

اقبال اور سعید حلیم پاشا

محمد ریاض

خلافت اسلامی کا نقطہٴ ماسکہ ہونے اور ایشیا اور یورپ کے براعظموں میں گونا گوں اہمیت رکھنے کی بنا پر، ترکی انیسویں صدی کے اواخر سے لے کر دولت عثمانیہ کے خاتمہ (۱۹۲۳ء) تک مسلمان راہنماؤں کی خاص توجہات کا مرکز رہا ہے۔ اس ملک میں رونما ہونے والی نئی تحریکات و حوادث کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ مسلمان زعماء اپنی توجہ اس ملک کی طرف مبذول رکھیں۔

(۱) ۱۸۳۹ء میں ایک چارٹر ”تنظیمات“ کے نام سے بنایا گیا جس کا مقصد ”مغربیت“ اور جدید عصری تقاضے اپنانا تھا مگر اس منصوبے کی مزاحم قوتیں بھی شد و مد کے ساتھ بر سرکار آئیں۔

(۲) سعید جمال الدین اسد آبادی افغانی (وفات ۱۸۹۷ء) کی ”تحریک اتحاد اسلامی“ (بین اسلامزم) کا بڑا مرکز بھی ترکی تھا اور اس تحریک کو سرکاری و نیم سرکاری حمایت حاصل تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ عثمانیوں، ترکوں اور تورانیوں کی قومی تحریکیں بھی زوروں پر تھیں۔

(۳) دستوری حقوق کے حصول کی کوششوں کے نتیجے میں ۱۹۰۸ء میں ترکی ”مشروطہ“ (آئینی حکومت) سے بہرہ ور ہوا مگر اگلے سال ۱۹۰۹ء میں سلطان عبدالحمید عثمانی دوم (۱۸۷۶ - ۱۹۰۹ء) کو معزول کر دیا گیا۔

(۴) ادھر ۱۹۱۲ء میں ریاست ہائے بلقان اور ۱۹۱۶ء میں عرب صوبوں نے ترکی سے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت اور ممالک بحروسہ ترکیہ کی یک طرفہ آزادی کا اعلان، دولت عثمانیہ کے ضعف پر منتج ہوا۔

(۵) ۱۹۱۴ء میں پہلی جنگ عظیم بھوٹ پڑی اور بڑے پس و پیش کے بعد ترکی کو جرمنوں کی حمایت اور ”اتحادیوں“ کی مخالفت میں شریک جنگ ہونا پڑا۔

(۶) ترکی کو شکست ہوئی۔ مگر مجانب وطن ملک کی بقا کے لئے میدان میں کود پڑے۔ آخر کار ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو ترک راہنماؤں کی طرف سے ”قومی جمہوریت“ کے قیام کا اعلان کیا گیا جس کے چند ماہ بعد (۱۹۲۴ء میں) ”خلافت اسلامی“ کا خاتمہ عمل میں آ گیا۔

یہ اور اس قسم کے ذہلی واقعات عالم اسلام کے لئے سزا یا خاجان بنے ہوئے تھے۔ تمام حساس اور ذی شعور مسلمانوں نے اس انقلاب پذیر ملت کی طرف اپنی پوری توجہ کو متعطف رکھا۔ ان حساس اکابرین کی صف اول میں علامہ اقبال مرحوم شامل ہیں۔ ان کی اکثر تالیفات میں ملت ترکی کا کسی نہ کسی سہاق میں ذکر موجود ہے۔ خود جدید ترکی کے بانی، غازی مصطفیٰ کمال پاشا، اتا ترک (م: ۱۰، نومبر ۱۹۳۸ء) کی انہوں نے تحسین و تجمید کی ہے اور بعد میں ان پر کسی قدر احتساب بھی فرمایا ہے۔ مگر جس ترک رہنما کی شخصیت اور دینی افکار نے علامہ مرحوم کی فکر و نظر کو خاص طور پر متاثر کیا بلکہ جسے وہ سید جمال الدین افغانی کے بعد عصر حاضر میں سر زمین مشرق کا سب سے بڑا نابغہ تسلیم کرتے ہیں، وہ شہزادہ سعید حلیم پاشا (م: ۶، دسمبر ۱۹۲۱ء) ہیں۔ علامہ نے اپنی دو بلند پایہ تصانیف ”اسلامی مذہبی فکر کی تشکیل نو“ اور ”جاوید نامہ“ میں اس ترک راہبر کی خدمات و افکار کو سراہا ہے۔ اس مقالے کے ذریعے ہم اس ترک راہنما کو متعارف کروانے کے علاوہ علامہ اقبال پر ان کے دینی و فکری اثرات کو محققاً نگر ملاحظہ صورت میں بیان کریں گے۔

سعید حلیم پاشا (پ: ۱۸۳۵ء، قسطنطنیہ) دودمان فاشی اور خدیوی کے چشم و چراغ تھے اسی لئے آپ کے نام کے ساتھ ”شہزادہ“ لکھا جاتا ہے۔ ان کے والد ابراہیم حلیم پاشا، خدیو مصر محمد علی پاشا کے ولی عہد تھے مگر اپنی روشن فکری، نیز انقلابی سرگرمیوں کے نتیجے میں جلا وطن کر دئے

