

قسط چھ

جناب مولانا محمد شہاب الدین ندوی صاحب

بنگلور (انڈیا)

سائنسی میدان میں مسلمانوں کا عروج وزوال اور اس کے اسباب و اثرات اور تلافی مافات

موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے مثال ترقی نے پورے انسانی معاشرے کا احاطہ کر لیا ہے۔ آج ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں رہ گیا ہے جو ان کے اثرات سے خالی ہو۔ مختلف میدانوں میں صنعت و حرفت کی ترقی کے باعث پوری دنیا سکڑ کر ایک چھوٹے سے شہر کی طرح بن گئی ہے اور مختلف ممالک اس شہر کے محلوں کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا ٹیلی فون، ٹیلی پرنٹر، فیکس، ریڈیو، ٹی وی اور کمپیوٹر (انٹرنیٹ) وغیرہ کے ذریعہ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں اور آن کی آن میں کسی بھی ملک یا دنیا کے کسی بھی شہر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ گویا کہ سارا جہاں ہماری مٹھی میں ہے۔

معاشرے پر زوال ملت کے اثرات :- مختلف سائنسی علوم کی ترقی کی بدولت آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں صنعتیں کام کر رہی ہیں اور موجودہ انسان برق و بجلی، شمسی توانائی اور جوہری طاقت کو مسخر کر کے سمندروں پر اپنی سیادت قائم کر چکا ہے۔ زمینی خزانوں کا مالک بن چکا ہے۔ اور فضا و خلا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ گویا کہ وہ پوری کائنات پر قابض ہو چکا ہے۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں یورپ اور امریکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں زبردست ترقی کر کے اقوام عالم پر چھا گئے اور ان علوم سے تہی مایہ قوموں کو اپنا غلام اور حاشیہ بردار بنالیا۔ مشرقی اقوام اور خاص کر ملت اسلامیہ کی غفلت اور کوتاہی کے باعث عالم اسلام اس میدان میں پیچھے رہ گیا اور اس کے منفی اثرات ہمارے معاشرے اور خاص کر ہمارے نوجوانوں پر بھی پڑے۔ اور ان میں بددلی اور قنوطیت نے جنم لیا۔ بلکہ اس کے نتیجے میں دین و مذہب سے برگستگی بھی عمل میں آئی۔ کیونکہ آج دنیا کی تمام قومیں بشمول مسلمان

مغرب کی اس متاثر کن مادی ترقی کی وجہ سے مغربی فلسفوں اور اسکے طرز زندگی سے متاثر و مسحور ہو چکے ہیں اور اپنے دین و مذہب کو استخفاف کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ عالم اسلام کیلئے ایک سنگین مسئلہ اور موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ بطور علاج اسکے اسباب و محرکات کا جائزہ لے کر اس صورت حال کو بدل جائے، جو آج اسلام جیسے دین ابدی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ورنہ مسلم معاشرہ اور خاص کر مسلم نوجوانوں کا اپنے دین و ایمان پر اعتماد بحال نہ ہو سکے گا۔ بلکہ دین سے انکی دوری مزید بڑھتی جائے گی۔

سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ :- واقعہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مغربی ممالک کی پیش قدمی لچانگ اور راتوں رات نہیں ہو گئی، بلکہ یہ ایک طویل تاریخی عمل کا نتیجہ ہے اور اس عمل میں دنیا کی مختلف قوموں اور خاص کر مسلمانوں کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ چنانچہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ قرون وسطیٰ میں اہل اسلام نے مختلف سائنسی میدانوں میں ترقی کر کے جدید علوم و فنون کی جو بنیادیں ڈالی تھیں انہیں بنیادوں پر مغربی قوموں نے اپنی عمارت کھڑی کی۔ ظہور اسلام سے پہلے یونانیوں، رومیوں، کھانیوں، بابلیوں اور اہل ہند وغیرہ کا جو کچھ علمی سرمایہ تھا وہ محض ظن و تخمین اور نظریات و مفروضات کا مجموعہ تھا۔ جب کہ اس کے برعکس اہل اسلام نے تجرباتی سائنس کی بنیاد ڈال کر مختلف علوم و فنون اور خاص کر حساب، الجبرا، جغرافیہ، طب، نباتیات، حیوانات، فلکیات، طبیعیات اور کیمیا وغیرہ (تمام سائنسی علوم) کو خوب ترقی دی۔ چنانچہ ان علوم میں مسلمانوں کے تقدم اور ان کی اولیت کے خود بہت سے مغربی فضلاء معترف ہیں، جیسا کہ تفصیل آگے آرہی ہے۔

