جدید میں علمی اظہار کیا ہے، ان کی تفسیری خصوصیات پر قلم اٹھانا تو ماہرین تفسیر کا کام ہے کہ ان کے امتیازات گونا گوں ہیں، لیکن ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے راقم کے نزدیک ان کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو انھیں دوسرے ہم عصر مفسرین سے ممتاز کرتی ہیں۔

خصوصیت

۱۔ ملاحظہ ہو صفحہ ۸ دیا چہ تدبر قرآن جلد اول طبع تاج کپنی دہلی۔

۲۔ صفحہ ۴۱ مقدمہ تدبر قرآن جلد اول۔

ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی پوری تفسیر میں اجتہادی شان نمایاں ہے، عہد جدید میں لکھی گئی تفسیروں میں سید رشید رضا کی المنار ابوالکلام آزاد کی ترجمان القرآن اور علامہ ازہر میرٹھی کی مفتاح القرآن

اس معاملہ میں بعض اعتبارات سے تدبر سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ان تفسیروں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب اجتہادی فکر کے داعی ہیں، جہاں تک صاحب تدبر کی بات ہے تو اپنی طباعی، دقیقہ رسی اور عربیت کے شناور ہونے کے باعث ان کی سطر سطر انفرادیت لیے ہوئے ہے، انھوں نے اپنے استاذ مولانا فراہی کی فکر و بصیرت سے بھرپور استفادہ کیا ہے، اور تفسیر میں جا بجا اس کا اعتراف بھی کیا ہے، تاہم وہ ان کے بھی مقلد محض نہیں ہیں بلکہ بعض اوقات ان سے بھی اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ ۳۔

ان کی دوسری خصوصیت ان کا علمی اعتماد اور جرأت اظہار ہے،... وہ دوسرے مفسرین سے پوری صراحت کے ساتھ اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، اور پوری قوت سے اپنی بات پیش کرتے اور دلائل دیتے ہیں، البتہ یہی اجتہاد کا اعتماد کہیں کہیں ادعائی رخ بھی اختیار کر لیتا ہے۔

تیسری اہم یہ ہے کہ وہ تفسیر میں جا بجا نماز کی اہمیت، دین میں اس کے مقام و مرتبہ نیز اس کے فلسفہ پر بڑے اہتمام سے روشنی ڈالتے ہیں، اور توازن و اعتدال کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور وسائل و مقاصد کے مابین فرق، اور اہمیت و تعلق کو نہایت خوبی و اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں مثلاً سورہ بقرہ آیت نمبر ۸۳ کے تحت (نماز و زکوٰۃ کے سلسلہ میں) لکھتے ہیں:

”اوپر اللہ ہی کی عبادت کرنے نیز اعزاز و اقرباء اور مساکین و یتامی کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ سے ان تمام نیکیوں کی شیرازہ بندی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اجزاء کے ذکر کے ساتھ ان اصولی چیزوں کا بھی ذکر کر دیا ہے جس سے آپ سے آپ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے تو تمہارے لیے اوپر بیان کی ہوئی نیکیوں کا انجام دینا بھی آسان رہے گا۔ اور نماز و زکوٰۃ کو ضائع کر دو گے تو پھر سب کچھ ضائع کو بیٹھو گے“ (تدبر قرآن صفحہ ۲۶۵ جلد اول تاج کمپنی دہلی)

چوتھی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ دینی حقائق صبر و صلاۃ اور زکوٰۃ، صوم و حج، توحید اور بروقسط

وغیرہ کے باہمی ربط و تعلق کی وضاحت کرتے جاتے ہیں جس سے ان کی حقیقت معلوم ہونے کے ساتھ ہی دین اور اس کے اساسات و واجبات کا پورا سلسلہ بھی باہم مربوط ہو کر قاری کے سامنے آجاتا ہے۔ مثلاً صلاۃ و اقامت صلاۃ کی بحث صفحہ ۹۱ تا صفحہ ۹۳ جلد اول اور نماز زکوٰۃ اور صبر کے باہمی تعلق پر بحث، صفحہ ۱۹ تا ۱۹۹ دیکھی جاسکتی ہے۔

