

اسلام اور علم

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی

مرتب

محلہ پارکی آنٹی بولڈنگ

ناشر نز

سینیل اجمنش سہیل کائیکل لمعی
دارعرفات، تکمیل کلاں، رائے بریلی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

طبع اول

رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ - ۲۰۱۲ء

اسلام اور علم	:	کتاب
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی	:	مصنف
عبدالهادی اعظمی ندوی	:	ترتیب
۱۳۶	:	صفحات
ایک ہزار (۱۰۰۰)	:	تعداد
سید محمد کنی حنفی ندوی	:	سینگ

ملنے کے پتے :

- ☆ ابراہیم بک ڈپ، مدرسہ ضیاء العلوم میدان پور رائے بریلی
- ☆ مکتبہ ندویہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ ☆ الفرقان بکٹ پون، نظر آباد، لکھنؤ
- ☆ مکتبۃ الشاب العلمیۃ الجدیدۃ، ندوہ روڈ لکھنؤ

ناشر :

سید احمد شہید اکیدمی
دارعرفات، تکمیل کلاں، رائے بریلی (یوپی)

فہرست

عرض ناشر ۷

دین و علم کے درمیان ایک مقدس دلگشہ کا قیام و استحکام
(۱۳-۲۳)

۱۳	ایک مقدس دلگشہ کا قیام
۱۵	ایک غیر متوقع آغاز
۱۷	دین کے مزاج کا تعین
۱۷	علم و آگہی سے خائف مذاہب
۲۰	علمی منتشر اکائیوں میں وحدت و ربط

علم اور اسم الہی کا باہمی ربط

(۲۲-۲۳)

اس امت کا آغاز علم سے ہوا ۲۵

۲۶	علم اور اسم میں جدائی کا نتیجہ
۲۷	اعجاز قرآنی
۲۸	اسم الہی کا سایہ
۲۹	علم اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے
۳۱	پورے نظام تعلیم میں کرم کا عنصر شام ہونا چاہیے

جو علم خدا کے نام کے بغیر ہو وہ انسانیت کی تباہی کا سبب بنے گا

(۳۸-۳۲)

۳۳	رب کے نام کے ساتھ تعلیم و تعلم
۳۴	علم خریب کا ذریعہ کیوں بننا؟
۳۵	امت کارشنہ قلم کے ساتھ مربوط ہے
۳۶	بغیر علم کے مسلمان مسلمان نہیں

علم کارشنہ رب کے نام سے جوڑنا ضروری ہے

(۳۲-۳۹)

۳۹	امت کی قسمت علم سے وابستہ ہے
۴۱	علم اور اسم
۴۲	بغیر اسم کے علم ظلمت ہے

انسانیت کے زوال کا سبب علم سے اللہ کے نام کا جدا ہونا

(۲۹-۳۳)

۳۳	دنیا خطرہ سے دوچار کیوں؟
۳۴	انسانیت کا زوال
۳۵	مجھے ہے حکم اذال لا الہ الا اللہ
۳۶	انسانی کپیوٹر
۳۷	درس عبرت
۳۸	ماشاء اللہ کی کمی
۳۹	اسم الٰہی کا سایہ

ذات الٰہی سے غیر مربوط علم کا نتیجہ

(۵۲-۵۰)

۵۰	مسلمان کبھی علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا
۵۰	روم و یونان کا نقش
۵۱	اسرار کائنات مکشف ہونے کے اسباب

علم اسلام سے اور جہالت جاہلیت سے جڑی ہے

(۵۸-۵۳)

۵۳	اسلام اور جاہلیت
۵۳	اسلام کے معنی
۵۴	جاہلیت کا مطلب
۵۴	اسلام کے تقاضے
۵۵	علماء کون ہیں؟
۵۶	علم کیسے حاصل ہو؟
۵۶	دینی مدارس کی اہمیت و افادیت
۵۷	علم ہمارے لیے ضروری کیوں؟
۵۷	شرک اور کفر سے نفرت
۵۸	نسل نو کی تعلیم و تربیت کی فکر کیجیے!

دین و علم کا دائیگی رشتہ اور امت کی ذمہ داری

(۲۶-۵۹)

۵۹	اسلام اور علم کا رابطہ
۶۰	پہلی وحی میں علم و قلم کا تذکرہ
۶۱	تعلیم و تعلم کی ضرورت اور اس کا انتظام
۶۲	حافظت قرآن کا مفہوم
۶۳	فضلائے مبارکہ کا فرض

۶۳	عوام کی ذمہ داری
۶۳	اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام
نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور علم کی بہار (۷۳-۶۷)	
۶۷	تاریخ عالم کا ایک محمد اور پیغمبری
۶۹	ایک تاریخی تضاد
۶۹	نبی اُمی کی امت کا علم سے اشتعال
۷۰	مولانا محمود حسن ٹونکی کا کارنامہ
۷۰	امت محمدی کی علمی فتوحات
۷۰	دنیا کے قدیم نماہب کا حال
۷۱	اسلام کا معاملہ
۷۲	اسلامی کتب خانے
۷۳	ملت اسلامیہ کا انتیاز
۷۳	كتب خانوں کا کردار

مسلمانوں کی عمومی تعلیم و تربیت

(۸۲-۷۳)

۷۳	امیوں کی تعلیم و تربیت
----------	------------------------------

علم سے پہلے ایمان ۷۵
متحرک اور عملی درسگاہ ۷۶
نقوش کے بجاۓ نفوس ۷۶
علم دین کے لیے سفر و ہجرت ۷۸
دینی تعلیم اور دعوت کے لیے جدوجہد ۸۱
اپنے مشاغل کے ساتھ دین کی تعلیم اور خدمت ۸۳
طریق کار ۸۵

انسانی علوم کے میدان میں اسلام کا انقلابی و تغیری کردار (۱۳۲-۸۷)

معذرت اور وضاحت ۸۷
دنیائے قدیم کے عقائد، عقليات اور اخلاقیات کے جائزہ کی ضرورت ۸۸
یونان قدیم اور دنیائے علم و عقل میں اس کا ساحرانہ و قائدانہ کردار ۸۸
فلسفہ و علوم ریاضیہ میں قدیم ہندوستان کا مقام ۹۰
ایران اپنی وسعت سلطنت اور تمدن کے نقطہ عروج پر ۹۱
دنیا کی قیادت کرنے والی تینوں اقوام کی زندگی کے عجیب تضادات ۹۳
یونانی اساطیر و خرافیات ۹۳
اکابر علمائے اسلام کی اس حقیقت سے واقفیت ۹۵

یونان کے عقلی و مذہبی بحران کا سبب.....	۹۶
ہندوستان میں دیوی دیوتاؤں کی کثرت.....	۹۷
ایران کی مذہبی انتہا پسندی.....	۹۸
علم و حکمت کے مرکز میں اخلاقی پستی اور معاشرتی انارکی.....	۹۹
یونان کا اخلاقی انحطاط.....	۱۰۰
ہندوستان کی اخلاقی حالت.....	۱۰۱
ایران کا اخلاقی زوال.....	۱۰۲
علم و فکر کی قائد اقوام کی حیرانی و سرگردانی اور متفقی و متفاہ فلسفے.....	۱۰۲
عملی و واقعی زندگی سے دور نکھری ہوئی علمی اکائیاں.....	۱۰۳
نبوی تعلیمات سے دوری ان قوموں اور ملکوں کی حرمان نصیبی کا بنیادی سبب تھا.....	۱۰۴
عقائد و اعمال اور اخلاق و تہدن کی اساس.....	۱۰۷
نبوی تعلیمات میں تہذیب اخلاق اور ترکیہ و تربیت کی اہمیت.....	۱۰۸
آغوش نبوت کی تربیت یافتہ مثالی جماعت کی ایک جھلک.....	۱۰۹
واقعہ جو خیال و تصور سے زیادہ دلکش ہے.....	۱۱۰
وحدت اور توحید کا واحد راستہ.....	۱۱۲
کائناتی مظاہر میں رشتہ وحدت کی دریافت.....	۱۱۳
حیات و کائنات کے فہم پر عقیدہ توحید کا اثر.....	۱۱۴

نفس و آفاق اور اقوام ملک کے ماضی پر غور و فکر کی دعوت اور اس کے فائدے

۱۱۵	علمی و منفرد علمی تحریک جو اسلامی تعلیمات سے پیدا ہوئی
۱۱۸	یورپ کے علمی خط ارتقاء میں سب سے بڑا انحراف
۱۱۹	آدم کو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اسماء کی تعلیم اور اس کی معنی خیزی
۱۲۰	سب سے بڑی غفلت و جہالت جو تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی
۱۲۱	اسلامی علمی تحریک کی پانچ خصوصیات
۱۲۲	- عالمیت و انسانیت
۱۲۳	- عوامیت و عمومیت
۱۲۴	- حرکت
۱۲۵	- عزیمت و جوال مردوی
۱۲۶	۵ - علم نافع پر خصوصی توجہ اور زور
۱۲۷	جب علوم و فنون کام نہیں آتے، اور نجات دینے والا معمولی علم انسان کے کام آتا ہے
۱۲۸	

ایک اہم مکتوب

(۱۳۵-۱۳۳)

عرض ناشر

علم کی جو سرپرستی اسلام نے کی ہے کوئی دوسرا مذہب اس کا عشر عشیر نہیں پیش کر سکتا، اسلام کا زندہ جاوید مجذہ قرآن مجید ہے، اور اس کی سب سے پہلی آیت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں علم کے کیسے کیے مرکز قائم کیے اور دنیا کو علم سے بھر دیا، اس دور کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں نے علم کی روشنی میں ترقی کے منازل طے کیے، انسانوں کے اندر صحیح انسانیت پیدا ہوئی اور علم و اخلاق کا جو گہر ارشتہ تھا اس میں اور استحکام پیدا ہوا، اس کے آفاق میں اور وسعت پیدا ہوئی اور مسلمانوں نے اس میں الی ایسی باریکیاں پیدا کیں جن سے نئے نئے گوشے سامنے آئے۔ پھر اسی علم کو جب یورپ نے سائنس اور نکنا لو جی کے نام سے آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اس میں اس کو بڑی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں تو اس نے علم کے لیے حدود و قیود متعین کر دیے، اور اسلام نے اس کو جو آفاقت عطا کی تھی اس کے بالکل برعلاف اس کو خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اعتدال قائم نہیں رہ سکا، علم سے جو حقیقی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اس سے دنیا محروم ہو گئی، اور علم کا اخلاق سے جو رشتہ تھا وہ کاٹ دیا گیا، اس کے نتیجے میں دنیا تباہی کے کنارہ پہنچ گئی، ایک طرف نکنا لو جی کے سہارے بڑے بڑے تھیار تیار کر لیے گئے، اسٹم بم ایجاد ہو گئے، اخلاق و انسانیت کے فقدان کی وجہ سے دنیا تباہی کے کنارہ کھڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم ایسے ہاتھوں میں گیا جن کے پاس اس سلسلہ کی آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، سب سے زیادہ جو مذہب علم پیزارہ رہا ہے، وہ عیسائیت ہے، یورپ پر ایک دو ایسا گزر اہے کہ علم حاصل کرنا ان کے مذہب میں جرم تھا، اور علم حاصل

کرنے والوں کو سخت سزا میں دی جاتی تھیں جس کی ایک تاریخ ہے۔

جب یورپ نے علم حاصل کیا تو اس کو اپنے مذہبی اصولوں سے دستبردار ہونا پڑا، علم کے میدان میں تو وہ آگے بڑھتا گیا لیکن اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہوتا چلا گیا، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ نے یہ بات اپنی تقریروں میں کئی جگہ فرمائی ہے کہ دنیا کے لیے وہ دن منحوس ترین تھا جب علم کی قیادت عیسائی یورپ کے ہاتھ میں آئی۔

حضرت مولاناؒ نے اپنی تقریروں اور تقریروں میں علم و فکر کے آفاق روشن کیے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ علم کا اسلام سے کیا بنیادی اور گھبرا رشتہ ہے، اور اسلام نے کس طرح علم کی سر پرستی کی ہے اور اس کے لیے کیسے کیسے راستے ہموار کیے ہیں، اور یورپ نے انسانی دنیا کو کیا نقصان پہنچایا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس کا حل کیا ہے؟! ان موضوعات پر مولاناؒ کی مختلف تصانیف مستقل بھی ہیں اور ان کے علاوہ مولاناؒ کے قدیم مطبوعہ رسائل یا مجلات میں بھی ان موضوعات پر خاصاً موارد موجود ہے، مرکز الإمام أبي الحسن الندوی کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو جمع کرانے کا کام انجام دے، مقام سعادت و سرست ہے کہ مرکز کے رفیق عزیز القدر مولوی عبدالهادی ندوی سلمہ نے اس کا پیر االٹھایا، اور اس موضوع پر علم اور اسلام کے نام سے یہ کتاب قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز القدر مولوی محمد نقیس خان ندوی اور عزیز القدر مولوی سید محمد کنی شکریہ و دعا کے مشتحق ہیں کہ انہوں نے طباعت کے مراحل سر کیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے اور فکر و عمل کے دریچے اس سے کھلتے چلے جائیں۔

بلاں عبدالحی حسنی ندوی

دار عرفات، مرکز الإمام أبي الحسن الندوی

۹ / رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ

دین و علم کے درمیان ایک مقدس دائیگی رشتہ کا قیام و استحکام ایک کی قسمت کو دوسرے کی قسمت سے وابستہ کرنا

ایک مقدس دائیگی رشتہ کا قیام

سیدنا حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ابدی احسانات اور آپ کی بعثت و دعوت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے دین و علم کے درمیان ایک مقدس دائیگی رشتہ و رابطہ پیدا کر دیا، اور ایک دوسرے کے مستقبل اور انجام کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا، اور علم کی ایسی عزت افزائی کی اور اس کا ایسا شوق دلایا جس پر کوئی اضافہ نہیں کیا جاسکتا، جس کے طبعی نتیجہ میں اسلامی تاریخ میں ایسی علمی و تصنیفی تحریک پیدا ہوئی کہ دین اور آسمانی پیغام کے تحت قائم ہونے والی تہذیبوں اور دوسرے زمانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

اس کی ایک بڑی ولیل یہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل ہونے والی پہلی وحی میں خالق کائنات نے نوع بشری کو علم عطا کرنے کے احسان کا ذکر کیا ہے، اور اس میں قلم کو اس کا عظیم و سیلہ قرار دیا جس سے علم کا تاریخی سفر وابستہ ہے، اور جس سے تصنیف و تالیف کی عالمگیر تحریک جاری ہوئی اور علم ایک فرد سے دوسرے فردو، ایک قوم سے دوسری قوم، ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا رہا، دنیا میں علم کی اشاعت اور انسانی ضرورت کے مطابق اس کی عمومیت کا خراصی کو حاصل ہے اور اس کی گردش جنمیں سے مدارس و جامعات اور علمی اداروں اور کتب خانوں کی دنیا آباد ہے۔

جہاں تک بشری قیاسات و قرائیں کا تعلق ہے، اس بات کا کوئی تاریخی و عقلی قریبہ نہ

تحاکہ پہلی وحی کے ذیل میں "قلم" کا ذکر بھی آسلتا ہے، کیونکہ یہ وحی ایک اتنی انسان پر ایک ان پڑھ قوم کے درمیان اور ایک پسمندہ علاقہ میں نازل ہو رہی تھی، جہاں وہ پارہ چوب جس کا نام (قلم) ہے، سب سے زیادہ نادر و نایاب شے کی حیثیت رکھتا تھا، اسی لیے عربوں کا لقب ہی (آئین) پڑھا گیا تھا:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ أَعْلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سورہ الجمعة: ۲) "وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں انھیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا، جو ان کو اللہ کی آئین پڑھ کر ساتھا ہے، اور انھیں پاک کرتا ہے، اور انھیں کتاب و حکمت کی باقیں سکھاتا ہے، دراں حالیکے یہ لوگ پہلے سے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔"

قرآن نے یہودیوں کا قول نقل کیا ہے جو مذینہ میں عربوں کے پڑھی تھے اور ساتھ رہنے کے سبب ان سے بخوبی واقف تھے، وہ کہتے تھے کہ

لَا يَسِّرَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِ سَبِيلٌ (آل عمران: ۷۵) "ہمارے اوپر آمیوں (ان پڑھ عربوں) کے باب میں کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔"

اور اس امت میں بھی وہ رسول (جن پر وحی نازل کی جا رہی تھی) آئینت کا مدد سے ممتاز ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَبُ وَ لَا الْأَيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (سورہ الشوری: ۵۲) "اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے، آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان (کیا چیز ہے) لیکن ہم نے اس (قرآن) کو نور بنادیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے ہم ہدایت کرتے ہیں، بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ را راست ہی کی ہدایت کر رہے ہیں۔"

دوسری جگہ فرماتا ہے:

وَ مَا كُنْتَ تَشْعُرُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَبٍ وَ لَا تَخْطُطْهُ يَعْمَلُنَكَ إِذَا لَا رَتَابٌ

الْمُبْطَلُونَ》 (سورة العنكبوت: ۴۸) ”اور آپ تو اس (قرآن) سے قبل نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے، اور نہ اسے (یعنی کوئی کتاب) اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ ناحق شناس لوگ شبہ نکالنے لگتے۔“

ایک غیر متوقع آغاز

غارہ را میں نبی امی پر یہ پہلی وحی اترتی ہے (جبکہ چھ سو سال^(۱) کے طویل وقفو کے بعد زمین کا آسمان سے بلکہ آسمان کا زمین سے وحی و نبوت کے ذریعہ رابطہ قائم ہوا تھا) تو اس میں عبادت کا حکم اور اللہ کی معرفت اور اطاعت وغیرہ کوئی ایجادی، یا بتوں کے ترک کرنے یا جاہلیت اور اس کے عادات و اطوار پر نکیر جیسی کوئی سلبی بات نہیں کہی گئی، اگرچہ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر اہم تھیں اور اپنے اپنے موقع پران کی وضاحت و تبلیغ کی گئی، بلکہ کلمہ ”اقرأ“ سے اس وحی کا آغاز ہوا:

﴿إِقْرَأْ إِسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ هَذَا الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَيْهِ ۝ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ هُوَ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ ۝ عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ﴾ (سورة العلق: ۱-۵) ”آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے (سب کو) پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خون کے لوٹھرے سے پیدا کیا ہے، آپ قرآن پڑھا کیجیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سے تعلیم دی ہے، (جس نے) انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دے دی جنھیں وہ نہیں جانتے تھے۔“

اس طرح یہ تاریخی واقعہ ظہور پذیر ہوا جس نے مومنین و مفکرین کے غور و فکر کے لیے نئے اور وسیع آفاق مہیا کیے، اور یہ اس حقیقت کا بلیغ اور واضح اشارہ تھا کہ اس نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ انسانیت اور مذاہب کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گا جو وسیع و عیق محتوں میں قرأت (خواندگی) اور پڑھنے کا نئے کامنے کا وسیع و ترقی یافتہ دور اور علم کی حکمرانی کا عہد زریں ہو گا، اور علم و دین دونوں مل کر نئی انسانیت کی تکمیل و تحریک کریں گے۔

(۱) یہ طویل مدت سیدنا عیسیٰ (علیہ و علیہ السلام) کی نبوت پر گز ری تھی۔

مگر اس (علم و تعلم) کا آغاز اس نبوت کی آن غوش میں اور اس مالک کے نام سے ہو گا جس نے اس کائنات اور انسان کو پیدا کیا ہے، تاکہ وہ اللہ کے یقین اور اس کی صحیح معرفت کے رنگ میں رنگا ہوا اور اس کی روشنی و نگرانی میں اپنا سفر جاری رکھ سکے، اس لیے فرمایا:

﴿إِنَّمَا يُبَدِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَلَقَ﴾: ”آپ پڑھیے اپنے پرو روزگار کے نام کے ساتھ جس نے (سب کو) پیدا کیا ہے۔“

اس کے ساتھ انسان اپنی حقیقت اور خلقت کو بھی جانتا ہو، تاکہ اپنی ہستی کو نہ بھولے اور حد سے آگے نہ بڑھے، اور علم و عقل، صنعت و حرفت اور تفسیر کائنات کے سلسلے میں اپنی فتوحات سے دھوکا نہ کھائے، اس لیے فرمایا:

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾: ”جس نے انسان کو خون کے لٹھرے سے پیدا کیا۔“ پھر قلم کی عزت افرادی کی اور اس کی قدر و قیمت بڑھائی، اور علم و قرأت اور تعلیم و تربیت کے میدان میں اس کے کارنا میے کا ذکر کیا، جس کا کمہ اور جزیرہ العرب میں جانا آسان نہ تھا، جہاں وہ صرف چند آدمیوں ہی کے پاس تھا،^(۱) اسی لیے جزیرہ العرب میں پڑھی لکھنے خصوص کو ”الكاتب“ کہا جاتا تھا، اسی سیاق میں فرمایا گیا:

﴿الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَ﴾: ”جس نے قلم کے ذریعہ سے تعلیم دی۔“ پھر انسان کی اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ دینی و کائناتی حقائق، علوم و صنائع، اکتشافات و ایجادات کی جدید ترین معلومات حاصل کر سکتا ہے، اور اپنے علم کے حدود بڑھا سکتا ہے، مگر ان سب کا مأخذ و مصدر تعلیم الہی اور انسان کی ایسی تخلیق ہے کہ وہ مجہول کو معلوم اور مفہود کو موجود کر سکے، اس لیے فرمایا گیا:

﴿عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ﴾: ”انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دے دی جنھیں وہ نہیں جانتا تھا۔“

(۱) قریش میں صرف سترہ آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جیسا کہ مشہور عرب فاضل ابن عبد ربہ اندلسی نے اپنی مشہور کتاب ”العقد الفريد“ میں لکھا ہے، ملاحظہ ہو: ۲۳۲/۳، نیز ”فتح البلدان“ للبلاذری ص ۴۵۷، بعض لوگوں نے اس سے زیادہ تعداد بھی بتائی ہے، مگر وہ بھی بہر حال محدود ہی ہے۔

دین کے مزاج کا تعین

یہ حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل شدہ پہلی وحی اور سلسلہ وحی کا نقطہ آغاز تھا جس کا بعد کے تمام مرحلوں اور اس مزاج کی تعینیں میں خاص دل خواستہ ہوتا ہے، اور علم و فن، دعوت و تحریک یا مکتب فکر پر حاوی ہوتا ہے، چنانچہ اس دین اسلام اور علم و حکمت کی دائیٰ رفاقت و ہم سفری رہی ہے، اور یہ دین ہمیشہ تھصیل علم کے انسانی جذبہ اور انہی مشکلات کے (جونس و عقل انسانی اور ایک صالح تدن کو درپیش ہوتی ہیں) حل کرنے کی صلاحیت و قدرت کا ساتھ دیتا رہا ہے، وہ علم سے کبھی بیزار اور عقول کے عمل دخل سے کبھی خائن نہیں ہوا۔

علم و آگہی سے خائن مذاہب

کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں جو علم کی موت میں اپنی زندگی اور اس کی نکست میں اپنی فتح محسوس کرتے ہیں، ان کی مثال اس حکایت سے سمجھ میں آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک بار مچھروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے تیز ہوا کی شکایت کی کہ ہوا ہم پر بہت ظلم ڈھاتی ہے، اور ہم اس کے ہوتے ہوئے موجود نہیں رہ پاتے، اور اس کے چلتے ہی ہم کو بھاگنا پڑتا ہے، اس پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مدعا علیہ کو حاضر ہونا چاہیے، چنانچہ ہوا کو بلایا گیا، مگر اس کے آتے ہی مچھر غائب ہو گئے، اس پر فرمایا کہ ہم مدعا کی غیر موجودگی میں کیسے فیصلہ کریں؟ یہی حال بہت سے مذاہب کا ہے، ہندوستان کے بعض قدیم مذاہب اور ان کے متعدد پیشواؤں کے طرزِ عمل بھی اس کی متعدد شہادتیں فراہم کرتے ہیں۔

یورپ میں عیسائی کلیسا اور علم کی نزاع و نکشم کا قصد تو بہت مشہور ہے، اور امریکی مصنف ڈر پیر کی کتاب Conflict Between Religion & Science دستاویزوں پر مشتمل بڑی معلومات افزا کتاب ہے،^(۱) یورپ کے قرون وسطی میں قائم ہونے والے تحقیقی شاخوں اور تحقیقی عدالتوں (Courts of Inquisition) اور کلیسا کے

(۱) ملاحظہ ہو: معز کے مذهب و سائنس از ڈر پیر، ترجمہ مولانا ظفر علی خاں بی اے۔ (علیگ) مدیر "زمیندار" لاہور

کشتیگان ستم کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے، ان لرزہ خیز سزاوں سے۔ جوان عدالتون نے تجویز کیں۔ آج بھی روٹکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

یعنی اعتمادات کی جانچ کی یہ مذہبی عدالتیں (Courts of Inquisition) جو رومن کیتھولک کلیسا کی جانب سے عہدو سطی میں اٹلی، اپین، جرمی اور فرانس میں قائم کی گئی تھیں، الحاد کے الزام میں گرفتار افراد کو سفا کانہ سزا میں دینے کے لیے مشہور تھیں، اپین میں عربوں کے زوال کے ساتھ ۱۲۹۰ء میں ان عدالتون کا نظم و نتیجہ حکومت نے سنگال لیا تھا، ستر ہویں صدی سے ان کا زوال شروع ہوا، پیولین نے ۱۸۰۸ء میں انھیں فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ۱۸۲۵ء میں یہ پھر قائم ہو گئیں، اور ۱۸۳۵ء تک کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہیں، یہ کہنا مشکل ہے کہ کل کتنے لوگ ان عدالتون کی بھینٹ چڑھے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔

قرآن نے نازل ہو کر علم کو ایسا عز و وقار بخشنا اور علماء کی ایسی قدر و منزلت بڑھانی جس کی سابقہ صحفوں اور قدیم مذہبوں میں کوئی نظر نہیں ملتی، اور اس نے علم و علماء کی ایسی تعریف کی جس کے ذریعہ اس نے انھیں انبیاء (علیہم السلام) کے درجے کے پیچے اور تمام بشری درجات و طبقات کے اوپر پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمٍ قَاتِلًا بِالْقُسْطِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۸) ”اللہ کی گواہی ہے کہ کوئی معبد نہیں ہے بجز اس کے، اور فرشتوں اور اہل علم کی (بھی گواہی یہی ہے)، اور وہ عدل سے انتظام رکھنے والا معبود ہے، کوئی معبد نہیں بجز اس زبردست حکمت والے کے۔“

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (سورہ طہ: ۱۱۴) ”آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار! بڑھا دے میرے علم کو۔“

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورہ الزمر: ۹) ”آپ کہیے کہ کیا علم والے اور بے علم کہیں برابر بھی ہوتے ہیں؟“

﴿وَرِفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَنْتُمْ أُولُو الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ﴾ (سورہ المجادلة: ۱۱) ”اللہ تم میں ایمان والوں کے اور ان کے جھیں علم عطا ہوا ہے، درجے بلند کرے گا۔“

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادُهُ الْعَلَمُوْا﴾ (سورہ فاطر: ۲۸) ”اللہ سے

ذرتے تو بس وہی بندے ہیں جو علم والے ہیں۔“

حدیث نبوی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چند اقوال کافی ہیں:
 (فَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَذْنَاكُمْ) ^(۱): ”عالم کی فضیلت عابد پر
 ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ انسان پر ہے۔“

(إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَبَّهُ الْأَبِيَاءُ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورُثُوا دِينَارًا وَ لَا دِرْهَمًا، وَرَثُوا
 الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظْ وَافِرٍ) ^(۲): ”علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے کرام
 نے دینار و درهم نہیں بلکہ یہ علم ہی میراث میں چھوڑا ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا، اس نے
 بڑا حصہ پایا۔“

علم کی اس قدر افزائی اور ترغیب کے نتیجہ میں تاریخ اسلام میں ایسا علمی نشاط بلکہ ایسا
 جوش و جذبہ اور علم کے لیے فدائیت و فنا یافت کا دلولہ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں اس عالمی وابدی
 علمی تحریک نے سب سے بڑی زمانی و مکانی مسافت طے کی، اور اس کی معنوی مسافت تو ان
 دونوں سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ ^(۳)

مشہور فرقہ مصنف ڈاکٹر لیبان اپنی مشہور کتاب (تمدن عرب) میں لکھتا ہے:

”عربوں نے جو مستعدی تحصیل علم میں ظاہر کی، وہ فی الواقع

حیرت انگیز ہے، اس خاص امر میں بہت سی اقوام ان کے برابر ہوئی
 ہیں، لیکن مشکل کوئی ان سے بازی لے جاسکی، جب وہ کسی شہر کو لیتے تو

(۱) رواہ الترمذی فی جامعہ، أبواب العلم، باب ما جاء فی فضل الفقهاء علی العبادة (رقم ۲۶۸۵) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (رقم ۳۶۴۱) والترمذی في جامعہ (۲۶۸۲)

(۳) ان ماقوتوں اور علمی موضوعات کے تنوع کو جاننے کے لیے ان کتابوں سے رجوع کریں جو مختلف زبانوں میں علمائے اسلام کی کتابوں کے تذکرے پر مشتمل ہیں، بطور مثال چند کا ذکر کیا جاتا ہے: الفهرست: ابن ندیم، کشف الظنون: حاجی خلیفہ جلی، معجم المصنفین: علامہ محمود وکی، (یہ کتاب سائبھ جلد دوں میں بیش از صفحات اور چالیس ہزار مصنفین کے حالات کو محیط ہے)، الشقافة الإسلامية في الهند: مولانا سید عبدالجی حنفی (طبع دمشق)، تاریخ الأدب العربي: بروکلین، تاریخ التراث العربي: بوادرز گین وغیرہ

ان کا پہلا کام وہاں مسجد اور مدرسہ بنانا ہوا کرتا، بڑے شہروں میں ان کے مدارس ہمیشہ بکثرت ہوتے تھے۔

نجمن دلی تو دبی جو ۳۷۴ء میں مرا ہے، بیان کرتا ہے کہ اس نے اسکندریہ میں بیس مدرسے دیکھے۔

علاوه عالم مدارس تعلیمی کے بغداد، قاہرہ، طیطلہ، قرطبه وغیرہ بڑے شہروں میں دارالعلوم تھے، جن میں علمی تحقیقات کے کارخانے، رصد خانے، عظیم الشان کتب خانے، غرض کل مصالح علمی تحقیقات کا موجود تھا، صرف انہیں میں ستر عام کتب خانے تھے۔

مؤرخین عرب کے اقوال کے بمحض المحاکم ثانی کے کتب خانے میں جو قرطبه میں تھا، چھ لاکھ جلدیں تھیں، جن میں سے چوالیں جلدیں میں صرف فہرست کتب تھی، اس کے متعلق کسی نے بہت درست کہا ہے کہ چار سو برس بعد جب چارلس عاقل نے فرانس کے شاہی کتب خانہ کی بناؤالی، تو وہ نو سو جلدیں سے زیادہ نہ جمع کر سکے، اور ان میں سے کتب مذہبی کی ایک پوری الماری بھی نہ تھی۔^(۱)

علمی منتشر اکا سیوں میں وحدت و ربط

علم کے صحیح مقصد کی طرف رہنمائی اور اسے ثابت تعمیری و مفید اور فریزہ یقین بنانے کے سلسلے میں بعثت محمدی اور دعوت اسلامی کے روں کی اس سے زیادہ اہمیت اور قدرو قیمت ہے جو اس نے علمی تحریک کی فعالیت و وسعت کے سلسلے میں ادا کیا ہے۔

علم کی کڑیاں بکھری ہوئی بلکہ بسا اوقات متضاد تھیں، علم طبعیات و حکمت دین سے برسر پیکار تھے، حتیٰ کہ ریاضی و طب جیسے معصوم علم کے ماہرین بھی بعض اوقات سلبی والماذی نتیجے نکالتے تھے، چنانچہ یونان کے علماء (جنہوں نے کئی صد پوں تک فلسفہ و ریاضیات میں اپنا

(۱) تمدن عرب، اردو ترجمہ از سید علی بکر امی مس ۳۹۹-۳۹۸

امتیاز قائم رکھا تھا) یا تو مشرک تھے یا ملحد تھے، اور یو نان کے علوم اور مدارس فندر دین کے لیے خطرہ اور ملحدین کے لیے سند اور نمونہ بنے ہوئے تھے، اس صورت حال میں یہ اسلام کا بڑا احسان تھا کہ اس نے ایسی وحدت قائم کی جو تمام علمی اکائیوں کو مربوط کر دی تھی، اور اس کے لیے ایسا کرنا اس لیے آسان ہو سکا کہ اس کا علمی سفر صحیح نقطہ آغاز (Starting Point) سے ہوا تھا، اس نے اسے اللہ را ایمان، اس سے مدد طلبی اور اس پر اعتماد کے ذریعہ اور ﴿فَإِنَّا
بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ^{۱۷} كی تعلیل میں شروع کیا تھا، اور آغاز کی صحت اکثر اوقات انجام کی صحت و خیریت کی ضمانت ہو جاتی ہے، اسلام نے قرآن و ایمان کے فیض و فضل سے ایسی وحدت کا اکٹھاف کیا جو تمام وحدتوں کو مربوط کر دیتی ہے، اور وہ وحدت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف کی ہے:

﴿وَيَسْتَفَغُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّنَا مَا خَلَقَ هُنَّا بَاطِلًا
مُبْخَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۹۱) ”اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ (سب) لایعنی نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک ہے، سو حفوظ رکھ، ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔“

زمانہ سابق میں کائناتی وحدتیں (یعنی اس کے مظاہر اور حوادث و تغیرات) انسان کو متفاہن نظر آتے اور اسے حرمت و اضطراب میں ڈالتے تھے، اور کبھی کفر والیا اور خالق عالم اور مدیر کائنات کے اوپر طعن و اعتراض نکل پہنچا دیتے تھے، اسے دیکھتے ہوئے ایمان و قرآن پر منی ”اسلامی علم“ نے دنیا کو ایسی وحدت عطا کی جو کائناتی وحدتوں کو جمع کر دیتی ہے، اور وہ اللہ کا غالب ارادہ اور اس کی حکمت کاملہ ہے۔

ایک جرمن فاضل ہیرالد ہوفڈنگ (Harold Hofding) اس وحدت کی دریافت اور انسانی زندگی اور علم و اخلاق کے تاریخی سفر میں اس کے مؤثر کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”ہر مذہب کا ایمان تو حید پر ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کی علت وجود ایک ہی ہے، (اس فکر سے لازمی طور پر پیش آنے والی مشکلات سے قطع نظر) یہ ایمان و اعتقاد نظرت انسانی پر بڑا

مفید اور اہم اثر مرتب کرتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کے لیے یہ عقیدہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے کہ (بعض اختلافات و تفضیلات سے صرف نظر کرتے ہوئے) عالم کی تمام چیزیں ایک قانونی وحدت میں نسلک ہیں، کیونکہ علت کی وحدت، قانون کی وحدت کا بھی تقاضا کرتی ہے۔