گئے اور ان کی بجائے توفیق پاشا خدیو مصر بنے۔ سعید پاشا نے ابتدائی اور انتہائی تعلیم اپنے مولد قسطنطنیہ کے بعد قاہرہ اور یورپ میں حاصل کی۔ آپ نے اسلامی اور مغربی علوم و فنون میں تبحر حاصل کیا۔ ترکی اور عربی مادری زبانوں کے علاوہ انہیں انگریزی، فارسی اور فرانسیسی پر پوری قدرت حاصل تھی۔ تحریر و تقریر میں وہ بڑے فصیح و بلیغ اور لوگوں میں ہر دل عزیز تھے۔ مصر میں جب توفیق پاشا کی مخالفت بڑھی، خصوصاً جب اعرابی پاشا ان کے خلاف صف آرا ہوئے اور محمد احمد مہدی سوڈان نے اعلان جہاد کیا، تو لوگوں نے سعید حلیم پاشا کو خدیو مصر بنانا چاہا مگر استعماری قوتوں نے جس طرح ان کے والد ابراہیم حلیم پاشا کو جلا وطن کرایا تھا، اسی طرح ان کے قدم بھی وہاں جمنے نہ دئے اور اس دوران (۱۸۸۹ء میں) وہ قسطنطنیہ میں لوٹ آئے۔

عثمانی سلطان عبدالحمید دوم نے سعید حلیم پاشا کو وزارت کی ہشکھ کی چنانچہ آپ نے مختلف قلمدانہائے وزارت سنبھالے۔ ۱۹۰۲ء میں انہیں ”پاشا“ کا اعزاز دیا گیا۔ ان کی استعداد اور خدمات کا مخالف بھی اعتراف کرتے تھے اپنے اصلاحی اور سیاسی عزائم میں رکاوٹ کے پیش نظر ۱۹۰۵ء میں انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیدیا۔ وہ ”حزب اصلاح مذہب“ کے رکن تھے (جسے ”انجمن اتحاد و ترقی“ بھی کہتے ہیں)۔ ان کا حزب ہمہ گیر ترقی اور انقلاب کا داعی تھا مگر اس انقلاب و ترقی کے نشے سے سرشار ہو کر دین و مذہب کو خیر باد کہنے کا حاسی نہ تھا۔ سعید حلیم پاشا نے اس حزب کے نوجوانوں کی بطرز احسن تربیت کی تھی مگر بعض جذباتی ارکان سے اختلاف کر کے ۱۹۰۵ء میں وہ مصر چلے گئے جہاں سے ۱۹۰۸ء میں انہیں اصرار کر کے واپس لایا گیا۔ اس حزب کے طاعت ور ہو جانے پر جنوری ۱۹۱۳ء میں سعید حلیم پاشا پہلے وزیر خارجہ اور پھر کچھ دن بعد، مارشل محمود شوکت پاشا کے قتل ہو جانے پر وزیر اعظم بنے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی اضطرابی شمولیت اور عرب ممالک کی دولت عثمانیہ سے علیحدگی جیسے واقعات ان کی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں رونما ہوئے۔ عثمانی خلیفہ سلطان محمد پنجم (۱۹۰۹-۱۹۱۸ء) کا انہیں پورا پورا اعتماد حاصل تھا مگر فروری ۱۹۱۷ء میں خرابی صحت کی بنا پر شہزادہ مرحوم وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو کر قسطنطنیہ میں شانہ نشین ہو گئے۔ صحت کی

کسی قدر بحالی پر انہوں نے اسلام اور عصر حاضر کے تقاضوں پر مشتمل ایک عظیم کتاب ترکی زبان میں لکھی جس کا نام ”اسلام لشمق“ (اسلامیانا) ہے۔ (ہمارے پیش نظر اس کتاب کا عربی ترجمہ ہے جسے بغیر مترجم اور سال طباعت کے ذکر کے مکتبہ العلمیہ بیروت نے چھاپا ہے)۔ یہ کتاب پہلی عالمی جنگ کے خاتمے تک مکمل ہو چکی تھی۔ جنگ کا نتیجہ ”اتحادیوں“ کے حق میں تھا اور ۱۹۱۹ء میں قسطنطنیہ پر ان کی فوجوں کا عارضی قبضہ بھی ہو گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے سعید حلیم پاشا اور بعض دیگر ترک راہنماؤں مثلاً ضیاء گوک آلپ پاشا (م ۱۹۲۳ء) کو گرفتار کیا اور انہیں مالٹا بھیج دیا جہاں سے وہ ۱۹۲۰ء میں رہا ہوئے۔ سعید حلیم پاشا کی صحت روز بروز خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر وہ روم (اٹلی) کو سدھارے۔ یہاں ۱۹۲۱ء کے آخری مہینوں میں انہوں نے فرانسیسی زبان میں ایک فکر انگیز مقالہ لکھا جس کا عنوان ”مسلمان معاشرے کی اصلاح“ تھا۔ اس کے چند ہفتے بعد ۶ دسمبر ۱۹۲۱ء کو ایک بدطینت ارمینی نوجوان نے انہیں گولی کا نشانہ بنایا اور بستوں کی پانچ گولیوں نے اس بالغ نگاہ شہزادے کی حیات ارضی کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے ایک پرہیزگار دور میں سیاسی زندگی گزاری۔ تحول پذیر دور میں تحریری و تقریری سرمائے نہ ہاؤدار وہ سکتے ہیں، نہ محفوظ۔ اس کے باوجود ان کی مذکورہ کتاب اور مقالہ اس قابل ہیں کہ انہیں اسلامی مفکرین کی صف اول میں جگہ دی جائے۔ اسی لئے علامہ اقبال کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی ہے۔

