

امام غزالی

شریعت کی عدالت میں!

فسط (۵) آخری

ایک فقیہ متکلم ابو عبد اللہ ابن الماذری کا قول امام ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے:
”امام غزالی کو علوم فلسفہ کی اکثر چیزوں کے بارہ میں راستے دیتے وقت
ابن سینا کی کوئی بات نقل کرتے سے عشق تھا، یہاں تک کہ انہوں نے

ابن سینا کے فلسفہ کے متعلق شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ: ”وَلَكِنْ هَذِهِ الْفَلْسَفَةُ
الَّتِي يُسَلِّكُمَا الْفَارَابِيُّ وَابْنُ سِينَا وَابْنُ رَشْدٍ وَالسُّمَرَوْدِيُّ الْمَقْتُولُ وَنَحْوُهُ
فَلَسَفَةُ الْمَشَائِئِينَ وَهُوَ الْمُنْقُولُ عَنْ أَرِسْطُو“ (الاستغاثة المعروف بـ
الرد على الكبرى ص ۳۰۶) یعنی فارابی، ابن سینا، ابن رشد اور سمرودی مقتول کا فلسفہ
مشائیین کا فلسفہ ہے جو ارسطو سے ماخوذ ہے، ”اور ارسطو کے متعلق فرماتے ہیں: ”مطالعہ ارسطو
سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ شخص اشر سے مطلق نا آشنا تھا، یہی حال باقی فلسفیوں کا ہے
ان کی حیثیت انبیاء کرام کے مقابلے میں وہی ہے جو ملائکہ کے سامنے گنوار دیہاتوں کی۔“
(الرد علی المنطقیات ص ۳۹۵) اور ”یونان کے فلسفی بت پرست تھے۔ ان میں سے فیثاغورث
مستراط اور افلاطون کے عقائد قدرے بہتر تھے، کیونکہ یہ تینوں ارضی انبیاء (یعنی شام) کا سفر کر
چکے تھے اور آسمانی تعلیمات سے کسی مذہب آشنا تھے لیکن ارسطو اس طرف صبی نہیں آیا اس لیے
اس کے عقائد میں جی مٹی۔ (لغض المنطق ص ۱۱۳)

(اپنی کتب میں) بعض اوقات ابن سینا کا بعض کلام بغیر کسی تغیر کے نقل کر دیا ہے اور کبھی کبھی اس میں معمولی تغیر و تبدل بھی کیا ہے۔ ابن سینا سے جو اکثر چیزیں منقول ہیں انہیں امام غزالی نے (شرعیات میں منتقل کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے اکثر اسرارِ شرع ان ہی سے سیکھے تھے۔ لہذا ابن سینا اور مولف رسائل اخوان الصفا ^{رحمۃ اللہ علیہ} علم فلسفہ میں (امام) غزالی کے عمل اور معتمد استاذ ہیں۔“ (شرح العقیدۃ الاصفہانیہ، الامام ابن تیمیہ ص ۱۱۷)

۵۵۸ اخوان الصفا۔ باطنیوں کی ایک خفیہ سیاسی جماعت تھی جو دسویں صدی عیسوی میں بغداد میں قائم ہوئی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ سعادتِ انفس کی طرف گامزن ہیں۔ ان کی تمام باتیں یونان و ہندو ایران کے فلسفہ سے مقتبس تھیں۔ دینی مباحث اور عقائد میں اسی فلسفہ کو معیار بنا کر گفتگو ہوتی تھی اور مسائل کو طے کیا جاتا تھا۔ اس جماعت کا منشور ان ہی کے الفاظ میں اس طرح تھا: ”اِنَّ الشَّرِيعَةَ الْاِسْلَامِيَّةَ تَدْ تَنْبَحِثُ بِالْجَمْعِ لَا تَخْتَلِفُ بِالْفِرَادِ وَلَا تَدْرُسُ سِيَدِيْلًا اِلٰی غُسْلِنَا وَ تَطْبِيْرُهَا اِلَّا بِالْفَلَسَفَةِ لَا نَحَادِثَةً لِّلْحِكْمَةِ الْاِغْتِنَادِيَّةِ وَ الْمَصْلَحَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَ اَنَّهُ مَتٰى اَنْتَظَمَتِ الْفَلَسَفَةُ الْيُونَانِيَّةُ وَ الشَّرِيعَةُ الْمَحْمَدِيَّةُ فَقَدْ حَصَلَ الْكَمَالُ“ (تاریخ فلاسفۃ الاسلام فی المشرق و المغرب لمحمد لطفی جمعہ ص ۲۵۳) یعنی اسلامی شریعت جمالوں اور گمراہیوں کی آمیزش سے نکدی ہو گئی ہے اس کو صرف فلسفہ کے ذریعہ دھویا اور پاک کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ فلسفہ اعتقادی علوم و حکمت اور اجتہادی مصلحتوں پر حاوی ہے۔ اب صرف فلسفہ یونان اور شریعت محمدی کے امتزاج سے کمال مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بحث و نظر کے نتیجہ میں باون رسالے مرتب کیے جو ان کے فلسفہ کی نشاندگی کرتے ہیں اور تاریخ و ادب میں ”رسائل اخوان الصفا“ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ رسائل طبعیات، ریاضیات اور عقلیات کے مباحث پر مشتمل ہیں۔ معترضہ اور ان کے ہم مذاق لوگوں نے ان رسائل کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ اپنی مجلسوں میں ان کو پڑھتے تھے اور جہاں جاتے تھے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک صدی کے اندر وہ اندلس تک پہنچ گئے۔“ (تاریخ فلاسفۃ الاسلام فی المشرق و المغرب لمحمد لطفی جمعہ ص ۲۶۰، ۲۶۱)

