

مسلمانوں میں اصالت فکر

عہد الرحمن شاہ ولی

ثقافت، تمدن اور تہذیب، علوم و فنون کا سلسلہ زنجیر کی کڑیوں کے مانند ہے جس کے لئے ہر آنے والی نسل اپنی پیش رو نسل کی سرہون سنت ہے۔ اگر پہلی کڑی نہ ہوتی تو دوسری بھی اپنے مقام پر نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی علوم کسی خاص فرد، قوم یا اہل زمانہ کی فکری کاوشوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس میں تمام اقوام کا اور ہر زمانہ والوں کا کیم و بیش حصہ ہے۔ افلاطون کا یہ خیال کہ یورپ کے لوگ جسمانی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن دماغی اور فکری لحاظ سے ایشیائی اقوام سے بہت پیچھے ہیں اس لئے فکری اور دماغی کاموں کی اہلیت نہیں رکھتے، یورپ کی موجودہ ترقی نے اس خیال کو نہ صرف باطل کر دیا ہے بلکہ ان کو اس غرور میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ نسلی لحاظ سے دوسری اقوام پر فوقیت رکھتے ہیں، اس غرور نے ان کو مسلمان فلاسفہ کے ابداع فکر اور خلاقی کے عظیم ترین کارناموں سے انکار کرنے پر مجبور کر دیا جو کہ تنگ نظری اور احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے۔ لیکن مسلمان چونکہ تنگ نظری اور تعصب کو تمام مشکلات کی بنیاد سمجھتے ہیں ۲ دانش و حکمت کو اپنی گمشدہ چیز تصور کرتے ہیں ۳، نسلی امتیاز کے تصور کو روح اسلام کے منافی سمجھتے ہیں، اس لئے انہوں نے ہمیشہ اپنے سے پہلے کے مفکرین کو چاہے وہ کسی بھی قوم یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں احترام کی نظر سے دیکھا اور ان کے علم و دانش کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ ان کی ممنونیت کا بھی کھلے دل سے اقرار کیا اور اپنی تحقیقات کو حرف آخر ہرگز تصور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ پورا حق کسی ایک شخص پر کبھی واضح نہیں ہو سکتا

مفکر وہ ہے جس پر حق کا کوئی جز یا کوئی پہلو واضح ہو جائے۔ مسلم مفکرین میں بلاشبہ کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے بعض یونانی فلسفیوں کو یہاں تک نشانہ تنقید بنایا کہ ان کی تنقید درجہ تنقیص تک پہنچ گئی۔ لیکن جس طرح یورپین مفکرین مسلم فلاسفہ کی تنقیص کر رہے ہیں اس درجہ تک وہ کبھی نہیں گرے۔ یورپین مفکرین کی اکثریت نے ہمیشہ اس بات میں شرم محسوس کی کہ فلاسفہ اسلام کی سبقت اور معنویت کا اظہار کریں، بلکہ ان کی تمام خوبیوں سے اپنے مخصوص کارنامہ انداز میں صاف انکار کرتے ہوئے تنگ نظری اور تعصب کا ثبوت دیا جو کہ تلاش حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔

برٹرنڈ رسل کہتا ہے کہ عربی فلسفہ کی کوئی خاص اہمیت اس لئے نہیں کہ مسلمان فلاسفروں کے اپنے افکار تو تھے نہیں۔ ابن سینا اور ابن رشد جیسے لوگ بھی ارسطو کے افکار کی تشریح و توضیح سے زیادہ کچھ نہ کرسکے۔ سائنس میں مسلمانوں کے افکار ارسطو سے ماخوذ ہیں، الہیات اور منطق میں انہوں نے جدید افلاطونی افکار اپنا لئے ہیں، اور طب میں ان کا علم جالینوس اور ہندسہ اور فلکیات میں دوسرے یونانی اور ہندوستانی دانشوروں سے مستعار ہے، جیسا کہ ان کا تصوف قدیم فارسی مذاہب کا معجون مرکب ہے، ہاں صرف کیمیا اور ریاضی میں مسلمانوں کے ہاں کچھ ان کی اپنی اختراعات ملتی ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں نے صرف اتنا کیا کہ یورپ کی قدیم تہذیب کی باقیات کو جدید یورپ تک پہونچایا۔

