

خلافتِ ارض اور علماء کی ذمہ داریاں

عصرِ جدید کا ایک اہم تجدیدی کام اور اس کی نوعیت

از مولوی شہاب الدین صاحب ندوی، ناظم فرقانیہ اکیڈمی، بنگلور ۵۷۷

کتاب حکمت کے جلوے :

قرآن حکیم کے مذکورہ بالا تمام بیانات اگرچہ بالکل واضح ہیں اور لغتی و معنوی اعتبار سے ان میں کوئی تعقید یا پیچیدگی نہیں ہے مگر ان کا ایک خاص طرزِ اسلوب اور ایک خاص موقع و محل ہے جس کو ملحوظ نہ رکھنے کے باعث اکثر دہیتران کے مفہوم کو سمجھنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی آیات و احکام کے برعکس تکوینی (بیچرل) امور کا بیان زیادہ تر اشاروں و کنایوں کی زبان میں ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ شرعی امور میں تو ہر دور میں وضاحت و تفصیل کی یکساں ضرورت رہتی ہے، تاکہ لوگوں کو اپنے معاملات و زندگی کے سمجھنے میں کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے۔ اس کے برعکس تکوینی یا بیچرل امور و معاملات کا حال مختلف ہے۔ کیونکہ ان امور کا تعلق دین کے بنیادی احکام و مسائل سے نہ ہونے کی بنا پر ہر زمانے میں ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ان کی حاجت مخصوص ادوار اور مخصوص حالات میں پیش آتی ہے۔ اسی لیے ایسے معاملات فراہم طور پر بیان کیے جلتے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔

اس طرح قیامت ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اس کتاب حکمت کے نئے نئے پہلو جاگرتے رہیں گے۔

دوسری بات یہ کہ ان تکنیکی (Material) امور و مسائل کا ہر دور کے علوم سے نہایت گہرا حلقہ ہوتا ہے۔ اہم یہ معمولی ادنیٰ غور و فکر کے ذریعے واضح نہیں ہو سکتے بلکہ علوم و فنون کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ٹھوس ادب پائیدار نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اہل اسلام میں ان امور و مسائل پر غور کرنے والی ایک مخصوص جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ غرض اوپر کے صفحات میں جن حقائق کا انکشاف کیا گیا ہے وہ خدائی منصوبے کے مطابق اشاروں و کنایوں کی زبان میں مذکور ہیں تاکہ چودہ سو سال قبل کے سائنسی حقائق سے نا بلند معاشرے کو قرآنی آیات کا مفہوم سمجھنے میں کوئی دشواری نہ رہے اور وقت آنے پر یہ اشارات و قیغ اور معنی خیز بھی بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں قرآن حکیم نے نظام کائنات سے متعلق غلط خیالات و نظریات کی بوری طرح کھلی کر تردید نہیں کی بلکہ ایک حکیمانہ اور دانشمندانہ اسلوب اختیار کیا تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہ پیش آئے یا وہ کسی اور قسم کی غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں، نیز اس میں یہ حکمت بھی ملحوظ تھی کہ قرآن حکیم کا جو اصل موضوع تعمیر اخلاق اور درس انسانیت ہے اس سے ہٹ کر اس کے متبعین کو اس کے دور کے غیر ترقی یافتہ معاشرے کے لیے قرآن کے ان منہ دعویٰ کی تفہیم کرانا اور ان کا نفوت فراہم کرنا مشکل ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ منکرین اسلام فوراً یہ اعتراض کرتے اور کہتے کہ قرآن تو ایسے حقائق کا ادعا کر رہا ہے جو مردجہ نظریات کے خلاف ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کے ماننے والے پہلے ان دعویٰ کا نفوت پیش کریں اور یہی اصول مابعد کے تمام ادوار میں بھی صادق آتا ہے۔

اس موقع پر یہ نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ قیامت اور حشر و نشر وغیرہ کے متعلق جو دعوے اسلام کے ہیں وہ دوسری قسم کے ہیں جو تمام انبیاء کرام اور تمام مذاہب کی متفقہ تعلیم کے مطابق ہے یعنی ایک لہ یہ سادہ سلسلہ وجود درجہ برہم ہو جائے گا اور تمام انسانوں اور دیگر ذی عقل مخلوق (وحات) کا صاحب

کر کے ان کے لہجے بڑے اعمال کا بدراپور برابر دیا جائے گا۔

یہ بنیادی عقائد اور تصورات دین اگرچہ لوگوں کے مروجہ علوم و فنون اور ان کے افکار و نظریات سے خواہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں مگر انہی کا اثبات اصل مقصود ہے اور اسی موضوعات کے لیے انبیائے کرام کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اور جدید سے جدید تر علوم و فنون کی ترقیوں کی روشنی میں یہ اور زیادہ نکھر جاتے ہیں۔

اس سلسلے میں قرآن حکیم کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ دین کے ان بنیادی عقائد و تصورات کو وہ علمی بنیادیں گویوں کے روپ میں پیش کرتا ہے گویا کہ وہ صحیفہٴ فطرت کے ثابت شدہ اور کائناتی حقائق ہیں جو علوم و فنون کی ترقی کے باعث مستقبل میں قطعی و یقینی حقیقت سے علمی حقائق کے روپ میں منکشف ہو جائیں گی اسی وجہ سے قرآن حکیم نے نظام کائنات میں خود و فکر کی تائید کی ہے تاکہ نئے نئے انکشافات کے باعث توحید، رسالت، قیامت اور حشر و نشر وغیرہ تمام عقائد ماضی و مستقبل نقطہٴ نظر سے کبھی برحق اور رد اور دو چار کی طرح بالکل واضح اور منقطع ہو جائیں۔ جن کے ملاحظہ کے بعد کچھ کسی کے لیے ان حقائق کا انکار کرنے کی مجال باقی نہ رہ جائے۔

چونکہ قرآن حکیم کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اس عظیم ہستی کی جانب سے اتارا ہوا ہے جس نے خود ان تمام مظاہر اور پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، اسی بنا پر اس میں کائنات کی مندرجہ ذیل سے متعلق ایک ایک پرزے کی تفصیل درج ہے، جو اگرچہ ہے تو اشاروں و کنایوں ہی کی زبان میں مگر متعلقہ علوم کی ترقی کے باعث اس کے تمام اشارات و کنایات واضح اور اس کی تشبیہات و استعارات حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں اسی بنا پر ارشاد ہوا ہے:

قُلْ أَتُزَكُّهُ، الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط كَسُوْهُ اسْمًا بَكُو

اُس رہبرِ دان و ہدایت نے اتارا ہے جو ارض و سماوات کے تمام مجیدوں کا جاننے والا ہے۔

(زفر قان : ۶)

اگرچہ انسانی کلام ہوتا تو پھر ناممکن تھا کہ اس میں اس قدر یقین آور اور لازوال کلیات

دفع ہوتے اور وہ صدیوں سے اب تک جدید سے جدید علمی تحقیقات و انکشافات کا ڈھکڑ کر مقابلہ کرتا! جبکہ انسانی نظریات کی بنیاد پر جو کتابیں تصنیف کی گئی تھیں وہ حسبِ سبب داستانِ پارہ اور اوراقِ پریشاں قرار پا چکیں۔ بیکار یہ قرآنِ عظیم کی صداقت اور اس کا حیرت انگیز علمی اعجاز نہیں ہے، یہ قرآنِ حکیم کا یہ ناقابلِ تردید علمی اعجاز ہی اُس کے من جانب اللہ ہونے کی روشن اور فیصلہ کن دلیل ہے۔