”اسلامی مذہبی فکر کی تشکیل نو“ کے چھٹے خطبے میں اقبال نے ترکی کی ”تحریک تجدد دین“ کا ذکر کیا ہے اور وہاں سعید حلیم پاشا کی کتاب ”اسلام لشمق“ کے باب دوم ”حریت و مساوات“ کے ایک اقتباس کو انگریزی زبان کا جامہ پہنایا ہے۔ اقبال نے اس کتاب کے عربی یا فارسی ترجمہ کی رو سے یہاں فرمایا ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب کہ ترکی میں دو فکروں کا دور دورہ تھا: ایک کی نمائندگی ”حزب وطنی“ کے ہاتھ تھی اور دوسرے کی نمائندہ و راہنما ”انجمن اتحاد و ترقی“ تھی (جسے ’حزب اصلاح مذہبی‘ بھی کہتے ہیں)۔ حزب وطنی کی دلچسپیوں کی انتہا ریاست تھی اور بس۔ اس کے

اقبال اپنے افلاکی سفر کے مرشد مولانا جلال الدین رومی کی رہنمائی میں فلک نمر پر سے گذر کر فلک عطارد پر آ پہنچتے ہیں۔ یہاں کے کوهستانی علاقوں میں دریاؤں کی تند روی اور شورش ان کو پسند آئی لیکن اس بات پر تعجب ہوا کہ اس غیر آباد خطہ میں اذان کی آواز کہاں سے آرہی ہے! مولانائے روم نے انہیں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فردوس بریں سے زمین کی طرف جاتے ہوئے کچھ دن یہاں ٹھہرے تھے اس لیے بلند مقام والے اولیاء اللہ اکثر یہاں کی زیارت کرنے آتے اور اس مقام پر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اقبال آگے بڑھے اور وہاں انہیں جمال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ جمال الدین افغانی کی اسامت میں سعید حلیم پاشا کے ساتھ رومی اور اقبال نے بھی نماز پڑھی :

زائران این مقام	ارجمند	پاک مردان ، از مقامات بلند
پاک مردان چو فضیل ۱	و بوسعید ۲	عارفان مثل جنید و بایزید
رقم و دیدم دو مرد	اندر قیام	مقتدی تا تار و افغانی امام

مولانا رومی عصر حاضر کے ان دو رہنماؤں کو اقبال سے اس طرح متعارف کراتے ہیں :

گفت : مشرق زین دو کس بہتر نژاد	ناخن شان عقدہ ہائے ما کشاد
سید السادات ، مولانا جمال	زندہ از گفتار او سنک و سفال
ترک سالار ، آن حلیم درد مند	فکر او ، مثل مقام او ، بلند
باچنین مردان دور کعت طاعت است	ورنہ آن کاری کہ مزدش جنت است

رومی کے متعارف کروانے پر زندہ رود یعنی اقبال (ان کا یہ افلاکی نام سب سے پہلے اس مقام پر مذکور ہوا ہے) مولانا افغانی سے گفتگو کرتے ہیں۔ اقبال بڑے پر سوز انداز میں عالم اسلام کی زیوں حالی کا شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان نظریہ وطنیت کے سیاسی پہلو کے حامی ، افرنگ مآب اور اشتراکیت دوست

۱- ابو علی فضیل بن عیاض خراسانی متوفی ۱۸۷ھ

۲- ابو سعید فضل اللہ متوفی ۴۴۵ھ

بن چکے ہیں۔ اس پر افغانی ”دین و وطن“ اور ”اشتراکیت و ملوکیت“ کے عنوانات کے تحت مسلمانوں کو ان فتنوں کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کو سعید حلیم پاشا بھی سنتے اور بعض مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کی گفتگو کا عنوان ”شرقی و غرب“ (جاوید نامہ صفحہ ۷۱) ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ :

اقوام غرب اپنی ”عقل و فہم و تدبر“ (زیرکی) پر نازاں ہیں جبکہ مسلمانوں کی اساس کار خالق کائنات کی وحی منزل کی پیروی (عشق) میں مضمر ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ شرع اسلامی کی روشنی میں تفکر و تدبر کرنا سیکھیں۔ اقوام مغرب چون کہ نعمت ”عشق“ سے بے بہرہ ہیں، اس لئے مسلمانوں کو ان کی تقلید کرنا لا دینیت اپنانے اور اندھیارے میں بھٹکنے پھرنے کے مترادف ہے۔ ترکی میں مصطفیٰ اکمال پاشا اتا ترک نے ”تجدد“ کی دعوت دی اور اس کے نتیجے میں اقوام مغرب کی متروک چیزوں کا ترکی میں زور و شور سے رواج ہو رہا ہے، حالانکہ ہماری کتاب مقدس قرآن مجید کی تعلیمات کسی تسم کی ترقی و جدت کی راہ میں حارج نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اقوام مغرب کی کورانہ تقلید اور ان کی ”لب گور مدنیت“ کی نقالی کے بجائے خود قرآن مجید پر غور و فکر کریں اور دینی تعلیمات کے مطابق حیات تازہ حاصل کریں۔ قرآن مجید میں ہر زمانے کے حالات کے مطابق رہنمائی موجود ہے مگر اس سے استفادہ کرنے کی خاطر ”معنی رس“ دل کی ضرورت ہے ”دل“ کی زندگی فکر و ذکر کے اختلاط سے نصیب ہوتی ہے اور اگر مسلمان دوبارہ اجتہادی نظر پیدا کر لیں، تو انہیں مغربی علوم و فنون سے استفادہ کی ضرورت محسوس ہوگی نہ کہ مغربی معاشرت کی نقالی کی۔ اس ضمن میں علامہ کے ۲۱ اشعار میں سے چند یہ ہیں :

شرقیان را عشق راز کائنات	شرقیان را عشق راز کائنات
عالم نو آفرینی کار تست	عالم نو آفرینی کار تست
جانش از تقلید گردد ہی حضور	جانش از تقلید گردد ہی حضور
در ضمیر خویش و در قرآن نگر	در ضمیر خویش و در قرآن نگر
عصر ہا پیچیدہ در آفات اوست	عصر ہا پیچیدہ در آفات اوست
عربیان را زہرگی ساز حیات	عربیان را زہرگی ساز حیات
زندگی را سوز و ساز از نار تہبت	زندگی را سوز و ساز از نار تہبت
زندہ دل ، خلاق اعصار و دہور	زندہ دل ، خلاق اعصار و دہور
چون مسلمانان اگر داری جگر	چون مسلمانان اگر داری جگر
صد جہان تازہ در آیات اوست	صد جہان تازہ در آیات اوست

جو کچھ علامہ نے فرمایا ، ناظرین اسے شہزادہ حلیم پاشا کے فرانسیسی مقالہ یا اس کے مترجمہ انگریزی متن میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ انگریزی متن ، حیدر آباد دکن کے معروف سہ ماہی مجلہ ”اسلامک کلچر“ کے اولین شمارہ بابت جنوری ۱۹۲۷ء میں چھپا تھا اور راقم الحروف اسی سے استفادہ کر رہا ہے۔ اس کے مترجم محمد مارما ڈیوک پکتھال مرحوم تھے۔ ہم یہاں شہزادہ مرحوم کے فرمودات کے مربوط حصوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔

شریعت اسلامی ان خدائی دساتیر پر مشتمل ہے جو طبعی اور قابل عمل ہیں۔ ان دساتیر پر عمل درآمد اس خاطر ضروری ہے کہ انہیں خدائے حکیم نے انسانوں کی ظاہری اور باطنی فلاح و بہبود کی خاطر مقرر فرمایا ہے۔ وہ دساتیر منزل من اللہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل حسنہ سے مستند ہو چکے ہیں۔ ان دساتیر اور قوانین کے ذریعے اسلام نے ایسی کشادہ راہ دکھائی ہے جو انسانی ہمدردی (عشق) پر مبنی ہے اور اس میں مفاد پرست عقلیت (زیرکی) کے جھوٹے اور ناسد دعوے نہیں ہیں۔ اسلام نے عالم انسانی میں ایسا انقلاب پیدا کیا جس کا تعلق ، دل و دماغ اور قلب و ضمیر کی پاکیزگی سے ہے۔ اسلام نے مشاہدے اور تدبیر پر زور دیا جس پر عمل کر کے ایک زمانے میں مسلمانوں نے احیاء العلوم کو جنم دیا۔ علوم جدیدہ کے بانی مسلمان ہی ہیں۔ شریعت اسلامی کے پیرو ، سودائی اور دنیا سے متفرق لوگ نہ تھے۔ وہ دین و دنیا کو ایک تصویر کے دو رخ جانتے اور حسنہ الدنیا والا آخرت کے لئے کوشاں رہتے تھے۔ وہ شریعت اسلامی کی رہنمائی میں عقل و استعداد خداداد سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔

شہزادہ مرحوم فرماتے ہیں کہ : اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم مغربی ممالک کے تجربات سے استفادہ کریں کیوں کہ اس وقت وہ لوگ مختلف علوم و فنون میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ البتہ اگر خود مغربی دنیا کو اپنے اخلاقی بحران اور معاشرتی خرابیوں کا علاج کرنا ہو گا تو وہ ہماری طرف (بشرطیکہ ہم شریعت اسلامی پر عامل ہوں) دیکھیں گے۔ جو کچھ ہمیں

اہل مغرب سے سیکھتا ہے ، وہ مخصوص اور محدود علوم و فنون ہیں نہ کہ تمدنی ضروریات کی چیزیں ۔ خود ہماری مدنیت ارفع و اعلیٰ ہے ۔ اس لحاظ سے شہزادہ مرحوم کے نزدیک یہ بات صریح غلطی بلکہ حماقت ہوگی کہ مسلمان ممالک کو مغربی تہذیب و تمدن اختیار کرنے کا مشورہ دیا جائے ۔

مسلمان تعلیم یافتہ افراد کے اکثر اکابر اپنے ملک میں ایسے امور کی ترویج میں کوشاں ہیں ، جو صریحاً یورپ کی تقالی ہے ۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اغیار کے اصول و افکار کو اپنانے بغیر ہمارے احیاء کی کوئی اور صورت ہو ہی نہیں سکتی ۔ مسلمان زعما کی یہ روش شہزادہ مرحوم کو بہت شاق گذرتی تھی کیونکہ ان کی نظر میں مغرب ہرست حضرات میں اس بات کا شعور نظر نہیں آتا کہ دین اسلام کی رو سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عبادات و عقائد کا مکلف بنایا ہے (اور ان عقائد کا زندہ عقیدہ توحید ہے) اور پھر جس تمدنی اور معاشرتی زندگی کی رہنمائی فرمائی ہے ، وہ احسن اور قابل تقلید ہے ۔ فرماتے ہیں کہ ہم دوسروں کے برخود غلط عقائد و اصول کیوں اپنائیں ؟

مغربی طرز تعلیم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے : مغربیوں سے اختلاط اور ان کے طرز کی تعلیم کا یہ نتیجہ نکلا کہ فرنگی پرست مسلمانوں کو الا ماشا اللہ یہ خیال پیدا ہوا کہ شریعت اسلامی کے اصول عصر حاضر کی مادی ترقی کے مخالف ہیں ۔ اس خطرناک غلط فہمی کا یہ نتیجہ نکلا کہ بعض لوگ اسلامی تمدن کی برقراری کی خاطر دنیاوی ترقی و بہبود کو خیرباد کہنے لگے ہیں اس کے مقابلہ میں ایک دوسرا گروہ مادی ترقی کے حصول کی خاطر شریعت اسلامی سے گلو خلاصی کا طالب بننے لگا ہے حالانکہ اسلام کی رو سے دینی و دنیاوی امور کی کوئی معائنرت ہے ہی نہیں ۔

سعید حلیم پاشا فرماتے ہیں کہ ان نام نہاد تعلیم یافتہ حضرات کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی کہ وہ ہر معاملے کو مغربیوں کے نقطہ نگاہ سے دیکھتے اور پوچھتے ہیں ۔ وہ اسلام کے تمدنی نظام کو سمجھنے کی استعداد ہی نہیں رکھتے ۔ درحقیقت اسلام کی صداقت پر ان کو یقین نہیں ۔ ان کا ایمان روایتی ہے ۔ مغرب پرست حضرات کو یورپ کی ظاہری چمک دسک سے حسن ظن

ہو گیا حالانکہ اس چمک دمک کی بنیاد علوم اور مساعی پر ہے۔ یورپ کے ترقی یافتہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہاں کے لوگوں کا تمدن اور معاشرت بھی صحیح اصولوں پر مشتمل ہے لیکن بعض لوگ ہیں کہ طرز تمدن اور عام ترقی میں فرق نہیں کرتے۔

سعید حلیم پاشا کو احيائے امت کے کام سے بڑی لگن تھی اور علامہ اقبال کے پیغام کے معتدبہ حصے کا مقصد و منشا بھی یہی ہے۔ پاشائے موصوف اپنے مذکورہ مقالے کے آخر میں رقم طراز ہیں (انگریزی سے ترجمہ):

