

سر سیدی مکتب فکر، اثرات و نتائج - ناقدانہ جائزہ

ڈاکٹر غلام علی خان ☆

ارشاد منیر لغاری ☆☆

Sir Syed Ahmed Khan was comprehended in two different realms of opinion. The first opinion declared him as a moderate leader while the latter viewpoint suggested that he was a little too pro-British - something that was not acceptable by the Muslims of the subcontinent as they constantly viewed the British as a definite danger to the legacy of Islam. But Sir Syed Ahmed Khan was of the view that in order to reach a level where Muslims would be able to compete with the British equally, Muslims needed to learn their language and their ways in order to be on par with their British counterparts be it any field. This article through the light on the both aspects.

سر سید احمد خان دہلی کی ایک بڑے خاندان میں جسے تقرب سلطانی حاصل تھا ۱۸۱۷ء میں پیدا ہوئے اسی سال کی عمر میں سرکاری ملازمت شروع کی آپ کی ایک خصوصیت تھی کہ باوجود سرکاری ملازمت کی پابندیوں کے آپ کے ہاتھوں بڑے اہم کام سرانجام پائے۔

یوں تو سر سید ۱۸۵۷ء سے قبل بھی عام بھلائی کے مختلف کاموں میں مصروف رہتے تھے مگر ان کے اصلاحی اور تعلیمی کاموں کی ابتداء دراصل ۱۸۵۷ء کے اس ہولناک واقعہ سے ہوتی ہے جس نے سر سید کے قلب پر زبردست اثر ڈالا۔ مولانا حالی اس سلسلہ میں لکھتے ہیں:

”دہلی، مراد آباد اور بجنور کے مسلمان خاندانوں کی تباہی سے سر سید کا حال بعینہ اُس شخص کا سا تھا جس کے گھر کا ایک حصہ آگ سے جل گیا ہو اور باقی حصوں کے بچانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا پھرتا ہو۔ گورنمنٹ تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے بدگمان ہو گئی ہے مسلمان گورنمنٹ کے شدید انتقام اور سخت سزاؤں سے جو غدر کے بعد ظہور میں آئیں اس کی مہربانی اور شفقت سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں۔“

حکمران قوم مسلمانوں کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتی ہے انگریزی اخباروں میں برابر مسلمانوں کے خلاف

☆ اسٹینٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، جامعہ پنجاب، لاہور

☆☆ لیکچرر، زرعی کالج، ڈیرہ غازی خان

آرٹیکل لکھے جاتے ہیں جن سے انگریزوں کا دل روز بروز مسلمانوں سے زیادہ پھٹتا جاتا ہے۔ کچھریاں اور دفاتر مسلمانوں سے خالی ہوتے جاتے ہیں فوج میں ان کی بھرتی کم ہوگئی ہے وہ درباروں میں کم بلائے جاتے ہیں غرض کہ تمام آثار اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اب مسلمانوں کا ہندوستان میں عزت اور اعتبار کے ساتھ رہنا غیر ممکن ہے ان تمام باتوں پر نظر کر کے اوّل اوّل تو سر سید کا بھی جی چھوٹ گیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہندوستان سے کسی دوسرے اسلامی ملک میں جا کر بود و باش کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا مگر آخر کار ان کو وہ ارادہ فسخ کر کے قوم کی آگ میں کودنا پڑا۔ (۱)

سر سید نے رسالہ ”اسباب بغاوت ہند“ لکھ کر خود حکام گورنمنٹ کو اُس ہنگامہ کا ذمہ دار قرار دیا اور خاص کر مسلمانوں کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے ”وفادار مسلمانان ہند“ کے نام سے مضامین کا ایک سلسلہ شائع کیا جس میں حکومت انگریز کے ساتھ مسلمانوں کی وفاداریوں کے حالات درج ہوتے تھے۔

انہوں نے ”اسباب بغاوت ہند“ کی پانچ سو جلدیں ممبران پارلیمنٹ کے پاس اور ایک جلد وائسرائے ہند کے پاس بھجوائیں کونسل کے ایک انگریز ممبر مسٹر سیسل بیڈن (فارن سیکرٹری گورنمنٹ ہند) نے اسے باغیانہ قرار دیا۔ یہ رسالہ نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ کل ہندوستان کی سیاست کا سنگ بنیاد ہے۔ جس پر آگے چل کر ملکی سیاست کی تعمیر ہوئی جو حقیقت میں سر سید کی اصل اور بنیادی پالیسی تھی۔

یکم اپریل ۱۸۶۹ء میں سر سید اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ انگلستان گئے وہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ملکہ معظمہ و کٹوریہ اور پرنس آف ویلز کی خدمت میں بازیابی ہوئی۔ سی۔ ایس آئی کا تمغہ بھی ملا۔

بڑے بڑے عمائدین کے ہاں اور مختلف اداروں میں ڈنر ہوئے اور تقریریں ہوئیں یہ وہ وقت تھا جب انگلستان اور ہندوستان دونوں میں سر سید حد درجہ مقبول تھے حکومت انہیں اپنا معتمد سمجھتی تھی۔ مسلمان انہیں اپنا پشت پناہ اور حامی سمجھتے تھے ہندو انہیں ملک کا خیر خواہ جانتے تھے اور ان کی عقلمندی کی تمام زمانہ میں دھاک تھی۔ اس سلسلہ میں طفیل احمد منگلوری لکھتے ہیں کہ ”ان کی نسبت عوام میں مشہور ہو گیا کہ گورنمنٹ نے ان کا سر خرید لیا ہے تاکہ ان کے انتقال کے بعد عمل جراحی کر کے دیکھا جائے کہ ان کے دماغ میں کیا خاص بات ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ اس قدر عقلمند ہیں۔ (۲)

سر سید نے مسٹر اسٹیل اور ایڈیٹن کے رسالہ جات ”اور ٹیلر“ اور ”اسپیکیٹور“ کی شہرت اس سبب سے سن رکھی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کے اخلاق و عادات اور رسوم و رواج اور قومی خیالات کی اصلاح میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ لہذا ان تصورات میں اصلاح مذہب کا اضافہ کر کے ”تہذیب اخلاق“ کے نام سے سر

سید نے ایک رسالہ نکالا جس کا پہلا پرچہ ۲۴ دسمبر ۱۸۷۰ء کو جاری کیا گیا۔

پھر آپ نے اپنے دورہ کے دوران انگلستان کی مختلف یونیورسٹیوں کا بخوبی مطالعہ کیا آپ انگریزوں اور ان کی تہذیب اور درس گاہوں سے بہت متاثر ہوئے۔ لہذا اسی طرز پر مسلمانوں کے لیے ایک اسکیم تیار کی اور اس پر عمل درآمد کے لیے ”کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان“ اور کمیٹی ”خزینۃ البصاعۃ“ قائم کیں۔ (۳)