اس سے یہ حقیقت بھی بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اشارے کتنے اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتے جب تک کہ متعلقہ علوم کی ترقی نہ ہو جائے۔ مگر اس سے ناواقف لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ”مسلمان تو علوم کی ترقی ہو چکنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا ذکر ہمارے قرآن میں موجود ہے، یہ بات وہ پہلے نہیں کہتے“، اصل میں یہ حکیمانہ اور دنیا کی تاریخ میں حد درجہ انوکھا طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ خدائی منصوبے کے مطابق علوم و فنون کی ترقی ہو چکنے کے بعد نوعِ انسانی کی رہنمائی متعلقہ علوم میں بھی ہو جائے اور اس کے سامنے متعلقہ مسائل میں قرآنی نقطہ نظر سے خدا پرستانہ حیثیت سے واضح ہو جائے تاکہ وہ کسی بھی حیثیت سے بہکنے اور غلط راہوں پر نکلنے نہ پائیں۔ گویا کہ قرآنِ عظیم انسانوں کو ہر طرح سے اپنے ”مضبوط شکبھوں“ میں جکڑے رہنا چاہتا ہے۔ یہی اس کی اصل رہنمائی اور اس کا سب سے بڑا کمال ہے۔

اس بحث سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہم صرف اپنے دور کے احوال و کوائف، اصول و نظریات اور تحقیقات و انکشافات کے پابند ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآنِ موجودہ دور کے علوم و فنون اور تحقیقات سے متعلق کیا کہتا ہے؟ پھر ہم کو تمام صحیح اصولوں سے کام لے کر قرآن اور جدید علوم کا تقابل کر کے نوعِ انسانی کی فکری و نظریاتی اعتبار سے رہنمائی کرنی ہے اور اس کے عظیم ترین وصف ”فرقان“ ہونے کی حیثیت سے اُن علوم و فنون کے کھرے کھوٹے کو جھاٹ چھاٹ کر الگ کرنا ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے:

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ بلاشبہ ہم نے تمہارے پاس

ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ اسے یہی تم نہیں سمجھتے؟۔ (انبیاء: ۱۰)

ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ آئندہ دور میں کیا ہوگا اور علوم و فنون کون سا رخ اختیار کریں گے، کون سے مسائل باقی رہیں گے اور کون سے فنا ہو جائیں گے؟۔ ہم تو صرف اپنے دور کے علوم و مسائل کے پابند ہیں مستقبل کے بارے میں سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کو اس بارے میں کوئی جزئی یا کلی علم نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات تکلیف مالا یطاق کے قریب سے ہوگی۔ آئندہ جب حالات بدل جائیں گے اور نئے نئے علوم و فنون رائج ہو جائیں گے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کلام برحق کی تائید اور دین ابدی کی نصرت و حمایت کے لیے ایسے بندوں کو ضرور اٹھائے گا جو اس دور کی عقلیت کے مطابق اس دور کی رہنمائی کر سکیں اور علم کلام کے نئے نئے ادوار بہتر اصول منضبط کر کے ہرقسم کی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کا پردہ چاک کر سکیں۔ لہذا ہمیں زمانہ مستقبل کے تعلق سے خواہ مخواہ پریشان ہو کر موجودہ علوم و فنون سے کنارہ کشی اختیار کرنا دانش مندی سے بعید تر ہوگا۔

وَرَاتَهُ لَكُتُبٌ غَزِيرٌ ۖ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

۱۔ ”خَبْرٌ ذِكْرُكُمْ“ اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے (کی تفسیر میں مفسر ابوسعودؓ نے بہت بہترین بات تحریر فرمائی ہے کہ اس سے مراد چند شکلیں یہ ہو سکتی ہیں: (۱) اس میں تمہاری عزت و شہرت کا بیان موجود ہے۔ جیسا کہ ایک دوسرے موقع پر فرمایا گیا ”وَرَاتَهُ لَكُتُبٌ غَزِيرٌ ۖ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ“ (۲) کہا گیا ہے کہ تمہارے دینی و دنیوی امور کا بیان موجود ہے۔ (۳) کہا گیا ہے کہ اس میں ان تمام چیزوں کا بیان موجود ہے جو تمہارے مکام اخلاق کے لیے فرم کا ہوں (۴) اور کہا گیا ہے کہ اس میں وعظ و نصیحت (اور تنبیہ و انتباہ) کا سامان موجود اور نظم کلام کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ (تفسیر ابوسعودؓ بر حاشیہ تفسیر المائدہ ص ۷۳-۷۴)۔

دسمبر ۱۹۸۱ء

۷۱۳

برہان دہلی

تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝ یہ وہ زبردست (اور بے نظیر) کتاب ہے جس میں باطل (غیر واقعی بات) نہ آگے سے نہ آسکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ کیونکہ یہ حکمت اور خوبیوں والی ہستی کے جانب سے اُتارا گیا ہے۔ (مجموعہ: ۴۱-۴۲)

یعنی اس میں جھوٹ اور خلاف واقعہ بات نہ ماضی میں جگہ پاسکی ہے اور نہ مستقبل میں جگہ پاسکتی ہے:-

وَبِالنَّحْيِ أَنْزَلْنَاهُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ نَزَلَ ط وَمَا أَمْرُ سَلْمَانَ إِلَّا مُبَشِّرٌ وَأَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ ۝
اللہ ہم نے (قرآن) کو راستی کے ساتھ اُتارا ہے اور وہ (بالکل) راستی ہی کے ساتھ اُترا ہے۔
(اور اسی بنا پر) ہم نے آپ کو محض بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ (بنی اسرائیل: ۱۰۵)
یعنی وہ جو امور بیان کرتا ہے اور جن اصول و ضوابط کی تعلیم دیتا ہے وہ بالکل واضح اور صداقت سے بھرپور ہیں۔ اور اس میں ہر قسم کی خوشخبریوں اور تنبیہ و انتباہ کا سامان مہج کر دیا گیا ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ عصری علوم و فنون کی روشنی میں ان دونوں رُخوں کو خوب وضاحت کے ساتھ نوعِ انسانی کے سامنے پیش کر دیں۔

علم الہی کی ازلیت کا آفاقی نظارہ:

مذکورہ بالا مباحث کی تنقیح میں ضمناً ایک دوسری بحث پیدا ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی حقیقت پر سے پردہ اُٹھ جاتا ہے۔ وہ ہے علم الہی کی ازلیت اور کلی وجہ کی ہر حیثیت سے اس کے علم کا کائنات کی پوری مشنری اور کلی کائنات پر محیط ہونے کا آفاقی اور ایمان افروز نظارہ جس کے ملاحظے سے بہت سے فلاسفہ کے بے بنیاد نظریات کا رد اور بہت سے باطلی مذاہب کی جہالت مآبیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، چنانچہ فلاسفہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے۔^۱ اور مذاہب اسلامیہ میں روافض اور فرقہ قدریہ کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ

۱۔ شرح عقائد الفسفی، از ملا سعد الدین تغتا زانی، ص ۳۴، مطبوعہ نول کشور لکھنؤ۔

کو اشیا کی تخلیق سے قبل اُن کا علم نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ علم الہیات و کلامیات کے اُن اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے جن کے سامنے
میں انسانی عقل و دانش حیران و سرگرداں رہی ہے۔ مگر خالص فلسفیانہ نقطہ نظر سے ابھی
ہوئی ڈور کا سراپ تک ہاتھ نہیں آسکا ہے۔ ہاں اسلامی نقطہ نظر سے عقائد و کلام کی
کتابوں میں جو مذکور ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کو تمام جزئیات و کلیات اور موجودات و معدومات
کا علم کمال درجہ حاصل ہے“ اس کا قطعی ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کا آفاقی نظارہ
ہمیں قرآن حکیم کو سائنٹفک نقطہ نظر سے (سائنسی علوم کی روشنی میں) سمجھنے کے بعد یقینی طور پر
ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات عالم کا خالق ہے۔ اور اسی نے اپنے کلام برحق
کی صداقت و حقانیت کے ثبوت کے طور پر اپنی مخلوقات کے تمام احوال اور کائنات کی
مشتری کے ایک ایک پُرزے کی ساخت و پرداخت سے متعلق تفصیلی معلومات محض اپنے
علم ازلہ کی بنا پر پہلے ہی سے ایک منصوبے کے مطابق اپنے کلام میں درج کر دی ہیں۔ اب
قرآن اور سائنس کے تقابلی مطالعے سے یہ تمام صداقتیں اور سچائیاں ایک ایک کر کے ظاہر و
باہر ہو جاتی ہیں اور علم الہی کی ازلیت اور اس کے احاطہ جزئیات کا حال پوری طرح روشن
اور نمایاں ہو جاتا ہے، چنانچہ پچھلے اور اگلے تمام ابواب میں اس قسم کے جتنے بھی حقائق منکشف
کیے گئے ہیں اُن سب سے بنیادی طور پر یہ ہمہ گیر اور عالم گیر سچائی پوری طرح ظاہر ہو جاتی
ہے۔ اور اگر کوشش کی جائے تو خاص اس موضوع پر ایک مستقل کتاب وجود میں آسکتی ہے۔
اسی طرح کتب عقائد و کلام میں اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات ازلیہ اور صفات کمالیہ سے متعلق
جو اصل بحثیں — فلسفیانہ مویشگافیوں سے ہٹ کر — موجود ہیں ان سب کا اثبات بھی

لے شرح فقہ اکبر از ملام علی قادری، ص ۱۸، مطبع مجیدی کانپور ۱۳۴۵ھ۔

لے ایضاً ص ۱۸۔

آج قرآن حکیم کے ذریعہ اور سائنسی علوم کی روشنی میں بہت بہتر ملکہ مشاہدہ طور پر کیا جاسکتا ہے۔
لہذا ہمارے علماء کو سائنسی علوم کی یہ افادیت اور قرآن حکیم کا یہ اہم اور حیرتناک پہلو بھی نظر
رکھنا چاہیے، تاکہ عالم انسانی کو قرآن حکیم کی ابدی و سرمدی صداقتوں سے آگاہ کر کے اس کو
اس سرچشمہ ہدایت کی طرف لایا جاسکے۔

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ کیا وہی بے خبر رہ سکتا ہے جس نے
(تمام مخلوقات کو) پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ بہت باریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے۔ (ملک: ۱۳)
وَعِنْدَ لَا مَفَازٍ لِّلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ ۚ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا جَبَلٍ فِي ظُلُمَاتٍ اِلَّا رَاضٍ ۚ وَلَا تَرَىٰ ظِلًّا
وَلَا يَابِسًا اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کجیاں، جن کو بحر اُس کے اندر کوئی
نہیں جانتا۔ اور وہ برو و بحر میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے۔ اور جو پتہ بھی (کسی درخت کا) گرتا
ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ اور زمین کی تاریکیوں میں پایا جانے والا کوئی دانہ اور کوئی خشک چیز
ایسی نہیں ہے جو کتابِ روشن میں درج نہ ہو۔ (انعام: ۵۹)

يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْاَرْضِ وَالْمَاجِئُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يَعْرِضُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ ۚ
ہوئی ہیں اور اُن تمام چیزوں کو جو آسمان سے اترتی ہیں (مثلاً کائناتِ شعاعیں اور شہابِ ثاقب
وغیرہ) اور (بھر) آسمان میں چڑھتی ہیں۔ (سبا: ۳)

عَلِمَ الْغَيْبِ وَلَا يَعْرِضُ عَنْهُ مُتَقَالٌ ذَرَّاتٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ
وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرَ ۚ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ وہ غیب (تمام پوشیدہ چیزوں)
کا جاننے والا ہے۔ اُس (کی نظروں) سے زمین اور اجرامِ سادی میں موجود کوئی رقی سی چیز
(جیسے ایک ایٹم) یا اس سے چھوٹی (ایسی ذرات اور شعاعیں وغیرہ) یا اس سے بڑی (جیسے
سالمات، غرض کوئی بھی چیز اس کے علم سے) غائب نہیں ہو سکتی۔ (بلکہ اُن تمام مظاہر کا)

برہان دہلی

۷۱۷

دسمبر ۱۹۸۱ء

ایک کھلی کتاب میں مندرج ہے۔ (سبا: ۴)

ترمذی کی ایک حدیث میں قرآن حکیم کی جو جامع اور حیرت انگیز صفات بیان کی گئی ہیں وہ آج بالکل مطابق واقعہ نظر آتی ہیں:

فیه نبأ ما کان قبلكم، وخبر ما بعدکم، وحکم ما بینکم، هو الفصل
لیس بالهزل، من ترکہ من جبار قصمه اللہ، وابتغى الهدى فی غیرہ
أضله اللہ، وھو جبل اللہ المتین، وھو الذکر الحکیم، وھو الصراط المستقیم
ھو الذی لا یزلیج بہ الا ھواء، ولا تلتبس بہ الا لسنہ، ولا یشیم منہ
العلماء، ولا یخلق علی کثرۃ الرذ، ولا تنقضی عجائبہ، ھو الذی لم یبتئہ
الجن اذا سمعته حتی قالوا اناسمعا قرأنا عجبا یمھدی الی الرشید، من
قال بہ صدق، ومن عمل بہ اجر، ومن حکم بہ عدل، ومن دعا الیہ
ھدی الی صراط مستقیم۔

قرآن میں تمہارے دور سے پہلے کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے دور کے بعد کے واقعات بھی۔
وہ تمہارے (تمام) باہمی معاملات (داخلات) میں حاکم ہے۔ وہ (ہر معاملے میں) قولِ فعلیل
ہے کوئی ہنسی مذاق نہیں، جس نے تکبر کی بنا پر قرآن کو چھوڑا، اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ اور
جس نے اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ذریعہ ہدایت اختیار کرنا چاہا تو اللہ نے اس کو گمراہ کیا۔
وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وہ حکمت والا تذکرہ ہے۔ وہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ ایسا کلام
ہے کہ خواہشات کو بے قابو پھرنے نہیں دیتا۔ وہ ایسا کلام ہے کہ انسانی زبانیں اُس سے میل
نہیں کھاتیں۔ علماء کی طبیعت اس سے سیر نہیں ہوتی۔ وہ کثرتِ تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے
عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی کلام ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو انھیں، کچے بغیر چاہے نہ

نہ جانتے ترمذی، باب ماجاء فی فضل القرآن، جلد دوم، مطبوعہ مصر۔

دسمبر ۱۹۸۱ء

۷۱۸

بے باں دہلی

رہا کہ ”ہم نے ایک نہایت ہی عجیب قرآن سنا ہے جو ہایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔“
(اب) جس نے بھی قرآن کے مطابق کہا سچ کہا۔ جس نے اس پر عمل کیا ثواب پایا۔ جس نے اس کے
مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا اس نے مراہط مستقیم کی
دعوت دی۔“

اس حدیث شریف کے مطابق قرآن حکیم کی جو علمی خبریں آج علوم جدیدہ کی روشنی میں ہم پر
منکشف ہو رہی ہیں وہ نہ صرف قرآن حکیم کی بلکہ خود اس حدیث شریف کی حقانیت کا بھی ایک
ثبوت بہم پہنچا رہی ہیں۔ ان علمی خبروں کے ملاحظے سے بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم قرآن
حکیم کے روپ میں علم الہی کی ازلیت و آفاقیت کی ایک ”ٹیلی ویژن فلم“ دیکھ رہے ہیں جس میں
صحیفہ فطرت کے نقش و نگار اس کی رنگا رنگیاں اور اس کے تمام چھوٹے بڑے مظاہر
ایک خاص انداز میں درج ہیں اور اکثر ”سیرتوں“ کے تمام بنیادی نکات کا اصولی طور پر
احاطہ کر لیا گیا ہے، اس طرح کہ کوئی معمولی سے معمولی جو اور کوئی ادنیٰ سا منظر قدرت بھی درج
ہونے سے چھوٹ نہیں سکا ہے مگر اس کی ایک خاص زبان اور ایک خاص اسلوب ہے جس کو
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ خود اس حدیث میں اشارہ موجود ہے (ولا تلبس به
اللسنة: انسانی زبانیں اس سے میل نہیں کھاتیں)۔ اس اسلوب کو سمجھ لینا ہی دراصل
قرآن کی ”شاہ کلید“ یا Master Key کو پا لینا ہے، جس کے ذریعہ اس کے تمام
”بند دروازے“ کھل جاتے ہیں اور اسرار و معارف کی بارش ہونے لگ جاتی ہے۔