قرآن عظیم کا تاریخی رول :- اور اس سلسلے میں دوسری حقیقت یہ ہے کہ سائنسی علوم کے میدان میں اہل اسلام کو آگے بڑھانے کا بنیادی محرک خود قرآن عظیم ہے۔ جس نے اپنے دینی و شرعی مقاصد کو بروئے کار لانے کیلئے اہل اسلام کو مظاہر کائنات میں غور و فکر اور ان کی جانچ پڑتال کرنے اور ان کے نظاموں کے اندر ودیعت شدہ اسباب و علل کا پتہ لگانے کی مختلف اسالیب اور پرزور انداز میں دعوت دی تھی۔ چنانچہ بطور مثال چند آیات ملاحظہ ہوں: ”قل انظروا ماذا فی السموت والارض“ کہدو کہ ذرا غور سے دیکھو تو سہی کہ زمین اور آسمانوں (اجرام سماوی) میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ (یونس: ۱۰۱)

”قل يسروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة“
 کہدو کہ تم لوگ زمین میں چل پھر کر (اچھی طرح) مشاہدہ کر لو کہ (اخلاق عالم نے) مخلوق کو
 اولاً کس طرح پیدا کیا؟ پھر اللہ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح پیدا کرے گا۔ (عنکبوت: ۲۰)

”افلا ينظرون الى الابلق كيف خلقت۔ والى السماء كيف رفعت۔ والى الجبال
 كيف نصبت۔ والى الارض كيف مسطحت“: کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ ان
 کی خلقت کس طرح (عجیب و غریب طور پر) بنائی گئی ہے؟ اور آسمان کس طرح اونچا اٹھایا گیا
 ہے؟ پہاڑ کس طرح (زمین میں مضبوطی کے ساتھ) دھنسائے گئے ہیں؟ اور زمین کس طرح

(اسکی پوری گولائی میں) پھیلا دی گئی ہے؟ (غاشیہ: ۱۷-۲۰) ”افلم ينظروا الى السماء فوقهم
 كيف بينهما وبينها وما لها من فروج“ تو کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر موجود آسمان کو غور
 سے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور آراستہ ہے؟ چنانچہ اس میں کسی قسم
 کا شگاف نہیں ہے۔ (ق: ۶) ”ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينها للنظرين“: اور ہم
 نے آسمان میں یقیناً (بہت سے) درج (ستاروں کے جھومٹ اور نکشائیں) بنادی ہیں۔ اور
 انہیں غور سے دیکھنے والوں کیلئے مزین کر دیا ہے۔ (جبر: ۱۲) ”انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه“
 (پیڑ پودوں کے) پھل کو غور سے دیکھو جب وہ پھل لانے اور پکے لگتا ہے۔ (انعام: ۹۹)

”فلينظر الانسان الى طعامه“: انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کا مشاہدہ کرے (کہ وہ مختلف
 طبیعی قوتوں کی کار فرمائی کے باعث کس طرح اس کے ہاتھوں تک پہنچتی ہے؟) (عبس: ۲۳)