حافظ ابن تیمیہؒ نے امام غزالی کے متعلق یہ بھی لکھا ہے:

”ابو حامد فلسفیوں کے بالکل موافق نہیں ہیں کہ جو کچھ وہ کہیں ان کو مان لیں بلکہ کہیں کہیں ان کی راہ سے ہٹ کر ان کا انکار بھی کرتے ہیں۔ ان کی کچھ کتابوں میں جو فلسفہ ملتا ہے وہ فلسفیوں کے بعض اصولوں کی موافقت ہے لیکن ایسی کتب بھی ہیں جن میں اس کا خزانہ بھرا پڑا ہے۔ وہ محض فلسفہ ہیں اور مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کے دین کے خلاف ہیں، اگرچہ ان میں اسلامی عبارات بھی آئی ہیں لیکن ان کتب کے بارہ میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ابو حامد پر کذب ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں ان کتب سے رجوع کر لیا تھا۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بعض دوسرے مقامات پر بعض انہی باتوں کی صراحت کی ہے جو وہ ان کتب میں لکھ چکے ہیں۔ اور باخبر ہو جاؤ کہ ”المنقذ من الضلال“ وغیرہ ان کی وہ کتب ہیں جن میں یہ سب ضلال موجود ہے“ (شرح العقیدۃ الاصفہانیۃ للامام ابن تیمیہؒ ص ۴۹)

استاذ محمود مہدی استانبولی بیان کرتے ہیں:

”اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری صدی ہجری میں منطق لغت یونانی سے عربی میں مترجم ہوئی تو اہل اسلام کو اپنے دفاع میں کچھ بحر نظر آیا۔ پس ان میں سے کچھ لوگوں نے جو مشکلیں اور فلاسفہ کے نہج پر تھے اس پر اعتقاد کیا اور اسالیب منطقہ کو اپنا لیا۔ پھر امام غزالی نے انہی اسالیب کو علوم دین میں عام کر دیا اور یہ وہی چیز ہے جس نے ناقص العلم علماء کے لیے اسے قرآن کی دلیل بنا لیا۔ اس پر یہ قول لازم آتا ہے کہ صحابہ کرامؓ براہین یقین اور توحید کی دلیل سے لاعلم تھے، حالانکہ ان کی یہ بات محض ظنی ہے“ (ابن تیمیہؒ بطل اللہی ص ۷۷)

حافظ امام ابن تیمیہؒ نے فلسفہ کے متعلق امام غزالی کی خوش عقیدگی پر زبردست گرفت فرمائی ہے اور ان کی فلسفیانہ بحث کی نیکر تردید کے ساتھ ان کی خام خیالی کو اپنی علمی طرز بحث سے واشکاف کر دیا ہے۔ چنانچہ استاذ محمود مہدی

استانبولی لکھتے ہیں،

”ابن تیمیہؒ نے فلسفہ کو اس کی عمارت ڈھانے کے لیے پڑھا اور سمجھا۔ آپ نے منہاج غزالی کی شدید نیکر کی اور ان کی مہفوات و مہنات کو لے کر ادھر پھینکا اور یہ واضح کر دیا کہ علم شریعت صرت نبوت سے ہے۔ اصول عقیدہ، احکام علیہ اور فروع فقہ اس کے سواہ ہیں۔ بخونکہ نبوت ہم تک ان سب کے کل کے ساتھ آئی ہے، پس جو کچھ نبوت کے ساتھ آیا ہے۔ وہی مصدر علم اور معرفت کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ فلسفی لوگ شریعت کے درس سے قبل عقلی مقدمات تیار کرتے ہیں اور جو کچھ قرآن میں وارد ہوا ہے اسے اپنے منہاج پر سہل کرتے ہیں، پھر اس کی صریح باتوں کو فلسفہ کے موافق بناتے ہیں اور اس طرح علم العقل کو علم النبوت پر

