

علی گڑھ تحریک اور سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

نعمان بدر فلاحی[○]

انیسویں صدی کے تیسرے عشرے تک مغربی افکار، مادہ پرستانہ معاشرت اور الحادی تہذیب و تمدن کا مقابلہ کرنے اور ان کے منفی اثرات سے معصوم اور نوجیز طلبہ و نوجوانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جدید اسلوب، منطقی انداز اور سائنٹفک طرز استدلال پر مبنی اسلامی لٹریچر موجود نہیں تھا، جو جدید تعلیم یافتہ نسل کو اپنے بنیادی عقائد، تہذیبی اقدار اور اسلامی طرز معاشرت کا گرویدہ بناتا۔ اکبر الہ آبادی [۱۶ نومبر ۱۸۳۶ء - ۹ ستمبر ۱۹۲۱ء] اور شاعر مشرق علامہ اقبال [۹ نومبر ۱۸۷۷ء - ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء] کے بعد سید ابوالاعلیٰ مودودی [۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء - ۲۲ ستمبر ۱۹۷۹ء] وہ پہلے فرد تھے، جنہوں نے مغربی افکار اور الحادی تمدن پر نہ صرف یہ کہ کاری ضرب لگائی، بلکہ تمام باطل نظریات کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت، صداقت اور بالادستی کو نقلی اور عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ شاہ ولی اللہ [۱۷۰۳ - ۱۷۶۲ء] کے بعد مولانا مودودی نے برصغیر میں پہلی بار منطقی استدلال کے ساتھ دین کی تعبیر و تشریح کی اور اسلام کو ایک صوفیانہ خانقاہی مذہب کے بجائے مکمل نظام زندگی اور تحریک کی شکل میں پیش کیا۔

بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں، جب کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بیشتر طلبہ الحاد اور دہریت کا شکار ہو رہے تھے، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تحریروں، ماہ نامہ 'ترجمان القرآن' میں (جس کا اجراء ۱۹۳۲ء میں حیدرآباد دکن سے ہوا) 'مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش' اور 'مسئلہ قومیت' پر ان کے سلسلہ وار مضامین نے طلبہ علی گڑھ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ لاہور کی 'سیرت کمیٹی' اور

○ ریسرچ اسکالر، شعبہ عربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ای میل: nomanbadaralig@gmail.com

گل ہند مسلم لیگ ان مضامین کو علی گڑھ میں بار بار مفت تقسیم کر رہی تھی۔ چنانچہ طلبہ کے فکر و نظر میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کی گئی اور اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے تسلیم کرنے والے طلبہ کا ایک اسلامی حلقہ قائم ہوا۔ (۱)

مولانا مودودی، علی گڑھ سے اپنے ربط و تعلق کے بارے میں خود بیان کرتے ہیں:

”میرے والد مرحوم مولوی سید احمد حسن صاحب ۱۸۵۷ء کے ہنگامے سے ۲ سال پہلے دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے بالکل ابتدائی دور کے طالب علموں میں سے تھے۔ سرسید مرحوم نے جب مدرسہ قائم کیا تھا تو وہ اپنے خاندان اور رشتے داروں میں سے بھی بہت سے لڑکوں کو چن کر علی گڑھ لے گئے تھے۔ چونکہ میری دادی کی مرحوم (سرسید احمد) سے قرابت ہوتی تھی (نیم صدیقی نے کتاب ’المودودی‘ میں ان کا قول نقل کیا ہے کہ ”سرسید احمد خاں ایک قریبی رشتہ سے میری دادی کے بھائی ہوتے تھے اور میرے والد ان کے بھانجے تھے“۔ اس لیے میرے والد مرحوم کا انتخاب بھی اسی سلسلے میں ہوا۔ مدرسہ میں سر محمد رفیق اور سر بلند جنگ وغیرہ ان کے رفیق جماعت تھے۔ اس زمانے میں انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب کے خلاف مسلمانوں میں جو شدید نفرت پھیلی ہوئی تھی اس کا حال سب جانتے ہیں۔ میرے دادا کو والد کا علی گڑھ میں تعلیم پانا سخت ناگوار تھا مگر سرسید کے خیال سے خاموش تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک عزیز علی گڑھ تشریف لے گئے اور اتفاقاً ایک جگہ کرکٹ کا کھیل دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں ان کی نظر والد مرحوم پر پڑی اور یہ دیکھ کر انھیں سخت رنج ہوا کہ ایک پیر طریقت کا لڑکا انگریزی لباس پہنے انگریزی طرز کا کھیل کھیل رہا ہے۔ دہلی واپس ہوئے تو دادا صاحب سے مل کر کہا کہ ”بھائی صاحب! احمد حسن سے تو ہاتھ دھو لیجئے، میں نے اس کو علی گڑھ میں دیکھا کہ کافر کرتی پہنے گیند بلا کھیل رہا تھا۔ یہ سن کر دادا کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انھوں نے فوراً والد مرحوم کو علی گڑھ سے واپس بلا لیا۔ اس طرح وہ وہاں تکمیل تعلیم نہ کر سکے“۔ (۲)

یونیورسٹی کے سابق طالب علم محمد یوسف بھٹہ نے مولانا کے بھائی ابوالخیر مودودی کے حوالے سے لکھا ہے: ”مولانا مودودی کے والد احمد حسن صاحب غالباً دوسرے یا تیسرے بیچ کے علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے، جب ان کے والد کو یہ معلوم ہوا کہ کافر کرتی پہنے فرنگیوں کے ساتھ

گیند بلا کھیلتا ہے تو انھوں نے اپنے بیٹے کو فی الفور واپس بلا لیا اور تطہیر کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس بھیج دیا، جہاں احمد حسن صاحب نے اُن سے باقاعدہ درس حدیث لیا۔ صحیح مسلم پر اُن کے جو نوٹس تھے مولانا گنگوہی بعد میں آنے والے بیچ کے طالب علموں سے کہا کرتے تھے کہ وہ یہ نوٹس لے کر دیکھ لیں۔ مولانا وحید الزماں حیدر آبادی جنھوں نے صحاح ستہ اور قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، ان کے ساتھ احمد حسن مودودی نے سات مرتبہ صحاح ستہ کا دورہ کیا۔ بخاری اور مسلم وغیرہ کا جو ترجمہ وہ کرتے، نظر ثانی کے لیے احمد حسن صاحب کے پاس بھیجتے۔ (۳)

• سابق طلبہ کی یادداشتیں اور تاثرات: سابق صدر شعبہ انگریزی پروفیسر اسلوب احمد انصاری [۲۸ جولائی ۱۹۲۴ء - ۳ مئی ۲۰۱۶ء] کے مطابق: ”میں نے ۱۹۳۹ء میں علی گڑھ میں گیارہویں کلاس میں داخلہ لیا تھا۔ اس سے پہلے یونیورسٹی میں کمیونسٹوں کا غلبہ تھا، لیکن ۱۹۳۶ء کے بعد اسلام پسندوں کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں سال میں ایک بار اسلامی ہفتہ منایا جاتا تھا، جس کے دوران مباحثہ اور تحریری مقابلے بھی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باہر کے ذی علم، بزرگ اور جدید علماء کو اسلام پر لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا جاتا تھا، اسٹریٹیجی ہال میں بعد نماز مغرب ان کی تقاریر ہوتی تھیں۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی [یونیورسٹی میں] تشریف لاتے اور پورا ہفتہ قیام کرتے۔ اسی طرح سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالماجد ربابی، قاری محمد طیب اور مولانا اسلم جیراج پوری وغیرہ بھی تشریف لاتے تھے، چنانچہ کمیونسٹ اثرات کے خلاف اسلامی ماحول اور مزاج پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک بار مولانا مودودی کا ’اولڈ بوائز لاج‘ میں قیام تھا، میں بھی ان سے ملنے گیا تھا۔ گیارہویں کلاس کا طالب علم تھا، ان کی کتابیں ’سیاسی کشمکش‘ وغیرہ اور ’ترجمان القرآن‘ کا مطالعہ کرتا تھا۔ کمیونسٹوں کی وجہ سے کیمپس میں لادینیت پھیلی ہوئی تھی مگر چالیس میں ماحول تبدیل ہو گیا تھا، شمشاد مارکیٹ میں ایک دارالمطالعہ قائم تھا۔“ (۴)

شعبہ عربی کے سابق استاذ پروفیسر ریاض الرحمان خاں شروانی [اگست ۱۹۲۴ء - ۴ نومبر ۲۰۱۹ء] کے مطابق: ”میں ۱۹۳۸ء سے ۱۹۴۲ء تک یونیورسٹی اسکول اور ۱۹۴۲ء سے ۱۹۴۷ء تک یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں۔ سال میں ایک بار اسلامی ہفتہ منایا جاتا تھا، ۴۰ء سے قبل یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تارخ کے استاذ امیر حسن صاحب اور فلسفہ کے استاذ ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب

اس میں پیش پیش رہتے۔ اسلامی ہفتے کے دوران اُن علماء کو مدعو کیا جاتا جو کانگریس سے دُور اور اس کے مخالف تھے۔ طلبہ کی اکثریت اس زمانے میں مولانا سید سلیمان ندوی سے متاثر تھی اور ان کی تقریر سننے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوتی تھی۔ کچھ طلبہ جماعت اسلامی سے بھی وابستہ تھے۔ میں نے جماعت اسلامی کا لٹریچر اسی زمانے میں پڑھا تھا۔ ’ترجمان القرآن‘ کا مطالعہ پابندی سے کرتا تھا۔ مولانا مودودی کو اسٹریٹیجی ہال میں سنا ہے اور ان سے ملاقات بھی کی تھی۔ (۵)

شعبہ کیمسٹری کے سابق استاد پروفیسر احمد سورتی [۱۳ فروری ۱۹۲۲ء - ۲۴ اگست ۲۰۱۷ء] کے مطابق: ’میں نے ۱۹۴۰ء میں گیارہویں کلاس میں داخلہ لیا تھا، مگر مولانا مودودی کی ’سیاسی کشمکش‘ حصہ اول اور ’ترجمان القرآن‘ کا مطالعہ نویں کلاس میں ہی شروع کر دیا تھا۔ ۱۹۴۰ء میں اسٹریٹیجی ہال میں مولانا مودودی نے خطاب کرتے ہوئے ’اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے‘ کے موضوع پر تقریر کی تھی۔ میں اس جلسہ میں شریک تھا۔ اس زمانے میں ’سیاسی کشمکش‘ کے تمام حصے پڑھ لیے تھے اور ’ترجمان القرآن‘ کا مطالعہ پابندی سے کرتا تھا۔ شمشاد مارکٹ میں طلبہ کے اسلامی اجتماع میں شریک ہوتا تھا۔ راول شمشاد علی اس زمانے میں کافی متحرک تھے۔ مولانا مودودی کے مضامین اور ان کا رسالہ ’ترجمان القرآن‘ اسلام پسند طلبہ میں کافی مقبول تھا۔‘ (۶)

محفوظ الحق حقی علیگ زمانہ طالب علمی کی یادداشتوں میں لکھتے ہیں: ’اسلامی ہفتہ منانا علی گڑھ کی قدیم روایات میں سے ایک ہے۔ یہ ہفتہ ہر سال بڑے احترام اور شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر امیر حسن صدیقی اس کے نگرماں ہوا کرتے تھے۔ ہفتوں پہلے ہندوستان کے جدید علماء کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی۔ ایک سال مولانا عبدالماجد ربابی اور نواب بہادر یار جنگ تشریف لائے تو اسٹریٹیجی ہال میں اوپر نیچے تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔

پروگرام کے مطابق مولانا عبدالماجد ربابی کو مقالہ پڑھنا تھا، چنانچہ وہ تشریف لائے اور مقالہ پڑھنا شروع کیا تو اُن کا مقالہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا۔ ادھر طلبہ نے بے چینی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنا شروع کر دیا۔ مولانا اس بات کو تاڑ گئے اور مقالہ ختم کیے بغیر بیٹھ گئے۔ صدر اجلاس ڈاکٹر امیر حسن صدیقی نے طلبہ کو ڈانٹ پلائی اور مولانا سے درخواست کی کہ وہ اپنا مقالہ مکمل کریں لیکن وہ تشریف نہ لائے۔ آخر صاحب صدر نے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ سے