”فلينظر الانسان هم خلق۔ خلق من ماء دافق“: انسان کو نظر ڈالنا چاہئے کہ وہ کس
 چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ (طارق: ۵-۶)۔ یہ اور اس قسم
 کی دیگر آیات سے یہ حقیقت پوری طرح روشنی میں آجاتی ہے کہ قرآن حکیم نے انسان کو اس
 کائنات کی ایک ایک چیز اور ایک ایک مظہر فطرت کا دقت نظر سے جائزہ لینے اور ان کے
 نظاموں کی چھان بین کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ تجرباتی سائنس کی اولین
 بنیاد رویت و مشاہدہ میں ہے، اور اس لحاظ سے قرآن عظیم روئے زمین پر تجرباتی سائنس کا
 اولین داعی و علمبردار قرار پاتا ہے۔ اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ اوپر مذکور
 تمام آیات میں لفظ ”نظر“ مختلف حیثیتوں سے استعمال کیا گیا ہے اور اس کے معنی محض
 خالی خولی دیکھنے یا ”ایک نظر“ ڈال لینے کے نہیں، بلکہ ماہرین لغت اور ائمہ تفسیر کے تصریح

کے مطابق غور و فکر کرنے، نظر بصیرت ڈالنے اور کسی چیز کا جائزہ لینے کے ہیں۔

(قال) الجوہری: "النظر تأمل الشيء بالعین" جوہری نے کہا ہے کہ نظر کے معنی آنکھ کے ذریعہ کسی چیز میں غور کرنا ہے (۱)۔ امام راغب اصفہانی تحریر کرتے ہیں

: قل انظروا ماذا في السموات والارض، اي تأملوا۔ یعنی انظروا کے معنی غور و فکر کرنے کے ہیں (۲)۔ اور علامہ زمخشری "انظروا الى ثمره اذا اثمر ونبعه" (انعام ۹۹) کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں: نظر اعتبار واستبصار واستدلال۔ یعنی اس مظہر ربوبیت کو عبرت و بصیرت اور استدلال کی نظر سے دیکھو (۳)۔

قرآنی دعوت فکر اور دلائل ربوبیت :- اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے نظام کائنات میں چھان بین کر کے اس کے اندر موجود حقائق یا اسباب و علل کا پتہ لگانے کی تاکید کیوں کی ہے اور اس دعوت فکر کے مقاصد کیا ہیں؟ تو اس کے دو بنیادی مقاصد نظر آتے ہیں: پہلا مقصد یہ ہے کہ مظاہر فطرت کے منظم مطالعہ سے ان میں ودیعت شدہ خدائی دلائل (آیات الہی) خود انسانی تحقیق کے ذریعہ منکشف ہو جائیں، تاکہ منکرین حق کو انکار خدا کی گنجائش باقی نہ رہ جائے، بلکہ ان پر مؤثر طریقے سے خدا کی حجت پوری ہو جائے۔ خدائی دلائل سے مراد خدا کی توحید، اس کی خلافت اور اس کے ربوبیت والوہیت کے وہ آثار (نشانیں) ہیں جو اشیائے عالم میں غور و خوض اور تحقیق و تفتیش کے باعث ان کے منطقی نتائج کے طور پر سامنے آتے ہیں اور ان دلائل و براہین کے ذریعہ شرک و مظاہر برستی اور الحاد و لادینیت کے علاوہ ان تمام مادی فلسفوں کا رد و ابطال ہوتا ہے جو آج عالم انسانی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے:

"ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجري في البحر ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحياه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والارض لايت لقول يعقلون" زمین اور آسمانوں کی خلقت و ہیئت میں دن رات کے اول بدل میں، ان جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لئے فائدہ مند چیزیں لے کر چلتے ہیں، اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانی بلندی سے نازل کیا اور اس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دئے، ہواؤں کے ہمیر پھیر میں اور اس بادل میں جو زمین اور آسمان کے

درمیان منحرف ہے (غرض ان تمام مظاہر میں) عقل مندوں کے لئے یقیناً (بست سی) نشانیاں (دلائل ربوبیت) موجود ہیں۔ (بقرہ: ۱۲۳)۔ یہ قرآن حکیم کی ایک اہم اور جامع ترین آیت ہے جس میں وجود پاری اور اس کی توحید (وحدانیت) کے آٹھ دلائل مذکور ہیں (۴) اور دیگر مقامات میں ان کی تفصیل مذکور ہے اور اس قسم کی آیات سے مقصود خلاق عالم کی ربوبیت والوہیت کا اثبات مقصود ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور آیت کریمہ سے پہلی والی آیت کریمہ اس حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہے: ”والہم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم“ اور تمہارا الہ (معبود) ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی الہ (اس پوری کائنات میں) موجود نہیں ہے وہ (اپنی مخلوق پر) بڑا مہربان ہے۔ (بقرہ: ۱۶۳)