۹۹۹ امام ابن تیمیہؒ نے فلاسفہ کی رد میں کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے چند مشہور کتب کے نام یہ ہیں، ”الرد علی فلسفہ ابن رشد، قاعدہ فی اثبات المعاد والرد علی ابن سلینا، ابطال المجردات، تعارض العقل والنقل، جواب فی قول بعض الفلاسفة (ان المعجزات الانبیاء قوۃ نفسانیة)، رسالۃ فی العرش والعالم هل هو کروی الشکل أم لا، الرد علی فلاسفة (چار جلدیں)، قاعدہ فی ابطال قول الفلاسفة بقدم العالم، قاعدہ فی ما یتناهی وما لا یتناهی، قاعدہ فی الوجود لا یصدر عنه الا الواحد، کتاب فی الرد علی المنطق، کتاب الکلام علی ارادة الله و قدرته، کتاب ابطال قول الفلاسفة باثبات الجواهر العقلیۃ مشدہ فی العقل والروح، الرد علی المنطقیین، کتاب فی نقص المنطق وغیرہ۔ فلسفہ کی رد میں آپ کے چند مشہور اقوال یہ ہیں: ”یہ فلسفی ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو تمام صفات سے معرا ہے۔ یہ خدا ان کے ذہن ہی میں ہو سکتا ہے۔ خارج میں اس کا کہیں وجود نہیں۔“ (منہاج السنہ ج ۱ ص ۱۱۲) ”انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ان تمام صفات سے جزو آراستہ ہو جو ذات الہی میں کامل پائی جاتی ہیں۔ اگر اللہ سے اس کی

فوقیت دیتے ہیں۔ (ابن تیمیہ لطل الاصلاح الدینی، لاسٹاذ محمود مہدی ص ۱۷۱، ۱۳۹)

صفات سلب کر لی جائیں تو پھر وہ ایک ذہنی تصور رہ جاتا ہے جس کا رشتہ انسانی اعمال سے کٹ جاتا ہے۔ (الرد علی المنطقیین ص ۲۵۴) ”اعْلَمُوا أَنَّ الْمُنْطِقَ الْيُونَانِيَّ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّوَكَوِيُّ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَلِيدُ“ (الرد علی المنطقیین) یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ذہنی شخص کو یونانی منطق کی ضرورت نہیں اور کند ذہن کو اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ ”یونانی فلسفیوں کا عقیدہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا۔ اسی یونانی عقیدہ کے مطابق صوفیاء اور فلسفیوں نے ایک حدیث تراشی کہ ”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلُ“ (اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا)۔ یہ حدیث موضوع ہے اور تیسری صدی ہجری میں گھڑی گئی۔ (السبعینہ ص ۲۹) ”مسلمین اور فلسفیوں کے درمیان ایک برزخ ہے جس میں فلسفہ اسلام کے ساتھ اور اسلام فلسفہ کے ساتھ مخلوط رہتا ہے۔“ (کتاب النبوت ص ۹، طبع السید منیر الدمشقی) ”وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل شدہ آیات کا مطلب نہیں جانتے تھے اور نہ ہی ان کے صحابہ ان آیات کا مطلب جان سکتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ از خود احادیث الصفات میں سے ان چیزوں کے معنی نہیں جان سکتے تھے جن کو وہ بیان کرتے تھے بلکہ ان کو معنی جاننے کی جستجو کے بغیر، ہی بطور کلام بیان کر دیتے تھے۔“ (نقض المنطق ص ۱۷) استاذ محمود ممدوح استانبولی لکھتے ہیں: ”امام ابن تیمیہ کے نزدیک صرف عقل ہی حقائق دین تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے استعانت بالنقل بھی ضروری ہے جس کے لیے صرف کتاب و سنت ہی قابل اعتماد ہیں۔ چنانچہ عقل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تابع ہو نہ کہ قلیوع جس نے صرف ایک اکیلی عقل پر اعتماد کیا اس کی مثال حاطب اللیل کی سی ہے۔“ (ابن تیمیہ محمود مہدی ص ۲۲۲) ابن تیمیہ نے اس بات پر بھی تنقید کی ہے کہ وہ لوگ نبوت کے ذریعہ آئے ہوئے علم کا درس دیتے وقت دروس عقلیہ کی طرح اس پر بھی مقدمہ قائم کرتے ہیں۔ پھر جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں ان پر فلسفہ کے قوانین، ان کی حجت و سبب اور توجیہ کے مطابق حکم باندھتے ہیں۔ پس جو فلسفہ کے موافق ہو اس کو ایسا قرار دیتے ہیں جیسے کہ وہی وارد ہوا ہو اور جو اس کے موافق نہ ہو اس کا رُخ فلسفہ کی سمت موڑ کر اس کی تاویل فلسفہ سے کرتے ہیں، اس کے لیے سنت کی طرف التفات نہیں کرتے اور نہ ہی جانتے ہیں کہ شارح کتاب نے جو کچھ اس میں وارد ہوا ہے اس کے اسباب ہیں