غرض قرآن حکیم کا یہ ایک زبردست علمی اور تاریخی اعجاز ہے اور اس کی صداقت و
حقانیت کا ایک یقین آور فیصلہ کن ثبوت ہے کہ چودہ سو سال قبل ایک اُمّیؑ — فزاہ ابی داؤد —
کی زبانی حقیقت بیان سے جو دعوے کرائے گئے تھے وہ آج علم و تحقیق کی روشنی میں نہ صرف
صحیح اور برحق ثابت ہو رہے ہیں بلکہ ایک ہمہ داں و ہمہ بین ہستی — جل جلالہ — کے
وجود کی بھی ناقابل انکار شہادت فراہم کر رہے ہیں، جس کا علم اُزلی اور محیط بالجوہر سیات ہے

وہ کائنات کے ایک ایک ذرے، ایک ایک ایٹم اور اس کے اندر واقع تمام اجزاء امدان کی کارفرمایوں سے پوری طرح واقف اور باخبر ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط (اے مخاطب)
کیا تو نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں سے واقف ہے (برہان دہلی)
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ اس نے (اس عالم رنگ و بو کی)

ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ (انعام: ۱۰۱)
اَلَا اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝ ہاں جان لو کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔
(ہم سجدہ: ۵۴)

علماء اور خلافتِ ارض کی ذمہ داریاں:

اصل بحث فلسفہ یونان اور اُس کے غلط نظریات کی چل رہی تھی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے علماء کا وہ طبقہ جو فلسفہ یونان کا شیفتہ علم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے، علم و تحقیق کی ان ساری تبدیلیوں سے ناواقف رہ کر اب تک ”جو ولا یجوزی“ کے وجود و عدم و جود اور ”افلاک سبعہ و تسعہ“ کی بے کار اور مہمل بحثوں بلکہ فرضی و دہمی مسائل میں الجھا ہوا ہے، جن سے نہ تو دین کا کوئی فائدہ ہے اور نہ دنیا کا۔ لے دے کے ان کی اہمیت فزون دہلی میں محض کلامی حیثیت سے تھی مگر آج وہ بھی باقی نہیں رہ گئی۔ بلکہ ان فرضی و دہمی علوم کی جگہ آج جدید فلسفہ، جدید منطق، اور تجرباتی علوم نے لے لی ہے۔ اور موجودہ دور کی عقلیات کا توڑ کرنے کے لیے جدید فلسفہ اور سائنسی علوم کا مطالعہ ضروری ہے نہ کہ قدیم ادراز کا رنٹہ یونانی عقلیات کا۔

یونانی فلسفہ جہاں بھی گیا اس نے جھگڑے فسادات پیدا کیے، خواہ اسلامی دویں ریایورپ کی نشاۃ ثانیہ کے زمانے میں۔ یونانی فلسفہ اپنے اصل مزاج کے اعتبار سے ودیا ”بے علمی“ کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمانوں میں اس نے اس اعتقادی حیثیت سے تفرقہ
استقرار کی منطق جو تمام تجرباتی علوم کی جان اور روح قرآن کے معنی مطابق ہے۔

دسمبر ۱۹۸۱ء

۷۲۰

برہان دہلی

ڈالا، فرتے پیدا کیے اور ایک کو دوسرے سے لڑایا۔ یہ کام یورپ میں ایک دوسرے طریقے سے کیا گیا اور لاکھوں آدمی کلیسا کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ ارسطو کے فلسفے اور اس کے نظریات کا انکار کرنے والوں کو سولی پر چڑھایا اور زندہ جلایا گیا۔ یہ ایسی کہانی ہے جس کو پڑھ کر دنگیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے برعکس تجربی علوم مفید، ضروری اور حرکت پیدا کرنے والے ہیں، جن کی طرف رہنمائی — جیسا کہ تفصیلات کچیلے ابواب میں گذر چکیں — قرآن حکیم کی اہدقردن وسطیٰ میں ان کی ترقی ہوئی اور موجودہ دور میں وہ منہلتے کمال کو پہنچ گئے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے علماء اور ابواب فکر کے لیے ضروری ہے کہ ان جامدادی غیر متحرک علوم — جو تجربے و مشاہدے کے دشمن اور ہر قسم کی ”بے عملیوں“ نیز جھگڑے فسادات کی علامت ہیں — کو ترک کر کے حقیقی اور افادہ دی علوم کو اختیار کریں جن سے قرآن حکیم کی صداقت و حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے، بلکہ دراصل قرآن حکیم نے خود اپنی صداقت و سچائی کے اثبات ہی کے لیے تجرباتی علوم کی ترقی کی دعوت دی تھی تاکہ قرآن حکیم کا اصل معرہ ظاہر ہو اور نوع انسانی کے سامنے وہ ایک فیصلہ کن کلام کی حیثیت سے آئے اور اس کے لیے حجت دبرہان بن جائے۔

مذکورہ بالا مباحث سے تجربی واضح ہو گیا کہ یونانی فکر و فلسفہ اپنے مزاج اور مابہیت کے اعتبار سے تجربی علوم سے یکسر مختلف ہے، بلکہ ان دونوں میں ایک طرح سے تعارض و تضاد پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان ارسطو کی منطق و فلسفے سے چٹے رہے انھوں نے سائنسی اور مادی میدان میں کوئی ترقی نہیں کی۔ مگر جیسے ہی انھوں نے قرآنی فکر اور اس کی دعوت کے مطابق تجربے و مشاہدے کو رہنما بنایا ان پر نئے نئے حقائق منکشف ہوئے۔ یہی حال یورپ کے دورِ حیا یا نشاۃ ثانیہ کا بھی ہے۔ جب تک ارسطو کی منطق و فلسفہ اور اُس کے نظریات کو — جن سے کلیسا چمٹا ہوا تھا — رد نہیں کیا گیا جدید علوم و فنون کی ترقی عمل میں نہیں آسکی اور وہ ایجادات و اکتشافات — جن سے آج ہم متمتع ہو رہے ہیں —

برہان دہلی

۷۲۱

دسمبر ۱۹۸۱ء

معرض وجود میں نہیں آسکے۔ یہی حقیقت آج بھی صادق آتی ہے۔ جب تک ہم یونانی حکمت و فلسفے کو سینے سے لگائے رکھیں گے۔۔۔ جیسا کہ آج ہمارے اکثر ہندوستانی عربی مدارس کا خاصہ ہے۔۔۔ ہم خلافت ارض کے میدان میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکیں گے۔ کیونکہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ان عقلی علوم کا مزاج ہی بنیادی طور پر جمود کی تعلیم دینا اور زندگی کے میدان اور اس کے ہنگاموں سے دور رکھنا ہے۔ اور پھر یہ کوئی الہامی علوم بھی نہیں ہیں کہ ہم انھیں اس قدر ضروری اور اہم قرار دیتے ہوئے انھیں علماء دینی علوم کے برابر کا درجہ دے دیں۔