اس کے علاوہ بہت سے مستشرق بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرچکے ہیں، البتہ ان میں بعض زیادہ سبالغہ آمیز باتیں لکھتے ہیں جیسا کہ رینان وغیرہ، اور بعض ان کی نسبت قدرے معتدل ہیں، جب کہ تیسرا گروہ جو کہ انصاف پسند اور معتدل مزاج مستشرقین کا ہے، وہ نہ صرف مسلم مفکرین کی ابداع فکر کا قائل ہے بلکہ اسلام اور قرآن کریم کی بھی تعریف کرتا ہے۔

فرانسیسی مستشرق لیون قرآن کریم کے متعلق کہتا ہے : کہ اس کتاب کی عظمت و جلالت شان کے لئے یہ بات کافی ہے کہ چودہ سو سال گزرنے پر بھی اس کا اسلوب ذرا متاثر نہ ہو سکا اور یہ آج بھی ایسا ہی ترو تازہ ہے جیسا کہ کل تھا ۔ اسی طرح کارڈیو کہتا ہے کہ قرآن اگرچہ فلسفہ کی کتاب نہیں اور محمد ص بھی فلاسفر نہیں تھے لیکن انہوں نے نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے سن کی تبلیغ کرنے وقت فلسفیانہ مشکلات کی الہامی تشریح ادبیانہ انداز میں کی جس سے آگے چل کر اسلامی عقیدہ کی تکوین ہوئی ۔ ۷

اس قسم کے خیالات کا اظہار ریسر اور زیگریدھونکا وغیرہ نے بھی کیا ہے جس سے ان کی رواداری اور انصاف پسندی کا ثبوت ملتا ہے ۔ کارڈیو نے فارابی اور ابن سینا کے متعلق جو کتاب لکھی ہے اس میں ان دو شخصیتوں کے ابداع فکر کی بے حد تعریف کی ہے لیکن یورپ کی اکثریت اس قسم کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتی بلکہ اہل یورپ اسلام اور فلسفہ اسلام کی شان کو ہر طرح گھٹانے کے درپے رہتے ہیں ۔ ہمیں مستشرقین کے اعتراف اور انکار کو زیادہ اہمیت اس لئے نہیں دینی چاہیئے کہ ان میں سے اکثر نہ تو ہمارے مذہب سے پوری واقفیت رکھتے ہیں اور نہ ہمارے فلسفہ اور تاریخ سے ۔ اس کے علاوہ ان کو اسلام سے جسقدر دشمنی ہے اس کا اندازہ خود ان کے ظالمانہ افکار کے اظہار سے ہوتا ہے اور یہ سانی ہوئی بات ہے کہ تعصب کے اندھے کو کوئی خوبی نظر نہیں آتی ۔

وعین الرضا عن کل عیب کیلے ولكن عین السخط تبدی المساویا
مگر افسوس اس پر ہوتا ہے کہ خود بعض مسلمان دانشور بھی مستشرقین کے خام خیالات سے متاثر ہو کر یہ باور کرنے لگے ہیں کہ مسلم فلاسفوں نے افلاطون اور ارسطو کے نظریات کے گرد طواف سے زیادہ کچھ نہیں کیا ۔ ڈاکٹر سامی النشار پروفیسر اسکندریہ یونیورسٹی ایک ممتاز مسلم مفکر ہونے کے باوجود