”ابو حابر اس بات کے ساتھ کہ اپنے کلام میں فلاسفہ پر رد، ان کی تکفیر

© rasailoraid.com

اور نبوت کی تعظیم وغیرہ کو پسند کرتے تھے لیکن اس بات کو بھی پسند کرتے تھے کہ فلسفہ میں کچھ چیزیں صحیح اور حسن بلکہ نافع اور عظیم القدر ہیں، اسی لیے ان کے بعض کلام میں فلسفیانہ مادہ اور ایسے امور ملتے ہیں جن میں انہوں نے فلاسفہ کے اصول اور ان سے موافقت کو اپنا کر نبوت کی مخالفت بلکہ صریح معقول کی مخالفت کی ہے۔ یہاں تک کہ علمائے خراسان و عراق و مغرب (مراکش) نے اس پر سخت کلام کیا ہے۔ (شرح العقیدۃ الاصفہانیہ لامام ابن تیمیہ ص ۱۱۵)

امام ابن تیمیہ کا ایک دوسرا قول استاد محمود حمدی استانبولی نے نقل کیا ہے: ”ان کی دوسری بات، یہ کہ امام غزالی بعض جگہ فلاسفہ کی مخالفت اور احادیث نبویہ کی مطابقت پر حامل مقرر تھے۔“ (ابن تیمیہ طبع الاصلاح الذی ص ۱۲) خالص فلسفہ کے موضوع پر امام غزالی کی دو تصانیف بہت مشہور ہیں یعنی ”مقاصد الفلاسفہ“ اور ”تہافت الفلاسفہ“۔ فلسفہ کی اقسام اور مذہب سے اس کے تعلق کی بابت امام صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے:

”اس کے علوم چھ قسم کے ہیں۔ ریاضیات، منطقیات، طبیعیات، سیاسیات، اخلاقیات اور الہیات۔ ابتدائی پانچ علوم کا مذہب سے نفیاً و اثباتاً کچھ تعلق نہیں ہے۔ طبیعیات میں ان کے بعض نظریات کا ہمیں کہیں مذہب سے تصادم ہوتا ہے۔ لے دے کے جو فن مذہب سے متصادم ہوتا ہے وہ الہیات ہے۔ اسی میں انہوں نے زیادہ تر ٹھوکریں کھائی ہیں۔ درحقیقت انہوں نے منطق میں جو شرطیں رکھی تھیں ان کو وہ الہیات میں نباہ نہیں سکے، اسی لیے اس میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ الخ“

(المنقذ من الضلال للغزالی)

”تہافت الفلاسفہ“ میں امام صاحب نے فلسفہ کی دو شاخوں (الہیات و طبیعیات) پر پھل کر تنقید کی ہے اور ان کی کمزوریوں، ان کے ضعف استدلال اور باہمی تناقض و اختلاف کو ظاہر کیا ہے لیکن ساتھ ہی بعض جگہ فلاسفہ کی بہت سی باتوں سے اتفاق کیا ہے، انہیں مفید و نافع جان کر اخذ کیا اور ان کی تائید کی ہے۔ ”مقاصد الفلاسفہ“ میں بھی اکثر جگہ یہی پہلو نظر آتا ہے۔ ذیل میں فلسفہ کے متعلق امام صاحب کے چند تنقیدی اقتباسات

نقل کیے جا رہے ہیں جن سے واضح ہو جائے کہ امام صاحب جو خود ایک دقیق النظر فلسفی تھے، کبھی نہ کسی حد تک فلسفہ کو برا تصور کرتے تھے، چنانچہ لکھتے ہیں:

”قُلْنَا مَا ذَكَّرْتُمُوهُ تَحْكِمَاتٌ وَهِيَ عَلَى التَّحْقِيقِ ظُلُمَاتٌ
فَوْقَ ظُلُمَاتٍ لَوْ حَاكَاهُ الْإِنْسَانُ عَنْ مَنَامٍ رَأَاهُ لَا سُدَّ لَّ
عَلَى سُوءٍ مَزَاجِهِ“ (ترجمہ: الفلاسفہ، للغزالی ص ۲۹، ۳۰)