تقریر کی درخواست کی۔ اس وقت جلسہ کا ماحول بڑا خراب ہو گیا تھا، ایک مقرر کے لیے بڑا ہی کٹھن وقت تھا، لیکن نواب صاحب کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ آپ ڈانس پر تشریف لائے اور بڑے اطمینان سے مخاطب ہوئے:

”حضرات! اس سردی کے موسم میں آپ کی دعوت پر پانچ سو میل کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، مولانا عبدالمجاہد نہیں ہوں کہ بیٹھ جاؤں گا۔ اچھی طرح سن لیجیے کہ جب تک ایک ایک لفظ نہ کہہ لوں گا اسٹریٹیجی ہال سے جاؤں گا اور نہ جانے دوں گا۔“ اس کے بعد نواب بہادر یار جنگ بولے اور بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ تقریر کی۔ تقریر کیا تھی ایک سحر تھا کہ کسی کو ہاتھ ہلانے کا بھی ہوش نہ تھا، ایک جوار بھانا تھا جس میں پتھر لڑھکنے کے بجائے موتی رول رہے تھے۔ ہر شخص ہمہ تن گوش بنا ہوا تھا۔“ (۷)

مبارک علی خاں میرٹھی جو ۴۰ کی دہائی میں یونیورسٹی کے طالب علم تھے، اپنی یادداشتوں میں رقم طراز ہیں: ”یہ واقعہ ۱۹۴۰ء کے آخری ایام کا ہے، مسلم یونیورسٹی میں اسلامی ہفتہ منائے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر امیر حسن صدیقی اس کے کرتا دھرتا تھے۔ اس ہفتہ میں شرکت کے لیے مولانا مودودی بھی مدعو کیے گئے تھے۔ ہم لوگ مولانا کی تحریروں سے ’ترجمان القرآن‘ کے ذریعہ تین چار سال سے واقف تھے۔ یہ رسالہ دوسرے علمی و ادبی ماہناموں کے ساتھ یونین کی لائبریری میں آتا تھا اور علم دوست طلبہ اور اساتذہ کی خصوصی توجہ کا مرکز ہوتا۔ ترجمان میں ’سیاسی کشمکش‘ کے مضامین کا سلسلہ قسط وار شروع ہوا تو اُس نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دلکش انداز تحریر اور معقول و مضبوط دلائل نے نوجوانوں کو ہی نہیں بزرگوں کو بھی متاثر کیا ہوا تھا اور ہر شخص مولانا مودودی کی آمد کی اطلاع سے مسرور اور ان سے ملاقات کا مشتاق تھا۔“

”یونیورسٹی نے جو اس زمانے میں علم و فن کا عظیم الشان مرکز بنی ہوئی تھی، ایک علم دوست کی حیثیت سے مولانا مودودی کا شایان شان استقبال کیا۔ مولانا صبح کو دس بجے یونیورسٹی کے تاریخی اسٹریٹیجی ہال میں اپنا مشہور زمانہ مقالہ ’اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے؟‘ پڑھنے والے تھے، لیکن وقت مقررہ سے بہت پہلے ہی ہال اس طرح بھر گیا کہ کھڑے ہونے کو بھی جگہ نہ رہی۔ پروفیسر محمد حمید (صدر شعبہ تاریخ و سیاست) نے اس نشست کی صدارت کی۔ مولانا اپنا مقالہ

پڑھنے کھڑے ہوئے تو پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور مقالہ ختم ہونے تک یہی عالم رہا حالانکہ مولانا نے اس مقالے میں بغیر نام لیے مسلم لیگ اور خاکسار تحریک کے طریقہ کار پر تنقید کی تھی۔ مقالے کے بعد صدر جلسہ کی اجازت سے سوالات و جوابات کی بھرپور نشست ہوئی۔ اس زمانے میں اکثر مسلم نوجوان مسلم لیگ سے بہت متاثر تھے، خود میرا تعلق نیشنلسٹ گروپ سے تھا۔ طلبہ نے خوب خوب سوالات کیے۔ بعض نوجوانوں نے مولانا سے بڑے اچھے سوالات پوچھے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کا لہجہ کافی تلخ و تند تھا، مگر مولانا نے ان سب کا جواب جس قدر سکون، شکستگی اور ٹھنڈے انداز سے دیا، اس نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ آخر میں صدر مجلس پروفیسر محمد حبیب نے بھی مولانا سے ایک سوال کیا ”آپ پھر کب ہمیں اپنا دوسرا مقالہ سننے کا موقع دیں گے؟“ دوسرے دن انھوں نے اپنے شعبہ میں مولانا کو مدعو کیا اور اسلام کے نظریہ سیاسی پر ایک لیکچر دلوا یا۔

”مولانا مودودی کا قیام اولڈ بوائز لاج میں تھا۔ مجھے بھی مولانا سے بالمشافہ گفتگو کرنے کا اشتیاق ہوا۔ اس زمانے میں شعبہ ریاضی میں ایک نئے استاد پروفیسر ڈاکٹر میاں ضیاء الدین صاحب آئے تھے، ان کی وساطت سے ہم کئی طلبہ مولانا سے ملنے گئے۔ مولانا کا مذکورہ مقالہ مجلس اسلامیات کی طرف سے شائع ہو کر تقسیم کیا جا چکا تھا۔ اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد جو سوالات ہمارے ذہن میں آئے، مولانا نے بڑے دل پسند انداز میں ان کے جواب دیے اور ہمارے شکوک و شبہات کو دور فرمایا۔ آخر میں مولانا نے کہا ”ہر انقلاب کے لیے نوجوان ہی کام کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ لوگ غور کریں اور اگر میری بات صحیح معلوم دے تو پھر اپنے آپ کو ذہنی اور علمی طور پر تیار کریں اور اپنی زندگیوں کو عملاً اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔“ (۸)

۳۰ کی دہائی میں یونیورسٹی کے طالب علم رام پور کے محمد یوسف بھٹہ ایک انٹرویو کے دوران کہتے ہیں: ”یہ زمانہ غالباً ۱۹۳۳ء کے آخر کا ہے جب ہم علی گڑھ پہنچے تو وہاں کمیونسٹ تحریک زوروں پر تھی۔ انھی ایام میں ایک صاحب نے مجھے ”الجہاد فی الاسلام“ پڑھنے کے لیے دی۔ اس کو پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ میں اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اسی مصنف کی دوسری کتابوں کی تلاش رہنے لگی۔ پتہ چلنے پر ”ترجمان القرآن“ بھی منگوانا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ اُس وقت سے آج تک جاری ہے۔“ (۹)

پروفیسر آسی ضیائی، لاہور اپنے مضمون بعنوان ”تیری چنگاری، چراغ انجمن افروز تھی“ میں رقم طراز ہیں: ”۴۶ء میں میں نے علی گڑھ میں داخلہ لیا اور وہاں جماعت اسلامی سے متاثر چند طلبہ اور ایک استاذ (جلیل الدین احمد خاں صاحب) سے رابطہ پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ ایک زمانے میں طلبہ کے حلقہ ہمدردان جماعت کا امیر بھی مجھے بنا دیا گیا“۔ (۱۰)

پروفیسر سید محمد سلیم، شکار پور، سندھ زمانہ طالب علمی کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”۱۹۴۴ء میں دہلی سے بی اے کرنے کے بعد میں ایم اے، ایل ایل بی کرنے کے لیے علی گڑھ گیا۔ وہاں انگریزی کے استاد پروفیسر جلیل الدین احمد خاں سے ملاقات ہوئی جو وہاں جماعت اسلامی کے کارکن تھے۔ علی گڑھ میں کچھ عرصہ قبل اشتراکیت زدہ طلبہ کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئیں تھیں، اس لیے یونیورسٹی کے ارباب اختیار نے طلبہ کی انجمن سازی پر سخت بندشیں عائد کر رکھی تھیں۔ طلبہ کی صرف ایک ”انجمن اسلامیات“ کے نام سے قائم تھی جس کے سربراہ شعبہ فلسفہ کے سربراہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب تھے۔ ڈاکٹر صاحب کافی ضعیف تھے، انھوں نے نگرانی کے فرائض ڈاکٹر افضل قادری کے سپرد کر رکھے تھے۔ خود ڈاکٹر افضل صاحب بے حد مصروف آدمی تھے اس لیے انھوں نے پروفیسر جلیل الدین احمد خاں کو متعین کر دیا تھا کہ ”انجمن اسلامیات“ کی نگرانی کریں۔“

”پروفیسر جلیل الدین احمد خاں جو نیو لیبرل تھے اور اپنی طویل داڑھی کی وجہ سے نمایاں تھے۔ انھوں نے گویا ”انجمن اسلامیات“ پر قبضہ کر لیا تھا۔ نام تو اس کا وہی رہا مگر عملاً اس کو حلقہ ہمدردان جماعت اسلامی میں تبدیل کر دیا اور راقم کو اس حلقہ کا ناظم مقرر کیا۔ ایک کلاس روم میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا، راقم درس قرآن دیتا تھا، رپورٹیں لی جاتی تھیں۔ ناظم نشر و اشاعت کتابوں کا تھیلا ساتھ لاتے تھے۔ رفقاء پڑھی ہوئی کتابیں واپس کرتے تھے اور نئی کتابیں لے جاتے تھے۔ سارا زور مطالعہ اشتراکیت کی تردید پر تھا۔

”اس حلقے میں اچھے اچھے لوگ شامل تھے۔ فروغ احمد صاحب، صفدر صدیقی صاحب، کاظم سابق، آسی ضیائی، معظم علی علوی (انگلستان) وغیرہ۔ علی گڑھ کی مشہور نمائش میں ہم نے جماعت اسلامی کی کتابوں کی بک اسٹال پہلی مرتبہ لگائی تھی۔ صفدر صدیقی ناظم نشر و اشاعت اس کے انچارج تھے۔ ایک ہفتہ میں ہم نے تین ہزار روپیہ کی کتابیں فروخت کی تھیں۔ ہمیں اس کی بڑی

خوشی ہوئی تھی، ہمارے خزانچی ہادی عطا بڑے ذہین اور محنتی طالب علم تھے، حافظ قرآن تھے، تراویح ہم نے ممتاز ہوٹل میں ان کے پیچھے پڑھی تھیں۔ جب نتیجہ برآمد ہوا تو بی اے، بی ایس سی دونوں میں وہ سرفہرست تھے۔ مگر وائے افسوس نتیجہ نکلنے سے قبل ہی وہ فوت ہو گئے تھے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محدث شاہ حلیم عطا کے وہ فرزند تھے اور شاہ حسن عطا کے وہ بڑے بھائی تھے۔

”علی گڑھ میں میں نے ایم اے عربی میں داخلہ لیا۔ اس سال قمر الدین خاں نے بھی وہاں داخلہ لیا۔ دو سال تک ہم ساتھ رہے۔ قمر الدین خاں پہلے ایم اے انگریزی، علی گڑھ میں تھے، مگر بعض وجوہ کی بنا پر چھوڑ کر ڈی اے وی کالج لاہور چلے گئے۔ وہاں داخلہ لیا لیکن وہاں بھی تکمیل نہ کر سکے۔ پھر مدرسۃ الاصلاح سرانے میر میں عربی کی تعلیم حاصل کی اور مولانا امین احسن اصلاحی کے ساتھ جماعت اسلامی کے رکن بن گئے اور پہلے ناظم تنظیم مقرر ہوئے۔ ایک کتاب کا انگریزی میں ترجمہ بھی انھی کے قلم کا ہے۔ پھر مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے ساتھ جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ میں نے جماعت اسلامی سے ان کی اور مولانا منظور نعمانی کی علیحدگی سے متعلق معلومات حاصل کرنے کوشش کی، مگر انھوں نے کوئی خاص بات بتا کر نہیں دی۔

”اپریل ۱۹۴۶ء میں جماعت اسلامی ہند کا سالانہ اجتماع الدآباد میں منعقد ہوا تو مجلس اسلامیات کے پندرہ طالب علموں کے ہمراہ میں نے بھی اس اجتماع میں شرکت کی“۔ (۱۱)