ازمنہ و سطی کے دینی فلسفہ نے کثرت میں وحدت کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھادیا، جس سے غیر مہذب انسان طبعی مظاہر کی کثرت کے سبب اس سے غافل تھا، اور اس کثرت کے مشاہدہ میں اس لیے غلط اس و پیچاں رہتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ان میں ربط ذاتی پیدا کرنے کا کوئی سر رشتہ نہ تھا۔^(۱)

اس طرح علم با مقصد، مفید، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا، اور اس نے اپنی کوشش انسانیت کی خدمت اور تمدن و معاشرہ کی سعادت کے لیے وقف کر دی، اور یہ طرز فکر انسانی فکر و عمل کی دنیا پر سب سے بڑا احسان تھا، جس نے انسانیت کی قسمت بدل دی اور فکر انسانی کا رخ تبدیل کر دیا، مغربی علماء نے بھی علوم و فنون اور انسانی فکر پر قرآن کے اس احسان کا ذکر کیا ہے، ہم ان میں سے بہاں دو گواہیوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

مشہور مستشرق مار گولیٹھ (G. Margoliouth) جو اسلام کے خلاف اپنے تعصب کے لیے مشہور ہے، راؤول (J.M.Rodwell) کے ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں لکھتا ہے:

”دنیا کے عظیم مذہبی صحیحوں میں قرآن ایک اہم مقام رکھتا ہے، حالانکہ اس قسم کی تاریخ ساز تحریروں میں اس کی عمر سب سے کم ہے، مگر انسان پر حیرت انگیز اثر ڈالنے میں وہ کسی سے پچھے نہیں ہے، اس نے ایک نی انسانی فکر پیدا کی اور ایک نئے اخلاق کی بنیاد ڈالی۔“^(۲)

History of Modern Philosophy, p:5 (۱)

[Rev. G. Margoliouth's in Introduction to The Koran, By J.M. Rodwell, London (1918) (۲)

ایک اور مستشرق (Hartwig Hirschfeld) لکھتا ہے:

”ہم کو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن علوم کا سرچشمہ ہے، آسمان، زمین، انسانی زندگی، تجارت و حرفت جن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، ان پر متعدد کتابوں یا تفسیروں میں روشنی ڈالی گئی، اور ان پر بحث و مباحثہ کا دروازہ کھلا، اور مسلمانوں میں بالواسطہ مختلف علوم کی ترقی کا راستہ ہموار ہوا، اس نے صرف عربوں ہی پر اثر نہیں ڈالا، بلکہ یہودی فلاسفہ کو بھی اس پر آمادہ کیا کہ وہ مذہبی و مابعد اطمینی مسائل پر عربوں کی پیروی کریں، اور آخر کار عیسائی علم کلام کو عرب الشہیات سے جس طرح فائدہ پہنچا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

روحانیت کے میدان میں اسلام کی کوشش مذہبیات تک محدود نہیں رہی، یونانی فلکیات اور طبی تحریروں سے واقفیت نے ان علوم کی طرف متوجہ کیا، حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ دنیا کو جو وحی ملی، اس میں اجسام فلکیہ کے گردش کرنے کا ذکر ان کی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی نشانی اور انسان کی خدمت کے طور پر کیا گیا ہے، تمام مسلم اقوام نے فلکیات کا بڑی کامیابی کے ساتھ مطالعہ کیا، صدیوں تک وہی اس علم کے حامل رہے، اور آج بھی اکثر ستاروں کے عربی نام اور متعلقہ الفاظ مستعمل ہیں، یورپ میں عہدوطنی کے ماہرین فلکیات عربوں کے شاگرد تھے۔

اسی طرح قرآن نے طبی علوم کی تعلیم کی بہت افرائی کی، اور عمومی طور پر فطرت کے مطالعہ اور غور و فکر کی جانب توجہ مبذول کی۔^{(۱)(۲)}

Hartwig Hirschfeld, New Researches Into Composition & (1)

Exegesis of The Quran, London, (1902), p:9

(۲) ماخوذ از: تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات، ص: ۹۳ تا ۱۰۹۔

علم اور اسم الٰہی کا باہمی ربط

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و خاتم النبئين محمد و آله و صحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان و دعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ، حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ، عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (سورة العلق: ۱-۵)

میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں، میں کہا کرتا ہوں اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، اور بڑے بڑے دانشوروں کے جلوں میں کہا، پروفیسروں کے جلوں میں اور ایجوکیشن کانفرنسوں میں کہا کہ غار حراء میں سید الرسل اور خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے اگر دنیا کے دانشور کہیں جمع کیے جاتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان سے تارے توڑ کر لے آتے ہیں، اور بال کی کھال نکالتے ہیں، اور بڑی بڑی پہلیاں بوجھتے ہیں، اگر ان کو جمع کیا جاتا اور کہا جاتا کہ اے فاضلوا! اے دانشورو! ذرا یہ بتاؤ کہ ایک ایسے ملک میں کہ جو ان پڑھے، ناخواندہ ہے، اور جس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہا، یہاں تک کہ یہودی کہتے تھے: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِ سَبِيلٌ﴾ (سورة آل عمران: ۷۵)، اور وہ کیا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ (سورة الجمعة: ۲) وہ پاک ذات جس نے امیوں میں انہیں میں کا ایک رسول بنایا کر بھیجا، تو جس ملک کا خطاب، جس ملک کا مشترک وصف ہو، پورے ملک کا مشترک وصف اور نمایاں وصف جو کہ عنوان بنتا ہے، نام بنتا ہے، اور لقب بن جاتا ہے، وہ امی ہے، اُن پڑھ ملک میں،

آن پڑھ قوم کے اندر، ایک ناخواندگی کے زمانے اور عہد میں کہ اگر کہ مردہ میں قلم
ڈھونڈھا جاتا تو بڑی مشکل سے اور بڑی تلاش کے بعد شاید تین چار قلم مل سکتے، ان حضرات
کے نام آتے ہیں جو پڑھے ہوئے تھے، ورقہ بن نوبل وغیرہ کے، وہ انجل وغیرہ پڑھ لیتے
تھے، تو قلم وغیرہ ڈھونڈھے جاتے تو شاید تین چار قلم سے زیادہ نہ ملتے، اور وہاں کوئی کتب
خانہ نہیں، کوئی درس گاہ نہیں، اور عرصہ سے وہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
بہت دنوں سے یہاں انذار کا سلسلہ، ڈرانے کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ بھی نہیں پہنچا، اور اس
کو پہلا پیغام ملنے والا ہے خدا کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے، اور خود ان کے
خالق کی طرف سے، اور ہادی مطلق اور ہادی انسانیت کی طرف سے، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ
کیا ہو گا؟ ذہن کیا کہتا ہے؟ قیاس کیا کہتا ہے کہ وہ پہلی آیتیں کیا ہوں؟ ان پہلے الفاظ میں
کس چیز کی تلقین کی جائے گی اور کیا حقیقت بیان کی جائے گی؟

تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر دنیا کے صد ہا کی تعداد میں بھی ایسے دانشور اور
ایسے دور کی کوڑی لانے والے اور پہلی بجھانے والے جمع ہوتے تو ان میں سے ایک بھی یہ نہ
کہتا کہ اس پہلی وحی میں 'قرأت' کا لفظ آئے گا، پڑھنے کا لفظ آئے گا، اس لیے کہ نہ فضائل
کے لیے تیار ہے، نہ کان اس کے مشائق ہیں، نہ یہ چیز وہاں مانوس ہے، عقیدہ کی بات کی
جائے گی، ہدایت کی بات کی جائے گی، بت پرستی کو کچھوڑنے کی بات کی جائے گی، خدا سے
ذرنے کی بات کی جائے گی، لیکن آپ سب کو معلوم ہے اور یہاں بڑے بڑے علمائے کرام
بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو تفسیر و حدیث کا درس دیتے ہیں، اور سیرت نبوی پر بھی ان کی نظر ہے
کہ وہ پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے، اس کا پہلا لفظ ہے: ﴿اقرأ﴾ پڑھو۔

اس امت کا آغاز علم سے ہوا

تو معلوم ہوا کہ اس امت کا آغاز علم سے، علم صحیح سے ہونا ہے، اور علم صحیح سے ہی صحیح
آغاز ہوتا ہے، اور اس میں بھی نبی امی پر پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے:
﴿اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا،

اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم و اسم کا جزو ہے، وہ علم معتبر علم ہے، وہ علم علم نافع ہے، وہی علم معمار ہے، معمار انسانیت ہے، وہی علم ہادی کائنات ہے، ہادی خلق ہے، وہی علم ضلالتوں سے، جہالتوں سے، وحشتوں سے، مظالم سے، سفا کیوں سے، نفس پرستی سے، اور مادہ پرستی سے نکالنے والا ہے کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ مقررون ہو، اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ ملا رہے، وہی علم معتبر ہے، علم ہی وہ علم ہے جو اسم رب کے ساتھ ہو، جو بسم اللہ سے شروع ہو، اتنی بات تو تم آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، جب بسم اللہ ہوتی ہے، تسمیہ خوانی ہوتی ہے، تو بسم اللہ کہہ کر بچے سے کہا جاتا ہے کہو: بسم اللہ الرحمن الرحيم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمٰن و رحیم ہے، اور پھر اسے پڑھایا جاتا ہے، یہ تو ہماری زبان میں داخل ہے، ہمارے عرف میں داخل ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک اللہ بتارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ کیا معنی، ایک دنیا کو چونکا دینے والی چیز تھی، اور دنیا کو محیّر ت، بنا دینے والی چیز تھی کہ بی ای پر، امت امیہ کے درمیان اور بلا ادامت کے درمیان جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، وہ شروع ہوتی ہے اُفراء سے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرأت، وہ پڑھنا جو ہو، رب کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہو۔

علم اور اسم میں جدائی کا نتیجہ

میں نے یہ بات یورپ کے بعض دانش کدوں میں، بعض یونیورسٹیوں کے بالکل شامیانے کے نیچے اور ان کے جوار میں، بلکہ ان کے درود یوار کے درمیان یہ بات کہی کہ آج ساری دنیا میں جو اس وقت گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اور دنیا اس وقت بالکل بلا کست کے اور تباہی کے بالکل منہ میں آگئی ہے، اور لگتا ہے کہ کسی وقت بھی بھلی گرنے والی ہے، اور انسانیت کو ختم کر دینے کا فیصلہ ہونے والا ہے، خدا کی طرف سے، خالق انسانیت کی طرف سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اور اسم میں جدائی ہو گئی، علم ہے لیکن اسم رب کے بغیر ہے، یہ آج آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سائنس کی ترقیاں اور یہ استمک ارزی اور یہ تباہ کن آلات اور ایسی چیزیں کہ جو منش کے منش کیا، سینکڑوں میں پورے پورے شہر کو نیست و نابود کر سکتی

ہیں، جاپان کے دو شہروں ہیر و شیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے جو بم گرا کیا، آپ اس کی تفصیلات پڑھیے، پچھلے اخباروں کے فالکوں میں یا پچھلی تاریخ میں، کہ ایک بم تھا، اور شہر کی شہرت باہ ہو گیا، اور آج بھی اس کا خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی ایک تیسری جنگ چھڑ جائے، لیکن وہ دو جنگیں اس تیسری جنگ کے مقابلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، وہ قابل ذکر ہی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان دونوں جنگوں کے موقع پر بھی ایسے آلات اور مہلک ہتھیار ایجاد نہیں ہوئے تھے جیسے اب ایجاد ہو گئے ہیں، یہ سب کس کی کوششہ سازی ہے؟ کس کا نتیجہ ہے؟

یہ نتیجہ ہے جس پر یورپ نے آج بھی غور نہیں کیا، اور ہم نے وہاں ان کے سامنے یہ بات اسی لیے کہی، ان کو دعوت فکر دی، کہ یہ سب نتیجہ اس کا ہے کہ علم اور اسم میں جدائی ہو گئی، علم ہے لیکن اسم رب نہیں ہے، سارا پڑھنا لکھنا، ساری تحقیقات، ساری ایجادات، ساری ذہانتیں، ٹیلمنس (Talents)، ذکاوات اور جو ہر جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور مختیں اور تجربہ گاہیں یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے نام کے بغیر ہیں، اللہ کے نام سے نہ شروع ہوں، نہ اللہ کے نام پر ختم ہوں، بلکہ حقیقت میں اللہ کے نام کے مقابلہ میں، اللہ کے نام سے بغاوت پر ان کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کے انکار پر ان کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تغیری پر ان کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تفحیک پر ان کی بنیاد ہے۔

اعجاز قرآنی

اسی لیے آج ساری کائنات، ساری نوع انسانی اور ساری دنیا کی آبادی اس وقت خطرے نکے بالکل دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، ایک ایسے غار کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے جس میں گرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندگی نہیں مل سکتی، تو یہ اعجاز قرآنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی پر جو اپنی پہلی وحی نازل فرمائی، وہ ان لفظوں کے ساتھ فرمائی: ﴿إِقْرَأْهُ﴾ لیکن ﴿إِقْرَأْهُ﴾ یوں نہیں، پڑھنے والے اس وقت بھی بہت تھے، آپ دیکھیں گے تو یہ ہو یوں اور عیسایوں میں پڑھنے لکھنے والوں کی کوئی کمی نہ تھی، بڑے بڑے اخبار اور رہبان تھے، اور بڑے بڑے ان کے عالم تھے، اور بڑے بڑے دانا اور فرزانہ اور ذہین لوگ تھے، آپ اگر

اس وقت شام کی تاریخ پڑھیں، آپ گہن کی تاریخ (The History of Decline of European Empire) پڑھیں، آپ (Morals) ساسانی تاریخ پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہو گا کہ علم کے دریا بہہ رہے تھے، اور علم کے وہاں خزانے لگے ہوئے تھے، کتب خانے بھی تھے، کتابیں بھی لکھی جا رہی تھیں، لیکن اسم رب سے جدا رہی ہو گئی تھی، علم میں اور اس میں فصل پیدا ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ تکلا، نکل رہا ہے کہ دنیا روز بروز خطرے سے قریب ہو رہی ہے، اور خود کشی پر آمادہ ہے، یعنی کہا جائے کہ نوع انسانی خود کشی کرنا چاہتی ہے، یہ سب نتیجہ ہے اسم رب سے جدا رہی کا۔

اسم الہی کا سایہ

اللہ تعالیٰ نے اس علم کی تلقین فرمائی ہے اور اس علم کو احسان بتایا ہے، احسان کے طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس امت کی بنیاد علم پر رکھی ہے قیامت تک کے لیے، جو اس کے ساتھ مربوط ہو، جو اس سے جدا نہ ہو، علم اور اسم دونوں ساتھ چلیں، بلکہ علم اس کے سایہ میں ہو، جب تک علم اس کے سایہ میں ہو گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ناموں کے سایہ میں ہو گا، اسی وقت تک وہ علم فائدہ مند ہے۔

اللہ کے اسمائے حسنی میں سے ہر نام ایک پیغام رکھتا ہے، ہر نام ایک علم کا خزانہ رکھتا ہے، علم کا خزانہ کیا، سمندر رکھتا ہے، اور سمندر کی بھی کیا حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے کسی نام کو لے لیجیے، اس پر غور کرنے کے لیے، اس کی وسعتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی کار فرمائیوں کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی حیات بخشیوں کو سمجھنے کے لیے سال دو سال نہیں، پوری عمر بھی کافی نہیں ہے، وہ ایک ایک اسم جو ہے وہ کتب خانے نہیں، بلکہ ایک پوری دنیا، اور دنیا سے بڑھ کر کے ہے، اللہ کے ہر نام، اس کے ننانوے نام، جن میں سے بہت سے آپ کو یاد ہوں گے، اگر آپ اس میں غور کریں، اور اس کے اسمائے حسنی کی شرح و تفسیر میں جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں اگر آپ غور کریں، تو

آپ کو معلوم ہو گا کہ ایک اسم کے معنی کیا ہے؟ رب میں کیا کیا ہے؟ رحیم میں کیا کیا ہے؟ اور حکیم میں کیا کیا ہے؟ عزیز میں کیا کیا ہے؟ خالق میں کیا کیا ہے؟ روف میں کیا کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے سارے اسمائے حسنی ہیں۔

علم اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے

ہم سب اپنے بچوں کی بسم اللہ اسی سورۃ علق سے کراتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو شاید غور کرنے کا موقع ملا ہو، میں کوئی فخر کی بات نہیں کہتا، نہ کسی کی تحقیر کرتا ہوں، لیکن جب کوئی چیز رواج میں آ جاتی ہے، تو اس پر غور کرنے کا پھر رواج نہیں رہتا، جیسے ابھی ہمارے عزیز سلمان نے بتایا کہ مسجد جانے کے لیے ایک دعا ہے: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، اور باہر نکلنے کی ایک دعا ہے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، حتیٰ کہ بیت الغلاء جانے کے لیے ایک دعا ہے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجُسِ النَّجِسِ، وَالْجُبُثِ وَالْعَجَاثِ، وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور باہر نکلنے کی ہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي، یہ سب ہیں، لیکن چونکہ یہ دن رات کی ضرورتیں ہیں، کتنے آدمی ہیں جو جانتے ہیں، اور کتنے آدمی ہیں جو جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، اور اضطراری بن جاتی ہے، اور وہ ایک طبعی امر بن جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ٹکر اور تبدیل اور اس کے متعلق جو احکام ہیں، وہ نسبیاً منسیاً ہو جاتے ہیں۔

تو ہم بچوں کو بسم اللہ اسی سورت سے کراتے ہیں، لیکن کتنے آدمی ہیں جنہوں نے سوچا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرمرا رہا ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ﴾، پڑھیے لیکن اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمادیا: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ﴾، اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اس پڑھنے کے ساتھ مغرب نہیں ہونا چاہیے، پڑھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم عالم بن گئے، ہم بڑے دانشور بن گئے، ہم صاحب علم بن گئے، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ﴾، یہاں انسان کی بہت ہی تعریفیں کی جا سکتی تھیں، وہ اشرف الخلقیات ہے، کوئی شبہ

نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا موردا اور مقام ہے، اور ﴿وَأَمَّا بِرِزْغَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثَ﴾ (سورہ الضھی: ۱۱)، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا انسانوں پر اپنے انعامات گنائے ہیں، لیکن یہاں پر بجائے ایسی چیز کے بیان کرنے کے جس سے انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا بلکہ خود پسندی پیدا ہو، اور غرور پیدا ہو۔ جس نے آج یورپ کو، امریکہ کو، فنی دنیا کو، مغربی دنیا کو، اور جس کے ہاتھ میں اس وقت تکری قیادت ہے، اور سائنسی قیادت ہے، اور سب قیادتیں ہیں، اس کو جس نے اس انسانیت کی تباہی کے راستے پر، انسانیت کشی کے راستے پر ڈال دیا ہے، وہ ہے اس کا اپنی قابلیت کا احساس کرنا، اپنی معلومات پر ناز کرنا، یہ نہیں رہا کہ وہ سوچے کہ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ﴾ پڑھواپنے رب کے نام سے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، مِنْ عَلْقٍ، خون۔ کہ ایک لوحڑے سے، تو کبھی اس علم کے پڑھنے کے بعد غرور نہ کرنا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم آسمان پر پہنچ گئے، ہم ستاروں تک پہنچ گئے، لوگ ستاروں تک پہنچ ہیں اور تصویریں لی ہیں، اور سب کچھ ہے، لیکن ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ﴾ اپنی جگہ پر ہے، وہ حقیقت ہے، ابتداء یہاں سے ہوتی ہے، پھر چاہے وہ پہاڑ کی چوڑی پر پہنچ، چاہے ستاروں تک پہنچ، لیکن ہے وہ انسان، جو کہ خون کے لوحڑے سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہی انسان کو علم کے ساتھ اور حصولِ کمال کے ساتھ اور طاقتوں کے حصول کے ساتھ اور بہت سے عناصر جو ہیں، کائنات میں جو طاقتیں ہیں، طبی طاقتیں ہیں، فضائی طاقتیں ہیں، ان سب پر قابو پانے کے بعد بھی جو چیز انسان کو بچا سکتی ہے، وہ اس کی خود شناسی ہے، اپنی حقیقت کو پیچانتا ہے، میں جو کچھ کر دوں، چاہے ستاروں تک پہنچوں، اور چاہے میں ایم بم بناوں، اور چاہے میں ایک منٹ میں شہر کے شہر کو تباہ کر دوں، مگر میں وہ ہوں ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ﴾ جب علم کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں نظامِ تعلیم کے ساتھ خدا کا نام ہو گا، اور یہ ہو گا کہ ﴿إِنَّ رَبَّهُ أَبَا سَمِّ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وہ ہمارا خالق ہے، اور یہ کہ جس نے انسان کو خون کے ایک لوحڑے سے پیدا کیا، ایک طرف اپنی حقیقت واضح ہو گی، ایک طرف خدا کا یہ احسان کہ اس علم کا رشتہ، اس علم کا یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہے ارادہ الہی پر اور انعام الہی پر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہے، یہ ہم اپنے ماں

کے پیٹ سے نہیں لائے ہیں، محض اپنے تجربات سے اور اپنی ذہانت سے نہیں پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس نے کہ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾۔

﴿وَقَرُّأَ وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ﴾ پڑھیے، لیکن آپ کا پور و دگار الْأَكْرَمُ ہے، بہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان کی، سب میں ایک ایک لفظ مجزہ ہے، اگر آپ اس پورے سلسلے پر غور کریں، تو معلوم ہو کہ (یہ ایک سلسلۃ الذہب کہنا تو ہیں ہے) یہ سارے کے سارا مجذرات کا ایک مجموعہ ہے، ایک لفظ بھی اس میں زائد نہیں، ایک لفظ بھی اس میں بھل نہیں، ایک لفظ بھی اس میں خلاف واقع نہیں، بلکہ ہر لفظ میں علاج ہے، ہر لفظ میں حفاظت کا سامان ہے، ہر لفظ میں کائنات اور نوع انسانی کے وجود کی ضمانت ہے، ہر لفظ میں انسانی ذہن کی رہنمائی کا سامان موجود ہے، ایک لفظ زائد نہیں، نہ عربی کے لحاظ سے، نہ معنوی لحاظ سے۔

﴿وَقَرُّأَ وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ﴾، پڑھیے اور آپ کا پور و دگار الْأَكْرَمُ ہے، آپ کا علم جو ہے، اے یونیورسٹی میں تعلیم پانے والا! اے پڑھانے والے پروفیسر! اے اسکالرس، یورپ کے اور امریکہ کے بڑے سے بڑے اسکالرس، اور بڑے سے بڑے مصنفوں اور فن تعلیم پر کتابیں لکھنے والا! اس کو کبھی نہ بھولنا کہ ﴿وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ﴾ تمہارا رب اکرم ہے، تم لیئم نہ بنو، جب تمہارا رب اکرم ہے، تو تم انسانوں کے حق میں لیئم نہ بنو، اس لیے کہ اکرم سے علم حاصل کر کے الام بن جانا، سب سے کمیونے بن جانا، یعنیت کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔

پورے نظام تعلیم میں کرم کا عنصر شامل ہونا چاہیے

تو اللہ نے اپنی صفات میں بھی ان صفات کا انتخاب کیا ہے کہ جو تعلیم دینے والی ہیں، اور جو رفاقت کرنے والی ہیں اس پورے علمی سفر میں، تجرباتی سفر میں، اکشافی سفر میں، سائنسی سفر میں، تحقیقی سفر میں، وہ قدم قدم پر وہ حفاظت کرنے والی ہیں، اور آج یورپ کی بلکہ دنیا کی بد قسمتی یہ ہے کہ علم ہے لیکن اسم نہیں ہے، علم ہے لیکن اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ہم نہیں علیق، علیق سے پیدا کیے گئے ہیں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسٹک ازبھی معلوم کی، اور ہم نے یہ اکشافات کیے، اور میں تو خدا کی (اگر خدا پر ایمان رکھتا ہے) سب سے اوپری مخلوق ہوں، وہ

اپنے آغاز کو بھول جاتا ہے، اور جہاں آدمی اپنے آغاز کو بھولا، اور اس نے نھوکر کھائی۔ تو اس کے بعد فرماتا ہے: (وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) ۷۰، اپنی صفتوں میں سے الْأَقْدَرِ کہہ سکتا تھا، اُغْزِيْ بِجَهْنَمْ کہہ سکتا تھا، اور کتنے نام ہیں، خود اسماے حسنی میں ایسے نام ہیں جو خدا کی قوت، اس کی الہی طاقت کو، اور اس کی وسعت علم کو، اور اس کی قدرتِ مُكْنَفٌ کو بیان کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر (الْأَكْرَمُ) کا الفاظ استعمال کیا، تاکہ انسان کے اس علیٰ سفر میں، اور تحقیقات کے سفر میں، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اور انتظامِ مملکت میں، اور تغیر انسانیت کے کام میں، خدا کا اکرم ہونا پیش نظر ہے، جب خدا اکرم ہے اور اس نے یہ علم عطا کیا ہے، تو ہمارے اندر بھی اکرم ہونا چاہیے، ہم اکرم کی مخلوق ہیں، اکرم کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اکرم ہی کے پڑھائے ہوئے ہیں، اور اکرم ہی کے سکھائے ہوئے ہیں۔

اس لیے ہمارے پورے علم کے نظام میں، ہمارے پورے نظام تعلیم میں، نظامِ تربیت میں، نظامِ اخلاق میں، ہمارے نظامِ فکر میں کرم کا عنصر شامل ہونا چاہیے، آج ساری بدنیتی یہ ہے کہ یورپ سے جو نظام تعلیم آیا، اس میں کرم کا عنصر نہیں، اس میں لوم کا عنصر ہے، اس میں ظلم کا عنصر ہے، بیہمیت کا عنصر ہے، سُبْعیت کا، درندگی کا عنصر ہے، تغیر نہیں ہے، تحریب ہے، انسان دوستی نہیں، انسان دشمنی ہے، تو یہ پوری آیت گویا ایک تعلیم کی بنیاد اور اسلامی تعلیم کا تینیں پیش کرتی ہے، اس آیت میں اس علم کا مزاج بتایا گیا ہے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ اس سے اس علم کا مزاج معلوم ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے سے ملتا ہے۔

اس لیے یہ مدارس اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ جو قائم کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جیسے عزیز گرامی مولوی سلمان نے کہا کہ اسکوں، یہ پرانی اسکوں، اور ہائی اسکوں وغیرہ بھی جو قائم کیے جائیں، وہ سب بے شک قائم ہوں، ان کے جواز میں کوئی مشک نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسم رب کے ساتھ ہوں، یعنی وہاں پر چاہے اس کے لوگو (Logo) میں نہ لکھا جائے، لیکن پڑھانے والوں کے دل پر لکھا ہوا ہو، اور پڑھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے ہو کہ خدا کے نام کے ساتھ ہمیں اپنا یہ علمی سفر شروع کرنا چاہیے، یہ علمی سفر نسم اللہ سے

شروع کرنا چاہیے، یہ ہم آپ سب جانتے ہیں، ہماری زبان کا محاورہ ہے، جو کام کرو۔ بسم اللہ سے کرو، اللہ کے نام سے کرو، لیکن نظام تعلیم میں آ کر اور جتنا وہ اونچا ہوتا جاتا ہے اتنی یہ حقیقت فراموش ہوتی جاتی ہے کہ یہ سب خدا کے نام سے ہونا چاہیے، خدا کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے، خدا کے احسانات کو مانتے ہوئے، جانتے ہوئے، اور سمجھتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی نوع انسانی، انسانی برادری کے معاملہ میں کریم ہونا چاہیے، کریم النفس ہونا چاہیے، لیکن نفس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں درندہ صفت نہیں ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیر خواہ انسانیت ہونا چاہیے، ہی خواہ انسانیت ہونا چاہیے۔

بس اس طرح جب اس نیت کے ساتھ، اور اس فکر کے ساتھ، اور اس آغاز کے ساتھ مدرسے قائم کیے جائیں گے، اور وہ قائم ہوں گے، تو ان سے تجربہ کا اندیشہ نہیں، ان سے ضلالت کا اندیشہ نہیں، ان سے ہدایت کی امید ہے، اور ایسے تعلیم یافتہ عناصر فرزندوں کے نکلنے کی امید ہے کہ جو خدا سے بھی ڈریں گے، اور انسان سے محبت کریں گے، اور وہ تغیری ذہن رکھتے ہوں گے، اور وہ ہی خواہ انسانیت ہوں گے، خادم انسانیت ہوں گے، دولت ان کا معبود نہیں ہوگی، عزت ان کا معبود نہیں ہوگی، حکومت ان کا معبود و مقصود نہیں ہوگی، ان کا مقصود اللہ کی رضا ہوگی، اور نبی کی خوشنودی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اللہ ہم کو آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔^(۱)

(۱) منصور پور (منظفرنگر) میں ایک مدرسہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر ۲۱ مارچ ۱۹۹۸ء کو کی گئی تقریب، یہ تقریب قلمبند کرنے کے بعد اب شائع کی جا رہی ہے۔

جو علم خدا کے نام کے بغیر ہو گا

وہ انسانیت کی تباہی کا سبب بنے گا

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِقْرَا إِبْرَاهِيمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ هَذِهِ الْأَنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ إِقْرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنِ ۝ عَلِمَ الْأَنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (سورۃ العلق: ۵-۱)

بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں! بھی ہم نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں وہ سورۃ اقراء کی آیتیں ہیں، عرصہ سے دستور چلا آ رہا ہے کہ جب تسمیہ خانی بچکی ہوتی ہے تو اسی آیت کو پڑھایا جاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس مدرسہ کی عمارت کے افتتاح میں ایک بچی کو مندرجہ بالا آیت پڑھا کر آ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس سلسلہ میں کچھ حقیقوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

رب کے نام کے ساتھ تعلیم و تعلم

حضرات! یہ بات بڑے سوچنے اور غور کرنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے اور الہام سے نبوت کا منصب جب ملنے والا تھا، اس وقت حالات کے تقاضے، مکمل مکرمہ، جزیرۃ العرب اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھ کر جو تڑپ آپ کے اندر پیدا ہوئی، اور پھر اس سوچ، بے چینی اور فکر نے آپ کو غار حراء میں کئی کئی دن عبادت کرنے پر مجبور کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو سال بعد پہلی مرتبہ آسمان کا زمین سے دھی کے ذریعہ پہلا تعلق قائم ہوا ہے، اس وقت

اگر تمام دنیا کے ذہین ترین دانشوروں، مفکروں، معلوموں، فلسفیوں اور حسینیس ترین انسانوں سے کہا جاتا کہ آپ غور و فکر کر کے بتائیے کہ پانچ سو سال بعد پہلی مرتبہ وحی آنے والی ہے، ایسے موقع پر اس دنیا کو کیا پیغام ملنے والا ہے؟ اس کو کس بات کی تعلیم دی جانے والی ہے؟ آپ کے سامنے ساری دنیا کے حالات ہیں، پوری نوع انسانی کی بیماری، اس کی جہالت، ناگھبی، خالق کائنات سے ناواقفیت، کروڑوں معبودوں کی پرستش ہو رہی ہے، تمام لوگوں پر گویا شرک کا شامیانہ ساتنا ہوا ہے، یہ وحی ایسے ملک میں نازل ہو رہی ہے جو ناخواندہ ہے، جس پر یہ وحی نازل ہو رہی ہے وہ خود بھی ناخواندہ اور اُمی ہے، اس کی پوری قوم آن پڑھ ہے، یہودیوں نے بھی ان کو اُمیین کے لقب سے پکارا ہے اور کہا ہے: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّيْنِ سَيِّلٌ﴾ (آل عمران: ۷۵)، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمی کے لقب سے نوازا ہے جو آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ایسے موقع پر ڈہن ترین انسان بھی یہ پیشیں گوئی نہیں کر سکتے تھے کہ پہلی وحی میں ”اقراؤ“، علم اور قلم کا تذکرہ ہو گا، اس لیے کہ پورے مکہ مکرمہ میں بڑی مشکل سے تلاش بسیار کے بعد بھی شاید دوچار قلم مل سکتے تھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو وہ آپ کو اپنے عزیز ورق بن نوفل کے پاس لے گئیں، جن کے متعلق اس وقت کہا جاتا تھا کہ وہ لکھتے پڑھتے تھے، گویا یہ بڑا کارنامہ تھا کہ وہ پڑھنے لکھنے تھے، ایسے ناخواندہ ماحول میں ایک اُمی پر وحی کا جو پہلا لفظ نازل ہوتا ہے، وہ ”اقراؤ“ کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو دور آنے والا ہے وہ پڑھنے لکھنے کا دور آنے والا ہے، علم اور قلم کا عہد شروع ہونے والا ہے، لیکن صرف پڑھنا کا فی نہیں کہ بعض اوقات صرف پڑھنے نے زہر کا کام کیا ہے، اس پڑھنے نے فکری غارت گری، انسانی غارت گری اور وحشت و بربریت سکھائی ہے، جنگلوں کا طریقہ سکھایا ہے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ایتم بجم اور زہر میلی گیس کے ذریعہ مارنے اور انسانی آبادی کو تہس نہیں کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، علم کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے انسانیت کی تباہی و بر بادی کے بہت سے کام لیے گئے، اب بھی سائنس اور تکنالوجی سے انسانوں کو تباہ و بر باد کرنے کا

کام لیا جا رہا ہے، اس لیے خالی علم معتبر نہیں، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس نے پہلا لفظ ”اقرًا“ کہا، آپ پڑھیے، اب پڑھنے کی ضرورت ہے، علم کو دنیا میں پھیننا چاہیے، علم صحیح، علم توحید، علم ربیانی، علم اخلاق، علم خودشناکی و خداشناکی، جس علم میں یہ نہ ہوں وہ علم معتبر نہیں، آج دنیا میں جوتا ہی و بر بادی آ رہی ہے، یہ انسان کشی ہی نہیں، قوموں کی قومیں اور ملکوں کو تباہ و بر باد کرنے کے لیے جو ایتمم بم ایجاد ہوئے ہیں، جرام کے لیے جو ایجادات ہو رہی ہیں، وہ سب اس علم کا کارنامہ ہے جو خدا کے نام کے بغیر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ”اقرًا“ کے ساتھ یہ شرط لگاتا ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے گا جب اس علم کا فائدہ ہو گا۔