”تمہارا یہ سارا بیان اور تفصیلات محض دعاوی اور تحکیمات ہیں بلکہ حقیقت تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا ایسا خواب بھی دیکھنا بیان کرے تو وہ اس کے سوء مزاج کی دلیل ہوگی۔“

اور:

”لَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ يَقْنَعُ الْمُبْجُنُونَ مِنْ نَفْسِهِ بِمِثْلِ هَذِهِ
الْأَوْضَاعِ فَضْلًا عَنِ الْعُقَلَاءِ الَّذِينَ يَشْقَوْنَ الشُّعْرَ بِزَعْمٍ فِي
الْمَعْقُولَاتِ“ (ترجمہ: الفلاسفہ، للغزالی ص ۳۳، طبع علامہ مصر)

”مجھے حیرت ہے کہ دیوانہ آدمی بھی ان خود ساختہ باتوں پر کیسے قانع ہو سکتا ہے۔ چہ جائیکہ وہ عقلاء جو زعم خود معقولات میں بال کی کھال نکالتے ہیں۔“

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ الْمُتَعَقِدِينَ أَنَّ أُمُورَ الرُّبُوبِيَّةِ
تَسْتَعْلَى عَلَى كُنْهِهَا التَّوْحَى الْبَشَرِيَّةِ الْمُعْزُورِينَ بِقَوْلِهِمْ
زَاعِمِينَ أَنَّ فِرْيَامَنْدُوحَةَ عَنْ تَقْلِيدِ الرُّسُلِ وَاتِّبَاعِهِمْ
فَلَا جَرَمَ اضْطَرُّوا إِلَى الْأَعْيَانِ بِأَنَّ لُبَّابَ مَعْقُولَاتِهِمْ
رَجَعَ إِلَى مَا لَوْحِي فِي الْمَنَامِ لَتُعْجَبَ مِنْهُ“ (ترجمہ: الفلاسفہ
للفزالی ص ۳۱، طبع علامہ مصر)

”جو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے ہیں اور برا اعتقاد رکھتے ہیں جن کا خیال ہے کہ امور ربوبیت کی حقیقت پر انسانی قوای حاوی ہو سکتے ہیں جو اپنی عقلوں پر نازاں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں پیغمبروں کی تقلید اور ان کی اتباع کی ضرورت نہیں، لامحالہ اس کا انجام یہ ہوا کہ ان

کی زبانوں سے (معقولات کے نام سے) ایسی ایسی تعجب خیز باتیں نکلیں کہ اگر کوئی خواب بھی ایسا بیان کرے تو لوگ تعجب کریں۔“

امام غزالی نے تہافت الفلاسفہ“ میں جن مقامات پر فلسفہ کی تردید و تنقید فرمائی تھی۔ ان میں بہت سے فلسفیانہ مباحث گنگناک اور غیر واضح تھے، بعض جگہ علمی کمزوریاں اور خطائیں تھیں چنانچہ ابن رشد (م ۵۹۵ھ) نے ان کی اس کتاب کا جواب ”تہافت التہافت“ کے نام سے لکھا۔ علماء مغرب میں سے بعض کی رائے ہے کہ ”اگر ابن رشد فلسفہ کی حمایت کے لیے کھڑا نہ ہو جاتا تو علم الفلاسفہ غزالی کے حملوں سے نیم جان ہو چکا تھا۔ ابن رشد کی حمایت نے اس کو مزید سو برس کے لیے نئی زندگی بخش دی۔“ (تاریخ فلاسفۃ الاسلامی فی المشرق والمغرب لمحمد لطفی جمعہ ص ۷۲)

واقعہ یہ ہے کہ فلاسفہ اور خود فلاسفہ پر تنقید و تردید کرنے کے باوجود امام صاحب کافی حد تک فلسفہ سے متاثر تھے اور اس کے طریقہ استدلال و حل مشکلات اور دلیلیہ طرز بحث کی منفعت کے قائل و معترف بھی تھے۔ چنانچہ استاد محمود مدھی لکھتے ہیں:

”غزالی نے فلسفہ کو درس کیا اس کے ذریعہ طلب حقیقت کے واسطے اور اپنے نفس کو ہر چیز سے پاک کیا۔ حق مستقیم تک پہنچنے کے لیے اور شک کی راہ پر اعتبار کیا کہ وہی حق تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن اُن پر فلاسفہ کے اقوال کا بطلان ظاہر ہوا۔ پس وہ دین کی طرف لوٹے اور خلوات صوفیہ میں رہ کر اپنے نفس کے اندر نور الحق کو تلاش کیا اور اپنے نفس کو پہچان لیا۔ پھر فلاسفہ پر حملہ کیا اور ان کی تہافت کو ظاہر کیا، لیکن اس کے ساتھ کیا انہوں نے فلسفہ کو بالکل ترک کر دیا تھا؟ یقیناً نہیں۔ ان کی ذات میں فلسفہ کے اثرات باقی تھے اور انہوں نے ان اثرات کو (آخر دم تک) ترک نہیں کیا۔ فلسفہ کے انہی اثرات سے امام غزالی کی عقل فلسفیانہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ایک شعبہ کو اخذ کر کے اُسے اپنے دروس کا جزو بنالیا تھا۔ یہ جزو منطق ہے اور ان کی علم الاصول کے موضوع پر لکھی (مذہبی) کتاب المستصفیٰ کے مقدمہ میں موجود ہے..... اس کتاب میں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ منطق کو میزان مانے بغیر علوم میں سے کسی

بھی علم کے حقائق کا جاننا ناممکن ہے۔ الخ۔ ابن تیمیہ بطل الاصلاح الدینی

لمحمود ممدی ص ۶۸، ۶۹

مولانا ابوالحسن علی الندوی نے امام غزالی کی احیاء علوم الدین پر امام ابن تیمیہ کی تنقید نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

” پہلی تنقید اس پر ہے کہ اس میں فلاسفہ کے بہت سے اقوال آگئے ہیں اور توحید نبوت اور معاد سے متعلق ان کے بعض خیالات و بیانات شامل ہو گئے ہیں۔ ان کے نزدیک امام غزالی فلاسفہ کے اثرات سے ضرور کچھ نہ کچھ متاثر ہوئے ہیں۔ وہ اگرچہ ان کے بڑے ناقد اور مخالف ہیں مگر ان کی تصنیفات میں ان کے خیالات کی (غیر شعوری طور پر) ہمیں ہمیں جھلک آ جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی حل فلسفہ اور فلاسفہ کے بارہ میں چونکہ بہت تیز ہے۔ اس لیے کچھ عجب نہیں کہ ان کے معیار سے امام غزالی کی بعض چیزیں فلسفہ سے متاثر ہوں۔ الخ۔“ (تاریخ دعوت و غزیت، مصنفہ ابوالحسن علی الندوی ج ۱ ص ۱۸۲)

مولانا ابوالحسن علی الندوی صاحب کا یہ قول کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس میں آں موصوف نے حقائق سے چشم پوشی کے ساتھ جملوں کو توڑ پھوڑ کر پیش کرنے اور انہیں خفیف کرنے کی کوشش کی ہے، جو علمی دیانتداری کے سراسر خلاف ہے اور اُن جیسے بلند پایہ عالم کو ایسا کرنا کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ مولانا کے آخری جملہ سے واضح ہوتا ہے کہ اُن موصوف نے نہ امام غزالی کا صحیح مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی امام ابن تیمیہ کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

”المستصفیٰ“، امام غزالی کی ایک اور مقبول تصنیف؛

امام غزالی کی ایک اور مشہور مقبول تصنیف ”المستصفیٰ“ کے نام سے معروف ہے اس کتاب کا شمار اصول فقہ کے ارکان ثلاثہ میں کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب امام غزالی نے انتقال سے ایک سال قبل یعنی ۵۰۴ھ میں مکمل کی تھی۔ یہ آپ کی آخری تصنیف ہے۔ علیہ السلام

یعنی ”المتمم“ لابن الحسن البصری و البرہان“ لامام الحرمین و المستصفیٰ“ للغزالی

اس کے ساتھ بڑی اعتنائی ہے ۲؎ امام غزالی نے اس کتاب کے مقدمہ میں منطق کو میزان العلوم قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

”ہم نے اس مقدمہ میں مدارک العقول بیان کیے ہیں اور ان کا انحصار حد و برہان پر ہے۔ ہم نے حد حقیقی اور برہان حقیقی کی شرطیں اور منہاج کے مطابق ان کی قسمیں یا وہ جزو جسے اس زیر نظر کتاب اور کتاب معیار العلم میں بیان کیا گیا ہے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مقدمہ تمام علم الاصول میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ان مقدمات میں سے ہے جو اس کے لیے خاص ہیں بلکہ یہ اس کے تمام علوم کا مقدمہ ہے۔ پس جو چیز اس کے احاطہ سے خارج ہے۔ وہ اصلاً ثقہ نہیں ہے“ (مقدمہ المستصفی ج ۱ ص ۱۰)

حافظ ابن تیمیہؒ نے امام غزالی کی اس کتاب کے متن پر نہایت علمی تنقید کی اور جا بجا اس کے مباحث میں موجود غلطی کی نشاندہی فرمائی ہے۔ استاد محمود مہدی استانبولی ایک مقام پر لکھتے ہیں:

”امام ابن تیمیہؒ نے منطق کو علوم شرعیہ میں داخل کرنے کے متعلق ابن الصلاح کا فتویٰ نقل کرنے کے بعد علماء کا استنکار اس بارہ میں جمع کیا ہے جو (امام) غزالی کے مقدمہ المستصفی میں موجود ہے۔ یعنی منطق کو تمام علوم کا میزان معتبر سمجھنا اور علوم دین میں اسے عام کو نال“ (ابن تیمیہ بطل الاصلاح الدینی ص ۱۱۶) ایک مقام پر حافظ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم (امام ابن تیمیہؒ) مقدمہ المستصفی پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بیان کیا ہے یوسف دمشقی، مدرس مدرسہ نظامیہ بغداد، سے جو کہ معروف اصحاب نظر و بصیرت میں سے تھے، کہ وہ اس کلام کا انکار کیا کرتے تھے اور جتھے تھے کہ ابو بکر و عمر و فلان و فلان یعنی بے شک جو سب سادات عظمت میں سے ہیں۔ وہ لوگ اس مقدمہ اور اس کے اسباب کو قطعاً نہیں جانتے تھے“ (العقیدۃ الاصفہانیہ ص ۱۱۶)

۲؎ تاریخ دعوت و عزیمت، مصلحہ ابوالحسن علی الندوی ج ۱
۳؎ مصطلحات فلسفیہ و منطقہ کے متعلق ابن الصلاح کا فتویٰ ہے: ”یہ متحدہ رقعات (یعنی نئے

استاذ محمود مہدی استانبولی مقدمہ استصافی میں منطق کو میزان العلوم بنانے کے متعلق لکھتے ہیں:

”فلسفہ کے اثرات سے امام غزالی کی عقل فلسفیانہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ایک شعبہ کو اخذ کر کے اسے اپنے درس کا جزو بنالیا تھا۔ وہ جزو منطق ہے اور علم الاصول کی کتاب المستصافی کے مقدمہ میں موجود ہے۔ یہ کتاب علم اصول فقہ کی تین اہم کتب میں سے ہے اور اس بات کا افسار کرتی ہے کہ منطق کو میزان سمجھے بغیر علوم میں سے کسی بھی علم کے حقائق کا جاننا ناممکن ہے۔“ (ابن تیمیہ بطل الاصلاح الدینی ص ۶۹)

نیز علمائے مسلمین کا منطق ارسطو کے ساتھ باقاعدہ تعلق اس طرح ہوا کہ ابو حامد غزالی نے اسے مقدمہ علم الاصول میں داخل کر دیا اور منطق کو علم صابہ میں سے بتایا اور اعتبار کیا، اسکو اخذ کیا اور فکر اسلامی میں دخیل اور بین کر دیا۔ بلاشبہ حقائق اسلامی کے ادراک کے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں ہو سکتی اور یہ بات بھی سچ نہیں ہے کہ منطق میزان علم ہے۔ یہ بات اوہام یا اوہام کی قیود میں سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو حامد سے قبل جتنے بھی فقہار تھے اس کی طرف بغض بھری نظروں سے دیکھتے تھے اور

پیوند اور منکرات مستبشہ میں سے ہے۔ دراصل منطق کا احکام شرعیہ میں افتقار نہیں ہے۔ اگر کسی منطقی نے دعویٰ کیا کہ منطق امر محدود و برہان سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحیح الذہن اور سلیم الفکر انسانوں کو اس سے غنی بنایا ہے اور یہ علوم شرعیہ کے نظریات کی خدمت و علامت نہیں ہے۔ جب شریعت اور اس کے علوم تمام ہوئے تو علماء نے اس کے بحر الحقائق والدقائق میں غورو خوض کیا مگر اس طرح کہ نہ کوئی منطق تھی، نہ فلسفہ اور نہ ہی کوئی فلسفی۔ اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ اپنی ذات کے لیے منطق و فلسفہ سے اس کے مرسومہ فوائد کے پیش نظر اشتغال کرتا ہے تو یقیناً اس کو شیطان نے گمراہ کیا ہے۔“ (فتاویٰ ابن الصلاح ص ۲۳۵) نیز استاذ محمود مہدی استانبولی لکھتے ہیں: ”اور یہ ابن الصلاح ہی ہیں جو منطق کو شر کل بتلاتے ہیں، پس آپ کا قول ہے کہ منطق فلسفہ میں داخل ہے اور اس میں شر داخل ہے۔ اس کی تعلیم و تعلم کا اشتغال شایع نے مباح نہیں کیا اور نہ ہی صحابہؓ و تابعینؓ و ائمہ مجتہدین و سلف و صالح اور ان لوگوں میں سے، کہ