فلسفہ یونان چونکہ محض نظری ہے اور عملی دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس بنا پر وہ تجربات و مشاہدات کی رُو سے واقع ہونے والے تمام تغیرات و انقلابات سے بے پروا ہو کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسدالگ سے قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور اس سلسلے میں اُسے نہ تو قرون وسطیٰ کے مسلم سائنس دانوں کے تجربات و تحقیقات کے نتیجے میں رونما ہونے والی فکری و نظری تبدیلیوں کی کچھ پروا ہے اور نہ عصر جدید کے علمی تغیرات و انقلابات سے جذبات پریشانی! بلکہ اس کے افکار و نظریات جس طرح ہزاروں سال قبل دُورِ جاغتائے جاتے تھے اسی طرح بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ قطعیت کے ساتھ آج بھی مسلم اور ناقابلِ تردید۔۔۔ بعض مخصوص مملکتوں میں۔۔۔ سمجھے جا رہے ہیں۔ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے اور آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ مگر ان ”ہیملین یونان“ کے اقوال میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یونانی افکار پر یہ فریفتگی بلکہ ”ثابت قدمی“ شاید اس بنا پر ہو کہ سائنسی علوم ان کی نظر میں چونکہ ”ارتقار پذیر نہیں اس لیے وہ قابلِ اعتنا نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس یونانی افکار میں چونکہ ”القاء“ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے گویا وہ اس قابلِ یقین کہ ان کے ثابت قدم رہا جائے اور ان پر مداومت کی جائے۔ اور عجب نہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ تصور بھی ہو کہ علم کا مفسر ہو سکتا ہے کہ تھک کر کچھ کسی وقت اُسی منزل کی طرف لوٹ آئے جہاں پر فکر یونان ”پڑاؤ“

ڈالے ہوئے ہے۔

اسلام نے منصبِ خلافت کی وضاحت اور اس کی ذمہ داریوں کے فرائض نہایت خوب کے ساتھ بیان کیے تھے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علمائے اسلام کا ایک بڑا حلقہ اس منصبِ عظیم کو سمجھنے اور اس کی وضاحت کرنے میں — نادانستہ طور پر — ناکام رہا ہے۔ بالفاظِ دیگر اسلام اپنے کردار کی ادائیگی میں ہرگز ناکام نہیں رہا بلکہ اس کے پیروکار اس کے ماننے والے ناکام رہے ہیں۔ اور علماء کی اس ناکامی میں — میرے ناخنِ علم کی رو سے — یونانی منطق و فلسفے نے تاریخی رول ادا کیا ہے۔ مسلمان علمائے یونان کے نظری علوم میں غلو کی حد تک کچھ اس طرح منہک ہو گئے اور انھیں اپنے سر پر اس طرح بٹھایا کہ تجرباتی علوم — وہ علوم طبعی و حیاتیاتی جن میں کمال حاصل کر کے یورپ زمین کی مادی خلافت پر قابض ہو گیا — سے بالکل غافل ہو گئے اور خلافتِ ارض کے اصل مقصد کو فراموش کر دیا۔ علاوہ اقبال نے بجا طور پر فرمایا ہے:

”یونانی فلسفے نے مفکرین اسلام کے مطلعِ نظر میں اگرچہ بہت کچھ وسعت پیدا کر دی تھی مگر بحیثیتِ مجموعی قرآن مجید میں اُن کی بصیرت محدود ہو کر رہ گئی یہ سچ ہے۔“

یادِ پ نے ارسطو کی عقلیات کو رد کر کے سائنس اور مادیت میں اتنی ترقی کر لی کہ وہ ان کے بل بوتے پر تمام اقوامِ عالم پر غالب آ گیا اور پوری دنیا کو زیر کر بیٹھا۔ مگر مشرقی ممالک اب تک ان ”ادراک پریشان“ کو سینے سے لٹکاتے ہوئے ذلت و کمیت اور غلامی کی تصویرِ رسم بنے ہوئے ہیں اور ”علمِ اسماء“ میں برتر و فائق تر قوموں کے وارِ سچے جارہے ہیں اور حال یہ ہو گیا ہے کہ ”اُف“ ایک کہنے کی بھی مجال باقی نہیں رہ گئی ہے۔ پانی سرے بہت ادھنچا ہو گیا ہے لہذا اب ہم کو پوری طرح ہوش میں آ جانا چاہیے۔ ہم ”خیالات و مفردات“

لے تشکیل جدید الہیات اسلام، ص ۵، مطبوعہ لاہور۔

دسمبر ۱۹۸۱ء

۷۲۳

برہنہ دہلی

کی دنیا میں کچھ اس طرح کھو گئے ہیں کہ ہمیں بالکل کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمارے گرد و پیش علمی دنیا میں کیا کیا انقلابات و تغیرات واقع ہو چکے ہیں! گویا کہ یونان کی ”خیالی دنیا“ ہمیں اب تک ”واقعی دنیا“ میں قدم رکھنے سے روکے ہوئے ہے مگر جب تک ہم اس خیالی دنیا کے طلسم سے باہر نکل کر واقعات کی دنیا میں قدم نہیں رکھتے، ہم کسی بھی چیز کا حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے جائزہ نہیں لے سکتے اور خلافت ارض کے میدان میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔

لہذا ہماری دینی، ملی اور قومی غیرت کا تقاضہ ہے کہ ہم اس ناگفتہ بہ اور اندہناک صورت حال کو بدلیں۔ جدید علوم و فنون کو اپنانے سے نہ صرف ہماری قومی دلی زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے بلکہ بین الاقوامی حیثیت سے بھی ہماری شان و شوکت اور ہمارے قومی دلی وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے، نیز فکری و نظریاتی اعتبار سے اتنے سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جو ہمارے عجیب و غریب مسائل پر غور و فکر کر کے موجودہ تاریخ کے مشکل اور نازک ترین لمحات میں ملت اسلامیہ کی صحیح اور بروقت رہنمائی کریں۔ اس وقت بین الاقوامی اعتبار سے امت مسلمہ جو ناگفتہ بہ حالات سے گزر رہی ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہمارا ایک ایک قدم صحیح لائحہ عمل اور صحیح سمتوں کی طرف اٹھے۔ یہ وقت تاریخ نگاری کا نہیں بلکہ تاریخ سازی کا ہے اور ہماری ذرا سی بھی چمک اور کوئی بھی غلط فیصلہ بھی تاک اور تباہ کن نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اور ہم خیالات کی دنیا میں رہ کر اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا محض خواب ہی خواب دیکھتے رہ جائیں گے۔

لہذا ہمارے ارباب ملت کا فرض ہے کہ وہ فکری و نظریاتی اعتبار سے قوم و ملت کا صحیح رہنمائی فرمائیں تاکہ گرداب میں پھنسی ہوئی گشتی پار لگے۔ ورنہ پوری ملت کا خون ناحق اس کے تباہ و برباد کی گردن پر ہوگا اور وہ خدا کے نزدیک جواب دہ ہوں گے۔ لہذا ہمارے علمائے کرام کو منہی رویہ ترک کر کے مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ یہ بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے بلکہ ایک بہت بڑا اور کٹھن امتحان اور ایک زبردست چیلنج ہے، جس کا پوری ہوش مندی

اور بیدار مغزی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔

علماء اور جدید مسائل:

علوم جدیدہ سے علماء کی دوری اور بے محاشگی کا سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جدید علوم کی نشوونما اور ان کی ترویج و اشاعت کے باعث معاشرہ جن نئے نئے علمی فکر کی معاشرتی اور تمدنی مسائل و مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، ان سے بھی مکمل بے محاشگی عمل میں آئی۔ اور یہ تصور عام ہو گیا کہ اب علماء کو ان علوم اور ان مسائل سے کسی بھی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے مقاصد اور اس کے عالمگیر نظریات کے مطابق ضروری تھا اور ہے کہ وہ انسانی معاشرے کے ایک ایک ”یونٹ“ میں گھستے اور اس کے ایک ایک رگ در ریشے سے مأنف ہو کر اپنا فریضہ ”معروف و منکر“ ادا کرتے۔ معروف و منکر بعض چند سمجھاؤ اور اجات کی تلقین کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسانی افکار و نظریات، اس کے فلسفوں اور اس کی تمام تحریکوں کا جائزہ لے کر کھرے کھرے کو الگ کرنا اور صحیح و سقیم کا حال ان کے وسیع مفہوم کے مطابق عقل و نقل کی روشنی میں پوری وضاحت کے ساتھ کر کے ان کے نشیب و فراز اور عواقب و نتائج سے پوری نوع انسانی کو بہ گماہ و متنبہ کرنا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا عَلٰى عٰبِدِيْهِمْ لِيَكُوْنُوا لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝

بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے (محمدؐ) پر فرقان (حق و باطل میں تمیز کرنے والی فیصلہ کتاب) نازل کی تاکہ وہ سارے جہان کو متنبہ کر سکے۔ (فرقان: ۱)

اس لحاظ سے معاشرہ کی اصلاح اور گمراہ کسی فلسفوں اور تحریکوں کے ابطال کے لیے

۱۔ معروف کے لغوی معنی ہیں ”جانا پہچانا“ یعنی ہر وہ (قول یا) فعل جس کو عقل و نقل (اچھا و قابل تحسین) قرار دیں۔ اسی طرح منکر کے لغوی معنی ہیں ”غیر جان پہچانا“ یا مہر ناشناس، یعنی عقل و نقل (یا) اصل جس کو عقل و نقل بُرا اور قبیح سمجھیں۔ (ماخوذ از المفردات فی غریب القرآن)

ان فلسفوں اور علوم و مسائل سے نہ صرف واقفیت ضروری بلکہ فرض کفایہ ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہؒ (۶۶۱-۷۲۸ھ) نے اس مسئلے میں کہ غیر منقولی مسائل میں فرض جائز ہے یا نہیں؟ نیز یہ کہ اگر جائز ہے تو اس کے فردی اور واجب ہونے کی کوئی دلیل ہے بھی یا نہیں؟ تحریر فرماتا ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اُس پر محمل اور عمومی طور پر ایمان لانا سب پر واجب ہے، مگر اس کی تفصیلی معرفت حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور شیخ دین کی تبلیغ میں داخل ہے۔ اسی طرح یہ بات قرآن کے تدریجاً اور اس کے فہم کتاب و حکمت کے علم اور اس کی حفاظت، خیر اور معرفت کی طرف بلانے، منکرات سے روکنے اور راہ خداوندی کی طرف حکمت و موعظت اور بہترین مجادلے و مباحثے کے ذریعہ دعوت دینے وغیرہ تمام امور میں داخل و شامل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ لہذا (ان تمام حیثیتوں سے) یہ علم واجب کفایہ ہے۔“

ظاہر ہے کہ اگر علماء اور دین الہی کے دہر شناس ہی اس کو سچے سے ہٹ جائیں تو پھر اصلاح عالم کا فریضہ کون ادا کر سکے گا؟ لہذا ہر دور میں علماء پر یہ فریضہ ایک فرض کفایہ کے طور پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کے تمام غلط اور بے بنیاد افکار و خیالات اور گمراہ کن تحریکوں کی زیرِ خدا بیزار فلسفوں اور دیگر تمام علمی و اعتقادی مفاسد کا پوری باریک بینی کے ساتھ جائزہ

لے فقہی اعتبار سے شرعی احکام فرض، واجب، سنت اور مندوب (یا مستحب) میں منقسم ہیں۔ فرض اور واجب کی تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے مگر یہ دونوں وہ ہیں جن کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں: فرض میں اور فرض کفایہ، اسی طرح واجب میں واجب کفایہ۔ فرض عین اور واجب عین وہ احکام ہیں جن کی ادائیگی امت کے ہر فرد پر ضروری ہے۔ اس کے برعکس فرض کفایہ اور واجب کفایہ وہ ہیں کہ اگر کچھ افراد ان کو ادا کر دیں تو بقیہ افراد کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جائے۔ لے موافقہ ضریح العقل العظیم المنقول

برہان دہلی، ۱۳۴۱ھ

دسمبر ۱۹۸۶ء

۷۲۶

اسلام آباد

نے کہ کتاب حکمت ”کی روشنی میں اللہ کا علمی تجزیہ کریں سب ان مقاصد کو نمایاں اور خدائی ہایت و رہنمائی کو واضح کر کے عالم انسانی کی فکری و نظریاتی اعتبار سے صحیح رہنمائی کریں۔ یہ ہے علمائے اسلام کا صحیح مقام اور ان کا صحیح منصب۔

جدید فلسفے اور تحریکیں :

آج اسلام کو جس قسم کے ہمدرد عالمگیر فکری و نظریاتی چیلنج کا سامنا ہے اس قدر دہر گریں عالمگیر چیلنج سے اس سے پہلے کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔ ایک طرف سائنسی علوم و فنون کی غلط اور مادہ پرستانہ نقطہ نظر سے تشریح و توجہ کی جاتی ہے تو دوسری طرف ان غلط رجحانات و توجہات کی بنیاد پر مختلف کے منظم فلسفے اور تحریکیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اور ان تمام کا بنیادی خیر الحاد و لادنیہیت ہے۔

یہ تمام فلسفے اور تحریکیں خوشناتغزوں اور دلفریب یسبلوں کے سہارے پورے عالم انسانی پر تھوپے اور لادے جا رہے ہیں۔ اور پورا عالم انسانی آج مادیت کے ان ”دلاویز نفوں اور کھلونوں“ کے سہارے کشتاں کشتاں ”موت کی دادی“ کی طرف بڑھ رہا ہے۔

ایک طرف تہذیب جدید کے وہ علمبردار ہیں جو تہذیب کے نام پر ”مرد“ کو مٹا کر قسم کے ”مٹر“ کو زور دینا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہودیوں کی خفیہ اور عالمگیر تحریک ہے جو یہودیت

لے صفات گذشتہ میں بخوبی واضح کیا جا چکا کہ سائنسی اور تجرباتی علوم اصلاً غیر جانبدار ہیں۔ مگر مادہ پرست ان کی تشریح (اپنے نظریات کے مطابق) کرتے ہیں اور بحث کا رخ جس طرف چاہتے ہیں جو دیتے ہیں۔ اس کے برعکس بہت سے موحّد اور خدا پرست سائنسدان بھی ہیں جو ان سے صحیح نتائج اخذ کرتے ہوئے ایک ذات برتر کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا مقابلہ اصلاً ان علوم سے نہیں بلکہ ان غلط رجحانات سے ہے جو ان کائناتی حقائق ”کو غلط رخ پہلے جانا چاہتے ہیں۔

و مہمہو نیت کے غلبے و تسلط کی خاطر ہر قسم کی اخلاق سوزی اور عزیمت و فحاشی کو مختلف فلسفوں اور ازموں کے نام پر ترقی دے رہی ہے۔ یہی قسمی طرف اشتراکیت اور کمیونزم ہے جو پورے عالم کو اپنے چنگل میں لے کر اس کو وسیع تر ہے۔ "جبری کمپن" میں تبدیلی کر دینے کے درپے ہے۔ کمیونزم کے زیر اثر ممالک کو جھوڑ کر بقیہ تمام ممالک کے فکری حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو نظر آئے گا کہ ہر جگہ ایک عجیب قسم کی "بے فکری" یا بے مقصدیت کا دور دورہ پایا جاتا ہے۔ یہ موجودہ اتحاد و لادینیت کا عالمگیر "تختہ" ہے جو اس نے نوع انسانی کو دیا ہے کہ اس سے اس کا مقصد زندگی چھین کر اس کو نرا حیوان بنا دیا۔

