

ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی سولح افکار

"ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما"

تحریر: خضر یاسین

بسیط درجے کی فکر کی اہلیت رب کائنات کا احسان عظیم ہے، جن لوگوں کو یہ حکمت ودانائی عطا ہوتی ہے ان کی تعداد بہت کم سی مگر ملت کا سرمایہ افتخار یہی یکتائے روزگار نفوس عالیہ ہوتے ہیں۔ بسیط درجے کے غور و فکر کی خوبی مسائل اور ان کے حل کی آفاقیت ہوتی ہے۔ جہاں کہیں غور و فکر زمان و مکان سے بالاتر اور فقط انسان اور اس کی آفاقی مسئلوں کو موضوع بناتا ہے بسیط ہو جاتا ہے زمانی مکانی ممتویٰ کی تشکیل آفاقی آرزوئیں کرتی ہیں۔

ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مسلم تاریخ فکر میں نادر روزگار ہستی گزرے ہیں۔ آپ کے فکر کی خوبی آفاقیت۔ ملت اسلامیہ کی آفاقیت کے مسائل اور ان کا حل پیش کرنے میں رکھی ہے، موجودہ دور میں عامیانہ فکر کا غلبہ ہے۔ لوگوں کے مسائل بھی، انفرادی ہیں جس سے قوم کا مزاج انفعالی بن چکا ہے اس صورت حال میں اگر ایک فرد وحید اپنی بھی و انفرادی زندگی کے تمام مصائب و آلام سے بالاتر ہو کر فقط ملت اسلامیہ کی زبوں حالی کا درد سینے میں لئے ان اسباب و عوامل کو تلاش کرتا ہے جو زوال و انحطاط کا محرک ہیں، پھر اس پر غالب آنے کی تکنیک بیان کرتا ہے۔ اگرچہ پچھلی دو صدیوں سے مسلم دنیا کے دانش ور اس موضوع پر غور و فکر کرتے آئے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق اسباب زوال اور ان کا تدارک بیان کر رہے ہیں تاہم ان سب میں ڈاکٹر فاروقی کا ایک ایسا امتیاز ہے جو کسی اور کا حصہ نہیں ہے، تمام مسلم مفکرین قرآن و سنت سے حل پیش کرتے ہیں، مگر قرآن و سنت ہی کو بطور حل کے پیش کرنا ڈاکٹر فاروقی کا کام ہے، یہ مسلم فکر میں پہلی بار سامنے آیا ہے کہ قرآن کی حیثیت "حجۃ بعد الرسل" کی ہے اور قرآن پاک کی حجیت اس امر سے مشروط ہے کہ ما بعد رسالت دور میں امت اس کمال پر فائز ہو کر رہے جو دور رسالت میں حاصل ہوا تھا۔ دور رسالت میں غلبہ دین حق جن ضوابط کے وقوع پذیر ہونے سے مستحق ہوا تھا ان کی جستجو کرنا اس عظیم مفکر کی پہلی اور آخری مشکل تھی یا مسئلہ تھا، کم و بیش پچاس سال تک غور و فکر کیا اور اس کا حاصل اپنی کتاب "منہاج القرآن" کی صورت میں پیش فرمایا۔

عامیانہ ذہنی سطح کے افراد کی یہ فطری مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بسیط درجے کے فکر کو نہ سمجھ سکے گا اعتراف کرنے کے بجائے اس کو غلط ثابت کرنے کی سعی نامساعد کرتے رہتے ہیں یا پھر اپنے غلط کار نفس کو مطمئن کرنے کیلئے ماضی کو بطور سند کے پیش کرتے ہیں، یہی لوگ جب تک نظری سطح پر رہتے ہیں کوئی خاص مشکل پیدا نہیں کرتے لیکن جو نبی اپنے کردار میں سو قیام نہ روش اختیار کرتے ہیں تو ان عظیم المرتبت ہستیوں کی کردار کشی اذیت رسانی اور کرب انگیزی کو اپنا وطیرہ بنا لیتے ہیں، یہی کچھ ڈاکٹر برحان احمد فاروقی صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ آج تک ڈاکٹر صاحب کے فکر پر کیے جانے والے اعتراضات کی وقعت سوائے نادانی کے یا پھر جاہلانہ تعصب کے کچھ نہیں رہی ہے۔ قبل اس کے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اور فکر کا تعارف پیش کیا جائے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ راقم الحروف اپنا اس کریم المرتبت ہستی سے تعلق بیان کر دے۔

فدوی روایتی علوم سے فارغ التحصیل ہے۔ ستمبر ۱۹۹۱ء سے لے کر ڈاکٹر صاحب مرحوم کے آخری دم یعنی ۱۴۔ جولائی ۱۹۹۵ء تک آپ کی خدمت میں شب و روز گزارے ہیں۔ قبلہ استاد محترم کی انتہائی خاص توجہ کا مرکز رہا ہے۔ فدوی کی طلب استاد محترم کے محتاج جستجو کو سمجھنے اور مذہب و فلسفہ کے بنیادی مسائل کو یکھنے تک محدود رہی۔ قبلہ استاد محترم کے قدموں کے تصدیق یہ اعزاز نصیب ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے چند خاص احباب سے فرمایا جنہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ خضر یں کی وجہ سے مجھے یہ اندیشہ نہیں رہا کہ اگر میں نہ رہوں تو جو میں نے سوچا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ان چار سالوں میں آپ کی شخصیت کو جو کچھ پایا وہ آسانی کے ساتھ سپرد قلم کرنا اس لئے ممکن نہیں ہے کہ ڈر ہے ان کی شخصیت کا عشر عشر بھی میری انتہائی سعی کے باوجود بیان نہیں ہو پائے گا۔ بلکہ محترم شمس رضا خان کے بقول آپ کی شخصیت نہ کتابوں سے جانی جاسکتی ہے نہ تذکروں سے سمجھی جاسکتی ہے۔ آپ کی شخصیت کا اگر ادراک ممکن ہے تو چند لمحوں کی رفاقت سے اور بس اور اب چونکہ یہ شرط کسی طور پر ممکن نہیں رہی اس لئے تعارفی کلمات پر قناعت کے سوا چارہ کار نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت کے کارہائے نمایاں پر ہمارے استاد بھائی جناب قاضی کفایت اللہ ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں۔ تفصیلی حالات تو اس میں پڑھیے گا۔ یہاں پر آپ کی شخصیت کا مختصر اور آپ کے فکر کا قدرے تفصیلی تعارف پیش کیا جائے گا۔

