

الحركة الوهابية

تأليف: دكتور محمد خليل هراس حفظه الله

تحريك هابيت

ترجمه

حافظ محمد اسلم فاضل بدین ریونیورسٹی

ناشر

دار العلوم اسلامیہ

پبلی گھیب - ضلع رٹک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

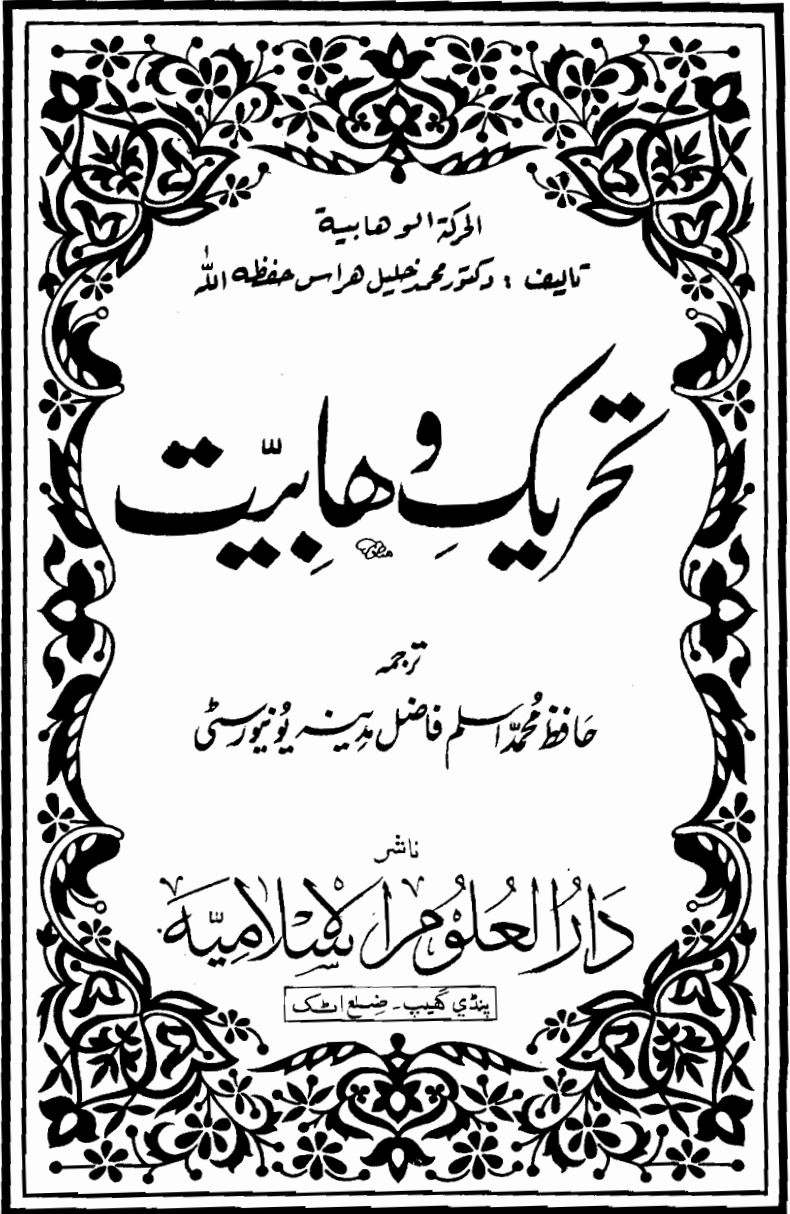
← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

286.1
حجرت

الحركة الوهابية دعوة مقال للدكتور محمد البهي في نقد الوهابية

طبع _____ ثالث
تعداد _____ ايكه هزار
مؤلف _____ دكتور محمد جميل هراس حفظه الله
مترجم _____ حافظ محمد اسلم فرج الجامعة الاسلامية بالدينه النورية
ناشر _____ دار العلوم الاسلامية
رقم الكتاب _____
04753
يرطلب من _____

دار العلوم الإسلامية: چکی۔ پنڈی گیپ ضلع انک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

دیباچہ

الامام الربانی شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نے نجد و حجاز میں دعوت سلفی کی بنیاد رکھی اور عوام کی اصلاح کے لیے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو تحریک کی نشأت کے ساتھ ہی بدعت پرست علماء نے اس کی مخالفت کے لیے محاذ بنالیا اور کذب و افتراء کے ذریعہ تحریک اور اس کے حاملین کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔

تحریک کے دعاۃ اور مبلغین پر جہالت اور عار جیت کے فتوے لگائے تاکہ عوام الناس کو اس تحریک سے دور رکھا جائے۔ مگر ع

..... بھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

تحریک اپنے مخالفین کے علی الرغم عوام میں مقبول ہوتی گئی اور آل سعود کے تعاون کے بعد اس نے سیاسی قوت بھی حاصل کر لی اور نجد سے نکل کر یمن و حجاز اور دیگر اسلامی مراکز کا رخ اختیار کر لیا۔ آل سعود کی اس اقبال مندی پر شریف مکہ، آستانہ کی حکومت، اور انگریز بھادری مضطرب ہو گئے اور آل سعود اور وہابیوں کے عمارت کا سلسلہ شروع کر دیا اور سیف و سنان کے معرکے قائم ہو گئے دوسری طرف علماء سوء کو استعمال کیا اور تحریک کے خلاف طرہ بچہ شائع کرنا شروع کر دیا جس کا لب لباب یہی تھا کہ وہابی خارجی ہیں، یہ بزرگوں کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کی قبروں پر سے قبول کو گراتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں وغیرہ لہذا عوام کو چاہیے کہ ان کا مقابلہ کریں اور اس تحریک کو کچل کر رکھ دیں۔

الغرض اس تحریک کو کچلنے کے لیے متحدہ محاذ بنایا گیا اور اس کی مخالفت میں فتوے دیئے گئے۔ آل شیخ سے جن علماء نے اس سلسلہ میں بہترین کردار ادا کیا اور تحریک سے دفاع کے لیے

اپنی مساعی کو بروے کار لائے ان میں علامہ الشیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ، حضرت العلامة الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن آل الشیخ، الامام المحدث الشیخ عبداللہ بن حسن آل الشیخ اور العالم الکبیر الشیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

الحاصل تحریک کی مخالفت اب بھی جاری ہے اور تحریک کے دائرہ میں ایسے علماء کی کمی نہیں ہے جو بحمد اللہ ہر جہت سے دفاع کے لیے مستعد نظر آتے ہیں ناظرین کے سامنے یہ کتاب "الحركة الوهابية" بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے ہم اس کتاب کی تالیف یہ دکھتے ہیں کہ کونسا کونسا باور رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اس سلسلہ میں مزید تالیفات کی توفیق مرحمت فرمائے واللہ ولی التوفیق۔

ضرورت تھی کہ اس کتاب کا اردو ایڈیشن شائع کیا جائے چنانچہ دارالعلوم الاسلامیہ پٹی تھیپ ضلع اہم کی طرف سے اس کا اردو ترجمہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی مجھے امید ہے کہ اصل کتاب کی طرح اس ترجمہ کو پسندیدہ نظروں سے دیکھا جائے گا اور الجامعۃ الاسلامیہ (مدینہ منورہ) اس کی اشاعت کی توسیع میں بھی سبیل سے کام نہیں لے گا۔ دُعایے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی خدمت اور کتاب و سنت کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پاکستان میں اس کام کو منظم طریقہ سے چلا سکیں۔

والسلام

وما ذلک علی اللہ بحزیز۔

محمد عبیدہ الصلاح

قاسم منزل حاجی آباد (فیصل آباد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مترجم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبى بعده
 کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دارالعلوم اسلامیہ چٹائی گھپ ضلع بہم کی طرف سے کتاب
 ”الحركة الوهابية“ کا اردو ترجمہ ”تحریک وہابیت“ کرنے اور اسے شائع کرنے میں
 خوشی محسوس کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ ہمارے اس حقیر سے عمل کو قبول فرمائے۔
 کیونکہ فیصلہ الکتور تحلیل ہر اس نے اس کتاب میں تقریباً ہر اس اعتراض کا جواب دیا ہے جو
 عموماً اس تحریک پر کئے جاتے ہیں۔

یہ اعتراضات وقتاً فوقتاً اس تحریک پر ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن الکتور ابھی نے ان کو تقریباً
 ایک جگہ جمع کر دیا تھا اس لیے فیصلہ الکتور ہر اس نے ان کا جواب ایک رسالے کی شکل میں دیا ہے
 جس کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

یہی اعتراضات پاکستان میں بریلیوی حضرات تحریک اہل حدیث پر بھی چسپاں کرتے ہیں اور
 تحریک وہابیت پر بھی خاص کر جب حجاج اکرام مقدس فریضے اور مقدس سرزمین پر جانے کی تیاری
 کر رہے ہوتے ہیں یا حجاز میں سفر جاری کئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ لوگ عجیب عجیب افسانے بنا کر
 حجاج اکرام کے کانوں میں پھونکتے ہیں۔ کہ وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا ورنہ تمہاری نمازیں
 ضائع ہو جائیں گی، تمہارا حج ضائع ہو جائے گا۔ العیاذ باللہ۔

ادریہاں پاکستان میں تو آپ نے اخبارات اور اشتہارات کے ذریعہ پڑھا ہو گا کہ جب امام
 کعبہ فیصلہ الشیخ عبداللہ السبیل تشریف لائے تھے جن لوگوں نے ان کے پیچھے جمعہ کی نماز یا دوسری
 نمازوں میں سے کوئی ادا کی تو ایسے لوگوں کے لیے یہ فتویٰ صادر ہوا کہ ان لوگوں کے نکاح حتم ہو گئے

ہیں۔ الامان والحفیظ۔

حالانکہ اس تحریک کا اور اس کے پیروکاروں کا سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلانا اور ہر آدمی تک اس کو پہنچانا ہے۔

لوگوں کو قبروں کے سامنے درختوں اور پتھروں کے سامنے بھجنے سے روکنا اور سمجھانا کہ ان میں تمہارے لیے کوئی نفع و نقصان نہیں۔ اگر کچھ مانگنا ہے یا نذر و نیا ز دینی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک سے مانگو اور نذر و نیا ز اسی کے لیے دو۔ قبروں کے متعلق اس تحریک کا وہی نصب العین ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے کر بھیجا تھا کہ کوئی قبر بلند نہ ہو تو اس کو زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑ۔

جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نجد و حجاز میں قبروں پر بنائے گئے قبے گرائے گئے تو اکثر جاہل لوگوں نے شور و غل کیا تو اُس وقت کے بادشاہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی شخص مجھے قرآن و سنت میں سے یہ ثابت کر دے کہ اسلام نے قبے بنانے اور قبر پرستی کی اجازت دی ہو تو میں ان گرائے ہوئے قبروں کو چاندی سے تعمیر کراؤں گا۔

یہ تو ایک عام آدمی بھی سوج سکتا ہے کہ اگر کوئی پیر ہو یا فقیر مرنے وقت اور مرنے کے بعد ہوا افتحاج ہے کہ ہم اُسے ملامتیں کفن پہنائیں اور لے جا کر قبر میں دفن کریں۔ اس وقت تک کسی کی کوئی حاجت پوری نہیں کر رہا بلکہ خود محتاج ہے اور پھر اس کو دفن کرنے کے بعد اور اتنی مٹی اُس کے اوپر ڈالنے کے بعد وہ ہماری درخواستیں سننے لگ گئے اور ہماری حاجتیں پوری کرنے کے لیے حاجت روا بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

ان تمام چیزوں کا جواب فضیلہ الدکتور خلیل ہر اس نے اس کتاب میں بڑے عمدہ انداز میں دیا ہے۔ غور و فکر کرنے والے کے لیے کافی وشافی ہے۔

آخر میں میں دکتور محمد انور شاہد کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے میرے ساتھ خالصتاً جماعتی لحاظ سے کتاب کے ترجمہ سے طباعت تک نہ صرف میری رہنمائی فرمائی بلکہ اپنی طرف سے وقتاً فوقتاً خرچ کرنے میں بھی کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔

دکتور محمد انور شاہد نے بیحد مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت سے

وقت نکالا اور ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔
اللہ تعالیٰ انہیں مزید دینی کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

حافظ محمد اسلم

فاضل الجامعہ الاسلامیہ مدینہ یونیورسٹی (المدینۃ المنورہ)

۱۴ ربیع الثانی ۱۹۸۱ھ عیسوی

تقدیم

حال ہی میں اُستاد محترم ڈاکٹر محمد الہی (مصری) کے قلم سے ایک کتابچہ نظر سے گزرا جس میں انہوں نے ”فکر اسلامی“ کے مختلف ادوار و اطوار کا جائزہ لیا ہے اور اس کی ترقی و تنزیل اور حرکت و جمود سے بحث کی ہے۔ اُستاد موصوف کی یہ کتاب ”دارالفکر“ بیروت نے شائع کی ہے۔

اس کتابچہ کے ایک فصل میں ڈاکٹر صاحب نے ”تخریک و ہابیت“ کو بھی اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے اور اس تخریک کو آٹھویں صدی کی اس دینی اصلاحی تخریک کی کڑی قرار دیا ہے جس کی بنیاد شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے رکھی تھی۔

ڈاکٹر موصوف نے اپنے اس مقالہ میں ”تخریک و ہابیت“ کے متعلق جن مزاعم کا اظہار کیا ہے حقیقت حال اس کے برعکس ہے اور پھر ان خود ساختہ مزاعم پر بے جا تنقید بھی کی ہے جس میں انصاف کا دامن چھوڑ دیا ہے اور بحث علمی کے موازنہ کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔

کسی چیز پر تنقید کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ تو اس کی خوبیوں سے صرف نظر کی جائے اور نہ ہی تقاضے کے بیان میں مسامحت سے کام لیا جائے مگر ڈاکٹر صاحب کو چونکہ اس مبارک تخریک سے کدھی ہے اس لیے اس تخریک کی خوبیوں کو بھی عیوب کا لباس پہنا دیا ہے۔ اور محض تہمتوں سے اس تہمتوں کے انبار لگا دیئے ہیں اور ان چیزوں کو انہوں نے وقت کے خاص عوامل کی تاثیر قرار دیا ہے۔ پس ہے

..... وعین السخط تبدی المساویا

کہ کینہ کی آنکھ کو خوبی بھی برائی نظر آتی ہے۔

بلاشبہ ڈاکٹر صاحب کی اس تنقید کا اگر اس تخریک کے مبادی اور عقیدہ و عمل کے میدان میں اس کی اصلاحات سے موازنہ کیا جائے تو ڈاکٹر صاحب کی روش پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اس

تفقید میں تحریک کے مخالفین کی کتابوں پر کیسے اعتماد کر لیا جبکہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے محققانہ اور عالمانہ انداز میں لکھنے کے عادی ہیں اور اپنی تالیفات میں تدقیق و تمحیص کے راستہ پر گامزن رہے ہیں۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے تمذکب کا شرف حاصل ہے اور انہوں نے جامعہ ازہر کے کلینتہ اصول الدین میں اسلامی فلاسفی کے موضوع پر جو لیکچرز دیئے ہیں وہ ان کی تحقیق علمی پر شاہد عدل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر نامعلوم انہوں نے اس بحث میں تحقیق کا دامن کیوں ہاتھ سے چھوڑ دیا اور بلا تحقیق ایسی باتیں کیوں لکھتے چلے گئے ہیں۔

اب ہم اُستاد موصوف سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس مقالہ پر ایک ایک کر کے تفصیلی تعاقب کی اجازت دی جائے۔

ہم ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحب کا احترام کرنے ہیں مگر حق کے مقابلہ میں اُن کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ حق بات کو ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ارسطو نے اپنے شیخ افلاطون کے فلسفہ پر تنقید کرتے ہوئے بجا فرمایا۔

افلاطون ہمارا دوست ہے اور حق بھی ہمارا دوست ہے لیکن حق افلاطون سے زیادہ عزیز ہے۔

اب ہم ڈاکٹر صاحب کے مقالہ پر تعاقب شروع کرنے میں پہلے ڈاکٹر صاحب کے مقالہ کا خلاصہ پیش کریں گے اور پھر اس پر تنقید کریں گے بلکہ