علم تحریب کا ذریعہ کیوں بن؟

میں تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں انصاف کے ساتھ تاریخ لکھی جائے اور یہ تحقیق کی جائے کہ علم نے کب اپنا راستہ بدلا؟ وہ کب تغیر کے بجائے تحریب کا ذریعہ بننا؟ تو ایک منصف آدمی یہ بتائے گا کہ جب سے علم کا رشتہ خالق اور مالک اور رب کائنات سے ختم ہو گیا، جب ہی سے یہ تباہی و بر بادی آئی، جو علم اللہ کے نام سے الگ ہو کر چلا وہ قابل اعتبار نہیں رہا، اس علم سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، تو پہلی بات تو یہ معلوم ہو کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک اور پالن ہا رکون ہے؟ بڑے بڑے دانشوروں، معلوم اور فلسفیوں کو جب یہ نہیں معلوم کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ نیکی اور بدی میں کیا فرق ہے؟ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں کس راستے پر لگانا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں کون سا عقیدہ دیتا ہے؟ اس کائنات، عام انسانوں اور اس دنیا اور اس کے انجام کے متعلق اور اپنی ذات کے متعلق ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جب ان بنیادی سوالات کا صحیح علم نہ ہو تو پھر اس علم کا فائدہ کیا؟ ہم کو یہ تو معلوم ہو کہ اس زہر میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ایک منٹ میں سیکنڈوں انسانوں کو تباہ و بر باد کر سکتا ہے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہماری صلاحیتیں اور ارادے سب اس کے قبضے میں ہیں، وہ عالم الغیب ہے، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔

قرآن مجید کہتا ہے: پڑھیے اپنے اُس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے ایک لمحے سے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کے ایک لمحے سے پیدا کیا وہ انسان کس طرح اپنی حقیقت کو فراموش کر کے غور و تکبر میں بنتا ہو جاتا ہے، اور پھر خون ریزی اور جبر و تشدید کا بازار گرم کر دیتا ہے، آج انسان اپنی حقیقت بھولتا جا رہا ہے، آج یورپ و امریکہ اس حقیقت کو بھولتے جا رہے ہیں، ہمارا ہندوستان بھی اب اس حقیقت کو بھولتا جا رہا ہے، حالانکہ یہاں اس کے جانے کے ذرائع جتنے پہلے تھے، اتنے اب بھی ہیں، پھر جب اسلام آیا تو گھر گھر بات پھیل گئی۔ ﴿إِقْرَأْ وَرِثْكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقُلُمِ﴾۔

امت کارشنہ قلم کے ساتھ مر بوٹ ہے

آپ دیکھیے کہ اس امت نے تھوڑی سی مدت میں کتنے بڑے بڑے کتب خانے قائم کر دیے، یورپ کے بڑے بڑے باڈشاہوں کے پاس درجنوں کی تعداد میں بھی کتابیں نہیں تھیں، لیکن جب سے مسلمانوں میں کتب خانوں کا رواج ہوا تو ہر فن میں انہوں نے ہزاروں اور لاکھوں کتابیں تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلایاں، یہ سب قلم اور علم کی بدولت ہوا، یہی وجہ نے یہ بتادیا کہ اب علم اور قلم کا دور شروع ہونے والا ہے اور اس امت کارشنہ قلم کے ساتھ قائم رہے گا، ہزاروں انقلابات آئیں گے لیکن مسلمانوں کارشنہ قلم سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔

ہندوستان ہی کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں میں کتنے بڑے بڑے مصنفوں اور مفکرین پیدا ہوئے، حضرت مجدد الف ثانی، شیخ شرف الدین سعیجی منیری، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، پھر اردو ادب و شاعری کی تاریخ میں علامہ اقبال جیسے شاعر و فلسفی و مبصر و مفکر کو دیکھ لیجئے کہ دنیا ان کے کلام پر سرد ہن رہی ہے۔

بغیر علم کے مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا

حضرات! آج یورپ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا مخصوص کلچر ختم ہو جائے، علم سے ان کارشنہ ٹوٹ جائے، اردو سے وہ ناواقف رہیں، اپنے مخصوص عقیدے اور اسلامی

تہذیب سے ان کا واسطہ ختم ہو جائے، اس کی پوری تیاری کر لی گئی ہے کہ مسلمان فکری و اعتمادی اور تہذیبی ارتدا دیں بنتلا ہو جائیں، اس کا پورا منصوبہ تیار ہے، ایسے سنگین حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان جگہ جگہ مکاتب و مدارس قائم کریں، محلوں اور مساجد میں صاحبی و شیعیہ مکاتب قائم کیے جائیں، یہ امت محمدی (علیہ السلام) ہے، علم اور قلم سے اس کا رشتہ جوڑ دیا گیا ہے، بغیر علم کے مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا، قرآن و حدیث علم کے ذریعہ ہمیں جو حقائق بتائے گئے ہیں، ان کے جانے بغیر یہ دین نہیں رہ سکتا، بعض مذاہب اور ان کے پیشووا چاہتے ہیں کہ علم پھیلنے نہ پائے کہ علم میں ان کو اپنی موت نظر آتی ہے، اس کی مثال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس واقعہ سے دیا کرتا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک بار چھروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مقدمہ دائر کیا کہ ہوا کی وجہ سے ہم کو پریشانی ہوتی ہے، اور ہم کہیں ٹھہر نہیں پاتے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہوا کو حاضر کیا جائے، جب ہوا دربار میں حاضر ہوئی تو چھراڑ گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب تک مدی نہ ہواں وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہی حال علم کا ہے کہ جب تک علم صحیح نہ ہو گا اس وقت تک یہ دین باقی نہیں رہے گا۔

حضرات! اب ہمارا اور آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ علم دین کو پھیلانے کے لیے یا مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے، آئندہ نسلوں کے دین اور عقیدے اور تہذیب اور اسلامی شخص کی حفاظت اور بقاء کے لیے بڑے پیمانے پر دینی مکاتب اور مدارس قائم کریں، اپنے بچوں کو کفر و ایمان کا فرق بتائیں، شرک و بت پرستی کی شناخت ان کے دل و دماغ میں بخدا دیں، اور اس بات کی ضمانت حاصل کریں کہ ہمارے بچے آئندہ اسلام پر قائم رہیں گے۔^(۱)

(۱) مدرسہ ہدایت العلوم، صحیبا باغ (لکھنؤ) کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر کی گئی ایک تقریر، ماخوذ از پندرہ روزہ "تغیر حیات" لکھنؤ (شارہ ۲۵ رو جولائی ۱۹۹۳ء)۔

علم کارشنہ

رب کے نام سے جوڑنا ضروری ہے

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا بِاسْمِ
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ، إِنَّا وَرِبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنِ،
عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (سورہ العلق: ۱-۵)

امت کی قسم علم سے وابستہ ہے

میرے بھائیو اور دوستو!

میں نے اس مدرسہ کی مناسبت سے آپ کے سامنے یہ آئیں پڑھی ہیں، یہے سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی چیز سامنے سے بار بار گزرتی رہتی ہے، خواہ وہ کوئی عمارت ہو، خواہ کوئی درخت ہو، خواہ کوئی تختہ آویزا ہو، یا کوئی چیز بھی ہو، آدمی تو جنہیں کرتا، گزر جاتا ہے، اس میں سوچنے کی بات ہے کہ پانچ سو برس کے بعد تقریباً آسمان کارشنہ وی کے ذریعہ سے، پیغام ربی کے ذریعہ سے، اور ایک نئے دین کی شکل میں زمین سے قائم ہو رہا ہے، اور حضرت مسیح سیدنا علیؑ بن مریم (علیہ السلام) کو زمین سے آسمان پر گئے ہوئے پانچ سو برس سے زائد گزر گئے ہیں، اب اس کے بعد انسانیت کو اللہ کی طرف سے ایک نیا پیغام مل رہا ہے، اگر اس وقت کے بڑے بڑے دانشوروں سے، بڑے بڑے ایٹلکچوپ (Intellectual) اور بڑے بڑے اہل دماغ سے پوچھا جاتا کہ یہ بتائیے کہ آسمان سے اہل زمین کے نام پیغام آئے والا ہے، اس میں کیا کہا جائے گا؟ تو لوگ کہتے کہ عقائد کی بات ہوگی، ایمانیات کی بات ہوگی، عبادات کی بات ہوگی، اس میں باہمی تعلقات کی بات ہوگی، لیکن کسی کا ذہن اس

طرف نہ جاتا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں قلم ڈھونڈنے سے ملتا، میں ایک عربی زبان کے طالب علم اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر مکہ معظملہ میں ڈھونڈھا جاتا تو اس وقت شاید تمین چار قلم سے زیادہ نہ دیکھنے کو ملتے، اور یہ قوم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، آخری زمانہ تک کے لیے، ساری دنیا کے لیے وہ قوم ان پڑھ کے نام سے، *Illiterate* کے نام سے مشہور تھی، چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِينَ سَيِّلٌ﴾ (سورہ آل عمران: ۷۵)

ان عربوں کے ساتھ جو معاملہ کرو، مارو، پیسو، جو چیز چھین لو، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، یہ سب ان پڑھ ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، کوئی بیل کو مارے، کوئی بکری کو ہاٹ کر لے جائے، یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی مو اخذ نہیں ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مُّنَّهَّمٍ﴾ وہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا ایک رسول بھیجا، اور ایک ان پڑھ قوم سے کیا کہا جائے گا؟ کیا کیا لوگ سوچتے اور کیا کیا کہتے، پہلیاں بجھاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شروع کیا "اقرًا" کے لفظ سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت کا دامن علم سے قیامت تک کے لیے باندھ دیا گیا ہے، اس امت کی قسم علم سے وابستہ کی گئی ہے، اور کبھی اس علم سے اس کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، کوئی ملک ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی تہذیب ہو، کوئی فتح ہو، لیکن یہ امت جہاں بھی ہے، مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، مدرسوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ یہی ہوا کہ اس امت نے علم کی ایسی خدمت کی ہے اور ایسے کتب خانے تیار کر دیے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں اور ایک بڑی مقدار میں موجود ہیں، اور دنیا کے اندر خود مغربی مؤرخین نے اعتراف کیا ہے کہ اس قسم کے مدارس کا سلسلہ کبھی کسی قوم میں نہیں رہا، اور ایسی کتابوں کا ذخیرہ بھی کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی ہے، پہلی وحی ربانی جو نازل ہوئی اس میں کہا گیا کہ ﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ پڑھو، خطاب کس کو ہے؟ خود نبی ای کو، جو خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ﴿إِقْرَأْ﴾ پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس وقت موقع نہیں ہے ورنہ میں تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بتاتا کہ دنیا میں فساد اس

وقت آیا جب سے علم کا رشتہ اسم سے ٹوٹ گیا۔

علم اور اسم

اللہ تعالیٰ نے علم اور اسم کو جوڑ دیا ہے، لہذا علم کو بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، یعنی علم کو، کتاب کو، مدرسہ کی تعلیم کو، بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، اور اس وقت سے دنیا میں علم بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا رہا ہے، جب سے اس کا رشتہ اللہ کے نام سے ٹوٹ گیا اور دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، طاقت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، دولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ناموری کے ساتھ، اس وقت سے علم میں برکت نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی سے فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ! پڑھیے لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اگر رب کے نام کو چھوڑ کر آپ نے پڑھا، یا اور کسی نے پڑھا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچ گا، ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ﴾ اس میں ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو ہے وہ وحی کا لفظ ہے اور حکمتوں سے بہرا ہوا ہے، پڑھیے ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ﴾ اس نے انسان کو خون کے لوثرے سے پیدا کیا، پڑھیے، لیکن اپنی ہستی نہ بھولیے کہ آپ ہیں کون؟ آج دنیا میں جو کچھ فساد ہے، آج یورپ اور امریکا بڑے پڑھے لکھے ملک ہیں، لیکن ان کے علم سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ہستی کو بھول گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، ہم تو ہوا میں اڑتے ہیں، اور پانی پر چلتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے علم کا رشتہ اسم سے ٹوٹ گیا، ان کا رشتہ اپنے خالق سے ٹوٹ گیا، اب علم میں کوئی برکت نہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیے، بڑا علم ہے، بڑے بڑے پر لیں اور بہت بڑے بڑے نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں، لیکن ہدایت نہیں ہے، خدا کی صحیح معرفت نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، بقول فلسفی کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، جس میں لکھا ہے کہ ہندوستان سے ایک فلسفی صاحب آئے تو وہاں کے ایک شخص نے ان سے کہا: دیکھیے صاحب! ہم تو ہوا میں اڑنے لگے ہیں، اتنی دیر میں ہم فلاں جگہ

پہنچ جاتے ہیں، ہم پانی پر چلنے لگے ہیں اور ہم بے خوف و خطر سمندری سفر بھی کر لیتے ہیں، فلسفی نے جواب دیا: مگر زمین پر آدمیوں کی طرح چلنا بھی نہیں آیا۔

بغیر اسم کے علم ظلمت ہے

تو آخری بات یہی ہے کہ جو لفظ ہے وہ بالکل مجرہ ہے، وحی ہے، پڑھیے مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، بغیر اللہ کے نام کے اگر آپ پڑھیں گے اور اللہ کو خالق اور رازق سمجھے بغیر پڑھیں گے، تو اس علم سے فائدہ نہیں ہو گا، اس سے نور نہیں پھیلے گا، ظلمت پھیلے گی، اس سے اپنی ہستی کو مت بھولیے گا، آج تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہی ہورہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اوپنے لوگ ہیں، بڑی اونچی مخلوق ہیں، بڑے ذہن ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ﴿الْخَلَقُ إِلَيْنَا مِنْ عَلَقٍ﴾ اللہ نے انسان کو خون کے لوٹھرے سے پیدا کیا ہے، تمہارا رب تو بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا، تو قلم کی بھی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی، تو یہ سب مدرسے قلم ہی سے چل رہے ہیں، قلم سے لکھنے کے بعد ہی کوئی چیز پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔

اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ بہت سن چکے ہیں، اسی لیے ہم اس دعا پر اپنی تقریر کو ختم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی بنیاد اس جنگل میں ڈال رہا ہے، اللہ اس جنگل کو منگل نہیں، اس جنگل کو جمعہ بنادے، اللہ تعالیٰ یہاں سے ہدایت پھیلائے، نور پھیلائے، اپنا علم پھیلائے، اپنے نبی کی محبت کا فیض پھیلائے، اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ !!

رَبَّنَا تَقْبِيلَ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ تُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ۔ (۱)

(۱) ۷ ار جون ۱۹۹۶ء کوٹاون لکوریا (بنگور) میں جامعہ اسلامیہ، دارالعلوم کاسنگ بنیاد رکھتے ہوئے کی گئی ایک تقریر، ماخوذ از پندرہ روزہ "تغیر حیات" لکھنؤ (شمارہ ۲۵ نومبر ۱۹۹۶ء)۔

انسانیت کے زوال کا سبب

علم سے اللہ کے نام کا جدا ہونا

حضرات! میرے لیے یہ خوشنگوار اور سرت بخش اکشاف ہوا کہ میں اس موقع پر آج یہاں حاضر ہو، مجھے بتایا گیا کہ اس گنہگار کے ہاتھوں سے جس عمارت کی بنیاد رکھی گئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد یہ بنیاد اتنی بلند ہوگی اور ایسی وسیع ہوگی جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس وقت میں اپنے عزیز رفقاء اور ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔

دنیا خطرہ سے دوچار کیوں؟

بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں جو روح کام کر رہی ہے، وہ حقیقت پسندی، تعمیری ذہن اور علمی تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ ہے، علوم کے پیدا ہونے اور پھیلنے اور ترقی اور پھیلنے پھولنے کے باوجود اس وقت دنیا خطرہ سے دوچار ہے، اور وہ خطرہ ایسا ہے کہ جس طرح سے تلوار لٹک رہی ہو کسی کے سر پر، عالم انسانی پر، آج ساری مالی ترقیات اور جدید ترین اکشافات کے باوجود پوری انسانیت جو خطرے میں ہے، اس کارازی ہے کہ خدا نے علم کو اس کے ساتھ جوڑا تھا، خدا کے آخری نبی خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اپنے اندر تفکر، تدبر، بصیرت، دانش، ذہانت اور عظیم ترین صلاحیت رکھتی ہے، دنیا کے اخلاقی احساس کا، خدا نے علم کو اس کے ساتھ جوڑا تھا، اور خدا نے جو پہلی آیت نازل کی تھی وہ یہ ہے: ﴿إِنَّفَرَأَيْـاً بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَهُ﴾ اس میں سمجھنے، سوچنے اور بصیرت کا بہت بڑا سامان ہے، خدا نے انسانوں کو یہ سہولت عطا کی اور یہ

طریقہ عطا کیا کہ وہ اپنی زندگی کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنے ماحول کی فکر کریں، اور یہ سب اس کی مربوبیت کے سایہ میں ہو، وہ رب العالمین ہے، اس پر یقین کرنا چاہیے، اور اس کا اثر ہم پر ہونا چاہیے، لوگوں کی آسائش کا، لوگوں کے امن و امان کے ساتھ رہنے کا، زندگی سے لطف اٹھانے کا ان کو موقع دینا چاہیے، پہلی جو آیت نازل ہوئی نبی اُمی پر بلاِ اُمی اور عالم اُمی میں، وہ حکام کے یہاں ڈھونڈھنے سے نہ ملے گی۔

انسانیت کا زوال کب سے شروع ہوا؟

اور نبی سے صاف صاف کہا گیا، کہ بھی آپ نے نہ پڑھا اور کبھی آپ نے نہ لکھا، اور کہا گیا کہ ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ أَبْ جَوَامِتْ بَيْدَاهُوَكُوْغِي، وَهُوَ قَرَأَتْ وَالِّي امْسَتْ ہوَگِي، اور اس کا رشتہ علم کے دامن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی جائی ہے، جس کو اکثر قوموں نے نظر انداز کیا، اور ترقی یا فتنہ مغرب میں جب سے وہاں بیداری شروع ہوئی،﴾ اُفرَاٰ پڑھو، لیکن صرف پڑھنا کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ علم بہت تخریبی بن جائے گا، وہ تخریبی ذہن پیدا کرے گا، اور انسانوں میں خود پرستی پیدا کرے گا، دوست پرستی پیدا کرے گا اور شہوانیت کی طرف لے جائے گا، ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھو، کام نہیں آئے گا، ﴿إِنَّ رَبَّا يَاسِمْ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھو، دنیا میں اب اگر تاریخ منصاف نہ طریقہ پر، حقیقت پسندانہ طریقہ پر کمی جائے اور دیکھا جائے کہ دنیا میں انسانیت کا زوال کب سے شروع ہوا، تو یہ عنوان قرار دینا ہوگا: جب سے علم اور اسم کا رشتہ ٹوٹا، جب سے علم اسم سے آزاد ہوا اور انسان نے اسم کو بھلاتے ہوئے، فراموش کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، بلکہ بغاوت کرتے ہوئے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے بھی تو اس کا مالک نہیں اور وہ اس کا متفقلم نہیں ہے، وہ کریٹیٹر (Creator) ہے، ایڈمنیسٹریٹر (Administrator) نہیں ہے کہ یہ تاج محل ہے، دنیا کا شاہ جہاں بنا کر رخصت ہوا، اور جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے حجم و کرم پر ہے، وہ جو چاہے سلوک کرے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ دنیا تاج محل نہیں ہے، قطب مینار نہیں ہے، بلکہ

یہ خدا کا بنایا ہوا کارخانہ ہے، وہ تنہا چلا رہا ہے، اسی کا کام ہے ﴿الْأَلَّهُ الْخَلُقُ وَ
الْأَمْرُ﴾ (سورہ الأعراف: ۵۴) حکم دینا اور چلانا۔

اس وقت ضرورت تھی کہ ہمارے اس طرح کے ادارے، سائنس فک ادارے، مکنالو جی
کے ادارے، ایجوکیشن کے ادارے، انجینئرنگ کے ادارے اسی اسم کے ساتھ وابستہ ہوں، اور یہ
کام وہی جماعت کر سکتی ہے جس کی بنیاد ہی اس صفت پر پڑی، اس کی زندگی اس کی تاریخ ہی سے
شروع ہوئی، اور امت مسلمہ پیدا ہوئی، وحی آسمانی سے، اور نبی امی کی رہبری سے، اور اس کے
پیغام سے، اور اسی سے امت کی تاریخ شروع ہوئی ہے، اور اس کے مذہب کی بنیاد اس پر رکھی گئی
ہے کہ علم کو اسم سے برابر جوڑے رہیں۔

مجھے ہے حکمِ اذال لا الہ الا اللہ

آج یورپ اور امریکہ میں جو الیہ پیش آیا، وہ انسانی المیہ ہے کہ اس وقت ان کے
ہاتھ میں باگ ڈور ہے دنیا کی اور وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں، فکری قیادت کر رہے ہیں، اور
علمی قیادت کر رہے ہیں، سائنسی اور انتظامی قیادت کر رہے ہیں، انھوں نے علم کا رشتہ اس سے
توڑ دیا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ضرورت اس کی تھی کہ علم کو اسم کے
ساتھ لے کر چلا جائے، علم اس کی رہنمائی میں، اس کے سایہ میں، اس کی سر پرستی میں آگے بڑھے
اور اس کی برکت بھی اس کے ساتھ ہو، تب جا کر ہماری مکنالو جی اور سائنس کی حقیقتی ہماری شناختی
ہیں اور جتنے تعمیری کام ہیں، اور تعمیری ادارے ہیں، اور ہماری دانش گاہیں ہیں، ہمارے تحقیق
کے مرکز ہیں، وہ سب اسی وقت مفید ہو سکتے ہیں کہ جب اس کے سایہ میں ہوں اور وہ اس کو نہ
بھولیں اور نہ بھولنے دیں، خدا کا شکر ہے کہ اس راستے میں مقامی طور پر یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے،
لیکن یہ بہت مبارک قدم ہے، میں اپنے عزیزوں اور رفیقوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ قدم اٹھایا
اور الحمد للہ ترقی کے آثار ہمارے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے موقع سے فائدہ اٹھا کر اتنا
عرض کروں گا کہ میں علامہ اقبال کے شعر کا پہلا مصرع نہیں، بلکہ دوسرا مصرع پڑھوں:

ع مجھے ہے حکمِ اذال لا الہ الا اللہ

انسانی کمپیوٹر

حضرات! مجھے عزت بخشی گئی کہ میں کمپیوٹر کے سکشن کا افتتاح کروں، میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے کمپیوٹر کا کوئی تجربہ نہیں تھا، میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، کتابوں اور قلم سے تعلق ہے، میں نے جب انگلی رکھی تو فوراً کچھ نقوش سامنے آگئے، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درحقیقت اور خاص طور سے مسلمانوں کو کمپیوٹر ہی بنایا تھا، اس میں وہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کی ضرورت تھی کہ انگلی رکھی جائے اور وہ چیزیں ابھر آئیں، اور وہ سامنے آ جائیں، وہ انگلی پیغمبر کی انگلی ہے اپنے زمانے میں، اور متعین پیغمبر کی، نبی کے پیغام کو پہنچانے والوں کی انگلی اپنے اپنے زمانے میں، اور زمانے کے تقاضے کی انگلی جو قوم و ملت کی ضرورت کی انگلی ہے، وہ بھی انگلی ہے اور وہ ایسی انگلی ہے جس نے قوم کو رخ دیا ہے، اور قوموں کو منزل تک پہنچایا ہے، وہ انگلی رکھی جائے اور نقوش ابھر کر سامنے آ جائیں۔

درس عبرت

افسوس ہے کہ آج انسان تو انسان خود مسلمان کمپیوٹر نہیں رہا، اس مسلمان میں اس کی صلاحیت باقی نہیں رہی، اور اس کے اندر اس کا شعور بھی باقی نہ رہا کہ ہم کس چیز پر مامور ہیں، ہمیں کیا چیز پلا دی گئی ہے، ہمارے اندر کیا چیز سرایت کر گئی ہے، ہمارے اندر وہ انتاروی گئی ہے، وہ ہمارے دماغ اور ہمارے ذہن کا ایک جزو بن گئی ہے، عقیدہ تو عقیدہ، ہمارے فہم کا ایک جزو بن گئی ہے، جب اس پر اشارہ کیا جائے، جب اس کی تحریک پیدا ہو، ہمیں اپنے اندر کے خزانے کو فوراً بابرا ناچاہیے، آج جو کام کمپیوٹر کر رہا ہے، یہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا کہ جس وقت امر الہی ہو، اور جس وقت شرعی حکم سنایا جائے، اور جس وقت ملت کی ضرورت کا اظہار کیا جائے اور جس کو ملت خود پکارے اور ہمیں جیسا کہ بعض عزیزیوں اور رفیقوں نے اس کا اظہار کیا اپنی تقریروں میں، یا جس کی ملت خود ضرورت پیش کر رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے،

لیکن افسوس ہے کہ وہ انگلی نہیں اٹھتی جو کمپیوٹر پر لگے، اور اگر وہ انگلی نہیں اٹھتی تو وہ کمپیوٹر کام نہیں کرے گا، اور وہ چیز دہاں سے نہیں نکلے گی جس کی آج ضرورت ہے۔

اور یہ ادارہ جس شور کے ساتھ اور جس عہد و معاهدہ کے ساتھ اور جس عزم و ارادے کے ساتھ قائم کی گیا اسی فیصلہ و اعلان کے ساتھ یہ ادارے قائم ہوں کہ ہم صرف فن نہیں سکھائیں گے، خدا شناسی بھی سکھائیں گے، اور ہم جو علم دیں گے خدا کی معرفت اور اس کے وجود کے اقرار کے ساتھ، اس کے خالق کائنات اور قادر مطلق ہونے کے اقرار کے ساتھ، اور اسی کو راضی کرنے کا کام سب سے ضروری سمجھا جائے، اور اس کے پیغمبروں کے پیغام کے صرف احترام ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، آج دنیا میں اسی چیز کی کمی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ میں اور یورپ کے بعض دیگر ملکوں میں سارے وسائل ہونے کے باوجود مقصود حاصل نہیں ہو رہا ہے، انسانوں کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، اور وہ حفاظت کا سامان نہیں ہے، بلکہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔

ماشاء اللہ کی کمی

میں نے واشنگٹن میں ایک تقریر میں کہا تھا، میں پہلے سے تیار نہ تھا، اور وہاں برابر دور بے ہو رہے تھے یونیورسٹیوں میں، تو میں نے سوچا کہ قاری صاحب جب آئیں پڑھیں گے، اس دن اسلامی سنٹر میں میری تقریر تھی، واشنگٹن ڈی سی میں، تو میں نے کہا کہ قاری صاحب کی تلاوت سے مضمون حاصل کروں گا اور پیش کروں گا، قاری صاحب نے سورہ کہف کی آیت پڑھی، جس میں ایک باغ والے سے ایک ساتھی نے کہا: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلَتْ حَسَنَةً قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (سورہ الکھف: ۳۹) اس نے کہا تھا: یہ میر اباغ ہے، اور ہمیشہ رہے گا، اور بڑے فخر سے کہا تھا اور بڑا غرور کیا تھا، تو اس کے مومن، صاحب ایمان دوست نے کہا کہ میرے بھائی! بہتر تو یہ ہوتا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو یہ کہتے: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، میں نے کہا: امریکہ میں سب کچھ ہے، لیکن ”ماشاء اللہ“ نہیں ہے، آج امریکہ

میں سب کچھ ہے، لیکن ”ماشاء اللہ“ یاد دلانے والا نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، آج امریکہ سب کچھ کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، لیکن اس کا شکر انہیں ادا ہوتا، اور اس کا جواب نہیں ملتا، اور پھر وہ نتائج نہیں ظاہر ہو رہے ہیں جو دنیا کے امن و امان کی شکل میں، رفاه عام کی شکل میں اور ایک دوسرے پر اعتماد اور عزت کرنے کی شکل میں ہوتا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ خلوص نہیں ہے، اس میں ایمان کی وہ چگاری نہیں ہے، وہ ایمان کا محکم نہیں ہے۔

اسم الٰہی کا سایہ

ہم نے کہا: آج امریکہ میں سب نعمتیں موجود ہیں، اور ہر طرح کی راحت کے سامان موجود ہیں، لیکن حقیقت میں وہ راحت حاصل نہیں جو ہونی چاہیے، اس لیے کہ ماشاء اللہ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے قائم ہوں، لیکن ماشاء اللہ کے سامنے میں، اسم الٰہی کے سامنے میں قائم ہوں، علم و اسم مل کر چلیں، میں آج صاف کہتا ہوں اگرچہ یہ محدود مجلس ہے اپنے دوستوں و رفقاء کی، یہ بات دنیا کے بہت بڑے، وسیع ترین اور بلند ترین پلیٹ فارم پر کہنے کی ہے کہ جب تک علم و اسم ساتھ نہیں ہوں گے، دونوں کا جو زندگی ہو گا، اور جب تک علم اسم کے سامنے میں نہیں ہو گا، اس وقت دنیا تحریک کی طرف جائے گی اور ہلاکت کی طرف جائے گی اور خود کشی کرے گی، اور وہ امن و امان، رفاه عام اور وہ باہمی اعتماد، تعاون، نیک کام میں دوسرے کا ساتھ دینا، یہ بات حاصل نہیں ہو گی، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ الحمد للہ یہ ادارہ اسی بنیاد پر قائم ہے، مجھے امید ہے کہ اسی بنیاد پر قائم رہے گا، یہ دین کے سامنے میں، دینی مقاصد کے سامنے میں اور انسانی ہمدردی کے سامنے میں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، جس منصب سے انھیں سرفراز کیا ہے، اس کے شعور و احساس کے ساتھ یہ ادارہ چلے گا اور ایسے اداروں کی آج ضرورت ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے اداروں کا قیام جا بجا ہو اور وہ ترقی کریں، اور مسلمان صرف صنعتی ادارے ہی نہیں، بلکہ جیسے کہ ہمارے فاضل دوستوں نے کہا کہ یہ دانش گاہوں اور یونیورسٹیوں سے لے کر پرائمری اسکولوں تک بلکہ ابتدائی

مکاتب تک اسم الہی ضرور موجود ہوا اور اسم الہی کی روشنی میں اور اسم الہی کی رہنمائی ہو، اسم الہی کا ادب ہو، اسم الہی کا احترام ہی نہیں، بلکہ اس کے سامنے میں، اس کی رہنمائی حاصل کر کے کام ہو، اس کے نزد ہونے سے ہی تمام علوم کے ترقی کرنے اور پھلنے پھولنے کے باوجود دنیا کو وہ امن و سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور ان علوم سے وہ منافع نہیں حاصل ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ ان کا رشتہ مذہب سے ٹوٹا ہوا ہے، بس میں اس پر ختم کرنا ہوں، اور جو آپ نے اعزاز بخش اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے، اور ترقی عطا فرمائے۔^(۱)

(۱) انٹیشیوٹ آف انگلریل میکنالوجی، (لکھنؤ)۔ جس کی بنیاد حضرت مولانا کے ہاتھوں ۱۹۹۳ء میں رکھی گئی تھی۔ کی تینی بلڈنگ میں کمپیوٹر سنٹر کا افتتاح کرتے ہوئے کی گئی تقریر، ماخوذ از پندرہ روزہ "تعمیر حیات،" لکھنؤ (شمارہ ۲۵۰ راپر میل ۱۹۹۵ء)۔

ذات الہی سے غیر مربوط علم کا نتیجہ

مسلمان کبھی علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا

خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (سورہ العلق: ۱)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے مخاطب ہو کر فرمارہا ہے: اے نبی! پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ، اقرآن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اشارہ دیا کہ اب جو امت اس دنیا میں آنے والی ہے، وہ دنیا کو جاہلیت سے نکال کر نور اور روشنی کی دنیا میں لائے گی، اقرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کا دامن، قسمت کا دامن، تحقیقات اور جستجو کا دامن، اس امت سے باندھا جو کہ عالم بھی ہوگی اور معلم بھی ہوگی، اپنا محاسبہ بھی کرتی رہے گی، اقرآن کا الفاظ مسلمانوں کے مستقبل کو متعین کرتا ہے کہ مسلمان کبھی علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اسلامی معاشرہ کبھی علم کو اللہ کی ذات سے الگ نہیں کر سکتا، امت علم کو خدا سے مربوط رکھئی، کیونکہ اگر علم کو اللہ سے مربوط نہ کیا گیا، اس کی عظمت شان کریں، بزرگی اور قدرت سے مربوط نہ کیا گیا تو علم پھر تخریب کاری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

روم و یونان کا نقش

روم اور یونان کی اقوام علم و فن میں انتہائی ترقی یافتہ قومیں تھیں، لیکن ان کے علم کا ربط اللہ کی ذات سے نہیں تھا، اس لیے انہوں نے دنیا میں کشت و خون کا بازار گرم کیا، دور

جدید میں بھی علم اور نکنالوجی، سائنس اور دوسرے علوم کا ربط اللہ کی ذات سے نہ ہونے کی بنا پر اس کا استعمال تحریکی کارروائیوں میں کیا جا رہا ہے، انسان انسان کے خون کا پیاسا محض اس لیے ہے کہ اس نے علم تو حاصل کیا لیکن علم کا سلسلہ اللہ سے نہیں جوڑا۔

اسرار کائنات منکشف ہونے کے اسباب

علم جب صفات الہی سے، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت و دانائی اور خدائے بزرگ و برتر کی عظمت سے مسلک ہو جاتا ہے تو ترقی کی منزلیں طے ہونے لگتی ہیں، اسرار کائنات منکشف ہوتے ہیں، تو میں تعمیری کاموں میں لگ جاتی ہیں، پھر ایسا علم انسان کو منافرت، تفرقہ اور تحریک کاریوں سے بچاتا ہے، انھیں ان لعنتوں سے دور رکھتا ہے، اللہ کے نام کی رہنمائی میں خدا کی وحدانیت اور خوف خدا کے نشہ میں سرشار کر کے علم انسانوں کو ترقی کی معراج سے سرفراز کرتا ہے۔

انگریز مصنف آرٹھرنے اپنی کتاب Conflict Between Religion & Science میں انتہائی صراحةً کے ساتھ بتایا ہے کہ علم جب خدا کے نام سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو تباہی و بر بادی کا باعث بن جاتا ہے، اسم الہی کے بغیر علم انسانوں میں جذبہ رعونت پیدا کرتا ہے، انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کی قیمت ہوں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہستی کو نہ بھولے، اُفراء آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ اس نکتہ کی جانب مبذول کرائی ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو خون کے لوقتے سے پیدا کیا، اس سے اللہ کو بتانا مقصود ہے کہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، وہ اپنی ہستی کو نہ بھولیں، خدائے بزرگ و برتر نے اس "اُفراء" آیت میں یہ سمجھا دیا ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کی عظمت، بزرگی اور اس کے قادر مطلق ہونے کو کبھی نہ بھولیں، جو اللہ خون کے لوقتے سے انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، لہذا علم کو چاہیے کہ وہ اس سے جڑا رہے، قرآنی تعلیمات سے بے بہرہ نہ رہے، انسان اللہ سے بے نیاز نہ رہے، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ سب سے

بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم کی دولت اور اس کی نعمتوں سے فیض یاب تو ہوں، لیکن علم کا ربط اسم (اللہ تعالیٰ) سے جوڑے رکھیں، اور جب قومیں یہ انداز اپنائیتی ہیں تو دنیا کی دولت، جاہ و حشمت سب کچھ ان کے قدموں میں ہوتا ہے اور تغیری کام انجام پاتے ہیں۔^(۱)