مغرب کے اس بے بنیاد پروپیگنڈے کے زیر اثر لکھتے ہیں کہ ”یونان کا فلسفہ عالم اسلام کی طرف منتقل ہوا اور بلاشبہ بعض مسلمانوں نے اس کی متابعت کی۔ کندی، فارابی، ابن سینا اور چند دیگر مسلم شخصیتیں اس میدان میں ظہور پذیر ہوئیں، جن کا کام اس میدان میں شرح اور توضیح کے زیادہ قریب تھا، اسی طرح ایک اور موقع پر لکھتے ہیں ”کندی، فارابی، ابن سینا، ابوالبرکات بغدادی ظاہر ہوئے اور ان میں سے ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ یونانی فلسفہ کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر کوئی نیا فکر اور نظریہ پیش کرے، لیکن ہم کو جو کچھ ان سے ملا ہے وہ صرف سٹائین کے خیالات اور جدید افلاطونی تصورات کی تصویر ہے، اور ساتھ ہی دین اور فلسفہ میں توافق کی ناکام کوشش ہے“ ۹ یہ اتنا مبالغہ آمیز فکر ہے کہ شاید بعض ناقد مستشرقین بھی اس کے ساتھ اتفاق نہ کر سکیں جبکہ ان میں سے معتدل سراج صاف کہتے ہیں، کہ مسلمان فلاسفوں نے یونانی فلسفہ کو بڑھا کر یورپ کو دیا، اور اس میں بہت سی اہم باتوں کا اضافہ کیا ۱۰۔

مستشرقین کی سطحیت :

لیکن ہم مستشرقین کی باتوں کو زیادہ اہمیت اس لئے نہیں دیتے کہ ان کی معلومات اس میدان میں نا پختہ اور سطحی ہوا کرتی ہیں۔ اگر وہ تعصب کے مرض سے چھٹکارا بھی پائیں تو سطحیت سے اس باب میں ان کا بچنا شاذ و نادر ہوگا، مثلاً ریسر جو کہ مسلمان مفکرین کی فراخ دلی سے تعریف کر چکا ہے وہ اس اعتراف کے چند صفحے بعد کہتا ہے : کہ کندی کا فلسفہ جدید افلاطونی مذہب کی کاہی ہے ۱۱ یہ اتنا غیر ذمہ دارانہ خیال ہے، جس کی غلطی اسلامی فلسفہ کے ہر طالب پر عیاں ہے، فلاسفہ اسلام میں کندی کو جو اعلیٰ مقام حاصل ہے وہ اس کی سبقت اور اصالت فکر سے ہے۔ اس نے افلاطون اور ارسطو وغیرہ کی کتابوں کا نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ ان کا یونانی اور سریانی زبان سے

عربی میں ترجمہ بھی کیا، اور ان کی شرح اور توضیح میں بھی دیگر مسلم فلاسفوں سے سبقت لے گیا، لیکن اس کے باوجود الہیات میں جو کہ عصر حاضر میں فلسفہ کا مخصوص میدان ہے تمام اہم اور بنیادی باتوں میں افلاطون اور ارسطو دونوں سے اختلاف کیا۔

خدا کے وجود کے بارے میں سب سے پہلا مسلم مفکر کنندی ہے جس نے اس کو بدیہی قرار دیا، اور جو دلائل اس پر پیش کئے جانے ہیں ان کو تنبیہات کا درجہ دیا، ۱۲ اور اسی فکر کو بعد میں فارابی نے اپنایا، ۱۳ اور اسی پر غرانیسی فلاسفر ڈیکارٹ نے اپنے مخصوص فلسفے کی بنیاد رکھی، ۱۴ پھر کنندی اس مسئلے میں صوفیاء کے قریب رہا جو کہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں خدا کے وجود پر کوئی برہان پیش نہیں کی گئی بلکہ جو دلائل اس بارہ میں ہیں وہ درحقیقت صفات باری پر ہیں نہ کہ اس کے وجود پر، ۱۵ صفات الہیہ کے بارے میں بھی کنندی کا مذہب افلاطون اور ارسطو اور جدید افلاطونی مذہب سے بالکل مختلف رہا، کنندی علم اللہ بالجزئیات اور خدا کے بالارادہ خالق ہونے کا قائل تھا جبکہ ارسطو اور دیگر یونانی مفکرین اس سے انکار کرتے رہے۔ کنندی حدوث عالم پر براہین پیش کرچکا ہے جبکہ ارسطو اور مشائی مکتب فکر کے تمام مفکر اس کے قائل نہیں، اور نہ جدید افلاطونی مذہب میں اس کا تصور ملتا ہے، بلکہ سب کسی نہ کسی الداز سے قدم عالم کے قائل ہیں۔