ان کا ایک نمایاں وصف ان کے وہ گہرے اشارات ہیں جن سے نہ صرف یہ کہ نفس دین کو سمجھنے کی راہ کھلتی ہے بلکہ تفقہ فی الدین کا مذاق بھی پیدا ہوتا ہے اور دین کی روح اور اس کی حقیقت تک رسائی ہوتی ہے، کتاب و سنت کے بہت سے سر بستہ راز کھلتے اور بہت سے حقائق سے پردہ اٹھتا ہے مثال کے طور پر عبادت، رب اور دین کا اصل مفہوم کیا ہے (صفحہ ۵۵ تا ۵۷) اور اسلام کی بنیادی نیکیاں کیا ہیں (صفحہ ۱۰۴) نیز یہ کہ دین کی اصل جذبہ شکر ہے نہ کہ جذبہ خوف (صفحہ ۶۴ تا ۶۵ تدریجاً جلد اول) اس کے بہترین نمونے ہیں۔

تزکیہ نفس

تزکیہ نفس قرآن کے نقطہ نظر سے انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے، اس کے وسائل و ذرائع تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت ہیں۔ اسی کی عملی جدوجہد کو دعوت دین یا اقامت دین کی جدوجہد کہتے ہیں، جن کا انتہائی ہدف یہ ہوتا ہے کہ ایک با اختیار آزاد مسلم معاشرہ وجود میں آجائے اور اس پر دین مکمل طور پر نافذ ہو جائے۔ اسی طرح تزکیہ نفس انفرادی و اجتماعی زندگی کے

۳۔ مثلاً سورہ نمل کے علاوہ، قرآن میں آیت بسم اللہ کی جگہ مسئلہ، کہ اس میں ایک مذہب فقہائے مدینہ، بصرہ اور شام اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جس کی رو سے آیت بسم اللہ قرآن کی کسی سورہ کا جز نہیں اور نہ ہی مستقل آیت ہے، دوسری رائے مکہ و کوفہ فقہاء و قراء اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، جو اسے ہر سورہ کی ایک آیت قرار دیتے ہیں، مولانا فراہی مؤلف الذکر مذہب کی طرف مائل ہیں، جبکہ مولانا اصلاحی کا رجحان فقہائے مدینہ کی رائے ہے۔ ملاحظہ ہو صفحہ ملاحظہ ہو صفحہ ۴۹ تدریجاً جلد اول، اسی طرح آیت کریمہ استعینوا بالصبر والصلوٰۃ کی تشریح میں مولانا نے اپنے استاذ سے تھوڑا سا مختلف نقطہ نظر اختیار کیا ہے، ملاحظہ ہو صفحہ ۲۰۱ تدریجاً جلد اول نیز حاشیہ۔

تمام پہلوؤں کو محیط ہے، لیکن تزکیہ کے تعلق سے معاشرہ میں مختلف، متضاد اور اکثر اوقات میں منحرف رجحانات رائج ہیں،

صوفیاء اور ان کے زیر اثر طبقات کے ہاں ارادت، افتراق شریعت و طریقت اور فنا فی الشیخ کے مختلف خیالات و نظریات کے مابین اس کی اصل حقیقت گم ہو گئی، بیسویں صدی کی بعض اسلامی تحریکات میں سیاسی مظاہر زیادہ اعتبار پا گئے، اور اس طرح دین کی ایک اہم حقیقت نظروں سے اوجھل ہو گئی۔