لہ ترجمہ میں ڈاکٹر صاحب کے قول کو ڈاکٹر صاحب کے لفظ کے ساتھ ہی ذکر کریں گے مگر تعاقب کوہ (ہر اس) سے تعبیر کریں گے۔ واللہ اعلم

تحریک وہابیت کے بنیادی اصول

تحریک وہابیت کی نشأت :

ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب ”الغدا الاسلامی فی تطوره“ کی چوتھی اور آخری فصل کو وہابی تحریک کے لیے مختص کیا ہے اور اس کے دو پہلوؤں پر تاریخی حیثیت سے بحث کی ہے۔

(الف) سیاسی حوادث اور موجودہ حکومت سے ان کا تعلق۔

(ب) ایک دینی تحریک کی حیثیت سے اس کا تعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی تحریک سے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

محمد بن عبدالوہاب کی تحریک پر بحث سے بالذات ہمارا مقصود اسی دوسری شق سے ہے۔

اس کے بعد ابتدا میں مؤسس دعوت کے مختصر حالات بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ انہوں نے طلب علم کے سلسلہ میں بڑے بڑے اسلامی مراکز کی طرف سفر کئے مثلاً حجاز میں مکہ اور مدینہ گئے اور

منطقہ تبلیغ عربی میں اُحساء کی طرف رحلت کی اور عراق کے سفر میں بصرہ اور بغداد پہنچے اسی طرح شام کے سفر میں دمشق گئے اور ایران کی طرف سفر میں اصفہان اور قم میں وارد ہوئے۔ اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ

انہوں نے آخری سفر میں بارہ سال کے قریب درس و تدریس میں صرف کئے اور اس طویل سفر میں انہوں نے اسلام اور مذاہب اسلامیہ کے متعلق تجرباتی اور واقعاتی معلومات حاصل کر لیں۔ اور اس میں ان کی حالت حافظ ابن تیمیہ اور دیگر تحریکات اسلامیہ کے حاملین سے مختلف نہ تھی۔

پھر جب وہ اپنے شہر ”عینیہ“ میں واپس آئے تو انہوں نے اس دعوت کے اعلان کا عزم مصمم کر لیا چنانچہ جب اعلان کیا تو انہیں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجہ میں وہ عیبدینہ سے ریاض کے شمال میں ”درعیہ“ چلے گئے جہاں کہ امیر محمد بن سعود (رحمۃ اللہ وغفر لہ) مقیم تھے۔

ان کے ”درعیر“ پہنچنے پر امیر نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا چنانچہ اسی شب میں شیخ اور امیر کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ شیخ سعودی خاندان کے ساتھ رہیں گے اور امیر ابن سعود اس دعوت کو پھیلانے میں طاقت اور فوج سے ان کی مدد کریں گے۔

چنانچہ اس معاہدہ کے مطابق یہ تحریک چلتی رہی حتیٰ کہ ۱۹۳۲ء کو شیخ الاسلام اس دار فانی سے رحلت کر گئے رحمة اللہ تعالیٰ وغفرلہ۔

شیخ اور امیر کی وفات کے بعد ان ہردو خاندان کے افراد نے اس معاہدہ کو قائم رکھا اور اب تک ”دعوتہ و بائیر“ کے ساتھ سعودی حکومت کا وہی تعلق چلا آتا ہے۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں :

”اس معاہدہ کی بنا پر اس دعوت کو قوت ایمانی کے ساتھ ساتھ قوت سلطنت بھی حاصل ہو گئی اور ایک ساتھ یہ دونوں چیزیں مہذبہ نبوی اور خلافت راشدہ کے بعد بہت ہی کم کسی دینی تحریک کو نصیب ہوئی ہیں۔ اس بنا پر یہ تحریک اپنے نشاٹ میں پُر امید نظر آتی رہی۔“

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس تحریک کے سیاسی پہلو پر بحث کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ اس تحریک کی برکت سے کس طرح جزیرہ نما عرب میں سعودی حکومت کا دائرہ وسیع ہوا اور اس کے اثر و نفوذ میں اضافہ ہوا حتیٰ کہ حجاز کی فتح کے ساتھ یہ تحریک مکہ اور مدینہ میں بھی داخل ہو گئی اس طرح موسم حج پر اسے اپنے بنیادی اصول کی تشریحات اور تعلیمات کو نشر کرنے کا موقع مل گیا۔

پھر ان اجتماعات کی وجہ سے حجاج کے موقع پر مکہ اور مدینہ میں منعقد ہونے اس دعوت کو بیرون ممالک پھیلنے کا موقع مل گیا۔ حتیٰ کہ مشرق میں ہندوستان اور انڈونیشیا اور مغرب میں سوڈان، اور شمالی افریقہ تک پہنچ گئی۔

اس کے بعد ڈاکٹر موصوف نے جزیرہ نما عرب سے باہر سعودی حکومت کے اثر و نفوذ کے وسیع ہونے کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ جنوبی یمن میں سعودی حکومت کا دائرہ عمان اور زبید تک پہنچ گیا اور عراق کے قلوب اور دمشق کے اطراف تک چلا گیا جس کی وجہ سے آستانہ میں ترکی خلیفہ بھی پریشان حال نظر آنے لگا۔ چنانچہ اس نے حاکم مصر محمد علی پاشا کو حکم دیا کہ وہ سعودیوں سے جنگ کرے اور انہیں ان کی پہلی حدود حکومت کی طرف لوٹا دے۔

اس حملہ کی ابتدا ۱۹۲۴ء میں ہوئی اور مسلسل جنگیں ہوتی رہیں تھیں کہ ترک کمزور ہو گئے اور حجاز پر سعودی حکومت قائم ہو گئی۔

اس کے بعد سعادت الدکتور رقم طراز ہیں:

”لیکن جلد ہی سعودی اثر و نفوذ بڑھ گیا اور بالآخر اس نے نجد و حجاز پر ۱۹۲۵ء میں مستقل حکومت قائم کر لی۔“

وہابی تحریک کے اصول ثلاثہ :

(الف) ”عقیدہ جس کا تعلق اصول دین سے ہے“

توحید کی طرف دعوت کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو پختہ کیا جائے اور شرک کی کلیتہً نفی کی جائے یا ایں طور کہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہو۔

توحید کی طرف دعوت کا یہ مختصر سا خاکہ اور توحید کی اجمالی لیکن سچی تصویر ہے۔ یعنی ”توحید الوہیت“ کی بنیاد غاۃ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ہر قسم کی عبادت میں اسی ایک کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ لہذا اس دعوت کا اولین مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام میں توحید کے منافی جس قدر بھی شرک و وثنیت کے مظاہر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً مُردوں کی عبادت، اصحاب قبور سے استعانت، ان کے لیے نذر و نیاز، درختوں، پتھروں اور غاروں سے تبرک، جادو، ٹوٹے اور ہر قسم کی شعبدہ بازی پر اعتقاد، الغرض شرک و وثنیت پرستی جس شکل و صورت میں بھی پائی جاتی ہے اس کا قلع قمع کر دیا جائے۔

چنانچہ اس دعوت نے اس قسم کے مظاہر شرکیہ کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی اور جو قبریں اور پتھر گوٹوں کے لیے گراہی کا سبب بنے ہوئے تھے ان کو مٹا دیا۔ لوگوں کے سامنے توحید کی وہ حقیقت واضح کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر مبعوث کئے تھے اور کتابیں نازل کیں تھیں اور توحید کے منافی امور کی نشان دہی کی۔

تحریک کا دستور العمل :

تحریک کے بانی اور مؤسس رحمہ اللہ کی ”کتاب التوحید“ اس کے دعاۃ کے لیے دستور العمل کے حیثیت رکھتی ہے چنانچہ اس تحریک کی طرف دعوت دینے والے علماء اور کارکن لوگوں کو کتاب التوحید

کی تعلیم دیتے اور اس کے مسائل اور فصول کی تشریح کرتے۔
پھر آگے چل کر ڈاکٹر صاحب موصوف لکھتے ہیں۔

”لفظ تقدیس و عبادت سے ہر وہ معنی مفہوم ہوتے ہیں جن کی بنا احترام پر ہو خواہ وہ الفت و عبادت کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔“

ان الفاظ سے محترم ڈاکٹر صاحب یہ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ بایوں نے ”مفہوم عبادت“ کی تجدید میں تجاویز سے کام لیا ہے اور ہر قسم کے احترام و تقدیس کو جو بطور عبادت لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اسے بھی عبادت میں داخل کر لیا ہے۔

(۵) لیکن ڈاکٹر صاحب کی یہ انوکھی منطق ہے کہ رسم و رواج بھی غیر اللہ کی عبادت کو مشروع دیتے ہیں چنانچہ قبروں پر قبے بنانے، شہداء و معاصی کے دور کرنے کے لیے اصحاب قبور سے استغاثہ قضاء حوائج کے لیے ان سے دعا مانگنا اور تیار کے ذریعہ تعلق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ان کے حجروں میں جا کر ان کو توسل کے لیے پکارنا محض الفت و عبادت اور رسم و رواج ہے۔ جو توحید عبادت کے منافی ہے اور نہ ہی اس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ کیا خوب!

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

اگر ڈاکٹر صاحب کی اس منطق کو صحیح مان لیا جائے کہ رسم و رواج کے طور پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ قابل سزائش نہیں تو یہ غیر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ ان کی امتیں شرک و معاصی کا ارتکاب محض الفت و عبادت اور رسم و رواج کے طور پر کر رہی تھیں۔ یہی حال مشرکین عرب کا تھا کہ وہ جن اعمال شریکے کے مرتکب ہو رہے تھے اور جنوں کے سامنے نذرانے اور جانوروں کی قربانی پیش کر رہے تھے ان کے گرد طواف اور ان سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ سب کچھ الفت و عبادت ہی کے طور پر تو کر رہے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب قرآن نے ان کو ان چیزوں سے منع کیا تو انہوں نے جواب میں کہا۔

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین اور طریقہ پر پایا اور ہم انہی کے آثار کی اقتداء کر

رہے ہیں۔

جن کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ کا حکم ہوا۔ اور قرآن نے ان کی مذمت کی اور

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
لَا تَدْعُوا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ
وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا (صحیح مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا
کہ کوئی نمایاں قبر نہ چھوڑو مگر اسے زمین
بوس کر دو اور نہ کوئی تصویر ہو مگر اسے بگاڑو۔

اگر وہابی تحریک حجاز مقدس پر قبضہ کے بعد ان میاوی اسلامیہ پر عمل کے لیے نمایاں قبروں اور
قبول کو زمین بوس نہ کرتی تو ان مبادی سے خیانت کی مرتکب ہوتی۔ اور یہ محض ایک فکری اور زبانی دعوت
ہو کر رہ جاتی۔

یہ عجیب بات ہے کہ کافی وقت ایک طرف تو ڈاکٹر صاحب با نقاب اور ان کے ہم نوا قبر پرست
”وہابی تحریک“ کو مجروح کر رہے ہیں اور اُسے تشدد کے طعنے دے رہے ہیں اور دوسری طرف
توحیدِ حق کے انصار سعودی حکومت کو کوس رہے ہیں کہ جو لوگ صدیوں سے رسومِ شریکہ کے عادی
چلے آ رہے تھے وہ سعودی حکومت کے حرمین شریفین پر قبضہ کے بعد اب بھی بدعت سی رسومِ شریکہ کا
از تکاب کر رہے ہیں مگر حکومت اُس سے مس نہیں ہوتی اور برابر مسامتت سے کام لے رہی ہے۔
لیکن یہ لوگ اس اصلاحی دعوت کی پالیسی سے بے خبر ہیں کہ اس تحریک نے ابتداء سے ہی زہم
رودہ کو اپنا شعار بنایا ہے۔ اور ہمیشہ سے دعوت کی بنیاد حکمت و موعظتِ حسنہ پر رہی ہے تاکہ جو لوگ
دعوت پر جفا کاری اور شدت کا الزام لگاتے ہیں ان کے منہ بند کئے جاسکیں۔

اسلام کے اصل اعظم کی واجبی حفاظت :

اس کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب رقم طراز ہیں۔

”وہابیوں کے اس تشدد اور تجاویز میں دوسرے مسلمانوں سے افتراق کے عوامل پنہاں
نظر آتے وہ اپنے آپ کو موجد اور اہل توحید سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے مسلمانوں پر مشرک، بھونے
کا فتویٰ لگاتے ہیں جبکہ دوسرے مسلمان ان کو اہل تشدد قرار دیتے ہیں۔ اور اس اصل
اسلامی میں یعنی اصل توحید کو سمجھنے میں انہیں تنگ ذہن خیال کرتے
ہیں۔“

د-ہر اس :

اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہابی تحریک عقیدہ توحید کی حیثیت اور اس کے حریم سے مدافعت کے لیے قبول کو اگر زمین بوس کرتی ہے تو کیا یہ قرین انصاف ہے کہ اس پر تشدد اور کم ظرفی کا الزام اور دوسرے مسلمانوں سے خروج کا فتویٰ لگا دیا جائے ؟

کیا ڈاکٹر صاحب کو یہ یاد نہیں کہ اصول فقہ میں ایک قاعدہ ہے جسے ”سد الذرائع“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ”جو چیز حرام کی طرف لے جائے وہ بھی حرام ہے“ (الف) اس اصل کے پیش نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مساجد بنانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ قبروں کی تعظیم اور عبادت کا ذریعہ ہے۔

(ب) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے طلوع وغروب کے وقت نماز سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ سورج کے پجاری اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا اس وقت نماز سے ان کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے۔

(ج) اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بڑی مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے سوا کسی ایسی جگہ کی طرف سفر سے منع فرمایا ہے جہاں کہ عبادت اور نماز پڑھنا مقصود ہو۔

(د) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے سے منع فرمایا ہے

(ه) اور آنحضرت نے صحابہ کرام کو منع فرمایا ہے کہ آپ کی تعریف میں غلو و مبالغہ سے کام لیں

چنانچہ فرمایا:

۱۵۔ اس کو بخاری اور مسلم اور ان کے علاوہ مختلف الفاظ اور مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔

۱۶۔ بخاری، مسلم اور اصحاب السنن نے روایت کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب (الافتاء) میں فرمایا کہ یہ کئی طریقوں سے بیان کی گئی ہے اور اہل علم کے نزدیک یہ حدیث صحیح ثابت ہے۔ اور لوگوں نے اس کو بغیر کسی اعتراض کے قبول کیا ہے۔

لا تَطْرُقُونِي كَمَا اطْرَقَتِ النَّصَارَى
 عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَانَّمَا أَنَا عَبْدٌ
 فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ -
 کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا جیسا کہ
 نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں حد
 سے تجاوز کیا۔ میں صرف ایک بندہ ہوں
 لہذا تم مجھے عبد اللہ (اللہ کا بندہ) اور اس
 کا رسول کہہ کر پکارا کرو۔

(د) اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِیْ عَیْنًا -
 کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔

اور فرمایا:

صَلُّوا عَلَیَّ، فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ
 تُبَلِّغُنِي -
 (ح) ایک شخص نے آنحضرتؐ سے مخاطب ہو کر کہا:
 جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔

اس پر آپ نے فرمایا:
 أَجَعَلْتَنِي بِلَدِّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ
 اللَّهُ وَحْدَهُ -
 کہ کیا تو نے مجھے لفظ نذریک بنا دیا ہے؟ بلکہ
 تم صرف ماشاء اللہ وحدہ کہو۔

(ط) اور قاعدہ سد الذرائع کے تحت ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شجرہ الرضوان کٹوایا تھا جس

لے رواہ البخاری عن الحمید (ج ۱ ص ۹۰) والترغی فی الشاکی والداری کتاب الرقاق ج ۲ ص ۲۲ و مسند احمد ج ۱
 ص ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶

لے البراد و اور احمد نے البرہریرہ سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کئی طریقوں اور شواہد کے لحاظ سے۔
 اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی (الافتاء) میں صحیح کہا ہے۔

لے سید بن منصور نے اپنی سنن میں اس کو مرسل بیان کیا ہے جس طرح کہ (الافتاء) ص ۲۲۲-۲۲۳ میں ہے۔ اور اسی طرح
 فضل الصلوٰۃ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شیخ اسماعیل القاسمی کی ہے۔ اس میں بھی موجود ہے۔