تعلیمی تحریک

سر سید کی تحریک عام طور پر تعلیمی تحریک کہلاتی ہے آپ نے عوام کے لیے رسائل جاری کیے، کتب لکھیں، تفسیر لکھی اور ماہوار مضامین رسائل میں چھپتے رہے۔ آپ نے ۱۸۵۹ء میں مراد آباد میں فارسی کا ایک مدرسہ قائم کیا ۱۸۶۴ء میں غازی پور میں ایک سکول ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے مشترک قائم کیا۔ غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جو بعد میں علیگڑھ منتقل ہو گئی، اس کا کام انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کرنا تھا۔ اخبار انسٹی ٹیوٹ گزٹ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں نکالا۔ (۴)

علیگڑھ کالج

انگلستان کے دورے کے بعد جس درس گاہ کا خاکہ سر سید کے ذہن میں تھا اس کو ۲۴ مئی ۱۸۷۵ء جو کہ ملکہ معظمہ برطانیہ کی سالگرہ کا دن تھا مدرسہ کے افتتاح کی تاریخ قرار پائی۔ چنانچہ سر ولیم میور نے علیگڑھ ہائی سکول کا افتتاح کیا۔ (۵)

یہ سکول ۱۸۷۷ء میں کالج کا درجہ پا گیا اور بعد میں یونیورسٹی بن گیا۔ اس ادارہ سے قبل مسلمانوں کے پاس جدید علوم کی کوئی درس گاہ نہ تھی اسے علیگڑھ نے پورا کیا۔ یہ محض ایک کالج نہ تھا بلکہ جدید تہذیب اور جدید علوم کی طرف پہلا عملی قدم تھا۔ لہذا اس طرز پر ملک کے مختلف حصوں میں سکول اور کالج کھلنا شروع ہو گئے۔ مغربی علوم کی تحصیل کا مقصد سر سید اس طرح بیان کرتے ہیں:

”اصلی مقصد اس کالج کا یہ ہے کہ مسلمانوں میں عموماً اور بالخصوص اعلیٰ درجہ کے مسلمان خاندانوں میں یورپین سائنس اور لٹریچر کو رواج دے اور ایک ایسا فرقہ پیدا کرے جو از روئے مذہب مسلمان اور از روئے خون و رنگ کے ہندوستانی ہو مگر باعتبار مذاق اور رائے و فہم کے انگریز ہوں۔ (۶)

علیگڑھ کالج کے خاص امتیازات

☆ ملکہ معظمہ و کٹوریہ کی سالگرہ کے دن ۲۴ مئی ۱۸۷۵ء کو اس کالج کا افتتاح کیا گیا۔

- ☆ کالج کا نام انگریزی میں اینگلو محمد ڈن اور نیشنل کالج اور اردو میں ”مدرستہ العلوم“ رکھا گیا۔
- ☆ لارڈ لٹن وائسرائے ہند نے ۱۸ جنوری ۱۸۷۷ء کو کالج کے لیے عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔
- ☆ کالج کی عمارت کیمبرج یونیورسٹی کے نمونہ پر بنائی گئی۔
- ☆ کالج کے مونیوگرام میں ہلال اور کھجور کے ساتھ تاج برطانیہ کو بھی شامل کیا گیا۔
- ☆ دارالاقامت کے دروازوں پر ہلال اور تاج کندہ کرائے گئے تاکہ یہ ہر دم طالب علموں کی نظروں کے سامنے رہے۔ وفاداری کی تعلیم ملتی رہے۔
- ☆ جگہ جگہ انگریزی زبان کے مقولے اور انگریز افسروں کے نام کندہ کرائے گئے۔
- ☆ استادوں کی غالب اکثریت انگریزوں پر مشتمل تھی۔
- ☆ طلبہ اور اساتذہ کے لیے مغربی لباس استعمال کرنا لازمی قرار دیا۔
- ☆ آکسفورڈ (آکسن) کیمبرج (کینیڈ) کے نمونہ پر علیگڑھ سے علیگ بنایا گیا۔ (۷)

سرسیدی کی تعلیمی تحریک کا ہدف

سرسیدی کی تعلیمی تحریک کے اہداف یہ تھے کہ مسلمان جدید تعلیم، انگریزی تہذیب اور حکومت کے وفادار بن جائیں۔ آپ علیگڑھ کالج کے طلبہ کو خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”اگر ہم زیادہ تر لائق اور زیادہ تر وفادار زیادہ قابل اطمینان گورنمنٹ کے ہونگے، تو زندگی زیادہ آسائش سے بسر کریں گے، بس یہی طریقہ ہمارے مسلمان طالب علموں کو اختیار کرنا چاہیے۔“ (۸)

آپ فرماتے ہیں: ”ہمارے لیے سیدھا راستہ کھلا ہوا ہے کہ جہاں تک ہو سکے یورپین لٹریچر اور یورپین سائنس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں۔“ (۹)

سرسید نے تحریک علیگڑھ جب شروع کی تھی تو ان کا عزم یہ تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کا تاج سر پر، لیکن تحریک علیگڑھ سے وہ نتائج برآمد نہ ہوئے جن کی انہیں توقع تھی۔

۱۸۸۲ء میں جب شبلی خود علیگڑھ کے پروفیسر تھے انہوں نے لکھا: ”معلوم ہوا کہ انگریزی خواں قوم نہایت مہمل فرقہ ہے، مذہب کو جانے دو، خیالات کی وسعت، سعی آزادی، بلند ہمتی، ترقی کا جوش برائے نام ہیں۔ یہاں ان چیزوں کا ذکر نہیں آتا، بس خالی کوٹ پتلونوں کی نمائش گاہ ہے۔“ (۱۰)

یہ شکایت انہیں آخر وقت تک رہی ان کا نقطہ نظر تھا کہ انیسویں صدی اور آغاز بیسویں صدی کے

مسلمان لیڈر وہی ہیں جنہوں نے ”کالجوں کے ایوانوں میں نہیں بلکہ مکتب کی چٹائیوں پر تعلیم پائی ہے۔ سر سید نے بھی ۱۸۹۰ء کے ایک خط میں اعتراف کیا تھا کہ ”تجربہ یہ ہے کہ جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قومی بھلائی کی اُمید تھی، وہ خود شیطان اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں۔“ (۱۱)