(۱) مسمی میں ۵ مارچ ۱۹۹۳ء کو صابودنیق کالج آف انجینئرنگ ایئر میکنالوجی کے "المطبخی ہال" میں تحریک قرآن فہمی، دعوت قرآن و سنت کے زیر اہتمام ہونے والے ایک جلسہ میں کی گئی تقریر، ماخوذ از پندرہ روزہ "تغیر حیات"، لکھنؤ (شمارہ ۲۵ مارچ ۱۹۹۳ء)۔

علم اسلام سے اور

جہالت جاہلیت سے جڑی ہے

اسلام اور جاہلیت

حضرات! پڑھے لکھے لوگوں نے دلفظ نے ہوں گے: ایک اسلام، اور دوسراے جاہلیت، یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، اور کثرت سے پالفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جاہلیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن عہد رسالت کے قبل کے زمانہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، رسالت سے قبل ساری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، لوگ خدا کو بھول گئے تھے، اور زندگی کے مقصد کو بالکل فراموش کر چکے تھے، اور انسانیت کے منصب اور خدا سے اس کا جو تعلق ہونا چاہیے تھا، اس کو بھول گئے تھے، عام طور سے لوگ اس کو ایک تاریخی عہد سمجھتے ہیں، اور اسلام کے پہلے کے زمانے کو عہد جاہلیت کہتے ہیں، اس کے بعد کا دور اسلامی کہلاتا ہے۔

اسلام کے معنی

اسلام کے معنی اپنے کو اللہ کے حوالہ کر دینا ہے، اپنی تمام چیزوں، اپنی خواہشات، اپنے ماہی، اپنے فوائد، اپنے اغراض اور اپنے ان مقدسات سے جو اس کے دل و دماغ پر حاوی ہیں، ان کے قابو سے نکل جانا اور ان سے دست بردار ہو جانا ہے، جسے انگریزی میں Surrender کرنا کہتے ہیں، اللہ و رسول کے احکام پر چلنایعنی خدا چاہی زندگی گزارنا اسلام ہے۔

جاہلیت کا مطلب

اور جاہلیت کے معنی ہیں: من مانی زندگی گزارنا، جو دل میں آئے وہ کرنا، جیسا ہورہا ہے ویسا کرنا، جو لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق کرنا، جس میں آدمی فائدہ دیکھے وہ کرنا، جس میں شہرت ملے، عزت ملے، نام و نمود ملے وہ کرنا، جو جی میں آئے وہ کرنا، جس میں مزہ آئے اور جس میں فائدہ معلوم ہو، جس میں چرچا ہو، تذکرہ ہو، لوگ تعریفیں کریں، جس میں لذت ملے اور عزت ملے وہ کرنا۔

لیکن جاہلیت کے متعلق آپ کے ذہن میں ایک بات یاد رہنا چاہیے کہ جاہلیت جہالت کے لفظ سے ہے، اور جہالت جاہلیت پیدا کر دیتی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد، اپنے کو مسلمان کہلانے کے بعد، اگر آدمی نے دین کی ضروری اور بنیادی معلومات حاصل نہیں کیں، قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا، ترجمہ کے ذریعہ، عالموں کے ذریعہ، دینی کتابوں کے ذریعہ اس کو اللہ و رسول کا منشائیں معلوم ہوا اور اس نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی تو وہ جاہلیت پھر آجائے گی، یعنی وہ جاہلیت جو گزرگئی اس کے متعلق ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ واپس نہیں آسکتی ہے، حضور ﷺ نے بار بار فرمایا: «أَجَاهِيلَهُ بَعْدَ إِسْلَامٍ؟»، کیا اسلام کے بعد جاہلیت چاہتے ہو؟ اور ایک صحابی جن سے ایسی ہی غلطی ہو گئی تھی، ان کے متعلق آپ نے فرمایا: «إِنَّكُمْ أَمْرُؤُ فِيْكُمْ حَاجِيلَهُ»، (۱)، (تم ایسے آدمی ہو جس کے اندر جاہلیت کی بو باقی ہے)، تو معلوم ہوا کہ جاہلیت کوئی گزرا ہوا زمانہ نہیں ہے، جو گزرے ہوئے وقت کی طرح واپس نہ آسکتی ہو، بلکہ جاہلیت ایک طرز زندگی کا نام ہے، اور اس طرز زندگی کو بنیادی طور سے جو چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے، تو اسلام کا جہالت کے ساتھ کوئی جو زندگی ہے۔

اسلام کے تقاضے

اسلام کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی معلومات حاصل ہوں اور آدمی کو معلوم ہو کہ

(۱) أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الإِيمَانِ، بَابُ الْمَعَاصِيِّ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِيلِيَّةِ، رقم ۳۰

کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور کیا چیز اللہ رسول کے منشا کے مطابق ہے؟ کیا چیز آنحضرت ﷺ کی پسندیدہ ہے؟ کیا چیز مسلمان، ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہے اور کیا چیز مطابق نہیں ہے؟ تو اس کا علم حاصل کرنا اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، آئندہ نسلوں کے لیے بھی، اور اس کا انتظام کرنا ضروری ہے، اگر ہمیں قرآن مجید کی زبان سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا وزن معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی سطح اور شان سے واقف ہوں اور یہ معلوم ہو کہ اس کلام کا ایک ایک لفظ کتنی گہرائی رکھتا ہے، اور کتنی بلندی رکھتا ہے، اور اس کی کتنی اہمیت اور قدر و قیمت ہے، تو ہم کا نپ جائیں۔

علماء کون ہیں؟

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿إِنَّمَا يَخْشَىُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَنُو﴾ (سورہ فاطر: ۲۸)، ”إِنَّمَا“ کلمہ حصر ہے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، اللہ سے وہی ڈر سکتے ہیں، وہی ڈریں گے جو علم رکھنے والے ہیں، اردو زبان میں علماء سے مولوی صاحبان، مدارس کے فضلاء۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ کرے، اور ان کے علم سے فائدہ پہنچائے۔ مراد لیے جاتے ہیں، لیکن کلام الہی اور کلام نبوت میں ان کا علم محدود نہیں ہے، ”العلماء“ جب کہیں گے تو ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء آئیں گے، حکیم الاسلام حضرت تھانویؒ کا نام آئے گا، حضرت مدینیؒ کا نام آئے گا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ کا نام آئے گا، مولانا سید سلیمان ندویؒ کا نام آئے گا، ”العلماء“ کے معنی ہیں: جاننے والے کے، جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ سے علماء ڈریں گے، اللہ کے وہی ڈر سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ دین جو ہم کو اسلام کے نام سے ملا ہے، یہ علم سے جڑا ہوا ہے، اس کا علم کے ساتھ ایسا رشتہ ہے جو ثوث نہیں سکتا، علم اسلام کا ایک ضروری اور بنیادی عنصر ہے، اس میں صحیح عقائد کا علم ہو جائے، فرائض کا علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ضروری تعلیمات کا علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے منشا و فرمان کا علم ہو جائے، کیا چیزیں ہم پر فرض اور واجب ہیں، کیا اسلام ہے اور کیا کفر ہے، اس کا فرق معلوم ہو جائے، اور کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے، کفر

اور ایمان کا فرق معلوم ہو، تو حید اور شرک کا فرق معلوم ہو، بدعت و سنت کا فرق معلوم ہو، طاعت اور معصیت کا فرق معلوم ہو، حرام و حلال کا فرق معلوم ہو، جائز و ناجائز کا فرق معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کا فرق معلوم ہو جائے۔

علم کیسے حاصل ہو؟

وہ علم جو اسلام کے لیے ضروری ہے، وہ مواعظ کے ذریعہ، صحبت کے ذریعہ، تبلیغی جماعت میں شامل ہو کر، یا کوئی اور ایسا ما حوال اور صحبت اختیار کر کے ضروری علم حاصل کرے، علم کے وسائل بہت ہیں اور الحمد للہ آسان ہو گئے ہیں، اور مدرسون کی وجہ سے اور بھی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، کتابوں کی کثرت ہے، مدارس کا فیض عام ہے۔

دینی مدارس کی اہمیت و افادیت

یہ مدارس کوئی معمولی چیز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، ان کی وجہ سے ہندوستان کی ملت اسلامیہ اپنی خصوصیات کے ساتھ باقی ہے، آزادی سے قبل کا زمانہ مجھے یاد ہے، جب انگریزوں کا اقتدار شباب پر تھا، اس وقت خلیفہ شجاع الدین نے ایک رسالے میں مضمون لکھا کہ اب ان مدرسون کی کیا ضرورت ہے؟ اب زمانہ بدل گیا ہے، ان مدرسون کو اسکولوں میں تبدیل کر دینا چاہیے، اور وہاں انگریزی زبان پڑھائی جائے اور سائنس کی تعلیم دی جائے، جیسا کہ آج بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں، علامہ اقبال نے کہبر ج اور جرمی سے قانون، اقتصاد اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ خدا کے لیے تم یہ نہ کہو، اگر یہ مدارس نہ رہے تو ہندوستان اپیں بن جائے گا، اپیں میں کیسے کیسے ولی اللہ مذفوں ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی وہاں مدفون ہیں، فقہ ماکنی میں ایک اصولی مسئلہ ہے کہ ان کے بیہاں اہل مذہبہ کا عمل جحت ہے، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی ایک زمانہ میں یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ عمل قرطبه جحت ہے، وہاں علماء کے فیض اور عربی علوم کے اثر سے اور محققین کے پیدا ہونے سے اور گھر گھر عالموں کے ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل گئی تھی کہ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ قرطبه میں ایسا ہوتا تھا، جس ملک کا

ایسا حال ہو، وہاں کامل جھٹ ہو، اور پوری شمالی افریقہ کی پٹی جولیبیا اور سوڈان سے شروع ہوتی ہے اور مراکش تک جاتی ہے، اور پھر اپین تک جاتی تھی، یہ سارے علاقے سو فیصدی ماکنی ہیں، ایسا کوئی ملک نہیں جو سو فیصدی حضی ہو، وہ ملک مسلمانوں سے خالی ہو جائے۔

علم ہمارے لیے ضروری کیوں؟

علم ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا اور اسلام پر پورے طور پر چلنا اس کے بغیر ممکن نہیں، بلکہ ناممکن ہو سکتا ہے، اور کم سے کم ہمارا ہندوستان جیسا ملک ہے، جس کے چاروں طرف جہالت کی جو فضا ہے، اور جو کفر و شرک اور دوسرے مذاہب، میتھا لوگی (دیو مالائی) جو پھیلی ہوئی ہے، اور اب آج کل ریڈ یو، ڈی وی کے ذریعہ، پریس کے ذریعہ، اور تاریخ کے ذریعہ اور ہر طرح سے وہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو کبھی ہندوستان میں تھیں، وہ بھی سامنے لائی جا رہی ہیں، اس صورت میں دین کی تعلیم کی ختنہ ضرورت ہے، گویا اس وقت اسلام کے باقی رہنے کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو ضروری دینی معلومات حاصل ہوں، اس کا انتظام ہونا چاہیے، بار بار کہا اور لکھا ہے کہ بچوں کی صحت اور بچوں کے کپڑے بنوانے، بچوں کے دواعلانج کرنے، بچوں کو بیماریوں سے تحفظ فراہم کرنے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو اللہ و رسول سے واقف کرائیں اور ان کو کفر و ایمان کا فرق بتائیں، انھیں شرک و توحید کا فرق بتائیں اور شرک و بت پرستی کا فرق بتائیں، ہماری ماوں اور بہنوں پر فرض ہے اور گھر کے لوگوں پر فرض ہے کہ ان کے دل میں ان سے گھن پیدا کریں، ایسی گھن جو گندگی و پاخانہ پیشاب سے ہوتی ہے۔

شرک و کفر اور اس کے مظاہر سے نفرت

جب تک ہماری شیشل کے دل میں بت پرستی، چاہے وہ کسی قسم کی بت پرستی ہو، اس کائنات میں کسی کو متصرف مانے، کسی کو کار ساز مانے، کار فرمانے، اور اپنی قسمت کا بنا نے والا اور بگاڑنے والا جانے، اس سے جب تک گھن نہ آئے جیسے پاخانہ اور پیشاب اور گندی چیزوں سے ہوتی ہے، اس وقت تک اس کے ایمان کا اطمینان نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔

کفر و شرک سے مسلمانوں کو ایسی نفرت ہوتی چاہیے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہو، کفر و شرک کی تمام شکلوں سے جب تک اس کے دل میں نفرت نہ ہو، اور ہندوستان میں جو دیومالائی چیزیں ہیں، اور بت پرستی کی جو چیزیں ہیں اور یہاں کے دیوتاؤں کے بارے میں جو خیالات ہیں، اس سے نہ صرف بچار ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے، بلکہ اس سے نفرت ہو، اور اس کے نام سے اس کا ذکر خراب ہو جائے، اور اس کے دل و دماغ اور احساسات پر ایسا اثر پڑے جیسے کوئی گندی چیز کھالی ہے۔

نسل نو کی تعلیم و تربیت کی فکر کیجیے!

بچوں کو دینی تعلیم دینا اور ایسی دینی تعلیم کا انتظام کرنا جس سے اس کو دین کا ضروری علم حاصل ہو جائے بلکہ کفر و شرک سے ایک قسم کی نفرت، وحشت نہ پیدا ہو، اس وقت تک اطمینان نہیں کہ وہ کفر و شرک کا کوئی کام نہ کر گزرے، ماں میں ایسے قصے سنائیں جس سے کفر و شرک کا فرق معلوم ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، جہاں صرف حکومت بت برستوں کی نہیں تھی بلکہ ان کا معاش بھی اس سے وابستہ تھا، یعنی اعتمادی اور اقتصادی دونوں طور سے بت سازی ان کے گھر میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو داعی کبیر بنایا تھا، بلکہ موحد امت کا بانی بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کفر و شرک کے فرق کو ﴿يَنَّا زَكُونِيْ بَرْدَأَوْ سَلَامًا﴾ (سورہ الأنبياء: ۶۹) (اے آگ! تو خنثی اور سلامتی والی ہو جا) سے عیان کر دیا، ایسے قصوں سے، ایسے واقعات سے بچوں میں، گھروں میں اور ماحول میں کفر و شرک کا انتیاز پیدا ہو گا، اور اسلام کا صحیح علم حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہو گی، اسی لیے علم کو اسلام کے ساتھ مریط رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان اسلامی تعلیمات کے ساتھ مسلمان رہے، ایمان و عقیدہ کے ساتھ مسلمان رہے۔^(۱)

(۱) یکم جون ۱۹۹۲ء کو مدرسۃ الفلاح (اندور) میں منعقد ایک جلسہ عام میں کی گئی اختتامی تقریر، ماخوذ از ”تغیر حیات“، ہلکھلو (شمارہ ۱۰ امر جو لائی ۱۹۹۲ء)۔

دین و علم کا دامگی رشته

اور امت کی ذمہ داری

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلٌّ فِرْقَةً مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَسْفَقُهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَنْهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (سورہ التوبہ: ۱۲۲)

”اور یہ تو ہونیں سکتا کہ مومن سب کے سب تکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص تکل جاتے، تاکہ دین (کا علم سیکھتے اور اس) میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈرنا تے تاکہ وہ حذر کرتے۔“

میرے عزیزو، بھائیو اور دوستو! بھی آپ نے مولانا برہان الدین صاحب استاد تفسیر دارالعلوم، ندوۃ العلماء کی بڑی جامع مانع تقریر سنی، میں بھی اس سے استفادہ کر رہا تھا، علماء کا اصل منصب کیا ہے؟ وہ نائبین نبی ہیں، اور نبوت کے فرائض یا اس کے منصبی کام اور اس کے شعبے کیا کیا ہیں؟ وہ انہوں نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے، تلاوت کتاب، پھر تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، بعض حضرات نے اس کو الگ الگ شمار کیا ہے، اور پھر ترکیہ، اس پر انہوں نے بڑے مناسب طریقہ سے روشنی ڈالی۔

اسلام اور علم کا رابطہ

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا اور علم کا چوہلی دامن کا ساتھ ہے، اسلام علم کے بغیر نہیں رہ سکتا، واقع تو یہ ہے کہ علم بھی اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ کسی اور مجلس میں شرح و بسط کے

ساتھ کہنے کی بات ہے، وہ علم علم ہی نہیں جو وحی کی سر پرستی اور وحی کی رہنمائی میں نہ ہو؛ بلکہ وحی اور علوم نبوت کی انگلی کپڑ کر کے نہ چلے، اور جس پروجی کی مُہر تصدیق ثبت نہ ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے صحیفوں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کی سر پرستی میں، اتنا لیقی میں، مگر انی میں، رہنمائی میں نہ ہو، وہ علم علم نہیں

ع علم کے رہ بحق نہ نماید جہالت است

اس وقت ہمارا آپ کا موضوع ہے کہ اسلام بغیر علم کے نہیں رہ سکتا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ مجھلی کو پانی سے نکال دیجیے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ مر جاتی ہے، تو اسی طریقہ سے اسلام کے لیے علم ضروری ہے، خدا کی صحیح معرفت ہو، اس کی ذات و صفات کی صحیح معرفت ہو، اس کا بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بندوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آغاز کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ ابتدا کیا ہے؟ انتہا کیا ہے؟ انسان کہاں سے آیا؟ کیوں آیا؟ اور کہاں اس کو جانا ہے؟ اور پھر کیا ہونا ہے؟ اس سب کا علم ہونا ضروری ہے، اسی لیے اسلام علم کو چاہتا ہے، وہ علم کو ضروری قرار دیتا ہے۔

پہلی وحی میں علم و قلم کا تذکرہ

پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرام میں نازل ہوئی، اور سیکڑوں برس کے بعد آسمان و زمین کا پہلی مرتبہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے، زمین کے لیے کچھ دینے کے لیے اور آسمان کے لیے کچھ دینے کے لیے، برسوں کے بعد جو دو پھر ہے ہوئے ملتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کیا کیا فغاں و فریاد، شکایتیں اور حکایتیں شانتے ہیں، لیکن اس وقت جو یہ دو پھر ہے ہوئے ملے تو آسمان سے اس نبی کو۔ جس کو زمین والوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنا تھا۔ سب سے پہلا پیغام ”اقرأ“، کی شکل میں ملا، اس سے آپ علم و قلم کی اہمیت وعظیمت سمجھیے جن کو اس پہلی وحی اور پیغام آسمانی میں عزت کا مقام دیا گیا۔

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہا تھا

ع کتب خاتمة چند ملت بخشست

لیکن آپ نے کتب خانے اتنے دھوئے نہیں جتنے کتب خانے بنادیے، وہی کتب خانے دھوئے جن کو دھونا چاہیے تھا، لیکن دھوکر کے پھر کیا دیا؟ نور دیا، یقین دیا، اللہ کی صحیح معرفت عطا فرمائی، انسان کو انسان بنادیا، اور جاہل انسان بلکہ حیوان صفت انسان کو دنیا کا معلم بنادیا،
بقول اکبر۔

جو نہ تھے خود را پر اوروں کے ہادی بن پگئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسحا کر دیا

تعلیم و تعلم کی ضرورت اور اس کا انتظام

دنیا کی کوئی قوم علم سے مستغثی ہو سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم پر کوئی فرض واجب نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور پڑھائیں، بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، لیکن روئے زمین پر قیامت تک مسلمان کہیں بھی آباد ہوں، وہ چاہے مقامات مقدسہ ہوں، چاہے جزیرہ العرب ہو، چاہے یورپ و امریکہ ہو، چاہے ہندوستان کی سر زمین ہو، شہر ہو، قصبه ہو، دیہات ہو، جہاں مسلمانوں کے چار گھر بھی ہیں، بلکہ جہاں چار مسلمان پائے جاتے ہیں، وہاں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ "اقراؤ" کا سامان کریں، وہ اس کی قیمت کریں کہ پڑھو، یہ کام شفاخانوں کے قیام سے زیادہ ضروری اور آپ کی دکانوں سے زیادہ ضروری ہے، یہ کارخانوں سے زیادہ ضروری ہے، اس میں سے کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مامور نہیں فرمایا، نہیں فرمایا کہ تجارت کرو، کماو، کہ یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، دین حق کو غالب کرنے کے لیے خوب پیدا کرو، خوب دولت جمع کرو، اپنی امت کو یہ سبق سکھاؤ، یہ کہیں نہیں فرمایا، فرمایا تو یہ فرمایا: "اقراؤ" (پڑھو) اب بتائیے کہ علم کا کیا مقام ہوا؟ اچھا پھر وہ علم جو من جانب اللہ حاصل ہوتا ہے، ایک علم لدنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کسی کا سینئہ کھول دیتا ہے اور اسے علوم کا گنجینہ بنادیتا ہے، اس کی زبان سے حکمت ابلتی ہے، یہ سر آنکھوں پر، ہم ان کو اپنے سے ہزار درجہ افضل مانتے ہیں، ان کا سایہ پڑ جائے تو ہم سمجھیں کہ ہم آدمی بن جائیں گے، لیکن "اقراؤ" اپنی جگہ پر رہے گا، ان حضرات کو بھی

ضرورت ہے کہ وہ مسلکہ پوچھیں عالموں سے، بڑے بڑے صاحب اور اک، صاحب کشف بھی نماز کا مسلکہ پوچھتے ہیں۔

یہ "اقراؤ" کا سلسلہ ایسا ہے کہ نبی امی سے شروع ہو کر آخري امتی امی تک (یعنی جو لفظاً بے پڑھا ہے) جاری رہے گا، کتنے ہی دنیا میں نقلابات آئیں، سلطنتیں بدلیں، تہذیبیں بدل جائیں اور انقلاب عظیم برپا ہو جائے، زبان بدل جائے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے گا۔

حافظت قرآن کا مفہوم

اللہ تعالیٰ نے کسی زبان اور کسی کتاب کی حفاظت کی گا زندگی نہیں لی، قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، تو حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب رہے، نہ کوئی اس کو سمجھے نہ سمجھائے، اس کے لیے سمجھنے سمجھانے والے بھی ہونے چاہئیں، اور وہ کتاب الفاظ میں ہے تو زبان بھی ہونی چاہیے، الفاظ بغیر زبان کے نہیں رہتے، اس لیے عربی زبان بھی رہے گی، کتنی زبانیں مت گئیں، لیکن شریعت الہی کی زبان عربی اپنی جگہ پر ہے؛ اور اس کا علم اپنی جگہ پر ہے، تو ہر جگہ کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے یہاں مقدور بھردویٰ تعلیم کا انتظام کریں، ہر جگہ مسائل کے بتانے والے نہ صرف یہ کہ موجود ہوں، بلکہ ان کا سلسلہ جاری رہے، یہ بھی مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے، مدارس کا سلسلہ ضروری ہے، یہ کوئی شوقيہ، تفریحی کام نہیں ہے، یہ خالص دینی ضرورت ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مساجد کے بعد نبوروڈ کی چیز یہی ہے، اور سچ پوچھیے تو مساجد کے پشت پناہ بھی یہی مدارس ہیں، اگر مدارس نہ ہوئے تو آپ کو امام کہاں سے ملیں گے؟ اور اگر ایسے امام مل گئے جو بس نماز پڑھادیں تو تجمع پڑھانے کے لیے اس سے زیاد لکچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ اور احکام ہیں، پھر اس کے بعد مسائل کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ مسجدوں ہی میں تو جائیں گے امام صاحب سے پوچھنے، امام صاحب کو کوئی علم نہیں ہے، بس تھوڑی سی سورتیں یاد کر لیں اور نماز پڑھانا آگیا، تو یہ مدارس درحقیقت مساجد کے بھی محافظ ہیں اور مساجد کو بھی غذا پہنچاتے ہیں۔

فضلائے مدارس کا فرض

میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی تھی: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَسْفِرُوا كَافِةً﴾ یہ تو ہونیں سکتا یعنی ایک غیر ممکن تی چیز ہے، غیر طبی چیز ہے کہ سب مسلمان سب کام چھوڑ چھاڑ کر دین سیکھنے کے لیے نکل جائیں، نہ وکان پر کوئی بیٹھنے والا، نہ کوئی خرید و فروخت کرنے والا، نہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا، معلوم ہوا سارا شہر چلا گیا مدرسہ کا طالب علم بن کر، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کہتا، نہ اس کا مکلف قرار دیتا ہے، نہ اس کا مطالبہ کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام مومنین سب کے سب گھر چھوڑ کر چلے جائیں، ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ دین سیکھیں ﴿لَيَسْفَهُوا فِي الدِّينِ﴾ دین کی سمجھ حاصل کریں، یعنی وہ دین کے احکام و مسائل کا علم حاصل کریں، ﴿وَلَيَسْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ اور اتنا ہی کافی نہیں کہ خود اپنی ہی ذات کے لیے سیکھ کر کے بیٹھ گئے، اپنا کام نکال لیا، ﴿وَلَيَسْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ جا کر کے اپنی اپنی بستیوں میں ہدایت کا کام کریں، وعظ و ارشاد کا کام کریں اور ان کو خطرات سے، مہلکات سے بچائیں، شرک کے مہلکات سے، کفر کے مہلکات سے، ان عقائد سے، ان رسوم سے، ان اعمال سے کہ جن سے آدمی بالکل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اسلام کی سرحد پار کر جاتا ہے، اور مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں رہتا، بعض چیزوں سے ایمان چلا جاتا ہے، بالکل آدمی نے گویا ارتدا اختیار کر لیا ﴿وَلَيَسْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ عالم ہی بتا سکتا ہے، مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا شہر ہو، تجارتی مرکز بھی ہو، کھاتے پیتے مسلمان رہتے ہوں، ایک مدرسہ بھی وہاں نہ ہو دین کے موئے موئے احکام سکھانے کے لیے اور قرآن مجید پڑھانے کے لیے، تو پورا شہر گنہگار ہو گا، اس یہی فرض کفایہ کے معنی ہوتے ہیں، پورا شہر خطرے میں ہے، اور خدا کے یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ تحسیں توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے اتنے بڑے شہر میں مدرسہ قائم کرو، یہ بات ایسی نہیں جیسے تہجد پڑھنا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد فرض تو ہے

نہیں، اللہ توفیق دے کوئی پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے، ایسے ہی ان لوگوں نے مدرسہ قائم کر دیا ہے، گویا تجدید پڑھ لی، یا کوئی خیرات کروی، یہ بنیادی کام ہے، یہ آپ کے لیے شرگ کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ اپنے یہاں بقدر ضرورت کم سے کم دینی تعلیم کا انتظام کریں، آپ کے شہر میں ایسے لوگ ہوں جو وقت پر مسئلہ بتا سکیں، اور مسلمانوں کو کوئی خطرہ پیش آجائے، حلال و حرام، کفر و ایمان کا کوئی مسئلہ آجائے، تو اس میں وہ رہنمائی کر سکیں، بتا سکیں کہ یہاں سے یہاں تک تو اسلام ہے، اس کے بعد کفر ہے، اور اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو ہم تحسیں بتاتے ہیں:
 ﴿فَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنِ يَكْفُرُ بالظَّاغُوتِ وَلَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعَرْوَةِ وَالْوُنُقِي﴾ (سورہ البقرۃ: ۲۵۶) یہ رشد ہے اور یہ غی ہے، یہ اسلام ہے اور یہ جاہلیت ہے، یہ بتا سکیں، اس کے بعد کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔

عوام کی ذمہ داری

بنیاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بنیاد رکھ دی، ہماری ایک ذمہ داری ہو گئی، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ بنیاد تو ہم آپ کی طرف سے رکھیں گے، گویا آپ کے ہاتھوں سے، آپ سب تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو ہم آپ کی طرف سے آپ کی نیابت کریں گے، خدمت ہم کریں گے کہ وہ پتھر رکھ دیں، لیکن آپ کا کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ سچ پوچھیے تو اس سے شروع ہوتا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسہ کو ترقی دیں، باقی مشورہ کا معاملہ ہے، استاذوں کا مسئلہ ہے، کتابوں کا مسئلہ ہے، نصاب کا مسئلہ ہے، کبھی جلوسوں میں آنے جانے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑی اجتماعی معصیت سے، ایک قومی اور ملی کوتاہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال بال بچالیا، اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو خدا کے یہاں پر سُش ہوتی۔

اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام
 اسی طریقہ سے یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ بچوں کو خواہ وہ اس مدرسہ میں نہ پڑھتے

ہوں، اسکوں میں پڑھتے ہوں، ان کی بقدر ضرورت دینی تعلیم کا انتظام آپ کے ذمہ فرض ہے ﴿فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا﴾ (سورہ التحریم: ۶) اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے گھروں کو جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ذمہ ہیں، ان سب کو آگ سے بچاؤ، یہ آپ کا فرض ہے، آپ ان کے لیے صبح شام کوئی انتظام کریں، کوئی ٹوٹر ups رکھیں، کسی مولوی صاحب کی خدمات حاصل کریں، بہر حال ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو کچھ سامان کرنا چاہیے، ایسے ہی کچھ چیزیں اور ہیں، مثلاً اس ملک میں موجودہ دور میں، اور اس جہوری ملک میں اور ایک ایسے ملک میں جہاں ہم اکثریت میں نہیں ہیں، جہاں بہت سی تحریکیں ہیں، جہاں تبدیلیاں جلدی آتی ہیں، بہت سے چیزیں سامنے آتے ہیں، اس ملک میں کس طرح ہم اپنے دین کو بھی بچاسکتے ہیں، اور اپنی عزت کو بھی بچاسکتے ہیں، اور اپنی جانوں کو بھی بچاسکتے ہیں، اس کے لیے کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو اختیار کرنا ہوگا، اور ان پر عمل کرنا ہوگا، لیکن اس وقت خالص دینی تعلیم کے تعلق سے کہتا ہوں کہ اس مدرسہ کو ترقی دینا، اس کو تجھیل کی منزل تک پہنچانا، اس کے منصوبے کو پورا کرنا اور اس کو اس قابل بنا کر کہ یہ آپ کے پورے جوار کا، اس پورے نواح کا ایک مرکزی مدرسہ بن جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔

اسی طریقہ سے اپنے بچوں کو اردو سکھانا اور دینیات کی تعلیم دینا اور سیرت اور صحابہ کرام اور دینی شخصیتوں سے واقف کرنا، اور کفر و ایمان کا فرق اور توحید و شرک کا فرق بتانا ضروری ہے۔

اسی طریقہ سے جو بالغ حضرات ہیں، ان کو اپنے دین کے لیے بھی اور دینی جذبات کو ترقی دینے کے لیے بھی اور دینی عزم پیدا کرنے کے لیے بھی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنا اور ان کے اجتماعات میں شریک ہونا اور اس کو وقت دینا، دینی کتابیں پڑھنا، یہ سب بہت ضروری ہے، ورنہ ایسے ملک میں جیسا کہ ہندوستان ہے، بلکہ ایسے دور میں جس میں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، نظر چوکی، آنکھ چھپکی اور آدمی مارا گیا، ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت وسیع نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور گرد و پیش کے حالات کا

پورا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، زندگی کے دھارے سے الگ ہونا خطرناک ہے، اگر مسلمان ماحول سے کٹ گئے اور اپنے خول میں رہنے اور اپنی خیالی دنیا میں بنتے گے، اور کہنے لگے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہونے دیجیے، ہم قوماً روزہ کرتے ہیں، اس طرح آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے، اس ملک میں ہر وقت حالات کو دیکھتے رہیں، اور اپنے مخلص رہنماؤں کی باتوں پر دھیان دینا ہے، جن کو صرف اس سے دلچسپی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس انعام سے سرفراز فرمایا، اور جو امانت ہمارے پر درکی، وہ ہم محفوظ رکھیں، اور اس کو لے کر ہم دنیا سے جائیں اور سرخ رو ہوں، جن کو صرف اس بات سے دلچسپی ہے، ان کے مشوروں کو آپ مانیں اور غور سے سئیں، اس ملک میں ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اور دیکھتے رہیں کیا ہو رہا ہے، کیا چیز ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ جس سے ہم کو بھی، اور اگر ہم رہ بھی گئے تو ہماری آئندہ نسلوں کو مسلمان رہنا مشکل ہو جائے، اس کا برابر جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ان الفاظ پر میں ختم کرتا ہوں۔^(۱)

(۱) ۲۵ نومبر ۱۹۸۳ء کو ندرسہ مطلع العلوم (آجین) کی جدید عمارت کے سنگ بنیاد کے موقع پر کی گئی تقریر، ماخوذ از "تحقیقہ دین و دانش" (ص ۲۱۷-۲۳۱)۔

نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم کی بہار

تاریخ عالم کا ایک معہد اور پہلی

حضرات! تاریخ عالم کا ایک معہد یا پہلی ہے جو بھی تک بوجھی نہیں جاسکی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی علمی تحریک اور تصنیف و تالیف کا عظیم الشان سلسلہ جس کا اعتراف کرنے پر دنیا مجبور ہوئی، یہ سلسلہ ایک ایسے نبی کی ذات سے شروع ہوا جو خود ”آئی“ (ناخواندہ) تھا، اور اس نبی کے حصہ میں جو امت آئی، جس سے خدا کو کام لینا تھا (یعنی عرب) وہ بھی ناخواندہ تھی، جس نے علم کا دامن وسیع کیا اور اسے لعل و گہر سے بالا مال کر دیا، جس نے علم و تحقیق کے میدان میں نئی راہیں نکالیں، جو علمی ایجادات و اختراعات اور نادرہ کاری میں بے مثال ہے، مذاہب عالم کی تاریخ میں اور ادیان و مذاہب کی بیان و پر قائم اقوام و ملل کی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ کی یہ پہلی اپنا حل چاہتی ہے، اور اس کا حل کچھ اتنا آسان بھی نہیں، اس کا کوئی حل پیش کیا جاسکتا ہے یا اس کی کوئی توجیہ کی جاسکتی ہے تو یہ کہ اللہ کی مرضی یہی تھی، اور اس کی حکمت یہی چاہتی تھی۔

یا یہ پہلی اس طرح حل کی جاسکتی ہے کہ سیدنا و مولا نا محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اسی میں علم کی طرف توجہ دلانی گئی تھی، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور دنیا کے فلسفیوں اور مفکرین کو دعوت فکر و تدبر دے رہی ہے کہ اس وحی میں سب سے پہلے جس چیز کا نام لیا گیا وہ قلم تھا، لکڑی کا ایک معمولی سا نکڑا جو عرب کی سر زمین میں ڈھونڈنے سے بمشکل مل سکتا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف اپنی اس پہلی وحی میں فرماتا ہے:

﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِقٍ، إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَنْ، عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (سورة العلق: ۱-۵) "آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خون کے لوحزے سے پیدا کیا ہے، آپ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سے تعلیم دی ہے، جس نے انسان کو ان کی چیزوں کی تعلیم دی جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔"