کنندی پہلا شخص ہے جس نے حرکت زمانہ اور جسم میں تلازم ثابت کیا اور اس سے حدوث عالم کے نتیجہ پر پہنچا اسی طرح اخلاق، نبوت، اور دوبارہ جسمانی زندگی وغیرہ میں کنندی کا مذہب ارسطو سے تو بالکل مختلف ہے، جس سے صاف ظاہر ہوا کہ کنندی کے فلسفہ کو جدید افلاطونی مذہب کی گاہی کہنا، جیسا کہ رسلر کہتا ہے، یا اس کو ارسطو کا مقلد کہنا، جیسا کہ دیگر مستشرقین اور ڈاکٹر نشار کا قول ہے، بالکل بے بنیاد ہے، کنندی کو اصالت فکر میں آفاقی شہرت حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے فلسفہ میں کوئی

ایسی چیز نہیں ملتی جو کہ اسلام کے اصولوں میں سے کسی اصول کے ساتھ ٹکراتی ہو۔

پھر کندی کے متعلق اس قسم کے الزامات کی تردید خود بعض مغربی مفکرین کے اقوال سے ہوتی ہے۔ کورڈان کہتا ہے کہ کندی دنیا کی ان بارہ ذکی شخصیات میں سے ہے جو کہ مشکلات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان آٹھ اشخاص میں سے ایک ہے جو کہ فلکیات کے امام مانے جاتے ہیں۔ بلکہ کندی کے خلاف یہ دو الزامات خود ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ارسطو کا فلسفہ اور جدید افلاطونی مذہب بذات خود دو متعارض مکتب فکر ہیں، تو کندی اگر ان میں سے ایک کا مقلد ہے تو دوسرے کا پیروکار کیسے ہوسکتا ہے؟ یہ تو حال ہے کندی کا جس کو ارسطو کا مقلد اور جدید افلاطونی مذہب کا پیرو کہا جاتا ہے۔

رہا فارابی اور ابن سینا تو ان کا یونانی فلسفہ سے متاثر ہونا کوئی مخفی بات نہیں، اور نہ یہ کوئی عیب کی بات ہے۔ خود یونانی فلسفہ مشرقی فلسفہ کی پیداوار ہے۔ اگر چینی اور ہندوستانی نظریات نہ ہوتے تو یونانیوں کے بہت سے نظریات کا وجود ہی نہ ہوتا، لیکن ان دو مسلم دانشوروں کے اپنے ذاتی افکار ہیں اور بہت سے نظریات ہیں ارسطو سے ان کی کھلی مخالفت اظہار من الشمس ہے۔

ابن سینا کہتا ہے کہ اختلافی مسائل میں ہم تعصب کی نظر نہیں رکھتے اور نہ اس کی پروا کرتے ہیں کہ یونانی کتابوں کے پڑھنے والوں کے مآلوفات سے اختلاف کریں یا خود ان باتوں سے اختلاف کریں جو ہم نے اپنی ان کتابوں میں لکھی ہیں جو کہ فلسفہ کے عام پڑھنے والوں کے لئے ہیں یعنی وہ لیم فلسفی لوگ جن کا یہ گمان ہے کہ خدا نے ہدایت صرف مشائخ کو کی ہے اور ان کے علاوہ خدا کی رحمت کسی تک نہیں پہنچی، پھر