الہلال کے ایک مضمون میں مولانا ابوالکلام آزاد نے علیگڑھ کے فارغ التحصیل لوگوں پر یہ تبصرہ کیا: ”میں جو نئے تعلیم یافتہ حضرات کا ہمیشہ شاکہ رہتا ہوں، تو اسی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہرگز شہہ خوبی اُن سے دُور پاتا ہوں اور ان کی جگہ کوئی نئی خوبی مجھے نظر نہیں آتی۔ ہماری گذشتہ مشرقی معاشرت، اوضاع و اطوار، اخلاق و عادات، طریق بود و ماند، یہ سب کے سب انہوں نے ضائع کر دیئے اخلاق و تمدن کے بعد مذہب کا نمبر آیا اور جدید تعلیم و تہذیب کے مندر پر مذہب کی قربانی بھی چڑھائی گئی، خیر مضائقہ نہیں۔ خرید و فروخت کا معاملہ ہے اور متاع بے بہا ہاتھ آئی ہو تو دل و جان تک کو اس کی قیمت میں لگا دیتے ہیں۔“

لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ دے کر وہ کون سی چیز ہے جو ہاتھ آئی؟

علم؟ نہیں، اخلاق؟ نہیں، تہذیب و معاشرت؟ یہ بھی نہیں۔ پھر کیا بدبختی ہے کہ جیب اور ہاتھ دونوں

خالی ہیں۔ (۱۲)

مغربی تعلیم سے فارغ التحصیل ہونے والا طبقہ مغربی عادات و اطوار وضع قطع اور اخلاق و کردار رکھتا تھا نیز ملازمتوں کے حصول کی جدوجہد میں ایسے طور طریقے اپنانے کی ضرورت تھی جو نوکری شاہی Beuro Cracy کا حصہ بننے کے لئے ضروری تھے مثلاً خلوص و محبت جو اسلامی تہذیب کا خاصہ ہیں کی بجائے وضع داری (Courtesy) میٹھی زبان اور تعریف و خوشامد کے مغربی اصول اپنائے گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جدید طبقہ میں قول و فعل کا تضاد، قوت عمل کی کمی اور اسی نوع کی بعض دوسری کمزوریاں پیدا ہو گئیں جو ایک آزاد مسلمان قوم کے افراد کے لیے مضر ہیں۔ لیکن برطانوی اقتدار میں ملازمت کے لیے مفید تھیں۔

ایک عرصہ تک جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی اکثریت توحید و رسالت اور زندگی بعد موت کے بارے میں اس ایمان کامل (Conviction) سے بھی محروم رہی جو اسلام کی سر بلندی کے لیے ضروری ہے۔ معذرت خواہانہ طرز عمل سے وہ قومی خود اعتمادی ختم ہو کر رہ گئی جس کی اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر پیش کرنے کے لیے شدید ضرورت ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ علیگڑھ میں مغربی علوم کے ساتھ دینیات کا جوڑ لگانے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اس میں ذہن پر اصل نقش مغربی علوم کا پڑتا تھا اور اسلام کو سمجھ کر اس کی روشنی میں جدید دنیا کے مسائل حل کرنے کی بجائے اسلام کا ایسا نظر ثانی شدہ ایڈیشن تیار کرنے کی طرف رغبت زیادہ ہوتی جو

مغربی دنیا کے لیے قابل اعتراض نہ ہو۔ اور جدید طبقہ کے لیے قابل قبول ہو۔ اسی سلسلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حالات کے شدید دباؤ کی وجہ سے انیسویں صدی کے مسلم مفکرین نے مذہب کو ذاتی معاملہ قرار دے کر اس کے اجتماعی نظام سے دستبرداری کی جو روش اختیار کی عقیدت و محبت کی وجہ سے بعد کے مسلمانوں نے بھی اس کو قبول کیا اور اجتماعی مسائل اسلام کی روشنی میں حل کرنے کی بجائے اسلام کو عبادات اور ذاتی اخلاق تک محدود کر دیا اور مادی ترقی کی طرف رجحان طبع اس حد تک بڑھ گیا کہ اسلام عمل سے رخصت ہو گیا اور روحانیت کا نام محض فیشن کے طور پر لیا جانے لگا۔

چنانچہ موجودہ دور میں تہجد پسندوں اور قدامت پسندوں کے درمیان کشمکش کا آغاز تحریک علیگڑھ کے اثرات سے ہی ہوا۔

معاشرتی زندگی میں معذرت خواہانہ رویہ

انیسویں صدی کی ابتداء سر سید احمد بریلوی کی تحریک اصلاح معاشرت و مذہب سے شروع ہوئی تھی جس کا سلسلہ سر سید احمد خان کے زمانہ تک جاری رہا وہ تحریک شرک و بدعت، آرام طلبی اور عیش پرستی کے خلاف تھی اور آزادی کی تحریک تھی جس کے اثر سے بڑے بڑے امراء غریبوں کی مانند رہتے تھے۔ یہ اصلاح معاشرت و مذہب کا پہلا دور تھا اس صدی کے آخر میں سر سید احمد خان کے ہاتھوں اصلاح معاشرت و مذہب کا دوسرا دور شروع ہوا جو اول الذکر تحریک سے بالکل مختلف تھا۔

سر سید پر بڑا اثر اس بات کا تھا کہ تمدن و معاشرت کے اعتبار سے اہل یورپ مسلمانوں کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ایسا مذہب بنانا چاہیے کہ اہل یورپ ان سے نفرت نہ کریں اور انہیں مہذب خیال کریں آپ کی اصلاح معاشرت کا منشاء یہ تھا کہ مسلمان یورپ کی معاشرت کو اختیار کر لیں۔ مسلمانوں کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تمام امور اہل یورپ کی طرح ہو جائیں کیونکہ یورپین ایک مہذب قوم ہیں۔ (۱۳)

آپ لکھتے ہیں ”ہم بلاشبہ اپنی قوم کو اپنے ہم وطنوں کو سوی لائزڈ (Civilized) قوم کی پیروی کی ترغیب کرتے ہیں ان سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان میں جو خوبیاں ہیں اور جن کے سبب وہ معزز اور قابل ادب سمجھی جاتی ہیں اور سوی لائزڈ شمار ہوتی ہیں ان کی پیروی کریں۔ (۱۴)

سر سید کھانے پینے میں انگریز کی عادات کو پسند کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے آداب کھانا کو ناپسند کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”جو لوگ تچھے اور کانٹوں سے کھاتے ہیں اور ہر دفعہ رکابیاں اور چھری کانٹے تچھے بدلتے