اس زمانہ کا کوئی بھی سمجھدار انسان جو جزیرہ نماۓ عرب کے عام سماجی و ثقافتی حالات سے واقف ہو، علم کی دنیا میں، تصنیف و تالیف کی دنیا میں، اس دنیا میں جو قلم کا استعمال کرتی ہے، تحریر سے کام لیتی ہے، اس دنیا میں عربوں کی حیثیت اور ان کے مقام سے واقف ہو، اور اس عجیب و غریب صورت حال پر اس کی نظر ہو جس میں عرب زندگی گزار رہے تھے، وہ ہرگز اس کی توقع نہیں کر سکتا کہ رسول امی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو پہلی وہی نازل کی جا رہی تھی، اور کم از کم پانچ صد یوں کی طویل مدت کے بعد زمین کا آسمان سے تعلق قائم ہو رہا تھا، یا زیادہ صحیح الفاظ میں آسمان کا زمین سے اتصال ہو رہا تھا، اس میں قلم کا تذکرہ ہو گا، وہ قلم جو اس ماحول میں غیر معروف، جو عام طور پر استعمال بھی نہیں ہوتا تھا اور جس کی ضرورت بھی شاید ہی کوئی محسوس کرتا رہا ہو، یہاں تک کہ عربوں کا نام ہی "أُمُّى" مشہور ہو گیا تھا، اور خود قرآن میں انھیں اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِينَ رُسُولًا مِّنْهُمْ يَنْذُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتٍ وَرُبُّ كِبِيرٍ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (سورة الجمعة: ۲)

"وہی جس نے امی لوگوں میں انھیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جوان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے، اور انھیں پاک کرتا ہے، اور انھیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔"

اور آپ کے متعلق صفائی سے بیان کیا گیا کہ یہ لوح قلم کی اس دنیا سے بالکل نا آشنا ہیں:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلِكُنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادَنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (سورة الشوری: ۵۲)

"اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وہی بعینی اپنا حکم

بھیجا، آپ کونہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے؟ لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا ہے، اس کے ذریعہ سے ہم ہدایت کرتے ہیں بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ راہ راست ہی کی ہدایت کر رہے ہیں۔“

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو أَمِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُطْ بِيَمِينِكَ إِذَا لَا رَتَابَ الْمُبْطَلُونَ﴾ (سورہ العنکبوت: ۴۸) ”اور آپ تو اس قرآن سے قبل نہ کوئی کتاب پڑھ ہوئے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ حق ناشناس لوگ شبہ کلاتے۔“

ایک تاریخی تضاد

یہ ایک تاریخی تضاد ہے، دنیا کی تاریخ میں اور بھی تضاد ملتے ہیں، لیکن تاریخ کا غالباً یہ سب سے بڑا تضاد ہے کہ علمی سرگرمیوں کا یہ اباد، یہ علمی جوش و خروش، تصنیف و تالیف کا یہ بیکار اسلام، اور نبی امی کی امت میں؟ علم میں اس امت کا یہ انہاک اور علمی خدمات کا یہ بحر ناپیدا کنار جس کی تعبیر کے لیے مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے ہیں، اور اس امت کا کوئی مخالف یا معاند جسے اس امت سے کوئی ہمدردی اور تعلق نہ ہو، جو اس کے لیے کوئی کلمہ خیر پسند نہ کرتا ہو، وہ اسے جنون کا نام دے سکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کی راہ میں یہ انہاک، یہ جفا کشی، یہ قربانیاں اور فدا کاریاں اور یہ کارنا مے اس نبی امی کی دعوت کے نتیجہ میں سامنے آئی ہیں جنھوں نے خود ایک کتاب بھی نہیں پڑھی تھی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے نام کے ساتھ لفظ ”رسول اللہ“ لکھنے پر اعتراض ہوا تو آپ کو پوچھنا پڑا کہ میر انام کہاں ہے؟

نبی امی کی امت کا علم سے اشتغال

سوال یہ ہے کہ ایسی زبردست آفاق کی پہنائی رکھنے والی، عالم گیر اور زمان و مکان دونوں کی بے پناہ و سعتیں رکھنے والی یہ علمی تحریک پیدا کیسے ہوئی؟ اس کے زمانی رقبہ کا طول و عرض بڑا وسیع ہے، اسی طرح مکانی رقبہ بھی علم اور تصنیف و تالیف کی تاریخ میں وسیع ترین رقبہ ہے، اور اس کا معنوی رقبہ ان دونوں سے بھی زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے، پھر اقسام علم اور موضوعات کے تنوع کے حدود بھی کچھ کم نہیں۔

مولانا محمود حسن ٹونکی کا کارنامہ

میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے ایک عالم مولانا محمود حسن ٹونکی نے ہندوستان میں بیٹھ کر ایک کتاب تصنیف کی جہاں عربی زبان نہ بولی اور بھی جاتی ہے، نہ یہاں کی دفتری زبان ہے، نہ سیاست و صحافت کی زبان، اللہ نے انھیں توفیق دی کہ عربی زبان میں ایسی تاریخی کتاب لکھیں، کتاب کا نام ہے: معجم المصنفین، یہ کتاب ساٹھ جلدیوں میں اور تقریباً میں ہزار صفحات پر مشتمل ہے، اس میں کوئی چالیس ہزار مصنفین کے حالات درج ہیں، اور کتاب کی وسعت اور استقصاء کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں دو ہزار مصنفین وہ ہیں جن کا نام ”احمد“ ہے، اس کتاب میں ایک ہزار پچاس کتابوں کا خلاصہ اور عطر آگیا ہے، اور اس میں عہد اسلامی میں تصنیف و تالیف کی ابتداء سے لے کر ۱۳۵۰ھ تک کے ان تمام لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے عربی میں کوئی تصنیف یادگار چھوڑی ہے۔ (۱)

امت محمدی کی علمی فتوحات

علم کی یہ خدمت، یہ علمی سرگرمیاں اور یہ علمی فتوحات جس نے آفاق کی وسعتوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور جغرافیائی حدود جس کے سیالب کو نہیں روک سکے، کہاں ملیں گی، پھر یہ علمی سرگرمیاں اس مبارک امت کے حصہ میں کہاں سے آگئیں جس کے محبوب نبی کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿النَّبِيُّ الْأَمِيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التُّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾

(سورہ الأعراف: ۱۵۷) ”امی نبی جسے وہ اپنے یہاں لکھا ہوا پاتے ہیں، توراة و انجلیل میں۔“ اس کا راز یہ ہے کہ ”نبی امی“ پر نازل ہونے والی پہلی وحی نے علم کو سراہا ہے اور قلم کی تعریف کی ہے۔

دنیا کے قدیم مذاہب کا حال

حضرات! یہاں ہماری آپ کی اس دنیا میں ایسے مذاہب بھی ہیں جنہیں علم کی

(۱) اس کتاب کی چار جلدیں ریاست حیدرآباد کے خرچ سے بیروت میں چھپی تھیں۔

موت میں اپنی زندگی نظر آتی ہے، وہ علم کی شکست کو اپنی فتح و کامرانی اور علم کی ناکامی کو اپنی کامیابی اور ترقی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ علم کا اجتماع ایسا ہی ہے جیسے تیز و سند ہوا اور مجھروں کا ایک جگہ جمع ہونا، کہا جاتا ہے کہ مجھروں نے ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں ہوا کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ یہ تند و تیز ہوا، ہم کو بہت شکر کرتی ہے، اس کے مظالم سے ہم عاجز ہیں، جب بھی یہ ہوا چلتی ہے ہمیں راہ فرار اختیار کرنی پڑتی ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مقدمہ کے فیصلہ کے لیے مدعاً علیہ کی موجودگی ضروری ہے، اور ہوابالائی گئی تو اس کے آتے ہی مجھروں کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا، پھر انھوں نے کہا کہ جب مدعاً ہی غائب ہے، تو ہم اس میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ دنیا کے بہت سے قدیم مذاہب کا یہی حال ہے۔

اسلام کا معاملہ

لیکن اسلام کا معاملہ اس کے بر عکس ہے، اسلام نے دین کی قسمت کو علم کے ساتھ اور علم کی قسمت کو دین کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، ایک کی ترقی دوسرے کی ترقی کے ساتھ اور ایک کا انجام دوسرے کے انجام کے ساتھ مربوط ہے، دین علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور صحیح علم کا دین کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

اسلام نے علم کی فتوحات میں اضافہ کیا ہے، اور علم کی اکائیوں (Unites) کو باہم مربوط و منسلک کرنے والی کڑی دریافت کر لی ہے، علم کی اکائیاں بکھری ہوئی تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے مقابلہ اور باہم دست و گریباں تھیں، طبعیات کا علم دین کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اور فلسفہ مذہبی عقائد کا مخالف تھا، لیکن ہمارے علماء نے اس تضاد و اختلاف کو دور کیا، ان میں باہم صلح کرادی، انھوں نے علم و حکمت اور دین و عقائد میں تطابق کے موضوع پر کئی کتابیں تصنیف کیں، اس طرح اسلام نے علم کی زبردست خدمت کی، اس کو ترقی دی، اور ہر زمانہ اور ماخول میں ترقی کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر دیا کہ اس کی اکائیوں کو جوڑنے اور باہم مربوط کرنے والی وحدت دریافت کر لی، یہ وحدت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے:

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِأَطْلَأْ سُبْخَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۹۱) ”اور آسمان اور زمین کی

پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ سب لایعنی
نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک ہے، سو حفاظار کھم کو دوزخ کے عذاب سے۔“

اسلام نے ایک ایسی وحدت بھی تلاش کر لی ہے جو کائنات کی تمام اکائیوں کو باہم
مربوط کرتی ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے ارادہ کی وحدت کائنات کی تمام اکائیوں اور
ظاہر مخالف و متسادع ناصر کو ایک لڑی میں پروتی ہے۔

اسلامی کتب خانے

حضرات! دنیا میں کتب خانوں کی تاریخ بڑی قدیم اور بڑی وسیع ہے، اور کتب
خانوں کا قیام اور کتابوں کے ذخیرے جمع کرنا مسلمان علماء، امراء، اور رؤسائے سامع کی قدیم و تجھی
(Hobby) رہی ہے، تاریخ ادب عربی میں آتا ہے کہ صاحب بن عباد کے ذاتی کتب خانے
میں چھ ہزار دسویں تھیں،^(۱) عربی کے مشہور شاعر ابو تمام نے اپنی لاڑوال کتاب
”حمسہ“ عراق کے مشرقی علاقہ کے امیر ابوالوفاء بن سلم کے کتب خانہ میں مرتب کی،
ابو تمام وہاں سے گزر رہا تھا کہ برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو گئے، اس نے اس موقع کو
غینیمت جانا اور ابوالوفاء کے کتب خانہ میں موجود شعراء کے دواوین کا بہترین انتخاب جمع کیا،
اور اس کا نام دیوان الحمسہ رکھا^(۲)، اسی طرح اور بہت سی کتابیں ذاتی کتب خانوں میں لکھی
گئیں، ہندوستان میں علماء اور تصنیف و تالیف سے شفف رکھنے والے ہی نہیں بلکہ امراء و
رؤسائے کو بھی کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا،^(۳) ہندوستان کے بہت سے نواب، زمین دار
اور تعلقہ دار اگریز کے زمانہ میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اپنے ذاتی کتب خانے
رکھتے تھے، اگرچہ خود ان سے کوئی خاص نفع نہیں اٹھا سکتے تھے، پھر بھی کتابیں جمع کرتے اور
اس پر فخر کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک اچھا کتب خانہ ہے، اور بڑے علماء و محققین ان کے
مہمان ہوتے ہیں، تو اس قیام سے اکتا ہٹ نہیں محسوس کرتے بلکہ کتب خانہ میں موجود
کتابوں سے دل بہلاتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

(۱) معجم الأدباء، ۹۷۷ء، (۲) شرح الحمسة للتبریزی ۵۱-۴، (۳) مثال کے طور پر
نواب حبیب الرحمن خاں شروعی، علی گڑھ اور نواب سالار جنگ حیدر آباد کے کتب خانوں کا ذکر کافی ہے۔

مختلف علوم و فنون میں مسلمانوں کی تصنیفات کا جائزہ پیش کرنے والی کتابوں کا مشان پانچویں صدی ہجری میں ابن ندیم کی "القہرست"، گیارہویں صدی ہجری میں حاجی خلیفہ طبی کی "کشف الظنون"، اور موجودہ دور میں کارل برولمان کی "تاریخ الأدب العربي" اور فواد سرگین کی "تاریخ التراث العربي" پر ایک نظر علمائے اسلام کے تصنیفی ذوق و شوق اور علوم کے مختلف موضوعات اور میادینوں میں ان کی جدوجہد کے ثمرات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے، تصنیف و تالیف کی اس علمی اور مبارک تحریک میں اسلام کے مرکز اور علوم اسلامیہ کے اصل سرچشمتوں سے بہت دور، بر صغیر ہند کا زبردست حصہ (Contribution) اس تحریک کی عالم گیری کی واضح ترین دلیل ہے، ہندوستان کے مشہور محقق و مؤرخ مولانا حکیم سید عبدالحی حنفی (م ۱۳۲۱ھ) کی کتاب "الشقاقة الإسلامية في الهند" پر ایک سرسری نظردا لئے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مختلف علوم و فنون پر علمی و تحقیقی کام میں ہندوستان کا کتنا اہم حصہ رہا ہے۔

ملت اسلامیہ کا انتیاز

علوم و فنون اور اقوام و ملل کی تاریخ کے محدود مطالعہ کی حد تک مجھے نہیں معلوم کر سکی بھی قوم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ صرف علم کی خدمت کے لیے اس انہاک و شغف کا مظاہرہ کیا ہو جس کا ثبوت ملت اسلامیہ نے پیش کیا ہے۔

كتب خانوں کا کردار

نئی نسل کی تربیت اور اس کے ذہن و فکر کی تشكیل، ذوق کی ساخت و پرداخت میں اور اسلام کے وسیع اور عمیق مطالعہ اور فہم کی بنیاد پر قائم باشغور اصلاحی تحریکات کے قیام کے لیے ذہن اور زمین تیار کرنے میں کتب خانوں کا کردار بڑا ہم اور موثر ہوا کرتا ہے، اور یہ میں خدا کے فضل سے امید ہے کہ یہ کتب خانہ بھی اس اہم اور مبارک مقصد میں مفید و معاون ثابت ہو گا۔^(۱)

(۱) متحده عرب امارات میں ایک اسلامی و دعوتی کتب خانہ کے افتتاحی اجلاس میں ۱۹۸۳ء کو کی ایک تقریر کا ترجمہ، بقلم مولانا نور عظیم ندوی، مخوذ از ماہنامہ "رضوان"، ہلکھٹو (شماره ستمائی ۱۹۸۷ء)۔

مسلمانوں کی عمومی تعلیم و تربیت

امیوں کی تعلیم و تربیت

سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت ایک ایسی قوم میں ہوئی جو تقریباً سب ناخواندہ تھی، یہاں تک کہ قرآن مجید میں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت و تعلیم کے ذکرے میں اس قوم کو امیوں کے لقب سے یاد کیا گیا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَنْبِيٍّ ضَلَالٌ مُّبِينٌ﴾ (سورۃ الجمعة: ۲)

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ (سورۃ الجمعة: ۲) ”وہی

ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انھیں میں کا بھیجا۔“

اس جہالت کے ساتھ ضلالت کے ایسے درجے میں تھی جس کے لیے قرآن مجید کے ان الفاظ سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتے ہیں:

﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَنْبِيٍّ ضَلَالٌ مُّبِينٌ﴾ (سورۃ الجمعة: ۲) ”اور اس سے پہلے وہ صرخ گراہی اور بھلاوے میں پڑے ہوئے تھے۔“

﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ﴾ (آل عمران: ۱۰۳) ”تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے۔“

اس خدا نا آشنا اور حرف ناشناس قوم کو صرف کتابی تعلیم دینی نہ تھی، بلکہ کتاب و حکمت کا عملی علم بخشا، مہذب و آراستہ، پاکیزہ سیرت اور فرشتہ خصلت اور ساری دنیا کا علم و ہادی و مصلح بنانا تھا۔

﴿يَتَلَوُا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكَّيْهِمْ وَيُعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ﴾ (سورة الجمعة: ۲) ”(رسول) ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے، ان کو سنوارتا اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔“

اتنی بڑی قوم میں انقلاب کرنے کے لیے ایسی حالت میں کہ وہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی کوئی رغبت و آمادگی نہیں رکھتی تھی، بلکہ کچھ سنبھل کے لیے بھی تیار نہ تھی، کوئی بڑی سے بڑی درسگاہ یا بکثرت درسگاہ ہیں غیر مفید اور ناکافی تھیں، چہ جائیکہ اس وقت کسی ایک تعلیم گاہ کا سامان بھی نہ تھا، اور کسی ایک تعلیم گاہ کے لیے بھی معلم اور طالب علم موجود نہ تھے، پھر اگر کوئی ایسی تعلیم گاہ یا متعدد تعلیم گاہ ہیں قائم بھی ہو جاتیں تو ظاہر ہے کہ ان کا فائدہ اور اثر محدود ہوتا، اور نتیجہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا کہ چند ذہین اور شوقین افراد پڑھ لکھ جاتے، ان میں علم کا زعم اور فخر پیدا ہو جاتا، اور وہ اپنے کو ایک نوع اور ممتاز طبقہ سمجھنے لگتے، اور اس طرح پوری قوم میں پھیلنے کے بجائے علم ایک جگہ بڑی مقدار میں جمع ہو جاتا۔

علم سے پہلے ایمان

رسول اللہ ﷺ نے اس عمومی انقلاب حال کے لیے اللہ کی ہدایت سے جو طریقہ اختیار فرمایا، وہ اپنی کامیابی اور نتائج کے لحاظ سے بھی مجذہ ہے، اور اپنی حکمت و سہولت میں بھی، آپ نے اس میں پہلے دین کی طلب اور علم دین کی ضرورت کا احساس پیدا کیا، اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا سکھایا، ایک صحابیؓ کا قول ہے:

”تَعْلَمَنَا إِيمَانٌ ثُمَّ تَعْلَمَنَا الْقُرْآنَ“ (۱): ”هم نے پہلے اللہ کی باتوں پر یقین کرنا سیکھا پھر قرآن کا علم حاصل کیا۔“

اسی ایمان کی قوت اور اسی طلب صادق میں انہوں نے گھر چھوڑا، مشقتیں برداشت کیں، ان میں سے ہر ایک اپنی بحاجت اور ہدایت کے لیے ضروری علم حاصل کرنے (۱) روی ابن ماجہ فی سننه عن جنڈب بن عبد اللہ قال: کنامع النبی ﷺ و نحن فتنیان حزاورہ، فتعلمنا الإيمان قبل أن تتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به إيماناً۔ (كتاب السنۃ، باب فی الإیمان، حدیث رقم ۶۱)

کی کوشش کرتا، اس کے لیے سفر کو عبادت، اس کی مشقت کو جہاد اور اس کی راہ کی موت کو شہادت سمجھتا، اور ہر معلم اپنادینی فریضہ بھج کر جو خود جانتا وہ دوسرے کو سمجھاتا۔

متحرك اور عملی درسگاہ

اس تعلیم و تعلم کی ساخت شروع سے ایسی رسمی کہ علم کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ علم، علم کے ساتھ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تعلم کا سلسلہ چلتا رہتا، پوری اسلامی آبادی ایک متحرک اور وسیع عملی درسگاہ تھی، جس میں ہر ایک اپنے لیے طالب علم تھا اور دوسرے کے لیے معلم، اس علم کے سبق تھا یوں میں نہیں یاد کیے جاتے تھے، بلکہ لوگوں میں یاد کرنے میں، دین کو لوگوں میں پھیلانے میں اور اس کی خاطر تکلیفیں جھیلنے اور اس راہ میں جو مصائب پیش آئیں ان کو خوشی سے گوارا کرنے میں، اس کے نقوش دل پر ثبت کیے جاتے تھے، تعلیم و اصلاح اور ترقی کیہے نفس کا کام لوگوں کے ملنے جانے، معاملہ کرنے اور عملی زندگی ہی میں انجام کو پہنچتا تھا، یوں سمجھیے کہ وہاں پانی میں پیرنے کے اصول و قواعد خشکی پر نہیں بتائے جاتے تھے، بلکہ زندگی کے مندرجہار میں ڈال کر ہاتھ پاؤں مارنے کی مشق کرائی جاتی تھی، جس شخص نے کلمہ سیکھ لیا اور خدا رسول کو برحق مان لیا، وہ رزق طلبی کے بجائے خدا طلبی میں لگ گیا، اور اس نے غرض پروری کے بجائے دین پروری میں اپنی جان کو بے قیمت بنادیا، وہ اسلام لاتے ہی آزمائشوں کی بھٹی میں پڑ گیا، اور امتحان کی کسوٹی پر چڑھ گیا، اور تھوڑی مدت میں خالص سونابن کر لگا۔

نقوش کے بجائے نفوس

یہ تعلیم عملی تھی، جو جہاد کے میدانوں اور کاروبار کی مشغولیتوں، خانگی زندگی کے تجمیلوں اور سفر کی منزلوں میں ہوتی تھی، اس تعلیم کا ذریعہ کتابوں کے جامد نقوش نہ تھے، بلکہ چلتے پھرتے نفوس تھے، جن کی صحبت و رفاقت سے ہر موقع اور ہر ضرورت کی عملی تعلیم ملتی، جن کے ساتھ رہ کر دین کے صرف نظریات و وسائل ہی معلوم نہ ہوتے بلکہ اس کا سلیقہ اور ملکہ پیدا ہوتا، جس طرح اہل زبان میں رہ کر زبان سیکھی جاتی ہے لور مہذب و شاستہ لوگوں کی

صحبت و اخلاق سے تہذیب و شائستگی اور حسن معاشرت کی تعلیم حاصل کی جاتی تھی، اسی طرح اہل دین کے ساتھ رہ کر بالکل فطری طریقہ پر دین کی تعلیم و تربیت حاصل کی جاتی تھی، یہ دین کی تعلیم کا ایسا ہی فطری، اہل اور عمومی طریقہ ہے جیسا اہل زبان کی صحبت سے زبان سیکھنے کا۔

صحبت و اخلاق سے دین اور علم دین سکھانا، کتابوں کے نقوش کے بجائے انسانی نقوش کے ذریعہ تعلیم دینا انبیاء (علیہم السلام) کا انتیاز اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیم کا بالخصوص طرز خاص ہے، آپ کے یہاں ایک کتاب سے لے کر دوسرا کتاب میں نقل کرنا نہیں تھا، آپ صاحبِ عرش سے لیتے تھے، اور قلوب غلق پر لکھتے تھے، پھر ان کے ذریعے دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، اس طرز سے بلا کسی ساز و سامان کے لاکھوں انسان بہت تھوڑے وقت میں ضروری علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس تعلیم میں بے عملی اور بے اثری کے وہ ناقص بھی نہیں ہیں جو شخص غلطی تعلیم میں پائے جاتے ہیں۔

کتابیں حقیقت میں میزان کا درجہ رکھتی ہیں، جن سے غلطی اور صحت معلوم کی جاسکتی ہے، کیونکہ بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ:

”مَنْ كَانَ مُسْتَنَاً فَلَيْسْتَنَ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ۔“ (۱) (جس کو اپنے لیے کسی کو خونہ بنانا ہو وہ سلف کو خونہ بنائے، اس لیے کہ زندہ، دو راز ماش میں ہے، اس کی طرف سے تغیر کاطمینان نہیں۔)

اور سلف کی اقداء کا بڑا ذریعہ کتاب ہے، اس سے مطابقت ضروری ہے، مگر کتابوں اور قلمی صحیفوں سے پورا نفع صحبت اور عملی خونہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور صحبت اور عمل ہی سے ان کتابوں سے استفادہ کی استعداد پیدا ہوتی ہے، لیکن غلطی یہ ہوئی کہ کتابوں ہی کو علم دین کے حصول کے لیے کافی سمجھا جانے لگا۔

نیز کتابی تعلیم پر اتفاقاً کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم دین کا حصول ایک نہایت دشوار اور

رواه رزین، کذا فی مشكلة المصالحة للتبریزی، کتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنّة، حدیث رقم ۱۹۳

طويل عمل بن کر رہ گیا، اور اس کا دائرہ بہت محدود ہو گیا، مشغول اور مخدود لوگ علم سے محروم اور اس کے حصول سے مایوس ہو گئے، اور امت کا ایک نہایت مختصر گروہ جوزندگی کا ایک معتمد بہ صہ نہ ہی تعلیم کے لیے فارغ کر سکتا تھا اور اپنے کو اسی کے لیے وقف کر سکتا تھا، وہی دین کے تعلیم و تعلم کے لیے مخصوص و نامزد ہو کر رہ گیا، اور مسلمانوں کی بڑی جماعت علم دین سے بے بہرہ اور اس کے حصول سے بالکل نا امید ہو گئی۔

نیز اگر یہ صحیح ہے کہ معلم کا اثر حعلم پر پڑتا ہے تو مانا پڑے گا کہ کتابوں کے جامد نقوش سے جمود پیدا ہو گا اور تحرک و سرگرم انسانوں سے حرکت و سرگرمی اور عمل کی طاقت پیدا ہو گی، اسی طرح دین کا فہم صحیح اور حکمت عملی بھی صحبت و رفاقت اور حرکت و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کہ ایک صحیح حرکت ہزار پر دے اٹھادیتی ہے۔

صحابہ کرامؓ نے صحبت و خدمت ہی سے دین اور علم دین حاصل کیا اور اپنے دین و علم کی خصوصیات میں قیامت تک ممتاز ہیں، ان کو دین کی حقیقت اور علم کی روح اور اس کا مغز حاصل تھا، ان کے اس امتیاز کے لیے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے الفاظ سے زیادہ گھرے اور سچے الفاظ نہیں مل سکتے:

”أَوْلَىٰكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، كَانُوا أَفْضَلَ هُذِهِ الْأَمَّةِ، أَبْرَهَا قُلُوبًا، وَ أَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَ أَقْلَهَا تَكْلِيفًا۔“ (۱)

”صحابہ اس امت میں سب سے افضل، سب سے زیادہ دل کے سچے، علم کے گھرے اور تکلف سے دور تھے۔“

علم دین کے لیے سفر و تاجرت

مندرجہ بالا خصوصیات کے علاوہ ایک خاص چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو ضروری علم دین حاصل کرنے کے لے اپنے ماہول سے نکلنے اور ان مشاغل کو عارضی طور پر چھوڑنے کی دعوت دی گئی جن میں وہ منہجک تھے، اور جن کی موجودگی میں وہ علم کے لیے یکسو اور فارغ البال نہیں

(۱) ایضاً

ہو سکتے تھے، اور اس ماحول اور اپنے مخصوص حالات میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی اور موثر انقلاب پیدا نہیں کر سکتے تھے، بھرت کے بعد مدینہ ہی ایک ایسا مرکز تھا جس میں پورا اسلامی ماحول پایا جاتا تھا اور دین وہاں زندہ اور متحرک شکل میں دیکھا جاسکتا تھا، اس لیے عرب کے تمام نئے مسلمانوں کو اپنے مقامات سے اس اسلامی ماحول میں آنے اور دین سیکھ کر جانے کی وعوت دی گئی:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوَا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوَا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ﴾ (التوبۃ: ۱۲۲)

”اور ایسے تو نہیں کہ مسلمان سارے کے سارے نکل جاویں، پس کیوں نہ نکلے ہر جماعت میں سے اس کا ایک حصہ تا کہ دین میں سمجھ پیدا کریں، اور اپنی قوم کو ڈرا کیں جب ان کی طرف لوٹ کر آئیں شاید کہ وہ بچپن اور ڈریں۔“

دین اور علم دین کے حصول کے لیے کسی درجہ کی عملی جدوجہد، مالی و جانی ایشاد و قربانی اور جسمانی محنت و مشقت کی بھی شرط تھی، دین کی محبت و طلب صادق کا امتحان یہ تھا کہ انسان اس کی خاطر اپنے مالوقات کو (جن چیزوں سے وہ مانوس ہے) چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا جہاد مالوقات کا ترک اور نفس کی خلافت ہے، یہ بات ترک وطن میں با آسانی حاصل ہوتی ہے، کوئن صد ہا مالوقات و مرغوبات کا جامع ہے اور اس کی مفارقت نفس پر بے حد گرا ہے، اسی کا نام قرآن و حدیث کی وسیع اصطلاح میں ”بھرت“ ہے، منافقین کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

﴿فَلَا تَسْجُدُوَا مِنْهُمْ أُولَئِاءَ حَتَّىٰ يَهَا جِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (النساء: ۸۹)

”ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑیں۔“

یہ آیت مدنی ہے اور یہ معلوم ہے کہ منافقین مدینہ اور اطراف مدینہ ہی میں پائے جاتے تھے، سورہ توبہ کی آیت ہے:

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْتَقِفُوْنَ، وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مَرَدُوَا عَلَى النَّفَاقِ﴾ (سورة التوبۃ: ۱۰۱)

”بعض تہارے گرد کے گنواروں میں سے منافق ہیں، اور بعضے مدینہ والے، کہ نفاق پر پختہ اور خوگر ہو گئے ہیں۔“

اس لیے اس سے مراد یا تو اطراف و جوانب کے منافقین کی مدینہ کی جانب اجبرت ہے یا منافقین مدینہ کا راہ خدا اور جہاد فی سبیل اللہ میں عارضی ترک و طعن اور مسافرت و غربت۔ حقیقت یہ ہے کہ ذاتی جدوجہد اور شخصی طلب اور عزم کے بغیر دین اور علم دین کے صحیح ثمرات حاصل نہیں ہونے پاتے، دین کی اللہ کے یہاں جو قدر ہے اس کے اور اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو بلا طلب مل جائے، بہر حال اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رحمت کو اپنے راستے میں جدوجہد کے ساتھ وابستہ کیا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِنَكَرِيَّةٍ حُوَدٌ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ (سورہ البقرۃ: ۲۱۸) ”جو لوگ ایمان لائے اور حفشوں نے وطن چھوڑا اور لڑے اللہ کی راہ میں، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔“

مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اپنے ایک گرامی نامہ میں ایک صاحب کو جو خط و کتابت کے ذریعہ استفادہ کرتے تھے، تحریر فرمایا ہے:

”الأجر على قدر النصب (اجر یقدر مشقت) ڈا کیوں کی اور وسائل کی دوڑ دھوپ ہرگز اپنی ذاتی مشقت کا بدل نہیں ہو سکتی، عادات خداوندی عموماً دین میں اپنی جدوجہد کی مقدار کے ساتھ وابستہ ہیں، آدمی کسی مقصد کے لیے جتنا اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور تکالیف کو جھیلنے کے ذریعہ اپنے حالات، جوارح، قلب اور قوتوں کی شکستگی اور تعجب و اسکار کو پہنچتا ہے، اتنا ہی حق تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوتا ہے، کسی راہ کی ذلت کو اٹھائے بغیر اس کی عزت کو پہنچنا عادتاً نہیں ہوتا۔“

ایک دوسرے گرامی نامہ میں فرماتے ہیں:

”ہم مادیات میں اس وقت ایسے چنسے ہوئے ہیں کہ طبائع کا طبائع سے حصہ لینے کا دستور چھوٹ چکا، اور عملی جدوجہد میں خون پسینہ

ایک کر کے اور جہد کا حق ادا کر کے جو شریعت کے تعلم و تعلیم کی اصلی صورت تھی معدوم کر کے اب افادہ و استفادہ بیچاری ایک زبان ہی کے اوپر رہ گیا ہے۔“

ایک تیسرے والانامہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”اللَّهُ جَلَّ جَلَالَهُ وَعَمِّ نَوَّالَهُ نَزَّلَ أَنْتَ إِلَيْهِ مِنْ - جُونا قابل تبدیل اور غیر لائق تحول ہے۔ ہدایت کو جدو جہد کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، سوجدو جہد کرتے کرتے جو چیز خود طبیعت پر منکشf ہو، وہ طبیعت کا مشرح کرنے والا، حقیقت علم کو کھولنے والا، طہانیت حقیقیہ اور ذوق ایمان کا ذائقہ پکھانے والا، اور دل و دماغ کو کسی ناقابل بیان کیفیت سے متکفی اور حقیقت آشنا کرنے والا علم ہے، اور جو کچی اور واقعی بات بلا جدو جہد محض تقریر اور تحریر سے پیدا ہو وہ محض زعم کا پیدا کرنے والا علم اور حقیقت کا حاجب ہے جس کو بزرگوں نے ”العلم الحجاب الأکبر“ لکھا ہے، یہی راہ مولیٰ میں سد سکندری ہے۔“

دینی تعلیم اور دعوت کے لیے جدو جہد

قرآن و حدیث سے وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا، دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچانا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور دین کے فروع اور عروج کی کوشش کرتے رہنا، ہر مسلمان کا فریضہ اور جزو زندگی ہے، عہد رسالت میں ہر مسلمان خواہ وہ کاشتکار ہو یا تاجر، فقیر ہو یا دولت مند، جاہل ہو یا عالم، طلب دین اور خدمت دین کے لیے کچھ وقت صرف کرتا تھا، لیکن دینی ضرورت کے وقت اس کو سارے مشاغل کو ملتوي زندگی میں بھی مشغول رہتا تھا، جنہوں نے اس میں پہلو تھی کی یا اپنے مشاغل و مالوقات کو ترک نہ کر سکے ان کے عتاب سے سورہ توبہ لبریز ہے، حضرت کعب بن مالکؓ جو

غزدہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس طرح معقوب ہوئے کہ اسی شہر مدینہ کو۔ جس کی رونق اور وچکپیوں میں وہ باقی رہ گئے تھے۔ ان کے لیے عملاً شہر فتوشاں بنادیا گیا جہاں اس بھرے شہر میں ان سے کوئی بات کرنے والا اور ان کی بات کا جواب دینے والا نہ تھا۔

ایک بڑا انقلاب یہ ہوا کہ دین کا سیکھنا اور دین کی خدمت اور اس کے لئے سعی و عمل فرداً فرداً ہر مسلمان کا ضروری جزو زندگی اور فریضہ نہیں رہا، بلکہ مجموعی طور پر امت کے کاموں کا ایک جزو بن کر رہ گیا، اس کے لیے امت کے چند افراد مخصوص کر دیے گئے اور عام افراد اس سے مستثنی اور معاف سمجھ لیے گئے، حالانکہ قرآن مجید میں مسلمانوں کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

هُوَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أُولَئِاءَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُورَةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ (التوبہ: ۷۱)

”اور ایمان والے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیک بات سکھاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔“

اس موقع پر مسلمانوں کو ایمان کی صفت کے ساتھ یاد کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اعمال مومنین کے عمومی کام ہیں اور ایمان کی عملت ہیں۔