”عصر حاضر کے مسلمان مفکرین کے لئے اصلاح امت کے کام کو انجام دینا آسان نہیں، مگر ایسے کام کی کوشش کرنا بذات خود بڑی عظمت کی دلیل ہے۔ اس کام میں مستقل مزاجی، جذبہ ایثار، بے غرضی اور عالی ہمتی کی ضرورت ہے۔ دینی امور پر تحقیق و تدقیق شروع کرنے سے پہلے دین اسلام کی حقانیت اور تکمیل دین مبین پر ایمان کامل رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہمارے کچھ تعلیم یافتہ علماء ان صفات اور ایمان کامل سے لیس ہو کر تفقہ فی الدین کے لئے خود کو وقف کریں تو ملت اسلامیہ کے احياء کا کام چنداں دشوار نہیں رہے گا۔ تحقیقی کاموں کی خاطر اعلیٰ درجے کی استعداد اور بصیرت کی ضرورت ہے اور اگر مسلمانوں کے علماء و فضلاء اس استعداد سے بہرہ مند ہو کر کام نہیں کرتے تو انہیں یہ دعویٰ ترک کر دینا چاہئے کہ ہم مسلمانوں کو من حیث القوم آزادانہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے“۔

اب سعید حلیم پاشا سے علامہ کی گفتگو کا دوسرا حصہ ملاحظہ ہو:

اقبال (زندہ رود) پاشائے موصوف کی گفتگو سن کر ان سے اور علامہ جمال الدین افغانی سے شاکیانہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے تازہ بتازہ ”جہان حقائق“ کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ اس پر افغانی مغفور ”محکمت عالم قرآنی“ کے زیر عنوان، ”خلافت آدم“، ”حکومت النہج“، ”ارض ملک خداست“ اور ”حکمت خیر کثیر است“ کے عنوانات پر فکر انگیز اور مجتہدانہ انداز میں روشنی ڈالتے ہیں (صفحہ ۴ تا ۸۳)۔ اس پر ”زندہ رود“ افغانی سے فرماتے ہیں:

آپ نے تو قرآن مجید کے جہان محکمت و حقائق ابدی کو واضح کر دیا مگر

سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی زبردست اور پر حکمت کتاب رکھنے والی قوم زوال پذیر کیوں ہے؟ آج ملت اسلامیہ من حیث المجموع فرسودہ اور پسماندہ ہے۔ آخر تاتاریوں (ترکوں) اور کردوں کے غیور، دیندار اور باحمیت افراد کو کیا ہو گیا کہ آج کل وہ بھی بے حس و حرکت ہیں؟ تاتاریوں اور کردوں کے ترکی قبائل کا یہ خصوصی ذکر پاشائے مرحوم کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ آج کے مسلمان غالباً مسلمان نہیں رہے ورنہ وہ قرآن مجید سے دین و دنیا کا استنادہ کیوں نہ کرتے اور انحطاط و پسماندگی کی زندگی پر کیوں قانع رہتے؟ ”زندہ رود“ کے اس استفسار اور انتقاد کا جواب سعید حلیم پاشا دیتے ہیں۔ ان کے جواب (صفحہ ۸۴ تا ۸۶ کے ۱۹ شعر) کے تین حصے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑا سبب، تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ذمہ داری سے بچنا ہے ان کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑا سبب، اور دین سے لوگوں کو متنفر و بیزار کرنے کا عامل ”ملا“ ہے۔ اس ہندۂ خدا کی فہم و فراست اس قابل نہیں کہ قرآن مجید کے اہدی حقائق و معارف کو سمجھ سکے۔ اس کا سرمایہ تحریر و تقریر قصے کہانیاں یا ایسی دل آزار اور ایک دوسرے کی تکفیر کی باتیں ہیں جن سے ملت اسلامیہ کے مختلف افراد میں پھوٹ پڑے۔ ”ملا“ کی نظر میں اختلافات کو ہوا دینا ہی دینی خدمت ہے۔ آج کل کے تعلیم یافتہ افراد نے ”ملا“ کو دین کا ٹھیکہ دار اور مختار کل سمجھ رکھا ہے۔ خود انہیں دین سے ایسی بیزاری ہے کہ اپنے ماضی کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، حالانکہ اے زندہ رود! تیرا اور تجھ جیسے تعلیم یافتہ افراد کا فرض تھا کہ عام مسلمانوں کو ان کے ماضی سے روشناس کرائے اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق دینی تفکر و فلسفہ کو مؤثر انداز میں پیش کرتے۔ تعلیم یافتہ افراد پر ایسا کرنا فرض عین تھا اور ہے۔ زوال و انحطاط کو روکنے کی یہ صورت ہے کہ مسلمان عصری تقاضوں کے مطابق مختلف علوم و فنون میں تبحر حاصل کریں۔ اس کام میں دوسروں کی نقالی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ”کل یوم ہو فی شان“ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مسلمان ”تخلتوا باخلاق اللہ کے مطابق فعال ہوں اور مقتضیات عصری سے غافل نہ ہوں۔ خلاصہ یہ کہ کاروان اسلام کی منزل مقصود حرم (سکہ معظمہ) ہو اور کسی دوسرے مقام کو کعبہ مقصود نہ بنایا جائے۔ آج