پدم شری حکیم سید ظل الرحمن (سابق پرنسپل طبیہ کالج علی گڑھ و ڈائریکٹر ابن سینا اکیڈمی، علی گڑھ) کے مطابق: ”میں ۱۹۵۵ء سے ۱۹۶۰ء تک یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں۔ اس زمانے میں مولانا مودودی کی کتابیں طلبہ میں بہت مقبول تھیں۔ پردہ، سود، تنقیحات، تہہیمات، اور تفہیم القرآن وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ ذہین اور باصلاحیت طالب علم حتیٰ کہ شیعہ اور بوہرہ طلبہ بھی مولانا مودودی کی کتابوں کو ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ شمشاد مارکیٹ میں واقع دارالمطالعہ سے میرا تعلق ۱۹۵۵ء میں قائم ہو گیا تھا۔ لائبریری عصر کے بعد کھلتی تھی، طلبہ اور اساتذہ سبھی وہاں مطالعہ کے لیے آتے تھے“۔ (۱۲)

۵۰ کی دہائی میں یونیورسٹی کے ایک سنجیدہ طالب علم حکیم شاکر حسین عباسی (ناگپور) نے جو بوہرہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مضمون میں لکھا ہے ”یہ وہ زمانہ تھا جب مولانا مودودی کی

شخصیت مسلم نوجوانوں کے لیے پُرکشش تھی۔ ان کا اندازِ تحریر بڑا دلکش اور مؤثر ثابت ہو رہا تھا اور پڑھا لکھا سنجیدہ نوجوان طبقہ ان کی طرف مائل تھا۔ مولانا کی اس وقت کی تحریروں میں اصلاحی، سماجی اور معاشی پہلوؤں پر زور تھا اور ان کی تحریر کے ادبی انداز کو امتیاز مل رہا تھا۔ (۱۳)

۱۹۴۷ء میں تقسیم ہند کے بعد علی گڑھ کے انتہائی ذہین، باصلاحیت، غیرت مند اور دینی و ملی جذبات رکھنے والے طلبہ اور اساتذہ نے پاکستان کی راہ لی۔ کمیپس میں مسلم لیگ کی سرگرمیوں کا خاتمہ ہو گیا، مگر مولانا مودودی کے فکری منہج پر چلنے والے طلبہ کی اسلامی سرگرمیاں بدستور جاری رہیں۔ شمشاد مارکیٹ کا دارالمطالعہ ان کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ۱۹۵۲ء میں فکر مودودی کے علم بردار طلبہ یونیورسٹی میں عددی اعتبار سے اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ طلبہ یونین کے انتخابات میں دارالمطالعہ سے وابستہ اسلامی حلقہ کے طالب علم انوار علی خاں سوز اپنے مد مقابل ترقی پسند امیدوار کو شکست دے کر یونین کے سکریٹری منتخب ہو گئے۔ ۱۹۵۶ء میں اسی حلقے کے رکن طالب علم سید ضیاء الحسن ہاشمی (حیدرآباد) کا اسٹوڈنٹس یونین صدر اور ۱۹۵۸ء میں صغیر احمد بیدار (بھوپال) کا یونین سکریٹری منتخب ہونا، طلبہ میں مولانا مودودی کے افکار و نظریات کی مقبولیت کی واضح دلیل ہے۔

اسلامی حلقہ سے منسلک یونیورسٹی کے متعدد ممتاز طلبہ ’علی گڑھ میگزین‘ کے اردو اور انگریزی شماروں کے مدیر اور اس کی مجلسِ ادارت کے رکن رہے۔ اس زمانے میں مولانا مودودی کی تحریروں کے اقتباسات ’علی گڑھ میگزین‘ کی زینت بنتے تھے۔ ایم اے انگریزی کے طالب علم سید زین العابدین ۱۹۴۸ء میں ’علی گڑھ میگزین‘ (انگریزی) کے ایڈیٹر تھے۔ فروغ احمد صاحب ’علی گڑھ میگزین‘ کی مجلسِ ادارت میں رہے، ان کی متعدد نظمیں اور مضامین ۴۷، ۴۸ء میں شائع ہوئیں۔ انوار علی خاں سوز انجمنِ اردوئے معلیٰ سے وابستہ تھے اور عابد اللہ غازی کے ساتھ انجمن کی جانب سے دہلی کالج کے مباحثوں (Debates) میں شرکت کے لیے جاتے۔ مولانا کے دینی افکار سے متاثر ایم اے کے طالب علم انور صدیقی ۱۹۵۸ء میں ’علی گڑھ میگزین‘ کے ایڈیٹر رہے۔ اسلامی حلقہ سے وابستہ ابن فرید اور افتخار اعظمی وغیرہ بھی اس زمانے میں یونیورسٹی کی علمی اور ادبی فضا میں ایک روشن ستارے کی مانند چمکتے نظر آتے ہیں (مولانا کے نظریات سے متاثر اور ان کے افکار کے

علم برداریونی ورستی کے نامور طلبہ کے علمی کارناموں اور خدمات پر علیحدہ تحقیق کی ضرورت ہے۔

• مولانا مودودی، یونیورسٹی اساتذہ کی نظر میں: یونیورسٹی میں شعبہ فارسی کے سابق صدر پروفیسر سید ضیاء احمد بدایونی نے ۱۹۶۱ء میں مولانا مودودی کی تحریروں پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے ایک طویل مضمون میں لکھا تھا: ”یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اہل قلم عموماً تین قسم کے ہیں، ایک وہ جن کے یہاں موضوع کو خاص اہمیت حاصل ہے مگر فن یا اسلوب کی حقیقت ثنائی ہے جیسے حالتی۔ دوسرے ان کے برعکس ہیں مثلاً محمد حسین آزاد اور ان کے برخلاف کچھ اصحاب ایسے بھی ہیں جن کے یہاں موضوع اور اسلوب دونوں اہم ہیں جیسے شبلی۔ ہمارے خیال میں مولانا مودودی کا شمار آخر الذکر طبقے میں ہے۔ انھوں نے ہماری زبان کو نئے حیات بخش خیالات سے مالا مال کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مؤثر دلکش اسلوب بھی دیا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ نئی تعلیم یافتہ جماعت جس قدر موصوف کے افکار سے متاثر ہوئی ہے، اس قدر کسی دوسرے سے نہیں ہوئی۔ اس لیے بے جا نہ ہوگا اگر ان کو دور حاضر کا ”متکلم اسلام“ کہا جائے۔“ (۱۴)

شعبہ عربی میں پروفیسر عبدالعزیز میمن کے شاگرد رشید اور کراچی یونیورسٹی میں عربی کے استاذ ڈاکٹر سید محمد یوسف اپنے ایک مضمون بعنوان ”مولانا مودودی بحیثیت ایک ادیب“ میں رقم طراز ہیں: ”مولانا مودودی“ میرے لیے یہ دو جادو کے بول ہیں جن سے ۱۹۳۷ء تا ۱۹۴۷ء کے علی گڑھ کی تصویر نظروں میں گھوم جاتی ہے۔ ہندو پاکستان کے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ دور ہر لحاظ سے فیصلہ کن تھا۔ علی گڑھ کو نصف صدی سے وہ حیثیت حاصل تھی جو جسم انسانی میں قلب کی ہوتی ہے۔ اس دور میں ملت اسلامیہ ہند کا قلب اُمنگوں اور آرزوؤں سے معمور تھا۔ ہر نوجوان مستقبل کے متعلق مصروف فکر نظر آتا تھا۔ دانش فرنگ کے ساتھ ساتھ ’شاہین کا تجسس‘ رکھتا تھا۔ کانگریس شکست کھا چکی تھی لیکن اہو گرم رکھنے کے بہانے کی حد تک باقی تھی۔ کمیونزم اپنے خلیہ یا یوں کہیے کہ بل میں سمٹا اور دیکا پڑا تھا، مسلم لیگ کا بول بالا تھا۔ سیاسی پہلو سے قطع نظر اس کا ایک نمایاں اثر یہ تھا کہ اسلام کے مطالعہ کا شوق عام تھا۔ گپ اور مزاح بھی نظریاتی کش مکش کا آئینہ دار ہوتا تھا۔ عین اس دور میں مجھے اپنے تعلیمی مراحل طے کرنے کا موقع ملا اور اسی عہد میں میرے بحر کی موجیں طوفان آشنا ہوئیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ کوئی تقریر، مباحثہ اور جھڑپ ایسی نہ ہوتی تھی جس میں

مولانا مودودی کا حوالہ کسی نہ کسی پیرایہ سے نہ دیا جاتا ہو۔

”اسلامی رجحانات رکھنے والوں کے لیے مولانا مودودی کے ارشادات چراغِ راہ تھے اور مخالفین بھی اس چراغ پر پھونک مارنے کے لیے مجبور تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسلم لیگی بھی مسلم لیگ پر اگر کسی کے نقد اور تبصرہ کو قابلِ اعتنا سمجھتا تھا اور ٹھنڈے دل سے سنتا تھا تو وہ مولانا مودودی کا نقد اور تبصرہ تھا۔ الغرض ہر جماعت اور ہر محفل کی گرمی انھی کے دم سے تھی“۔ (۱۵)

پروفیسر ڈاکٹر سید ابوالحیر کشتیؒ مولانا مودودی کی ادبی حیثیت کے حوالے سے رقم طراز ہیں: یہاں گفتگو مولانا کی ادبی حیثیت سے ہے۔ سرسید جدید ادب کے بانی قرار دیے جاتے ہیں، مودودی صاحب کے افکار و تصورات سرسید کے ذہنی معتقدات سے کتنے ہی مختلف سہی، لیکن ان کا اسلوب سرسید کے اسلوب کی ایک ارتقا یافتہ صورت ہے۔ سرسید نے اسلام سے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ اُن کے دینی خیالات سے ممکن ہے کہ آپ کو اختلاف ہو، لیکن شاید یہ بات ماننے میں تامل نہ ہو کہ سرسید نے اسلام پر جس انداز سے قلم اُٹھایا، اُس نے محسن الملک، حالی، شبلی، سلیمان ندوی اور مولانا مودودی کے اسالیب کی شیرازہ بندی کی ہے۔ مختصراً اُسے یوں کہہ لیجیے کہ مولانا مودودی کی تحریر سرسید کے اسلوب کے ایک پہلو کی تکمیل کرتی ہے، لیکن وہ سرسید کے مقلدِ محض نہیں ہیں۔ اُن کے اسلوب کی بنیاد اَوّل اُن کی ذات ہے۔ شخصیت کا اظہار نہ ہو تو کوئی تحریر ادبی نہیں بن سکتی۔ شخصیت کی اسی نمود کو اقبال نے ’خونِ جگر‘ کہا ہے۔ ملٹن نے اسے Life Blood کہا تھا اور میراٹن نے اسے ’خونِ دل‘ سے تعبیر کیا تھا۔ (۱۶)

پروفیسر خورشید احمد نے ادبیات مودودی (مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، ۶، اشاعت مئی ۱۹۸۰ء) کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ۱۹۶۰ء میں عبد الماجد دریا بادی کے علاوہ پروفیسر ظفر احمد صدیقی علیگ نے بھی مولانا مودودی کے ادب اور ان کے طرزِ نگارش پر خط میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا جو کسی وجہ سے اس مجموعہ میں شائع نہیں ہو پایا ہے۔ توقع ہے کہ دوسرے ایڈیشن میں ان قیمتی خطوط کو لازماً شائع کیا جائے گا (مگر صد افسوس اتنی بلند پایہ عبقری شخصیات کے ایسے قیمتی علمی خطوط معلوم نہیں کن اسباب کی بنا پر ۶۰ برس بیت جانے کے باوجود اب تک منظر عام پر نہیں آسکے یا ضائع ہو گئے ہیں)۔

• اسٹریٹیجی ہال میں پہلا خطاب: مسلم یونیورسٹی کے سالانہ اسلامی ہفتہ کی تقریبات کے دوران لیکچر کے لیے انجمن اسلامی تاریخ و تمدن کی دعوت پر خرابی صحت کے باوجود مولانا مودودی پہلی بار علی گڑھ تشریف لائے اور ۱۲ ستمبر ۱۹۴۰ء کو یونیورسٹی کے تاریخی اسٹریٹیجی ہال میں طلبہ اور اساتذہ کے جم غفیر سے خطاب کیا۔ مسلم ریاست کی ملک گیر سیاسی مہم کے تناظر میں مولانا کے مقالے کا عنوان تھا: ’اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے؟‘