یہ تغیر ایک طرح کی عملی تحریف تھی جو مسلمانوں کی زندگی میں پیش آئی، عہد رسالت اور صحابہؓ میں کوئی ایسا استثناء اور خصیص نہ تھی، طلب دین اور خدمت دین اپنی صلاحیت کے مطابق ایک عمومی فریضہ تھا جس سے نہ مدینہ کا تاجر مستثنی تھا، نہ کاشتکار و مزارع، انصارؓ کی ایک جماعت نے جب کچھ خدمت کے لیے اپنے کاروبار کی اصلاح و تخریگیری اور گھر رہنے کے لیے جہاد سے رخصت چاہی کہ اب تو اسلام کی اشاعت بہت ہو گئی ہے، اور اس کے خدمت گزار بہت پیدا ہو گئے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی:

هُوَ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ (سورہ البقرہ: ۱۹۵) ”اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔“ (۱)

گویا خدمت دین اور اعلائے کلمۃ اللہ کی کوشش سے علاحدگی خود کشی کے مراد ف ہے۔

(۱) روایت حضرت ابوالیوب انصاریؓ، ابو داؤد (۲۵۱۲) و ترمذی (۲۹۷۲)

اپنے مشاغل کے ساتھ دین کی تعلیم اور خدمت

دوسری ایک خطرناک خیال یہ پیدا ہو گیا کہ ہم سب معاشر کے ساتھ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، اور دین کی خدمت انجام دینے کے اہل نہیں، اگر ہم اس کا حوصلہ رکھتے ہیں تو ہم کو اپنے معاشری مشاغل کو یک قلم خیر باد کہہ دینا چاہیے، ظاہر ہے کہ یہ قربانی اور یہ اہم اقدام بہت تھوڑے اہل ہمت کر سکتے ہیں، اس لیے دین کے طالب علم اور دین کے خادم کمیاب اور رفتہ رفتہ عنقا کی طرح نایاب ہونے لگے، اور عام مسلمان جو اپنے مشاغل اور اہل و عیال کی خدمت میں منہمک تھے اور ان کو ترک نہیں کر سکتے تھے، ناامید اور خدمت دین کی سعادت سے اپنے کو محروم سمجھنے لگے اور بالآخر ان مشاغل پر ان کو دنیاوی مشاغل سمجھتے ہوئے قانع ہو گئے، (وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَانُوا بِهَا) (سورۃ یونس: ۷) کے مصدق بن کر طلب علم کی سعادت و حصول دین کی نعمت اور خدمت دین کی دولت سے محروم دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے، حالانکہ صحابہ کرام خدمت دین کے علاوہ اپنے معاشری مشاغل رکھتے تھے، ان میں بکثرت تاجر تھے، مزارع بھی تھے، اہل حرف بھی تھے، لیکن نہ انہوں نے طلب علم چھوڑا اور نہ دین کی خدمت سے مستثنی ہوئے۔

ان میں جو لوگ خاص طور پر "قراء" طالب علم اور عالم کہلاتے تھے، ان کا بھی حال یہ تھا کہ دن کو مزدوری یا تجارت کرتے تھے، اور رات کو پڑھتے تھے:

عن أنس بن مالك قال: أفلأ أحدكم عن إخوانكم

الذين كنا نسميهم على عهد رسول الله (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) القراء؟ فذكر

أنهم كانوا سبعين، فكانوا إذا جنَّ لهم الليل انطلقا إلى معلمٍ

لهم بالمدينة، فيدرسون الليل حتى يص buoy، فإذا أصبحوا

فمن كانت له قوة استعدب من الماء وأصاب من الحطب، و

من كانت عنده سعة اجتمعوا فاشتروا الشاة وأصلحوها

فيصبح ذلك معلقا بحجر رسول الله (صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ فرمایا: کیا میں تھیں تمہارے ان بھائیوں کے متعلق خبر نہ دوں جن کو ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ”قُرْأَءٌ“ کے نام سے پکارتے تھے، وہ تعداد میں ستر تھے، رات کو مدینہ میں اپنے استاد کے پاس جاتے اور صحیح تک پڑھتے رہتے، صحیح کو ان میں سے جو طاقتور ہوتے وہ بیٹھا پانی بھر کر لاتے اور مزدوری کرتے، یا لکڑی کاٹ کر لاتے اور فروخت کرتے، جن کو گنجائش ہوتی وہ جمع ہو کر بکری خرید لیتے، اس کو بنایتے اور وہ رسول اللہ ﷺ کے مجرموں کے پاس لکھی رہتی۔ (۱)

اس طلب علم کا اتنا اہتمام تھا کہ اگر بعض لوگ روزانہ مجلس نبوی میں حاضر نہ ہو سکتے تو باری باری سے ایک دن حاضر ہوتے اور جو کچھ اس مجلس میں پیش آتا اس کی اپنے رفیق کے ذریعہ اطلاع حاصل کرتے، جس دن وہ حاضر نہ ہو سکتے اس دن ان کو ایک بے گلی سی رہتی، اپنے کام میں ہوتے لیکن ”دست بکار دل بیار“، دل لگا رہتا کہ معلوم نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔

حضرت عمر غفرنما تھے ہیں:

إِنِّي كُنْتُ وَ جَارِ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي حَيِّ بْنِي أُمَيَّةَ بْنِ زِيدٍ - وَ هِيَ مِنْ عِوَالَى الْمَدِينَةِ - وَ كَنَا نَتَابُ النَّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْزَلُ يَوْمًا وَ أَنْزَلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلَتْ جَهَنَّمُ مِنْ خَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَ إِذَا نَزَلَ فَعْلُ مُثْلِهِ۔ (۲)

ترجمہ: ”میں اور میرا النصاری پڑوئی بنی امیہ بن زید کے محلہ میں (جو مضافات مدینہ میں تھا) رہتے تھے، ہم دونوں باری باری آنحضرت ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتے، ایک دن وہ حاضر ہوتا اور ایک دن میں، جس دن میں حاضر ہوتا اس دن کی اطلاع اور احکام وغیرہ اس کو پہنچا دیتا، اور جس دن وہ حاضر ہوتا اس دن کی اطلاعات اور احکام مجھے پہنچا دیتا۔“

(۱) رواہ الإمام أحمد بن حنبل فی مسندہ : ۱۳۷/۳ ، حدیث رقم ۱۲۴۲۹

(۲) صحيح البخاری، کتاب المظالم، باب الغرفة و العلية، حدیث رقم ۲۴۶۸

طریق کار

(۱) بس آج یہ امت کی بڑی ضرورت ہے کہ دین کے سکھنے کا نبوی اور فطری طریقہ دوبارہ زندہ کیا جائے، کتابی نقوش کے ساتھ زندہ نفوس سے استفادہ کو۔ جو کہیں زیادہ آسان اور عمومی طریق تعلیم ہے۔ خشم کیا جائے، ممکن دینی اداروں اور اسلامی درسگاہوں کے ماتحت کچھ چلتی پھرتی درسگاہیں، جستی جاتی خانقاہیں اور یو لئے چالتے صحیفے ہوں جو علوم نبویہ کے ان سمندروں سے (دینی مدارس) مشکلیں بھر بھر کر عام زندگی کی کشت زاروں میں تا جزوں کی تجارتیں، مزاریں کی زراعتوں اور اہل صنعت کی صنعتوں میں دین کا آب حیات پہنچائیں۔

(۲) دین کے لیے عملی جدوجہد، علم کے لیے نقل و حرکت اور سعی و عمل کو۔ جس کا رواج مدت دراز سے جاتا رہا۔ پھر فروغ دیا جائے کہ اسلام کی فطری ساخت اور علم دین کی وضع و نظرت میں ہے اور اللہ کی سنت اسی طرح جاری ہے۔

(۳) دین کی تعلیم و تعلم اور دین کی خدمت و سعی کو مسلمانوں کی زندگی کا جزو لا ینک بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کی دعوت دی جائے کہ مسلمان اپنے مشاغل و فکر معاش کو اس کے ماتحت کر دیں کہ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ﴾ (سورہ الذاریات: ۵۶) کے ارشاد کے مطابق اصل زندگی بھی ہے اور ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجْتُ لِلنَّاسِ تَسْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۱۰) کی قصرت کے مطابق مسلمان اسی لیے پیدا ہوا ہے، البتہ اس سے جو وقت بچے وہ راحت اور بے کاری کے بجائے حصول معاش میں صرف کیا جائے کہ «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ»^(۱) «اللَّهُ تَعَالَى كَمَانَ وَالْمُؤْمِنُ كَوْدُوسَتْ رَكْتَاهَ»۔

(۴) جو لوگ عموماً اپنے ماحول میں گھرے رہ کر اور اپنے مشاغل و معمولات میں پھنس کر دین حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، نہ اس کی طرف پوری توجہ کر سکتے

(۱) رواہ البیهقی فی شعب الإیمان، الثالث عشر من شعب الإیمان، باب التوکل بالله عز و

ہیں اور نہ اس کے پورے اثرات قبول کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو عارضی ترک وطن اور غربت کے اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے جس میں وہ کچھ مدت کے لیے یکسو اور فارغ البال ہو کر دین حاصل کر سکیں اور اہل دین کی صحبت و خدمت سے استفادہ کر سکیں، ایک شرعی نظام اور ایک دینی زندگی میں رہنے کی ان کو عادت پڑ سکے، ان کے لیے اور ان کے رفقاء کے ذریعہ ایک بہتر دینی ماحول بنایا جائے جو ان کو اپنے وطن اور مشاغل میں میسر نہیں آ سکتا، ان کا یہ نکانا خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے مفید و مبارک سبق آ موز اور انقلاب انگیز ہو۔ (۱)

(۱) ماخوذ از ایک اہم دینی دعوت، (ص ۲۰۲۵)

انسانی علوم کے میدان میں

اسلام کا انقلابی و تعمیری کردار

الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

معدرت اور وضاحت

حضرات! اب سے پہلے تو میں انسانی علوم کے میدان میں اسلام کے کردار کو ”انقلابی“ قرار دیتے ہوئے اس لفظ کے استعمال کے لیے معدرت خواہ ہوں، کیونکہ اس لفظ سے مقنی و تخریبی اور بعض اوقات شدید اعصابی دوروں کی ایک طویل تاریخ وابستہ ہے، اور یہ اسلام کے ثابت اور تعمیری و اصلاحی کردار اور اس کے مأخذ (وَجْهِ الْهُدًى) کے شایانی شان نہیں ہے، جو ہر قسم کے رو عمل اور جذبائیت سے بالاتر ہے، اس وجہ کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے:

تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ (سورة دانا اور خوبیوں والے (خدا) کی اتاری فصلت: ۴۲)

کچھ تحفظات و تفصیلات کے ساتھ اس لفظ کے استعمال کا جواز انسانی علوم کے میدان میں اسلام کے اس بنیادی وہمگیر انقلابی کردار کی بنا پر ہو جاتا ہے جو اس نے جہالت کے ملبہ کی صفائی، فاسد بنیادی کے انهدام اور علم و فکر انسانی کے مرغز اس سے خود را اور فالتوخ و خاشاک کے خاتمه، مفاسد و مطالب کی تصحیح، حلقہ کی توضیح اور دنیا کے علم و عقل کی بنائے کہن کی جگہ تعمیر نو کی شکل میں انجام دیا ہے۔

دنیا نے قدیم کے عقائد عقلیات اور اخلاقیات کے جائزہ کی ضرورت

اسلام کے انقلابی و تغیری کردار کی عظمت و وسعت کا محدود اندازہ اور اس کے کارناٹے کا قدرے شعور اور اس کے مقاصد و مہمات کی تجھیل کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات و موانع کا ادنیٰ اور اک بھی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم اس قدیم دنیا کا جائزہ لیں جس میں اسلام پیغام ہدایت لے کر آیا، اور ان عظیم پیشواد اقوام کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈالیں جو حکم سے کم ۵۰۰ ق.م. سے ۲۵۰ء (ایک ہزار سال) تک دنیا کی علمی و عقلی اور مذہبی قیادت کے منصب پر فائز رہیں۔^(۱)

یونانِ قدیم اور دنیا نے علم و عقل میں اس کا ساحرانہ و قائدانہ کردار

پوری دنیا کی علمی و فکری رہنمائی اور قیادت کرنے والے مکاتب فکر، اور متدن دنیا میں مغربی یورپ سے لے کر بصیرہ ہند کے آخری مشرقی کنارے تک کے دماغوں پر فرمان روائی کرنے والے ممالک کی صفائح اول میں ”یونان“ کا نام آتا ہے، ہمیں دنیا کی علمی و فکری تاریخ میں یونان کے سوا کسی ایسی قوم کا سراغ نہیں ملتا جسے علمی و فکری حلقوں میں ایسا مقام و احترام حاصل ہوا ہو، جس کو دنیا کے ذہن پر اپنا سکھہ قائم کرنے کا ایسا طویل موقع ملا ہو، جس کو دنیا کے ذہین دماغوں نے مقدس و معصوم عن المختلط ہونے کا درجہ دیا ہو، اور یہ صورت حال (فہم و شعور کے ساتھ یا تحریر و مراعوبیت کی بنابر) تاریخ کی طویل مدت تک اور وسیع ترین رقبہ میں

(۱) فلسفہ یونان کے عروج کا سبھی زمانہ ہے، چنانچہ سقراط ۲۶۹ ق.م. میں پیدا ہوا اور ۳۹۹ ق.م. تک زندہ رہا، افلاطون ۳۷۰ ق.م. میں اور ارسطو ۳۸۵ ق.م. میں پیدا ہوا، اور فلسفہ و متنق، علوم ریاضیہ، طب و ادب میں یونانی کتب فکر مشرق و مغرب کی برادرست قیادت و رہنمائی چھٹی صدی تک اور اس کے بعد تراجم کے ذریعہ (جب عربوں اور ایرانیوں نے اس کے افکار کی اشاعت اور اس کے علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت کا بیڑا اٹھایا) صدیوں تک بالواسطہ مسلسل کرتا رہا۔

سیکروں ہزاروں برس تک قائم رہی ہو۔
یہاں قارئین کے سامنے بعض تاریخی شہادتیں اور فضلاء و محققین کے اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، H.A.L. Fisher "تاریخ عالم" میں اپنے مقالہ "دنیا کس حد تک یونان کی ممنون ہے؟" میں لکھتا ہے:

"یورپیں تہذیب کا منبع درحقیقت قدیم یونان ہے، اس کے مشکرین اور فن کاروں نے اپنے شاہکاروں میں انسان کو تلاش کیا اور فطرت کے معما اور حسن کی تربیتی کی، یہاں اس قدر واضح حقیقت کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، علم کی تمام شاخیں خواہ ان کا تعلق ریاضی اور طب سے ہو، فلسفہ کی کسی شاخ مابعد الطبیعتیات، منطق، اخلاقیات و نفیات سے یا ادب کی کسی قسم کی ہو، ان سب کی بنیادیں یونانی ہیں، اگر ہم افلاطون اور ارسطو کے تعلیمی نظریات سے صرف نظر کر لیں تو بھی یونانی زبان کے تین لفظ حروف تھیں (Alphabet)، اسکوں (School) اور علم تعلیم و تدریس (Pedagogy) یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یونانی ہی علم و فن کی راہ دکھانے والے تھے، عیسائی دینیات پر سامی اثرات کو ملحوظ رکھنے کے باوجود لفظ (Theology) جو یونانی الاصل ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی بنیادی طور پر یونانیوں کی دین ہے۔" (۱)

The Legacy of The Ancient W.G.De Burgh اپنی کتاب

World (دنیا کے قدیم کا علمی و تہذیبی تاریخ) میں لکھتا ہے:
"کسی قوم نے زندگی اور علم کی حقیقوں کو اتنی صاف اور واضح بصیرت کے ساتھ نہیں سمجھا، اور نہ انہوں نے اتنی بارگی سے بیان کیا

جتنا یونان کے حکماء اور ماہرین فن نے کیا، ان کی حیرت انگیز ذہانت نے انھیں علم و عمل کو اس طرح الفاظ کے ذریعہ ظاہر کرنے کے قابل بنایا کہ آنے والی نسلیں ان کی رکھی ہوئی بنیادوں پر مطمئن ہی نہیں بلکہ اپنی عمارت کھڑی کرنے کے لیے ان کی ممنون رہی ہیں۔^(۱)

فلسفہ و علوم ریاضیہ میں قدیم ہندوستان کا مقام

اس سیاق میں یونان کے معا بعد قدیم ہندوستان کا نمبر آتا ہے، اگر ہم علمی لحاظ سے ہندوستان کی تعریف میں ان مبالغہ کرنے والوں سے قطع نظر بھی کر لیں جو ہر عظمت و عبقریت کو ہندوستانی ثابت کرنے کے درپے رہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہندوستان کے فلاسفہ و ماہرین ریاضیات، ریاضیات اور طب میں یونان کے استاد رہے ہیں اور یونان ان کا خوشہ چیل اور غاشیہ بردار رہا ہے، تب بھی اس میں شک نہیں کہ فلسفہ و علوم ریاضیہ اور طب میں ہندوستان کا نمبر یونان کے فوراً بعد آتا ہے۔

انسیکلو پیڈیا برٹائزکا میں سرل ہنری فلپس Syril Henry Philips (سابق پروفیسر مشرقی تاریخ لندن یونیورسٹی) نے یہ اعتراف کیا ہے کہ:

”ہندوستان کا عظیم ترین کارنما یاں ذہنی و تہذیبی میدانوں میں ہے، اس کا نہ ہی اور فلسفیانہ نظام اور سنکریت ادب، انسانی ذہن کی سب سے پہلی کامیابی ہے، نحو و صرف (گرامر)، قانون، فن تعمیر، مجسم سازی، مصوری، بینا کاری، زیور ہنانے، ہاتھی دانت تراشنا اور چوب کاری کو انھوں نے بہت ترقی دی، ہندوستان میں تو تک ہندسوں اور اس کے بعد ضفر کے ذریعہ گنتی کا طریقہ معلوم کیا گیا۔^(۲)

انسیکلو پیڈیا تاریخ عالم کا مرتب William L. Langer ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۵ء

تک کے ہندوستان کے روں کے بارے میں لکھتا ہے:

(۱) (۲) انسیکلو پیڈیا برٹائزکا ج ۱۳ ص ۲۲۸ (۱۹۴۷ء ایڈیشن) P. 117, London 1947

”اس عہد میں ادبی تحریک کو بہت ترقی ہوئی اور ادبی ذخیرہ میں بہت اضافہ ہوا، اور کالی داس جیسا شاعر پیدا ہوا، جس کے قصوں اور ڈراموں نے بڑی شہرت پائی اور دنیا کی کئی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا، اس عہد میں وسرے فنوں نے بھی بڑی ترقی کی، مثلاً معماری، نقاشی و مصوری اور طب، علوم میں بہیت و ریاضی، علم الہبر (Algebra) و ہندسہ کے اصول مرتب ہوئے، ایک ہندوستانی ماہر ریاضی آریہ بھٹ نے زمین کی گردش کا بھی دعویٰ کیا۔“^(۱)

ایران اپنی وسعت سلطنت اور تمدن کے نقطہ عروج پر

یونان و ہندوستان کے بعد ایران کا نمبر آتا ہے، جو رومن ایمپراٹر سے الگ ہونے والے بیرونی ایمپراٹر سے رقبہ، شان و شوکت اور دولت و شرودت میں کہیں بڑھا ہوا تھا، اور جس کی بنیاد ۲۲۴ء میں ”اردشیر“ نے رکھی تھی، اور وہ اپنے عروج کے زمانے میں شام، خوزستان، میڈیہ، فارس، آذربیجان، طبرستان، سرخ، جرجان، کرمان، مرود، بلخ، سغد، سیستان، ہرات، خراسان، خوارزم، عراق، یمن ہر حکمرانی کر رہا تھا، اور اس نے بعض ہندوستانی علاقوں کچھ کاٹھیا اور اور مالوہ پر بھی کچھ عرصہ تک حکومت کی، ایرانی شہنشاہی نے چوتھی صدی یسوع مسیح سے بڑی وسعت حاصل کر لی، اور اپنے شمال و مشرق کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی۔

طیسیون (مدائن) اس ایمپراٹر کا دارالحکومت اور ایرانی شہنشاہی کی اقامت گاہ تھا، وہ مختلف شہروں (مدائن) کا مجموعہ تھا جیسا کہ اس کے عربی نام سے ظاہر ہے، وہ پانچویں صدی مسیحی سے اس کے بعد تک ترقی، تمدن اور خوش حالی کے نقطہ عروج پر تھا۔^(۲)

ایران بھی علوم عقلیہ و ریاضیہ کے سلسلے میں یونان سے مسحور اور اس کا خوشہ چین تھا، تاریخ ایران قدیم کے ممتاز ترین ماہر مسٹر آرٹھر کرشن سین Arthur Christensen

(۱) An Encyclopedia of World History P.140

(۲) تفصیل کے لیے دیکھیے: ”ایران بعد ساسانیان“، تصنیف آرٹھر کرشن سین، ترجمہ: ڈاکٹر محمد اقبال پروفیسر اور نیشنل کالج، لاہور

ڈنمارکی اپنی کتاب ”ایران بعد ساسانیان“ میں L'Iran Sous Les Sassanides لکھتے ہیں:

”مغربی ایران میں اور بالعموم ایشیا کے مغربی حدود پر یونانیت (یعنی عقاقد یونانی) نے مختلف مذاہب میں ایک توافق کی صورت پیدا کر دی تھی۔“^(۱)

Percy Sykes کی کتاب History of Persia میں ایران پر یونانی

اثرات کے تذکرہ میں آتا ہے:

”نوشیروال نے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کے وہ فارسی ترجمے مطالعہ کیے جو اس نے حکم سے ترجمہ کیے گئے تھے، اس نے جندیشاپور میں ایک یونیورسٹی بھی بنوائی جہاں طب کا خصوصی مطالعہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ فلسفہ اور دوسرے علوم بھی نظر انداز نہیں کیے گئے، ”خدائی نامک“ کتاب میں ایران کی معلوم تاریخ لکھی گئی، جس پر فردوسی نے اپنے شاہنامے کی بنیاد رکھی، ہندوستان سے پہلپاہی (بیدبا) کی کتاب (جو حکایات لقمان کی پیشوں ہے) نیز شترنج کا تکمیل درآمد کیا گیا۔ اس عہد میں ایران، مشرق و مغرب کے چالوں افکار کا مرکزی مقام تھا۔^(۲)

علامہ داکٹر محمد اقبال لکھتے ہیں:

”یونانی فلسفہ - جو ایران کی سرزی میں کے لیے ایک بدیلی پودا تھا - بالآخر ایرانی تفکر کا ایک جزو لا یقین بنا گیا، اور ما بعد کے مفکرین - جن میں ناقدین اور یونانی حکمت کے حامی بھی شامل تھے - ارسطو اور افلاطون کی زبان بولنے لگ گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قدیم مذہبی

(۱) ایران بعد ساسانیان ص ۳۷۴

(۲) History of Persia: Percy Sikas P.459 (London, 1930)

خیالات سے بھی بہت متاثر تھے۔^(۱)

دنیا کی قیادت کرنے والی تینوں اقوام کی زندگی کے عجیب تضادات

ظهور اسلام سے چند صدی پیشتر کی قدیم ترقی یافتہ اقوام کے عقلی و فلسفیانہ اور علمی و فنی احوال کا مختصر جائزہ لینے اور اس بلندی کی تصویر کشی کرنے کے بعد، جہاں اقوام و ملک کی فکری قیادت کرنے والی یہ قومیں اور مکاتب فکر پہنچتے ہیں، جس کے سبب دوسری قومیں ان کے خواں علم کی ریزہ چینی کرتی اور ان کے علمی نظریات و خیالات اور تاریخ فکر کو علم و ذہانت کا سدرہ لئتی بھجتی تھیں، اور بعض اوقات بدیکی امور کی طرح (جن میں بحث و نظر کی ضرورت نہیں بھجی کاتی) آنکھ بند کر کے لیتی تھیں، ہم ان کے کچھ کمزور پہلوؤں اور ان کی عقلی و ثقافتی زندگی اور فکری و عملی نظام کے تضادات سے بھی بحث کریں گے، جن کا اس عقلی بلندی، فکری پرواز، دور رس علمی فتوحات اور علوم انسانی کے میدانوں میں ان کے محیر العقول کارناموں اور کامرانیوں کے ساتھ کوئی جزو نہیں۔

یونانی اساطیر و خرافیات

عقل انسانی بلکہ مذہب و ثقافت کی تاریخ کے بڑے تضادات بلکہ عجائبات میں سے اس کائنات کے خالق و مدیر اور اس کی ذات و صفات کی معرفت اور دینی عقائد والہیات کے بارے میں یونانی بواجھی بھی ہے، جیسا کہ یونان قدیم کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یونان، جس نے دنیا کو علوم طبیعیہ و ریاضیہ کا وافر سرمایہ فراہم کیا اور جیسا کہ گذشتہ سطور میں بتایا گیا کہ اس نے صدیوں تک دنیا کے علم و فکر کی قیادت کی، وہ اپنی تاریخ کے بڑے حصہ میں کو اکب و اضمام کا پرستار رہا، اور صدھا اور ہام و خرافات میں گرفتار رہا، اس میں فکری پیشگوئی اور قدیم مسلمات کو بلا تحقیق و تقدیم نہ ماننے کی روایت کے ساتھ ساتھ ہر اس عجیب و غریب، خلاف عقل و خیالی بات کے مان لینے کی بھی حرمت اگرچہ صلاحیت تھی جس کا تعلق عقیدہ اور

(۱) فلسفہ عجم، ترجمہ کتاب Development of Metaphysics in Persia از علامہ اقبال، از میر حسن الدین ص ۱۵

قدیم روایتی مذهب سے ہوتا۔

جدید تاریخ نے یونانی علم الاصنام (Greek Mythology) اور اس کی قدیم بات پرستی سے پرده اٹھادیا ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یونان قدیم دیوتاؤں اور دیویوں کا بری طرح پرستار اور ان کے طسم میں گرفتار تھا، وہاں ستارہ پرستی کے مندروں کا ایک جال پھیلا ہوا تھا۔^(۱)

ڈاکٹر الفرید ویر (Alfred Webber) اپنی کتاب "تاریخ فلسفہ"

(History of Philosophy) میں یونان قدیم کے بارے میں لکھتا ہے:

"ٹھیک جیسے ایک بچہ اپنے ماحول کو ایک طسمی دنیا بنا لیتا ہے اور اپنے کھلونے اور کڑی کے گھوڑے کو جاندار ہستیاں سمجھتا ہے، ایسے ہی نوع انسانی اپنی طفویلیت میں نیچر کو اپنی ہی صورت کے مطابق بنالیتی ہے، (یہی حال کچھ یونان قدیم کا تھا۔)^(۲)

وہ مزید لکھتا ہے:

"فلسفہ کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جس دن سے ان لوگوں نے جن کو اسطو حکماء کہتا ہے، روایتی خداوں کو قصہ کہانی قرار دیا، اور

(۱) اس تاریخی حقیقت سے بہت سے مسلمان متكلّمین غافل رہے اور انہوں نے فلسفہ یونان کو بلا احتجاق بڑی اہمیت و عزت دی اور اس کے دعاوی و تضییا کو میں مسلمات سمجھتے رہے، اس تکتہ کی طرف استاذ محترم مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مقالہ میں بڑی باریک بینی کے ساتھ اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

"وہ فلسفہ جو مسلمانوں نے یہودی و نصرانی مترجموں سے حاصل کیا، وہ خالص تھا، بلکہ ان کی آراء بھی اس میں شامل تھیں، اس فلسفہ کا کمزور ترین حصہ اس کی فلکیات و الہیات ہیں، ان کی فلکیات یونانیوں کی کو اک پرستی اور اساطیر سے ماخوذ ہیں، جسے انہوں نے فلسفہ بنادیا اور اسے فلسفیانہ اصطلاحات میں ادا کیا اور دلائل کے بجائے اوہام کا سہارا لیا، جیسے افلاک کی حرکت و طبیعت اور ان کی تاثیر کے دعوے وغیرہ۔" (كتاب المعتبر في الحكمۃ الإلهیۃ لأبی البر کات هبة الله بن علی البغدادی) (۵۵۷ھ) میں علامہ سید سلیمان ندوی کا مقالہ ۳۱۳/۲

(۲) تاریخ فلسفہ ۸

اصول و علیل سے فطرت کی توجیہ کی، فلسفہ دین و دانش کے معركہ سے نمودار ہوا اور مذہب نے فلسفہ پر الحاد و بغاوت کا الزام لگا کر انتقام لینا شروع کیا، اس وجہ سے فلسفہ نے جلدی سے افسانہ و خرافات (میتها لوچی) کا جامنہ نہیں اتارا، فلسفہ اپنے خیالات کا اظہار شاعروں کی سریلی زبان میں کرتا رہا، اور اس کے تصورات میں بھی اس ابدی اعتقاد کے نقائص موجود ہے جس سے یہ برآمد ہوا تھا۔^(۱)

جرمن فاضل ڈاکٹر ویلهلم وانسل (Wilhelm Vansel) لکھتا ہے: ”چونکہ ان کے مذہب میں تعلیم و عقائد کی نسبت پرستش زیادہ تھی، کوئی مسلم نظام عقائد موجود نہیں تھا، روايتاً ایک دیومالاچی آتی تھی، جس میں زمانہ کے لحاظ سے تغیر و تبدل ہوتا رہتا تھا، اور عوام اور شرعاً کا تخلیل اس کی ہیئت بدلتا رہتا تھا۔“^(۲)

ادُوف ہولم (Adolf Holm) اپنی کتاب ”تاریخ یونان“ میں لکھتا ہے: ”یونانی طبعاً جدت پسند تھے، اور ان کے مذہب میں عقائد کو مطلق خل نہ تھا۔“^(۳)

اکابر علمائے اسلام کی اس حقیقت سے واقفیت

حجۃ الاسلام امام غزالی (۵۰۵ھ) یونانی فلسفیوں کے یہاں اس عجیب تناقض کا ادراک کرتے ہوئے ذات و صفات باری اور عقول و افلاک کے اس خود ساختہ زانچہ اور شجرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو حکماء یونان نے تصنیف کیا تھا، تحریر فرماتے ہیں:

”ہمارا کہنا ہے کہ جو کچھ تم ذکر کرتے ہو، وہ مفروضات اور نگاہ تحقیق میں تھے بہت ظلمات ہیں، اگر کوئی انسان اسے خواب کی طرح بیان کرے تو اسے اس کے سوءے مزاج پر محول کیا جائے گا، یا اگر ایسی باتیں

(۱) ایضاً ص ۱۱، (۲) مختصر تاریخ فلسفہ یونان از ڈاکٹر وانسل ص ۱۷۲، (۳) کہانت الفلاسفہ ص ۱۱۵

(۴) تاریخ یونان مترجمہ ہارون خاں شریعتی ص ۳۷۲

نقہی سلسلہ میں کہی جائیں (جو قیاسات پرمنی ہوتا ہے) تو وہاں بھی وہ غیر معتمد باتیں قرار دی جائیں گی جو غلبہ ظن کے لیے مفید نہیں ہوتیں۔^(۱) وہ دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”میں نہیں سمجھتا کہ ان مفروضات کا انتساب کوئی مجنون بھی اپنی طرف گوارا کرے گا، چہ جائیکہ یہ عقلاط و فلاسفہ جو مقولات میں بزعم خود بال کی کھال نکالتے ہیں۔“^(۲)

اس نکتہ کو شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ^(م ۲۸۷ھ) نے بھی سمجھا تھا جب پر فرمایا تھا کہ:

”معرفت الہی کے سلسلے میں یونانی بڑے ہی بد نصیب واقع ہوئے ہیں، اور اللہ، ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتے اور اس بارے میں ثابت و منقی کچھ نہیں کہتے، البتہ اس بارے میں متاخرین فلاسفہ نے جو مختلف مذاہب سے وابستہ تھے، کچھ کلام کیا ہے۔“^(۳)

یونان کے عقلی و مذہبی بحران کا سبب

یونان کی زندگی میں اس عقلی اضطراب و اتصاد کا ذکر مصر کے ایک مسیحی ادیب و عالم جرجی زیدان نے اس طرح کیا ہے:

”یونانیوں نے یونانی خانہ جنگلی کے بعد علم و فلسفہ کی طرف توجہ کی جو قریب ۲ سال تک جاری رہی تھی، اور جس کے اخیر میں ایتھرناپر مقدونیوں کا قبضہ ہو گیا اور اہل ایتھرناپر عزت کے بعد ذلیل ہو گئے، اس لیے انھیں عبرت اور ذلت کے احساس نے کائنات میں غور و فکر پر آمادہ کیا، اور اس طرح فلسفہ میں انھوں نے ترقی کی جس کا بانی و رہنماء سقراط تھا۔ جنگلوں کے بعد عموماً ادبی، علمی یا سیاسی نشأۃ ثانیہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ پہلے سے بھی اس طرف متوجہ تھے، ایتھرناپر کی اس ذلت کے

(۱) ایضاً ص ۱۲۲ (۲) تفسیر سورہ الاخلاق ص ۵۷

(۳) ایضاً ص ۱۲۲

سبب اس کے باشندوں میں ایک اضطراب برپا ہو گیا، انسان پر جب کوئی لا علاج مصیبت آتی ہے تو زندگی اور اس کی حقیقت کی فلسفیانہ تحلیل و تجزیہ میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس طرح اپنا غم ہلاکا کرتا ہے، خصوصاً ایکھنر کو عزت و رفت کے بعد بڑی ذلت سے سابقہ پڑا اور اس کے سقوط کے بعد اس کے باشندے اپنے ماضی کی طرف افسوس اور مستقبل کی طرف خوف کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اس کے قدیم فخر کے اسباب ختم ہو چکے تھے، اور ان کی کوئی نئی حکومت نہیں قائم ہو سکی تھی۔

اس وجہ سے ان کے ذہن اور ان کی طبیعتیں انسانی احوال پر عموماً اور اپنے حالات پر غور کرنے کی طرف خصوصاً متوجہ ہوئیں، اور اس بیداری کا رخ ادب و فلسفہ کی طرف تھا، چوتھی صدی قبل مسیح میں وہ لوگ اپنے ماحول کے مطابق علمائے معتقد میں کی رايوں سے بحث کر رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کی طبیعتیں اس میں اضافہ کی خواہش مند تھیں۔^(۱)

ہندوستان میں دیوی دیوتاؤں کی کثرت

جیسا کہ ہم لکھے چکے ہیں کہ ہندوستان، فلسفہ و علوم ریاضیہ اور طب میں فائق اور یونان سے ہمسری کا مرتبہ رکھتا تھا، اسی طرح وہ اپنے دیو مالا (Mythology) میں بھی بہت آگے اور اس معاملہ میں دوسرے ملکوں کا رہنمایا تھا، یہاں دیوی دیوتاؤں کا شمار و حساب نہ تھا، ہر عجیب و خوف ناک یا نفع بخش چیز قابل پرستش تھی، اس کے نتیجہ میں بت سازی و ضم تراشی کی صنعت کو یہاں بہت فروغ حاصل ہوا، ماہرین نے اس میں بڑی کارگیری و کھدائی۔

مشہر مالے (L.S.S.O. Malley) ”ہندویت عوام اور جمہور کا مذہب“ میں لکھتے ہیں:

”دیوتا بنانے کا عمل اسی حد تک نہیں رہا، بلکہ دیوتاؤں کے اس

(۱) تاریخ آداب اللغة العربية: جرجی زیدان ص ۲۳۰

جم غیر میں مختلف تاریخی ادوار میں چھوٹے موٹے دیوتاؤں کا برابر اضافہ ہوتا رہا حتیٰ کہ ان کی تعداد بے شمار ہو گئی، ان میں سے بہت سے قدیم ہندوستانیوں کے دیوتا تھے جو ہندو مذہب کے دیوتاؤں میں شامل کر لیے گئے تھے، اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ۳۳ کروڑ (۳۳۰ ملین) ہو گئی۔^(۱)

مسٹر ویدیا (C.V. Vaidya) اپنی کتاب ”تاریخ ہندو سلطی“ میں لکھتے ہیں:

”ہندو مذہب اور بودھ مذہب دونوں ہی بت پرست تھے، بلکہ بت پرستی میں بدهمت ہندو مت سے آگے بڑھا ہوا تھا، بودھ مت کی ابتداؤ تو دیوتاؤں کے اثکار سے ہوئی تھی، لیکن بذریعہ بودھ کو خود بڑا دیوتا بنالیا گیا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کا بھی اضافہ کر لیا گیا۔^(۲)

ایران کی مذہبی انتہا پسندی

ایرانی بھی ہر زمانہ میں شویت پرست رہے ہیں، دو خداوں کو ماننا گویا ان کا شعار رہا ہے، جن میں سے ایک نور یعنی خیر و نیکی کا خدا تھا، جسے وہ ”آہور مزدا“ یا ”بیز دان“ کہتے تھے، دوسرا تاریکی یا شر کا خالق تھا، جسے ”اہر من“ کہا جاتا تھا، اور جن کے درمیان جنگ ہمیشہ برپا تھی جاتی تھی۔

ایرانی مذہب کے مؤرخین ایرانی مجموعہ اساطیر اور ان کے دیوتاؤں کا ذکر کرتے ہیں، جو اپنے انوکھے پن اور باریک تفصیلات کے اعتبار سے یونانی علم الاصنام یا ہندوستانی دیومالا سے کچھ کم نہیں ہے۔^(۳)

جوئی قدیم زمانہ سے عناصر طبیعیہ خصوصاً آگ کی پرتش کے لیے مشہور ہے ہیں،

L.S.S.O. Malley: Popular Hinduism, The Religion of The (1)
Masses, (Cambridge, 1935, P.P. 6-7)

(2) C.V. Vaidya, History of Medieval India, Vol:I (Poona, 1921)

(3) ایران بجہ ساسانیان از آر تھر کرشن میں میں ۲۰۷-۲۰۴

اور اخیر زمانہ میں تو وہ آتش پرست ہی ہو کر رہ گئے تھے، جس کے لیے وہ آتش کدے بناتے تھے، جو ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے بڑے آداب و رسم تھے، اس طرح آتش پرستی اور سورج پوجا کے سوا وہاں کے تمام مذاہب ختم ہو گئے، اور مذہب صرف چند رسم و روایات کا نام رہ گیا، جنہیں وہ مخصوص جگہوں پر انجام دیتے تھے، معبدوں سے باہر وہ آزاد اور خود مختار تھے، اور جوں و لامہ ہب لوگوں میں کوئی فرق نہ تھا، جن کا اخلاق و اعمال صالح میں کوئی حصہ نہ تھا۔^(۱)

پروفیسر آر ٹھر کر سبھن سین ایرانی مذہب کے بارے میں لکھتا ہے:

”آر یون کے قدیم مذہب کی بنیاد عناصر، اجسام فلکی اور قدرت کی طاقتیوں کی پرستش پر تھی، لیکن قدرت کے ان معبدوں کے ساتھ ہی جلد نئے خدا بھی شامل ہو گئے جو اخلاقی قوتوں کے نمائندے تھے، یا ذہنی تصورات کے مجسمے تھے۔“^(۲)

علامہ اقبال نے ایرانیوں کی بے چین و بے قرار طبیعت کا اچھا تعارف کرایا ہے، جس کا اظہار ان کی زندگی اور ان کے مذہب و ادبیات میں ہوتا رہا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”ایرانیوں کا تقلیل کا سایتیاب تخلیل گویا ایک شیم مستی کے عالم میں ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف اڑتا پھرتا ہے، اور وسعت چمن پر بہ حیثیت مجموعی نظر ڈالنے کے ناقابل نظر آتا ہے، اسی وجہ سے اس کے گھرے سے گھرے افکار و جذبات غیر مربوط اشعار (غزل) میں ظاہر ہوتے ہیں جو اس کی فتحی لطافت کا آئینہ ہیں۔“^(۳)

علم و حکمت کے مرکز میں اخلاقی پستی اور معاشرتی انوار کی

دوسری باعثِ حرمت و استحباب حقیقت جوان تین قوموں اور ملکوں (یونان، ہندوستان و ایران) کی زندگی میں مشترک ہے، وہ ان کی اخلاقی پستی، جنسی بے راہ روی اور

(۱) ایضاً (۲) ایران بعد ساسانیان ص ۳۰

(۳) فلسفہ عجم از ڈاکٹر محمد اقبال ص ۱۲۳-۱۲۴

سفلی خواہشات کی غلامی ہے، اس طرح وہ ممالک بیک وقت فکری بلندی اور اخلاقی پستی کا نمونہ بنے ہوئے تھے، اور اس بداخلانی سے فلسفیانہ غور و فکر، علمی فتوحات کی لذت اور اخلاقی اقدار بھی نہیں روک سکتی تھیں۔

یونان کا اخلاقی انحطاط

یونان کے سلسلے میں اخلاق یورپ کے مشہور مؤرخ مسٹر لیکی (W.E.H. Lecky) کی شہادت کافی ہے، جو انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”تاریخ اخلاق یورپ“ میں دی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”لیکن یونانی زندگی کی بوجھی یہ ہے کہ یہاں شہوت پرستی اپنے شباب پر مشاہیر حکماء اخلاق کی نظروں کے سامنے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہیں کے طلب عاطفت میں پچھی، اگر آج ہم سے کوئی بیان کرے کہ پیرس کی مشہور طوائف نیناڈی رنگلو کے کمرہ میں پیرس کے دیندار اساطین میسیحت بیٹھے ہوئے اُس کی دکان عصمت فروشی کی رونق اور ترقی سے متعلق مشورے دے رہے ہیں، تو ہم میں سے ایک شخص کو بھی اس روایت پر یقین نہ آئے گا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعینہ یہی تعلق سقراط اعظم اور طوائف تھیوڈوتا کے درمیان تھا۔“ (۱)

وہ مزید لکھتا ہے:

”فلسفہ کی تخلیک نے قدیم مذاہب کی جڑ کاٹ دی تھی، مشرقی تیش اور مشرقی بداخلانیوں کا ایک سیالب آگیا تھا، اور ایسی حالت میں زنا کاری کے واقعات خاص طور پر نمایاں اور کثیر التعداد ہو گئے تھے۔“ (۲)

معتبر تاریخوں سے ارسطو اور اس کے بعض یونانی طوائفوں سے ناجائز

تعلقات، اسی طرح افلاطون اور بعض دوسرے بڑے فلاسفہ یونان مثلاً سقراط وغیرہ کے

(۱) تاریخ اخلاق یورپ، ترجمہ مولانا عبدالمadjid ریاضادی ۱۷۵۲-۱۷۶۲

(۲) ایضاً ۱۹۶۲ء

ناجائز جنسی تعلقات اور بد اخلاقی کے واقعات سامنے آتے ہیں جن سے جمین حیا عرق آلود اور چہرہ ادب سرخ ہو جاتا ہے، دین و اخلاق جیسے سمجھیدہ موضوع اور اسلام کے اصولی و تربیتی کردار سے بحث کرنے والے کے لیے ان شہادتوں کو نقل کرنا بھی دشوار اور اس کے ضمیر پر بار ہے، اس لیے وہ قارئین کو اصل مأخذ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔^(۱)

ہندوستان کی اخلاقی حالت

ہندوستان کے بارے میں موئین کا اتفاق ہے کہ ہندوستانی معاشرہ چھٹی صدی مسیحی کے شروع میں اخلاقی اخحطاط کے آخری نقطہ پر پہنچ گیا تھا،^(۲) اور مندروں تک میں فاشی پھیل گئی تھی، اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہ رہی تھی، کیونکہ اسے عبادت کا رنگ دے دیا گیا تھا۔^(۳)

ایک فاضل ہندو مورخ دیوالی مہاباجن لکھتے ہیں:

”عوام محنت سے بھی چرانے لگے تھے، اور اپنا وقت رنگ رلیوں میں صرف کرتے تھے، اس دور میں ”دام مارگ“ دھرم عوام میں مقبول تھا، جس کے ماننے والے ”کھاؤ پیا اور خوش رہو“ کے اصول پر کاربند تھے، وہ شراب نوشی، گوشت خوری اور عورتوں سے لطف اندوزی میں مست تھے، یہ خرابیاں علمی درس گاہوں تک میں سراست کر چکی تھی۔

یہ بات بھی صحیح ہے کہ مٹھ جو پہلے علم کے مرکز ہوتے تھے، اس وقت کا، ملی اور عیاشی کے گڑھ بن گئے تھے، اکثر و بیشتر پچاری غیر اخلاقی زندگی گزارتے تھے، اور غیر شادی شدہ لاکیوں کی ایک بڑی تعداد مندروں میں بتوں کی خدمت کے لیے وقف تھی، جن کی وجہ سے مندروں میں بد اخلاقی کا چلن ہو گیا تھا، مندروں میں دیواداسیوں کا رواج عام تھا،

(۱) ملاحظہ ہو: Sexual Life in Ancient Greece , London, 1942.

(۲) ملاحظہ ہو: Ancient India By R.C. Dutta

(۳) ستیارت تھے پر کاش از دیانہ مندر سوتی ص ۳۳۳

اسی زمانہ میں تانترک (Tantrik) لثرپر جو دو میں آیا، جو انتہائی نجاش تھا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق پر یقیناً برالثرپڑا۔^(۱)

ایران کا اخلاقی زوال

اسی طرح ایران بھی اخلاق و شرافت کے ساتھ مذاق اور کھیل کا کھلا اٹھ چکا، جہاں زندگی سے لطف اندوڑ ہونے اور زیادہ سے زیادہ مسرتیں حاصل کر لینے کی دوڑ ہو رہی تھی، اسی اشناہ میں پانچویں صدی مسیحی کے اوائل میں مزدک کاظم ہوا، جس نے زر، زن، زمین کے ملک عام ہونے کا فلسفہ پیش کیا اور ان کو دولت مشترکہ قرار دیا۔ ایران کی ایک تاریخی دستاویز میں جس کا نام ”نامہ تشر“ ہے، اس عہد کی یہ تصور پیش کی گئی ہے:

”عصر میں برباد ہو گئیں، بے شرمی عام ہو گئی اور ایک ایسی نسل پیدا ہو گئی جس میں نہ شرافت تھی، نہ حسن عمل تھا، اور جس کے بیہاں اصل نسل کا کوئی سوال نہ تھا، نہ اس کا ماضی ہی قابل احترام تھا۔“^(۲)

اس طرح ایران اخلاقی انارکی اور شہوت پرستی میں بربی طرح بنتا ہو گیا، وہ رندی و تقویٰ کے درمیاں گویا مسلسل جھولا جھول رہا تھا، وہ رشته (جن کے ناقابل تصور ہونے کے عقیدہ پر اقایم معتدلہ کے لوگوں کا اتفاق ہے) موضوع بحث وزراع بن گئے تھے اور بے محابا بہنوں اور بیٹیوں سے ازدواجی تعلقات قائم کیا جاتا تھا۔

علم و فکر کی قائد اقوام کی حریرانی و سرگردانی اور منفی و مرتضاد فلسفے

دنیا ان تین ممالک کے دور ترقی و عروج کا (جنمھوں نے طویل مدت تک علم و فلسفہ اور ادب و سائنس میں دنیا کی قیادت کی) تیسرا کمزور اور لاک قنیقہ پہلویہ ہے کہ علم و فن، تحقیق و اکتشاف اور ایجاد و اختراع کی راہ میں ان کا طویل اور تھکا دینے والا سفر، جو ہر طرح انصاف

(۱) Muslim Rule in India: V.D. Mahajan, P.34-35, Delhi, 1970

(۲) ”نامہ تشر“ مینوی ایڈیشن ص ۱۳

پسند اور علم دوست لوگوں کی قدر دانی و ستائش کا مستحق ہے، بے مقصد و منزل، اور بے بصری و بے خبری پر بنی تھا، اس لیے کبھی وہ حیرت و اخطراب اور کبھی منقی فلسفوں تک پہنچا دیتا تھا، چنانچہ اس نے یونان کو لا ادربیت (Agnosticism) اور کبھی باحیت ولذتیت (Epicureanism) تک پہنچایا، جو دنیا سے لطف اندو زی اور لذت کوشی ہی کو "خیر عالیٰ" اور ترک و اختیار کا معیار قرار دیتا تھا، اور کبھی وہ فسطایت (Sophism) کے دامن میں پناہ لیتا تھا جو ثابت و مسلم حقائق تک پہنچنے کے امکان ہی کا انکار کرتی ہے، اس کے نزدیک حقیقت شخصی اور غیر معین شے ہے، اور افراد کے اختلاف کے مطابق بدلتی رہتی ہے، ان تعلیمات کے نتیجہ میں اخلاق کے مسئلہ پیانے نوٹ گئے اور بدیہیات و مسلمات بھلی مشکوک ہو گئے۔

خلوت نہیں، تفکر (دھیان گیان)، ذکاوت و ذہانت اور تجدُّر و نفس کشی پر مبنی روحانی سفر نے ہندوستان کو "جیمن مت" (Jainism) تک پہنچایا جس کا ظہور رچھی صدی قبل مسیح میں ہوا، اور جو زیادہ ترقی اخلاقی تعلیمات پر مبنی ہے، اور جس میں شخصی ملکیت کی ممانعت، ایڈ ارسانی حتیٰ کہ حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں کے مارنے سے بھی پرہیز کی تعلیم تھی، پھر ہندوستان مہا ایر کے عہد میں تجدُّر اور پرمشقت رہبانیت تک پہنچا، اسی عہد میں (۲۰۰ ق.م.) میں گوتم بدھ کا ظہور ہوا، جن کی تعلیمات برہمنی اور طبقاتی نظام کے رد عمل، رہبانیت اور گیان دھیان میں مبالغہ پر مبنی تھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ بدھ مت کی ابتداد یوتاؤں کی ترقی سے ہوئی، مگر اس میں بذریعہ گوتم بدھ ہی سب سے بڑے دیوتا بن گئے، اور بعد میں پھر اور یوتاؤں کا بھی اضافہ ہوتا گیا۔^(۱)

اس طرز فکر نے ایران کو رترشیت تک پہنچایا، جس کی جانشین مزدکیت ہوئی جنور و ظلمت اور خدا یا خیر و شر کے ابدی معركہ کے تصور پر قائم تھی، پھر مانی آیا جس نے دنیا سے شر و فساد ختم کرنے کے لیے اور قطع نسل کے ذریعہ نور کو ظلمت پر ترجیح دینے کے لیے تجدُّر کی زندگی کی دعوت دی، یہ تیسری صدی مسیحی کے اوائل کار جان تھا، پھر پانچویں صدی مسیحی کے اوائل میں مزدک نے زر، زن، زمین کے ملک عام ہونے کا اعلان اور اشتراکیت کی کھلے عام

(۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ ہندوستانی ازویڈیا، پونا (۱۹۶۱ء) ص ۱۰۱

دعوت دی، جس کے نتیجہ میں کسانوں میں بغاوت پیدا ہوئی، لیروں کو چھوٹ مل گئی، اور کھینچیاں ویران ہو گئیں۔^(۱)

ایران قدیم اپنی تاریخ کے اکثر حصے میں کبھی انہما پسند دعوتوں، تحریکوں اور سخت رو عمل کے زیر اثر رہا، وہ کبھی کسی نسلی، طبقاتی یادی میں آمریت، کبھی انہما پسند اشتراکیت یا مطلق لا قانونیت کے ماتحت رہا ہے، اور یہ سب ہدایت و رہنمائی و کامل و بے خطا رہنمائے محرومی اور کسی صاحب بصیرت "مُؤْيَّدٌ مِّنَ اللَّهِ" قائد کے بغیر سفر کا نتیجہ تھا۔

عملی و واقعاتی زندگی سے دور بکھری ہوئی علمی اکائیاں

اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ علوم و فنون، شعر و ادب، فلسفہ و منطق، ریاضیات اور Engineering، جغرافیہ و تاریخ کے مختلف مکاتب خیال منتشر اور کبھی متقداد اکائیاں بن کر رہ گئیں، جن کے مقاصد و متناسب، سیرت و اخلاق کی تربیت اور انسان و کائنات کے بارے میں نقطہ نظر کا بد افرق تھا، اور ان میں کوئی ربط باہمی اور مفاہمت بھی نہ تھی، چہ جائیکہ انسانی سعادت، صارع معاشرہ اور صحبتِ مدنی کی تغیر اور مخلوق کو خالق اور کائنات کو اس کے مالک سے ملانے کے سلسلے میں کوئی اشتراک و تعاون ہوتا، اس طرح اس فکر و ثقافت کے ائمہ و اساتذہ تغیر پذیر عملی زندگی، تحریک و نمودپذیر معاشرہ سے بے تعلق اور حکومتوں کے رویہ سے (جن میں کمتر عادل اور بیشتر ظالم ہوتی تھیں) آنکھیں بند کر کے اپنی محدود خیالی اور مصنوعی دنیا میں رہتے تھے، اور با اوقات انھیں انسانیت کے مستقبل اور معاشرہ کے حالات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس سلسلے میں اپنی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے تھے۔

نبوی تعلیمات سے دوری ان قوموں اور ملکوں کی حرمان نصیبی کا

بنیادی سبب تھا

علوم و فنون، ادب و فلسفہ اور ریاضیات میں محیر المحتول کمال و مہارت رکھنے والی ان قوموں اور ملکوں کی حیرانی و سرگردانی اور ان کے علم و عمل، فکر و نظر اور اخلاق و عادات کے

(۱) ایران بجهد ساسانیان

درمیان اتنے عظیم تفاوت اور ایسی گہری خلیج کاراز، فکری و اعتقادی انتشار، مذاہب و آراء کے تنوع، علمی اکائیوں کے تضاد و انتشار اور ربط و وحدت پیدا کرنے والی کسی قوت یا کسی شریفانہ مشترکہ غایت کے فقدان کا سبب اس آخری دھاگے کا بھی ثبوت جانا تھا جو ان قوموں اور ملکوں کو بنبوی تعلیمات سے باندھ سکتا تھا، (۱)

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کا بھی واحد سیلہ ہے جو جہالت و خلالت، سو فہم و غلطی تعبیر سے محظوظ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان بیانات علیہم السلام کے راستے کے سوا معرفت الہی کا کوئی اور راستہ نہیں، نہ اس سلسلے میں عقل رہنمائی کر سکتی ہے، نہ تنہا ذہانت کام کر سکتی ہے، نہ سلامت فکر و حسن فطرت، ذہن کی تیزی، قیاس آرائی، تجربہ کاری مدد کر سکتی ہے۔

اللہ نے اسی حقیقت کا اظہار اہل جنت کی زبان سے کیا ہے، جو صادق القول بھی ہیں

(۱) قرآن کہتا ہے: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِنُونَ وَذَلِكَ﴾ (سورہ المؤمن: ۸۳) (جب ان کے پیغمبران کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم (اپنے خیال میں) ان کے پاس تھا، اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمغہ کیا کرتے تھے، اس نے ان کو آن گھیرا۔)

علامہ آلوی بغدادی اپنی تفسیر "روح المعانی" میں مفسرین کا ایک قول یہ نقل کرتے ہیں:
 "اس میں علم سے مراد مختلف یوں ہانی فلاسفہ اور دہریوں کا علم ہے کہ جب وحی الہی کے بارے میں سنتے تو اس کا انکار کرتے اور اپنے علم کے مقابلہ میں انہیاً علم کی تحفیز کرتے تھے، چنانچہ سفراط کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا علم ہوا اور اس سے کہا گیا کہ تم کو ان سے مانا چاہیے، اس پر اس نے کہا کہ ہم پہلے ہی تعلیم یافتہ و اصلاح شدہ لوگ ہیں، ہمیں کسی معلم اخلاق کی ضرورت نہیں۔ (روح المعانی ۹۱/۲۲)

اور یہی حال ایران و ہندوستان کا بھی تھا، مشہور انگریز راجر بیکن (Roger Bacon) نے اس طبقہ کی نفیات (Psychology) کی اپنے اس مقولے سے صحیح عکاسی کی ہے کہ "وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے بڑے طمطراق سے اپنے زرق بر ق علم کا مظاہرہ کرتا ہے۔"

Roger Bacon Opus Magistrans, R.S.Burke, 1928

اور یہاں کے ذاتی تجربہ کا معاملہ بھی ہے، اور یہ موقع بھی کسی غلط بیانی اور مبالغہ آمیزی کا نہیں:
 ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اللّٰهُ﴾ (الأعراف: ۴۳)
 ”خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پاسکتے۔“

اور اس اعتراف و اقرار کے ساتھ ہی وہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہی معرفت صحیح کا ذریعہ اور اس راستے کے رہنمائی جو اس منزل تک پہنچاتا ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَتِ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ (سورة الأعراف: ۴۳)
 ”بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام (علیہم السلام) کی بعثت ہی کی وجہ سے ان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ اللہ کی صحیح معرفت حاصل کریں اور اس کی مرضی اور اس کے احکام معلوم کریں اور ان پر عمل بیبریا ہوں، اور اس کے نتیجہ میں جنت میں داخلہ ممکن ہوا... اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک عظیم الشان سورہ ”الصفات“ (جس میں مشرکین کی گمراہی، ان کی بد اعتقادی اور اللہ کی طرف ان امور کی نسبت کی تردیدی کی گئی ہے جو ذات باری کے شایان یا نہیں ہیں،) کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے:

﴿سُبْخَنَ رَبِّكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الصافات: ۱۸۰-۱۸۲)

”یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں، تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے، اس سے پاک ہے، اور پتغیروں پر سلام، اور سب طرح کی تعریف خدا ہے رب العالمین کو سزاوار ہے۔“
 یہ تینوں آیتیں ایک طلاقی زنجیر کی کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے پیوست ہیں، کیونکہ جب اللہ نے اپنی ذات کو مشرکین کی لغو اور یہودہ باتوں سے منزہ فرمایا تو اس کی تکمیل انبیاء کرام (علیہم السلام) کے ذمہ کی جنہوں نے خدا کی تکمیل تنزیہ و تقدیس کو اجاگر کیا اور اللہ کے صحیح اوصاف بیان کیے، اللہ نے ان پر سلام بھیجا اور ان کی تعریف کی، کیونکہ مخلوق سے خالق کے صحیح تعارف اور خالق کے صحیح صفات سے روشناس کرانے کا سہرا انھیں کے سر

ہے، اور ان کی بعثت مخلوق پر احسان عظیم، انسانوں کے لیے نعمت عظمی اور اللہ کی ربوبیت، رحمت اور حکمت کا تقاضا ہے بلیغ ہے، اس لیے اس سلسلہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورۃ الصافات: ۱۸۲)

”اور ساری تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، جو سارے جہاں کا رب ہے۔“

عقائد و اعمال اور اخلاق و تہذیب کی اساس

انبیاء (علیہم السلام) کے لائے ہوئے اس دین و علم پر ہی انسانیت کی سعادت موقوف ہے، کیونکہ وہ عقائد و اعمال اور اخلاق و تہذیب کی اساس مہیا کرتے ہیں، انسان صرف اسی کے ذریعہ معرفت نفس بھی حاصل کر سکتا ہے اور کائنات کی تھی بھی سلچھا سکتا اور زندگی کے اسرار بھی سکتا ہے، اس کے وسیلے سے اس دنیا میں اپنا مقام متعین کر سکتا اور اپناۓ جنس سے اپنے تعلقات استوار رکھ سکتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح رخ دے سکتا اور اعتماد و بصیرت اور وضاحت و قطعیت کے ساتھ اپنے مقاصد کا تعین کر سکتا ہے۔

پھر نبوی تعلیمات جن کے شروع و اخیر میں نبوت محمد یہ ہے۔ علم کو ہمیشہ عمل کے ساتھ، قول کو فعل کے ساتھ اور ایمان کو انفرادی و اجتماعی رویہ کے ساتھ مر بوٹ کرتی آئی ہیں،

قرآن کہتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ هُنَّ كُبُرُ مُفْتَأِعِنَّ اللَّهَ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ هُنَّ هُنَّ كُبُرُ مُفْتَأِعِنَّ﴾ (سورۃ الصدق: ۳-۲)

”اے ایمان والو! تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔“

اسی کے ساتھ قرآن حکماء و شراء کی نہست کرتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے نہیں،

﴿يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ (الشعراء: ۲۲۶) اور علمائے راخین کی تعریف میں کہتا ہے کہ:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادُهُ الْعَلَمَوْا﴾ (سورۃ الفاطر: ۲۸)

”اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔“

بے عمل اہل علم کی نعمت کے لیے قرآن مجید نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے جس فرمایا گیا ہے:

﴿كَمِيلُ الْعِمَارِ يَحْمِلُ﴾ (سورہ الجمعة: ۵)
﴿كَمِيلُ الْذِينَ حَمَلُوا التُّورَةَ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمِيلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ﴾

”جن لوگوں کو تورات پر عمل کا حکم دیا گیا تھا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو کہاں میں لا دے ہو۔“

نبوی تعلیمات میں تہذیب اخلاق اور ترزیکیہ و تربیت کی اہمیت نبوی دعوت و مقاصد بحث میں تہذیب اخلاق اور ترزیکیہ نفس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، قرآن نے سورۃ الاسراء میں اخلاقیات کے اصول و مبادی کے ذکر کے بعد ان کو ”حکمت“ سے تغیر کیا ہے:

﴿هُذِّلَكَ مِمَّا أُولَئِنِيَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ (سورۃ الاسراء: ۳۹)

”یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ کو وجہ کی ہے۔“

حضرت لقمان کی اخلاقی تعلیمات کے ذکر سے پہلے کہا گیا:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (سورۃ لقمان: ۱۲)

”اور ہم نے لقمان کو دنائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پروا اور سزا اور حمد (شنا) ہے۔“
اللہ کی راہ میں بغیر احسان جتائے اور بغیر اذیت دیے ہوئے خرچ کرنے، اللہ پر توکل کرنے اور فقر سے خافف نہ ہونے کے ذکر کے بعد فرمایا:

﴿هُنُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتَيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدْعُكُمْ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابُ﴾ (سورۃ البقرۃ: ۲۶۹)

”وَهُجْسٌ كُوچا ہتا ہے وانا تی بخشا ہے، اور جس کو دانا تی ملی بے شک اس کو جو ی فتح
ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل مکارم اخلاق کو اپنی بخشش کا اہم مقصد بتایا ہے فرمایا:

(إِنَّمَا يُعِثِّرُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ) ^(۱)

”میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔“

سیرت و تاریخ شاہد ہے کہ آپ ﷺ اخلاق کریمانہ کی بہترین مثال اور سراپا اسوہ حسنہ تھے، اور قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (سورة القلم: ۴) ”اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔“

آنحضرت کی تربیت یا فتوحہ مثالی جماعت کی ایک جھلک

آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنحضرت کی تربیت سے ایسی مبارک اور مثالی نسل تیار ہوئی جو اخلاق حسنہ اور صفات کریمانہ سے آراستہ، اور اخلاقی برائیوں، ناپسندیدہ عادتوں، نہ مومن صفات، ہوائے نفس، جانہلی رسم اور شیطانی وساوس سے پاک صاف تھی، خود قرآن نے ان کی سلامتی طبع، صاف بالمعنی، تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کے بلند ترین مقام پر فائز ہونے کی شہادت اس طرح دی ہے:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُوكُمْ فِيْ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعِتَّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِيْ قُلُوبِكُمْ، وَ كَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرُ وَ الْفُسُوقُ وَ الْعُصُبَيَانُ، أُولَئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ، فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (الحجرات: ۸-۷)

”جان رکھو کہ تم میں خدا کے تفہیم ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا، اور اس کو تمہارے دلوں میں سجادیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں (یعنی) خدا کے فضل اور احسان سے اور خدا جانے والا (اور) حکمت والا ہے۔“

(۱) رواہ البزار فی مسنده عن أبي هريرة، حديث رقم ۸۹۴۹
www.abulhasanalinadwi.org

واقعہ جو خیال و تصور سے زیادہ دلکش ہے

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کتاب "النبوة و الأنبياء فی ضوء القرآن" سے ایک اقتباس پیش کروں جو نبوت محمدی کے کارناٹے سے متعلق ہے، صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

"اس جماعت کا ہر فرد اپنی ذات سے ایک مستقل مجرہ، نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اس کے ابدی کارناٹوں میں سے ایک کارناٹہ اور نوع انسانی کے اشرف و افضل ہونے کی ایک روشن دلیل ہے، کسی مصور نے اپنے فن کا مرمرے قلم اور صناع ذہن سے اس سے بہتر تصویر نہیں بنائی ہوگی جیسے کہ حقیقت واقعہ اور تاریخ کی شہادت کی روشنی میں وہ افراد موجود تھے۔"

کسی شاعر نے بھی اپنے شاداب تخلی، موافق طبیعت اور شعری صلاحیت سے کام لے کر ایسے اوصاف جیلہ، ایسی پاکیزہ سیرتوں اور ایسے برگزیدہ محاسن کا خیالی پیکر نہیں تیار کیا ہوگا جس کا نمونہ ان کی ذات میں موجود تھا، دنیا کے اگر تمام ادیب جمع ہو کر انسانیت کا کوئی بلند ترین نمونہ پیش کرنے کی کوشش کریں تو ان کا تخلی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا جہاں واقعاتی زندگی میں وہ لوگ موجود تھے جو آغوش نبوت کے پروردہ اور تربیت یافت تھے، اور جو درس گاہ محمدی سے فارغ ہو کر نکلے تھے۔ ان کا قوی ایمان، ان کا عیقق علم، ان کا خیر پسند دل، ان کی ہر تکلف اور ریاء و نفاق سے پاک زندگی، اتنا نیت سے ان کی دوری، ان کا خوف خدا، ان کی عفت و پاکیزگی اور انسان نوازی، ان کے احساسات کی اطاعت و نزاکت، ان کی مردگانی و شجاعت، ان کا ذوق عبادت اور شوق شہادت، ان کی دن کی شہسواری اور راتوں کی عبادت گزاری، متابع دنیا اور آرائش

زندگی سے بے نیازی، ان کی عدل گستربی، رعایا پر وزی اور راتوں کی خبر گیری اور اپنی راحت پر ان کی راحت کو ترجیح، ایسی چیزیں ہیں کہ اگلی امتوں اور تاریخ میں ان کی کوئی نظر نہیں ملتی۔

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی دعوت و رسالت کے ذریعہ ایسا صاحب فرد پیدا کیا جو خدا پر ایمان رکھنے والا، اللہ کی پکڑ سے ڈرنے والا، دیندار و امانت دار، دنیا پر آخترت کو ترجیح دینے والا، مادیت کے مظاہر کو نظر چھارت سے دیکھنے والا، اور ان مادی طاقتوں پر اپنے ایمان اور روحانی قوت سے فتح پانے والا تھا، جس کا ایمان اس پر تھا کہ دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، چنانچہ جب یہ فرد تجارت کے میدان میں آتا تو راست بازاو رامانت دار تاجر ہوتا، اور اگر اس کو فقر و فاقہ سے واسطہ پڑتا تو ایک شریف اور محنتی انسان نظر آتا، وہ جب کبھی کسی علاقے کا حاکم ہوتا تو ایک محنتی و بھی خواہ عامل ہوتا، وہ جب مالدار ہوتا تو فیاض و غم خوار مالدار ہوتا، جب وہ مند قضاء اور عدالت کی کرسی پر بیٹھتا تو انصاف و دوست اور معاملہ فہم قاضی ثابت ہوتا، وہ حاکم ہوتا تو مخلص اور امانت دار حاکم ہوتا، اسے سیادت و ریاست ملتی تو وہ متواضع اور شفیق غم خوار حاکم اور سردار ہوتا، اور جب وہ عوام کے مال کا امانت دار بنتا تو محافظ اور صاحب فہم خازن ہوتا، انہی ایئٹوں سے اسلامی معاشرت کی عمارت بنی تھی، اور اسلامی حکومت انہی بنیادوں پر قائم ہوئی تھی، یہ معاشرت و حکومت اپنی فطرت میں ان افراد کے اخلاق و نفیات کی بڑی صورتیں اور تصویریں تھیں اور ان افراد ہی کی طرح ان سے بناؤ اور معاشرہ بھی صاحب امانت دار، دنیا پر آخترت کو ترجیح دینے والا، اور مادی اسباب پر حاکم نہ کہ اس کا حکوم تھا۔^(۱)

(۱) منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاصلین ص ۱۷۱-۱۸۱

مغربی فاضل کائنانی (Caetani) اپنی کتاب "سنین اسلام" میں کہتا ہے: "یہ لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اخلاقی و راشت کے سچ نمائندے، مستقبل میں اسلام کے مبلغ، اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خدا رسیدہ لوگوں تک جو تعلیمات پہنچائی تھیں اس کے امین تھے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مسلسل قربت اور ان سے محبت نے ان لوگوں کو فکر و جذبات کے ایک ایسے عالم میں پہنچادیا تھا جس سے اعلیٰ اور متین ماخول کی نے دیکھائیں تھا۔

وہ حقیقت ان لوگوں میں ہر لحاظ سے بہترین تغیر ہوا تھا، اور بعد میں انہوں نے جنگ کے موقع پر مشکل ترین حالات میں اس بات کی شہادت پیش کی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصول و نظریات کی تحریری، زرخیز میں میں کی گئی تھی، جس سے بہترین صلاحیتوں کے انسان وجود میں آئے، یہ لوگ مقدس صحیفہ کے امین اور اس کے حافظ تھے، اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جو نیا لفظ یا حکم انھیں پہنچا تھا، اس کے زبردست محافظ تھے۔

یہ تھے اسلام کے قابل احترام پیشو جنہوں نے مسلم سوسائٹی کے اولین فقہاء، علماء اور محدثین کو جنم دیا۔^(۱)

وحدت اور توحید کا واحد و استہ

انسان پر عقیدہ توحید کا جو عقلی اثر مرتب ہوتا ہے، اس کی بدولت وہ سارے عالم کو ایک مرکز اور ایک نظام کے تابع سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے اجزاء پر بیشان میں ایک کھلا ہوا ربط اور وحدت نظر آنے لگتی ہے، اور اس طرح انسان زندگی کی پوری تشریح کر سکتا ہے، اور اس کے فکر و عمل کی عمارت حکمت و بصیرت، خیر و تقویٰ پر تعاون، انسانیت کی صلاح و فلاح،