ڈاکٹر برہان احمد فاروقی جیسا کہ فاروقی سے ظاہر ہو رہا ہے حضرت سیدنا عمر فاروقؓ کی اولاد میں سے تھے بر عظیم میں آپ کے آباؤ اجداد کب تشریف لائے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے اندازہ ہے کہ تجارت یا تبلیغ کی غرض سے ۱۰ ویں صدی عیسوی میں وارد ہوئے ہونگے۔ آپ کی خاندانی روایت کے مطابق حضرت بابا فرید گنج شکرؒ ۲۱ ویں دادا ہیں۔ حضرت بابا صاحبؒ کی اولاد میں شیخ نظام الدین رنتھام بھوری معروف ہستی گزرے ہیں جو قلعہ رنتھام بھور میں حضرت گنج شکرؒ کے صاحبزادے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرخ شاہ قابلیؒ بھی ڈاکٹر صاحبؒ کے آباؤ اجداد سے تھے۔ بر عظیم میں شیخ نظام الدینؒ نے شیر شاہ مسوری کی مدد کی تھی۔ شیر شاہؒ نے اس صلے میں آپ کو ۸۰ گاؤں بطور انعام کے عطا کئے، یوں آپ کا خاندان خوشحال خدا پرست اور فقیر منش چلا آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبؒ کے دادا محترم کا نام بشیر احمد تھا۔ بشیر احمد صاحبؒ کے پانچ صاحبزادے تھے جن میں تیسرے جناب حسنین احمد تھے۔ حسنین احمد صاحبؒ کی پیدائش ملتان میں ہوئی۔ ملتان ہی میں شادی کی۔ جناب حسنین احمد صاحبؒ کے تین بیٹے سلطان احمد، برہان احمد اور سبحان احمد اور دو بیٹیاں تھیں۔ ڈاکٹر برہان احمد صاحبؒ کے متعلق خاندانی روایت یہ ہے کہ ۱۹۰۴ء میں ملتان میں پیدا ہوئے جبکہ خود ڈاکٹر صاحبؒ کی زندگی میں شائع ہونے والی کتاب میں درج ہے کہ آپ مروہہ میں ۱۹۰۵ء میں پیدا ہوئے تھے۔ برہان احمد فاروقی کے والد محترم ملتان میں تحصیل دار تھے کچھ عرصہ سروس کی اور پھر چھوڑ کر مروہہ مراد آباد اپنے آبائی قصبے چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے اپنی زمینیں سنبھال لیں جب تک وہ ملتان سروس کرتے رہے برہان احمد ملتان میں تعلیم حاصل کرتے رہے پہلی سے لے کر جماعت چہارم تک ملتان ہی میں پڑھا پھر مروہہ ضلع مراد آباد میں مڈل پاس کیا اور پھر وہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ جب آپ میٹرک پاس کر چکے تو والد محترم کا خیال تھا کہ جاگیر کی دیکھ بھال آپ کو سونپی جائے جبکہ برہان احمد میں طلب علم کا داعیہ تقاضا کرتا تھا کہ تعلیم حاصل کی جائے۔ آپ نے والد محترم سے کہہ دیا کہ وہ نہ نوکری کریں گے اور نہ کوئی دوسرا کام اختیار کریں گے بلکہ فقط تعلیم حاصل کریں گے۔ اس پر والد صاحب خفا ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی دوستی مراد آباد کی معروف علمی شخصیت ابو النظر رضوی صاحبؒ سے ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مولانا ابو النظر رضوی صاحب کو صورت حال سے آگاہ کیا۔ جناب رضوی گھر تشریف لے گئے اور

تیس ہزار روپے نقد لا کر ڈاکٹر صاحبؒ کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ ان کو امپریل بینک میں جمع کرادو اور اس سے ویزا ٹکٹ اور دیگر اخراجات پورے کر کے جرمنی چلے جاؤ اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جب واپس آؤ گے تو یہ لوٹانا نہیں۔ ڈاکٹر صاحبؒ فرماتے تھے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی چال باز ہوتا تو وہ رقم لیکر ابھی چھپت ہو جاتا لہذا میرا طرز عمل اس سے مختلف ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب میں طلب کروں تو اس وقت

دوبچھے گا۔ ڈاکٹر صاحبؒ فرماتے تھے میرے اس جواب پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے جب آپ طلب کریں گے اس وقت جو کچھ ہو گا وہ بھی حاضر کر دوں گا۔ یہ بات ۱۹۲۰-۱۹۲۲ء کی ہے۔ والد صاحبؒ کی خفگی کے باوجود ڈاکٹر صاحبؒ مراد آباد سے

لاہور آ گئے اور یہاں پر ایک ہندو فلاحی تحریک دیوسماج کے زیر انتظام ایک کالج میں داخلہ ملا۔

یہ لوگ منکر خدا تھے اور فضائل اخلاق پر اصرار کرتے تھے۔ اس کالج میں روزانہ ایک گھنٹہ

انکار خدا پر لیکچر سننا لازم تھا۔ ڈاکٹر صاحبؒ فرماتے تھے کہ اس صورت حال کے پیش نظر میں

علامہ اقبالؒ سے ملا اور ان کی خدمت میں گزارش کی کہ مجھے یہ مشکل درپیش ہے۔ لہذا آپ

مہربانی فرما کر میرے لئے کسی اسلامیہ کالج میں داخلے کی سفارش کر دیں۔ علامہ اقبالؒ نے

کہا بہت سارے اور مستحق طلباء ہیں لہذا آپ ادھر ہی پڑھئے۔ ڈاکٹر فاروقیؒ فرمایا کرتے تھے کہ

میں انکار خدا پر جو دلائل سنتا تو میرے دل میں یہ خیال جاگزیں رہتا کہ اگر فلسفے میں فلسفی طب

میں طبیب اور ادب میں شاعر و ادیب کی بات سند ہے تو مذہب میں سوائے صاحب مذہب

کے کسی کی بات سند کا درجہ نہیں رکھتی۔ اور دلائل کے بارے میں یہ سوچ رکھتا تھا کہ جب میں

اپنے اندر خود اہلیت پیدا کر لوں گا تو غور و فکر کروں گا۔ یہیں سے آپ نے انٹر کا امتحان پاس

کیا، اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلے کی سعی فرمائی۔ جن دنوں ڈاکٹر فاروقیؒ علی گڑھ

یونیورسٹی میں گریجویشن کے طالب علم تھے مسلم یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر ایشیاء

کے عظیم نامور فلسفی ڈاکٹر سید ظفر الحسنؒ تھے سال دوم میں ڈاکٹر ظفر الحسنؒ اخلاقیات پڑھاتے

تھے دوسرے سال میں ڈاکٹر ظفر الحسنؒ کی نگاہ رسانی اس نوعمر سنجیدہ طبیعت اور عالی ظرف

طالب علم کو تار تار اور برہان احمد فاروقیؒ کے ساتھ غیر معمولی شفقت اور محبت

فرمانے لگے۔ ڈاکٹر ظفر الحسنؒ آکسفورڈ سے ڈی فل اور ارا لنگن یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی

تھے، ان کا تعلق فکر کی اس منہاج سے تھا جس کا بانی جرمن مفکر اےمانوئل کانٹ (

(Ammanewel Kant) تھا۔ کانٹ کا فکر مغرب و مشرق کے قدیم مفسرین کا
 نمودار تھا۔ ایسا میں اس فکر کی نمائندگی صرف ڈاکٹر حسن کر رہے تھے۔ ڈاکٹر برحان
 احمد فاروقیؒ نے فلاسفی میں ایم اے کیا اور ہوٹل میں قیام کے دوران ۱۰ گھنٹے ہوٹل
 میں گزارتے اور باقی سارا وقت اپنے استاد محترم کے ہاں صرف ہوتا۔ ڈاکٹر فاروقی
 فرماتے تھے کہ میری تمام تر توجہ اس امر پر مرکوز رہی کہ اس (Method) کو سمجھوں جس
 سے ڈاکٹر حسنؒ اپنے مسائل حل کرتے ہیں، جب وہ مناج سمجھ میں آگیا تو میں جو مسئلہ بھی حل
 کرتا ڈاکٹر حسنؒ اس کو اپنا لیتے گویا کھلے نتائج میں اشتراک آچکا تھا۔ جن دنوں ڈاکٹر فاروقیؒ ایم
 اے کا امتحان پاس کر چکے تھے یعنی ۱۹۳۱ء میں علامہ اقبالؒ نے ڈاکٹر ظفر الحسنؒ کو خط
 لکھا کہ ”مجھے اندیشہ ہے کہ کانگریس مسلمانوں کے ملی تشخص کو ختم کرنے کیلئے آگے چل کر
 وحدت الوجود کا سہارا لے گی جس طرح کہ اکبر نے دین الہی کے فروغ کیلئے لیا تھا۔ لہذا شیخ
 مجددؒ کے نظریہ توحید پر اعلیٰ درجے کی تحقیق کرائی جائے اور اس کام کیلئے آپ اپنے کسی
 طالب علم کو تیار کریں، علامہ کی تجویز پر ڈاکٹر ظفر الحسنؒ نے برحان احمد فاروقیؒ کا انتخاب کیا
 اور اس اہم ترین کام کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی، اس تحقیق کی اہمیت کا اندازہ لگانا اہل
 نظر کیلئے مشکل نہیں کہ اس پر بر عظیم کے مسلمانوں کے ملی تشخص کی بقا منحصر تھی۔ یہ تحقیق
 شروع کر دی گئی۔ ڈاکٹر حسنؒ خود نگران تھے۔ علامہ کو اطلاع کر دی گئی کہ آپ کی تجویز پر
 عمل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروقیؒ فرماتے تھے کہ دو سال تک تحقیق و تفکر سے میں جس نتیجے پر
 پہنچا وہ یہ تھا کہ توحید و جود شیخ اکبر اور توحید تنزیہی شیخ مجددؒ کے بقول ان کے ذاتی
 کشف کا نتیجہ ہیں، تو کوئی صاحب کشف ہی ان پر حکم بن سکتا ہے۔ میں حکم
 کیونکر ہو سکتا ہوں؟ کافی غور و فکر کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام میں نہیں
 کروں گا۔ فرماتے تھے جب میں نے اپنے فیصلے سے استاد محترم کو آگاہ کیا تو وہ ازراہ شفقت
 انتہائی ناراض ہوئے اور فرمانے لگے وجہ بیان کرو۔ میں نے کہا شیخ اکبر اور شیخ مجددؒ کے موقف
 ذاتی کشف کا نتیجہ ہیں، اس پر حکم کیونکر بنا جاسکتا ہے؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ یہ تم
 کو ہی کرنا ہے اور تمہیں کرنا ہی پڑیگا۔ چنانچہ ڈاکٹر حسنؒ نے یہ اہتمام کیا کہ شیخ مجددؒ کے رام
 پور کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادہ پیر مصباح الدین صاحب کو زحمت دی ان کے
 تمام مصارف اپنے ہاں سے ادا کیے اور انہیں اپنے ہاں مسلم یونیورسٹی میں رکھا۔ کوئی دو سال