علوم اسلامیہ پر اس کے حملہ سے خائف اور متوجس رہا کرتے تھے لہذا غزالی ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علوم کے میزان کے طور پر اس کے اخذ کرنے کے وجوب کی صراحت کی ہے۔ اگر ان سے پہلے کوئی اسے اپنا ناجی تھا تو اس بات کو مخفی رکھتا تھا اور امام غزالی کی طرح بالجہر اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ (ابن تیمیہ بطل الاصلاح الدینی لاساذ محمود مہدی استانبولی ص ۷۶، ۱۴۰)

امام غزالی کدرج میں چند اقوال:

امام المحرمین امام غزالی کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے:

”غزالی بخیر قرار ہے“ (تاریخ دعوت و عزیمت ج ۱ ص ۱۳۰)

شیخ عبد الغافر فارسی کا قول ہے:

”امام غزالی کے جاہ و جلال کے سامنے امراء و وزراء اور خود بارگاہ خلافت کی شان و شوکت ماند پڑ گئی تھی“ (طبقات الشافعیۃ البخاری ج ۴ ص ۱۸)
”شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ اگرچہ ان کے ناقد ہیں اور ان کی بہت سی چیزوں سے ان کو اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود وہ ان کو کبار مخلصین میں شمار کرتے ہیں“ (تاریخ دعوت و عزیمت، مصنف ابو الحسن علی الندوی ج ۱ ص ۱۹۰)

ایک مصری عالم کہتے ہیں:

”امام غزالی صرف ایک بلند پایہ فقیہ، ایک صاحب اجتہاد و متکلم اور ایک

جو ان کی اقتدا کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اس کو مباح کہا ہے۔“ (ابن تیمیہ بطل الاصلاح الدینی ص ۷۶)
۷۷ چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ کے متعلق مشہور ہے کہ ”امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس لوگوں سے کیسے قطع تعلق کر لیا جو اثرِ سلف سے ہٹ کر اپنی فکر و عقل کی راہیں تلاش کر رہے تھے اس قطع تعلق کی انتہا یہ تھی کہ کم از کم اپنے لیے تو وہ ان فلسفیوں اور عقل پرستوں کا رد کرتا بھی جانتے نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اپنے اس مسلک پر زندگی کی آخری سانس تک قائم رہے۔ الخ“
(حیات احمد بن حنبلؒ، مصنف استاذ ابو زہرہ مصری مرحوم مترجم سید رئیس احمد جعفری مرحوم پبلشر ملک سنز فیصل آباد ص ۹۶، ۹۷)

صاحب دل صوفی نہیں ہیں۔ اخلاقیات اسلامی اور فلسفہ اخلاق کے ایک نامور مصنف اور ایک دقیق النظر اور نکتہ رس ماہر اخلاق و نفسیات بھی ہیں۔ اخلاق اسلامی اور فلسفہ اخلاق کی کوئی تاریخ ان کے تذکرہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ (تاریخ الاخلاق، فلسفہ اخلاق و صلاحیتها بالفلسفۃ الاغریقیہ لدکتور محمد یوسف موسیٰ، استاذ بجامعة القاہرہ، مصر) مولانا ابوالحسن علی الندوی لکھتے ہیں:

”اُن کی کتابوں کی تاثیر اور مقبولیت کی اصل وجہ ان کا یہی اخلاص ہے۔ اسی اخلاص نے ان سے اقلیم علم کی مسند شاہی ترک کر دائی اور برسوں دشت و بیاباں کی خاک چھنوائی اور باوجود طلبی و اصرار کے بادشاہوں کے دربار اور اپنے وقت کے سب سے بڑے اعزاز سے روگرداں اور بے نیاز رکھا۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آخری چیز جو صدیقین کے قلب سے نکلتی ہے وہ حب جاہ و منصب ہے۔ ان کی آخری زندگی شہادت دیتی ہے کہ وہ اس مقام سے محفوظ نہیں رہے۔ علو ہمت ان کی زندگی کا طغرائے امتیاز ہے۔ الخ“ (تاریخ دعوت و عزیمت ج ۱ ص ۱۹۰)

۱۵ احیاء علوم الدین، للغزالی ج ۳

ردِ تقلید اور

حدیث کے حجۃ شیعہ ہونے پر

حجیتِ حدیث

شیخ ناہر الدین البانی کی مایہ ناز کتاب

قیمت

ترجمہ

صفحات

۹ روپے صرف

حافظ عبدالرشید اظہر

۸۸ صفحات

ناشر: ادارہ محدث ۱۹۹۷ جے۔ ماڈل ٹاؤن۔ لاہور