کہتا ہے کہ ہم نے صرف ان امور میں مشائین سے کھل کر اختلاف کیا ہے جن پر صبر مشکل تھا، اور بہت سے مقامات پر ہم نے ان کی خطا کو چھپایا ہے، تاکہ جاہلوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم مشائین سے ان کے مسلمات میں اختلاف کرتے ہیں اور بعض مقامات پر ہمارا ان سے اختلاف اتنا دقیق ہوتا ہے کہ اس کے ادراک سے وہ عاجز رہ جاتے ہیں ”فقد دلینا برفقة منہم عاری الفہم کالہم خشب سسندۃ، یرون التعمق فی النظر بدعة و مخالفة المشہور ضلالة کالہم الحنابلة فی کتب الحدیث، ۱۸ ہں ہم ان میں سے ایسے لوگوں کے ساتھ مبتلا ہوئے ہیں جو کہ فہم سے بالکل خالی ہیں جیسے وہ ٹیک لٹاکر کھڑی کی گئی لکڑی ہوں گہری نظر ان کے ہاں بدعت ہے، اور مشہور بات کے خلاف کرنا ان کے نزدیک گمراہی ہے، ان کی مثال حنبلیوں کی سی ہے جو کتب حدیث میں، ظاہری مفہوم پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ہے بحث و تمحیص میں ابن سینا کا طریقہ جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یونانی فلسفہ یا کسی اور فکر کا مقلد اس کی نظر میں محض جاہل ہوسکتا ہے جو کہ اپنے جمود فکر سے رحمت خدا کو کسی خاص شخص یا قوم کے لئے مخصوص سمجھتا ہے، اب اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی ابن سینا کو مقلد کہے تو وہ یقیناً اس کے مندرجہ ذیل اشعار کا مصداق ہوگا :

عتبوا علی فضلی و ذنوا حکمتی

و استوحشوا من نقصہم و کمالی

الی وکید ہم و ما عتبوا بہ

کالطود یحقر لطحۃ الاوعال

و اذا الفتی عرف الرشاد لنفسہ

ہانت علیہ ملامۃ الجہال

انہوں نے مجھ کو میرے فضل پر ملامت کیا اور میری حکمت کی منست کی، اور ان کو وحشت ہوئی اپنے نقص اور میرے کمال سے بے شک میرا اور

ان کے مکر و ملامت کا تعلق ایسا ہے جیسا کہ پہاڑ بکروں کے سینک مارنے کو پتھر چالتا ہے، جب انسان کو اپنے رشد و حقانیت کا علم ہو جاتا ہے تو یہ جاہلوں کی ملامت کی پروا نہیں کرتا۔

مسلم مفکرین نے اس وقت ارسطو کے بعض نظریات کی مخالفت کی جب کہ سبھی دانشور اس کے افکار کو وحی کے برابر سمجھتے تھے، اور عالم اسلام میں اس کو قدر و اجلال کی نظر سے دیکھنا عام متقفین کا شیوہ بن چکا تھا، جیسا کہ ابن سینا کے سابقہ اقوال سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ امام غزالی نے مقاصد الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فلاسفہ کے نظریات کی وضاحت کی، اس کے بعد تہافت الفلاسفہ کے نام سے دوسری معرکہ الآراء کتاب لکھی جس میں ان کے نظریات و افکار کی عقلی براہین سے تردید کی اور ان کے اقوال کو متعارض اور غیر مدلل ٹھہرایا، جیسا کہ خود کتاب کے نام ہی سے ظاہر ہے۔

آپ تہافت الفلاسفہ کی تالیف کا مقصد یوں بیان کرتے ہیں، ”ان المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة، وظن أن مسالكهم لثقة عن التناقض، وبيان وجوه تباينهم“، مقصد اس کو تنبیہ کرنا ہے جو فلاسفہ کے متعلق حسن اعتقاد رکھتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ ان کے راستے تناقض سے پاک ہیں، اور بیان کرنا ان کے تعارض کے وجوہ کا۔ اسی طرح دوسرے موقع پر کہتے ہیں ”و نحن لا نلتزم في هذا الكتاب الا تكذيب مذهبهم“، ہم نے اس کتاب میں صرف فلاسفہ کی تردید اپنے اوپر لازم کی ہے۔