تک وہ ڈاکٹر فاروقیؒ کی تربیت فرماتے رہے اور آخر میں آپ کو چاروں سلاسل کی خلافت دی۔ ڈاکٹر صاحبؒ فرماتے تھے کہ میں نے خلافت اس شرط پر قبول کی تھی کہ پیری مریدی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں بہت سی اللہ کی مخلوق اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ آپ بس مسلم فکر کو غیر اسلامی تصورات سے پاک کرنے کی سعی کریں۔ پیر مصباح الدین کی صوفیانہ تربیت کے نتیجے میں ڈاکٹر فاروقی صاحبؒ کی وہ خلش دور ہو گئی۔ ڈاکٹر فاروقیؒ کے مقالے میں بڑے گرانقدر حقائق کو پیش کیا گیا ہے۔ جن سے قبل نہ تو شیخ مجدد کے نظریے کا صحیح فہم حاصل تھا اور نہ توحید وجودی کے مقابلے میں توحید تنزیہی کی حیثیت واضح تھی۔ اس مقالے کے مقدمے میں ایک عظیم الشان اور بسیط درجے کی بحث ہے جس میں توحید مذہبی کو توحید نظری سے آٹھ خصائص کی بنا پر متمیز کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ فکر میں اپنی نوعیت کا منفرد کام ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ فقط اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان خصائص کو سن کر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ "فکر انسانی کی ڈھائی ہزار سالہ تاریخ میں ان امتیازات کو آپ کے سوا کسی نے بیان نہیں کیا" اس مقالے میں آپ نے یہ حقیقت بھی واضح فرمائی کہ وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کا نظریہ شاہ ولی اللہؒ نے پیش فرمایا جب شاہ صاحبؒ شیخ اکبر اور شیخ مجددؒ کے مابین تطبیق پیدا کرتے ہیں تو وہ وحدت الشہود کا نظریہ تشکیل فرماتے ہیں۔ حالانکہ شیخ مجدد توحید وجودی کے مقابلے میں توحید تنزیہی کا موقف اختیار فرماتے ہیں، اور وحدت الوجود کے تعلق میں شیخ مجدد یہ فرما رہے ہیں کہ ارباب وجودی جس کو حقیقت نفس الامری قرار دے رہے ہیں (یعنی عالم خارجی) وہ شہود محض ہے اور ادراک حقیقت نفس الامری ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ شیخ مجدد شروع میں عالم خارجی کو ظل قرار دیتے رہے مگر آخر الامر یہاں پہنچے کہ

هو الله تعالى وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا

ڈاکٹر فاروقیؒ کی یہ پہلی فلسفیانہ سعی تھی، مگر اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ شعور مذہبی کی تحلیل اس قدر دقت نظری سے کی گئی ہے کہ گویا اس میں مذہب کا کامل ترین احصاء ہوتا ہے، پھر استدلال کی بنیاد احتجاج نہیں بلکہ انتزاع ہے قاری پڑھتے ہی محسوس کرتا ہے کہ گویا انسان کی بہت ہی گہری اور آفاقی آرزو کو پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ نے ملت اسلامیہ کے شخص کی بقاء جس کام میں محسوس کی ڈاکٹر فاروقیؒ نے اس کو کما حقہ کر کے

دکھا دیا۔ یہ نظریہ توحید تنزیہی ہی ہے جو ایک جانب تو ملت اسلامیہ کے تشخص کی بقاء کی ضمانت بنا ہے اور دوسری جانب جنوبی ایشیاء کے مسلمانوں کیلئے ایک آزار و یاس کے مطالبے کو جائز بناتا ہے، اس مختصر اور جامع مقالہ میں ہر قسم کی غیر ضروری مباحث سے کلی طور پر اجتناب برتا گیا ہے۔ یار لوگوں کو احتجاج اور انتزاع کے مابین جب امتیاز سمجھ میں نہ آسکا تو مقالہ پر بے سرو پا اعتراضات وارد کئے۔ ڈاکٹر فاروقی کے اس مقالے کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ ان کے بیرونی متمسک راناڈے ایک ہند پرو فیسر تھے جو الہ آباد یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے صدر تھے، انہوں نے وائیوا (Viva) پوچھا کہ اگر مذہبی واردات سے توحید نظری اور توحید مذہبی دونوں مستحق ہو جائیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ استاد صاحب فرماتے تھے میں نے کہا شخصیت کی نفی لازم آتی ہے۔ ڈاکٹر فاروقی کی یہ پہلی فلسفیانہ سنی مذہب کی راہ تھی اور پھر اس کے بعد ان کے مسائل کی نوعیت بہت ہی منفرد اور متمیز ہو گئی۔

ڈاکٹر یٹ ۱۹۳۷ء میں کیا اور اس کے بعد مسلم یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے رہے اور اسی دوران آپ نے علامہ اقبال کے خطبات پر انتہائی عالمانہ تنقید لکھی۔ مسلم یونیورسٹی میں بھی خطبات اقبال پڑھاتے رہے، پاکستان بننے سے قبل جالندھر میں پڑھاتے رہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے۔ ۱۹۳۹ء میں قائد اعظم علی گڑھ تشریف لائے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ مجھے ملاقات کیلئے بہت کم وقت دیا گیا تھا اس لئے میں نے عرض کی کہ مجھے آپ کی ملاقات کیلئے بہت محدود وقت دیا گیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ اس کا جواب مرحمت فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا: پوچھو! میں نے کہا آپ جو فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلم لیگ کے تحت منظم ہو جائیں تو تنظیم تو ایک ذریعہ ہے۔ غایت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا "آئینی طریقہ کار کے ذریعہ کامل ترین آزادی ہند کیلئے" ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے میں نے دریافت کیا۔ کیا کانگریس کے بعد مسلم لیگ کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ اس پر وہ فرماتے گئے کہ مارچ ۱۹۳۱ء یا ۱۹۳۲ء میں مسلم لیگ کی کانفرنس ہو رہی ہے آپ اس سے پہلے ان سے ملیں اور اپنا موقف بیان کریں، ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے میں مختلف مسلم لیگی رہنماؤں سے ملا اور ان سے اس مسئلے پر بات کی، آخر الامر مسلمانوں کے سیاسی نصب العین کو متعین کرنے کیلئے ایک کمیٹی تشکیل پائی جس کا اجلاس آج تک نہ ہوسکا۔ قیام پاکستان کی تحریک