لنسخیر اشیاء اور خدائی نعمتیں :- اور اس دعوت فکر کا دوسرا بنیادی مقصد تسخیر اشیاء ہے۔ یعنی مظاہر عالم میں غور و فکر اور ان کی جانچ پڑتال کے باعث مادی اشیاء میں ودیعت شدہ مادی فوائد یا ”خدائی نعمتوں“ سے مستفید ہو کر ایک حیثیت سے انسانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا اور دوسری حیثیت سے دین الہی کے مادی و سیاسی غلبے کے لئے فوجی و عسکری قوت و طاقت حاصل کرنا ہے جو مادی اشیاء کی ”تور پھوڑ“ سے حاصل ہوتی ہے جیسے برق و بھاپ، جوہری توانائی، برقی مقناطیسی لہریں اور لیزر شعاعیں وغیرہ، جن کے باعث آج انسان نیندالوجی کے میدان میں زبردست کارنامے انجام دے رہا ہے اور یا پوری دنیا کو زیر و بر کر کے اپنی سیادت جتا رہا ہے۔ مادی اشیاء کے اندر چھپے ہوئے یہ سارے فوائد دراصل وہ پوشیدہ نعمتیں ہیں جن کو قرآن حکیم میں ”باطنی نعمتیں“ کہا گیا ہے۔

”الم تروا ان اللہ سخر لکم مافی السموت ومافی الارض واتع علیکم نعمہ ظاہرہ وباطنہ“ کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کو تمہارے لئے رام کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ (لقمان: ۲۰)۔

”وسخر لکم مافی السموت ومافی الارض جمعاً منہ، ان فی ذلک لقوم یفکرون“ اور اس نے اپنے فضل سے زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ یقیناً اس (مظہر ربوبیت) میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے (کافی) نشانیاں موجود ہیں۔ (جاثیہ: ۱۳)

”وان تعدو نعمت اللہ لاتحصوها“ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو گے۔ (ابراہیم: ۳۴)۔ چنانچہ ان مادی فوائد کو ”خدائی نعمتیں“ قرار دینے کا فلسفہ یہ ظاہر کرتا

ہے کہ یہ تمام فوائد انسانیت کے فائدے کے لئے استعمال کئے جائیں، نہ کہ اسے نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ لہذا اگر یہ مادی فوائد خدا پرست لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے تو آج ضرور نوع انسانی ان فوائد سے مستفید ہوتی اور ان کے ضرر سے بچی رہتی۔ مگر موجودہ جنگ باز قوموں اور سادہ پرستوں نے ان اشیاء کے مضر پہلوؤں کا استعمال کر کے سارے جہاں کو ایک جہنم زار بنادیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جو اہل اسلام کے اس میدان سے ہٹ جانے کے باعث پیدا ہوا ہے۔ غرض مقصد اور اسے فکری اعتبار سے دین الہی کا استحکام عمل میں آتا ہے اور مقصد ثانی سے انسانی زندگی کی بہتری عمل میں آتی ہے اور اس کے تمدن کا ارتقا ہونا رہتا ہے۔ مگر اس باب میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی قوم موجودات عالم میں غور و فکر کر کے ان کی تسخیر کرے گی وہ ان فوائد سے ضرور مستفیع ہوگی۔ کیونکہ یہ مادی و تمدنی فوائد دراصل وہ نعمات الہی ہیں جو مادی اشیاء میں غور و فکر کر کے نظام ربوبیت کی تحقیق و توجیہ کرنے یا خدائی "نشانوں" (دلائل ربوبیت) کو اجاگر کرنے کے صلے میں عنایت کئے جاتے ہیں۔