کے نیچے کھڑے ہو کر صحابہ کرام نے حدیبیہ کے سال بیعت کی تھی یہ

(۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا:

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَجٌ لَا تَضُرُّ وَلَا
تَنْفَعُ وَكَوْلَا إِنِّي سَأَلْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ مَا
قَبَلْتُكَ بِهِ

کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ
کچھ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا
سکتا ہے اگر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
نہ دیکھا ہوتا کہ آپ تجھے بوسہ دے رہے ہیں
تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔

(۲) نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل روم سے جنگوں کے وقت حضرت خالد بن ولید کو ایسے
موقع پر فوج کی قیادت سے معزول کر دیا تھا۔ جب فتوحات مکمل نہیں ہوئی تھیں اور آئندہ فتوحات کا مدار ای
پر تھا اور محض اس لیے معزول کر دیا کہ لوگ خالد کو بڑا سمجھ کر فتنہ میں نہ پڑ جائیں یہ
اب ڈاکٹر صاحب خود ہی بتائیں۔

(الف) کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس میں مبالغہ تھا؟

(ب) کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، درخت کو کٹوا دینے اور خالد کو معزول کرنے میں حد سے گزر

گئے تھے۔؟

اگر حجاب نفی ہے تو پھر صرف وہابی تحریک کو ہی مبالغہ کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے اور اس
سلسلہ میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے اقدامات کو کیوں ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔

بالفرض اگر وہابیوں نے قبول کو زمین بوس کرنے میں مبالغہ سے کام لیا ہے تو یہ مبالغہ محمد کے
قبیل سے ہے جس سے شرک کا انتیصال اور وثنیت کی جڑوں کو جزیرہ عرب سے اکھاڑ پھینکنا
مقصود ہے اور یہ کام انہوں نے ایسے وقت سرانجام دیا ہے کہ تمام بلاد اسلام میں پتھروں پر توجید و

لہ نوح الباری ج ۷، ص ۶۶۸ بحوالہ طبقات ابن سعد

لہ رواہ البخاری ج ۱ ص ۲۱۷

لہ البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۸۱

ایمان کے تمام قواعد ریزہ ریزہ ہو رہے تھے۔

لہذا صاحب سعادہ یہ مسئلہ صرف توحید کے فہم میں تنگ نظرئی کا نہیں ہے بلکہ اسلام کے رکن اعظم یعنی توحید کی واجبی حفاظت کا مسئلہ ہے۔

پھر محترم ڈاکٹر صاحب کا یہ الزام کہ موضوع توحید میں وہابیوں کے تشدد کی وجہ سے مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو گیا ہے۔ تو ہم عرض کریں گے کہ ایسا ہونا لازم تھا۔ کیونکہ باطل فطرتاً گھسی جتنی پر راضی نہیں ہو سکتا ہے۔

تاہم اس کی تمام تر ذمہ داری وہابیت پر نہیں آتی کیونکہ ”وہابی تحریک“ تو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ”دین حق“ میں داخل ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ جبکہ قرآن اور سنت مطہرہ نے اس کی تصویر پیش کی ہے اور انحراف و ضلالت کے ہر قسم کے شوائب سے دور رہنے کی تلقین کرتی ہے۔

اب ”وہابیت“ سے کسی قسم کی ملامت یا مجاملت کی امید فضول ہے خصوصاً دین اسلام کے اصل اصول یعنی توحید کے معاملہ میں تو ملامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس باب میں اگر ”تحریک وہابیت“ ایک طرف ہو اور تمام دنیا دوسری طرف ہو جائے تو پھر بھی کسی قسم ملامت کی گنجائش تک نہیں ہے۔

جاہلیت اولیٰ اور ثانیہ :

اس کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کیونکہ اب قبول کو اونچا بنانا اور ان کی زیارت و ثنیت کی شکل اختیار نہیں کر سکتا جب کہ دعوت اسلامی سے پہلے جاہلیت میں یہ شکل اختیار کئے ہوئے تھے لہذا اب قبریں بنانے اور ان کی زیارت سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے چہ جائیکہ شرک کا ارتکاب ہو۔

دہرائس

ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے دکتور کس حد تک واقعات سے صرف نظر کر کے تجاہل سے کام لے رہے ہیں گویا نہ کچھ سمجھتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیسویں صدی کی انسانی دنیا۔ جو آٹھ دوڑی دنیا سے الگ تھلگ رہ رہے ہیں جو کہ اپنی تمام صورتوں مظاہر کے ساتھ و ثنیت کی دلدل میں پھنسی

ہوئی ہے۔

مقام تعجب ہے کہ یہ بات اس شخص کے مُنہ سے نکل رہی ہے جس سے ایک روزانہ بلند و بالا قبروں کے متعلق سوال ہوگا جو کقاہرہ اور مصر کے دوسرے شہروں بلکہ دیہات تک میں کثرت سے موجود ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ ان قبروں پر کئی قسم کا شرک اور بت پرستی ہو رہی ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔

کیا محترم دکتور ایک چیز بھی ایسی بنا سکتے ہیں جس نے جاہلیتِ اولیٰ میں وثنیت کی شکل اختیار کر لی تھی لیکن اب جاہلیتِ ثانیہ میں وہ شکل موجود نہیں ہے۔ ۹
کیا سادۃ الدکتوران اعمال کو توبت پرستی سمجھتے ہیں، جن کے ذریعہ جاہلیتِ اولیٰ میں لات و عناتِ عزلیٰ اور ہبل کا تقرب حاصل کیا جاتا تھا۔ لیکن اگر وہی اعمال قبروں میں مدفون مشائخ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سرانجام دیئے جائیں تو سراسر توحید بن جاتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کی اس منطق نے ہمارے سامنے ایک معتمہ رکھ دیا ہے جس کا حل ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب سعادت الدکتور ذریعہ اوقاف تھے تو انصار التوحید کی گردنیں آسماں کی طرف اُٹھ رہی تھیں۔ اور وہ اس امر کے منتظر تھے کہ کب جناب والا اصلاحِ احوال کے لیے برأتِ مذاہنہ قدم اٹھاتے ہیں اور کم از کم ان درباروں کو مقفل کر دیں اور ان کی زیارت کی اجازت نہ دیں اور شرکِ میسے جو ان بزرگوں کے نام پر قائم کئے جاتے ہیں انہیں یکسر موقوف کر دیں مگر جناب والہ نے اس صورتِ حال کے خلاف کچھ بھی حرکت نہ کی گویا ان باتوں سے لاتعلقی ہیں۔

مردوں کی پوجا اور زندوں کی پوجا:

اس کے بعد جناب ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں۔ بیسویں صدی کی ”بت پرستی“ وہ پتھروں اور اموات کی پوجا نہیں ہے بلکہ اس دور کے اوثان (بت) وہ محکم ہیں جو اثر و نفوذ کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور یہ ”وثنیت“ قبروں کو گرانے اور ان کی زیارت حرام کر دینے کی دعوت سے ختم نہیں ہو سکتی بلکہ

حاکم و محکوم کے مابین مساوات کا شعور پیدا کرنے سے ختم ہو سکتی ہے۔

مگر ڈاکٹر صاحب کی یہ منطق بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ پتھروں اور مردوں کی پرستش تو دنیا کے کونے کونے میں ہو رہی ہے اور آج کا انسان گو علوم و معجزات میں حیرت انگیز ترقی کر چکا ہے مگر اوہام و تخیلات کی دلدل سے نا حال نجات حاصل نہیں کر سکا۔ اور شاید جناب ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہو کہ مصر کے لوگ جس قدر زیادہ مہذب ہیں اتنے ہی زیادہ اوہام و خرافات میں مبتلا ہیں۔ اور اس بات سے انکار۔ محسوسات اور واقعات سے انکار کے مترادف ہے جو ایک عامی آدمی کی شان کے بھی لائق نہیں چر جائیکہ ڈاکٹر صاحب جیسا فلاسفر اس سے انکار کرے۔

وہابی تحریک مساوات کی تحریک ہے :

اب رہی یہ بات کہ موجودہ دور میں مردوں کی نہیں بلکہ زندوں کی پرستش ہو رہی ہے جو اصحاب جاہ و سلطنت ہیں۔ تو اُس کے جواب میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ”وہابیت“ کے دائرہ میں اس کا وجود نہیں ہے کیونکہ یہ تحریک بہرہم کی ”وثنیت“ کے خاتمہ کے لیے اٹھائی گئی ہے اور اس کے نزدیک زندوں اور مردوں کی پرستش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا سعودی حکومت جو ”وہابیت“ کی علمبردار ہے وہ صحیح معنوں میں جمہوریت کے سائے میں چل رہی ہے۔ یہاں کے باشندے حاکم و محکوم کے مابین فرق کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ ہر سعودی یہ سمجھتا ہے کہ حاکم جس مقام میں کھڑا ہے وہ رعایا کی مصلحت کے لیے ہے۔

جلالۃ الملک کی حیثیت :

سعودی بادشاہ کا رعایا سے وہی تعلق ہے جو مشفق باپ کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے وہ ہر جمہرات کو ریاض میں اپنے مہوطنوں سے ملاقات کے لیے شاہی دربار میں بیٹھتے ہیں۔ لوگ سلام کے لیے جاتے ہیں۔ اور اپنی درخواستیں اور شکایات پیش کرتے ہیں۔ وہ حکومت کو غلبہ رفعت خیال نہیں کرتے بلکہ اُسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔

اس سے پہلے ان کے والد مغفور لہ جلالۃ الملک عبدالعزیز جمہوریت اور قومیت کا اعلیٰ نمونہ تھے جب ہم کلیئہ الریاض میں زیر تعلیم تھے تو ہر ہفتہ میں ان کے ساتھ ہم نشینی کا شرف حاصل کرتے وہ

بے تکلف ہو کر ہم میں بیٹھے اور اسلام اور مسلمانوں کے متعلق مختلف موضوعات زیر بحث آئے۔ اور ہم افسوس سے عرض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب موصوف وہابی تحریک کو جس وقتیت احیا ۶ (زندوں کی پرستش) کا طعنہ دیتے ہیں وہ اپنی وزارت اذقاف کے زمانہ میں خود اس کا مظہر بنے رہے ہیں جبکہ وہ وزارت اذقاف کے افسران کے ساتھ اس قدر سختی سے پیش آتے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

سلف صالح کا مذہب:

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب رقمطراز ہیں:

”یہ تحریک صفات الہی کے مسئلہ میں سلف صالح کے مذہب کی اتباع کی دعوت دیتی ہے یعنی صفات باری تعالیٰ پر ایمان رکھا جانے اور کیفیت انصاف سے بحث نہ کی جائے۔ لیکن نہ توصفات کو معتزلہ کی طرح عین بالذات مانتے ہیں اور نہ ہی اشاعرہ کی طرح ”لا یلین دلائیر“ کے قائل ہیں۔“
 (۱۵) مگر یہ تحریک تو علی الاعلان یہ کہتی ہے کہ مسئلہ صفات میں مذہب سلف کی اتباع کی جائے لہذا اس میں کچھ بھی ابہام نہیں ہے بلکہ شاید اس دور میں تحریک اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جو مذہب سلف کی علمبردار نظر آتی ہے اور مختلف رسائل میں اس کی نشر و شاعت اور وسعت بھراں پر عمل پیرا ہے۔ خصوصاً جو قدیم و جدید کتابیں اور رسالے اس تحریک کی تائید میں طبع اور شائع کئے گئے ہیں ان میں اس امر کی وضاحت موجود ہے۔ اور سو دوسرے جملہ ماحل تعلیم میں وہ کتابیں اور رسالے شامل درس ہیں اور اس معاملہ میں کسی دوسرے ملک کی مزاحمت گوارا نہیں کی جا سکتی۔

پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب محترم کا یہ کتابچہ معنی ہی بات ہے کہ ”مسئلہ صفات میں یہ تحریک نہ تو اشاعرہ کے مذہب کی قائل ہے اور نہ ہی معتزلہ کے ہم قول ہے۔“

ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں کہ مسئلہ صفات میں اگر تحریک نے ان مذاہب منحرفہ کو خیر باد دیا ہے اور سلف صالح صحابہ و تابعین اور ائمہ کے مذہب کے ساتھ تسک کیا ہے۔ تو کیا تحریک کے لیے یہ کوئی عیب کی بات ہے اس سے قبل شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ بھی تو اسی نظریہ کے قائل تھے پھر تحریک نے اس مسئلہ میں کسی قسم کی پیچیدگی پیدا نہیں کی جیسا کہ دوسرے اصحاب مذاہب نے اُسے جیستان بنا دیا ہے اور نہ ہی اُسے مناقشات جدیدہ کا موضوع بنایا ہے بلکہ تحریک نے اس مسئلہ کو

سلف صالح کی طرح سادہ طریق سے لیا ہے اور متکلمین کی پیدا کردہ تعقیدات سے پہلے جو عقیدہ اسلامی تقاسمی پر عمل کیا ہے۔

”یہ تحریک تعمیری ہے تخریبی نہیں“

تحریک وہابیت کے بنیادی اصول پر ڈاکٹر صاحب موصوف کی تنقیدات کا جواب دینے کے بعد اب ہم بیثیت ایزدی نفس تحریک پر ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ واللہ الموفق۔
ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

فکری حیثیت سے اس تحریک کے جو عناصر ہم نے پیش کئے ہیں اب ہم ان پر بحث کرتے ہیں۔
(الف) اٹھارویں صدی عیسوی میں محمد بن عبدالوہاب نے ضلی مذہب پر اس تحریک کی بنیاد رکھی اور چونکہ مذاہب اسلامیہ میں سے ایک خاص مذہب پر اس کی اساس قائم ہے لہذا یہ اسی مذہب کی ایک شاخ ہے اور اسی کی اتباع کا کردار ادا کر رہی ہے۔“

(ھ) ان الفاظ سے ڈاکٹر صاحب تحریک وہابیت پر ضلی مذہب کی تقلید کا الزام لگانا چاہتے ہیں مگر ہمارے نزدیک یہ کوئی حرف گیری نہیں ہے کیونکہ جس حد تک فقہی فروعی مسائل کا تعلق ہے تحریک کسی پانچویں مذہب کا اضافہ نہیں چاہتی جیسا غنائین اس پر طعن دیتے ہیں۔ بلکہ تحریک کا اصل مقصد تو اصول عقائد کی تصحیح ہے۔ رہے فروعی مسائل تو یہ اتنے اہم نہیں ہیں کیونکہ اس پر اُمت کا اجماع ہے کہ جس شخص میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو اس کے لیے تقلید جائز ہے کیونکہ اُمت کا ہر فرد تو مجتہد نہیں ہو سکتا۔ لہ

پس محترم ڈاکٹر صاحب کا یہ الزام کہ تحریک کی اساس بھی ایک تقلیدی مذہب پر ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ تحریک نے کبھی بھی فضیلت یا غیر فضیلت کی طرف دعوت نہیں دی ہاں یہ صحیح ہے کہ تحریک کے بانی رحمۃ اللہ فرود میں ضلی تھے۔

طہ لیکن یہ تقلید جس کے جواز پر اُمت کا اجماع ہے تقلیدی نہیں بلکہ تقلید مطلق ہے یعنی علماء سے مسئلہ دریافت کر کے اس پر عمل پیرا ہونا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے رسالہ ”مقدّمہ الجبر اور الانصاف“ میں اس پر مضحکہ خیز بحث کی ہے تفصیلی کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے اور پاک و ہند میں تحریک اہل حدیث نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں اس مسئلہ کو نہایت منفع انداز میں پیش کیا ہے۔ جن کے مطالعہ کے بعد اس مسئلہ میں التماس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

لیکن اس کے ساتھ ہم گزارش کریں گے کہ اگر تحریک کے مؤسس مالکی یا شافعی ہوتے تو اسل وضع کے اعتبار تحریک پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا کیونکہ اس دعوت کے مخاطب مذاہب اربعہ کے ماننے والے ہیں اور اس کا اصل مقصد عقائد کی تطہیر ہے اور خرافات و بدعات کے خلاف جنگ ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ موجودہ تحریک کسی خاص مذہب کی علمبردار نہیں ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ تحریک صرف حنبلی مذہب کے اتباع پر زور دیتی اور دوسرے مذاہب کے متبعین کو راہ راست پر لانے کی مساعی بروئے کار نہ لاتی۔