جاتے ہیں جب وہ ہم مسلمانوں کو ہاتھ سے کھاتے دیکھتے ہیں تو ان کو نہایت نفرت اور کراہت آتی ہے۔“ (۱۵) آپ مزید لکھتے ہیں۔ ”ہم چاہتے ہیں کہ اپنے طریق معاشرت اور تمدن کو اعلیٰ درجہ کی تہذیب پر پہنچائیں، تاکہ جو قومیں ہم سے زیادہ مہذب ہیں وہ ہم کو بہ نظر حقارت نہ دیکھیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تمام رسوم و عادات کو بہ نظر تحقیق دیکھیں اور جو بری ہوں ان کو چھوڑ دیں اور جو قابل اصلاح ہوں ان میں اصلاح کریں۔ (۱۶)

آپ کے نزدیک وہ عادات جو انگریزی تہذیب کے مطابق نہ تھیں وہیں بری تھیں اور ان کی اصلاح ضروری تھی آپ نے ان کے خاتمے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا سید محمد طفیل لکھتے ہیں۔ ”مسلمانوں کو ذلت سے نکالنے کے لیے سر سید نے دو طریقے اختیار کیے، اول اصلاح معاشرت کے لیے ۱۸۵۷ء کے بعد ہی انگریزی تمدن اختیار کر لیا تھا اور انگریزوں کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا تھا..... مگر انگلستان سے لوٹ کر سر سید نے یہ اضافہ کیا کہ اس کام کی باقاعدہ تبلیغ شروع کر دی۔ (۱۷)

ترکوں نے جب انگریزی تہذیب کو اختیار کرنا شروع کیا تو سر سید ترکوں کی تعریف کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”ترکوں کی تربیت اور شائستگی اور تہذیب کا اب یہ حال ہے کہ ان کا تمام لباس، کوٹ پتلون اور قمیض و واسکٹ بالکل یورپ کی مانند ہے۔ ایک قسم کا فراک کوٹ ہے جو استعمال کرتے ہیں۔ تمام امراء اور شریف لوگوں کا یہی لباس ہے ترکی ٹوپی جدا ہے۔ سب نے زمین پر بیٹھنا بالکل چھوڑ دیا ہے، میز و کرسی پر بیٹھتے ہیں میز پر چھری کانٹوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے مکان کی آرائشی اور طریقہ بالکل یورپیوں کا سا ہو گیا ہے جب وہ اپنی ہمسایہ قوموں فرنج اور انگریزوں میں مل بیٹھتے ہیں تو ہم جولی معلوم ہوتے ہیں اور اُمید ہے کہ روز بروز اور زیادہ مہذب ہوتے جائیں گے، پس ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے تعصبات اور خیالات خام کو چھوڑ دیں اور تربیت و شائستگی میں قدم بڑھائیں۔ (۱۸)

سر سید خود سراپا انگریزی تہذیب تھے کہتے ہیں: ”ہم کانٹے سے کھانا مستحبات سے کم نہیں سمجھتے۔ (۱۹) سر سید نے عام اخبارات کے ذریعے اصلاح معاشرت کے نام پر بکثرت مضامین کھانے اور لباس کے متعلق شائع کیے جن میں قدیم طریقوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ (۲۰)

اصلاح مذہب کی متحدہ دانش

سر سید کی مذہبی خدمات کے دو حصے ہیں ایک وہ جو انہوں نے عیسائی معترضین کے مقابلہ میں کیں وہ

ان کے سفر انگلستان سے پہلے کی تھیں، دوسرے وہ جو قدیم علماء کے مقابلہ میں کیں، وہ انگلستان کے سفر کے بعد کی تھیں۔

انگریز حکمرانوں، مشرین اور مغربی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اسلام کو عقل کا دشمن، اخلاق کا دشمن، انسانی ترقی کا مانع، ثابت کر رہے تھے اور ولیم میور نے اپنی تحریر میں (نعوذ باللہ) انسانیت کے سب سے بڑے دو دشمن قرار دیئے ایک محمد کی تلوار اور دوسرا محمد کا قرآن۔ (۲۱)

سر سیدی کی مذہبی تصنیفات کا مقصد مشنریوں کے مقابلے سے زیادہ ان اعتراضات کی تردید تھا جو یہ صاحبان کرتے تھے اس مقصد کے لیے سر سیدی نے اسلام کی ایسی ترجمانی کی جس پر عقل سمجھ اور جدید فلسفے کی رُو سے کوئی اعتراض نہ ہو سکے اور جس کے مطابق مسلمانوں کو موجودہ زمانے میں بالخصوص اپنے عیسائی حاکموں کے ساتھ ربط و ضبط رکھنے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ (۲۲)

۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد توریٹ اور انجیل کی تفسیر ”تین الکلام“ کے نام سے لکھی جس سے آپ کا منشا یہ تھا کہ اسلام اور عیسائیت میں جو امور مابہ النزاع ہیں اور جو متفق علیہ ہیں ان کی تشریح کر کے دونوں قوموں کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ (۲۳)

دوسری تصنیف ”احکام طعام اہل کتاب“ ۱۸۶۸ء میں تحریر کی، جس میں یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے ہاتھ کا کھانا اور ذبیحہ جائز ہے۔ (۲۴)

پھر آپ نے ولیم میور کی کتاب ”لائف آف محمد“ کا جواب بڑی محنت اور جانفشانی سے ”خطبات احمدیہ“ کے نام سے دیا۔ (۲۵)

چنانچہ سفر انگلستان کے بعد آپ نے قرآن و حدیث اور اسلامی عقائد و افکار سے وہ باتیں جو آپ محسوس کرتے تھے کہ ان پر یورپین کو اعتراض ہو سکتا ہے، ان کی عقلی توجیہات کر کے ان کو پیش کیا۔

اپنی تمام تحریرات میں جمہور علماء سے کئی باتوں میں اختلاف کیا۔ اور جب آپ نے اپنے رسالہ تہذیب اخلاق میں اپنی تفسیر القرآن شائع کرنا شروع کی تو آپ میں اور علماء میں ایک بڑی خلیج حائل ہوئی۔ اور اس جدید علم الکلام کی بنیاد ڈالی، جس کے متعلق آپ نے اپنی مفصل تقریر میں کیا تھا۔ ”اس زمانے میں ایک جدید علم کلام کی حاجت ہے جس سے یا تو ہم علوم جدیدہ کے مسائل کو باطل کر دیں یا مشتبہ ٹھہرا دیں یا اسلامی مسائل کو ان کے مطابق کر کے دکھائیں۔ (۲۶)