اسلام کی جامعیت :- اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ دین و دنیا کے ملاپ کا ایک کامل اور بے عیب تصور پیش کرتا ہے اور فطرت و شریعت یا مادیت اور روحانیت میں کامل توازن قائم کرتے ہوئے ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر اپنانے پر زور دیتا ہے۔ چنانچہ جب تک اسلامی معاشرہ ان دونوں میدانوں میں افراط و تفریط کے بغیر کاربند رہا اس میں کسی قسم کا فکری انتشار پیدا نہ ہوا۔ جس طرح کہ آج دین و دنیا میں تفریق کے باعث اس قسم کا انتشار مسلم معاشروں میں نظر آ رہا ہے۔ اور اسکے نتیجے میں ہمارے نوجوان مالوسی کا شکار ہو کر مغربی ملکوں کی "مادیت" میں پناہ لینے پر خود کو مجبور پارہے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی معاشرہ کو مادیت سے الگ کر کے صرف روحانیت پر زور دینے کا نتیجہ وہی ہو سکتا ہے جو ماضی میں عیسائیت کے ساتھ پیش آیا اور وہ مادیت کے سامنے مکمل طور پر ٹھٹھنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور یہی صورت حال آج مسلم معاشرہ کو بھی درپیش ہے۔ لہذا مسلم نوجوانوں کا دین و شریعت پر اعتماد بحال کرنے کیلئے اسلامی نظریات و تعلیمات کا مکمل نفاذ ضروری ہے۔ تاکہ وہ اپنے دین و شریعت پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہتے ہوئے تمدن و اجتماع یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھیں اور دین و شریعت کے سائے میں تمدنی کارنامے انجام دے سکیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام صرف شرعی و اخلاقی مسائل ہی کا مجموعہ

نہیں بلکہ وہ فکری و نظریاتی اور تمدنی و اجتماعی مسائل میں بھی اہل اسلام کی مکمل رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

فطرت و شریعت میں تطبیق :- غرض اسلام کی جامع تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا کہ قرون وسطیٰ میں ہمارے اسلاف نے دین و دنیا میں تفریق کئے، بغیر دونوں میدانوں میں ترقی کر کے اقوام عالم کی کامیاب قیادت کی اور اپنے پیچھے علوم و فنون کا گراںمایہ سرمایہ چھوڑ گئے۔ چنانچہ ایک طرف مسلم فلسفہ اور سائنس داں تھے جو نظام کائنات میں غور و خوض کر کے نئے علمی حقائق دریافت کیا کرتے تھے تو دوسری طرف علمائے دین کا ایک خاص گروہ تھا جو فطرت و شریعت میں تطبیق دے کر دین و شریعت کی حقیقت واضح کرتا اور ان دونوں کے درمیان پیدا شدہ تناقض کو دور کرتا تھا۔ چنانچہ گروہ اول میں یعقوب بن اسحاق کندی، جابر بن حیان، محمد بن موسیٰ خوارزمی، انوشیروانی، محمد بن زکریا رازی، ابن ہشیم، ابو علی سینا، ابوریحان البیرونی، ابن نفیس اور ابوالقاسم الزہراوی وغیرہ نظر آتے ہیں تو دوسری طرف گروہ ثانی امام ابوالحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، امام الطرمین جوینی، امام غزالی، امام رازی، علامہ ابن رشد، علامہ قزوینی، امام ابن یتمیہ، امام ابن قیم، علامہ تفتازانی، قاضی عبدالرحمان لبکی اور علامہ شریف جرجانی وغیرہ بھی دکھائی دیتے ہیں، جنہوں نے اپنے وقت کے کلامی مسائل پر کام کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جو اس راہ میں کام کرنے والوں کے لئے ایک نمونہ اور مثال ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ امام غزالی، امام رازی اور امام ابن یتمیہ کی خدمات کو کسی بھی طرح بھلایا نہیں جاسکتا۔