تحریک و ہابیت اور مذہبی خصوصیت :

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

(ب) ”جب تحریک مذہب سلف کی طرف رجوع کا اعلان کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قیاس و عرف پر عمل سے دور کر دیا جائے، اور دائرہ تشریح میں رہ کر فقہ مسائل میں صرف کتاب سنت صحیحہ کے نصوص کا الزام کیا جائے۔ دعوت کے اس طرز عمل سے ہی خصوصیت قائم ہو گئی ہے“ (ھ) یہاں پر ڈاکٹر صاحب تناقض کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اپنی پہلی تعلیق میں فرمائیں کہ اس تحریک کو ایک خاص فقہی مسلک کی علمبردار قرار دیا تھا۔ اب یہاں پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ”وہابی تحریک“ مذہب سلف کی طرف رجوع کی دعوت دیتی ہے۔ اس بنا پر قرآن و حدیث کے صحیح نصوص کے التزام پر زور دیتی ہے۔ اور دائرہ تشریح میں قیاس و عرف سے لوگوں کو نفرت دلاتی ہے۔ پھر ان کے کلام میں ایک دوسرا تناقض بھی ہے یعنی وہ تحریک کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ مذہب سلف کی طرف رجوع کی دعوت دیتی ہے اس لیے مذہبی خصوصیت کا شکار ہو گئی ہے ”حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔

علاوہ ازیں اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب کی ساری بحث — مقدمات و نتائج — ہی غلط ہے کیونکہ تحریک اگر مذہب سلف کی طرف رجوع کی دعوت دیتی تو دعوت صرف اصول عقائد کی حد تک ہے اور ان اصول میں تمام سلف اہل بدعت — خوارج شیعہ، قدریہ، مرجئہ اور مجہبیہ وغیرہم — کے مقابلہ میں متفق ہیں اور ان کے مابین کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔

اب رہے عملی فروعی مسائل تو اس میں سلف کسی خاص مذہب کے پابند ہی نہ تھے۔ لہذا تحریک

کسی خاص مذہب کی طرف دعوت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ تحریک لوگوں کو معرفت و قیاس سے دُور نہاتی ہے کیونکہ یہ تو ظاہری فرقے (ابن حزم وغیرہ) کا مذہب ہے ہاں تحریک فقط امام احمد کے اس قول کو لیتی ہے کہ ”حدیث ضعیف بھی ہرگز اسے قیاس پر تقدم حاصل ہوگا“

اب رہی ”مذہبی خصوصیت“ تو یہ تو اس تحریک کے کسی فعل کی وجہ سے ہے اور نہ ہی یہ اس ہدف میں شامل ہے بلکہ تحریک تو مسائل اختلافیہ میں تعصب سے کوسوں دُور ہے۔ اس کی دلیل کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ مکہ مکرمہ کے کلیتہً الشریعہ کے ”دراسات علیا“ میں ”الفقہ المقارن“ کے شعبہ میں فقہ حنبلی کے ساتھ دوسرے مذاہب فقہ پر درس دیئے جاتے ہیں۔

مذہب حنبلی کی خصوصیت :

یہ حقیقت ہے کہ مختلف فقہی آراء کے قبول کرنے میں کوئی مذہب بھی حنبلی مذہب سے زیادہ وسیع الصدر نہیں ہے کیونکہ شاذ و نادر ہی کوئی فقہی مسئلہ ہوگا مگر امام احمد سے اس میں دو باتیں قول مروی ہیں۔

لذا حنبلی مذہب کے علماء کے سامنے آزادانہ طور پر ترجیح و اختیار کے لیے وسیع میدان موجود ہے جو کہ بعض اوقات مذہب کی حدود سے آگے نکل جاتا ہے چنانچہ حافظ ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہما اللہ کے اختیارات سے ظاہر ہے جن میں وہ جمہور و خلیل سے منفرد نظر آتے ہیں۔

یہی روش ابن قدامہ صاحب کتاب ”المعتق“ کی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں ایک مسئلہ پر تمام مذاہب کا بیع اولہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مذہب دلیل کے لحاظ سے اقویٰ ہوتا ہے اسے ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ حنبلی مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

اس سے آپ ٹھوڑی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک و بابیت میں مذہبی خصوصیت اور اس کے مظاہر کہاں نظر آتے ہیں۔

وہابیت اور اسلامی ورثہ :

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

”ابتداء سے یہ کوشش نہ کی گئی کہ یہ تحریک ”معود علی بدہ“ کی مصداق بنتی یعنی تشریح و معاملات میں اسے فقہی مذاہب کی عصیبت سے پاک صاف کر دیا جاتا اسی طرح علمی طریق سے اللہ تعالیٰ کے تصور و اعتقاد کے سلسلہ میں اعتقادی مذاہب کی بھی جہان بین کر دی جاتی ہے۔

(۵) جہاں تک ہمارے فہم کا تعلق ہے اس کلام سے ڈاکٹر صاحب و بانی تحریک سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جمیع مذاہب فقہیہ اسلامیہ سے یکسر باغی ہو جائے اور ان مذاہب کی جہان بین کر کے ”خدا م صفا و معادہ پاکہ“ پر عمل کرے یعنی جو صحیح ہو وہ اخذ کرے اور باقی ماندہ کو ترک کر دے تاکہ مذہبی عصیبت سے پاک صاف ہو جائے۔

تعبیب ہے ایک فلسفی ڈاکٹر اس قسم کا مشورہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ خود حریت فکر کے حامی ہیں اور باب اجتہاد کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک باب اجتہاد کو بند کر دینے سے جمود پیدا ہو جائے گا۔ اور زندگی کے نئے مسائل کے حل پر قدرت باقی نہیں رہے گی۔

اور بانی تحریک اگر خدا نخواستہ اس قسم کی حماقت کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو یہ تاریخ میں اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اور تمام عالم اسلام کو اپنا مخالف بنا لے گی۔

اور اب جبکہ ڈاکٹر صاحب اس تحریک پر مذہبی تعصب کا الزام لگاتے ہیں حالانکہ وہ اس تعصب سے پاک ہے تو اس کے اس قسم کے بعد معلوم نہیں اُسے کس چیز کا نشانہ بنائیں گے۔ یعنی جب یہ تحریک ان مذاہب کی جہان بین کے لیے ایسی تخریبی کارروائی کرے گی حالانکہ یہ مذاہب اپنا تشخص اور احترام رکھتے ہیں اور ان کے حاملین ائمہ کبار ہیں جنہوں نے اجتہاد میں عمریں صرف کر ڈالیں اور پھر ہر مذہب میں تلیل و استنطاق اور موازنہ کے قواعد موجود ہیں۔

بلاشبہ فقہ اسلامی ”حیرت انگیز مذہب تشریحی مواد کو متضمن ہونے اور تکلیف حوادث پر قدرت اور صمات کے ساتھ قسم ہونے اور زندگی کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے اس اُمت کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ شمار ہوتا ہے جو کہ تشریحی پہلو میں اس کے اصلی اور سنجیدہ ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔ پھر اس اسلامی تحریک سے جو تخریب نہیں بلکہ تعمیر کے لیے وجود میں آئی ہے، یہ کیسے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس عظیم اسلامی ورثہ کو ختم کر دے گی اور اپنی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے کوٹاہ نظری اور فکری تنگ دامن کا داغ لگائے۔

اور پھر ڈاکٹر صاحب اس تخریب کی دعوت کیوں دیتے ہیں جبکہ وہ حرکت فتنی اور اس کے تصور کی مدح سرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”یہی حال عامل ثالث یعنی زندگی کے مسائل کا مقابلہ اور مجتمع اسلامی کے تصور کا ہے، اس عامل کے ساتھ بھی اسلام کا تقاضا زرخیز اور تسامح اور تقاضا“

اور انہوں نے اسلام کے مبادی میں لچک پر اہتمام اور زندگی کے نئے مسائل پر مستوعب ہونے کو بطور دلیل پیش کیا ہے پس فقہ اسلامی میں کثرت مذاہب و مدارس اسلام کے حوادث کو تکلیف کرنے کی وسیع کوشش پر وال ہیں۔

اور فقہ کے بعض اصولوں اور مراجع، جن کی طرف احکام حوادث کو لوٹایا جاتا ہے۔ میں اختلاف کا منشا صرف اختلاف کرنے والوں کی اس حرص کا نتیجہ ہے کہ اسلامی جماعت اس صفت کے ساتھ باقی رہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے منہاج میں اسلام پر عمل پیرا ہو۔

اب وہ اختلاف جو اللہ تعالیٰ کے تصور اور اس پر اعتقاد میں پایا جاتا ہے اس بارے میں اس مبارک تحریک نے ابتداء ہی سے موعود ملی بدہ، کا کردار ادا کر دیا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کو اسلام کے ابتدائی سادہ اور پاکیزہ عقیدہ کی طرف لوٹا دیا ہے۔ اور عقیدہ کی جانب میں مذاہب و مقالات نے جو بھی بدعات پیدا کی ہیں۔ ان سے جنگ کی ہے۔ اور اس جہت میں تحریک کا نشانہ بلاشبہ اس بڑی اصلاحی تحریک کی نقل ہے جو شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے شروع کی تھی۔

تقلید نہیں بلکہ حق کی خاطر حق سے موافقت ہے :

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

(د) وہابی تحریک کوئی تجدیدی تحریک نہیں ہے جو عقیدہ، تشریح معاملات اور فقہ عبادات میں مذاہب اسلامیہ کی قیمت کے بیان پر بالاستقلال مشتمل ہو، بلکہ یہ اس معاملہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تحریک کی تقلد ہے اور اس تحریک کو اپنے نقد اور ہدم و بنا میں استمرار حاصل نہیں ہے۔

(ہ) معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب کی اس تحریک پر تقلید و تبعیہ اور عدم ابتکار و تجدید کا الزام لگانے پر کیوں اصرار ہے۔ حالانکہ تقلید علی الاطلاق مذموم نہیں ہے اور نہ ہی تجدید علی الاطلاق مذموم ہے۔ پھر

تحریک کی غلطیوں کے شمار میں ڈاکٹر صاحب کو کیوں شغف ہے اور اس سے ان کا مقصد کیا ہے کیونکہ جو چیز ڈاکٹر صاحب پوچھی مرتبہ دھرا رہے ہیں وہی پہلی، دوسری اور تیسری مرتبہ بیان کی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ تحریک و باہیت ایک دوسری تقلید کا نام ہے اور یہ تجدید نہیں ہے جو مذاہب فقہ کی قدر و قیمت کے بیان پر علی الاستقلال مشتمل ہو۔

(۱۵) اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ اس تحریک سے کچھ تعلق نہیں ہے اور نہ ہی تحریک اس مقصد کے لیے اٹھائی گئی ہے اس تحریک کا تو تمام تر مقصد یہ ہے کہ توحید کو شرک کی میل کیوں سے پاؤں صاف کیا جائے اور عقیدہ کی حد تک مذہب سلف کو زندہ کیا جائے۔

مذکورہ بالا مقصد حاصل کرنے کے لیے اگر تحریک نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تالیفات سے استفادہ کیا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے۔ بلکہ حق کی خاطر حق سے مرافقت ہے اور اس کی مثال بعینہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کسی مغربی فلاسفر کے نظریہ کا مطالعہ کریں پھر اگر ان کو وہ پسند آجائے اور دراست و تامل کے بعد اس کی صحت کا یقین کر لیں تو اسے صاحب نظریہ فلاسفر کی تقلید نہیں کہا جائے گا۔

تقلید کی حقیقت :

تقلید کے معنی تو یہ ہیں پہلے لوگوں کے مسائل کو ان کے ادلہ پر غور کے بغیر کہا ہی مان لیا جائے اور وہ دلیل و افتناع کی بنا پر ان کے تسلیم کر لینے کو تقلید نہیں کہتے۔

اگر بالفرض اسے تقلید مان بھی لیا جائے تو تحریک پر یہ عیب نہیں ہے کہ حق میں کس کی تقلید کرے اور حق کے معاملہ میں پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلے۔

پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ”تقلید یعنی ہم بنائیں یہ ابن تیمیہ کی تحریک کا امتداد نہیں ہے“ کیونکہ عقائد کے باب میں مذاہب مخرف یعنی معتزلہ، جہمیہ، اشعریہ اور مجتہد وغیرہ کے مقابلہ میں تحریک کا موقف بعینہ ابن تیمیہ کا موقف ہے یعنی ان مذاہب کی تردید کرنا اور ان کے ابطال میں اپنی صلاحیتوں کو بردے کر لانا۔ پھر یہ تحریک ایک ایجابی پہلو میں بھی حافظ ابن تیمیہ کی ہم موقف ہے یعنی مذہب سلف کی احیاء اور بیان کی طرف دعوت دینا اور اس کے اثبات پر دلائل قائم کرنا تحریک کا مقصد ہے۔ یہاں پر یہ امید کی جاسکتی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب اس تحریک کے مؤسس اور ان کے بعد علماء کی

تالیقات کا مطالعہ کر لیتے تو تحریک پر جمود و سمیت کا الزام نہ لگاتے اور اس کے متعلق ان کا نظریہ تبدیل ہو جاتا اور اس پر فتویٰ لگانے میں سختی سے کام نہ لیتے۔

دعوت کے کارناموں سے ایک کارنامہ :

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنے پہلے بیان پر استدراک کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”اسے گو تقلید یا طور تقلید کا استمرار سمجھا جائے تاہم اس کا یہ امتیاز ماننا پڑے گا۔ کہ اس نے ابن تیمیہ کے آراء کی حفاظت کی ہے اور چار صدیوں کے بعد اٹھارہویں صدی میں اس تحریک کی وجہ سے جو پذیرائی انہیں حاصل ہوئی ہے اس سے پہلے حاصل نہ ہوئی تھی۔“

(۵) ڈاکٹر صاحب کے اس کلام میں ہمیں دعوت و بابیر کے متعلق کچھ انصاف اور تعریف نظر آتی ہے کہ اس نے ابن تیمیہ کے آراء و افکار کی نشر و اشاعت کر کے انہیں پھر سے زندہ اور محفوظ کر دیا ہے۔

ابن تیمیہ کی کتابیں :

یہی اس دعوت کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جو قدر و عزت کے طور پر اس کے لیے ذکر کیا جاتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے رسائل و تالیقات اہمال و نسیان کے ریگستان میں مدفون ہو چکے تھے اور اہل بدعت و الحاد کو یہ کبھی گوارا نہ تھا کہ وہ روشنی دیکھیں اور عالم اسلام کو راہِ راست کی طرف متوجہ کرنے میں عظیم کارنامہ سرانجام دیں۔

بلکہ ان کتابوں کی قراءت و دراست سے وہ سخت ہراساں تھے اور ان کتابوں کو کتبِ فلاسفہ کا درجہ دے کر ان کے ساتھ استغنا تک کو جائز قرار دیتے تھے۔

تحریک کا قابلِ فخر کارنامہ :

جب یہ مبارک تحریک شروع ہوئی تو اس نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ ابن القیم کے متروکہ دینی ذخیرہ کی نمائش شروع کر دی اور اس دعوت کے ذمہ دار لوگوں نے طبع و نشر کے ذریعہ ان خزانوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔

جلالتہ الملک عبدالعزیز مقرر اقلدہ و اجزل مشورہ نے اس سلسلہ میں بہت بڑا تعاون کیا حتیٰ کہ شیخین کی کتابوں سے مجبئی اور شخصی مکتبے بھر گئے۔

اور عقیدہ سلف جو کہ کتب کلامیہ کے گوشوں میں چھپا ہوا تھا اور اُسے حشو یہ اور عوام کا مذہب خیال کیا جاتا ہے۔ شیخین کی کتابیں پڑھنے کے بعد اسے قیادت و توجیہ کے لیے صحیح مرکز مل گیا۔ اب ان ہر دو امام کی کتابیں ہی ہر اس شخص کے لیے صحیح الفکر اور خواہش و تقلید کی آلائش سے پاک ہو کر رہنما کے لیے روشنی کے مینار کا کام دے رہی ہیں اور اعلیٰ سوسائٹیوں اور مجالس علیہ میں ان کی آراء کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