غزالی کے ان جملوں سے ان کی علمی جرأت، اور قوت دانش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام غزالی نے ان مسلم مفکرین کی تکفیر کی جو ارسطو کے ساتھ مندرجہ ذیل تین مسائل میں اتفاق کرتے ہیں (۱) قدم عالم کا اقرار (۲) جزئیات میں علم الہی سے انکار (۳) اور دوبارہ جسمانی زندگی سے انکار (۴)

غزالی نے کچھ ایسے مسائل میں بھی ارسطو کی رائے کی تردید کی اور اس کو خرافات کے مترادف کہا جن کا کوئی خاص تعلق دین سے نہیں ہے جیسا کہ ارسطو کا افلاک کی زندگی کا قول ۲۲ جس میں کندی بھی ارسطو کی پیروی کر گیا، ۲۳ غزالی کے اس شدید موقف کی وجہ سے بعض نے ان کو متعصب کہا لیکن اگر انصاف سے کام لیا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ نے فلاسفہ یونان کے متعلق اس قسم کی تنگ نظری کا مظاہرہ ہرگز نہیں کیا جیسا کہ بعض مغربی طرز فکر کے دانشور مسلم مفکرین کے متعلق کر رہے ہیں۔

غزالی نے یونانی فلسفہ کی تعلیم سے عام لوگوں کو اس لئے منع کیا کہ ان کا اس سے دو آفتوں میں سے ایک میں مبتلا ہو جانا یقینی ہے۔ یا تو ان کے افکار میں باطل کو دیکھ کر ان کے تمام افکار کو باطل کہے گا اور یہ آفت اس لئے ہے کہ ان کے فلسفہ میں حق بھی ہے جس کی تکذیب یقیناً گمراہی ہے، اور یا ان کے نظریات میں جو حق باطل کے ساتھ خلط ملط ہے اس سے متاثر ہو کر ان کے تمام افکار کو تسلیم کر لے گا اور یہ دوسری آفت ہے ۲۴ اس سے معلوم ہوا کہ غزالی فلاسفہ کے تمام علوم کو باطل نہیں کہتے بلکہ وہ تو فلاسفہ کے بعض علوم کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے منطقی کی تعریف یوں کی ہے ”واما المنطقیات فاکثرها علی منهج الصواب و الخطا نادر فیها“، ۲۵ منطقی علوم اکثر صحیح ہیں اور ان میں غلطی کا وجود ہے مگر کم۔

اسلامی تصوف :

اسلامی تصوف کے متعلق بھی اکثر مستشرقین یہ کہا کرتے ہیں کہ اس کا مصدر اسلامی تعلیمات نہیں، بلکہ یہ دیگر مذاہب سے تائر کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ پھر بعض اس کو شامی رهبانیت سے تائر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں جیسا کہ مرکس (Merx) کا خیال ہے اور بعض اس کو جدید افلاطونی فلسفہ اور زردشتی مذہب اور ہندوستانی ویدا سے تائر کا ثمر جانتے ہیں ۲۶ جیسا

یہ جولس (Jones) کا قول ہے۔ مستشرق گولڈزیہر (Goldziher) نے
ن بارے میں ابن خلدون کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تصوف
اصل میں تو زہد اسلامی ہے پھر اس کا دوسرا مصدر مسیحی رہبائیت سے
تاثیر اور جدید افلاطونی مذہب اور بدھ مذہب سے تاثیر ہے ۲۶