مولانا کے طویل مقالے کا ایک اقتباس یہاں نقل کیا جا رہا ہے: ’’حکومت کی صحیح شکل اس کے سو کوئی نہیں کہ انسان خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرے۔ خلافت کی ذمہ داری جو ہمارے سپرد کی گئی، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر اپنا حکم چلائیں، اُن کو اپنا غلام بنائیں، اُن کے سر اپنے آگے جھکوائیں، ان سے ٹیکس وصول کر کے اپنے محل تعمیر کریں، حاکمانہ اختیارات سے کام لے کر اپنے عیش، اپنی نفس پرستی اور اپنی کبریائی کا سامان کریں۔ بلکہ یہ بار ہم پر اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ہم خدا کے قانونِ عدل کو اس کے بندوں پر جاری کریں۔ اس قانون کی پابندی اور اس کے نفاذ میں ہم نے اگر ذرا سی کوتاہی بھی کی، اگر ہم نے اس کام میں ذرہ برابر بھی خود غرضی، نفس پرستی، تعصب، جانب داری اور بددیانتی کو دخل دیا تو ہم خدا کی عدالت سے سزا پائیں گے خواہ دنیا میں ہر سزا سے محفوظ رہ جائیں۔‘‘ (۱۷)

• عبدالماجد دریابادی کے اخبار صدق کی رپورٹ: ستمبر ۱۹۴۰ء کے ’اسلامی ہفتہ‘ کے بعد یونیورسٹی مجلس اسلامیات کے معاون معتمد جناب حامد اللہ انصاری کی رپورٹ جو ’’مسلم یونیورسٹی میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ‘‘ کے عنوان سے شائع ہوئی: ’’علی گڑھ میں ایک خالص اسلامی فضا کی تشکیل کے لیے جو مساعی یہاں کے اسلامی جوش رکھنے والے حضرات اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے ۱۹۳۳ء سے عمل میں لائی جا رہی ہے، ان کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اکابر علماء دین کو یہاں تشریف آوری کی تکلیف دی جاتی ہے تاکہ وہ ہمارے دینی اور ملی مسائل کی گتھیوں کو سلجھا کر ہم کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی جانب دعوت دیں۔ اس سال ہم کو اس باب میں جو کامیابی ہوئی ہے اس پر ہم جس قدر مسرور ہوں کم ہے۔ ماہ ستمبر میں ’اسلامی ہفتہ‘ کے سلسلے میں متعدد علماء کرام تشریف لائے۔ حضرت مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے ’اسلامی نظام حکومت‘ پر اپنے بصیرت افروز مقالے سے

نیز پرائیویٹ صحبتوں میں اپنے پیش قیمت افکار سے ہم کو مستفید فرمایا اور ہم میں ایک نئی روح پھونکی۔ (۱۸)

عبدالرحمن عبدالجباری تصنیف ’مفکر اسلام سید ابوالاعلیٰ مودودی‘ میں رقم طراز ہیں: ’مولانا نے ۱۲ ستمبر ۱۹۴۰ء کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا: ’وہ قومی حکومت جس پر ’اسلامی‘ کا نمائشی لیبل لگا ہوا ہوگا، اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے بھی زیادہ جری اور بے باک ہوگی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے۔ غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قید کی سزا دیتی ہے وہ مسلم قومی حکومت ان پر سزا پھانسی اور جلا وطنی کی صورت میں دے گی اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جیتے جی غازی اور مرنے پر رحمت اللہ علیہ ہی رہیں گے۔‘ مولانا نے اگلے سال اسی جگہ اسٹریٹجی ہال میں انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل کے عنوان سے خطاب کیا۔ (۱۹)

• پروفیسر محمد حبیب کے مکان پر قیام: شعبہ تاریخ و سیاسیات کے صدر پروفیسر محمد حبیب [۱۸۹۵ء-۱۹۷۱ء] کے فرزند اور شعبہ تاریخ میں پروفیسر ایمرٹس عرفان حبیب نے اپنی رہائش گاہ پر گفتگو کرتے ہوئے مجھے بتایا: ’مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور اسکول جاتا تھا تو ایک روز مولانا مودودی ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور شب میں قیام کیا تھا۔ مولانا کے قیام کے سلسلے میں میرے والدین کے درمیان اختلاف ہوا تھا، والدہ کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ مولانا ہمارے گھر قیام کریں، مگر والد صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔‘ (۲۰)

• شعبہ تاریخ و سیاسیات میں خطاب: ۴۰ کی دہائی میں یونیورسٹی کے طالب علم مبارک علی خاں میرٹھی نے ہفت روزہ ’دعوت‘ کے کالم ’کچھ یادیں کچھ باتیں‘ کے تحت اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اسلامی ہفتہ کی تقریبات کے دوران اسٹریٹجی ہال میں مولانا کے پہلے خطاب کے بعد صدر مجلس پروفیسر محمد حبیب جیسا صاحب علم اور دانشور استاد مولانا مودودی کے علم کی پختگی اور گہرائی سے اس قدر متاثر ہوا کہ دوسرے دن انھوں نے اپنے شعبہ میں مولانا کو مدعو کیا اور ’اسلام کے نظریہ سیاسی‘ پر ایک لیکچر دلوا یا۔ (۲۱)

• اسٹریٹجی ہال میں دوسرا خطاب: مولانا مودودی ’انجمن تاریخ و تمدن اسلامی‘ کی دعوت پر اسلامی ہفتہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے اکتوبر ۱۹۴۱ء میں دوبارہ علی گڑھ تشریف

لائے اور اسٹریٹیجی ہال میں طلبہ سے دوسری بار خطاب کرتے ہوئے اپنا مقالہ بعنوان ”انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل“ پیش کرتے ہوئے فرمایا: ”انسان کے معاشی مسئلے کو سمجھنے اور صحیح طور پر حل کرنے میں جو مشکل پیش آرہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مسئلے کو بعض لوگ صرف معاشیات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بعض اس کی اہمیت میں مبالغہ کر کے اسے کل مسئلہ زندگی قرار دے رہے ہیں اور بعض اس سے بھی تجاوز کر کے زندگی کا بنیادی فلسفہ اور اخلاق اور تمدن و معاشرت کا سارا نظام معاشی بنیاد ہی پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر معاشیات ہی کو اساس ٹھہرایا جائے تو انسان کا مقصد زندگی اُس نیل کے مقصد زندگی سے کچھ بھی مختلف نہیں ٹھہرتا، جس کی تمام سعی و جہد کی غایت یہ ہے کہ ہری گھاس کھا کر خوش و خرم اور تو مند ہو جائے اور کائنات میں اس کی یہ حیثیت قرار پاتی ہے کہ وہ بس چراگاہ عالم میں ایک آزاد چرندہ ہے۔

”قدیم ترین زمانے میں انسان کے لیے معاش کا مسئلہ قریب قریب اتنا ہی سہل تھا، جتنا حیوانات کے لیے ہے۔ خدا کی زمین پر بے شمار سامان زندگی پھیلا ہوا ہے۔ ہر مخلوق کے لیے جس قدر رزق کی ضرورت ہے وہ بافراط مہیا ہے۔ ہر ایک اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے اور جا کر خزانے رزق میں سے حاصل کر لیتا ہے۔ کسی کو نہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور نہ اس کا رزق کسی دوسری مخلوق کے قبضے میں ہے۔ تقریباً یہی حالت انسان کی بھی تھی کہ گیا اور قدرتی رزق خواہ وہ پھلوں کی شکل میں ہو یا شکار کے جانور کی شکل میں حاصل کر لیا۔ قدرتی پیداوار سے بدن ڈھانکنے کا انتظام کر لیا، زمین میں جہاں موقع دیکھا ایک سرچھپانے اور پڑ رہنے کی جگہ بنالی۔ لیکن خدا نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ زیادہ مدت تک اسی حال میں رہے۔ اس نے انسان کے اندر ایسے فطری داعیات رکھے تھے کہ وہ انفرادی زندگی چھوڑ کر اجتماعی زندگی اختیار کرے اور اپنی صنعت سے اپنے لیے ان ذرائع زندگی سے بہتر ذرائع پیدا کر لے جو قدرت نے مہیا کیے تھے۔“ (۲۲)

یونیورسٹی میں ابوالاعلیٰ مودودی کے دوروں اور طلبہ سے ملاقاتوں کے سبب صالح فکر کے ذہین طلبہ کی ایک قابل ذکر تعداد اُن کے قریب ہو گئی تھی۔ انھوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہر پہلو سے ہمہ گیر تربیت کی۔

۴۰ کی دہائی میں یونیورسٹی میں ’اسلامی حلقہ‘ سے متعلق معروف اور سرگرم طلبہ میں افضل حسین

(قیم جماعت اسلامی ہند) عبد العظیم خاں، راؤ شمشاد علی خاں (دہلی)، آسی ضیائی (پاکستان) عبد اللہ صفدر علی (دہلی)، شمس الہدیٰ (بہار)، سید حسین (الہ آباد)، سعید احمد (الہ آباد)، فروغ احمد (ڈھاکہ)، احمد سورتی (علی گڑھ)، رحمت اللہ شاہ (بہاولپور، پاکستان)، اعجاز حسن قریشی (لاہور) اور سید زین العابدین (سعودی عرب) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ (۲۳)

• اہل علی گڑھ کی تصنیفات پر نقد و تبصرہ: ۱۹۴۰ء میں شعبہ تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر امیر حسن صدیقی کی تصنیف 'خلافت و سلطنت' منظر عام پر آئی تو مولانا نے اپنے رسالے 'ترجمان القرآن' میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: "یہ اس مقالے کا اردو ترجمہ ہے جو مؤلف نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے لندن یونیورسٹی میں پیش کیا تھا۔ موضوع بلاشبہ دلچسپ ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا تاریخی مواد فراہم کیا ہے، لیکن یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مواد پر بحث کا جو انداز انھوں نے اختیار کیا ہے وہ اہل یورپ کے تاریخی ذوق سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسلام اور اسلامی تاریخ کے نقطہ نظر سے ان کی بحث نہ صرف ناقص ہے بلکہ مسائل کو صاف کرنے کے بجائے اور زیادہ الجھا دیتی ہے۔ اگر وہ مغربی مذاق کے بجائے اسلامی مذاق کی رعایت کرتے تو پہلے خلافت کے معنی و مفہوم کو متعین کرتے، پھر واضح طور پر یہ بتاتے کہ عباسیوں نے پاپائی اور قیصریت کے جس مجموعے پر لفظ 'خلافت' کا اطلاق کیا تھا وہ حقیقی اسلامی خلافت سے کس قدر مختلف تھا۔" (۲۴)

۱۹۴۰ء میں پروفیسر محمد حبیب (صدر شعبہ تاریخ و سیاست) کی آل انڈیا ریڈیو کے لیے کی گئی تقریروں کا مجموعہ دنیا کی کہانی، جب مکتبہ جامعہ، دہلی سے شائع ہوا، تو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: "نوجوان طلبہ کو تاریخ و تمدن سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ایک عمدہ مجموعہ ہے۔ اسلام کی تہذیب کو بیان کرتے ہوئے پروفیسر صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ "اسلام نے دولت کو امانت قرار دیا ہے اور جماعت جب چاہے اس دولت کو واپس لے سکتی ہے، یا اسے نئے سرے سے تقسیم کر سکتی ہے"۔ اسی طرح انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ "جماعت جب چاہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت کر سکتی ہے"۔ اور یہ کہ "ہندوستان میں پردے کی جو رسم قائم ہوئی اس کے لیے اسلامی قانون میں کوئی سند نہیں"۔ یہ سب بیانات غیر صحیح ہیں۔ ایک محقق سے

ہم بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ جن امور کے متعلق اس کے پاس ذرائع معلومات نہ ہوں ان پر قطعی رائے ظاہر کرنے سے وہ اجتناب کرے گا۔“ (۲۵)