یہ تحریک احیاء و تجدید کے ساتھ ممتاز ہے :

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

”یہ تحریک ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی آراء کو آئندہ نسلوں تک پہنچنے کے لیے ایک پُل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور سعودی حکومت کی تائید و حمایت نے اسے بقا و استمرار کی قوت عطا کر دی ہے“

(۱۵) ہم ڈاکٹر صاحب محترم کی اس رائے سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ آئندہ نسلوں تک حافظ ابن تیمیہ کی آراء پہنچنے کے لیے وہابی تحریک محض ایک پُل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام کی آراء، نظریہ جہت سے اس تحریک کے لیے ایک جڑ و اساس کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ایک کو دوسرے سے اجنبی خیال کرنا ممکن نہیں۔

ہاں ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بالکل بجا ہے کہ سعودی حکومت کی تائید و حمایت نے اس تحریک کو بقا و استمرار کی قوت عطا کر دی ہے۔

پلاٹشبہ امیر محمد بن سعود نے جرمہ اللہ۔ تحریک کے بانی رحمہ اللہ سے جو عہد کیا تھا کہ وہ تحریک کی حمایت کرے گا۔ اور مخالفین تحریک بمطلہ، قبر پرست، صوفیہ کا مقابلہ جاری رکھے گا سعودی خاندان نے اس کی کما حقہ پاسداری کی ہے۔

ہاں اس تحریک کے بقا و استمرار کا انحصار صرف سعودی خاندان کی حمایت پر ہی نہیں ہے بلکہ اس میں تحریک کی ذاتی قوت، آل شیخ کی مساعی جلیلہ اور علمائے دعوت کی توصیفات اور مدافعت کا بھی حصہ

اس کے بعد حضرت الدكتور فطر ازہیں۔

”اس بنا پر شیخ الاسلام کے بعد ”وہابی تحریک“ بھی باقی ہے جس نے تنقید کے بیج اپنے اندر اٹھائے اور انیسویں صدی کی دوسری اسلامی تحریکات کو پیش کر دیئے، بایں وجہ یہ تحریک دوسری تحریکوں کے لیے ”تمہید“ شمار ہوتی ہے جب کہ اپنے مابعد زمانوں کے لیے ایک طرح کی ”تقدمتہ“ بھی جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی تنقید کی چھاپ تر ہے۔ گو اس نے نمایاں کردار ادا نہیں کیا۔

یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے تحریک نے جو گزشتہ دور میں جو عظیم کردار ادا کیا اور مستقبل میں دعوت اسلامی کے احیاء اور مفاہیم اسلامیہ مخرف کی تصحیح میں جو کردار ادا کر کے اُس کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے اور تیا ہے کہ تحریک کا یہ کارنامہ زمانہ بعد کی حرکات کی تقدیر کے لیے اسامی سمجھا جائے گا۔

د- ہر اس :

جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ موجودہ تحریک احیاء و تجدید کے ساتھ متاز ہے اور بے لوث تنقید کی اساس پر قائم ہے لیکن ہم اس بات میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ تحریک نے اپنے اندر تنقید کے بیج اٹھائے تاکہ دوسری تحریکات اسلامیہ کے سپرو کر دے جس کے معنی یہ ہیں کہ تحریک محض ناقل اور واسطہ ہے اور اس نے بذاتِ خود تنقید کی تحریک نہیں اٹھائی اور نہ ہی اسے ترقی دی ہے۔

حالانکہ یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے جس کا تحریک نے اہتمام کیا ہے کیونکہ تحریک کے غنائین کی کثرت تھی۔

ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت و علق کے اعتبار سے یہ تحریک اسلوب میں اس درجہ کو نہیں پہنچ سکی جو حافظ ابن تیمیہ نے اختیار کیا تھا۔ کیونکہ تحریک کی نشأت ایسی فضا میں ہوئی ہے جس میں درامات فقہ اور اسلوب مناظرات کی نہایت کمی تھی۔

دو غلطیاں :

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

”یہ معلوم ہے کہ شیعہ کی تردید کے وقت حافظ ابن تیمیہ کے پیش نظر غالی شیعہ ہیں جسے وہ رافضی کا نام دیتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی وہ خاص طور پر باطنی یا تعلیمی فرقہ پر تنقید کرتے ہیں۔ بایں ہمہ جب وہ باطنی تحریک ابن تیمیہ کے اتہام کی حوادث بنی تو شیعہ سُنی کے مابین اختلاف و سموت اختیار کر گیا اور اس نئے شیعہ کی علی الاطلاق تصویر کھینچنے میں غلو سے کام لیا اور اس طرح اٹھارہویں صدی میلادی سے شیعہ اور ادرسی کے درمیان نہ ہی نزاع کی خلیج وسیع تر ہو گئی بلکہ اس اختلاف نے شدت اختیار کر لی اس طرح شدت اختلاف کا وہابی تحریک پر سلبی اثر پڑا۔“

ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر دو غلطیاں کی ہیں۔ پہلی غلطی کا تعلق ابن تیمیہ سے ہے اور دوسری غلطی کا تعلق وہابی تحریک سے ہے۔

ابن تیمیہ کے متعلق ڈاکٹر صاحب کا یہ رویا رک صیح نہیں ہے کہ انہوں نے صرف غالی شیعہ کی تردید کی ہے بلکہ رافضی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ تردید کرتے وقت باطنی اور تعلیمی فرقہ کو پیش نظر رکھا ہے۔ کیونکہ حافظ ابن تیمیہ تشیع کی کسی شکل کو غالی ہوں یا معتدل، صیح نہیں مانتے بلکہ اسے جہادِ حق سے انحراف اور زمین کے راستہ کے خلاف کی اتباع قرار دیتے ہیں۔

خصوصاً جبکہ تمام شیعہ اپنے مہادی عامہ پر مشترک نظر آتے ہیں روح اسلام سے دور ہیں مثلاً رجعت کا عقیدہ، تفسیرِ عصمتِ ائمہ اور صحابہ کرام کی مذمت وغیرہ۔

تحریک وہابیت کے متعلق ان کی غلطی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں مذکورہ تحریک نے شیعہ سُنی کے مابین اختلاف بڑھا دیا ہے۔ شیعہ کی عمومی تصویر کھینچنے میں غلو سے کام لیا ہے اور غالی اور معتدل کے درمیان تفریق نہیں کی۔

(۵) ہمارے نزدیک وہابی تحریک نے شیعہ کے متعلق وہی عام اہل سنت کا موقف اختیار کیا ہے اور یہ کہ تحریک نے اہل بیت کے متعلق شیعہ کے غلو اور انہیں انسانی سطح سے بالا سمجھنے کی مخالفت کی ہے۔

ہاں یہ صیح ہے کہ وہابی تحریک شیعہ کے ساتھ مصنوعی اتحاد کے ورط میں نہیں گری جیسا کہ مصر میں ”جماعت التقرب“ اس ورط میں گر گئی تھی۔ جس کے ڈاکٹر صاحب بھی کُن مٹھے۔ کیونکہ شیعہ کے

میں جو بدعات ہو رہی ہیں ان پر خاموش رہے، مردوں سے استعانت و توسل کے لیے ان کی طرف شد و حال کی اجازت دے دے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے بچنا بچ فرمایا:

لا تشد الرحال، الا الی ثلاثۃ
 کہ سامان سفر نہ باندھا جائے مگر تین مسجدوں
 مساجد: مسجدی لهذا والمسجد الحرام
 کی طرف: میری مسجد اور مسجد حرام اور
 والمسجد الاقصیٰ۔
 مسجد اقصیٰ۔

اب رہی سیاسی حکومت، تو اس نے وہی حکم نافذ کیا ہے جو اس تحریک کے علماء نے فرمایا ہے، یعنی ادا امر شریعت کی تنقید کے لیے قبول کو زمین بوس کر کے برابر کر دینا۔ اس میں اموات کی بے حرمتی نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب الالباب رہے ہیں، کیونکہ وہابی۔ علماء ہوں یا حکام۔ ان اموات کے احترام کو خوب سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ قبروں کے نشانات پر مصنوعی رونا روتے ہیں۔ وہابی ان سے کہیں زیادہ ان قبروں کا احترام کرتے ہیں۔

قبروں کے ازالہ اور مردوں کی بے حرمتی کے باہم ربط سے ڈاکٹر صاحب کا یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ تحریک کے خلاف عوام کے جذبات کو آئینت کیا جائے اور لوگوں کے سامنے تحریک کی وہ تصویر پیش کی جائے جس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب اب کس شخص کی مصلحت کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں حالانکہ ان قسم کے معمولات پر پچاس سال کے قریب گزر چکے ہیں۔

اصلاحی تحریک یا علمی اکادمی :

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

”اگر وہابی تحریک جماعت اسلامی کے مختلف مذاہب کے بارے میں آزاد اسلامیہ کی چھان بین کرتی اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے علمی تحریک کے ایجاد پر مساعدت کرتی پھر اپنا رخ فکر مہم اور موجودہ حضرات کی طرف پھیرتی اور ان دونوں کی مدد سے اختلاف و تحزب سے قبل کے کتاب و سنت کے مطابق ایک موقت اختیار کر لیتی۔“

اگر تحریک یہ کام کر پاتی تو اسے ایک علمی اسلامی تحریک کے بنانے میں مفید ثابت ہوتی۔ اسی طرح رائے اسلامی کو مقومات سلبیہ کے ساتھ متور کرنے میں مفید ہوتی۔ جسے کہ کتاب و سنت کی میزان گوارا نہیں کرتی۔ پھر اس سے تیسرا فائدہ یہ ہوتا کہ جزیرہ عرب میں عربی قوم کے اندر اجتماعی اور توجہی بیداری ہو جاتی اور اسلامی بنیادوں پر قائم ہونے والی نئی حکومت کے لیے ایک واضح عنوان بن جاتا۔

(۵) مجھے ڈاکٹر صاحب پر تعجب ہے کہ وہ ایک دینی اصلاحی تحریک سے جو محدود مقاصد حاصل کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ ان فرائض کے سرانجام دینے کا کیسے مطالبہ کرتے ہیں جو ایک علمی اکادمی بھی سرانجام نہیں دے سکتی۔

وہ تحریک کو صرف آراء اسلامیہ کی چھان بین کرنے کا ہی مکلف نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں کہ وہ مذاہب معینہ کی ہی نہیں بلکہ جماعت اسلامیہ کے مذاہب مختلفہ کی چھان بین کا فریضہ سرانجام دے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ ایسی وہابی تحریک اتنے بڑے کام کا بیڑا کیونکر اٹھا سکتی ہے اور ڈاکٹر اپنی اس خیالی تجویز کو جامعہ ازہر میں کیوں نہیں لے گئے۔ جبکہ وہ اس کے مدیر تھے۔ اور اس میں تحریک کے سطل کبھے جاتے تھے۔

اب رہی اس تحریک کی حرکت علمیہ کی مساعدت، تو ڈاکٹر صاحب کو خوب معلوم ہے کہ مملکت میں حرکت علمی ریلج صدی سے جاری ہے۔

ڈاکٹر صاحب جب بحوث کے مدیر تھے تو مملکت کے کلیات اور معاہدہ میں پورے اختیار کے ساتھ درس دیا کرتے تھے۔ اور ان پر متعدد طلبہ تخرج کر چکے ہیں اس وقت مملکت میں تین جامعات ہیں جو متعدد کلیات (کالجوں) پر مشتمل ہیں اور مکہ کے کلیتہاً شریعت میں بھی "دراسات علیا" کی شاخ کھول دی گئی ہے (جو کہ جامعہ الملک عبدالعزیز کا ایک کالج ہے) جس کے تین شعبے ہیں۔

(الف) شیعہ عقیدہ جس میں کلامی فرقے ادیان اور عصر حاضر کی فکری تحریکوں کا درس دیا جاتا ہے اور حافظ ابن تیمیہ کی طرز پر تمام کلامی اور فلسفی مذاہب و نحل پر مناقشہ کیا جاتا ہے۔

(ب) شیعہ فقہ و اصول فقہ: جس میں فقہ کے جلد فروغ کا تقابلی درس دیا جاتا ہے اور تمام آراء فقہیہ کی تمیص کی جاتی ہے اس میں کسی خاص مذہب کا تعین نہیں ہے بلکہ جس کی دلیل صحیح اور حجّت قوی ہو اسی کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔

(ج) شعبہ کتاب و سنت، اس شعبہ میں تفسیر پر تخلیقی درس دیا جاتا ہے نیز قرآن و سنت مطروہ کے تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں۔

ان شعبوں سے متعدد طلبہ کی کھیپ ماسٹر کی ڈگری حاصل کر چکی ہے اب ایک لائٹ عمل ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے وضع کیا گیا ہے جس پر آئندہ سال عمل درآمد شروع ہو جائے گا انشاء اللہ۔ اور حال ہی میں عربی ادب و لغت کی دراسات علیا کے لیے ایک نیا شعبہ کھول دیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مملکت میں مجدد اللہ علیہ السلام کی حرکت نہایت تیز سی جاری ہے اور اس کے نتائج حوصلہ افزا ہیں اور آئندہ بھی کامیابی کے ساتھ چلتی رہے گی۔

وہابی تحریک اور عصری افکار :

پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں: ”پھر یہ تحریک عصری حضارت و فکر کی طرف توجہ دے“ (۵) معلوم نہیں کہ ایک دینی اصلاحی تحریک عصری حضارت سے کیا کچھ استفادہ کرے گی جب کہ مشرق و مغرب میں یہ حضارت مادی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہی حال عصری افکار کا ہے یہ ملحدانہ افکار جن کی بنیاد ڈاؤن، سپنسر، شائخٹ اور سارٹر کے مادی پر ہے۔ ان سے تحریک کیا حاصل کر سکتی ہے؟ پھر کتاب و سنت کی روشنی میں موجودہ حضارت و افکار کے مقابلہ میں تحریک اس کے سوا کیا موقف اختیار کر سکتی ہے کہ ان پر انکار و اتقار کے تیر برسائے اور ان میں جو زہر حاصل پایا جاتا ہے اس کی نشان دہی کرے اور مسلمانوں کو متنبہ کرے کہ ہمیں ان کی چمک دمک سے دھوکا نہ کھا جائی۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فلاسفر ڈاکٹر کے ذہن میں یہ خیال کیسے کوڈ آیا کہ انہوں نے وہابیت کے علمبرداروں اور دعا کو بڑے فلسفی تصور کر لیا اور آراء اسلامیہ کی چھان بین کے علاوہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مغربی فلسفوں کو درست کرنے کے لیے بھی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے ترازو نصب کریں۔

حقیقت یہ ہے کہ عصری فلسفے اور افکار، جن کی طرف ڈاکٹر صاحب تحریک سے متوجہ ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان میں کوئی قیمتی فکر کی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہابیت یا کوئی دوسری اسلامی تحریک ان سے استفادہ کی محتاج ہو، اسلام فکری اور نظری جہت میں ان تمام فلسفوں سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بے نیاز ہے اور اسے دوسروں سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اگر دوسرے اپنے افکار کی تقویم و تصحیح کرنا چاہیں تو انہیں ہم سے استفادہ کی ضرورت ہے۔

ہاں صنعت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ آگے نکل گئے ہیں لہذا اس میدان میں ترقی کے لیے اگر ہم ان سے استفادہ کریں تو اس میں کچھ نقصان نہیں ہے۔ بلاشبہ ایک علمی اسلامی حرکت کی بقا فلاسفہ مغرب کے مذاہب و افکار پر موقوف نہیں ہے کیونکہ یہ مذاہب و افکار کسی بھی اسلامی تحریک کے لیے مبادی اور مقومات بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کی بنیاد ”خالص لادنیثیت“ پر ہے۔

حرکت علمیہ اور سعودی مملکت :

بائیں ہم سعودی مملکت میں علمی حرکت، عصری حضرات و فکر سے استفادہ کرنے میں غافل نہیں رہی۔ اس نے اپنے بہت سے اپنا، کوا امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھیجا تاکہ فلسفہ کی مختلف فروغ میں تخصص کریں ان میں سے بہت سے علماء تکمیل و راست کے بعد اپنے وطن لوٹ آئے ہیں اور مملکت کی یونیورسٹیوں میں تدریس کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں اور مختلف جہتوں سے اپنے تخصصات کی اہمیت سے مستفید کر رہے ہیں۔