مستشرقین کے اس قسم کے اقوال جن کی تائید بعض مسلم مفکر بھی
کرتے ہیں نے بنیاد میں اس لئے کہ صوفیاء اسلام تزکیہ نفس کے لئے جن
اصولوں کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا استنباط براہ راست قرآن کریم اور احادیث
رسول ص سے کیا کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ دیگر مذاہب کے تصوف سے بہت
سی بنیادی باتوں میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اسلامی تصوف میں جو اعتدال
اور توازن ہے وہ دیگر مذاہب کی اخلاقیات میں ہرگز نہیں۔ پھر اسلامی تصوف
کا عملی نمونہ خود رسول اکرم کی ذات اقدس ہے، جس سے یہ صاف واضح ہوتا
ہے کہ اسلامی تصوف کو بدھ مذہب یا زردشتیت یا غنوصیت ۲۷ اور جدید
افلاطونیت سے تاثیر کا نتیجہ قرار دینا یقیناً کھلی بے انصافی ہے۔

اسلامی تصوف اور ان مذکورہ مذاہب کے تصوف میں قدر مشترک کا
پایا جاتا یا بعض اصولوں میں ایک حد تک یکسانیت کا وجود اسلامی تصوف
کے ذاتی وجود کی ہرگز نفی نہیں کرتا، اس لئے کہ جب فلاسفہ کے افکار میں
الہیاء کی تعلیم کا اثر پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے امام غزالی کی نظر میں
ہولائی فلسفہ کے تمام نظریات کو غلط کہنا درست نہیں، تو پھر تصوف جو کہ
تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے اور جس کے اصول آسمانی تعلیمات سے مستفاد ہیں
اس میں حق کا پایا جانا اور اسلامی تصوف کے ساتھ اس کا متفق ہونا کوئی
عید نہیں بلکہ عین قرین قیاس ہے۔

اسلامی تصوف میں رہبائیت اور تجرد کی اجازت نہیں البتہ وقتی طور پر
عزت گزریں ہو کر مزاجیہ اور محاسبہ نفس میں مشغولی ہو جانا اس کے آداب

میں سے ہے، لیکن یہ شامی یا ہندوستانی رہبانیت کا اثر نہیں ہے اس لئے کہ صوفیاء اس کو قرآن کی اس آیت سے مستنبط کرتے ہیں، ”ففرؤا الى الله الى لك منه لذیر مبین“، اسی طرح اخلاق میں اعتدال اور میالہ روی کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ اگرچہ ارسطو اور افلاطون کے ہاں بھی ملتا ہے لیکن مسلمانوں نے اس قرآن سے لیا ہے ”ولا تغفل يدک الى عنقک ولا تبسطها کل البسط“، ”وکذلک جعلنا کم امة وسطا الخ“، وغیرہ قرآنی آیات میں صراحت سے اس کا ذکر ہے بہر حال اسلامی تصوف کے اصول قرآن اور رسول اکرم کی سنت سے لئے گئے ہیں وہ کسی اور مذہب سے ہرگز ماخوذ نہیں۔

بعض متصوفین اسلام کا کچھ باتوں میں دیگر مذاہب کے تصوف سے متاثر ہونا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں کہ اسلامی تصوف اسلامی معاشرہ پر دوسروں کے اثرات کا نتیجہ ہے، یہ تاثر یا تو خود ان نام نہاد متصوفین کے انحراف اور راہ راست سے بھٹکنے کی دلیل ہے۔ یا یہ تاثر اس قسم کے امور میں ہے جو کہ ادیان حقہ سے ان مذاہب میں رہ گئے ہیں۔

مختصر یہ کہ مستشرقین کا اسلامی نظریات کی اصالت سے انکار اور دوسرے مدارس فکر کی طرف ان کی نسبت تنگ ظرفی اور تنگ نظری پر مبنی ہے جس کا اندازہ صرف ان کے دلائل سے ہوتا ہے جو کہ انتہائی سطحی اور ناقابل قبول ہیں۔ ان سے صرف وہ مغرب زدہ طبقہ متاثر ہو سکتا ہے جس کو اپنے علمی ورثہ کی کوئی خبر نہیں، اور اگر کچھ ہے بھی تو مستشرقین کے واسطے سے ہے جن کے علم و تحقیق کا اس میدان میں کوئی خاص وزن نہیں۔ اس کے برعکس اگر مسلم دانشور یہ دعویٰ کریں کہ مغرب کی ترقی کا مدار صرف ان نظریات پر ہے جو وہ مسلم دانشوروں سے لیتے رہے ہیں، تو اس کو وہ زیادہ خوش اسلوبی سے ثابت بھی کر سکیں گے، اور اس میں بڑی حد تک واقعیت اور صداقت بھی ہے۔