۱۹۳۷ء میں شعبہ فلسفہ کے پروفیسر ڈاکٹر سید ظفر الحسن کا رسالہ ’نبوت اور نبی‘ منظر عام پر آیا، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا: ”یہ وہ خطبہ ہے جو ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب استاد فلسفہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے ’یوم النبی‘ کی تقریب پر یونیورسٹی کی مجلس اسلامیہ کے سامنے پڑھا تھا۔ یہ دیکھ کر نہایت مسرت ہوئی کہ ہماری یونیورسٹی میں جو شخص فلسفہ کا پروفیسر ہے وہ ایک سچا اور صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اور اپنے علم کو دہریت و الحاد کے بجائے ایمان باللہ و ایمان بالرسول کی خدمت میں استعمال کرتا ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے اس خطبہ کے مطالعہ کی پُر زور سفارش کرتے ہیں۔ مجلس اسلامیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے غالباً مفت مل سکے گا۔“

ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کے ساتھ ۱۹۳۸ء میں مولانا مودودی کی خط کتابت اور ذاتی مراسم کا سراغ ملتا ہے۔ (۲۶)

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق طالب علم ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی پی ایچ ڈی کا مقالہ جب ’مجدد الف ثانی‘ کا تصور توحید کے نام سے کشمیری بازار لاہور سے ۱۹۴۰ء میں شائع ہوا تو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اس پر نقد کرتے ہوئے انگریزی زبان میں تصنیف کی گئی اس تحریر کی بعض خامیوں اور غلطیوں پر گرفت کی اور صاحب کتاب کے سرسید احمد خاں اور حافظ محمد عبداللہ چکڑالوی کے متعلق نوٹ پر سخت تبصرہ کیا۔ (۲۷)

جب ۱۹۴۴ء میں جناب محمد فضل الرحمن انصاری کی انگریزی تصنیف *Our Future Educational Program* کے نام سے شائع ہوئی، تو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے ’ترجمان القرآن‘ میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: ”یہ انگریزی کتاب مسلمانوں کی تعلیم کے پیچیدہ اور اہم ترین مسئلہ سے بحث کرتی ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ مصنف نے مسلمانوں کے لیے ’غیر مسلم تعلیم‘ کے بجائے ’مسلمان تعلیم‘ کا پروگرام تجویز کیا ہے۔ اس سلسلہ میں اس بنیادی نقطہ کی اہمیت کو موصوف نے اچھی طرح سمجھا اور سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کو ’مذہبی‘ اور ’غیر مذہبی‘ دو حصوں میں تقسیم کرنا اور مرد و نصاب کے ساتھ دینیات کے مضمون کو بطور ضمیمہ شامل کر دینا نہ صرف یہ کہ غیر مفید ہے،

بلکہ اُلٹا مضمر ہے۔ اس طریق کار کی جگہ یہ کتاب پورے نظام تعلیم کو ’مسلمان‘ بنانے کے حق میں ہے، یعنی اس کا مطالبہ یہ ہے کہ زبان دانی، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، سائنس، فلسفہ اور تمام مضامین کو ’دینیات‘ بن کر رہنا چاہیے۔ اس اصول کی بنیاد پر نصاب کا جو تفصیلی خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ اگرچہ بسا غنیمت ہے مگر اس میں اختلاف کی گنجائش تو بہر حال ہے ہی‘۔ (۲۸)

انجمن اسلامی تاریخ و تمدن مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے ۱۹۴۱ء میں مولانا عبدالماجد دریابادی کی تصنیف ’اسلامی تمدن کی کہانی اسی کی زبانی‘ شائع کی تو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے ’ترجمان القرآن‘ میں اس پر تبصرہ کیا: ’’جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس مقالے میں ’تمدن اسلام کی کہانی خود اسی کی زبانی‘ سنوائی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک مختلف انبیاء کے دور میں جس طرح اسلام اور جاہلیت کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلہ میں جس طرح اسلام اپنے آپ کو نمایاں کرتا رہا، پہلے اسے قصہ و داستان کے پیرائے میں مختصراً بیان کیا گیا ہے، پھر اسی پیرایہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے تمدن اسلام کے مختلف اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، معاشی پہلوؤں کو جاہلیت کے مظاہر سے تمیز کر کے دکھایا گیا ہے۔ کسی موضوع پر مفصل تحقیقی بحث تو ظاہر ہے کہ اس طرز بیان میں نہیں کی جاسکتی تھی، لیکن ایک طالب حق کے لیے ضلالتوں کے مقابلہ میں ہدایت کے آثار و علامت کی نشان دہی فاضل مقالہ نگار نے بڑی خوبی کے ساتھ کی ہے۔ ایک دو مقام نگاہ سے ایسے بھی گزرے جہاں مصنف کا قلم راست روی سے ہٹ گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ خلیفہ اسلام کے لیے ’ڈکٹیٹر‘ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو بالکل ہی نامناسب ہے اور ایک دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کی قلمرو میں پوری پوری ’شاہنشاہیاں‘ داخل تھیں، حالانکہ اسلام کی قلمرو میں انسان کی شہنشاہی تو درکنار شاہی تک کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ یہ اگرچہ محض تعبیری لغزشیں ہیں، لیکن ناواقف لوگوں کو بڑی غلط فہمیوں میں ڈال سکتی ہیں، اس لیے بہتر ہو کہ آئندہ ایڈیشن میں ان کی اصلاح کر دی جائے‘۔ (۲۹)

۳۲ صفحات پر مشتمل مولانا سید سلیمان ندوی کا رسالہ ’بعنوان ایمان‘ ۱۹۴۱ء میں انجمن اسلامی تاریخ و تمدن مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ سے شائع ہوا، تو مولانا مودودی نے اس پر بھی ایک جامع تبصرہ کیا: ’یہ مقالہ انجمن اسلامی تاریخ و تمدن کی دعوت پر علی گڑھ میں پڑھا گیا۔ اس میں مولانا نے بڑی خوبی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جماعتوں، قوموں اور ملتوں کا عروج و ارتقاء دراصل

کسی عقیدے یا تخیل پر ایمان کا رہنما منت ہوتا ہے۔ اسی ایمان پر ان کی پوری زندگی کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اسی کے استحکام پر ان کی تعمیر حیات کا استحکام موقوف ہوتا ہے اور اسی کے ضعف سے ان کے نظام ہستی کی بندشیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ آگے چل کر مولانا نے مختلف قوموں اور ملتوں کے اساسی عقائد کا جائزہ لے کر بتایا ہے کہ اسلامی عقائد کے سوا اور کوئی دوسرا عقیدہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی عالمگیر اور صالح نظام تمدن کی بنیاد قائم ہو سکتی ہو۔ درحقیقت یہ پورا مقالہ اس لائق ہے کہ اس کا نہایت غور سے مطالعہ کیا جائے۔

”آغاز میں مولانا محمد طیب صاحب، مہتمم دارالعلوم دیوبند کی تقریظ میں یہ تمنا ظاہر کی گئی ہے کہ خدائے برتر ہماری یونیورسٹی کے کارآمد اور کارکن اجزا و اعضاء کو اس مقدس پیغام کا علماً حاصل، عملاً قابل اور قولاً سچا داعی بنا دے۔ بہتر ہوتا کہ صاحب تقریظ اس مقدس تمنا کا اظہار کرنے کے ساتھ اپنے مخاطبوں جو انوں کو اس تلخ حقیقت پر بھی متنبر فرمادیتے کہ اگر کہیں واقعی یہ حرکت کرنے پر تم آمادہ ہو گئے تو سب سے پہلے وہی لوگ تمہیں فتنہ ثابت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے جو یہ بیش قیمت مقالہ تمہیں سنایا کرتے ہیں۔ عافیت چاہتے ہو تو ان مقالوں کو سنو اور صرف اسلام کی نظری کرامات پر سر دھن کر اپنے اٹھی کاموں میں لگ جاؤ جو دنیا میں ہو رہے ہیں۔“ (۳۰)

• پروفیسر حیدر خان کے توسیعی لیکچر کا تنقیدی جائزہ: جنوری ۱۹۳۷ء میں انگریزی روزنامہ دی اسٹینڈنس مین میں مذہب کے موضوع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ کیمیا میں استاد پروفیسر حیدر خان کے ایک توسیعی خطبہ (Extention Lecture) کا متن شائع ہوا تو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اس پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے ایک طویل مضمون میں لکھا: ”آپ کیمسٹری کے معلم ہیں اور مذہب پر کلام فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے دریافت کیجیے کہ آپ نے مذہب کا کتنا مطالعہ فرمایا ہے؟ کون کون سی کتابیں ملاحظہ کی ہیں؟ کتنا وقت مذہبی مسائل پر غور و خوض کرنے میں صرف کیا ہے؟ اگر ان کے اخلاق (جنت و دوزخ والے نہیں بلکہ ترقی پذیر اخلاق) میں صداقت کوئی چیز ہے تو وہ خود ہی اس بات کا اعتراف کر لیں گے جو ہم نے ان کا خطبہ پڑھ کر اخذ کی ہے۔ یعنی یہ کہ انہوں نے مذہب کا کچھ بھی مطالعہ نہیں کیا، صرف چند ایسے تنقیدی مضامین پڑھے ہیں جو بعض مغربی مصنفین نے زیادہ تر عیسائی مذہب کو پیش نظر رکھ کر لکھے ہیں، اور

اس خارجی و سرسری مطالعہ پر بھی تفکر اور محققانہ غور و غوض کے لیے ان کو کچھ زیادہ وقت نہیں ملا ہے۔ اس کے بعد کس نے کہا تھا کہ آپ مذہب پر اظہار رائے فرمائیں؟ کیا ایک ریشنلسٹ کا یہی کام ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلہ پر اظہار خیال کرے، جس پر اس نے کافی مطالعہ اور کافی غور و غوض نہ کیا ہو؟“ (۳۱)

• یونیورسٹی کانوو کیشن میں لارڈ لوتھین کے خطبہ پر تبصرہ: جنوری ۱۹۳۸ء کے آخری ہفتے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کانوکیشن (جلسہ تقسیم اسناد) کے موقع پر اوکسفرڈ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ Round Table جیسے مشہور رسالے کے ایڈیٹر اور تقریباً ۲۲ سال سے حکومت برطانیہ کے اعلیٰ سفارتی عہدوں پر فائز معروف برطانوی صحافی، سیاست دان اور سفیر لارڈ لوتھین (۱۸۸۲ء-۱۹۴۰ء) کے عالمانہ اور حقیقت پسندانہ خطاب پر مولانا مودودی نے ’دور جدید کا اہم ترین مسئلہ مذہب کی ضرورت اور اس کا معیار کے عنوان سے ایک مبسوط علمی تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: ’’لارڈ لوتھین نے جو خطبہ دیا ہے، وہ درحقیقت اس قابل ہے کہ ہندوستان کے تعلیم یافتہ جدید اور قدیم دونوں اس کو گہری نظر سے دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اس خطبے میں ایک ایسا آدمی ہمارے سامنے اپنے دل و دماغ کے پردے کھول رہا ہے، جس نے علوم جدیدہ اور ان کی پیدا کردہ تہذیب کو محض دور سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ خود اس تہذیب کی آغوش میں جنم لیا ہے، اور اپنی زندگی کے ۵۶ سال اسی سمندر کی غواصی میں گزارے ہیں۔ وہ پیدائشی اور خاندانی پورپین ہے۔ وہ کوئی بیرونی ناظر نہیں بلکہ مغربی تہذیب کے اپنے گھر کا آدمی ہے اور ہم سے بیان کرتا ہے کہ اس کے گھر میں اصل خرابیاں کیا ہیں۔‘‘

’’ایک حیثیت سے یہ خطبہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے سبق آموز ہے، کیونکہ اس سے ان کو معلوم ہوگا کہ مغربی علوم اور ان کی پیدا کردہ تہذیب نری تریاق نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت کچھ زہر بھی ملا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اس معجون کو بنایا اور صدیوں استعمال کیا، وہ آج خود آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ’’خبردار اس معجون کی پوری خوراک نہ لینا، یہ ہمیں تباہی کے کنارے پر پہنچا چکی ہے اور تمہیں بھی تباہ کر کے رہے گی۔ ہم خود اس وقت تریاق خالص کے محتاج ہیں، اگرچہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں، مگر گمان ضرور ہوتا ہے کہ وہ تریاق تمہارے پاس موجود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے تریاق کو خاک میں ملا کر ہماری اس زہر آلود معجون کے مزے پر لگ جاؤ۔‘‘ (۳۲)