میں قیام پاکستان سے قبل جن مسلم دانشوروں نے مسلم امہ کو غایت کا شعور دینے اور ان کی حقیقی رہنمائی کرنے میں جدوجہد کی ڈاکٹر فاروقی باوجود نوجوانی کے ان راہنماؤں میں شامل رہے۔ قیام پاکستان پر آپ مہاجرین کی بحالی کے ادارے میں ڈپٹی ری ہسٹیشن کمشنر کے طور پر کام کرتے رہے۔ بے نفسی اور ایثار کا یہ عالم تھا کہ اپنے لئے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کیلئے نہ کوئی مکان الاٹ کرایا اور نہ ہی کوئی (Claim) داخل کیا باوجود اس کے کہ ان دنوں ڈاکٹر فاروقی کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، آپ کے بچہ اپنے ماموں کے گھر میں رہتے تھے، عطا محمد خان لغاری ری فیوجی کمشنر تھے۔ جب ڈاکٹر فاروقی کے استاد محترم جناب ڈاکٹر سید ظفر الحسن قیام پاکستان پر لاہور میں آئے تو شومی قسمت کا اندازہ لگائے کہ ظفر الحسن کے قیام کیلئے گھر نہیں دیا گیا۔ اپنے استاد محترم کی یہ بے قدری ڈاکٹر فاروقی سے نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے لغاری صاحب سے کہا، آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہو گا کہ میں مہاجر ہونے سے پہلے کسی غریب خاندان سے نہیں ہو سکتا، لہذا میں لکھ کر دیتا ہوں کہ کسی قسم کا کلیم دخل نہیں کراؤں گا۔ آپ میرے استاد محترم ڈاکٹر ظفر الحسن کو مکان الاٹ کر دیں۔ ڈاکٹر فاروقی کی اس قربانی کا صلہ عطا محمد خان لغاری نے ڈاکٹر حسن کو کوئٹہ روڈ پر ایک کو بھی الاٹ کر دیا اور ڈاکٹر فاروقی کو واقعتاً معروم کر دیا۔ داد دینی چاہیے سردار صاحب کی ذہانت اور دیانت کو۔ بعد ازیں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں اسلامی تحقیق کے شعبہ کے سربراہ کے طور پر کچھ عرصہ کام کرتے رہے۔ قیام پاکستان سے قبل اسلامیہ کالج جالندھر میں تدریس کے فرائض انجام دے چکے تھے۔ پاکستان میں ڈاکٹر فاروقی پر عرصہ حیات اس وقت تنگ ہونا شروع ہو گیا جب لاہور سے شائع ہونے والے ایک انگریزی اخبار کے ادارہ میں ایڈیٹر نے بجا طور پر یہ لکھ دیا کہ علامہ اقبال کے تصور سے ہمیں ایک آزاد ریاست تو مل گئی ہے لیکن ایک نوزائیدہ ریاست میں پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے حل کی استعداد یہاں، ڈاکٹر فاروقی میں ہی ہے، اور ان کے سوا کوئی دوسرا اس کام کا اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد سے ان پر ہر قسم کی زیادتی ہونی شروع ہو گئی۔ اور شعوری جدوجہد سے نہ تو انہیں کوئی ان کے شایان شان منصب دیا گیا اور نہ ان کی تحقیق کیلئے کوئی مناسب اشاعت کا بندوبست کیا گیا، بلکہ کوشش کی جاتی رہی کہ ڈاکٹر فاروقی کے انقلابی نظریات کی نشر و اشاعت حتی الامکان نہ ہو سکے۔ اس سب کچھ کے باوجود وہ حقیقی مفکر اپنے مسائل اور ان کے حل میں

مصروف رہا۔ معاشی بد حالی نام نہاد اپنوں اور غیروں کی ریشہ دوانیوں، اذیت رسانیوں اور کرب انگیزیوں نے ان کا راستہ نہ روکا۔ وہ مصروف عمل رہے۔

ڈاکٹر برہان احمد فاروقی ایم اے اوکالج لاہور کے وائس پرنسپل رہے۔ اپریل ۱۹۶۵ء میں ایک سازش کے تحت انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ مئی ۱۹۶۵ء میں آپ کراچی تشریف لے گئے۔ مولانا فضل الرحمان انصاری کے مرکز اسلامی میں تقریباً ایک سال تک پرنسپل کے فرائض انجام دیے۔ ۱۹۶۶ء میں اسلامیہ کالج کراچی میں لیکچرر کی بنا پر پڑھاتے رہے۔ ۱۹۷۰ء میں لاہور واپس تشریف لائے۔ پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر پر پڑھایا۔ غور طلب امر یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر فاروقی کیلئے مستقل بنیادوں پر کام کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اسی دوران علماء اکیڈمی اوقاف میں بھی لیکچرر دیتے رہے۔ ۱۹۸۶ء میں حکومت پاکستان نے آپ کیلئے ستارہ امتیاز کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات سے تاحیات منسلک رہے جہاں سے آپ کو 3,850/00 روپے ماہوار وظیفہ ملتا رہا۔

ڈاکٹر فاروقی کی پہلی کتاب ”شیخ مجدد کا نظریہ توحید“ کا انگریزی ایڈیشن قیام پاکستان سے قبل شائع ہو چکا تھا بعد میں آپ کی دو کتابیں ”منہاج القرآن“ اور ”قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل“ جناب سراج منیر مرحوم کی سعی سے شائع ہوئیں یہ دونوں کتابیں ادارہ ثقافت اسلامیہ نے اس وقت شائع کی تھیں جب جناب سراج منیر صاحب ادارہ مذکورہ کے صدر تھے۔

ڈاکٹر فاروقی کے فکر کا پس منظر

ڈاکٹر فاروقی کی پوری تعلیم جدید نظام تعلیم کے تحت ہوئی۔ بالخصوص میٹرک کے بعد دیوسماج کالج لاہور اور پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں کسی جگہ بھی مروج کلاسیکی یا قدیم نظام تعلیم سے ان کا واسطہ نہیں پڑا۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ عالم دین ہونے سے انکار کرتے رہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں مولانا سلیمان اشرف سے درس قرآن لیتے رہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا بڑے دہدے اور حشمت و جلال والے آدمی تھے، اور یونیورسٹی کی جامع مسجد میں عصر کی نماز کے بعد درس قرآن دیا کرتے تھے، توجو

طالب علم اس درس میں شرکت کرتے انہیں اپنا شاگرد بناتے، مولانا کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کسی بات پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر اس مسعود نے کلمہ دیا کہ میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا بلکہ اپنے ضمیر کے فیصلے پر عمل کرتا ہوں، مولانا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ مسعود تم نے کیا کہا؟ کیا تمہارا ضمیر اس قدر تربیت یافتہ ہے کہ تم اس کے فیصلے پر عمل کرو۔ سر اس مسعود نے معافی مانگ لی۔ مولانا نے اپنے پسندیدہ طلباء کیلئے اپنی جانب سے نام رکھے ہوئے تھے اور انہی ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ ڈاکٹر فاروقی صاحب فرماتے تھے کہ مولانا نے ان کا نام فیلسوف رکھا ہوا تھا۔ اور فیلسوف کلمہ کر پکارتے، ایک مرتبہ دوران درس مولانا نے ایک نعتیہ شعر پڑھا ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے وہ شعر سن کا مجھے سخت انقباض پیدا ہوا۔ شعر یہ تھا:

صنمے کہ بر جمالش دو جہاں نثار بادہ

چمنے کہ تا قیامت گل او بہار بادہ

میں نے مولانا سے پہلے گستاخی کی معافی مانگی اور عرض کی کہ صنم کا لفظ نبی اکرم ﷺ کیلئے سوء ادب ہے۔ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ درس نظامی کی تعلیم حاصل نہیں کی انٹر تو منکرین خدا کے ہاں پاس کیا، جس کا ذکر کیا جا چکا ہے مگر جویشن مسلم اساتذہ کے ہاں کی۔ ایم اے میں آپ کو اخلاقیات ڈاکٹر ظفر الحسن پڑھاتے رہے۔ ہمیں پر آپ کی تمام تر توجہ ڈاکٹر ظفر الحسن پر مرکوز ہو گئی۔ معاصر فکر و فلسفہ میں ڈاکٹر ظفر الحسن کے فکر کی انتہاء کو نہ سمجھنے والا ڈاکٹر فاروقی کے فکر کی ابتداء تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔

صورت حال یہ ہے کہ جدید فلسفے کا آغاز فرانسیسی مفکر ڈیکارٹ سے ہوتا ہے۔ فلسفہ جدید کی چند اہم ترین خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ یہ واضح اور صحیح نتائج پر مصر ہے اس غایت کیلئے "منہاج" کو ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ فلسفیانہ نقطہ نظر کے لحاظ سے منہاج ایک فنی اصطلاح ہے۔ اس کا عمومی استعمال اور ہے جبکہ فلسفہ میں اس کے بہت خاص معنی ہیں۔ جب فکری مسائل کو حل کرنا مطلوب ہوتا ہے تو نتائج کی وحدت اشتراک فی العلم کی مظہر ہوتی ہے، اسی اشتراک کے باعث نمونہ علم میں یکسانی پیدا ہوتی ہے، نتائج فکر کی وحدت کو حاصل کرنے کیلئے منہاج (Method) کو اپنایا جاتا ہے۔ منہاج یہ ہے کہ ایک مفروضہ ہوتا ہے جسے بطور مسئلہ قبول کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ

مسائل کو حل کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ جس میں بنیادی اصول کی روشنی میں مسائل حل کیے جاتے ہیں مثلاً عقلیت (Rationalism) ایک "منہاج" ہے بنیادی اصول یہ ہے کہ عقل واحد ذریعہ علم حقیقت ہے، چنانچہ مسائل کے حل میں فقط ان امور کو حقیقت تصور کیا جائے گا۔ جو درکات عقل کی صفات کے حامل ہوں گے نتیجہ۔ اس منہاج کی نمائندگی تین نامور مفکرین نے کی۔ یعنی ڈیکارٹ، اسپنوزا اور لائبیز، لیکن نتائج میں اختلاف نہیں تضاد سامنے آیا۔ یہی امر عقلیت کے درست نہ ہونے کی دلیل تھا۔ اس کے مقابلے میں حسیت بطور منہاج سامنے آئی، اس کا بنیادی اصول یہ ہے۔ حواس واحد ذریعہ علم حقیقت ہیں چنانچہ حقیقت فقط محسوس ہے اور معقول نہیں ہے۔ اگرچہ حسیت بھی عقلیت ہی کا ایک رخ ہے جسے آپ سلبی کہہ سکتے ہیں۔ تاہم اس پر اصرار کرنے والے فلاسفہ میں نمایاں نام لاک اور برکلی ہیں۔ لیکن جوہنی آپ محسوس کی معقولیت کو رد کریں گے آپ قضیہ علمیہ کی کلیت اور لزوم سے دستبردار ہو جائیں گے، قضیہ علمیہ کی عدم حتمیت اس کو قضیہ علمیہ نہیں بلکہ اسے وہم اور خیال بنادے گی۔ دوسری جانب یہ خرابی پیدا ہوئی کہ ہیوم نے آکر عقل کی ادعائیت پر اپنی تشکیک سے وہ ٹھوکر لگائی کہ تاریخ فکر اس کی نظیر شاید پیش کر سکے۔ اس سب کچھ کے باوجود حسی منہاج کے علمبرداران نتائج کی وحدت فراہم کر سکنے سے قاصر رہے۔ مگر ہیوم کے اس سوال پر کہ آخر عقل کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ حکم لگائے کہ منظور علت ہے یا معلول۔ یہ محض تھم و تاخر ہے جس کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے ہماری عادت بن گئی ہے بہر حال ان دو کے مابین کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ دراصل عقل کی اس ادعائیت کو چیلنج تھا کہ حسی وجود سے ماوراء کے بارے میں کی جانے والی بات کی صحت مشکوک نہیں بلکہ واقعیت سے محروم ہے۔ ہیوم نے بجا طور پر اس امر کی جانب متوجہ کیا کہ علت اور معلول کسی طور پر بھی قضیہ تحلیل نہیں ہو سکتے۔ اندر ایں صورت ان کے مابین ربط نہ ہے اور نہ ہی یہ عقلی لزوم ہے۔ ہیوم کے نقطہ نظر سے ہم انسانوں کا علم "جس کے بارے میں ہم انسانوں ہی کا محکم یقین ہے کہ وہ کھلی اور وجوبی قضایا کا نام ہے ناممکن ہے۔ یہ تشکیک ہے۔ فلسفہ میں شک سے آغاز کرنے کو تشکیک نہیں کہا جاتا بلکہ نتائج عدم حتمیت کو ثابت کر رہے ہوں تو یہ فلسفہ میں تشکیک کہلاتی ہے۔ فلسفہ جدید تشکیک کے بعد کی صورت حال بہت اہم اور دلچسپ ہے، عقلیت اور حسیت کے مابین کھلی تضاد ہے۔ عقلیت انسان کی نسبت یہ دعویٰ رکھتی

ہے کہ اس کی استعداد علمیہ یعنی عقل سمجھنے کی لامحدود صلاحیت کی حامل ہے۔ وہ کائنات کو سمجھ سکتی ہے بلکہ کل کائنات کو سمجھ سکتی ہے۔ حیثیت اس دعوے کی نفی کرتی ہے کہ نہیں سمجھ سکتی بلکہ ہم انسان کچھ بھی حسی طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی کچھ نہیں سمجھ سکتے جو کچھ سمجھ سکتے ہیں وہ بھی عادت کی کارستانی ہے۔ بعض امور کو بالتواتر یوں ہی دیکھ رہے ہیں تو عمومی قضیہ تشکیل دے لیتے ہیں مگر یہ حقیقت نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ فلسفہ جدید میں یہ ماقبل تنقید کا دور ہے، دور تنقید۔ کانٹ کا دور ہے۔ کانٹ ایک جرمن مفکر ہے اس نے پہلے خواب عقیدت میں فلسفہ پڑھا لیکن جب اسے یہ اور اک ہوا کہ تقلید فلسفہ نہیں ہے اور نہ ہی فلسفہ تقلید ہوتا ہے تو اس نے ہیوم کا محتاط مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ حقیقت ہے کہ علت اور معلول قضیہ تحلیل نہیں بن سکتے۔ مگر اس کے ساتھ اسے اس حقیقت کی جستجو ہوئی کہ پھر بھی اس کی نسبت شک ممکن نہیں ہے تو اس کا مبداء یقیناً حواس نہیں ہے بلکہ عقل ہے۔ گویا عقل صرف تحلیل ہی نہیں کرتا بلکہ ترکیب بھی کرتا ہے۔ وہ اس کے تعاقب میں امثلہ تلاش کرتا ہے تو ریاضی اس قسم کی ترکیب سے لبریز ہے اس کی جستجو نے یہ نتیجہ بطور پر دریافت کر لیا ہے تو کانٹ نے عقل کی اس ادعا نیت کو دریافت کیا ساتھ ہی وہ پورے طور سے عقل کی تنقید کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور ایک عظیم الشان مکتب فکر کا آغاز کرتا ہے۔ کانٹ کی (Critique of pure Reason) اس کا اہم ترین اور عظیم ترین کام ہے۔ آئیے میں آپ کو کانٹ کے نتائج فکر کی ایک جھلک دیکھاؤں۔