اب رہا ان فلسفوں کے مقومات سلبیہ جو کتاب و سنت کی میزان کے خلاف ہوں ان سے اسلامی رائے کو منظور کرنا، تو یہ اب دعوت کے مقاصد میں شامل ہے جس کے حصول کے لیے مختلف وسائل سے کام لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسلامی شعور بیدار کرنے، اجنبی خیالات سے خبردار کرنے اور ان میں جہزہ راہ انحراف پایا جاتا ہے، اس کے بیان کرنے کے لیے سرٹوڑ کو کششیں کر رہی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کا ارشاد گرامی ہے: ”تیسری بات یہ کہ تحریک جزیرہ عرب میں شعب عربی میں انقلاب کے لیے کام کرے۔“

اس پر ہم گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے ارشاد گرامی کی واقعات سخت تردید کر رہے ہیں وہ ترقی جس میں اب عربی قوم زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ اپنی تیز رفتاری میں زمانہ سے بھی سبقت کر گئی ہے اور حیرہ کن سرعت کے تمام مواقع اور کاؤنوں کو پھلانگ کر آگے گزر گئی ہے۔ جس نے آج سے بیس سال قبل اس قوم کو دیکھا ہے۔ اس کی آج کی حالت پر نظر ڈالے تو وہ ان عظیم انسانی کوششوں کو جو

علمی، اسلامی، صحیح اور اجتماعی میدانوں میں کی جا رہی ہیں اور نوجوان نغمیہ و ترقی کے راستہ کو سرعت کے ساتھ طے کر رہے ہیں تو اسے یقین نہیں آئے گا۔ کہ یہ آج سے بیس سال پہلے والی قوم ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ترقی عام ہے جو اپنے تمام مظاہر و صورتوں میں مختلف سے برسرِ پیکار ہے اور نہایت سکون و ثبات کی حالت میں آگے کی طرف چھلانگیں لگا کر بڑھ رہی ہے۔ جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کئی حکومت کے لیے جو اسلامی بنیادوں پر قائم ہوئی ہے ایک واضح عمران رکھتی ہے۔

اور پھر تعجب ہے کہ ایسی بات صرف ترقی کے ابتدائی دو سالہ دور کے بارے میں کہی جا رہی ہے جس کے متعلق کہ فیصل کے عظیم دور حکومت کے سایہ میں سعودی حکومت بھی شہادت دے رہی ہے۔

معلوم نہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کہ ترقی کا جو غلغلہ بلا دعوہ اسلامیہ میں ہی نہیں بلکہ مغربی ممالک یورپ اور امریکہ میں دور و نزدیک کے کانوں میں پڑ چکا، ان کے کان اس سے بھرے ہوئے ہیں۔

تحریک کا مقصد تصحیح و تقویم ہے

پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

”و باہمیت کے تشدد کی وجہ سے اس کے اور دوسرے مسلمانوں کے مابین اختلاف بڑھ گیا ہے خصوصاً اس کے اور ان قوموں کے اکثریتی گروہوں کے مابین اختلاف کی خلیج وسیع تر ہو گئی ہے“

(۵) اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے پھر وہی مکروہ نغمہ الاینا شروع کر دیا ہے۔ اور تحریک پر

تشدد کا الزام دھر ویلا ہے۔ کہ اس نے مسلمانوں کے مابین اختلافات بڑھا دیئے ہیں۔

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اختلاف کی خلیج کو پاٹنے کے لیے تحریک

پر ضروری تھا کہ وہ ان بدعات و منکرات کو دیکھ کر خاموش رہتی اور جمہور مسلمانوں کو راضی رکھتی۔ لیکن اس

صورت میں تحریک کی اہمیت کیا رہتی اور ”ایک تحریک“ ہونے کی حیثیت اُسے کیا نام دیتے۔ ؟

وہ تحریک جو اصلاح و تسدید کے لیے اُٹھی ہے اس سے یہ کیسے اُمید کی جاسکتی ہے کہ وہ

محض اختلاف سے بچنے کے لیے انحرافات کو دیکھ کر خاموش رہے گی ؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَهُمُ اللَّعَنَةُ (البقرہ)

کہ یہود و نصاریٰ تجھ سے خوش نہیں ہو سکتے تا آن وقتیکہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو۔

یہی حالت عام مسلمانوں کی ہے کہ جب تک ان کی خواہشات کا ساتھ نہ دیا جائے اور ان کے ہم درواج کی تعریف نہ کی جائے وہ راضی نہیں ہوتے۔

ڈاکٹر صاحب کی یہ بات مشرکین کی اس بات سے ملتی جلتی سی ہے جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔

إِنَّكَ قَدْ جِئْتَ بِأُمَّرٍ خَالَفَتْ بِهِ قَوْمَكَ وَفَرَّقَتْ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ

کہ تم ایسی چیز لائے ہو جس میں تم نے اپنی قوم کی مخالفت کی ہے اور ان کی جماعت میں تفریق پیدا کر دی ہے۔

ترکیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق و ہدایت کو محض ان کے اس کہنے پر چھوڑ سکتے تھے تاکہ قوم میں مخالفت پیدا نہ ہو اور ان کی جماعت میں تفریق نہ ہو جائے؟

تعمیب ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے فلاسفر ایسی بات کہہ رہے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اصلاحی دعوتوں کی ہمیشہ سے مخالفت ہوتی آئی ہے اور مخالفین کی طرف سے ان پر غیظ و غضب کا اظہار ہوتا رہا ہے لیکن ایسی باتیں نہ تو دعوت کو چھوڑ دینے کا جواز بن سکتیں ہیں اور نہ ہی عوام کو راضی رکھنے کے لیے ان میں تناظر سے کام لیا جاسکتا ہے۔

بلاشبہ وہابی تحریک نے اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تشدد سے کام لیا ہے اور اس سلسلہ میں لوگوں کی رضاء و سخط کی پرواہ نہیں کی اور نہ اس نے لوگوں کے مابین احسار کی خلیج وسیع کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔

لیکن جو تحریک بدعات و منکرات کے ازالہ کے لیے اُٹھی ہو اور اصلاح و تجدید کے لیے وجود میں آئی ہو، ضروری ہے کہ اس کے اور ان گروہوں کے مابین اختلاف ہو جو فضائل و اخراجات پر جامد رہنا چاہتے ہیں۔

پھر ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بے معنی سی ہے کہ ”خصوصاً و بابیت اور جاہلیہ کے درمیان“

ہم پوچھتے ہیں کہ عوام اور ان کے پراگندہ جذبات کو کب کوئی وقعت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا میزان حق میں رکھنا ضروری ہو اور جس کے پیش نظر دین کے واجبات اور نصوص کی تصریحات کو چھوڑا جا سکتا ہو۔

وہابی تحریک

نظری جولاں نگاہ اور تطبیقی عملی کے درمیان

دعوت اور اس کی تطبیقی تفسیر:

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

”تحریک وہابیت کی کتاب و سنت کی طرف دعوت کے ساتھ اس کی تطبیقی عملی تفسیر نے اسے وضع اور ہدف سے دور کر دیا جو حافظ ابن تیمیہ کے دور میں تھی۔

”اس کی تفسیر تطبیقی عملی“ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ اس بدوی زندگی کی طرف دعوت ہے۔ جو پہلی اسلامی جماعت کے عہد میں تھی اور یہ واضح اسلام کی طرف دعوت نہیں ہے۔ جس کا قرآن اور سنت صحیحہ نے خاک پر پیش کیا ہے۔ کیونکہ اصل اسلام وہ ہے جو حضرات صناعتی کا ساتھ دے اور انسانی زندگی میں بلند سطح کا خواہاں ہو اور جماعت کا صحیح ڈھانچہ تیار کرنے میں مدد و معاون بنے، ان الفاظ میں ڈاکٹر صاحب کا یہ کتنا تو صحیح ہے کہ جس دعوت کے ساتھ تطبیق و عمل نہ ہو وہ بے ثمر رہتی ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔

لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ کتنا صحیح نہیں ہے کہ اس تفسیر نے دعوت کو ابن تیمیہ کے زمانہ کی وضع اور ہدف سے دور کر دیا ہے۔ کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگر اپنے زمانہ میں سیاسی قوت حاصل کر لیتے جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب کو حاصل ہوئی تو وہ بھی یہی کچھ یا اس سے زیادہ سخت رویہ اختیار کرتے بائیں ہمہ حافظ ابن تیمیہ اور ان کے قلیل مبنعین نے مقدمہ و بھر عمل اصلاحات میں حصہ لیا۔ لہذا دعوت کی تفسیر تطبیقی مقررہ منہاج کے مطابق جاری رہی۔

ڈاکٹر صاحب وغیرہ نے جو تطبیق میں غلطی یا اس کے نافذ کرنے میں غلو کا توہم کیا ہے تو حکیم محض جہد یاتی ہے۔ منطقی نہیں کیونکہ منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کسی طور صحیح نہیں ہے کہ دعوتِ توحید کے منافی اعمال و حرکات دیکھے اور پھر محض ان کے مزنگب لوگوں کو راہنی رکھنے کے لیے خاموش رہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ ارشاد کہ ”دعوت کی تفسیر تطبیق اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ بدوی زندگی کی طرف دعوت ہے جو پہلی اسلامی جماعت کے عہد میں تھی اور یہ اس اسلام کی طرف دعوت نہیں ہے جو قرآن اور سنت صحیحہ پیش کرتے ہیں۔“

یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے چند غلطیاں کی ہیں :

(الف) پہلی اسلامی جماعت کی زندگی کو بدوی اور پس ماندہ زندگی سے تعبیر کیا ہے حالانکہ وہ انسانی زندگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اور انسان اور انسانی تہذیب و تمدن کے تمام ادوار سے زیادہ ترقی یافتہ تھی اس کی شہادت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس دور کی حضرات کی قیادت قرآن نے کی ہے اور انسانیت کے سب سے بڑے بانی نے اس کے عمل کو تعبیر کیا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ دنیا کے کسی دور میں بھی کمال انسانی میں ان کی نظیر نہیں ہے۔

واضح اسلام کیا ہے ؟

معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ پہلی اسلامی زندگی پر انگشت نمائی کریں۔ اگر کوئی مخالف اسلام مشرق یا مہجی بشر ایسی بات کتا تو ہم اسلام پر اس کا حملہ شمار کرتے اب جبکہ ایک مسلمان ڈاکٹر اس قسم کا طعن کر رہے ہیں تو اسے ہم اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر! بس اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔“

(ب) ڈاکٹر صاحب نے پہلی اسلامی جماعت پر الزام لگایا ہے کہ وہ واضح اسلام پر نہ تھی جس کا خاکہ قرآن اور سنت صحیحہ نے پیش کیا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ جب پہلی جماعت ہی واضح اسلام پر نہ تھی۔ جو نزولِ وحی کے زمانہ میں بھی اور اس جماعت کے افراد نے بلا واسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تازہ ہمازہ وحی کی تلقین کی تھی کہ انہیں آنحضرت کی محبت کی سعادت حاصل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر داختر تھے اور یہ شرف انسانیت کے خصوصی زمانوں میں کسی

دوسرے کو حاصل نہیں ہوا۔ تو پھر ان کے سوا دوسرا کون ہو سکتا ہے؟
 (ج) ڈاکٹر صاحب نے ”واضح اسلام“ کی تفسیر بھی عجیب و غریب کی ہے۔ یعنی وہ جو حضرات منافی
 کا ساتھ دے وغیرہ حالانکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اس تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ڈاکٹر صاحب کی
 ہر تعبیر سے بلند و بالا ہے کیونکہ اسلام ہر قسم کی مادی و روحانی ترقی اور کمال انسانی تک پہنچنے کا واحد
 ذریعہ ہے۔

پھر اگر ڈاکٹر صاحب کے نزدیک ”واضح اسلام“ وہی ہے جو حضرات صنایعہ کا ساتھ دے
 اور حیات انسانی کی بلند سطح کے مترادف ہو اور تقدیریتہ کا حامل ہو تو دعوت و ابائیت ان تمام چیزوں سے
 واقف طور پر بہرہ یاب ہے کیونکہ دنیا بھر کی قوموں میں سے کوئی قوم حضرات صنایعہ کی جولان گاہوں میں
 شعب سعودی سے زیادہ بہرہ ور نہیں ہے۔

اور سعودیہ میں انسانی زندگی کا معیار ان بہت سی حکومتوں سے بلند ہے جو حضرات میں اس سے
 بہت زمانہ پہلے آگے جا چکی ہیں۔

اب سعودی سوسائٹی، مسلم سوسائٹی کی صحیح تصویر ہے جس میں جرائم ناپسند ہیں اور اس میں نہ تو
 بے روزگاری اور گداگری اور فقروہ خاندان کے منگولاشی لوگ ہیں۔ اور نہ منشیات کے عادی۔ نہ احتجاج پسند
 جماعتیں نہ حاکم کا محکوم پر ظلم اور نہ ذلت، فحاشی اور لافاق کے مظاہر ہیں جیسا کہ یہ چیزیں مشرق و مغرب کی
 دوسری سوسائٹیوں میں پائی جاتی ہیں پھر اگر یہ ترقی نہیں تو ڈاکٹر صاحب ہی فرمائیں کہ ترقی کس جانور کا
 نام ہے؟

اسلام اور حضرات صنایعہ :

اس کے بعد صاحب سادات رقمطراز ہیں :

”نفسانی اعتبار سے تمام دعوت نے نئے آفاق دور کو قبول نہیں کیا ہے جیسا کہ عصر حاضر کی ترقی
 اور ٹیکنالوجی کو گوارا کرتی حالانکہ کتاب و سنت کی طرف دعوت سے اوسط و بالذات مقصد ہی یہ ہونا
 چاہیے کہ تعلیمات اسلامی کے سایہ اور حضرات صنایعہ کی محبت میں اسلامی زندگی کو چلایا جائے جس
 سے اب اس قومی زندگی کو چارہ کار نہیں ہے جو ضعف و اذلال کے عوارض سے محل کر مٹاشی طور پر معیار زندگی

کو بلند کرنا چاہتی ہے۔“

(ھ) ڈاکٹر صاحب سے ذاتی تعارف کی وجہ سے ان کی اس بات پر مجھے نہایت تعجب ہے کیونکہ اس کلام میں غلط و سظیت ہے۔ جس کا ڈاکٹر صاحب جیسے وقت پسند اور مجازت سے دُور رہنے والے شخص سے صادر ہونا نہایت بعید ہے۔

درنہ تو ان کا یہ کہنا کہ ”تحریک نے اب تک جدید آلاتی دور کو قبول نہیں کیا۔ بے معنی سی بات ہے حالانکہ ان کی یہ کتاب آج سے صرف تین سال پہلے لکھی گئی ہے پھر دنیا کے طول و عرض میں کسے یہ گوارا ہے کہ وہ اس حکومت کے متعلق یہ بات کہے جسے ساری دُنیا جانتی ہے اور ہر قسم کے جدید آلات کام میں لانے کے لیے اس نے ہمت انگیز ترقی کی ہے۔

سعودیہ کا ہر بچہ اب کار چلا لیتا ہے۔ اس کے تمام پُرزہ مات کو پہچانتا ہے اور اب سعودی نوجوان دام کی ”آرامکو“ کمپنی میں عظیم الشان فنی کام سرانجام دے رہے ہیں۔

پھر معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ الزام نفس تحریک پر لگایا ہے یا تحریک کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر، اگر یہ الزام نفس تحریک پر ہے تو بلاشبہ غلط ہے کیونکہ تحریک کے مبادی میں جدید پیشوں یا نئی ایجادات کی مخالفت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ بلکہ تحریک ترقی کے لیے مادی زندگی کے قبول کر لینے پر ایمان رکھتی ہے۔ کیونکہ قرآن کی رو سے تمام کائنات اپنے قوی سمیت انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے لہذا نئے تصور سے استفادہ میں کچھ مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ وہ اسلام کے مبادی اسامیہ کے خلاف نہ ہو۔