• یونیورسٹی کورٹ کو تعلیمی نظام کے سلسلے میں مشورے: مسلم یونیورسٹی کورٹ نے اپریل ۱۹۳۶ء میں جب اپنے سالانہ اجلاس میں یونیورسٹی میں دینیات اور علوم اسلامیہ کے ناقص طرزِ تعلیم کی اصلاح اور یونیورسٹی کے طلبہ میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کے اہم مسئلہ کی طرف توجہ کی تو ابوالاعلیٰ مودودی نے حیدرآباد دکن سے شائع ہونے والے اپنے رسالے ’ترجمان القرآن‘ میں ’ہمارے نظامِ تعلیم کا بنیادی نقص‘ کے عنوان سے ایک مدلل علمی مضمون لکھ کر تعلیمی نظام کی تدوین کے سلسلے میں اپنے خیالات کا بے باکی سے اظہار کیا اور یونیورسٹی کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا: ”ایک مستقل قومی یونیورسٹی قائم کرنے کا تخیل جس بنا پر مسلمانوں میں پیدا ہوا اور جس بنا پر اس تخیل کو مقبولیت حاصل ہوئی وہ صرف یہ ہے کہ مسلمان جدید علوم سے استفادہ کرنے کے ساتھ ’مسلمان‘ بھی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ غرض سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پوری نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مسلمانوں کو اپنی ایک اسلامی یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی اپنی یونیورسٹی بھی یہ غرض پوری نہ کرے، اگر وہاں سے بھی ویسے ہی گریجویٹ نکلیں جیسے سرکاری یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں اور وہاں بھی ویسی لوگ یا ہندی وطن پرست یا اشتراکی ملاحدہ ہی پیدا ہوں تو لاکھوں روپے کے صرف سے ایک یونیورسٹی قائم کرنے اور چلانے کی کون سی خاص ضرورت ہے؟“

”یہ ایسا سوال تھا جس پر ابتدا ہی میں کافی توجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ جب یونیورسٹی قائم کی جا رہی تھی، اس وقت سب سے پہلے اسی بات پر غور کرنا چاہیے تھا کہ ہم کو ایک علیحدہ یونیورسٹی کی کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی کیا سبیل ہے، مگر کسی نقاد نے آج کل کے مسلمانوں کی تعریف میں شاید سچ ہی کہا ہے کہ یہ کام پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں۔ جن لوگوں کو یونیورسٹی بنانے کی دھن تھی انھیں بس یونیورسٹی ہی بنانے کی دھن تھی، اس کا کوئی نقشہ ان کے ذہن میں نہ تھا۔ یہ سوال سرے سے پیش نظر ہی نہ تھا کہ ایک مسلم یونیورسٹی کیسی ہونی چاہیے اور کن خصوصیات کی بنا پر کسی یونیورسٹی کو ’مسلم یونیورسٹی‘ کہا جاسکتا ہے۔ اس عمل بلا فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بس ویسی ہی ایک یونیورسٹی علی گڑھ میں بھی قائم ہو گئی جیسی ایک آگرہ میں اور دوسری لکھنؤ اور تیسری ڈھاکہ میں ہے۔“ (۳۳)

• مجلس اصلاح دینیات کو تجاویز: اپریل ۱۹۳۶ء میں مسلم یونیورسٹی کورٹ کی توجہ اور فکر مندی کے بعد مسلم یونیورسٹی کی مجلس اصلاح دینیات نے ملک بھر کے جید علما، دانشوروں اور ماہرین تعلیم سے یونیورسٹی میں دینیات اور علوم اسلامیہ کے طریقہ تعلیم اور طلبہ میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کے ضمن میں منصوبہ بندی کے لیے تجاویز طلب کی تھیں۔ اس موقع پر ابوالاعلیٰ مودودی نے سوالات کے جواب میں اسلامی نقطہ نظر سے تعلیمی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جدید تعلیمی پالیسی اور لائحہ عمل کے عنوان سے ایک جوابی تحریر ارسال کی جو ۱۹۵۷ء میں ’تعلیمات‘ کے نام سے منظر عام پر آئی۔ مولانا نے اس میں لکھا تھا: ”اس وقت مسلم یونیورسٹی میں جو طریق تعلیم رائج ہے وہ تعلیم جدید اور اسلامی تعلیم کی ایک ایسی آمیزش پر مشتمل ہے جس میں کوئی امتزاج اور کوئی ہم آہنگی نہیں۔ دو بالکل متضاد اور بے جوڑ تعلیمی عنصروں کو جوں کا توں لے کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کی گئی کہ ایک مرکب علمی قوت بن کر کسی ایک کلچر کی خدمت کر سکیں۔ یک جائی و اجتماع کے باوجود یہ دونوں عنصر نہ صرف ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی مزاحمت کر کے طلبہ کے ذہن کو دو مخالف سمتوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے قطع نظر خالص تعلیمی نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ تعلیم میں اس قسم کے متباہن اور متضاد عناصر کی آمیزش اصلاً غلط ہے اور اس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔“ (۳۴)

• مسلم یونیورسٹی پریس سے مولانا کے مقالے کی اشاعت: دسمبر ۱۹۳۹ء میں ’اسلام کا نظریہ سیاسی‘ کے عنوان سے ماہنامہ ’ترجمان القرآن‘ لاہور میں شائع ہونے والے ان کے مقالے کی مسلم یونیورسٹی کے طلبہ میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۹۳۹ء میں مسلم یونیورسٹی میں سرگرم ’آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن‘ نے اپنے سہ ماہی انگریزی رسالے *The Awakening* کے پہلے شمارے میں ۳۵ صفحات پر مشتمل مقالے کا انگریزی ترجمہ *The Islamic Conception of State* کے عنوان سے شائع کیا۔ مذکورہ بالا سہ ماہی رسالہ مسلم یونیورسٹی پریس علی گڑھ سے جنوری ۱۹۴۰ء میں ایک ہزار کی تعداد میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں مذکورہ مضمون ۱۴ جنوری ۱۹۴۰ء کو مسلم یونیورسٹی پریس سے ۲۰۰۰ کی تعداد میں

علیحدہ شائع ہوا، جس کے نسخے قائد اعظم پیر زبیریل وزارت ثقافت، اسلام آباد پاکستان میں نمبر ۵۹۷ اور نمبر ۹۵۲ پر محفوظ ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل یہ رسالہ اردو میں دس ہزار کی تعداد میں شائع ہو چکا تھا۔ اس کے انگریزی کے علاوہ عربی، بنگالی انڈونیشیائی اور سندھی زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے۔ (۳۵)

• انگریزی ترجمہ پر صدق لکھنو کا تبصرہ: ۳۲ صفحات پر مشتمل ’اسلام کا نظریہ سیاسی‘ کا انگریزی ترجمہ جب ’اسلامک کنسپشن آف اسٹیٹ‘ کے نام سے دفتر رسالہ ’ترجمان القرآن‘، لاہور سے شائع ہوا، تو ’صدق‘ لکھنو کے مدیر مولانا دریابادی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: ”اسلام کے نظریہ حکومت“ کے عنوان سے مولانا مودودی نے کچھ عرصہ ہوا ایک خطبہ لاہور کی ایک جامع مسجد میں ارشاد فرمایا تھا۔ بعد کو وہ ان کے رسالہ ’ترجمان القرآن‘ میں چھپا اور اب یہ اس کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا ہے۔ مولانا کے مبصرانہ و محققانہ خیالات اس باب میں معلوم و معروف ہیں۔ بہ سبیل ایجاز جتنی اصولی بحثیں اتنی ضخامت میں آسکتی تھیں، سب اس رسالہ میں موجود ہیں اور مقالہ کہیں سے تشنہ نہیں معلوم ہوتا۔ ترجمہ کی زبان بھی بہت غنیمت ہے، البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر جگہ محض اسم مبارک محمدؐ لاتے رہنا مترجم صاحب کا ایک غلط اجتہاد اور مسیحی اہل قلم کی بے معنی تقلید ہے۔ اسی طرح حاشیہ میں رسول کا ترجمہ جو ’پرافٹ‘ فرض کیا گیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ پرافٹ لفظ نبی کا ترجمہ ہے، رسول کے لیے معروف و متداول لفظ Messenger ہے۔ پکتھال مرحوم نے اسی آخری لفظ کو چلایا ہے“۔ (۳۶)

• یونین ہال میں تعزیتی جلسہ: ۲۲ ستمبر ۱۹۷۹ء کو امریکا کے شہر بفیلو میں مولانا مودودی کے انتقال کی خبر علی گڑھ پہنچی تو مسلم یونیورسٹی کے ہاسٹلوں کی مساجد میں ۲۳ ستمبر کو نماز فجر کے بعد طلبہ نے اشکبار آنکھوں سے اس اندوہناک سانحہ کی خبر سنی۔ یونیورسٹی پر ایک ماتمی فضا چھا گئی اور جامع مسجد میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ۲۶ ستمبر کو بعد نماز مغرب تاریخی طلبہ یونین ہال میں ایک تعزیتی جلسہ منعقد ہوا جس کی صدارت یونیورسٹی ناظم دینیات پروفیسر مولانا محمد تقی امینی [۵ مئی ۱۹۲۶ء-۲۱ جنوری ۱۹۹۱ء] نے کی۔ یونین ہال طلبہ و اساتذہ سے کچھ کھینچ بھرا ہوا تھا، عرب اور ایرانی طلبہ بھی موجود تھے۔

یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر جناب جاوید حبیب نے فرمایا ”مولانا مودودی نے

حاکمیت اللہ کی بات اس وقت کی جب عام مسلمان تو کیا بڑے بڑے عالم دین، اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو پیش کرنے سے کتراتے تھے۔ مولانا کی جہد مسلسل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نواز ا ہے کہ اب ایک ملک میں نہیں بلکہ متعدد ممالک میں اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ عرب اور ایرانی طلبہ کے نمائندوں نے بتایا کہ ”مولانا کی تحریروں نے انھیں اسلام کی سمجھ اور انقلابی جذبہ دیا ہے۔“

یونیورسٹی ناظم دینیات مولانا محمد تقی امینی نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا: ”مولانا مودودی کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے نئی نسل کے ذہن کو سمجھا اور اس کے مطابق اسلام کو نئے اسلوب میں پیش کیا۔ نماز، روزہ جیسی روزمرہ کی چیزوں کو دلفریب حسن اور گہری معنویت بخشی۔ انھوں نے اپنی تحریروں اور علمی کوششوں سے مغربی مادیت اور کمیونسٹ الحاد کی جھلسا دینے والی آندھیوں سے نکلنے لے کر اسلام کی ٹھنڈی ہوا چلائی۔“ (۳۷)

مولانا مودودی کے جنازے میں شرکت کے لیے ایم اے فلسفہ کے طالب علم مسٹر مقیم الدین اور بی یو ایم ایس کے محمود احمد راتھر ۲۴ ستمبر کو پاکستان روانہ ہوئے اور ۲۵ ستمبر کو یہ لوگ مولانا کی تدفین میں شریک ہوئے۔ پاکستان سے واپسی کے بعد محمود احمد راتھر صاحب نے مولانا مودودی کے جنازہ اور تجہیز و تکفین کا آنکھوں دیکھا حال اپنے ایک مضمون میں بیان کیا جو پندرہ روزہ ”ہمقدم“، علی گڑھ کی نومبر ۱۹۷۹ء کی اشاعت میں موجود ہے۔

● نواب چھتاری کی مجلس میں: مولانا مودودی کی علمی بلندی اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۹۴۱ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سرپرست نواب حافظ احمد سعید خاں چھتاری [۱۸۸۸-۱۹۸۲ء] کی ایما پر اسلام کے سیاسی اور اقتصادی نظام کی تدوین اور اصولوں کی ترتیب کے لیے انھی کی صدارت میں بنائی گئی مجلس کا پہلا اجلاس دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے عباسیہ ہال میں جنوری ۱۹۴۱ء میں منعقد ہوا تھا۔ عبدالماجد دریابادی، شبیر احمد عثمانی، مولانا آزاد سجانی، عبدالحامد بدایونی، ڈاکٹر ذاکر حسین اور سید سلیمان ندوی جیسی بلند ترین شخصیات کے درمیان مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اس مجلس کے کم سن ترین رکن تھے اور عبدالماجد دریابادی اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے علاوہ مولانا مودودی نے بھی اپنے خیالات تحریر فرمائے تھے۔ (۳۸)