کانٹ تسلیم کرتا ہے کہ میں موجود ہوں، کائنات موجود ہے، مجھ میں کائنات کا ادراک کر سکنے کی استعداد ہے، میں کائنات کا ادراک کرتا ہوں، کائنات کی تخلیق نہیں کرتا۔ میرے اندر یہ استعداد کہاں سے آئی ہے؟ کیوں آئی ہے؟ کائنات میرے سامنے موجود ہے تو کس لئے؟ کائنات کی ماہیت اصلی کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ وغیرہ سب ایسے سوالات ہیں جو اٹھائے جائیں تو جواب کس بنیاد پر دیا جائے گا؟ آخر مجھ میں ان لامحدود سوالات کے جواب دے سکنے کی کیا اہلیت ہے؟ لہذا بجلے اس کے کہ ان سوالات کا جواب تلاش کیا جائے کیا یہ ضروری نہ ہوگا کہ ہم خود اپنی استعداد علمیہ کی تحدید کر لیں؟ اور یہ دریافت کر لیں کہ وہ میری آرنیوئے علم کی تکمیل میں کہاں تک معاون ہو سکتی ہیں۔ کانٹ اپنی جستجو کا آغاز انسان کے مایانہ اعتماد سے کرتا ہے۔ اس کی جستجو کا آغاز حسی مشترک سے جوتا ہے، عقل اور حواس یہ دو

استعدادات علمیہ میں، وہ انتہائی محتاط تحلیل سے کام لیتے ہوئے اس حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے کہ عقل شناخت کی استعداد ہے۔ حواس یافت کی استعداد میں۔ حواس شناخت نہیں کر سکتے۔ اور عقل یافت نہیں کر سکتی۔ ایسی یافت جس کی شناخت نہ ہو، وہ نہ موضوع علم ہے۔ اور نہ اس کا کوئی علم ہے۔ بالکل اسی طرح ایسی شناخت جو کسی یافت سے مربوط نہ ہو علم نہیں ہو سکتی۔ گویا فہم مطلق علم نہیں ہے بلکہ حقیقت کا فہم علم ہے۔ حقیقت کی یافت حواس کریں گے اور اس کا فہم عقل پیدا کرے گی۔ گویا علم "خیال نہیں ہے، علم، بلئے نہیں ہے، علم مفروضہ نہیں، یہ سب صورتیں فہم کی ہیں خیال میں کچھ سمجھ رہا ہوتا ہوں، رائے کا بھی فہم ہوتا ہے۔ مفروضہ بھی فہم کا حامل ہوتا ہے۔ مگر ان میں سے کچھ بھی علم نہیں ہے، علم علم ہے۔ یہ مطلق فہم نہیں بلکہ حقیقت کا فہم ہے، بلا واسطہ حقیقت کا فہم علم ہے۔ اندر ایں صورت عقل کی بنیاد پر منطقی ربط فہم ہے مگر اس بنا پر استوار قضا یا قضایا علمیہ نہیں ہوتے، یعنی یہ دعویٰ تو درست ہے کہ ان کا وجود ذہنی ہے مگر یہ کہنا کہ یہ قضا یا واقعی خارجی حقیقت کے ترجمان بھی ہیں۔ اس کا ترجمان ہونے کا دعویٰ حواس سے ہی صداقت یافتہ ہوگا۔

کانٹ نے عقل مضی کے اس دعوے کی حقیقت کھول دی کہ وہ ماوراء حواس حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے، کانٹ نے مطلق فہم اور حقیقت کے فہم کو متمیز کر کے تاریخ فکر کے انتہائی خطرناک التباس کو دور کر دیا۔ اب یہ بات حقیقت بن کر سامنے آگئی کہ مابعد الطبیعات کا نظام فکر۔ ایک آسمانی افسانہ ہے۔ ان کی حقیقت دیوالا سے کسی طور پر متمیز نہیں ہے۔ دیوالا حسی افسانے میں اور مابعد الطبیعات عقلی افسانے میں۔

مابعد کانٹ ہیگل اور فٹشے جرمنی میں کانٹ کے مداح ہونے کے باوجود بالخصوص فٹشے نے سب سے پہلے کانٹ کے منہاج کا کانٹ کی زندگی میں غلط استعمال کیا جس کی تردید کانٹ نے خود کی۔ مگر ہیگل نے ایک بار پھر مطلق فہم اور حقیقت کے فہم کے متمیزات کو نظر انداز کر دیا۔ بد قسمتی سے دوسرے درجہ کے مفکرین نے ہیگل کو کانٹ کا تسلسل تصور کرتے ہوئے یہ فرض کر لیا کہ ہیگل کانٹ کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ حالانکہ ہیگل ترقی معکوس تھا، کیونکہ وہ مطلق فہم کو مقید فہم سے متمیز نہیں کر سکا تو مابعد کانٹ اوعایت میں جاکھڑا ہوا، مابعد تنقید دور در حقیقت ارتقاء معکوس کا دور ہے، مشرق و مغرب میں اس حقیقت کا ادراک

چند ہی مفکرین کو بوسکا ہے، انہی معدود چند افراد میں ایک ہستی ڈاکٹر سید ظفر الحسن کی تھی، جنوبی ایشیاء میں کانٹ کے مسائل کا صحیح اور اک رکھنے والی ہستی ڈاکٹر سید ظفر الحسن اور ان کے شاگرد رشید سرمایہ دین و ملت ڈاکٹر برحان احمد فاروقی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

کانٹ کا دوسرا اہم کام عقل عملی کی تنقید (Critique of practical reason) ہے، یہ عقل محض کی تنقید کی طرح اپنی نوعیت کا منفرد کام ہے، اس کی جانب وہ اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب اپنے نتائج سے مابعد الطبعی حقیقت کے اور اک کر سکنے کے دعوے کی نفی کر چکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صرف سوچتا ہی تو نہیں ہوں بلکہ عمل بھی کرتا ہوں۔ تو عمل کیا ہے؟ بالکل وہی سوال ہے کہ علم کیا ہے؟ علم میں وہ حقیقت کے فہم کو مطلق فہم سے متمیز کرتا ہے اور یہاں وہ خواہش کی تحریک سے کئے جانے والے عمل کو حکم کی تحریک سے کئے جانے والے عمل کو متمیز کرتا ہے۔ وہ عمل جو فقط حکم کی پیروی کی نیت سے صادر ہو۔ اخلاق ہے اور وہ خیر مطلق ہے اور وہ عمل جو خواہش کی پیروی میں صادر ہو اضافی طور پر خیر ہوگا یعنی اگر خواہش کی تکمیل کا ذریعہ اچھا ہے تو عمل اچھا ہوگا اور اگر ذریعہ برا ہے تو عمل برا ہوگا مگر حکم کی پیروی کی نیت سے صادر ہونے والا عمل مطلقاً خیر ہے، گویا اخلاق غیر مشروط حکم ہے۔ یعنی جب یہ سوال کیا جائے گا کہ اخلاق کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ غیر مشروط حکم ہے۔ اور چونکہ عمل میں معنویت نیت سے پیدا ہوتی ہے اور نیت کبھی مشاہدے میں نہیں آسکتی اس لئے عقل نظری میں ماوراء مشاہدہ کا علم نہیں ہو سکتا تو عقل عملی میں تحت المشاہدہ کام نہیں دے سکتا ہے، عقل عملی کی تنقید میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اخلاق کیسے ممکن ہے؟ یا یوں کہیے کہ غیر مشروط حکم کیسے ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب وہ ماورائی انتزاع سے مشکل کرتا ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ اختیار ہے، ساتھ ہی حیات بعد الموت اور وجود باری تعالیٰ کو بھی بطور مسلمات کے قبول کیا جائے، کانٹ کے مداحین نے یہاں یہ سمجھا کہ گویا وہ مابعد الطبعی حقائق کا اثبات کر رہا ہے حالانکہ یہ فقط مفروضات ہیں جنہیں محض اس لئے قبول کیا جا رہا ہے کہ غیر مشروط حکم کے مستحق ہو سکے گا امکان پیدا ہو سکے۔ یہ قابل فہم ہونے کی شرائط ہیں اور کسی واقعی خارجی اور ماورائے محسوسات ہستی کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔

علم منظور کو محکوم کرنے کا نام ہے اور عمل خیر مطلق فقط اس وقت ہوتا ہے جب

اسکا محرک حکم ہو اور خواہش نہ ہو۔ یہ وہ مغرب کی امانت تھی جسے ڈاکٹر ظفر الحسن نے ڈاکٹر برحان احمد فاروقی کو منتقل کی، ڈاکٹر ظفر الحسن نے کانٹ کے منہاج پر معاصر نظامہائے فلسفہ کی تنقید کی جو کانٹ کے منہاج پر عقل محض کی تنقید کے بعد دوسری کتاب ہے۔ یہ (Philosophy-A-Critique) ہے۔

ڈاکٹر فاروقی کانٹ سے متاثر نہیں ہے بلکہ کانٹ کی مشکلات کا صحیح ادراک رکھنے والا مفکر ہے، جس طرح نادان لوگوں نے کانٹ پر یہ الزام لگایا ہوا ہے کہ ہیوم سے متاثر تھا۔ کانٹ ہیوم سے متاثر نہیں تھا بلکہ اس کے فکر کی مشکلات کا ادراک رکھتا تھا اور اس کی غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ ڈاکٹر فاروقی پر کانٹ کا قطعاً کوئی تاثر نہیں ہے۔ وہ کانٹ کے مسائل کا صحیح ادراک رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سوال اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر فاروقی کے فکر کا پس منظر ڈھائی ہزار سال کی تاریخ فکر کا نیوٹر ہے اس لئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارا فکر جدید ہے اس نے غلطی کی ہے۔ یہ جدید نہیں بلکہ انتہائی جدید ہے۔

ڈاکٹر فاروقی کے فکر کا پیش منظر

ڈاکٹر فاروقی کی پہلی فلسفیانہ سعی "شیخ مجدد کا نظریہ توحید" ہے جس میں انہوں نے عقل نظری کی بنیاد پر تشکیل یافتہ خدا اور شعور مذہبی اور مذہب کے عطا کردہ تصور الہ کے مابین تمیزات کی کامیاب جستجو کی ہے، یعنی پہلے ہی قدم پر وہ مذہب کی صداقت کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ مذہب کے حقائق فقط صاحب مذہب علیہ السلام کی سند پر قبول کرتے ہیں، ڈاکٹر فاروقی کی فکری جدوجہد اپنے خیال کے تراشیدہ صنم کی تشکیل نہیں تھی۔ وہ عقل کی حدود سے باخبر ہیں۔ وہ عقل پر بھرپورا اعتماد کرتے ہیں مگر ان حدود سے تجاوز نہیں کرتے جہاں عقل محض خالق مطلق ہے، اس امر کے ادراک نے ڈاکٹر فاروقی کو تصور کائنات کی نظریہ سازی کی مہمات سے محفوظ کر لیا تھا اب ان کیلئے میدان، عمل اور اس کی غایت کے حصول کی حتمی ضمانت کی یافتہ تھا۔ ڈاکٹر فاروقی سے قبل تک کی فکر علم اور عمل کے معنی متعین کرتی ہے، مگر علم کا تحقق عمل کے تحقق کو لازم نہیں کرتا۔ عمل کسی غایت کے حصول کیلئے ہوتا ہے۔ انسانی کارکردگی میں غایت ہی وہ فضیلت ہے جس کے بغیر آپ انسانی عمل

اور مشینی عمل میں امتیاز پیدا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اصل سوال صرف غایت کا اور اک ہی نہیں بلکہ غایت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ غایت اگر پیغمبرانہ ہو تو کیا ہوگی؟ اور پیغمبرانہ غایت کو حقیقت واقعہ کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ گویا علمی جستجو کے تین مراحل ہیں۔ ہر مرحلہ بسیط سے بسیط تر ہوتا جاتا ہے، کانٹ فضائل کا تعین کرتا ہے۔ ڈاکٹر فاروقی یہ بتاتے ہیں کہ فضائل حقیقت کیسے بن سکتے ہیں۔ وہ علمیات کو اتمام عطا کرتے ہیں۔ ان کا منہاج اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ ڈاکٹر فاروقی کے مسئلہ کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

ہماری جستجو علم کا آغاز سوال سے ہوتا ہے، اور ہم حقیقت کی نسبت تین ایسے سوالات پے در پے اٹھاتے ہیں جو اپنی نہاد کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متمیز نمونہ ہائے علم کے متقاضی ہوتے ہیں۔

کیا ہے؟ حقیقت موجود فی الخارج کا علم واقعی

کیا ہونا چاہیے؟ موجود فی الذہن غایت کا علم معیاری

جو کچھ ہونا چاہیے وہ کیسے ہو کر رہے؟ موجود فی الذہن کو موجود فی الخارج بنانے

کے لائحہ عمل کا علم غائی

ڈاکٹر فاروقی ہر ایک نمونہ علم کو نو وضعی تصورات سے متمیز کرتے ہیں۔

نمبر ۱: مبداء نمبر ۲: ناہیت نمبر ۳: موضوع نمبر ۴: مسئلہ نمبر ۵: طریقہ

نمبر ۶: وظیفہ نمبر ۷: مضمرات نمبر ۸: حدودِ صحت نمبر ۹: زندگی

پر اثرات

یہ ڈاکٹر فاروقی کا منہاج جستجو ہے۔ ان نوحوالوں سے وہ واقعی علم کو معیاری اور غائی علم کو واقعی اور معیاری علم سے متمیز کر کے اس تاریخی توارد کو رفع کرتے ہیں جو مسلمانوں کی پوری تاریخ فکر میں بھرا پڑا ہے، درحقیقت غائی علم بنیادی طور پر ہدایت ہے ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہیں۔ یعنی مطلوب تک پہنچا دینا۔ مطلوب کو موجود بنادینا، موجود کو مطلوب میں بدل دینا۔ یعنی کامیاب انقلاب برپا کرنے کا طریقہ اور جب آپ انقلاب برپا کرنے کے لائحہ عمل کی بات کریں گے تو وہ واقعاً ایک تکنیک ہوگی جس سے موجود میں انقلاب واقع ہوگا اور اسے مطلوب کے مطابق بنادیا جائے گا۔ اب گویا تین مدارج ہیں۔ نمبر ۱: موجود جو واقعہ ہے میرے اور آپ کے سامنے ہے، وہ موجود حقیقت ہے۔ اس