حالی نے تفسیر القرآن کے باون ایسے مسائل کا ذکر کیا ہے جن میں سر سیدی نے عام علماء سے اختلاف کیا

ہے۔ (۲۷)

اس تفسیر میں انہوں نے قرآن کے تمام اندراجات کو عقل اور سائنس کے مطابق ثابت کیا ہے اور جہاں کہیں سائنس کی معلومات اور کلام مجید کے درمیان اختلاف معلوم ہوتا ہے وہاں معتزلہ کے طریقہ کے مطابق آیات کی نئی تاویل و تشریح کر کے اس اختلاف کو دور کیا ہے۔ جنت دوزخ کے متعلق تمام قرآنی ارشادات کو بطریق مجاز و استعارہ و تمثیل قرار دیا ہے۔ اور معجزات نبوی کو بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی ہے۔

سر سید نے عیسائیوں کے ذبیحہ اور گردن مروڑی مرغی کا کھانا جائز قرار دیا جو تہ پہن کر نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، داڑھی منڈوانا وغیرہ جیسی چیزوں کو قرآن و حدیث سے جائز ثابت کرنے کی کوشش

کی۔ (۲۸)

طفیل منگھوری لکھتے ہیں: ”مسلمانوں کے مذہب کی خصوصیت جمعیت اور جماعت ہے اور ان کے ہاں انفرادی عبادت صرف مجبوری کی حالت میں کی جاتی ہے مگر سر سید مسلمانوں کے مذہبی اجتماعات سے نہ صرف علیحدہ رہتے تھے بلکہ خوشی کے مواقع پر بھی مسلمانوں کے مفلس اور جاہل ہونے کا سوگ مناتے تھے اور عید کے دن کبھی کبھی مسلمانوں کی بربادی کے متعلق مضامین لکھتے تھے جن میں روزہ رکھنے والوں اور تراویح پڑھنے والوں کا مضحکہ اڑایا جاتا تھا“۔ (۲۹)

معجزات و کرامات کا انکار

سر سید معجزات کو انسان کے دین و دنیا کے بگاڑ کا سبب خیال کرتے تھے فرماتے ہیں ”انسان کے دین و دنیا اور تمدن و معاشرت بلکہ زندگی کی حالت کو کرامت اور معجزات پر یقین یا اعتقاد رکھنے سے زیادہ خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ (۳۰)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”پس جب تک مسلمانوں میں سے معجزات و کرامات کا اعتقاد نہیں جاتا ان کا کامل طور پر مہذب ہونا محالات سے ہے۔ (۳۱)

حضرت جبرائیل کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”خدا اور پیغمبر میں بجز اس ملکہ نبوت کے جس کو ناموس اکبر اور زبان شرع میں جبرائیل کہتے ہیں اور کوئی ایلی پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، اس کا دل ہی ہمارا آئینہ ہوتا ہے۔ جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کا دل وہ ایلی ہوتا ہے جو اس کے پاس پیغام لے جاتا ہے اور خدا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ (۳۲)

معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سر سید کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ محض ایک خواب تھا اس مسئلہ پر

انہوں نے اپنی تفسیر کے ۱۴۰ صفحات لکھے ہیں۔

حالی کے بقول ”انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ معراج اور اسراء درحقیقت ایک ہی واقعہ تھا اور وہ ابتداء سے اخیر تک روح کے ساتھ اور خواب کی حالت میں واقع ہوا تھا“۔ (۳۳)

حضرت موسیٰؑ کا عصا جو اڑدھا بنتا تھا اور دیگر معجزات کے بارے میں لکھتے ہیں: ”حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے جو کچھ کیا بمقتضا قوت انسانی تھا کوئی مافوق الفطرت نہ تھا۔ (۳۴)

مزید برآں حالی نے سرسیدی کی گیارہ ایسی بدعات و اختراعات بھی گنائی ہیں جن میں کسی ایک کی بھی کوئی مثال اسلام کے ابتدائی اودار میں نہیں ملتی ہے۔ ان کا شمار جدید پسندوں کی عذرخواہیوں کے ضمن میں ہوتا ہے۔ (۳۵)

بقول شیخ اکرام ”تفسیر کی اشاعت نے سرسیدی کے دوسرے کاموں کو بہت نقصان پہنچایا اور اس سے فائدہ بہت کم ہوا۔ ان کا اصل مقصد مسلمانوں میں تعلیم عام کرنا اور ان کی دنیوی ترقی کا انتظام کرنا تھا۔ اسلام اور تفسیر قرآن کے متعلق بالخصوص ان مسائل کے متعلق جن کا نہ تعلیم سے خاص تعلق ہے نہ دنیوی ترقی سے عام مسلمانوں سے گہرا اختلاف پیدا کر کے سرسیدی نے اپنی مخالفت کا سامان آپ پیدا کر دیا اور بعض لوگوں کو انگریزی تعلیم سے عقائد متزلزل ہو جانے کا جو ڈر تھا اس کا بدیہی ثبوت خود بہم پہنچا دیا۔ (۳۶)

حجیت حدیث کا انکار

سرسیدی لکھتے ہیں ”کسی مسئلہ یا طریقہ یا عادت یا رسم و رواج پر بحث کرنے میں وہ اقوال انسان کو بڑی غلطی میں ڈالتے ہیں جو حدیث کے نام سے مشہور ہیں۔ (۳۷)

سرسیدی کا اپنا نظریہ تنقید حدیث، جسے بعد میں چراغ علی نے مزید دیدہ ریزی سے تکمیل کو پہنچایا یہ تھا کہ کلاسیکی احادیث کا بیشتر حصہ جو عقل انسانی کے لیے ناقابل قبول ہے یک قلم مسترد کر دیا جائے۔ ہر ایسی حدیث کو بھی رد کر دینا چاہیے جو پیغمبرانہ شان کے متضاد ہو۔ مستند احادیث صرف تین قسموں کی ہو سکتی ہیں وہ جو قرآن کے مطابق ہوں اور اس کے احکامات کی تکرار کرتی ہوں وہ حدیثیں جو احکام قرآنی کی تشریح یا وضاحت کرتی ہوں یا پھر وہ حدیثیں جو ان بنیادی قانونی ضابطوں سے متعلق ہوں جس کے متعلق قرآن خاموش ہے۔ جو حدیث کسی قرآنی حکم کی تنقیص کرتی ہے وہ یقیناً موضوع ہوگی یہاں تک کہ وہ احادیث جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات صحیحہ کی واضح عکاس کے طور پر مسلمہ ہیں ان میں بھی یہ امتیاز کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کون سی حدیثیں ہیں جو آپ نے بحیثیت پیغمبر خدا ارشاد کی ہیں اور جو بحیثیت انسان ان کے