حواشی

۱۔ جامع القرآن، ج ۱، ص ۱۰۰

۲۔ جامع القرآن، ج ۱، ص ۱۰۰

۳۔ جامع القرآن، ج ۱، ص ۱۰۰

جمہوریۃ الملائون

رسالۃ الکندی فی دلع الاحزان

الحکمة خالدة المؤمن، يا خدنا من حيث وجدنا، ولا يبالى من اى وعاء خرجت - (حديث)

حکمتِ مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ جس کو وہ نے لپٹا ہے جہاں بھی پاتا ہے، یہ خیال کرے بغیر کہ وہ کس طرف سے نکلی ہے۔

(ملاحظہ ہو: فصل المقال لیمامین الحکمة والشریعة من الاتصال تألیف ابن رشد)

(تاریخ مغربی للفسفہ تألیف برتراند رسل)

(ملاحظہ ہو: الاسلام من مبادئہ التأسيسية ص ۱۳۳، تألیف ڈاکٹر محمد غلاب)

(نفس مصدر ص ۱۵۶)

(ملاحظہ ہو: نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام، ج ۱، ص ۲۲)

(نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام، ج ۱، ص ۱۳)

(عربی تمدن تألیف ریسر ص ۸۳)

(عربی تمدن تألیف ریسر ص ۸۳)

(ملاحظہ ہو رسائل کندی، ج ۱، ص ۲۱۳ - ۲۱۵)

(ملاحظہ ہو عیون المسائل ص ۵، تألیف فارابی)

(ملاحظہ ہو تاملات ڈیکارٹ ص ۱۱۱)

(ملاحظہ ہو مرصاد العباد، تألیف نجم الدین الرازی، اور الاسلام و العقل تألیف ڈاکٹر

عبدالحلیم محمود)

(ملاحظہ ہو فیلسوف العرب و المعلم الثانی ص ۳۹، تألیف مصطفیٰ عبد الرزاق)

(ملاحظہ ہو: الفلسفة الشرقية تألیف ڈاکٹر محمد غلاب)

(منطق المشرقین، تألیف ابن سینا ص ۲ - ۳)

(ملاحظہ ہو تہافت الفلاسفہ، ص ۶۸، تحقیق ڈاکٹر سلیمان دنیا)

(۲۰) مصدر سابق

(۲۱) ملاحظہ ہو المنطق من الضلال ص ۶

(۲۲) تہافت الفلاسفہ

- (۲۳) رسائل کندی، ج ۱
- (۲۴) ملاحظہ ہو المنقذ من الضلال، ص ۲۴
- (۲۵) مقاصد الفلاسفہ ص ۳۲
- (۲۶) ملاحظہ ہو اسس الفلسفہ تالیف ڈاکٹر تولیق الطویل، ص ۴۵۴
- (۲۷) غنوص یونانی لفظ ہے، جس کا لغوی معنی علم و عرفان ہے، دوسری عیسوی صدی سے اس کا اطلاق صوفیاء کے اس گروہ پر ہوئے لگا جس کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام معارف عالیہ اور اعلیٰ ترین سچائیاں صرف تزکیہ باطن اور صوفی ریاضت سے حاصل ہوتی ہیں یہودی غنوصیت کا علمبردار فیلو (Philo) تھا، اور عیسائی غنوصیوں میں سیرنٹھس (Cernthus) اور مینڈر (Monader) کے نام سر فہرست تھے