تہذیب جدید کے علمبرداروں نے کلیسا (Church) اور عیسائیت کی خدیں مذہب سے بغاوت کر کے روح اور اس کے مظاہر کو کھینچنے میں سخت ٹھوکر کھائی اور مادہ اور اس کے مظاہر ہی کو سب کچھ قرار دے کر انسان کو اخلاقی قیود سے بالکل آزاد کر دیا۔ جس کے نتیجے میں عیسائیوں اور خرمیتوں کے نئے نئے طریقے سوچے گئے اور عشرت کدوں کو نئے سرے سے اس طرح آراستہ

لے۔ چنانچہ مختلف مادی فلسفوں کو فروغ دینے اور دنیا میں عالمگیر گمراہی پھیلانے میں یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو کما پنانے اور پھیلانے میں یہودیوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، جنہوں نے اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنا یا۔ (ملاحظہ ہو "معارض مع الملاحۃ" ص ۲۶۱، از عبد الرحمن حسن جگہ المیدانی، مطبوعہ دمشق، ۱۹۵۴ء)

اس طرح نظریہ اشتراکیت کا بانی کارل مارکس، فلسفہ جنسیت کے نام سے حیوانی شہوت کو فروغ دینے والا زائڈ اور اجماعیات کا مادہ پرستانہ فلسفہ جنسی کرنے والا ڈاکٹر کامیو تینوں یہودی تھے، جنہوں نے مختلف میدانوں میں کام کر کے مذہب و اخلاق کے نقوش کو مچھیلنے کی راہ میں بنیادی رول ادا کیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب "انسانی زندگی میں جبر و واقف" مترجمہ ماجد الرحمن، مطبوعہ لاہور۔ نیز ملاحظہ ہو "الشیوینیت ولیدۃ الصیونیت" از احمد بانی (۱۹۳۵ء)

کیا گیا کہ موانع کے ساتھ تمام ریکارڈ ڈیٹ گئے۔

یہ نسخہ ”یہ ازم“ اور یہ مختلف قسم کی تحریکیں آج عالم اسلام سمیت پورے اقوام عالم کے ذہن و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ اور آج ہمیں انہی تمام مہودانہ اور مادہ پرستانہ انکار و نظریات سے متاثرہ پڑا ہے۔ ہمارے نو نہالوں کو بچانے اور نئی نسل کو اس ”تارِ فرنگ“ سے باہر نکالنے کے لیے محض شور و غوغا کرنا یا اسلام اور اخلاق کی دہائی دینا کافی نہیں ہے۔ کیونکہ آج خدیں بدل گئی ہیں اور ہر چیز کا معیار تبدیل ہو گیا ہے۔ موجودہ دور خالص عقلی ماسٹر لائی دور ہے اور آج کے ذہن و دماغ کو وہی چیز مطمئن کر سکتی ہے جو موجودہ دور کے عقلی معیار اور مزاج کے مطابق ہے۔ زمانے کے مزاج کو نہ پہچانے ہوئے محض پرانے ہتھیاروں سے مقابلہ آرائی کی کوشش کرنا ایک جث اور بے سود فعل ہو گا، بلکہ بعض حالات میں نقصان بھی۔

بہر حال آج ہم کو بھی فتنوں، ازموں اور مادی تحریکوں کا سامنا ہے انہیں سے چند خاص خاص حسب ذیل ہیں :

(دقیقہ حاشیہ ص ۲۲)

عبد الغفور عطار، مطہرہ حمداً (بیروت)۔

اسی طرح یہودیت و مسیحیت کے اصل علم و ائمہ ادران کی عالمگیر خفیہ تحریک سے واقفیت کے لیے دیکھیے :

۱۔ خواجہ امیر المصیونہ علی العالم، احمد عبد الغفور عطار، مطہرہ کہ مکرمہ۔

۲۔ بردو کوکولات مسیونی، مترجمہ احمد عبد الغفور عطار، ~ ~ ~

۳۔ ایہود والجریمہ، عبد المنصف محمود، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیہ قاہرہ۔

۴۔ حقیقۃ الماسونیۃ، محمد علی زغبی، دار العربیہ بیروت۔

دسمبر ۱۹۸۱ء

۷۳۹

برطانوی

۱۔ مادیت: *'Materialism'* یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف مادہ ہی مادہ ہے کسی دوسری قوت یا طاقت کا قطعاً کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ خود اپنی علت آپ ہے۔

۲۔ فطرت پرستی: *'Naturalism'* یہ عقیدہ کہ تمام حقائق "قوانین فطرت" کے ماتحت وجود میں آتے ہیں۔ یہ بھی مادیت ہی کا دوسرا نام ہے۔

۳۔ تشکیک: *'Scepticism'* یعنی کسی بھی عقیدہ کے متعلق شک کرنا اور شکوک و شبہات پیش کرنا۔

۴۔ لاادریت: *'Agnosticism'* یہ اعتقاد کہ خدا یا دوسری غیر مادی چیزوں کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ دیہ نہ تو مذہب کا مؤید ہے اور نہ اس کا مخالف۔ اور یہ آج کل کے اکثر سائنس دانوں کا مقبول ترین نظریہ ہے۔

۵۔ عقل پرستی: *'Intellectualism'* یہ نظریہ کہ علم بیشتر عقل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

۶۔ عقلیت: *'Rationalism'* یہ نظریہ کہ علم صحیح کی بنا عقل پر ہونی چاہیے۔

۷۔ خودرانییت: *'Egoism'* یعنی فلسفہ خود غرضی یا انانیت۔

۸۔ مذہب انسانییت: *'Humanism'* فلسفہ انسانیت جس کی رو سے انسان کی ذات کائنات کا مرکز ہے۔ اس لیے بجائے عالم آخرت یا عالم طبعی کے محض انسانی فلاح و بہبود کی کوشش کرنی چاہیے۔

۹۔ آزاد روی: *'Liberalism'* یعنی مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی ہر حیثیت سے بے قیدی اور روشن خیالی۔

۱۰۔ افادیت: *'Utilitarianism'* یہ اصول کہ جو کام اپنے

یہ مفید ہو رہی اچھا ہے۔

۱۱۔ لذتیت: *Synicismism* یہ اصول کہ جس چیز سے لذت حاصل نہ ہو اس کا وجود بے کار ہے۔

۱۲۔ ڈاروینیت: *Darwinism* یعنی انسان اور دیگر تمام انواع حیات کا ظہور ایک سادہ قسم کے جاندار (امیبا) سے بتدریج ”انتخاب طبیعی“ اور ”بقائے اصلح“ وغیرہ قوانین کے ذریعہ ہوا ہے، نہ کہ کسی خلاق ہستی کے ذریعہ ہے۔

لے ”قاموس نامعلومات“ کے ایک مقالہ نگار ای، ڈبلیو ایف ٹاملن (E. W. F. Tomlin) نے نظریۂ ارتقاء کی تردید میں مفصل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ”معالجہ دماغی کے ماہر کارل اسپرٹن کے بیان کے مطابق نوع انسانی کے لیے جن تین سب سے بڑی دھمکیوں یا تہدییات کا سامنا ہے ان میں سے ایک نظریۂ ارتقاء بھی ہے۔ اور بقیہ دو ہیں ”مارکسزم اور فرائڈ ازم“، ”انسائیکلو پیڈیا آف کنورلس“، ص ۲۲۸، آکسفورڈ، ۱۹۷۸ء) اس موقع پر مذکورہ نمبر ۱۲ سے ۱۶ تک کے نظریات سے تفصیلی واقفیت کیلئے دیکھیے ڈاکٹر رفیع الدین کی کتاب ”قرآن اور علم جدید“ دیگر فلسفیانہ نظریات سے واقفیت کے لیے فلسفہ جدیدہ وغیرہ سے واقفیت ضروری ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین نے ————— نظریۂ ارتقاء کو اتحاد و ہریت کے تمام فلسفوں کی اصل جڑ بناد قرار دیتے ہوئے تحریر فرمایا ہے: ”سچ بات تو یہ ہے کہ مغرب کے فلسفیوں میں لامذہبیت اور دہریت کا جس قدر مواد اس وقت موجود ہے وہ ڈارون ہی کے نظریہ کی پیداوار ہے۔ یہ کلید یا مخصوص کارل مارکس، میگڈوگل، فرائڈ، ایڈلر اور میکیا دلی کے نظریات پر حاوی ہے۔“ (قرآن اور علم جدید، ص ۱۰۰ لاہور، ۱۹۵۹ء)