موجود حقیقت کے ادراک علمی کی شرط منظور کا محکوم ہونا ہے، یعنی حقیقت واقعی یہ ہے یا وہ ہے۔ حقیقت واقعی کا علم اپنے مضمرات یا شرائط کے اعتبار سے زمان و مکان حواس کیلئے اور مقولات عقل کیلئے ضروری کرتا ہے، محسوس ہونے کیلئے زمان و مکان بنیادی شرائط ہیں یعنی میں فقط اس وقت کسی حقیقت کو محسوس کر سکتا ہوں یا میرے حواس اسی وقت کسی حقیقت کے ادراک کے سزاوار ہو سکتے ہیں جب وہ زمانی ہو اور مکانی ہو۔ ناظر کے روبرو ہو۔ ناظر اس حقیقت کی یافت حواس سے کرتا ہے، اپنے روبرو موجود حقیقت کے کسی خاص پہلو کی جانب وہ توجہ مرکز کرتا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہ قلم ہے، یہ کتاب ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ سوال جس جواب پر منتج ہوتا ہے، وہ در حقیقت تصور ہے۔ وہ اسم ہے وہ اسم اشیٰ ہے یہ اسم اپنے معنی کی شناخت ہے۔ جو عقل نے دی ہے۔ شناخت کرنا عقل کا وظیفہ ہے۔ اس شناخت سے قبل حقیقت محسوس تھی۔ وہ ایک یافت تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس حسی ادراک تھا۔ یہ حیوان کی سطح ادراک ہے۔ وہ جب تک عقلی ادراک یعنی شناخت کے دائرے میں نہ تھی علم نہیں تھا۔ وہ شناخت ہوئی علم بنی، چنانچہ علم ناظر کا منظور کو موجود فی الخارج کی حیثیت سے شناخت کرنے کا نام ہے جو اسم سے معنی کو میسر آئیگی، اب آپ محسوس کے دائرے سے نکل جائیں تو محض شناخت۔ محض فہم رہ جائے گا۔ یہ عقل محض ہے۔ عقل اپنے اس صراء ادراک کے ہر طلسم ہوش ربا کا وعدہ لاشریک خالق ہے۔ یہاں سب کچھ عقل کی مخلوق ہے۔ خالق کو خود عقل تخلیق کرتا ہے۔ عقل نظری کا عطا کردہ خدا اس کی اپنی مخلوق ہے۔ جو ظاہر ہے مذہب کے خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تو آپ واقعی حقیقت کا علم محسوسات سے خارج ہو کر حاصل کرنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ واقعی حقیقت کا علم آپ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کا شعور بیدار کرتا ہے۔ یہ پسندیدہ کیا ہے۔ یہ واقعی خارجی حقیقت نہیں بلکہ واقعی خارجی حقیقت کے مقابلے میں واقعی فضیلت ہے۔ فضائل شعور انسانی میں مضمر ہوتے ہیں وہ حقائق کی نسبت آرزو کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ معیار ہیں حقیقت اس کے مطابق نہ ہوگی تو ناپسندیدہ ہوگی۔ یہی ناپسندیدگی اسکو بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس حقیقت کو بدل کر آرزو کے مطابق بنا دینا انقلاب کہلاتا ہے۔ چنانچہ واقعی علم نے ہمیں معیاری علم تک پہنچا دیا۔ معیار ایک آروز ہے اس کی وفاداری ایمان ہے۔ وفاداری کی شدت انقلاب کی جانب متوجہ کرتی ہے، آرزو واقعہ

بن جائے تو کیسے؟ یعنی دوسرا سوال تو یہ تھا کہ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی آرزو کیا ہے۔ معیار کیا ہے؟ جس سے معیاری علم میسر آتا ہے، مگر تیسرا سوال بالکل ہی مختلف ہے یعنی اب جستجو اس لائحہ عمل کی ہے جس سے آرزو واقعہ بن جائے۔ ایصال الی المطلوب ہو جائے۔ ہدایت میسر آجائے، یہ غائی علم کی جستجو ہے۔ یہ قرآن پاک ہے جو پیغمبرانہ آرزو کی تکمیل کیلئے نازل ہوا ہے۔ ڈاکٹر فاروقیؒ نے علمیات کے موضوع کو واقعاً اتمام یافتہ کر دیا۔ علمیات علم العلم ہے۔ اور علم کے بنیادی نمونے تین ہیں، واقعی علم، معیاری علم اور غائی علم۔ آپ ہر طرح سے جدوجہد کر لیجئے آپ فکری سطح پر ان تین متمیز نمونہ علم سے ماوراء نہیں ہو سکتے۔ فقط یہ نہیں کہ ڈاکٹر فاروقیؒ نے ان تین نمونہ علم کو دریافت کیا ہے بلکہ ہر علم کے ناقابل انکار صداقت بننے کی شرائط پورے انشراح کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروقیؒ واقعتاً تاریخ فکر انسانی کے عظیم ترین مفکر ہیں۔

آخری ایام میں راقم الحروف نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا کہ ڈاکٹر صاحبؒ کے علاج کی سبیل ہو سکے مگر کسی نے دلچسپی نہ لی حتیٰ کہ ۲- جولائی ۱۹۹۵ء کو میاں محمد شریف صاحب سے اتفاق ہسپتال میں ملا اور گزارش کی کہ ڈاکٹر صاحبؒ کے علاج کیلئے آپ مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہسپتال لے آئیے۔ ۴ جولائی کو ڈاکٹر صاحب کے دونوں صاحبزادے محترم فضل الرحمن صاحب اور محترم ضیاء الرحمن صاحب اور راقم ہسپتال میں لے گئے۔ میاں صاحب موجود تھے انہوں نے ہسپتال کے تمام اخراجات فری کردئے دوسرے دن ڈاکٹر صاحبؒ کی عیادت کیلئے جناب فیض الحسن ملک صاحب تشریف لائے۔ ملک صاحب واحد آدمی ہیں جو قبلہ استاد صاحب کی بیماری کے ایام میں علاج معالجہ کیلئے حتی المقدور سعی کرتے رہے۔ ایک سال قبل ملک صاحب ہی نے ممتاز بخٹور ہسپتال میں علاج کرایا تھا۔ ملک صاحب کی عیادت کے وقت میاں شریف صاحب وہیں موجود تھے۔ ملک صاحب کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو چوتھے دن پرائیویٹ روم دیا گیا اور دیگر سہولیات کے ساتھ ادویہ بھی فری کردی گئیں، راقم رات کو ڈاکٹر صاحب کے ہاں ہوتا اور دن کو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر پھر حاضر خدمت رہتا۔ حتیٰ کہ ۱۴ جولائی کی رات کو جب میں تنہا موجود تھا تو ڈاکٹر صاحب کی تکلیف میں شدت آگئی تقریباً رات ۲ بجے کچھ آفاقہ محسوس ہوا تو بندہ لیٹ گیا۔ ۵ بجے اٹھا اور پھر کھڑا رہا۔ اس عرصے میں استاد محترم جواب میں فقط

سر ملاتے تھے۔ ۹ بجے صبح ضیاء الرحمن صاحب آئے تو راقم جمعہ نماز کیلئے کپڑے بدلنے اور غسل کرنے کی وجہ سے چلا آیا اور ۲ بجے جب واپس ہسپتال پہنچا تو کمرے میں اس کریم ذات کو نہ پایا۔ فوراً نرس سے دریافت کیا تو اس نے موت کا سرٹیفیکٹ راقم کے ہاتھ میں پکڑ دیا پھر کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ اپنے محبوب استاد کی موت پر گزرنے والے صدمے کو راقم نہیں کر سکتا، گھر پر پہنچے، پھر غسل اور گھن کا انتظام کیا گیا، رات نو بجے کے بعد راقم کے یوم اول کے ساتھی اور استاد بھائی حافظ طارق محمود صاحب اعوان نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور تقریباً رات کے دس بجے وہ آسمان زیر زمین چلا گیا، قوم نے رونادھونا شروع کر دیا آپ پر مضمون لکھ گئے، خیر خواہوں نے اور بد خواہوں نے سب کچھ لکھا مگر وہ کچھ نہ لکھ سکے اور نہ لکھ سکتے تھے جو کچھ وہ ہستی تھی۔ بلند کردار، بلند وقار عظیم نہیں عظیم ترین مفکر۔ جسے سمجھا جاسکتا ہے تو فقط لکھ طیبہ کی غیر مشروط وفاداری سے سمجھا جاسکتا ہے بجا طور پر راقم کہہ سکتا ہے اور کہتا ہے

منم آنکہ جد گرامیم براہت سرش بہ نثار زد
 نہ من آنکہ بررا ہے دیگرال قدم توں بہ غبار زد