مسلمانوں کے نقطہ نگاہ میں تبدیلی کی ضرورت ہے کیوں کہ وہ غیروں کے نظریات اور ہدیسی آراء کو اپنے فکر و نظر کی آماجگاہ بنائے ہوئے ہیں۔ کاش وہ دین میں گہرائی کی استعداد پیدا کر سکتے تو زوال و انحطاط کافور ہو جاتا۔ سعید حلیم پاشا کے مقالے سے ماخوذ یہ مضامین خود پاشائے موصوف کی زبان سے سفر عطار د میں اقبال نے یوں ادا کروائے ہیں۔ منتخب اشعار ملاحظہ ہوں :

دین حق از کافری رسوا تراست	زانکہ ملا مومن کافر گر است
زانسوی گردون دلش بیگانهی	نزدوی ام الکتاب افسانهی
کم نگاہ و کورذوق و ہرزہ گرد	ملت از قال و اقولش فرد فرد
ای ز افکار تو مومن را حیات	از نفسہای تو ملت را ثبات
حفظ قرآن عظیم آئین تست	حرف حق را فاش گفتن دین تست

فطرت تو مستنیر از مصطفیٰ است
باز گو آخر مقام ما کجا ست ؟

رازها با مرد مومن باز گوی	شرح رمز "وکل یوم" باز گوی
جز حرم منزل ندارد کاروان	غیر حق در دل ندارد کاروان

من نمی گویم کہ راهش دیگر است
کاروان دیگر نگاہش دیگر است

(جاوید نامہ صفحہ ۸۴ تا ۸۶)

ان فرمودات کے ماخذ کے طور پر اب سعید حلیم پاشا کے مقالے کی مربوطہ عبارات کا تحلیلی خلاصہ ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں :

گذشتہ دو قرون سے امت مسلمہ ایک ہمہ گیر زوال سے دوچار ہے۔ لوگوں نے اس کے زوال و انحطاط کے مختلف اسباب گنائے ہیں۔ جن میں کچھ صحیح ہوں گے مگر بیشتر غلط اور محض ظن و تخمین پر مبنی ہیں۔

کچھ باتیں اسلام سے نفرت اور معاندانہ رویہ کی وجہ سے سنائی دیتی ہیں۔ میں اس وقت ایک بڑے سبب کا ذکر کروں گا: وہ ”وہے استعدادی اور نا اہلی“ ہے جس کی وجہ سے صاحب فکر لوگ دینی معلومات سے بے بہرہ اور نا اہل ہونے کے باوجود مختارکل بنے ہوئے ہیں۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ خاص قسم کے اہل مدرسہ، کم سواد خانقاہ نشینوں اور ”قشری ملاؤں“ کی وجہ سے ہمارے دور انحطاط کا آغاز ہوا ہے۔ ملاؤں نے یہ عام غلط فہمی بھیلائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی جو تاکید فرمائی ہے وہ صرف دینی علوم اور شریعت کے رموز کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من مانی تاویل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک صلعم نے ہر قسم کے مفید علوم و فنون کے کسب کرنے کی تشویق و ترغیب بلکہ تاکید فرمائی ہے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ تفقہ فی الدین سب سے اہم ہے۔ جو دین کی فہم کا حامل ہوگا وہ منشائے اسلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر سکے گا مگر رحمہمہ للعالمین کی تعلیم و تربیت کا منشاء یہ تھا کہ پیروان اسلام دینی و دنیاوی، مادی اور روحانی خوشحالی سے بہرہ مند ہوں البتہ ”ملاؤں“ کی تاویلات نے ملت اسلامی کو تنگ نظری اور فقر و پسماندگی کے غار میں پھینکنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام اس قسم کی مصنوعی پیشوائیت کے خلاف ہے۔ مگر جمہالت کے دور دورہ سے اس گروہ کا سکہ جم گیا اور انہوں نے مسلمانوں پر افلاس اور غربت کو اس طرح مسلط کیا کہ غیر ملکی استعمار پسند مسلمانوں پر چہرہ دستی کرنے لگے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو ملت اسلامیہ کے انحطاط کا ایک بڑا سبب یہی ”ملائی“ گروہ رہا ہے۔ اس گروہ نے مسلمانوں کو قوانین فطرت کا مطالعہ کرنے سے باز رکھا اور لا یعنی بحثوں میں الجھا دیا۔ نتیجہ افلاس، غربت اور پسماندگی ہے۔

پاشا مرحوم فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں تجرباتی علوم کی معلومات کا فقدان ہے۔ ایجادات و اختراعات دوسروں کے ہاتھ میں ہیں۔ نوجوانوں کو چاہئے کہ وہ اچھے مسلمان بنیں اور ان علوم کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ وہ یورپ سے نئے علوم و فنون سیکھیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق دوبارہ باعزت اور آزادانہ فضا میں جینا سیکھیں۔ وہ مزید فرماتے