مولانا اصلاحی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے تزکیہ نفس پر قلم اٹھایا، اور اس کی اساس خالصتاً کتاب و سنت کو بنایا، اور ثابت کیا کہ وہ صرف انفرادی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کو بھی محیط ہے، نیز شریعت و طریقت جدا نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، اور دونوں ہی مطلوب ہیں۔ انھوں نے روایتی خانقاہیت کی غلطیوں کو واضح کیا، روحانیت و دین داری کے مروجہ تصورات پر کھلی تنقید کی، اور علم تزکیہ کی تدوین کے سلسلہ میں ایک بنیادی کام کر دیا، جس پر مزید کام کر کے اس کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔

تاہم راقم سطور کا خیال ہے کہ فرد اور خدا کے تعلق (تعلق باللہ) کی ضروری بحث مولانا سے نظر انداز ہو گئی ہے۔

دعوت دین اور اس کا طریقہ کار

دعوت دین کے سلسلہ میں بھی مختلف و متضاد رویے پائے جاتے رہے ہیں، ماضی کی تاریخ میں بھی اس تعلق سے کسی قدر غموض و ابہام پایا جاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ حدیث، فقہ و سیرت کی کتابوں میں دعوت و تبلیغ دین کے عنوان پر الگ سے ابواب نہیں ملتے، بلکہ غزوات و سرایا کے ذیل ہی میں اس کچھ بات آ جاتی ہے جو بہت تشنہ ہوتی ہے اور جدید ذہن کو اپیل نہیں کرتی۔ اور اس سے یہ چیز بھی واضح نہیں ہو پاتی کہ دعوت میں قتال کا مرحلہ کب آتا ہے، اتمام حجت کی شکل کیا بنتی، اہل کفر سے قتال کو عقلاً کس طرح Justify کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد قدیم اسلامی لٹریچر میں

۴۔ اسی سلسلہ میں مولانا کی کتاب تزکیہ نفس (دو جلد) علم تزکیہ کی نمائندہ کتاب ہے۔ نیز ملاحظہ ہو مقدمہ کتاب، نیز صفحہ ۵۶ جزاء اول

ایک مکتبہ فکر فقہاء کا ہے، جس کی رو سے اہل اسلام اور اہل کفر کے مابین اصل نسبت محاربت کی ہے، چنانچہ فقہ حنفی کی معروف کتاب ہدایہ کا جزئیہ ہے، قتال الکفار واجب وان لم یبدؤونا اسی سے ملتی جلتی بات ابن القیم نے زاد المعاد میں جہاد کی فہرست کے مراحل پر بحث کرتے ہوئے لکھی ہے، جس میں مشہور حدیث امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان الاله الا اللہ سے استدلال کرتے ہوئے جہاد هجوم کو اہل اسلام پر فرض قرار دیا ہے۔

متاخرین فقہاء کے ہاں روح دین اور حکمت شریعت پر توجہ کم، بے چک قانونیت، ظاہر پرستی اور فقہی مویشگافیاں غالب ہیں۔ یہ خوش آئند ہے کہ معاصر فقہاء اور اہل فکر اس سلسلہ میں اجتہاد کر رہے ہیں۔ حال ہی میں فقیہ العصر علامہ یوسف القرضاوی نے جہاد و دعوت کے موضوع پر عصری اسلوب میں ایک نہایت جامع کتاب فقہ الجہاد لکھی ہے جو آج عالم عرب میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ (ملاحظہ ہوا انٹرنیٹ پر قرضاوی کی سائٹ)