● صدق، لکھنؤ کی رپورٹ: ”اسلامی نظام حکومت پر ایک مبسوط تالیف تیار کرنے کی

تجویز صدق کے متعدد نمبروں میں آچکی ہے۔ شکر خدا کہ نام کے اسلامی اداروں میں سے مسلم لیگ کی عملی توجہ اس جانب ہوئی اور صوبہ متحدہ کی مسلم لیگ کی تحریک پر ایک مستقل مجلس اس غرض و مقصد کے لیے مرتب پاگئی۔ ابتدائی مجلس شوریٰ کی نشستیں ۴ و ۵ جنوری کو دارالعلوم ندوہ (لکھنؤ) کی عمارت میں ہوئیں۔ اس میں مسلم لیگ کے نامی کارکنوں مثلاً چودھری خلیق الزماں اور نواب محمد اسماعیل خاں، مولانا عبدالحمید صاحب بدایونی، جمال میاں فرنگی محلی، اور قوم کے بعض نامور رئیسوں مثلاً نواب صاحب چھتاری کے پہلو بہ پہلو مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی شرکت فرمائی۔ رد و قدح کے بعد یہ طے پایا کہ نظام اسلامی پر ایک ایسی جامع کتاب تیار کی جائے جس میں سیاسیات، معاشیات و معاشرت سے متعلق مکمل تعلیمات آجائیں۔ اور اس غرض کے لیے ایک کمیٹی مصنفین کی بنادی گئی ہے جس کے داعی یا ناظم مولانا سید سلیمان صاحب منتخب ہوئے ہیں اور توقع ہے کہ ان کی اور مولانا ابوالاعلیٰ صاحب کی مشترک نگرانی میں جو کام ہوگا وہ تحقیق اور ذمہ داری کے اعلیٰ معیار پر ہوگا۔ امید قوی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کو علماء میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا حکیم عبدالرؤف دانا پوری، اور جدید طبقہ میں ڈاکٹر ذاکر حسین خاں شیخ الجامعہ اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن (استاذ فلسفہ مسلم یونیورسٹی) اور ملک کے دوسرے حلیل القدر فاضلوں کا تعاون و اشتراک عمل ان شاء اللہ حاصل ہوگا۔“ (۳۹)

• سر سید کا تذکرہ: ۱۹۳۶ء میں جب علماء کے ایک حلقے کی جانب سے مولانا شبلی نعمانی

[۴ جون ۱۸۵۷ء - ۱۸ نومبر ۱۹۱۴ء] اور علامہ حمید الدین فراہی [۱۸ نومبر ۱۸۶۳ء - ۱۱ نومبر ۱۹۳۰ء] کے سلسلے میں تکفیر کا فتویٰ جاری ہوا تو مولانا مودودی نے ان کی حمایت میں لکھا۔ مذکورہ بالا دونوں بزرگوں کے ساتھ سر سید اور ان کے رفقاء کا بھی دفاع کیا: ”ہزاروں مسلمانوں کو بیک جنبش قلم کا فر بنا دینا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس میں کسی احتیاط اور تامل کی ضرورت ہو، اور جس کی تحقیق میں چند ساعتوں کی محنت بھی گوارا کرنا ضروری ہو۔ یہ معاملہ ایک دو کے ساتھ نہیں بیسیوں اکابر اسلام کے ساتھ پیش آچکا ہے۔ مولانا اسماعیل شہید اور ان کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کو اسی طرح کا فر بنایا گیا۔ مولانا محمد قاسم کی تحریروں میں بڑی محنت اور تکلف سے کفر کو تلاش کیا گیا اور نہ صرف انہیں بلکہ پوری جماعت دیوبند کو نعمت ایمان سے محروم کر دیا گیا۔ سید احمد خاں، محسن الملک

اور حالی اور ان کی پوری جماعت کا رشتہ اسی طرح امت مسلمہ سے قطع کر ڈالا گیا۔“ (۴۰)

مسلمانان ہند کی فکری و عملی زندگی پر مغربی علوم اور انگریزی تمدن و تہذیب کے غلبے کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے: ”اس دوہری کمزوری کی حالت میں مسلمانوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو انھیں نظر آیا کہ انگریزی سلطنت نے اپنی ہوشیاری سے معاشی ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں اور ان کی کئی انگریزی مدرسوں اور کالجوں میں رکھ دی ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کرتے، چنانچہ مرحوم سر سید احمد خان کی رہنمائی میں ایک زبردست تحریک اٹھی جس کے اثر سے تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی ضرورت کا احساس پیدا ہو گیا۔ پرانے لوگوں کی مخالفت بے کار ثابت ہوئی۔ دولت، عزت اور اثر کے لحاظ سے قوم کی اصل طاقت جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی انھوں نے اس نئی تحریک کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان تیزی کے ساتھ انگریزی تعلیم کی طرف بڑھے، قوم کا تلچھٹ پرانے مذہبی مدرسوں کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ مسجدوں کی امامت اور مکتبوں کی معلمی کے کام آئے اور خوش حال طبقوں کے بہترین نونہال انگریزی مدرسوں اور کالجوں میں بھیج دیے گئے تاکہ ان کے دل و دماغ کے سادہ اوراق پر فرنگی علوم و فنون کے نقوش ثبت کیے جائیں۔“ (۴۱)

جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں اسلامیات کے پروفیسر مولانا اسلم جیراج پوری [۲۷ جنوری ۱۸۸۲ء-۲۸ دسمبر ۱۹۵۵ء] کی تصنیف تعلیمات القرآن جب منظر عام پر آئی تو مولانا مودودی نے اس پر اپنے طویل قسط وار تبصرہ کے دوران سر سید اور ان کے تبعین پر بھی نقد کیا: ”پرانے زمانے کے علماء یہ غلطی کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کو انھوں نے قدیم فلسفہ اور ہیئت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی اور اس زمانے کے بندگان عقل کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن کو ارسطو اور افلاطون اور بطلموس کے نظریات پر منطبق کر ڈالا۔ لیکن موجودہ دور کے نظری اور تجربی علوم نے جب پچھلے نظریات کو باطل کر دیا تو وہ تمام تاویلیں جو پہلے کی گئی تھیں، غلط ثابت ہوئیں اور وہ تمام سہارے ٹوٹ گئے جن پر قرآن مجید کی تاویل کا مدار رکھا گیا تھا۔ پھر سر سید احمد خانی دور میں دوبارہ اسی غلطی کا اعادہ کیا گیا، مگر سائنس کی جدید ترقیات نے ان سہاروں میں سے بھی بہتوں کو توڑ دیا جن پر سید مرحوم اور ان کے تبعین نے تاویل کی عمارت قائم کی تھی۔“ (۴۲)

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق طالب علم ڈاکٹر برہان فاروقی کی پی ایچ ڈی کا مقالہ جب 'مجدد الف ثانی کا تصورِ توحید' کے نام سے ۱۹۴۰ء میں شائع ہوا تو مولانا نے انگریزی زبان کی اس تصنیف کی بعض خامیوں اور غلطیوں پر گرفت کرتے ہوئے سرسید پر بھی تبصرہ کیا: "اول تو ان دونوں حضرات (سرسید اور مولوی عبداللہ چکڑالوی) کا ذکر مجدد صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ اسماعیل شہید، اور سید احمد بریلوی کے سلسلے میں لانا یہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے کہ گویا یہ بھی اسی سلسلے کے آدمی ہیں، پھر سرسید کے کام کو اصلاح اور تنقید عالی کے الفاظ سے تعبیر کرنا اور یہ کہنا کہ "مسلمانوں میں ان کے بعد جتنی اہم مذہبی، سیاسی، اجتماعی، ادبی اور تعلیمی تحریکیں اٹھیں ان سب کا سررشتہ کسی نہ کسی طرح ان سے ملتا ہے" دراصل وہ مبالغہ کی حد سے بھی متجاوز ہے۔ علی گڑھ کے تعلق کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو خواہ سرسید سے کتنی ہی ارادت ہو مگر جب وہ ایک مسلمان محقق کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں تو انہیں بے لاگ حق کا اظہار کرنا چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد سے اب تک جس قدر گمراہیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہیں ان کا شجرہ نسب بالواسطہ یا بلاواسطہ سرسید کی ذات تک پہنچتا ہے۔ وہ اس سرزمین میں تہجد کے امام اول تھے اور پوری قوم کا مزاج بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے"۔ (۴۳)

سرسید احمد خاں پر مولانا مودودی کے بعض تند و تیز تبصرے گوبادی النظر میں آج متعدد اہل علم کو نامناسب اور جادہ اعتدال سے ہٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں مگر ان کی علت کو سمجھنے کے لیے بیسویں صدی عیسوی کی تیسری دہائی کے سماجی، معاشرتی اور مذہبی احوال و کوائف نیز طبقہ علماء اور مسلمانوں کے سوادِ اعظم کے ذہنی، فکری، دینی اور مذہبی شعور کی سطح کو پیش نظر رکھنا لازمی ہے۔ عمر کے ابتدائی زمانے میں سرسید پر مولانا کی تنقیدوں کے پس منظر میں مٹھن اینگلو اور نیشنل کالج اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ابتدائی نسلوں کی مغرب پرستی، انگریزی تہذیب و تمدن سے والہانہ رغبت اور دینی شعائر سے لاپرواہی کی عمومی روش صاف نظر آتی ہے۔

تاہم، سلیم منصور خالد (لاہور، پاکستان) نے واٹس ایپ پر مجھے ارسال کی گئی اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے: "یہ ۱۹۷۷ء کی بات ہے کہ ہم تین دوستوں نے مولانا مودودی کی تحریروں اور گفتگوؤں سے مختلف شخصیات کے بارے میں اقتباسات مرتب کرنے کا ڈول ڈالا۔ ان دوستوں میں شامل

تھے: سمیع اللہ بٹ اور خالد ہمایوں۔ جو نہی مجموعے کی شکل بنی تو دوستوں نے کہا: اس کو چھپواتے ہیں، مگر مجھے اس کی فوری اشاعت سے اتفاق نہ تھا کہ ابھی خاصا کام باقی ہے اور ترتیب و تدوین بھی معیاری نہیں ہے۔ بہر حال یہ طے ہوا کہ پہلے مولانا سے اجازت تو حاصل کر لی جائے۔ ہم کتابت شدہ مسودہ لے کر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے فرمایا: ”ایک ہفتہ بعد معلوم کر لیجئے“۔ ہفتے کے بعد مولانا کے ہاں پہنچے تو انھوں نے فرمایا: ”دیباچے کے لیے ملک غلام علی کو دے دیجئے“۔ اور پھر کتابت کا لفافہ واپس کرتے ہوئے تین چار کتابت شدہ صفحات نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے فرمایا: ”اسے رہنے دیں، شامل نہ کریں“۔ وہ کتابت شدہ صفحات سرسید احمد خاں کے بارے میں مولانا محترم کے چند در چند تنقیدی تبصروں پر مشتمل تھے، میں نے سوال کیا: ”مولانا، انھیں کیوں نکال دیں؟“ مولانا نے بڑی شفقت سے فرمایا: ”دیکھیے، سید احمد بنیادی طور پر مذہبی شخصیت نہیں تھے۔ انھوں نے انیسویں صدی میں مسلمانوں کی تہذیبی، علمی، معاشی، اور تمدنی تباہی کا ایک نہ ختم ہونے والا منظر دیکھا تھا۔ انھوں نے محسوس کیا تھا کہ اگر یہی صورت حال رہی تو مسلمانوں کے لیے بربادی کا عمل تیز سے تیز تر ہوگا، اسی لیے انھوں نے انگریز ہندو اتحاد کے خطرات سے بچنے کے لیے، دوسرے قوم کو جدید تعلیم کے ذریعے آگے بڑھنے کے لیے ایک قومی مصلح اور خدمت گزار کی حیثیت سے جاں توڑ کوششیں کیں۔ مگر اس کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ بے جا طور پر الہیاتی اور دینی علوم پر بھی خامہ فرسائی شروع کر دی جس کی نہ گنجائش تھی، نہ ضرورت تھی اور نہ کوئی جواز۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے اس ہمہ گیر ابتلا کے دوران قوم کو ریاستی دھارے میں لانے کے لیے اپنی سی بھرپور کوششیں کیں۔ یہی وجہ ہے کہ قوم نے ان کے مذہبی تفردات و خیالات کو کوئی اہمیت نہ دی اور نہ اسے قبول کیا مگر قومی مفاد، بیداری اور تعلیم کے لیے ان کی کاوشوں کو قبول کیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کی قابل قدر اور مثبت خدمات کی قبولیت کے لیے، نیز ان کی کاوشوں کے منفی پہلوؤں اور غلطیوں سے درگزر کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان بحثوں کو نہیں اٹھانا چاہیے“۔ (۴۴)