ذاتی خیالات یا پسند و ناپسند کی مظہر ہیں۔ (۳۸)

بے شمار احادیث جو سرسید کے ذہن کے مطابق نہیں تھیں ان کو غیر مفید قرار دے کر سرسید صاحب نے رد کر دیا۔ ڈاکٹر علامہ خالد محمود اس بارے میں لکھتے ہیں:

”یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انکار حدیث کی تحریک کسی دور میں منفی عنوانوں سے نہیں چلی، اس نے اپنی منفی آواز کے لیے ہمیشہ سے کسی نہ کسی مثبت عنوان کا سہارا لیا ہے منکرین حدیث کبھی جامعیت قرآن کا نعرہ لے کر اٹھے کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، کبھی لوگوں نے کہا قرآن کریم کے ابدی قوانین ہر زمانے کے نئے تقاضوں کے تحت طے ہونے چاہئیں، قرآنی احکام کی تشکیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتی وہ صرف اس دور کے لیے تھی اس نئے دور میں قرآنی احکام کی تشکیل اسمبلیوں کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اور کبھی ان لوگوں نے بعض حدیثوں کو خلاف عقل ہونے کا سہارا لیا اور ان کے ذریعے کل ذخیرہ حدیث کو گدلا کرنا چاہا۔ ابتدائی عنوان ان کا یہ رہا کہ ہم ان حدیثوں کو کیسے مان لیں جن میں یہ مضامین ہیں۔ ان لوگوں نے چند تشابہات کے باعث کل احادیث ہی لائق انکار ٹھہرا دیں اور کہیں انہوں نے باطنی تاویلات کی راہ سے احادیث کا انکار کیا“۔ (۳۹)

سرسید نے پوری امت کے مذہبی متفادات سے اختلاف کیا اور دین کا جو تصور انہوں نے پیش کیا اسے امت مسلمہ کسی طرح قبول نہیں کر سکتی لیکن اس طرز عمل کے دو پہلو قابل ذکر ہیں، ایک یہ کہ ہر خاص و عام کی مخالفت بھی سرسید کو اپنے نظریات کو تبدیل کرنے پر آمادہ نہ کر سکی یہاں تک کہ حالی جیسے قریبی دوست و مداح بھی انہیں اپنی غلط آراء سے رجوع پر آمادہ نہ کر سکے۔

خلافت عثمانیہ سے مشروط تعلق

۱۸۷۰ء میں سرسید ہر تعلیم یافتہ ہندوستانی مسلمان کی طرح ترکی کے حامی و طرفدار تھے ہندوستان کے مسلمانوں میں انہی نے ترکی ٹوپی (فیض) کو مقبول عام بنایا۔ ۱۸۷۰ء میں انہوں نے ایک مکتوب میں سلطان عبدالعزیز کو سریر آراء و محافظ خلافت ہونے پر مبارکباد دی۔ ان کی تنظیمات اور ان پر مبنی اصلاحات کی تعریف کی۔ انہوں نے ۱۸۶۸ء میں استنبول میں پرنس آف ویلز (بعد میں ایڈورڈ ہفتم) اور ان کے ہمراہیوں کا استقبال کرنے اور بعد میں سلطان عبدالعزیز کے سفر لندن پر اطمینان کا اظہار کیا اور اسے اسلامی اور عیسائی طاقتوں کے مابین صلح و آتش کا نشان قرار دیا۔

تہذیب اور خلافت میں ترکی کے تین سلاطین یعنی محمود، عبدالحمید اور عبدالعزیز کے متعلق مضامین لکھے اور

انہیں ترکی کے معاشرتی مصلحین موسوم کیا اور ہندوستانی مسلمانوں کو ان کی تقلید کا مشورہ دیا۔

جنگ کریمیا کے موقع پر ان کی رائے تھی کہ ہندوستانی مسلمانوں کو برطانیہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اُس نے ترکوں کی مدد کی۔ ترکوں کے مغربی لباس کو بھی سرسید نے بہ نظر استحسان دیکھا۔ لیکن ۱۸۷۷ء، ۱۸۷۸ء میں برطانیہ کی روس کے مقابلہ میں ترکوں کی خاطر خواہ امداد سے روگردانی، برطانوی لبرل پارٹی کی حکمت عملی اور برلن کانگریس کے انعقاد سے قبل اور اس کے دوران سیاسی سازشوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے روشن خیال طبقہ کی آنکھیں کھول دیں۔ لیکن سرسید کی ”محبت کا محور صرف اور صرف مسلمانان ہند تھے“ وہ کسی بھی ایسی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے ہم وطن مسلمانوں کے مستقبل کو خطرہ میں ڈال دے۔ (۴۰)

سرسید نے کہا ”ہم حکومت برطانیہ کی وفادار اور تابع دار رعایا میں..... ہم سلطان عبدالحمید ثانی کی رعایا نہیں ہیں..... ان کا بحیثیت خلیفہ ہونے کے ہم پر نہ کوئی روحانی اختیار ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ان کا خلیفہ کا لقب صرف ان کی اپنے اندرون ملک اور زیر حکومت مسلمانوں پر اثر انداز ہے۔ (۴۱)

وہ اس موقع پر اپنے فیصلے کو اپنی قوم پر ٹھونسنا چاہتے تھے لیکن یہاں کے عوام نے انگریز کی وفاداری کی بجائے دارالاسلام سے عقیدت کو اپنا مسلک قرار دیا۔ یہ قلابازیاں برصغیر پاک و ہند کے سیاسی اسباب کے ساتھ ساتھ انگریز سے مرعوبیت کے سبب بھی تھیں۔ اُس زمانے کے اُردو اخبارات میں جو حملے سرسید کے معاشرتی اور مذہبی خیالات پر کیے گئے ان کی وجہ سے سرسید کے اصول کی بناء پر کوئی علیحدہ جماعت یا فرقہ تو قائم نہ ہو سکا لیکن ان کی روش کو ازراہ تحقیر ”فرقہ نیچریہ“ سے تعبیر کیا گیا یعنی ایسا فرقہ جس نے نیچر کی پیروی کی۔

پروفیسر عزیز احمد کے نزدیک ”سید احمد خان نے نیچر کی اصطلاح سے وہی مفہوم لیا ہے جو انیسویں صدی کے سائنس دان لیتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا جامع نظام عالم جو میکانیات اور طبیعیات کے کچھ قوانین کا پابند اور غیر متغیرانہ طور پر رویے اور کردار کی یکسانی کے وصف سے متصف ہے جس میں استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (۴۲)