اور اگر ڈاکٹر صاحب کا یہ الزام تحریک کے حاملین اور تبعین پر ہے تو پھر بھی غلط ہے کیونکہ سعودیوں کا ہر قسم کے آلات جدید سے استفادہ و انتفاع کسی پر ممتحنی نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہی ہیں جو سعودیوں کے متعلق اب تک یہ گمان لیے ہوئے ہیں کہ وہ بدوی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اونٹوں پر سواری کرتے ہیں۔ لڑی جلا کرتے ہیں اور پیروں کے چولے پر کھاتا پکاتے ہیں۔

ہاں ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا صحیح ہے کہ قرآن و سنت کی طرف دعوت سے اولاً و بالذات مقصد یہ ہونا چاہیے۔ کہ تعلیمات اسلام کے سایہ میں اسلامی زندگی بسر کی جائے۔ کیونکہ اسلام نے زندگی کے لیے ایک منہج پیش کیا ہے لہذا اگر آپ بہتر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسے کلیتہً اس منہج کے

مطابق ڈھالنا پڑے گا۔

لیکن ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی "حضارہ صنایعہ کی مصاحبت میں جس سے اب چارہ کار نہیں" بھلا قرآن و سنت کی دعوت کا حضرات صنایعہ اور قومی زندگی کو اس پر انوار کرنے سے کیا تعلق ہے۔ حضارہ صنایعہ، معیشت کے طریقوں میں ایک طرح کی سمولت اور اس کی مشقتوں کو ہلکا کرنے کی کوشش ہے اور قرآن و سنت کی مطابقت کی طرف دعوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ بے معنی خلط بکثت ہے۔

یہ صحیح ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے جدید صنایعی زندگی کے اسباب سے استفادہ مباح قرار دیتا ہے۔ مگر یہ دعویٰ کہ اسلام میں اس استفادہ سے چارہ کار نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہم نے کسی مفکرِ اسلام سے نہیں سنا یہ

اور ڈاکٹر صاحب کی اس کے متعلق کیا رائے ہے کہ کوئی مسلمان قوم بہتر طور پر مادی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے لیکن اپنی معاشی زندگی میں معمولی وسائل اور بعض ابتدائی پیشوں پر اکتفاء کرے اور جدید صنعتیں درآمد نہ کرے اور نہ ہی زندگی کے عصری اسالیب کو اختیار کرے تو کیا یہ قوم۔ بقول ڈاکٹر صاحب اسلام سے خارج قرار دی جائے گی؟

نظام حیات کو اساس اسلام پر قائم کرنا :

"اب فکری اور عملی اعتبار سے وہابی تحریک ایک اتجاہ کی طرف چل رہی ہے مگر جزیرہ عرب میں رہنے والی قوم کی ترقی پر اس کے مثبت اثرات نہیں ہیں نہ ہی جماعت اسلامی کے مختلف فرقوں کو باہم مربوط کرنے میں کوئی مثبت کردار ادا کر رہی ہے اور نہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جماعتی حکومت اور اصلاح فرد کے لیے ایک دین ہے، اور وہ نئے حالات اور زندگی کے مختلف الوان

لے پاک و ہند میں علامہ عنایت اللہ مشرقی بھی اسی ذہن کے تھے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب موصوف سے دو قدم آگے تھے۔ غالباً ڈاکٹر صاحب نے ان کی کتاب "الذکرہ" کا مطالعہ کر لیا ہو گا۔ جس میں انہوں نے مادی تسلط، سیاسی اقتدار اور اسلام کو لازم قرار دیا ہے مولف بھی اگر الذکرہ کا مطالعہ کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی ایسے مفکر گزر چکے ہیں جو مادی ترقی کو ہی اسلام و ایمان قرار دیتے ہیں۔

کا مقابلہ کر سکتا ہے؟

معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب کی اس اتجاہ سے کیا مراد ہے جس پر تحریک فکری اور عملی طور پر چل رہی ہے؟

ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ تحریک کے فکری اتجاہ کے اس کے سوا کچھ معنی نہیں ہیں کہ لوگوں کے سامنے عقیدہ اسلامیہ کا صحیح تصور پیش کیا جائے اور ان مفہومات کو زندہ کیا جائے۔ جن میں جماعت کے اندر تخریبی عوامل کے باعث تخریب ہو چکی ہے اور عملی اعتبار سے تحریک کا میلان توحید کی حفاظت اور شرک کی الٹنوں سے بچانا ہے اور تشریح و اقتصاد اور اجتماع کی تمام جولان گاہوں میں نظام زندگی کے پورے ڈھانچے کو قائم کرنا ہے

اب ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ تحریک کے اس اتجاہ کا جزیرہ کی قومی ترقی پر ایجابی اثر نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے اور ہر ایک اپنی رائے میں آزاد ہے۔

لیکن واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحریک کی رفتار اور اس کا اتجاہ قوم کی ترقی میں کبھی بھی سرباہ نہیں بنا اور نہ اس کے تقدم میں حائل ہوا ہے۔ بلکہ ترقی کے مظاہر جس انہار کی طرح ہر ایک کے سامنے ہیں اور مملکت کی زیارت کرنے والا ہر شخص ان کو محسوس اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان عظیم تبدیلوں کا مشاہدہ کرے گا۔

ہم نے کتنی مرتبہ یہ خواہش ظاہر کی کہ ڈاکٹر صاحب ان شہروں کی زیارت کریں تاکہ ہر جگہ پر اپنی آنکھوں سے ترقی کے ان آثار کا مشاہدہ کر سکیں۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ قول کہ ”جماعت اسلامیہ کے مختلف فرقوں کو مربوط کرنے میں تحریک کے اتجاہ“ کا کوئی مثبت حصہ نہیں ہے۔ تو اس کی کلیتہً تردید کے لیے یہ موجودہ دور عظیم ہی کافی ہے جسے جزیرہ کے حاکم (اللہ) متفرق مسلمانوں کو متحد و متفق کرنے اور ان کے مابین اخوت اسلامی کے مشاعر کو بیدار کرنے کے لیے چلا رہے ہیں۔

لاہور اور رباط میں دو مؤتمرات کا انعقاد بھی انہی مساعی جیلد کا نتیجہ ہے۔ پھر عالم اسلامی کے دروازہ خارجہ کی مسلسل مؤتمرات اور ان میں قلمبداویں۔ جو مسلمانوں میں اعزاز و تمکین کا سبب بن رہی ہیں۔ یہی انہی کو ششوں کا اثر ہے۔

پھر ”رابطہ عالم اسلامی“ کا قیام جس میں بڑے بڑے تمام اسلامی ممالک کے نمائندے کام کر رہے ہیں اور منظمات و ہيئات اسلاميہ کو ہر قسم کی دینی اور علمی کتابوں کے ساتھ امداد دینا اور پھر ان منظمات کی علاقائی نمونرات قائم کرنا وغیرہ قابل قدر خدمات میں مزید برآں مدینہ منورہ میں الجامعۃ الاسلامیہ کا قیام جس میں ۸۴ ممالک اسلامیہ کے طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ”پھر جلالتہ الملک کا اسلامی مراکز قائم کرنا اور دنیا بھر میں بڑی مساجد کی تعمیر و تیشیید اور بلا دعر بیہ اور اسلامیر میں دینی اور خیراتی اداروں کی مساعدت کا اہتمام کرنا وغیرہ۔ یہ تمام مساعی اسلامی فرقوں میں باہم ربط کے لیے ہی کی بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔

نیز ڈاکٹر صاحب کو ہم جلالتہ الملک کا دورہ بھی یاد دلاتے ہیں۔ جو انہوں نے آخری دنوں میں افریقی ممالک کا کیا تاکہ اپنے بھائی مسلمانوں کے حالات سے آگاہ ہوں۔ چنانچہ اس دورہ میں جلالتہ الملک بہت سے افریقی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ قطع تعلق اور سفارتی تعلقات ختم کر دینے پر راضی کر لینے میں کامیاب ہو گئے۔

اسی طرح جلالتہ الملک نے فرانس کا آخری دورہ کیا۔ تو اس موقع پر عربوں کے معاملہ میں نہ صرف فرانس کی تائید حاصل کی بلکہ بہت سے یورپی مغربی ممالک کی تائید حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب! یہ وہ بایوں کے بادشاہ کی مساعی کثیرہ میں سے چند ایک بطور نمونہ پیش خدمت ہیں کیا اس کے بعد بھی جناب والا وہابی تحریک کے اتجاہ کے بارے میں اپنی اس رائے پر نظر ثانی کریں گے؟

سعودیہ میں اسلامی حکومت کا تجربہ :

پھر صاحب سعادت حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں :

اور ثنائیہ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ اسلام جماعتی حکومت اور اصلاحی فرد کا دین ہے۔“

(۵) ظاہر ہے کہ ”یہ“ کا اشارہ اس اتجاہ کی طرف ہے جس کی پشت میں تحریک و باہیت کام کر رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب اس سے سعودی حکومت مراد لے رہے ہیں اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سعودی حکومت اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اسلام اجتماعی حکم اور اصلاح فرد کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام نئے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کا مقصد کسی ترمیم و اصلاح کے بغیر یہ ہے کہ سعودیہ میں اسلامی حکومت کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ لیکن سعودیہ کے دشمن بھی یہ بات کہنے کی جرأت نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی بات کہنے والے کا لوگ مذاق اڑائیں گے اور یا اسے پاگل اور مجنون کہیں گے۔

سعودیہ کی حکومت کے متعلق دوست ہی نہیں دشمن بھی اس بات کی شہادت دیں گے کہ وہ بھلائی، عدل اور امن و اطمینان کی حکومت ہونے میں ضرب المثل ہے۔ کیونکہ وہاں پر اسلامی حدیں جاری ہوتی ہیں اور حکومت صالحہ کے امتیازات کسی ملک میں اتنے وافر نہیں پائے جاتے جتنے کہ سعودیہ میں موجود ہیں۔ اصلاح فرد کے سلسلہ میں گزارش ہے کہ افراد کی تربیت و اصلاح کی طرف نہایت توجہ دی جا رہی ہے اور فکری، اخلاقی و جہدانی ہر طور سے اہل طور پر ان کی تربیت ہو رہی ہے۔

اب رہا جدید حالات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مقابلہ تو سعودیہ وہ واحد اسلامی حکومت ہے جس میں جدید الوان حضرات سے منتفع ہونے کی استطاعت ہے۔ بدول اس کے کہ ان حضراتوں میں اپنے آپ کو کم کرے جیسا کہ دوسری اسلامی حکومتوں نے کیا ہے۔

بلکہ سعودیہ نے اس حضرات کے مقابلہ میں ایک مسلمان کا ساموقف اختیار کیا ہے۔ جریر جانتا ہے کہ انہار کے پاس جو کچھ ہے اس سے کیسے استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کا دین اور اخلاق و عادات اس سے مجروح نہ ہوں۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

تخریب و باہیت کے اساسی فکر اور اس کے متبعین کی عملی زندگی کے درمیان بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔

وہابی فکر اور عقیدہ و باہیر کی جولا نگاہ، قراۃ اور رٹ لگانے اور یا پھر کسی بناء و مناسبت کے بغیر روٹی کمانے اور کھانے کی جولا نگاہ ہے۔

(۵) ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر صاحب بحالت ہوش و ہواس ایسا الزام لگا سکتے ہیں بلکہ ایسی بات وہ سخت انفعال کی حالت میں لکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر یہ جہانی کیفیت طاری ہے کہ وہ مخالف پرکلمات کے تیر نہیں بلکہ اینٹ اور پتھر پھینکنے لگے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کو ان پر خود ہی محاکمہ کرنا چاہیے اور اس کا انجام اور ذمہ داری اٹھانا چاہیے۔

وہ دبا بیوں پر اولاً نفاق کا الزام لگاتے ہیں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے اور انہوں نے فقط دعوت کا لباس پہن رکھا ہے جس کا تطبیق عملی اور حیات واقعی پر کچھ بھی اثر نہیں ہے۔

پھر ان پر جہالت کی تہمت لگاتے ہیں کہ وہ جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں وہ بس زری ٹال ٹال کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے مدلل سے واقف نہیں ہوتے۔

پھر ان پر تیسرا الزام لگاتے ہیں کہ وہ گداگر ہیں اور دعوت کو انہوں نے مکمانے اور کھانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا خود میں یہ بات نہیں ہے؟

منہج فکر اور زندگی کا لائحہ عمل:

لیکن حقیقت حال، اس کے برعکس ہے جو آپ نے اپنے ہر سزا زامات میں بیان کی ہے اور غضب و انفعال کی وجہ سے آپ سے مخفی رہ گئی ہے۔

واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک و بانی کی نظری جولانگہ اور اس کے متبعین کی عملی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے خیال میں و بانی تحریک جیسی کوئی اسلامی تحریک نہیں ہے جو اپنے مبادی پر ایمین اور عملی تطبیق میں ان کا التزام کرنے والی ہو۔ اسی بنا پر اسے بقاد و رسوخ حاصل ہے اور وہ اپنے متبعین کا منہج فکر اور سطح حیات اور ان کی شخصیت کا جزو بن کر رہ گئی ہے۔

اور و بانی فکر و عقیدہ کی جولانگہ قناعت و تردید کی جولانگہ نہیں ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب الاپ رہے ہیں۔ بلکہ ہم سلیم شعور ایمان اور دعوت صادقہ کی جولانگہ ہے۔

دعوت کے دائرہ میں ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں جو رجاحت فکر و فصاحت قول اور تالیف کی عمدگی میں اپنا وزن رکھتے ہیں۔ اسی طرح و بانی نے کسی وقت بھی پیشہ اور حرفت کی شکل اختیار نہیں کی بلکہ اس شخص کی دعوت ہے جو ہر قسم کی خواہش و عصبیت سے پاک ہے اور جب امت گمراہی کے کبیر میں گر کر ہلاک ہو رہی تھی تو وہ اسے بچانے کے لیے اخلاص کے ساتھ اس تحریک کو لے کر کھڑا ہوا تھا۔

شیخ الاسلام کے بعد تحریک کے ابناء نے اس دعوت کا علم بلند کیا جو ان کے ابناء و احقاد اور تلامذہ و انصار سے تھے اور ان کی پشت پناہی میں سعودی تلوار تھی جو ان کی حفاظت کر رہی تھی۔

اور اس تحریک پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے سیف و سنان اور قلم و لسان معاص کے لیے متیا کر دیئے۔ چنانچہ اس کے لذیذ ثمرات ظاہر ہوئے اور وہ اپنے گول کی طرف آگے بڑھتی گئی، کسی حاکم کا استبداد اور بادشاہ کا ظلم اس راہ حائل نہ ہو سکا۔

ڈاکٹر صاحب پر تعجب ہے کہ وہ وہابیت پر سخت تنقید کرتے ہوئے فحش لسانی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں ورنہ دعوت کے مخالفین قیصر پرست اور صوفیہ پر ایک بار بھی تنقید نہیں کی بلکہ اٹا وہابیت کو کستے ہیں کہ وہ مخالفین کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں یہ کونسی منطق ہے؟

اس کے بعد سعادة الدكتور لکھتے ہیں :

”وہابی جماعت کی زندگی بھی دوسری اسلامی جماعتوں کی طرح فکر اور آراء اسلامیہ سے عاری ہے وہ اپنی حرکت و سیر میں ان عوامل کے تابع ہیں جو مشرقی اور مغربی رجحانات اور عادات و تقالید کے درمیان تذبذب ہیں۔ کسی ایک مصدر میں محدود نہیں ہیں۔“

ڈاکٹر صاحب یہاں پر تمام اسلامی جماعتوں پر وہی الزام لگا رہے ہیں جو تحریک وہابیت پر لگایا ہے کہ یہ جماعتیں فکر اور آراء اسلامیہ سے عاری ہیں۔

معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب کی اس فکر اور آراء سے مراد کیا ہے؟ جن سے اسلامی جماعتیں عاری ہیں؟ کیا ان آراء سے متکلمین فلاسفر اور صوفیہ کی آراء مراد ہیں۔ جنہوں نے عقیدہ اسلامیہ کے جمال کو بدناما بنایا اور اس کی پاکیزگی اور سادگی کو ختم کیا ہے اور ان تعقیدات فکر یہ اور شیطانات صوفیہ کو اس میں ٹھونس کر اس پر جنائیت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر یہی آراء مراد ہیں تو پھر جماعت اسلامیہ کو اس قسم کے فکر اور متعسف آراء کی کیا ضرورت ہے کہ ان سے اتصال پیدا کریں اور ان کے مطابق زندگی بسر کریں؟