اس کے بالمقابل دوسرا نقطہ نظر صوفیاء کا تھا، جن کے ہاں مخاطب کی رعایت، انسان دوستی و خدمت خلق کے فلسفہ کے باعث کفر و اسلام کے مابین امتیاز بھی ختم سا ہو گیا تھا، بعض اوقات انھوں نے مقامی تصورات و رسوم کو بھی وسیلہ تبلیغ کے طور پر اختیار کر لیا۔ بلاشبہ محقق صوفیاء ہمیشہ ان غالی خیالات کی تردید کرتے رہے، لیکن ان کے اکثر طبقات و سلاسل پر یہی رجحانات غالب رہے۔ جس میں وحدت الوجود کے فلسفہ نے توحید و شرک کے مابین سارے فاصلے ہی ختم کر دیے۔ دور جدید میں تصوف کے زیر اثر حلقوں میں ایک اور فلسفہ نمودار ہوا، جس کی ترجمانی برصغیر میں تبلیغی جماعت کا پیٹرن کرتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان عوام پر اصلاح و تبلیغ کے اس فکر کے گہرے اثرات پڑے ہیں تاہم اس کا یہ پہلو بہت کھٹکتا ہے کہ اس میں نہی عن المنکر کے پہلو کو مکمل طور پر فراموش کر کے امر بالمعروف اور بشارت کے پہلو پر زور صرف کیا جاتا ہے، اور احادیث فضائل سے خاص طور پر مدد لی جاتی ہے۔ دوسری طرف اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی بعض علم بردار تحریکوں نے حکومت الہیہ کے قیام کو اپنا ہدف ٹھہرا کر دعوت کا آغاز کیا، اور اسی کے فریم میں رکھ کر انھوں نے دین کی مجموعی تعبیر بھی کی۔ ۵

۵ ہدایہ نیز فتح القدیر و عالمگیری، بحوالہ دارالاسلام اور دارالحراب عبدالعلیم اصلاحی صفحہ ۸-۹ مکتبہ الاقصی۔

اسی افراط و تفریط کے مابین مولانا اصلاحی مرحوم نے دعوت دین اور اس کے طریقہ کار پر قلم اٹھایا،

اور قرآنی نقطہ نظر سے دعوت دین کا مکمل فلسفہ مرتب کر دیا، مولانا کی یہ کتاب اس موضوع پر شاہ کار کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کے فلسفہ پر تحریکات اسلامیہ کے پورے لٹریچر میں اس جیسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ عالم اسلام کی دوسری زبانوں میں بھی اس کے ترجمہ کی ضرورت ہے، اگرچہ آج اس کے بعض مباحث پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

دین و سیاست کے مابین ربط و تعلق کی نشاندہی بھی ایک دشوار گزار عمل ہے، اس کی نزاکت کی وجہ سے اچھے اچھے اذہان کہیں سے کہیں نکل گئے ہیں، اسی سلسلہ میں تعبیر کی ایک انتہا تو وہ ہے جس میں دین کو قریب قریب اسٹیٹ کے معنی میں لیا گیا ہے، جس کے ترجمان مولانا مودودی ہیں جو بیسویں صدی کے سب سے بڑے اسلامی متکلم اور عمرانی مفکر سمجھے جاتے ہیں، بے اس کے رد عمل میں ایک دوسری انتہا وہ ہے جو اس وقت ”علم جدید کے چیلنج“ جیسی فکری اور ”تعبیر کی غلطی“ جیسی ناقدانہ کتاب کے مصنف مولانا وحید الدین خاں کے یہاں پائی جا رہی ہے کہ اب ان کے یہاں دین کی اجتماعی تعلیمات کو ثانوی درجہ دینے کی کوشش نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔^۵

اس سلسلہ میں مولانا اصلاحی کا امتیاز یہ ہے کہ انھوں نے اس پر خطر وادی کو بہت اعتدال کے ۶ دعوت کے موضوع پر اخوان المسلمون اور دوسری تحریکات کے لٹریچر اور مولانا کی اس کتاب کا تقابل کیا جائے تو اس کی اہمیت زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔

۷ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں (باب دین) خطبات اور اسلامی سیاست میں بھی یہ موقف دہرایا گیا ہے۔

۸ اسی رجحان کے اولین نقوش رسالہ کے بہت سے مضامین میں سامنے آئے، اس کے بعد اس رجحان میں اضافہ ہوتا گیا اور اب تو وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔

۹ اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جماعت کی فکری Terminology میں اقامت دین کی قرآنی اصطلاح کا اضافہ مولانا نے ہی کیا ہے، جسے حکومت الہیہ کی جگہ پر اختیار کر لیا گیا۔ اگرچہ راقم کو اس اصطلاح کو قرآنی و شرعی اصطلاح ماننے میں تامل ہے۔

ساتھ طے کیا ہے، ان کی تحریروں بالخصوص ”دعوت دین اور اس کا طریقہ کار“ نیز ”اسلامی ریاست“ اور ”تفہیم دین“ میں ان کا یہ وصف بہت نمایاں ہے، حتیٰ کہ جب وہ جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک تھے اس وقت بھی انھوں نے جماعت کی پابندی کے باوجود اپنی فکری اصالت کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ اس وقت جماعت کے فکری اعتدال میں بھی ان کا بہت کچھ رول رہا،^{۱۰}

لیکن تقسیم ملک کے بعد جب جماعت اسلامی پاکستان نے یکا یک چھلانگ لگا کر انتخابی سیاست میں اترنے کا فیصلہ کر لیا اور عملاً اپنے طریقہ کار میں تبدیلی کر لی تو اس وقت مولانا اس سے بددل ہو گئے اور ان پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ یہ فکر کسی نہ کسی موڑ پر توازن اور اصالت کھو بیٹھا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں دراصل مولانا اصلاحی ہی کی رائے کا خلاصہ کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں کوئی حتمی بات نہیں کی جاسکتی اس موضوع پر بحث و تجویز کا سلسلہ جاری ہے، البتہ مقالہ نگار کو مولانا اصلاحی کا نقطہ نظر راجح معلوم ہوتا ہے۔

عقائد و کلامیات کے موضوع پر ایک پورا مکتبہ موجود ہے، اس فن کے تعلق سے ابن خلدون لکھتے ہیں:

”علم کلام وہ علم ہے جس کے ذریعہ عقلی دلائل سے ایمانی عقائد پر حجت قائم کی جاتی ہے، اور اعتقادات میں اہل سنت و اسلاف کے مذہب سے روگردانی کر کے باطل نظریات رکھنے والوں کی تردید کی جاتی ہے، اور ان ایمانی عقائد کا مرکزی نقطہ توحید ہے،“^{۱۰}

اس پورے ذخیرہ میں جو چیز سب سے زیادہ کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی چھاپ اصلاً منطقی ہے، اور وہ یونانی برہانیات پر قائم ہے اس میں قرآنی طرز استدلال کو اختیار نہیں کیا گیا ہے، لہذا قدیم علم کلام اپنی تمام تر افادیت کے باوجود صرف چند فروعی مباحث اور مسئلہ صفات الہی کے بارے میں دوران کار موشگافیوں تک محصور ہو کر رہ گیا ہے، وہ سائنٹیفک اور جدید عقلیات کا جواب نہیں دے سکتا، واقعہ یہ ہے کہ یہ علم کلام اصلاً چند مخرف اسلامی فرقوں، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ جبرییہ اور روافض نیز شعوبی و زندیقی تحریکوں کے رد عمل کے طور پر ظہور میں آیا تھا، لہذا الحادی فکر کے مقابلہ میں وہ کوئی ٹھوس علم کلام نہیں ہے۔ مولانا اصلاحی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے

۱۰۔ ملاحظہ ہو ابن خلدون ۶۶-۳۶۵۔

خالصہ قرآنی استدلالات کے ذریعہ توحید و شرک کے فلسفوں پر روشنی ڈالی ہے اور اس طرح ایک قرآنی علم کلام کی بنا رکھی، بلاشبہ وہ عہد جدید کے ایک قرآنی متکلم ہیں، تاہم اس سلسلہ میں اور مولانا وحید الدین خاں کی شاہکار کتاب ”علم جدید کے چیلنج“ کے اسلوب میں مزید کام کرنے اور اسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ۱۱