۱۳۔ میگڈوگل کا نظریہ جبلت، یہ نظریہ کہ انسان کی ساری فطرت اُس کی حیوانی جبلتوں پر مشتمل ہے اور اس کی حیوانی جبلتیں ہی اُس کے تمام افعال کی قوت محرکہ ہیں۔ (اس نظریہ کا تعلق نفسیات سے ہے)۔

۱۴۔ فرائڈ کا نظریہ جنسیت، یہ نظریہ کہ انسان کو عمل پر ابھارنے والا محرک دراصل اس کا جذبہ شہوانی ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایک مغلوب الشہوت حیوان کی طرح ہے۔ (اس کا تعلق بھی نفسیات یعنی سائیکا لوجی سے ہے)۔

۱۵۔ ایڈلر کا نظریہ حُبِ تفوق، اس کا تعلق بھی نفسیات سے ہے۔ یعنی یہ نظریہ کہ انسان کے لیے کام کا اصل محرک جذبہ شہوانی نہیں بلکہ جذبہ تفوق ہے۔ یعنی وہ دوسروں سے فائق و برتر ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ ایک خود پرست حیوان ہے۔

۱۶۔ اشتراکیت: *Communism*، یعنی انفرادی ملکیت کے برعکس ہر قسم کے مال و دولت اور جائیداد وغیرہ کے بارے میں مشترک ملکیت کا نظریہ۔

۱۷۔ انفرادیت: *Individualism*، عمرانیات یا سماجیات (سوشیا لوجی) کا وہ نظریہ جس کی رو سے افراد کو عمل کی آزادی ہونی چاہیے۔ (یہ غیر اشتراکی ملکوں کا نعرہ ہے)

۱۸۔ یہ نظریہ کتنا مقبول اور معاشرے میں کتنی گہرائیوں کے ساتھ پیوست ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں ڈاکٹر رفیع الدین تحریر کرتے ہیں: ”فرائڈ کا نظریہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں نصاب تعلیم کا جزو ہے۔ نفسیات جدید کے نام سے اس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں اور دن رات لکھی جا رہی ہیں۔ اس نظریہ کی اشاعت نے مغرب میں جنسی تعلقات کی ان پابندیوں کو جو مذہب یا سماج نے مانڈ کر رکھی تھیں بہت ڈھیلا کر دیا ہے۔ وہاں اب یہ خیال عام ہے کہ یہ پابندیاں مفرصت ہیں، دماغی امراض پیدا کرتی ہیں اور ان سے چھڑ رہنا ایک خطرناک قسم کی قدامت پسندی ہے۔“ (عالم، نمبر ۲۰ ص ۲۰)

۱۸۔ فلسفہ قومیت : *Nationalism*، یعنی لسانی، تہذیبی اور

جغرافیائی بنیادوں پر ہر قوم کو خود حکومتی کا حق حاصل ہونا چاہیے۔

۱۹۔ جمہوریت : *Secularism*، یعنی حکومت دریاست کے تمام معاملات

میں مذہبی بنیادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ یا آزادانہ رویہ اختیار کرنا۔

اس قسم کے بہت سے فلسفے اور تحریکیں ہیں اور ان تمام کے تذکرے و تبصرے کیلئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ بہر حال کچھ وہ تمام مادی فلسفے اور نظریے ہیں جو موجودہ عالمگیر اسلام اور لادینیت کا خمیر یا اس کے اجراء و عناصر ہیں۔ ان ازموں اور تحریکوں کی بعض علمی اور فلسفی نظریات کا — غلط انداز میں — سہارا لے کر فلسفیانہ رنگ دے دیا گیا ہے گویا کہ یہ فلسفہ حقیقت واقعہ کے عین مطابق ہیں۔ حالانکہ علم صحیح اور منطق صحیح کی رو سے یہ تمام فلسفے اور تحریکیں من گھڑت اور بے سر و پا نظر آتی ہیں۔

مگر آج جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ذہن و دماغ پر یہ تمام فلسفے اور ازم اپنی ظاہری چمک دمک، خوش نمائی اور بظاہر نظر آنے والی سطحی اور نام نہاد ”عقلیت و منطقیت“ کی بنا پر پوری طرح حملہ آور ہو چکے ہیں اور وہ ان انکار و نظریات سے گویا کہ مسحور ہے۔ گویا کہ ایک عالمگیر ذہنی ارتداد پیدا ہو گیا ہے اور خود عالم اسلام بھی اس ذہنی و فکری ارتداد کی لہر میں محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو سب سے پہلے خود اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔

موجودہ معاشرے میں جتنی بھی تہذیبی برائیاں اور اخلاقی مفاسد نظر آ رہے ہیں وہ سب انہی فلسفوں کے برگ و بار اور غرات و حاصلات ہیں۔ لہذا موجودہ اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے ان فلسفوں پر ہمیشہ چلانا اور انھیں بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنا ناگزیر ہو گا۔ ورنہ جب تک یہ جو میں اور بنیادیں باقی ملیں گی ان سے برگ و بار بھی نمودار ہوتے رہیں گے۔

یہ خوابیں اس لیے پیدا ہوئیں کہ عقل و نقل کے حدود کو ملحوظ نہیں رکھا گیا اور یہ نکتہ فراموش کر دیا گیا کہ عقل اگرچہ کتنی ہی تیز اور باریک بین کیوں نہ ہو وہ مجرد طور پر فوق الطبعی امور کا ادراک نہیں کر سکتی

اور انسان کو کوئی ضابطہ حیات ہمایا نہیں کر سکتی۔ مشہور فلسفی لیکن کا کہنا ہے کہ فلسفہ مذہب اور سائنس کی سرحدیں جدا جدا ہیں ان میں غلط بحث نہیں کرنا چاہیے بلکہ اور عقل کے حدود متعین کرنے میں زمانہ حال کے نامور فلسفی کانٹ (۱۷۲۴-۱۸۰۴) نے نہایت قابل قدر کام کیلئے اور ایک ایسا ہی تنقیدی فلسفہ مرتب کر ڈالا ہے جو اس سلسلے میں نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی کتب کا نام ہی ”تنقید عقل محض“ ہے جو شہرہ آفاق حیثیت رکھتی ہے۔

غرض ان فلسفوں کی تردید و اشاعت اس لیے ممکن ہو سکی کہ یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے دور میں عیسائی مذہب علم و تمدن کا ساتھ دینے اور انہیں فطری طریقوں اور تعارضوں کے مطابق پروان چڑھانے میں قطعاً ناکام رہا، بلکہ اس کے منفی اور مخالفانہ رویہ کے باعث مذہب سے بغاوت ادا کرتا رہ کھشی وجود میں آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اہل دانش نے مذہب کو ایک ڈھکوسلہ قرار دے کر اس کا جو اپنے کندھوں سے اتار بیٹھینکا اور معاشرتی، تمدنی اور اجتماعی غرض زندگی کے تمام مسائل میں آزادانہ طور پر غور و خوض کرنے لگے اور ان تمام مسائل و مشکلات کا حل مادی نقطہ نظر سے نکالا جانے لگا۔ یہ ہے ان فلسفوں اور ازموں کے نشو و نما اور عروج پانے کا صحیح پس منظر۔

باقی آئندہ۔

۱۔ ملاحظہ ”تاریخ فلسفہ جدید“ از ڈاکٹر ہیرلڈ ہوفڈنگ، ۲۳۲/۱، مطبوعہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد۔
۶۱۳۱- Critique of Pure Reason. ۱۵