اور اگر ان افکار و آراء سے افکار سلیمہ اور آراء مستقیمہ مراد ہیں جن کو عقل سلیم نے حاصل کیا ہے اور ہوا و تغلید اعلیٰ نے ان میں فساد نہ کیا ہو جیسے جلیل القدر شخصیتیں حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی آراء ہیں تو بلاشبہ تحریک وہابیت اس قسم کے افکار و آراء سے عاری نہیں ہے بلکہ تحریک کا ان کے ساتھ پورا تعلق ہے۔

صراطِ مستقیم:

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔

”تحریک ان عوامل کے زیر اثر چل رہی ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان مشترک ہیں“
 (ھ) یہ ایک اتمام ہے جو باطل اور بے بنیاد ہے کیونکہ تحریک کبھی بھی نہ ان عوامل کے زیر
 رہی ہے جو اسلام سے دور ہوں اور نہ ہی آئندہ۔ انشاء اللہ۔ ان کے زیر اثر ہونا قبول کرے گی۔
 خواہ وہ عوامل مشرقی ہوں یا مغربی۔ اسی طرح تحریک صرف انہی عادات و تقالید سے واقف ہے جو اسلام
 نے برقرار رکھی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ تحریک کا اپنے جمیع تجاہات میں بلا ترمیم ایک ہی مصدر ہے اور وہ ہے
 وحی آسمانی جو کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اور تحریک اس سے شرق و مغرب میں منحرف
 نہیں ہوئی وہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تابع رہی ہے۔

دَلَّتْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فَأَتَّبِعُوهُ
 دَلَّات تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْتَقَ بِكُمْ
 عَنْ سَبِيلِهِ۔ (الانعام)
 یہ میری سیدھی راہ ہے پس اسی پر چلو اور
 دیگر راستوں پر مت چلو یہ تمہیں اس کی
 راہ سے ہٹا دیں گے۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”اس تحریک کو حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو جانے کے بعد امید کی جاسکتی تھی کہ وہ
 اپنے اصلی نکر سلبی اور ایجابی کے مطابق تطبیق عمل میں دوسری اسلامی تحریکوں سے متنازع رہے گی
 اور جو جماعت اس تحریک پر ایمان رکھتی ہے اس کی زندگی میں داعی کے فکری جھلک نظر آئے گی
 جیسا کہ وہ تحریک پر ایمان لایا اور اس کے بعد اُسے چھوڑ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔“

(ھ) ڈاکٹر صاحب نے جو امید کی ہے بالفضل واقعہ بھی یہی ہے۔ حکومت کی حمایت نے اس
 تحریک کو ان ملک طر قانون سے بچالیا۔ جن کی دوسری اسلامی جماعتیں شکار ہو گئیں۔

اس حمایت کے سائے میں تحریک میں یہ سکت پیدا ہو گئی کہ اپنے مقصد کی طرف ثابت قدمی
 سے چلے اور اس کی عمل زندگی اس کے بنیادی فکر کے مناسب ہوا اور تحریک پر یقین رکھنے والے

جماعت کی زندگی ان مبادی کا صحیح عنوان ہو جن کا تحریک کے بانی نے اعلان کیا تھا اور ان پر خود بھی یقین رکھتا تھا اور ان میں سے کسی میں کبھی خلعت واقع نہیں ہوا نہ تو نظری جبراً نگاہ اور تطبیق عملی کے مابین اور مذہبی جماعتی زندگی اور ان مبادی کے مابین جیسا کہ بعض دوسری جماعتیں حکومتوں کے سیاسی دباؤ کے تحت اس کا شکار ہو گئیں۔

اس دور میں بڑا کارنامہ علمی عمارت کا قیام :

اس کے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

”امیران سعود اور شیخ کے مابین ۱۹۵۷ء کو جو معاہدہ طے پایا تھا اور اس کی وجہ سے وہابی مذہب اور موجودہ حکومت کے مابین جو موافقات پیدا ہوئی اس کی بناء پر مملکت عربیہ سعودیہ میں تعلیم میں دوئی اور مذہبی اور مدنی کی تقسیم کو ختم کر دیا گیا۔“

(۱) لیکن ڈاکٹر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ تعلیم میں شائیت (دوئی) نہیں تھی بلکہ جب سے شیخ اور امیر کے مابین عہد قائم ہوا یہ تعلیم نظامی ہی رہی، حتیٰ کہ ۱۳۲۲ھ کو یعنی اس عہد سے ایک سو ستر سال بعد پہلا مدیر یہ قائم کیا۔

اس مدت میں صرف دینی تعلیم ہی جاری رہی طلبہ مساجد میں شیوخ سے تعلیم حاصل کرتے جیسا کہ مصر کے جامعہ ازہر اور بعض بڑی مساجد میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد مکہ، ریاض اور

سلطنتِ حجاز الملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن کے عہد میں یہ تمام ادارے قائم کئے گئے اور آل شیخ سے شیخ عبداللطیف بن ابراہیم اور شیخ محمد بن ابراہیم عموماً جلالتہ الملک کو مشورے دیئے اور ان کے مشوروں کے مطابق یہ اصطلاحات عمل میں لائی گئیں چنانچہ شیخ محمد ابراہیم آل شیخ کے مشورے سے ۱۳۶۹ھ کو ریاض میں محمد علی قائم کیا گیا اور ۱۳۷۲ھ کو شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کے اشارے سے ہی ریاض میں کلیتہً الشریعتہ قائم ہوا اور ۱۳۷۳ھ کو ملک کے بڑے بڑے شہروں میں اس کی شاخیں کھولنے کی اجازت دی تھی اور ۱۳۸۶ھ تک تمام سعودی حکومت میں معاہدہ کا حال پھیل گیا اور یہ تمام کارنامے شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کے ہاتھ سے انجام پائے۔ وانظر اعلم۔

نجد و قسیم کے بڑے بڑے شہروں عنیزہ، بریدہ، مجعہ، اور شقرہ میں مدیریۃ المعارف (تعلیمی ڈائریکریٹ) قائم کیا گیا۔

ان دنوں میں جب ڈاکٹر صاحب بچت علیہ کے ڈائریکٹر تھے۔ جامعہ ازہر سے اساتذہ منگوائے جاتے تھے اور یہ نظام اسی حالت پر چلتا رہا۔ حتیٰ کہ ۱۳۷۶ھ کو وزارت المعارف قائم ہو گئی۔ اس وقت ملک میں صرف دو ثانوی مدرسے موجود تھے ایک جدہ اور دوسرا مکہ میں، لہذا وزارت المعارف مجبور ہوئی کہ دوسرے متمدن ممالک کی برابری کرنے کے لیے ملک میں کچھ اور مدارس قائم کرے اور ان کے مناجح تعلیم میں مواد شرعیہ اور عربیہ کے ساتھ علوم جدیدہ بھی شامل کرے۔

اس سلسلہ میں وزارت المعارف نے بے حد تیز رفتاری سے کام لیا۔ حتیٰ کہ صرف بیس سال کی مدت میں مختلف تعلیمی مراحل کے لیے دو ہزار مدرسے کھولے گئے۔ یعنی فی سال ایک سو مدرسے۔

اس طرح تعلیم کے سلسلہ میں مملکت عربیہ سعودیہ ان ملکوں کے ہم پلہ ہو گئی۔ جو اس سے سبقت کر چکے تھے بلکہ بہت سے سبقت لیجانے والے سابق ملکوں کی بازی لے گئی اور اب مملکت کی وسعت اور اُس کے شہروں اور قصبوں کے مابین بعد مسافت کو دیکھا جائے اور دیگر مواضع پر نظر ڈالی جائے تو موجودہ تعلیمی ترقی ایک معجزہ دکھائی دیتا ہے۔

اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور دائرہ تعلیم میں کام کرنے والوں کی کوششوں کی وجہ سے جن کے رئیس و وزیر المعارف الشیخ حسن ابن عبداللہ آل الشیخ ہیں ملک کی تعلیمی بناؤں کی تکمیل بہت بڑا کارنامہ شمار ہونے لگا ہے اور مملکت کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تمام شہروں اور بستیوں میں مدارس کا جال بچھا ہوا ہے اور تمام سعودیوں کو تعلیم کے مواقع حاصل ہیں۔ اب صرف ایک ابتدائی تعلیم ہی ایسی رہ گئی ہے جس میں تمام مواد دینیہ، عقیدہ اور فقہ وغیرہ

لے یعنی جلالۃ الملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن کے عہد میں غالباً مسال الشیخ محمد بن ابراہیم وزیر المعارف بنائے گئے۔

کی تدریس کی جاتی ہے اور اس نوع کا صرف ایک مرحلہ متوسطہ پایا جاتا ہے۔

اب رہا مرحلہ ثانویہ تو مہابدو مدارس میں منقسم ہونے کے باوجود، اس کے مناہج متقارب ہیں خصوصاً جبکہ علوم حدیثہ معاہد میں شامل کئے جا چکے ہیں۔

بہر حال وہ انٹینسٹی جو ڈاکٹر صاحب کے گمان میں ہے اگر بالفرض موجود بھی ہے تو وہ دینی تعلیم پر اثر انداز نہیں ہے۔ اور اس سے بیغرض نہیں ہے کہ طلبہ کا ایک گروپ حکومتی ہو۔ اور دوسرا ہابیوں کا ہو جیسا کہ مستعرات میں ہو رہا تھا۔

لیکن اس صورت حال کے بھی کچھ ظروف و اسباب ہیں جو اس وضع کے متقاضی ہیں۔ بایں ہمہ یہ سب کے سب تحریک و ہابیت اور بیت سعودی کے وفادار ہیں۔ پس یہاں پر کوئی فرقت یا دوئی نہیں ہے۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

”یہاں پر تعلیم نظری دائرہ میں ان تعلیمات اور ثقافت انسانی کے مابین بعد پایا جاتا ہے“ (۱) یہ انفصال اور بعد بھی ڈاکٹر صاحب کی خیالی چیز ہے کیونکہ اب ان مہابدو مدارس اور کليات سعودیہ میں ثقافت انسانی کے تمام فروع۔ تربیت، علم نفس، جغرافیہ اور تاریخ وغیرہ۔ کی تدریس کی جاتی ہے اور مکہ میں خاص طور پر کلیتہً التزییہ قائم ہے جو جامعہ الملک عبدالعزیز کے تابع ہے۔ بلکہ اب سعودیہ میں ثقافت انسانی کے تمام شعبوں میں متخصصین اساتذہ کی اتنی تعداد پائی جاتی ہے جو کسی دوسرے اسلامی ملک میں نظر نہیں آتی۔

اور مملکت عربیہ سعودیہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور حاسدوں کے شر سے بچائے۔ اس سلسلہ میں کسی قسم کا بھل نہیں کرتی بلکہ بیرون ممالک سے اعلیٰ قسم کے اساتذہ منگوانے میں فراخ دلی کے ساتھ خرچ کر رہی ہے۔

و ہابیت ہر قسم کے اسباب زندگی کو اپنا رہی ہے :

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

”بہر حال وہابی مذہب کی تعالیم بھی دوسرے اسلامی ممالک کی تعلیمات دینیہ کی طرح ہیں جن کا

زندگی اور تعلیم عمومی سے کچھ تعلق نہیں ہے۔“
اور یہاں پر تطبیق یا تعلیم عام کے میدان میں کوئی علمی اثر نظر نہیں آتا جو دعوت اور سلطنت کے مابین مواخاہ کا طرہ امتیاز ہو۔“

اب بیسویں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں سعودی طلبہ معرفت کے تمام شعبوں میں تخصص کے لیے یورپ اور امریکہ مملکت کی یونیورسٹیوں میں حاضر ہو رہے ہیں اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو متخرج ہو کر مملکت کی یونیورسٹیوں میں تدریس یا ادارت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ وہ بھی تعداد میں دہائیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور تھوڑے ہی عرصہ میں مملکت یونیورسٹیوں کے لیے اعلیٰ اساتذہ سے اب حرورت پوری کرے گی بلکہ دوسری عربی اور اسلامی سلطنتوں کے لیے بھی اساتذہ بھیجے لگیں۔
(۵۵) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان الفاظ کے ساتھ جن پر خاتمہ کی کوئی علامت نہیں ہے۔ وہ ابیت کے بارے میں اپنی رائے کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ الفاظ کسی ایسے شخص سے صادر نہیں ہو سکتے جو غرض و ہوس سے خالی ہو۔

فصیح و بلیغ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں آپ کے قول میں مذہب و ہابی بھی دین اسلام کی تعلیمات کی مثل... ہ کوئی تشبیہ ہے کیا وہابیوں کی تعلیمات دین اسلامی کی تعلیمات سے الگ ہیں۔ سچی کہ اسے تشبیہ کہا جائے۔

یاد ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں: تعلیمات دین میں وہابی مذہب کا حصہ بھی دوسرے اسلامی ممالک کے حصے جیسا ہے پھر سب پر زندگی اور تعلیم عام سے لا تعلق ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔
اولاً تو ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دین میں وہابیت کا حصہ بھی دوسرے بلاد اسلامیہ کے حصہ کی طرح ہے۔ کیونکہ وہ تحریک جو دین کو شوائب و اکدار سے پاک و صاف کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ اس کے اور دوسرے مذاہب متخرفہ کے مابین نہایت بعد پایا جاتا ہے جنہوں نے کہ دین کو اس کے اصلی سرچشمہ سے نہیں بلکہ جدید آراء اور ان فلسفوں کے ذریعہ پہنچانا ہے۔ جو اسلام میں درخشاں ہو چکے ہیں۔

ثانیاً ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ وہابیت زندگی سے لا تعلق ہے بلکہ یہ تو زندگی کے تمام اسباب کو حاصل کر رہی ہے جیسا کہ یہ کئی ملین مسلمانوں کی زندگی کا منبع ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہابیت کے

سایہ کے نیچے ہی صبح زندگی گزر سکتی ہے۔

ہاں اگر زندگی سے دنیوی سامان کی زندگی اور تمدن مراد ہے جس میں اگر بہت سے اسلامی ممالک تباہ ہو چکے ہیں تو وہابیت بذاتِ خود اپنے متبعین سمیت اس قسم کی زندگی سے بے بلا شبہ الگ ہے۔

ثناؓ ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ وہابیت ”تعلیم عام“ سے الگ گوشتیں ہے بلکہ یہ تو سہ فائدہ مند چیز کو لیتی ہے اور حکمت کی بات جہاں سے مل جائے اسے اٹھاتی ہے۔

حق کی طرف رجوع باطل پر اصرار سے بہتر ہے :

یہاں تک ڈاکٹر محمد سہمی کے وہابیت کے متعلق مقالہ کی حقیقت اور اس کی تردید تھی۔ میں نہایت افسوس سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی بات بھی صیح نہیں کی بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کسی دباؤ کے تحت یہ سب کچھ لکھا ہے اور اول سے لے کر آخر تک مقالہ میں وہابیت پر حملہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔

ڈاکٹر صاحب نے یہ مقالہ لکھ کر اولاً تو خود اپنی ذات پر ظلم کیا ہے کہ اپنے آپ کو بری قسم کی غلطیوں کے ورطہ میں ڈال دیا ہے اور ثانیاً حقیقت حال پر ظلم کیا ہے اور اس پر جنایت کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب ہمارے تعاقب کی روشنی میں اپنے مقالہ پر دوبارہ غور کر سکتے ہیں اور اس ضرب المثل پر عمل کر سکتے ہیں:

ان الرجوع الى الحق خير من ان الرجوع الى باطل

التعمادى فى الباطل - سے بہتر ہے۔

ڈاکٹر صاحب سے ہم یہی امید کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ ہمیں حق والقصاف کے راستہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اور ہمیں ہمارے نفسانی شرور اور اعمال کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اذہم ولی اللہ یوفی

04753

ڈاکٹر محمد خلیل ہراس ٹیس قسم العقیدہ

الدرسات العليا الكلية الشرعية بمكة المكرمة