حدیث کے ذخیرہ پر روایت و درایت دونوں ہی لحاظ سے کام کرنے کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ لیکن غلطی سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اسناد اور روایت کے لحاظ سے حدیث کی تحقیق مکمل ہو چکی ہے، اب صرف احادیث کی عملی تطبیق و توجیہ کی ضرورت ہے، حالانکہ دیگر کتب کی تو بات ہی کیا خود بخاری و مسلم میں کتنی ہی کمزور و سقیم روایتیں موجود ہیں، اور اہل تحقیق نے ان کی نشاندہی کی ہے، ۱۲ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول حدیث پر کام کرنے اور بحث و تحقیق کے نئے موازین کی ضرورت باقی ہے۔ اس احساس کے تحت ہی مولانا نے مبادی تدبر حدیث کے عنوان سے بعض نئے قواعد و اصول قرآن و سنت اور فقہاء متقدمین کے اشارات سے مستنبط کیے ہیں، اس سلسلہ میں ان کے بعض تفردات سے یقیناً اختلاف کیا جاسکتا ہے تاہم یہ کام اپنی جگہ پر اہم اور اہل علم کی توجہ اور غور و فکر کا مستحق ہے۔

۱۱ اس کی نمائندہ کتابیں حقیقت توحید، حقیقت شرک، حقیقت تقویٰ، حقیقت نماز اور فلسفہ کے بنیادی مسائل قرآن حکیم کی روشنی میں ہیں۔

۱۲ اس سلسلہ کی اہم ترین کوششیں علامہ شبیر احمد ازہر میرٹھی کی کتاب ”صحیح بخاری کا ایک تحقیقی مطالعہ“ ہے۔ کتاب دو حصوں میں ہے اور پہلا حصہ طبع ہو چکا ہے جس میں مؤلف نے ان حدیثوں سے بحث کی ہے جو ان کی تحقیق میں بالکل غلط ہیں، مولانا میرٹھی ہی کی ایک دوسری علمی و تحقیقی کاوش بخاری کی شرح تحفۃ القاری ہے۔ جسکی تکمیل تو ہو چکی لیکن ہنوز طباعت اور نشر اشاعت کی نوبت نہیں آسکی، اور جس میں انھوں نے پورے ذخیرہ حدیث پر ایک گہری تحقیقی و تنقیدی نظر ڈالی ہے، نیز دیکھیں مولانا عمر احمد عثمانی کی کتاب فقہ القرآن اول۔ علامہ ازہر میرٹھی قرآنیات کے ساتھ ہی علوم حدیث پر زبردست نظر رکھتے ہیں اور اس طرح وہ خود ایک مکمل مکتب فکر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