ڈاکٹر فریح الدین ہاشمی ’مجالس سید مودودی‘ میں رقم طراز ہیں: ”سرسید احمد خاں مرحوم کے بارے میں ایک صاحب نے کوئی سوال کیا تو مولانا نے فرمایا: ”مذہبی لحاظ سے انھوں نے بہت سی

ٹھوکریں کھائیں اور کئی مسائل میں ان کی تحقیق ناقص تھی، مگر جو کچھ انھوں نے کیا اس میں بد نیتی شامل نہیں تھی۔ اپنے نزدیک وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ دین کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے۔ انھوں نے بعض چیزیں بڑے درد کے ساتھ لکھی ہیں، مثلاً: برطانوی مستشرق سرولیم میور نے جب اپنی کتاب دی لائف آف محمد (The Life of Muhammad) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے کیے تو سید نے بڑی محنت کے ساتھ اس کے جوابات لکھے۔ پھر یہ کہ آج کل کے بعض نام نہاد مجتہدین کی طرح وہ محض نقال نہ تھے۔ انھوں نے جوابات کہی، اپنی ذاتی تحقیق کے بعد کہی۔‘ (۴۵)

• علی گڑھ میں ترجمان القرآن، کہے خریدار: ’تذکرہ سید مودودی کے مرتبین نے مولانا کے رجسٹروں کی مدد سے ستمبر ۱۹۴۰ء میں ماہنامہ ترجمان القرآن کے خریداروں کی ایک طویل فہرست بھی شامل کی ہے۔ علی گڑھ کے مندرجہ افراد اُس فہرست میں شامل ہیں:

پروفیسر سید ظفر الحسن، ڈاکٹر افضل قادری، دی اسکالر یونین مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، صالح بیگم شروانی غریب منزل علی گڑھ، شفاء الملک حکیم عبداللطیف صاحب طبیبہ کالج علی گڑھ، اصغر علی صاحب، پروفیسر حلیم پرووائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، راجیلہ خاتون شروانی، محمد عبدالشکور خاں شروانی، ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ڈاکٹر امیر حسن صدیقی، ڈاکٹر محمود احمد نائب صدر اسلامیات علی گڑھ، ملک عنایت اللہ نسیم علی گڑھ، مفتی عبدالعزیز، ابوبکر احمد حلیم، معتمد آفتاب مجلس مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، لٹن لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، حاجی علی بخش سلطان محمود، بیگم سید محمد منیر، سیشن جج علی گڑھ، عبدالجبار، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، پرنسپل ہنری مارٹن اسکول علی گڑھ۔ (۴۶)

حواشی و تعلیقات

- (۱) ’عکس راہ، عبدالعزیز سلفی فلاجی۔ شعبہ اشاعت: اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا، نئی دہلی
- (۲) مجتہد سید مودودی نمبر، ماہنامہ حیات نو، جامعۃ الفلاح، بلیریا گنج، اعظم گڑھ، یوپی، اکتوبر، نومبر ۱۹۷۹ء
- (۳) ’تذکرہ سید مودودی‘، اول [مرتبہ: جمیل احمد رانا، سلیم منصور خالد] ادارہ معارف اسلامی، منصورہ، لاہور، اپریل ۱۹۸۶ء، صفحہ ۳۲۵
- (۴) ’علی گڑھ میگزین‘ ۹۵-۱۹۹۷ء/انٹرویو، بتاریخ ۱۴ مئی ۲۰۱۳ء، بمقام علی گڑھ

- (۵) ’دھوپ چھاؤں‘، ریاض الرحمن شردانی، حبیب منزل، میرس روڈ، علی گڑھ۔ / انٹرویو بتاریخ ۲۹ اپریل ۲۰۱۳ء بمقام حبیب منزل
- (۶) انٹرویو، بتاریخ ۱۳ مئی ۲۰۱۳ء بمقام سرسیدنگر، علی گڑھ
- (۷) ’علی گڑھ میں چار سال، محفوظ الحق حق علیگ‘، پندرہ روزہ ’خبرنامہ‘، شمشاد مارکیٹ، علی گڑھ، ۱۵ فروری ۱۹۸۲ء
- (۸) ہفت روزہ ’دعوت‘، نئی دہلی، ۶ جولائی ۱۹۸۰ء
- (۹) ’تذکرہ سید مودودی‘، اول، صفحہ ۳۲۰، ۳۲۱۔ (محمد یوسف بھٹہ، مصنف: ’مولانا مودودی اپنی اور دوسروں کی نظر میں‘)
- (۱۰) ’تذکرہ سید مودودی‘، اول، صفحہ ۴۰۰۔ (پروفیسر آسی ضیائی کا وطن رامپور، یوپی اور ان کا اصل نام امان اللہ خاں تھا۔ ستمبر ۱۹۴۸ء میں لاہور پاکستان منتقل ہو گئے تھے۔ پبلک لائبریری رامپور کے صدر مولوی ضیاء اللہ خاں ان کے والد تھے)۔
- (۱۱) ’تذکرہ سید مودودی‘، اول، مضمون بعنوان ’بنایا جس کی مروت نے نکتہ داں مجھ کو‘، صفحہ ۳۸۵ تا ۳۸۸۔ (پروفیسر سید محمد سلیم کا وطن میوات کے علاقہ تجارہ، ریاست الور میں تھا۔ ۱۹۳۶ء میں علی گڑھ سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس گئے تو وہاں ایک دارالمطالعہ اور لائبریری قائم کی اور نوجوان طلبہ کو جماعت اسلامی سے متعارف کرایا۔ اگست ۱۹۴۷ء میں ان کا تہذیب فسادات کی زد میں آیا اور ہندو بلوائیوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تو وہ بالآخر ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے اور نواب شاہ سندھ میں سکونت اختیار کی)۔
- (۱۲) انٹرویو بتاریخ ۹ اپریل ۲۰۱۳ء، ابن سینا اکیڈمی، علی گڑھ
- (۱۳) ’حکیم سید ظل الرحمان: حیات و خدمات‘، مرتبین: ڈاکٹر سید حسن عباسی، ڈاکٹر عبد اللطیف۔ مرکز تحقیقات اردو و فارسی باقرنگ، سیوان، بہار
- (۱۴، ۱۵، ۱۶) ’ادبیات مودودی‘، مرتبہ خورشید احمد، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۶۔ اشاعت مئی ۱۹۸۰ء۔
- (۱۷) ’اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے؟‘، ماہنامہ ’ترجمان القرآن‘، لاہور، اگست ۱۹۴۰ء
- (۱۸) ہفت روزہ ’صدق‘، لکھنؤ، یکم تا ۸ دسمبر ۱۹۴۰ء۔ (یہ مجلہ عبد الماجد دریا بادی نے یکم مئی ۱۹۳۵ء کو جاری کیا تھا۔ اس سے قبل ’سچ‘ نکلتا تھا)۔
- (۱۹) عبد الرحمن عید، مفکر اسلام سید ابوالاعلیٰ مودودی، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور۔
- (۲۰) گفتگو بتاریخ ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۷ء بمقام بدر باغ، علی گڑھ
- (۲۱) ہفت روزہ ’دعوت‘، نئی دہلی، ۶ جولائی ۱۹۸۰ء (۲۲) عبد الرحمن عید، ایضاً
- (۲۳) ’عکس راہ‘، عبد العزیز سلفی فلاجی، شعبہ اشاعت: اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا ۱۵۱ سی ڈاکرنگر نئی دہلی ۲۵۔

- (۲۴) ماہ نامہ ترجمان القرآن، لاہور، اپریل ۱۹۴۱ء (۲۵) ماہنامہ ترجمان القرآن، لاہور، جولائی ۱۹۴۰ء، صفحہ ۴۰۸ (۲۶) ترجمان القرآن، لاہور، جمادی الآخرہ ۱۳۵۶ھ (۲۷) ماہنامہ ترجمان القرآن، لاہور، دسمبر ۱۹۴۰ء، جنوری ۱۹۴۱ء، صفحہ ۱۴۱ (۲۸) ماہ نامہ ترجمان القرآن، لاہور، بابت مئی-جون ۱۹۴۲ء، جلد ۲۴ عدد ۶۰۵ (۲۹) ماہ نامہ ترجمان القرآن، لاہور، بابت دسمبر ۱۹۴۱ء و جنوری، فروری ۱۹۴۲ء، جلد ۲۴، عدد ۶۰۵، (۳۰) ایضاً (۳۱) ماہ نامہ ترجمان القرآن، حیدرآباد دکن، فروری ۱۹۳۷ء (۳۲) ماہ نامہ ترجمان القرآن، محرم ۱۳۵۷ھ، مطابق مارچ ۱۹۳۸ء۔ (ماہ نامہ ترجمان القرآن کی فروری ۱۹۳۳ء کی اشاعت میں شامل ایک رپورٹ کے مطابق: لارڈ لوتھین کی ایما پر اس کے ایک دوست نے جو انگلستان میں رہتا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ایک چغہ ہدیہ کے طور پر دیا ہے جس پر تمام قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ یہ چغہ غدر ۱۸۵۷ء کے دوران ہندوستان سے انگلستان بھیج دیا گیا تھا اور اب مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی علامت کے طور پر ہندوستان کو واپس دیا گیا ہے۔)
- (۳۳) ماہ نامہ ترجمان القرآن، حیدرآباد دکن، جمادی الاولیٰ ۱۳۵۵ھ/ اگست ۱۹۳۶ء
- (۳۴) ماہ نامہ ترجمان القرآن، حیدرآباد دکن، جمادی الاولیٰ ۱۳۵۵ھ/ اگست ۱۹۳۶ء (مئی ۱۹۵۷ء میں یہ مقالہ تعلیمات کے نام سے مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی، راجپور نے شائع کیا تھا)۔
- (۳۵) ’تذکرہ سید مودودی‘، اول، صفحہ ۱۰۷-۱۱۴
- (۳۶) ہفت روزہ ’صدق‘ لکھنؤ، ۲۸ اکتوبر ۱۹۴۰ء
- (۳۷) پندرہ روزہ ’بہار‘، علی گڑھ ۱۵ اکتوبر ۱۹۷۹ء، ۴ عبد القادر مارکیٹ، جیل روڈ، علی گڑھ
- (۳۸) ماہنامہ ’معارف‘، ادارہ ’المصنفین‘، اعظم گڑھ، فروری و مئی ۱۹۴۱ء
- (۳۹) ہفت روزہ ’صدق‘ لکھنؤ، ۲۷ جنوری ۱۹۴۱ء
- (۴۰) ماہ نامہ ترجمان القرآن، حیدرآباد دکن، جولائی ۱۹۳۶ء ص ۴۲۸
- (۴۱) ماہ نامہ ترجمان القرآن، حیدرآباد دکن، ستمبر ۱۹۳۴ء
- (۴۲) ماہ نامہ ترجمان القرآن، حیدرآباد دکن، جولائی ۱۹۳۴ء
- (۴۳) ماہ نامہ ترجمان القرآن، دسمبر ۱۹۴۰ء، جنوری ۱۹۴۱ء، صفحہ نمبر ۱۴۱
- (۴۴) سلیم منصور خالد کا تحریری پیغام بذریعہ وائس ایپ، بتاریخ ۲۴ اگست ۲۰۲۲ء
- (۴۵) ’مجالس سید مودودی‘، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، دسمبر ۲۰۲۰ء ناشر منشورات، منصورہ ملتان روڈ، لاہور
- (۴۶) ’تذکرہ سید مودودی‘، اول، ادارہ معارف اسلامی، منصورہ، لاہور، اپریل ۱۹۸۶ء، صفحہ ۹۸۹