ہیں کہ جس طرح اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو حق مان لینے میں نجات نہیں، اسی طرح کسی دوسرے تمدن کو اختیار کر لینے سے ہمیں بدحالی سے رستگاری نہیں مل سکتی۔ مغربی طرز پر تعلیم یافتہ مسلمان اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ مسیحی دنیا کے تمام راستے روم کو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے مکہ معظمہ کو۔ ان دو ملتوں کی راہ اور منزل مقصود کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ انسانی اجتماع کی ترقی کی خاطر دونوں کا لائحہ عمل مختلف ہے۔ یہ بات صریحاً غلط ہے کہ مسیحی دنیا کے مرتب کردہ سیاسی اور تمدنی نظام کو، خواہ اس میں کتنی ہی ترمیم کر لی جائے، ہم اپنا سکتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے درمیان غالباً اتنا فاصلہ نہیں ہوگا جتنا کہ اسلامی اور مسیحی نظام ہائے زندگی کے درمیان ہے۔ اعلیٰ اخلاقی زندگی اور عمدہ معاشرتی اصول کے لئے خود یورپ ہمارا محتاج ہے۔

قوانین فطرت سے جہالت اور روگردانی کی وجہ سے عالم اسلامی پسماندگی کے مرض میں مبتلا ہے۔ دنیاوی نعمتوں سے محرومی اور تنگہ سستی ان کی بڑی آبادی پر مسلط ہے اور ان کی سیاسی آزادی متزلزل ہے۔ مغربی دنیا ایک دوسری ہی بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ معاشرتی مرض ہے جس کا سبب اخلاق و تمدن کے قوانین سے روگردانی ہے۔ بہر حال اسلامی دنیا اگر مادی فارغ البالی سے محروم ہے تو اہل مغرب تمدنی آسودگی سے بے بہرہ ہیں۔ دونوں کو چاہئے کہ اپنے اپنے مرض کا علاج کریں۔ (ماخوذ و ملخص)۔

نکتہ اقبال و ملا :

یہاں تک ہم نے ان دو موارد کا ذکر کیا جن میں علامہ اقبال نے پائائے ممدوح کے افکار کے تحلیل و تجزیہ کا صراحتاً ذکر فرمایا ہے۔ یہاں ہم استدراک و تکملہ کے طور پر سعید حلیم پاشا کے اقبال پر معنوی اثرات کی طرف چند اجمالی اشارے بھی کر دیں۔

ناظرین، اقبال اور پاشائے مرحوم کے افکار کا ائتلاف و اتحاد ملاحظہ فرما سکتے ہیں : دونوں دین اسلام کی اکملیت اور برتری پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ وہ نہ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک سے مرعوب تھے

نہ ہی اسلام کو "اعتدرا نہ" رنگ میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ دونوں سفر ہی علوم و فنون سے استفادہ کرنے کے سخت حاسی، مگر ہر معاملہ میں یورپ کی نقالی کے سخت مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تعلیم یافتہ افراد "دین" میں اجتہادی نظر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور دینی پیشواؤں کے کاموں کو تماشائی بن کر نہ دیکھتے رہیں۔ دونوں اسلام کو ایک انتہائی ترقی پذیر دین جانتے اور اسلامی نظام کے قائم و نافذ ہونے کے دل سے آرزو مند تھے۔

دونوں نے نام نہاد مذہبی پیشواؤں یا "ملاؤں" پر تنقید کی اور انہیں زوال امت مسلمہ کا ایک بڑا سبب بتایا ہے تاہم وہ اہل علمائے دین کے احترام کے بے حد قائل ہیں۔ علماء السوء اور تظاہر پسندوں پر انتقادات کی موجودگی کوئی ناروا چیز نہیں۔ "ملا" پر اقبال کی طنزیات کو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرحوم نے "اقبال اور ملا" نامی کتابچے میں یکجا بھی کر دیا ہے مگر بعض لوگ ان اشعار سے سڑ استفادہ کرتے اور اچھے، برے، ہر قسم کے علمائے دین کو ہدف ملامت بناتے رہے ہیں۔ یہاں جس نکتے کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ "ملا" کے خلاف انتہائی نیش دار اور نشتر نما انتقادات جاوید نامہ کے وہ آٹھ اشعار (صفحہ ۸۴-۸۵) ہیں جو شہزادہ مرحوم کے مقالے کے زیر اثر لکھے گئے ہیں۔ گو کہ ملاؤں کی جو خصوصیات ان اشعار میں مذکور ہیں یعنی ایک دوسرے کی تکفیر، اصل کو ترک کر کے فرع پر زور دینا، دین کی من مانی تاویلات و تحریفات، فرقہ آرائی اور لا یعنی بحث و تکرار، کم و بیش یہی باتیں علامہ کی دوسری تالیفات میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جاہل پیشوائیان دین کی فروعی بحثوں کے نقصانات کے بارے میں علامہ مرحوم نے سعید حلیم ہاشا کا مقالہ پڑھ کر زیادہ غور فرمایا ہے۔ ان مختصر گزارشات کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علامہ مرحوم عصری تحاریک اور معاصر مشاہیر کے فکر و نظر کی طرف کس قدر توجہ رکھتے تھے۔ سعید حلیم ہاشا مرحوم کی کتاب اور مقالہ، اقبالیات کے شائقین کے لئے بہت اہم ہے۔