فکر اسلامی کا غلبہ اور اس کی نشوونما جہاد (دعوت) و اجتہاد سے جڑا ہوا ہے، کہ یہ دونوں اس کے ارتقاء کے ناگزیر عناصر ہیں۔ دور زوال میں امت کے اندر اجتہادی فکر سب سے زیادہ متاثر ہوئی، اس کا جتنا فقدان ہوتا گیا اتنی ہی تیزی سے اسلامی زندگی کے ہر شعبہ میں تنزل و انحطاط کی ہمہ گیری بڑھ گئی کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ معلوم ہو گیا، ارباب افتاء و قضاء نے بعد کے فقہاء پر کھلی اعتماد کر کے فقہ اسلامی کو جمود آشنا کر دیا، اور اس کا براہ راست رابطہ کتاب و سنت سے کاٹ دیا گیا۔ کتاب و سنت عملاً مقاصد کے بجائے فقہ کے وسائل ہو کر رہ گئے، اور زندگی کے ہر میدان میں امت عقلی جمود اور فکری تعطل کا شکار ہو کر رہ گئی۔ جبکہ کتاب و سنت میں اجتہاد کی بڑی اہمیت بتائی گئی تھی یہی وہ سرچشمہ تھا جس سے امتی زندگی کے سوتے پھوٹتے تھے، اور اسی کے ذریعہ امت ایک مسرت آمیز نشاط سے ہم کنار ہو سکتی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے لیے شریعت نے غلطی کا رسک بھی گوارا کیا تھا، اور غلط کرنے پر بھی مجتہد کے لیے ایک اجر کی بشارت دی تھی، چنانچہ صاف طور پر کہا گیا تھا: اذا قضی الحاکم فاجتہدتم اصاب فله اجران، و اذا قضی الحاکم فاجتہدتم اخطأ فله اجر واحد۔ لیکن اس واضح نص کے علی الرغم دور زوال میں اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور تفسیر حدیث و فقہ ہر چیز میں متاخرین یا معتقدین کی اندھی تقلید اور اقوال سلف کے نقل و نقل کرنے کا رواج پڑ گیا، نتیجہ کتنی ہی غلط و موضوع روایات کا چلن عام ہو گیا، کتنی ہی آیات و احادیث کے صحیح مفہوم پر پردہ پڑ گیا، کتنی ہی نئی چیزیں دین میں داخل کر لی گئیں، اور شخصیت مسلم مجموعی طور پر مضمحل ہو کر رہ گئی، اس تاریک صورتحال میں مولانا اصلاحی ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کے سرمایہ علم و تحقیق سے غور فکر کے نئے آفاق کھلتے ہیں اور اجتہادی فکر پیدا ہوتی ہے، ان کا کام بجائے خود ایک بڑا اجتہادی عمل ہے، اس سلسلہ میں کم از کم برصغیر کی حد تک چند ہی نام ایسے ہوں گے جو اس معاملہ میں ان کے شریک و سہیم ہوں، جو اختلاف طبائع، تفاوت مراتب اور اختلاف فکر و اسلوب کے ساتھ اسی راہ کے رہبر ہیں، اور اسی مبارک قافلہ کے ارکان ہیں۔

کسی بھی فکر کی کامیابی کی ضمانت اس میں ہے کہ وقت کے علمی معیار پر اسی کے علمی و فکری شارحین کا تسلسل برقرار رہے، مکتبہ فراہی کا یہ امتیاز ہے کہ اس کی ترجمانی وقت کی جلیل القدر علمی شخصیات کرتی رہی ہیں جس میں سب سے بڑا حصہ خود مولانا اصلاحی کا ہے، اس کے ساتھ ہی ان

کی ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ اپنے فکر کی ترجمانی و شرح کے لیے اپنے تلامذہ کی ایک ایسی ٹیم تیار کر دی، جو دور حاضر کے اعلیٰ علمی معیار پر اس فکر کی توضیح و ترجمانی کر رہی ہے، مستقبل میں ایسے ہی افراد امت کی نشاۃ ثانیہ کے خواب کو تعبیر دے سکتے ہیں۔ ۱۴

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

۱۳ بخاری کتاب الاعتصام عن عمرو بن العاص، و مسلم کتاب الاقضیۃ، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حاکم فیصلہ کرنے میں اجتہاد سے کام لے اور صحیح بات تک پہنچ جائے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اس کے اجتہاد کرنے کا، دوسرے درستگی تک پہنچ جانے کا۔ لیکن اگر اجتہاد کرنے میں غلطی کر جائے تو اسے اکہرا اجر ملے گا، مطلب یہ ہے کہ اجتہاد ہر حال میں مطلوب ہے گرچہ کہ غلطی کا امکان ہو۔

۱۴ مولانا اصلاحیؒ کے تلامذہ میں ڈاکٹر خالد مسعود اور جاوید احمد غامدی قابل ذکر ہیں، جو جدید تحقیقی و علمی معیار پر کام کر رہے ہیں، ان کے علاوہ بھی پاکستان میں ان کے اور بھی فیض یافتگان ہیں، ہندوستان میں آپ کے تلامذہ و مستفیدین ان کے علاوہ ہے۔