بی ایے ڈار نے خوب پتے کی بات کہی ہے کہ ”نیچر کا خالص الہیاتی اور پیوندی مشاہدہ جس کی بنیاد مکمل طور پر غیر الہیاتی تشریح پر ہے جو ان کے زمانہ میں رائج تھی..... کائنات کے مشاہدہ کا رخ میکانیت سے غایت کی طرف بدل دینا قطعاً ناجائز تھا۔ (۴۳)

سرسید کا ہم خیال طبقہ

سرسید کے مخصوص تعلیمی، سماجی و ثقافتی اور آزادانہ مذہبی خیالات نے ملک میں طوفان برپا کر دیا، لیکن

دوسری طرف بہت سے آدمی جن کا تعلق پرانے علوم سے تھا نہ صرف اُن سے متاثر ہوئے بلکہ ان کے گرد ایسے لوگوں کا ایک حلقہ بن گیا، جو اسی تہجد کی راہ پر چل نکلا جو سر سید نے ان کے لیے وضع کیا تھا، ان میں مولوی چراغ علی، مولانا الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد اور جماعت احمدیہ کے مولوی محمد علی جنہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں سر سید کے تفسیر اور اصول تفسیر سے متعلق خیالات کو سر سید سے بڑھ کر اپنالیا تھا۔

آہستہ آہستہ انکار حدیث کا ایک دبستان وجود میں آ گیا جن میں عبداللہ چکڑالوی، اسلم جیراچپوری، نیاز فتح پوری، علاقہ تمنا عمادی بھلواری اور ڈاکٹر غلام جیلانی برق وغیرہ جیسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ تحریک تہجد چونکہ مغربی تہذیب و تمدن کے زیر اثر شروع ہوئی تھی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ مغربی تہذیب و تمدن کو اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر ختم کرنے کے لیے شروع ہوئی تھی تو بے جا نہ ہوگا اس لیے یہ مطلقاً مغرب زدہ تحریک تھی یہ تحریک اس نقطہ نظر کے تحت شروع کی گئی تھی کہ مسلمان استعماری قوتوں کے زیر اثر آ جائیں اور ان میں جو دینی اور روحانی قوت موجود تھی وہ بھی کمزور پڑ جائے اور وہ استعماری قوتوں کی لیے لقمہ تر بن جائیں۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ مقصد تو اُس مغربی تہذیب کے علمبرداروں کا تھا لیکن خود تہجد پسند مسلمانوں کے پیش نظر یہ تھا کہ اسلام کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدل دینا چاہئے اور وہ مسلمانوں کی ترقی کا راز اسی روش میں مضمر جانتے تھے۔ ان متجددانہ کوششوں سے برصغیر کے محدود ہی سہی لیکن کچھ نہ کچھ اثرات مرتب ہوئے مثلاً:

- ۱۔ حجیت حدیث سے انکار کا رجحان پیدا ہوا
- ۲۔ قرآنی تفسیر میں نئے من مرضی کے رجحانات
- ۳۔ معجزات کے انکار کا رجحان
- ۴۔ دین و سیاست کی جدائی کے تصور کو فروغ
- ۵۔ دنیا طلبی اور خدا بیزاری کا رجحان
- ۶۔ سودی نظام جو آج ہندوستان اور پاکستان کی معیشت کی بنیاد بن چکا ہے، کا فروغ
- ۷۔ بے پردگی میں روز افزوں اضافہ
- ۸۔ مخلوط معاشرتی روایات

سر سید اور ان کی تحریک پر تبصرہ

سر سید نے جس تحریک کی رہنمائی کی اس کے کئی پہلو تھے تعلیمی، مذہبی، معاشرتی، سیاسی اور ادبی۔ سر سید

نے ان تمام مجاذوں پر کی حد تک کامیابیاں حاصل کیں۔

سید ابوالحسن علی ندوی سر سید کے کام پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”وہ قوم جو کل اس ملک کی حاکم تھی اس کی ذلت و پستی، بڑے بڑے خاندانوں اور گھرانوں کی ہلاکت اور انگریزوں کی شان و شوکت (جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے بلبے پر قائم ہو رہی تھی) نیز ان کی حکومت اور ساحتانہ تہذیب کے مناظر بھی دیکھے۔ اس کے علاوہ ملازمت، رفاقت اور دوستی و تعارف کے ذریعے ان کو انگریزوں سے طویل واسطہ پڑا تھا اور بہت قریب سے ان کی زندگی کے مطالعہ کا موقع ملا تھا وہ ان کی ذہانت، قوت عمل اور ان کے تمدن سے متاثر ہوئے۔ وہ ایک ذہین نہایت زکی الحس، سری الانفعال اور دردمند قسم کے آدمی تھے انہوں نے متوسط درجہ کی دینی تعلیم پائی تھی اور دینی علوم اور کتاب و سنت پر ان کی نظر گہری اور وسیع نہ تھی، جلد رائے قائم کر لینے اور جرات کے ساتھ اس کا اظہار کرنے کے عادی تھے وہ انگریزوں سے اس طرح متاثر ہوئے جس طرح کوئی مغلوب غالب سے یا کوئی کمزور طاقتور سے متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے شخصی طور پر انگریزی تہذیب اور طرز معاشرت کو اختیار کیا اور دوسروں کو بھی بڑی گرمجوشی اور قوت کے ساتھ اس کی دعوت دی ان کا خیال تھا کہ اس ہم آہنگی، حاکم قوم کی معاشرت و تمدن اختیار کرنے اور ان کے ساتھ بے تکلف رہنے سے وہ مرعوبیت، احساس کمتری اور احساس غلامی دور ہو جائے گا جس میں مسلمان مبتلا ہیں اور حکام کی نظر میں ان کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی اور وہ ایک معزز مساوی درجہ کی قوم کے افراد معلوم ہونے لگیں گے۔“ (۴۴)

مغربی تہذیب سے سر سید بڑی طرح متاثر ہوئے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ ”وہ اُس تہذیب اور معاشرہ سے اس طرح متاثر ہوتے کہ ان کے دل و دماغ اعصاب اور ساری فکری صلاحیتیں اس سے وابستہ ہو گئیں..... انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور قوتیں اس کے لیے وقف کر دیں۔ ان کا نقطہ نظر خالص مادی ہو گیا وہ مادی طاقتوں اور کائناتی قوتوں کے سامنے بالکل سرنگوں نظر آنے لگے وہ اپنے عقیدہ اور قرآن مجید کی تفسیر بھی اسی بنیاد پر کرنے لگے انہوں نے اس میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ عربی زبان و لغت کے مسلمہ اصول و قواعد اور اجتماع و تراثر کے خلاف کہنے میں بھی ان کو باک نہ رہا۔“ (۴۵)