فطرت اور شریعت یا مادیت و روحانیت کے درمیان پیدا ہونے والے تناقض و تضاد کو دور کرنے کیلئے اس طرح کا عمل ہر دور میں ضروری ہے تاکہ اس کے نتیجے میں اہل اسلام اور خاص کر مسلم نوجوانوں کا یقین و ایمان دین ابدی پر بحال ہو سکے اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر اعتماد اور احساس برتری کے جذبات پیدا ہو سکیں۔ چنانچہ فطرت و شریعت کے درمیان تطبیق کے اس عمل کی وضاحت صحیحہ خداوندی میں اس طرح آئی ہے جو اہل ایمان کے لئے خوشی و مسرت اور ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آسکتی، بلکہ استحکام پیدا ہوتا ہے۔

”خلق الله السموات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين“، اللہ نے زمین اور آسمانوں کو حقانیت (حکمت، مصلحت) کے ساتھ ہی کیا ہے۔ یقیناً ان (مظاہر) میں اہل ایمان

کے لئے ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ (عنکبوت: ۴۴)۔ ”قل فزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذی آمنو وهدیٰ وبشریٰ للمسلمین“ کدو کہ اس (کتاب) کو تیرے رب کی طرف سے روح القدس نے حقانیت کے ساتھ اتارا ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھ سکے اور فرمانبرداروں کے لئے ہدایت اور خوشخبری کا باعث بن سکے۔ (نحل: ۱۰۲) ”ونزلنا علیک الکتب تنبیہاً لكل شئی وهدیٰ ورحمة وبشریٰ للمسلمین“ اور ہم نے تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کی خوب وضاحت کرنے والی ہے اور وہ اہل اسلام کے لئے ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے۔ (نحل: ۸۹)

علمائے اسلام کی ایک کوتاہی :- اس اعتبار سے اسلام نے دین و دنیا کی جامعیت کا ایک کامیاب تصور پیش کر کے ادیان و مذاہب کی تاریخ میں ایک تاریخ ساز رول ادا کیا تو دوسری طرف اہل اسلام نے اپنے سنہری ادوار میں ان دونوں پہلوؤں کو عملی دنیا میں برت کر ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا اور اس کے نتیجے میں فطرت و شریعت میں کامل مطابقت کا قہور ہوا۔ چنانچہ مسلم ادوار میں دین اور ”علم“ یا دین اور جدید اکتشافات کے درمیان کش مکش کے وہ مناظر کبھی رونما نہیں ہوئے جیسا کہ اہل کلیسا (چرچ) اور اہل علم کے درمیان اس قسم کے افسوسناک مناظر ظاہر ہوئے اور اسکے نتیجے میں المادولادیت نے جنم لیا۔ مگر موجودہ دور میں علمائے اسلام کی اس باب میں کوتاہی کے باعث پھر وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو عیسائیت اور جدید اکتشافات کے درمیان کش مکش کا بنی قہقہہ اور موجودہ مسلم نوجوانوں کی علوم مغرب پر ”ایمان“ اور اسلام پر ”بے یقینی“ کی ایک بہت بڑی وجہ علمائے اسلام کا منفی رویہ بھی ہے جو جدید علوم سے التعلقی اور ان پر بے اعتباری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر علمائے اسلام دین ابدی کی تائید اور اس کی کاملیت پر یقین کرتے ہوئے روشن فکری اور وسیع النظری کا مظاہرہ کرتے اور اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فطرت و شریعت میں تطبیق دے کر ان دونوں کے حدود و ضوابط واضح کرتے تو اس سے جہاں ایک طرف مسلم حکومتوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے میں مدد ملتی تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کی ذہن سازی بھی بخوبی ہوتی اور وہ دین سے برگشتہ ہو کر افکار مغرب کی وادیوں میں بھٹکتے نہ پھرتے۔

(جاری ہے)

حوالہ جات

(۱) لسان العرب ابن منظور ۲۱۵/۵ دارصادر بیروت (۲) المفردات فی غریب القرآن، ص ۹۱۵ بیروت (۳) تفسیر کشاف

۴۰۴ طبران (۳) دیکھئے تفسیر کبیر ۱۹۷/۴ دارالفکر بیروت ۱۹۹۳ء