

جناب وحید الدین خان کا علمی تفاخر

بھارت کے مذہبی اسکالر جناب وحید الدین خان کا نام ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن ان کی فکر سے استفادہ کرنے کا ہمیں کبھی موقع نہیں ملا۔ پچھلے دنوں ایک دوست نے ماہنامہ تذکیر لاہور کا شمارہ ۱، جلد ۲۰، جنوری ۲۰۰۷ء عنایت کیا۔ اس شمارے میں ”ایک علمی برائی۔ دعویٰ بلا دلیل“ کے زیر عنوان مراسلت کی چند مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اس مراسلت کے مطالعے سے ہمیں حیرت ہوئی کہ کوئی مذہبی اسکالر علمی برائی کے رد میں علمی بڑائی کا خود پسندانہ اظہار اس حد تک بھی کر سکتا ہے۔ وحید الدین صاحب کا تشددانہ اصرار ہے کہ ’دارالدعوت‘ کی اصطلاح صرف ان کے ’جہتداند ذہن‘ کی پیداوار ہے۔ نہ تو ان سے قبل اور نہ ہی ان کے بعد یہ اصطلاح کسی بھی ذی شعور کے ذہن میں آزادانہ طور پر آ سکتی ہے۔ اب دنیا بھر میں جو شخص بھی یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے، وہ درحقیقت وحید الدین صاحب کا خوشہ چین ہوتا ہے۔ یہ مراسلت ۲۰۰۶ء کی ہے۔ جناب وحید الدین کے علمی تفاخر و خود پسندی کے رد کی خاطر اور ریکارڈ کی درستی کے لیے ہم گزارش کریں گے کہ ’دارالدعوت‘ کی یہی اصطلاح ہم نے اپنی ایک تحریر مطبوعہ اپریل ۲۰۰۴ء میں استعمال کی تھی، لیکن ہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتے کہ اس کے بعد جن لوگوں نے یہ اصطلاح اپنی تحریروں میں برتی ہے، انہوں نے اسے لازماً ہماری تحریر سے چرایا ہے۔ البتہ ہم یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہماری تحریر میں اس اصطلاح کا درآنا عالمگیریت کی اٹھان اور موضوع کے خاص سیاق کے سبب سے تھا، اس لیے اس کا جناب وحید الدین کی ”فکر“ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے دوست پروفیسر محمد اکرم ورک کا ایم فل کا مقالہ ”صحابہ کرامؓ کا اسلوب دعوت و تبلیغ“ جب کتابی صورت میں آ رہا تھا تو انہوں اس پر کچھ لکھنے کا حکم صادر کیا۔ ہم نے ”عہد زریں عہد زریں کی دعوت“ کے عنوان سے چند سطریں قلم بند کیں جو اسی کتاب کے صفحہ ۱۳ تا ۱۹ میں شائع ہوئیں۔ اس تحریر میں ایک مقام پر ’دارالدعوت‘ کی اصطلاح، خیالات کی رو کے ساتھ خود بخود سامنے آئی۔ ملاحظہ کیجیے:

”سرد جنگ کے خاتمے اور نائن الیون کے واقعہ کے بعد دنیا میں وسیع پیمانے پر تہدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ایک طرف اگر امریکہ یک قطبی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے تو دوسری طرف قومی ریاست جرم ضعیفی کی سزاوار ٹھہر کر مرگِ منافات کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اندریں صورت عالمی سطح پر نئی فکری صف بندی راہ پارہی ہے۔ تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ گھڑ کر تہذیب اسلامی پر دہشت گردوں کی تہذیب کا لیبل چسپاں کر کے ’مارکیٹ اکاٹومی‘ کے دیوتا کو گلوبل کردار سونپا جا رہا ہے۔ گلوبلائزیشن کے نام پر پوری دنیا کو ایسی فکر کے زیر نگیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے

جس کا اخلاقیات، زندگی کی اعلیٰ قدروں اور انسانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک عہدِ زر، بدترین عہدِ زر کو جنم دینے والا ہے۔ اب یہ فیصلہ کن گھڑی ہے۔ نوع انسانی نے فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی کے کسی اعلیٰ آدرش سے اپنی وابستگی ظاہر کرے یا پھر غلامی کے نئے ایڈیشن کو چپ چاپ قبول کر لے۔

مذکورہ بالا صورت حال یہ واضح کرنے کو کافی ہے کہ ریاست کا روایتی تصور آخری دہائیوں پر ہے، عالمگیریت قدم بڑھا رہی ہے، لہذا موجودہ دور میں دارالہرب اور دارالاسلام کی روایتی بحثیں بھی اہمیت کھو چکی ہیں:

مری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں

میں اپنی تسبیحِ روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ!

نئے حوادث ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ اب پوری دنیا کو وحدت کی صورت میں دیکھنا ہوگا، اس لیے نہ تو اسے دارالہرب قرار دے سکتے ہیں اور نہ ہی دارالاسلام۔ بہتر یہی ہے کہ ہم دنیا کو دارالدعوة قرار دیں کہ ہمارا دین عالمگیر ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور ہمارا رب، رب العالمین ہے۔ اس تناظر میں پروفیسر محمد اکرم ورک کی کتاب ”صحابہ کرامؓ کا اسلوب دعوت و تبلیغ“ بہت بروقت سامنے آئی ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ شاعری کی طرح نثر میں بھی ’توارد‘ واقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحیح علمی رویہ یہ ہے کہ انسان تفاعل کے بجائے تواضع اپنائے اور کسی بھی دوسرے انسان کے ذہنی امکانات کا انکار کرنے سے پرہیز کرے۔