یہ انتہا پسندانہ مادی رجحان، عقل انسانی کی تقدیس اور اس کے حدود اور دائرہ عمل کی ضرورت سے زیادہ توسیع، خدا کی قدرت و مشیت کو تو انین فطرت اور اسباب ظاہری کا پابند سمجھنا، قرآن کی جسارت کے ساتھ تاویل و تشریح وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ایک نئے فکری انتشار اور بے راہ روی اور بے باکی کا دروازہ کھول دیا اور آگے چل کر لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ دین کی تشریح اور قرآن کی تفسیر باز سچے اطفال بن گئی۔ طفیل منگوری لکھتے ہیں: ”سر سید کی ان تحریرات کے مقابلہ میں علماء کی جماعت کے حملے سر سید اور علی گڑھ کے مجوزہ مدرسہ العلوم پر ہوتے تھے جو وجود میں نہ آیا تھا اور اس کشاکش نے ایک ایسا لٹریچر پیدا

کر دیا تھا جو دونوں کے لیے شرمناک تھا اس سے بظاہر فریقین کو اور دراصل کل قوم کو نقصان پہنچا۔ علماء کے اعتراضات سے سر سیدی کی تعلیمی تحریک عام مسلمانوں کے نزدیک مشتبہ ہو گئی اور سر سیدی کے اعتراضات سے علماء متفقد بین اور متاخرین کی وقعت سر سیدی کے تبعین کے دلوں سے اٹھ گئی۔ مسلمانوں کا ماضی ان کی نظروں میں تاریک ہو گیا ان امور سے علماء دین کا اثر قوم پر سے اٹھ گیا اور حکام وقت کو مسلمانوں کی کل جماعت سے اندیشہ کی کوئی بات باقی نہ رہی جس کی انہیں عرصہ دراز سے تمنائھی۔ (۴۶)

یوں انگریزی عہد میں ”لڑاؤ اور حکومت کرو“ کی سامراجی پالیسی قدیم و جدید کی اس جنگ میں عملی طور پر ظاہر ہوئی۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ فلاحی، عبداللہ فہد، تاریخ دعوت و جہاد، مکتبہ تعمیر انسانیت اردو بازار لاہور، ۱۹۸۷ء، ص ۲۴۰
- ۲۔ حالی، الطاف حسین، حیات جاوید، انجمن ترقی ہند، دہلی، ۱۹۳۹ء، ص ۱۵۱
- ۳۔ منگلوری، طفیل احمد، مسلمانوں کا روشن مستقبل، حماد المکتبہ لاہور، سن ندراد ص ۲۲۰
- نوٹ: مولف کے نزدیک عوام الناس میں پھیلا یا ہوا یہ خیال انگریز نے اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے ممکن ہے چھوڑا ہو کہ سر سیدی انگریزی تہذیب و معاشرت کے دلدادہ اور نمائندہ تھے تاکہ لوگ اس عبرتی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو کر اس تقلید عقلی کے لیے تیار ہو جائیں جو وہ پھیلا رہے تھے۔
- ۴۔ حیات جاوید، ص ۱۵۱
- ۵۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص ۲۱۹
- ۶۔ حیات جاوید، ص ۱۶۸
- ۷۔ سید محمد سلیم، پروفیسر، تاریخ نظریہ پاکستان، ادارہ تعلیمی تحقیق، لاہور، ۱۹۸۵ء، ص ۱۲۱
- ۸۔ ایضاً، ص ۱۲۲، ص ۱۲۳
- ۹۔ محمد اسماعیل، پانی پتی، مقالات سر سیدی، مجلس ترقی ادب لاہور، ۱۹۶۲ء، ج ۸، ص ۳۳
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۴۱
- ۱۱۔ محمد اکرام شیخ، موج کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور، ۱۹۹۴ء، ص ۲۷
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۲۲۸
- ۱۳۔ بحوالہ موج کوثر، ص ۲۵۸
- ۱۴۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص ۲۲۴
- ۱۵۔ پانی پتی، محمد اسماعیل، مقالات سر سیدی، مجلس ترقی ادب لاہور، ۱۹۶۲ء، ج ۵، ص ۳۳

- ۱۶۔ ایضاً، ص ۳۷
- ۱۸۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص ۲۲۵
- ۲۰۔ ایضاً، ج ۵، ص ۳۹
- ۲۲۔ موج کوثر، ص ۱۵۶
- ۲۴۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص ۲۱۷
- ۲۶۔ موج کوثر، ص ۸۴
- ۲۸۔ ایضاً، ص ۱۴۰
- ۳۰۔ ایضاً، ص ۲۲۹
- ۳۲۔ ایضاً، ج ۱، ص ۱۲۷
- ۳۳۔ سر سید احمد خاں، تفسیر القرآن و هو الھدی والفرقان، قومی کتب خانہ کشمیری بازار لاہور، ج ۱، ص ۲۵
- ۳۴۔ حیات جاوید، ص ۵۸۶
- ۳۵۔ مقالات سر سید، ج ۱، ص ۱۷۲
- ۳۶۔ حیات جاوید، ص ۲۴
- ۳۷۔ موج کوثر، ص ۱۶۲
- ۳۸۔ مقالات سر سید، اول اور تہذیب الاخلاق یکم شوال ۱۲۸۸ھ، ص ۶۰
- ۳۹۔ آزاد، ابوالکلام، مولانا، خطبات، م ن ۱۹۵۹ء، ص ۳۳۴
- ۴۰۔ علامہ خالد محمود ڈاکٹر آثار الحدیث دارالمعارف، اردو بازار ۱۹۸۸ء، ج ۲، ص ۴۰۰
- ۴۱۔ موج کوثر، ص ۱۲۹
- ۴۲۔ ملاحظہ فرمائیں آخری مضامین سر سید، قومی دکان، کشمیری بازار لاہور، ۱۹۱۶ء
- ۴۳۔ عزیز احمد، پروفیسر، برصغیر میں اسلامی جدیدیت، (مترجم ڈاکٹر جمیل جالبی) ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، ۱۹۹۷ء، ص ۷۵
44. B.A. Dar, Religious thought of Syed Ahmad Khan, Lahore. 1957, P.P., 150-151
- ۴۵۔ ندوی، ابوالحسن علی، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، مجلس نشریات اسلام ناظم آباد کراچی، ۱۹۸۱ء، ص ۹۶، ۹۵
- ۴۶۔ ایضاً، ص ۹۹