T.W. Arnold, Caetani, Annali Dell Islam, Vol.II, P.429 (۱) ماخوذ از

Preaching of Islam, London (1935), P.41-42

معاشرے کی تنظیم، تمدن کی رہنمائی، دین و دنیا کے اجتماع، اور حریف و برسر پیکار طبقات کی وحدت و اخوت کی بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے۔

یونان کے تذکرے میں گزر چکا ہے کہ اس وقت علمی اکائیاں اور کڑیاں بکھری ہوئی بلکہ اکثر حالات میں متضاد و متناقض تھیں، مثلاً علم حکمت و طبیعت دین کا مخالف تھا، حتیٰ کہ طب دریاضی جیسے بے ضرر فون کے ماہرین کبھی کبھی اس سے سلبی والحادی نتیجے نکالتے تھے، چنانچہ (جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے) حکماء یونان عموماً مشرک و مخدوش تھے، اس لیے ان کے علوم و مکاتب فلک مشرق کے دین و مذہب کے لیے کئی صد یوں تک خطرہ اور تنشیک و نفاق کا چور دروازہ بنے رہے، اور ان کی تحقیق و تدریس سے شغف رکھنے والوں اور ان کے قدردانوں کے عقائد جس طرح متزلزل ہوئے، اس کی داستان طویل ہے، جس کے ذکر کا محل نہیں۔

کائناتی مظاہر میں رشتہ وحدت کی دریافت

زمانہ سابق میں نبیاء (علیہم السلام) کی تعلیمات کی سب سے بڑی عطا اور اخیر زمانے میں اسلام کا عظیم احسان یہ تھا کہ اس نے ایسی دعوت کا پتہ بتایا جو علمی اکائیوں میں ربط و نظام پیدا کر دیتی ہے، اور یہ اس کے لیے اس طرح آسان اور ممکن ہوا کہ اس نے علم و معرفت کے میدان میں صحیح نقطے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اس نے اللہ پر ایمان و یقین، اس سے مدد اور اس پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر عمل کرنے سے اپنا سفر شروع کیا جو اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دی تھی، اور اس سے پہلی وجہ کا آغاز ہوا تھا، فرمایا گیا:

﴿إِنَّا أَنْذَلْنَا عَلَيْكُمْ رِّبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَ﴾ (سورة العلق: ۱)

”اپنے مالک کے نام سے پڑھیے جس نے دنیا پیدا کی۔“

اور صحت آغاز اکثر حسن انجام کی ضمانت ہوتی ہے، اسلام نے قرآن اور ایمان کی بدولت اس وحدت کو پالیا، جو تمام وحدتوں میں ربط پیدا کر دیتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف میں کہا ہے:

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّنَا مَا خَلَقَ هُدًى بَاطِلًا﴾

سُبْحَنَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿سورة آل عمران: ۱۹۱﴾

”اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے ہیں:) اے پروردگار! تو نے اس مخلوق کو یے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔“

زمانہ قدیم میں کائناتی مظاہر و ممتاز اور حادث و تغیرات کی وحدتیں متناقض و متفاہد معلوم ہوتی تھیں، اور اس وجہ سے انسان کو حیرت و اضطراب میں ڈالتی تھیں اور کبھی کفر والادک پہنچادیتی تھیں (جیسا کہ یونان اور مشرق اسلامی کے یونانی مکاتب فلکر کا حال تھا، اور جیسا کہ آج مغرب کا حال ہے) اور خالق و مد بر کائنات پر طعن و اعتراض کی جرأت و جسارت پیدا ہو جاتی تھی، مگر ایمان و قرآن پرمنی علم انسانی نے اس وحدت کا اعلان کیا جوان کائناتی اکائیوں کو ایک رشته میں پروردیتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کا غالب ارادہ اور اس کی حکمت تا مکہجا جاتا ہے۔

حیات و کائنات کے فہم پر عقیدہ تو حید کا اثر

ایک بڑے مغربی مفکر ہیرالڈ ہوفڈنگ (Harold Hofding) نے اس وحدت کی دریافت اور انسانی زندگی اور علم و اخلاق کے سفر پر اس کے فعال اثر کی اہمیت کے بارے میں لکھا ہے:

”کسی تو حیدی مذهب کی دینیات کی اساس فکر یہ ہوتی ہے کہ تمام اشیاء کی ایک واحد علت ہے، ان مشکلات سے قطع نظر کرتے ہوئے جو اس خیال سے لازماً پیدا ہوتی ہیں، اس کا ایک اہم اور مفید اثر انسانی طبائع پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو (اختلافات اور تفصیلات کو نظر انداز کر کے) ایک قانون کے مطابق تمام اشیائے عالم کو مربوط و منضبط سمجھنے کی عادت ہو جاتی ہے، علت کے ایک ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ قانون بھی ایک ہو، ازمنہ و سطی کے دینی فلسفہ نے کثرت میں

وحدث کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بخادیا جس سے غیر مہذب انسان طبعی مظاہر کی کثرت کے سبب اس سے غافل تھا، اور اس کثرت کے مشاہدہ میں اس لیے غلط اس و پیچاں رہتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ان میں ربط ذاتی پیدا کرنے کا کوئی سر رشتہ نہ تھا۔“ (۱)

نفس و آفاق اور اقوام و ملک کے ماضی پر غور و فکر کی دعوت اور اس کے فائدے

قرآن مجید نے علم کے مختلف وسائل و ذرائع اور تحقیق و مطالعہ کے متعدد مصادر و مآخذ بیان کیے ہیں، چنانچہ وہ نفس و آفاق اور اقوام و ملک کے ماضی پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن اسے ”ایام اللہ“ اور ”سنۃ اللہ“ سے تعبیر کرتا ہے، (جسے آج تاریخ کہا جاتا ہے) اور اس طرح بڑے قیمتی اور دور رس پر از امکان اور انسانی مستقبل پر گہرائی سے اثر انداز ہونے والے نتائج تک پہنچاتا ہے۔

علامہ اقبال عقل انسانی اور علم کے وسائل و مصادر کی اسلام کے ذریعے و سمعت و نتیجہ خیزی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مشہور خطبات میں لکھتے ہیں:

”لیکن مشاہدات باطن صرف ایک ذریعہ ہیں علم انسانی کا،
قرآن پاک کے نزدیک اس کے دوسرا چشمی اور ہیں: ایک عالم فطرت
و دوسرا عالم تاریخ، جن سے استفادہ کرنے میں عالم اسلام کی بہترین
روح کا اظہار ہوا ہے، قرآن پاک کے نزدیک یہ مس و قمر، یہ سایوں
کا امتداد، یہ اختلاف لیل و نہار، یہ رنگ اور زبان کا فرق، اور یہ
قوموں کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے دنوں کی آمد و شد، حاصل
کلام یہ کہ یہ سارا عالم فطرت جیسا کہ بذریعہ حواس ہمیں اس کا اور اک

(۱) تاریخ فلسفہ جدید از ڈاکٹر ہیراللہ ہوفڈنگ ج: ۱، ص: ۵

ہوتا ہے، حقیقت مطلقہ کی آیات ہیں، اور اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان میں غور و فکر سے کام ہے، یہ نہیں کہ بہروں اور انہوں کی طرح ان سے اعراض کرے، کیونکہ جو کوئی اس زندگی میں انہوں کی طرح ان آیات سے اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے وہ آگے چل کر بھی انہا ہی رہے گا، یہی وجہ ہے کہ محسوس اور ٹھوس حقائق پر بار بار توجہ کی اس دعوت کے ساتھ ساتھ جس کی قرآن مجید نے تعلیم دی، جب مسلمان رفتہ رفتہ اس حقیقت کو پا گئے کہ کائنات میں روافی اور حرکت ہے، وہ تنہ ہی ہے اور اضافہ پذیر، تو انجام کار یونانی فلسفہ کی مخالفت پر۔ جس کا اپنی حیات ذہنی کی ابتداء میں انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کیا تھا۔ اتر آئے، شروع شروع میں تو انھیں اس امر کا احساس نہیں ہوا کہ قرآن مجید کی روح فلسفہ یونان کے منافی ہے، اور اس لیے حکمت یونان پر اعتقاد کرتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ بھی فکر یونان ہی کی روشنی میں کیا، لیکن قرآن مجید کا زور چونکہ محسوس اور ٹھوس حقائق پر ہے اور حکمت یونان کا حقائق کے بجائے نظریات پر، لہذا ظاہر ہے کہ یہ کوششیں ایک نہ ایک دن ضرور ناکام رہتیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہ اسی کوشش کی ناکامی تھی جس کے بعد اسلامی تہذیب و شفافت کی تحقیقی روح بر سر کار آئی، حتیٰ کہ تہذیب جدید کے بعض اہم پہلوؤں کو دیکھیے تو ان کا ظہور بھی اسی کامر ہوں ملت ہے۔^(۱)

وہ مزید لکھتے ہیں کہ

”قرآن پاک نے تاریخ کو ایام اللہ سے تغیر کیا اور اسے علم کا ایک سرچشمہ ٹھہرا یا ہے، اس کی ایک اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اقوام و امم کا محاسبہ انفرادی و اجتماعی دونوں لحاظ سے کیا جاتا ہے، مزید یہ کہ انھیں

(۱) تخلیل جدید الہیات اسلامیہ ص ۱۹۶-۱۹۷، (لاہور ۱۹۵۸ء)

اپنی بد اعمالی کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کے
ثبوت میں اس نے بار بار تاریخ سے استناد کیا، علاوہ ازیں قارئین کو توجہ
دلائی کر نوع انسانی کے گذشتہ اور موجودہ احوال و شکون کے مطالعے
میں غور و فکر سے کام لیں:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ
الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرْهُمْ بِإِيمَنِ اللَّهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتَ لُكُلٌّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (سورہ ابراہیم: ۵)

”اور ہم نے موی کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی
سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یادداو، اس میں ان
لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں (قدرت خدا کی) نشانیاں ہیں۔“
﴿وَمِنْ خَلْقَنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَالَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدِرُّ جَهَنَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(سورہ الأعراف: ۱۸۱-۱۸۲)

”اور ہماری مخلوق میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ
باتاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے
ہماری آئیوں کو جھٹالایا ہم ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان
کو معلوم ہی نہ ہو گا۔“

﴿فَقُدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنْنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۳۷)

”تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم
زمیں میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔“

﴿وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۴۰)

”اور یہ وہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔“

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَحَلُّ فِيَذَا حَاءَ أَحَلُّهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (سورة الأعراف: ۳۴)

”اور ہر ایک فرقہ کے لیے (موت کا) ایک وقت مقرر ہے:

جب وہ آ جاتا ہے، تو نہ ایک گھرہ دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی۔“

آخری آیت پر نظر رکھیے تو اس کی حیثیت ایک مخصوص تاریخی

تعیم کی ہے، جس میں گویا بڑے حکماء انداز میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ام انسانی کا مطالعہ بھی ہمیں بطور اجسام نامیہ علمی فتح پر کرنا چاہیے، لہذا اس سے بڑی علمی غلط بیانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا خیال موجود نہیں جو فلسفہ تاریخ کا سرچشمہ بن سکے، حالانکہ بہ نگاہ حقیقت دیکھا جائے تو ابن خلدون کا مقدمہ سرتاسر اس روح سے معور ہے جو قرآن مجید کی بدولت اس میں پیدا ہوئی، وہ اقوام و ام کے عادات و خصائص پر حکم لگاتا ہے، تو اس میں بھی زیادہ تر قرآن پاک ہی سے استفادہ کرتا ہے۔^(۱)

علمی و منفرد علمی تحریک جو اسلامی تعلیمات سے پیدا ہوئی

اسلام نے علم کی جو عزت افرادی کی اور جس طرح اس کا شوق پیدا کیا، اس سے تاریخ اسلام میں بڑی سرگرمی بلکہ علمی جوش و خروش اور فنا فی العلم ہونے کا بے پناہ جذبہ و داعیہ پیدا ہو گیا، اور اس عالمی وابدی علمی تحریک کا تاریخی سفر شروع ہوا جس کی زمانی مدت طویل ترین مدت، اور جس کی مکانی مسافت بھی طویل تر، اور جس کا معنوی رقبہ ان دونوں سے کہیں زیادہ تر ہے، نامور مغربی محقق اور فرنچ نوورخ ڈاکٹر گستاوی بان اپنی کتاب ”تمدن عرب“ میں لکھتا ہے:

”عربوں نے جو مستعدی تحصیل علم میں ظاہر کی وہ فی الواقع

حیرت انگیز ہے، اس خاص امر میں بہت سی اقوام ان کے برابر ہوئی

(۱) تشكیل جدید الہیات اسلامیہ ص ۲۱۲-۲۱۳

ہیں لیکن بمشکل کوئی ان سے بازی لے جاسکی، جب وہ کسی شہر کو لیتے تو ان کا پہلا کام وہاں مسجد و مدرسہ بنانا ہوا کرتا، بڑے شہروں میں ان کے مدارس ہمیشہ بکثرت ہوتے تھے، بخشن ولی تودیل۔ جو ۳۷۴ء میں مرا ہے۔ بیان کرتا ہے کہ اس نے اسکندر یہ میں بیس مدرسے دیکھے۔

علاوہ عام مدارس تعلیمی کے، بغداد، قاہرہ، طیلسطون، قرطہ وغیرہ بڑے شہروں میں دارالعلوم تھے، جن میں علمی تحقیقات کے کارخانے، رصد خانے، عظیم الشان کتب خانے، غرض کل مصالح علمی تحقیقات کا موجود تھا، صرف اندرس میں ستر عام کتب خانے تھے۔

مؤرخین عرب کے اقوال کے بوجب الحاکم ثانی کے کتب خانے میں۔ جو قرطہ میں تھا۔ چھ لاکھ جلدیں تھیں، جن میں سے چوالیں جلدیں میں فہرست کتب تھی، اس کے متعلق کسی نے بہت درست کہا ہے کہ چار سو برس بعد جب چارلس عاقل نے فرانس کے شاہی کتب خانے کی بنیاد دی تو وہ نو سو جلدیں سے زیادہ جمع نہ کر سکے، اور ان میں سے کتب مذہبی کی ایک پوری الماری بھی نہ تھی۔^(۱)

یورپ کے علمی خط ارتقاء میں سب سے بڑا انحراف

مغرب کے اپنی گہری نیند سے بیدار ہونے اور قرون وسطی کے کلیسا میں استبداد اور حاکم تفییش (Courts of Inquisition) سے آزاد ہونے، اور سائنس و ایجاد کی دنیا میں اپنا سفر از سرنو شروع کرنے کے بعد، اور انفرادی و اجتماعی مقاصد کی تکمیل کے لیے علم و تحقیق اور کائناتی قوتوں کی تحریر کے سفر میں جو سب سے بڑی بے راہ روی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ اس نے تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر دینے والے اس عمل کو مستقل اور آزاد ائمہ طور پر جاری رکھا اور اس کو اس کی کھلی چھوٹ دے دی کر وہ اس کائنات پر حکومت کرے اور اسے شخصی، وطنی اور

(۱) تمدن عرب، اردو ترجمہ از سید علی بلگرای، ص ۳۹۹-۴۰۸

توی مقاصد کے لیے مسخر کرے، اور کائنات کے پیدا کرنے والے سے بے نیاز ہو کر اس کی خلافت کے بجائے استقلال و خود اختاری کی راہ پر چلتا رہے، اس طریقہ کارنے علم اور غیر ترقی یا فتوحات قوموں اور مغرب کی ماتحت دیگر اقوام پر بد نصیبی و محرومی اور مصالح کے پھاڑ توڑ دیے۔

آدم کو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اسماء کی تعلیم اور اس کی معنی خیزی

مذکورہ رویہ کے بر عکس قرآن انسانوں کو زمین میں میں اللہ کا خلیفہ قرار دیتا ہے، جسے اس کے اوامر کا نفاذ کرنا اور اس کی تعلیمات کے مطابق چنانا ہے، وہ محدود پیانہ میں با اختیار خلیفہ ہے، جو اپنے رب کے احکام کا پابند، اس کے آگے جواب دہ، اپنے عمل کی جزا پانے والا، اپنے ذاتی تصرف و اتنا نیت کے لیے حساب پر مجبور، اور افراط و تفریط، محدود قوت، فانی حکومت، حیات گذر ادا اور دنیا بے فانی سے دھوکہ کھانے اور اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنانے پر سزا کا مستحق ہے۔

قرآن نے ایک بڑا معنی خیز اور فکر انگیز مکالمہ نقل کیا ہے، جو تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہوا تھا، جس کا آغاز اس طرح ہوا ہے:
 ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... إِلَهُكُمْ (البقرة: ۳۰)﴾ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔
 پھر فرمایا گیا: ﴿وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (سورہ البقرۃ: ۳۱) ”اور اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔“

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اس دنیا کا جو کچھ ضروری علم دیا گیا ہے، اور اس مادی دنیا سے اس کا جو تعلق ہے، اور حیات و کائنات سے نفع اٹھانے کی اسے جتنی طاقت و صلاحیت دی گئی ہے، وہ اسے خلافت الہی کے نتیجے میں ملی ہے، اور یہ سب اس کی ماتحتی نہ کہ خود اختاری کی حیثیت سے ملی ہے، اور اس منصب خلافت کے طفیل ہے جو ملائکہ کے بجائے اسے دیا گیا ہے، چنانچہ قرآن میں اشارتاً کہا گیا ہے:

﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾ (سورہ الحدید: ۷) ”اوخرچ

کروں مال میں سے جس میں تمہیں اس نے خلیفہ بنایا ہے۔“

پھر فرمایا گیا:

﴿ثُمَّ حَعْلَنَّكُمْ خَلَايَفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْتَظِرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾

(سورہ یونس: ۱۴) ”پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو؟“

قرآن مجید خلافت الہی کو بڑی ذمہ داری کی چیز سمجھتا ہے، جو عدل و رحمت اور سخت محابی کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی داؤد (علیہ السلام) کو جو ایک وسیع مملکت کے حکمران تھے، اس طرح مخاطب کرتا ہے:

﴿يَا دَاوَادْ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبَعِ
الْهَوَى فَيُفْصِّلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (سورہ ص: ۲۶)

”اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی، جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے ختم عذاب (تیار) ہے، کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔“

سب سے بڑی غفلت و جہالت جو تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی

خلافت و خود منماری کا فرق بتانے کے کوئی ضرورت نہیں، خلیفہ ہمیشہ اپنے مالک سے مریوط اور اس کا تابع دار، ذمہ داری میں امانت دار، اپنے ماتحتوں کا ہمدرد، اپنے مالک و آقا کا شکر گزار اور ہر فضل و کرم کو اس کی طرف منسوب کرنے والا ہوتا ہے، وہ غرور و تکبر میں بنتا نہیں ہوتا، اور نہ قوت و حکومت اسے آپ سے باہر کرتی ہے۔

لیکن مغرب نے اس حقیقت کو بھلا دیا، جس کے نتیجہ میں نہ صرف علم و تحقیق کی

تاریخ میں، بلکہ پوری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی سامنے آئی، اور یہ کسی ایک فردیا

چند افراد یا کسی ایک فکر و فلسفہ کی بھول تھی، بلکہ پوری علمی دنیا اور عالمی قیادتوں کی بھول تھی جس کے ہاتھ میں انسانیت کا مستقبل اور دنیا کے رجحانات تھے، اس طرح یہ بڑی بدجگناہ بھول اور بہت بھاری غلطیت و جہالت تھی جو تاریخ کے اٹیچ پر ظاہر ہوئی، اور ایسی غلطی تھی جس نے غلطیوں کے بہت سے طویل دور پیدا کر دیے، کسی دانشور نے صحیح کہا ہے کہ ”غلطی سے زیادہ کسی اور مخلوق کی افواش نسل میں نہیں دیکھی۔“ دنیا بھی تک اس خط مستقیم سے انحراف کے نتائج بھگت رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے (آدم کو عطائے خلافت اور علم کی تعلیم کا واقعہ سنایا) عاقل انسانوں کے لیے قائم کیا تھا۔

اسلامی علمی تحریک کی پانچ خصوصیات

اسلامی تعلیمات کے زیر اثر مسلم علماء کی محنت کی بدولت جو علمی تحریک برپا ہوئی، اس کی خصوصیات میں پانچ خصوصیات بہت نمایاں ہیں، جن کی طرف ہم یہاں صرف اشارے کریں گے۔

(۱) عالمیت و انسانیت

اس تحریک کی پہلی خصوصیت اس کی آفاقیت اور نسل انسانی سے اس کا عمومی تعلق ہے، کیونکہ علم اسلام میں جملہ اقوام و قبائل، نسلوں اور خاندانوں اور تمام ملکوں کا ایک عمومی حق اور دولت مشترک ہے، اور اس میں یہود کے ”بنی لاوی“ اور ہندو کے برتاؤں جیسا مخصوص حق کسی کو نہیں دیا گیا ہے، چنانچہ اسلام کی علمی برادری میں کسی قوم نسل کو دوسری قوموں اور نسلوں کے مقابلے میں کوئی امتیاز نہیں دیا گیا ہے، اور اس میں نسل و خون سے زیادہ ذوق و شوق، حسن قبول و حسن طلب، قد روانی اور جہد و اجتہاد میں تفوق کو ترجیح دی گئی ہے، امام احمد بن حنبلؓ نے اپنی سند سے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے روایت کی ہے کہ:

(۱) رواہ احمد بن حنبل فی مسنده عن أبي هريرة، حدیث رقم ۷۹۳۷

(۲) مقدمۃ ابن خلدون، المطبعة البهیة، ص۔ ۴۰۱، اس دعویٰ کی تفصیل اور مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب: ”تہذیب و تدنیٰ پر اسلام کے اثرات و احسانات“

”لَوْكَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرْيَا لَتَسْأَوْلَةُ اُنَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ“^(۱): ”اگر علم شریا کی بلندی پر بھی ہوتا تو اسے اہل فارس میں سے کچھ لوگ حاصل کر لیتے۔“ اس کی تاریخی شہادت نابغہ عرب علامہ ابن خلدون (مر ۸۰۸ھ) نے اپنے مشہور مقدمہ میں یہ کہہ کر دی ہے کہ:

مِنَ الْغَرِيبِ الْوَاقِعِ أَنَّ حَمْلَةَ الْعِلْمِ فِي الْمَلَةِ إِلَيْهِ أَكْثَرُهُمُ الْعَجْمُ، وَلَيْسُ فِي الْعَرَبِ حَمْلَةُ عِلْمٍ، لَا فِي الْعِلُومِ الْشَّرِعِيَّةِ وَلَا فِي الْعِلُومِ الْعُقْلِيَّةِ، إِلَّا فِي الْقَلِيلِ النَّادِيرِ، مَعَ أَنَّ الْمَلَةَ عَرَبِيَّةٌ وَصَاحِبُ شَرِيعَتِهَا عَرَبٌ.^(۲)

”یہ عجیب واقع ہے کہ ملت اسلامیہ کے اکثر اہل علم عجمی ہیں، علوم شرعیہ میں بھی اور علوم عقلیہ میں بھی، سوا محدودے چند کے سب عجمی ہیں، حالانکہ یہ ملت عربی ہے، اور صاحب شریعت بھی عرب ہیں۔“

(۲) عوامیت و عمومیت

اسلام کی علمی تحریک کی دوسری خصوصیت اس کی عوامیت و عمومیت ہے، اس لیے کہ وہ عوامی کوششوں اور مسلمانوں کی علمی قدردانی اور اس کی ضرورت کے احساس اور کتاب و سنت میں اس کے فضائل اور اس پر اجر و ثواب کے وعدے، اور جہالت کی ندامت اور وعید پر یقین کے نتیجے میں برپا ہوئی، اور مسلمانوں نے ہر زمانے میں تحصیل علم میں ایک خاص سرگرمی اور ذوق و شوق دکھایا، اور عالم اسلام میں مسلمانوں کی قدردانی اور مالی تعاون کے ذریعے لا تعداد مدارس اور تعلیمی حلقات قائم ہوئے، جبکہ سرکاری طور پر صرف چند مدارس (نظمامیہ بغداد و نیشاپور کی طرح) مسلم دارالحکومت اور بڑے شہروں میں قائم ہوئے، مگر اس کے برکت علماء

(۱) اس بارے میں مختلف ممالک میں علماء کے تراجم اور اسلامی ثقافت کی تاریخیں خصوصاً شیخ عبدالفتاح ابوغفرانہ کی کتاب ”صفحات من صبر العلماء“ اور ”نزهة الخواطر“ (۱-۸) از مولانا سید عبدالجی حسنی، اور نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شریوائی کی کتاب ”علمائے سلف“، مولانا سید مناظر احسن گیلانی کی کتاب ”ہمارا قدیم نظام تعلیم و تربیت“، کامطالعہ مفید ہوگا۔

کی رضا کارانہ محنت اور زاہد و قناعت پسند اساتذہ لی بدولت علم گھر گھر پھیل گیا، جنہوں نے حکومت کے مناصب و وظائف اور امراء و اغذیاء کی سرپرستی سے بے نیاز ہو کر بقدر کفایت معاوضہ اور قوت مالا بیوٹ پر قناعت کی، تاریخ نے اس سلسلے کی ایسی حرمت انگیز حکایات نقل کی ہیں کہ اگر راوی ثقہ اور روایات مشہور نہ ہوتیں اور علمائے راخین کے ایمان و احصاب کی قوت اور ایثار و قربانی کے جذبات کا یقین نہ ہوتا تو ان پر یقین نہ آتا۔^(۱)

یہاں مثال کے طور پر ایک واقعہ کا ذکر کرنا کافی ہو گا جس کا تعلق امام دارالجہر ت مالک بن انس[ؓ] اور عباسی خلیفہ ہارون رشید سے ہے (جو خلیفۃ المسلمين اور اپنے وقت کا سب سے بڑا حکمران تھا) امام مالک[ؓ] کو ہارون رشید نے ان سے موطاپڑھنے کے لیے طلب کیا تو امام مالک[ؓ] نے جواب دیا کہ: «إِنَّ الْعِلْمَ يُؤْتَى وَلَا يُأْتَى» (علم کے پاس جایا جاتا ہے، وہ کسی کے پاس نہیں آتا) یہ سن کر ہارون رشید امام مالک[ؓ] کے ہمراہ ان سے موطا سننے کے لیے ان کے گھر گئے، جہاں انہوں نے ان کو اپنے ساتھ مند پر بٹھایا، پڑھتے وقت ہارون رشید نے نہ سے کہا کہ اور لوگ باہر چلے جائیں تاکہ میں تہما آپ سے پڑھوں، اس پر امام مالک[ؓ] نے بیان کیا: ”جب خواص کو علم دیا جاتا اور عوام کو اس سے محروم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خواص بھی فرق نہیں دیتے۔“ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ:

”اے امیر المؤمنین! ہم نے اپنے شہر کے اہل علم کو دیکھا ہے کہ وہ تواضع پسند کرتے ہیں۔“ یہ سن کر ہارون رشید مند سے نیچے اتر آیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر موطا کی ساعت کی۔^(۱)

مسلمانوں کی علمی تحریک ایک عوامی تحریک تھی جس سے ہر طبقے اور ہر سطح کے لوگ مستفید ہوتے تھے، تعلیم معاشرے کی عام و چیزیں کی چیز اور ایک ایسا شوق بن گئی جس سے اہل حرف اور پیشہ و عوام بھی وچکی لیتے تھے، اٹھنی لیں پول ”تاریخ عالم“ میں لکھتا ہے: ”خلیفہ سے لے کر کار گیر تک ہر مسلمان گویا حصول علم کے شوق اور سیاحت کا دریوانہ ہو گیا تھا، یہ سب سے بڑی خدمت تھی جو اسلام نے عمومی تہذیب کے لیے انجام دی، ہر خطہ سے بغداد جیسے مرکز علم کی

(۱) شذرات الذہب ۱/۴۹۱۔

جانب علم کے طالبین امنڈ پڑے، اور پھر یہی حال علم و ادب کے دوسرے مرکز کا ہو گیا، یہ حالت اس حالت سے مشابہ تھی جو بعد میں یونیورسٹیوں کی جانب مغربی اہل علم کے سیلا ب میں نظر آتی ہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھی، مسجدیں جو اسلام کی جامعات تھیں (اور اب بھی ہیں) ان طلبہ کے ہجوم سے بھر گئیں جو علوم دینیہ، فقہ، فلسفہ، طب اور ریاضیات پر علماء کے درس سننے کے لیے آیا کرتے تھے، درس دینے والے علماء عربی بولنے والے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی مرضی سے درس دیا کرتے تھے، نہ انھیں سند کی ضرورت تھی، نہ مشاہرہ کی، نہ ان کے اوپر کوئی نگرانی تھی، اگر وہ لائق وقابل ہوتے تو ان کے درس میں شرکت کرنے والوں کا یقینی طور پر بڑا مجمع ہو جاتا تھا، ان کی قدر و منزلت ان کی قابلیت کی بنابر کی جاتی، اور ان کا کام رضا کارانہ طور پر قلیل معاوضے کے ساتھ چلتا تھا۔^(۱)

اس نظام تعلیم کی طاقتور روح اور کارفرما جذبہ تعلیم و تدریس سے رضائے الہی کی طلب اور اس کو عبادات سمجھنے کا عقیدہ تھا، یہ روح اسلام اور مسلمانوں کی طویل علمی و تعلیمی تاریخ اور اس کے زیر اثر و سبق رتبے میں عرصہ تک کارفرما رہی، اور اس کے محیط العقول نہ نوئے وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے، یہاں دور اخیر (تیرھویں صدی ہجری - انیسویں صدی عیسوی) کا جب مغربی تہذیب اور نظام تعلیم اثر انداز ہو چکے تھے۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، جس سے ایمان و احصاب کی اس دینی کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے جو علمائے اسلام میں کارفرما تھی:

”مولانا عبدالرحیم صاحب (۱۲۳۷ھ) رام پور میں درس

دیتے تھے، روہیل کھنڈ کے انگریز حاکم مسٹر ہاکنس نے ان کو بریلی کالج کی تدریس کے لیے ڈھائی سو روپے مشاہرہ کی۔ جو ۷۵ روپے سے پہلے وہ حیثیت رکھتا تھا جو اس وقت ہزار بارہ سو کی بھی نہیں۔ پیش کش کی، اور

وعددہ کیا کہ تھوڑی مدت میں اس مشاہرہ میں اضافہ اور ترقی ہو جائے گی، انہوں نے عذر کیا کہ ریاست سے ان کو دس روپے ماہوار ملتے ہیں وہ بند جائیں گے، ہاکنس نے کہا کہ میں تو اس وظیفہ سے پچیس گنا پیش کرتا ہوں، اس کے مقابلہ میں اس حقیر رقم کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے عذر کیا کہ میرے گھر میں پیری کا ایک درخت ہے، اس کی پیری بہت میٹھی اور مجھے مرغوب ہے، بریلی میں وہ پیری کھانے کو نہیں ملے گی، ظاہر ہیں انگریز اب بھی ان کے دل کی بات کو نہیں پاس کا، اس نے کہا کہ رام پور سے پیری کے آنے کا انتظام ہو سکتا ہے، آپ بریلی میں گھر بیٹھے اپنے درخت کی پیری کھا سکتے ہیں، مولانا نے فرمایا کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ میرے طالب علم جو رام پور میں درس لیتے ہیں ان کا درس بند ہو جائے گا اور میں ان کی خدمت سے محروم ہو جاؤں گا، انگریز کی منطق نے اب بھی ہار نہیں مانی، اس نے کہا کہ میں ان کے وظائف مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ بریلی میں آپ سے اپنی تعلیم جاری رکھیں اور اپنی تکمیل کریں، آخر اس مسلمان عالم نے اپنی کمان کا آخری تیر چھوڑا جس کا انگریز کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مولانا نے فرمایا کہ یہ سب صحیح ہے، لیکن تعلیم پر اجرت لینے کے متعلق میں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟^(۱)

۳۔ حرکیت

تاریخ اسلام اور عالم اسلام کی علمی تحریک کی ایک خصوصیت وہ حرکیت تھی جو حصول علم، مطالعہ و تحقیق میں وسعت و اختصاص، حدیث صحیح، سند عالی، لسانی و لغوی جستجو و تحقیق اور پھر مختلف

(۱) مأخذ از نزہۃ الخواطیر ص ۷۴

(۲) ملاحظہ، وعلامہ ذہبی کی "ذکر الحفاظ" ، ذاکر مصطفیٰ سباعی کی "السنۃ و مکاناتها في التشريع الاسلامی" ، "رجال الفکر والدعوة" حصہ اول میں عنوان "قرن اول و ثانی" میں جمع و تدوین حدیث "اور" محمد مین اور ان کی عالی یعنی" (ص ۷۹-۸۷)

ملکوں میں احکام شرعیہ اور علوم دینیہ کی اشاعت کی راہ میں محنت و مشقت اور قطع مسافت کی شکل میں ظاہر ہوئی، تاریخ و تراجم کی کتابیں اس کی دلکش مثالوں اور حیرت انگیز نمونوں سے پڑ ہیں، خصوصاً محدثین کے حالات اور حدیث کی جمع و تدوین کے سلسلے میں لکھی جانے والی کتابیں،^(۲) اس سلسلہ میں مشہور فلسفی مؤرخ ابن خلدون کے شہرہ آفاق مقدمہ کا یہ اقتباس اس کی اہمیت اور علمائے اسلام کے طرز فلک کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، ابن خلدون ”علم کی خاطر ترک“ مدن اور مشائخ زمانہ سے ملاقات تعلیم پر چار چاند لگاتی ہے ”کے عنوان کے ماتحت لکھتا ہے:

”اس کا سبب یہ ہے کہ انسان علوم و اخلاق یادداہب و فضائل بھی تعلیم و تعلم کے ذریعہ حاصل کرتا ہے، اور کبھی صحبت و ذوبدو کلام سے، لیکن جو چیز صحبت و تلقین سے حاصل ہوتی ہے وہ طبیعت میں پختہ طریقہ سے پیٹھتی ہے، اور دل میں زیادہ گھر کرتی ہے، اب جس قدر اساتذہ کی تعداد بڑھتی ہے، اسی قدر ملکات کا حصول پیشتر و راجح ہوتا ہے، پھر تعلیمی اصطلاحات گوناگوں و مختلف ہیں، حتیٰ کہ متعلم کو دھوکا لگاتا ہے کہ یہ اصطلاحات علم کا جزو ہیں، اور جب وہ متعدد مشائخ سے ملاقات حاصل کرتا ہے اور ان کے رنگ برنگ طرق و اسالیب تعلیم سے واقف ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اب وہ اصطلاحات میں تمیز کرنے لگتا ہے، اور ان کو علم سے جدا جانے لگتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے

(۱) ترجمہ مقدمہ ابن خلدون از مولانا سعد سن خاں یوسفی ص ۵۶۵ (طبع کراچی)

”اکتوبر ۱۹۸۵ء میں دنیا کے دو اہم علمی اداروں کی کوئی نسل تحقیقات علوم اجتماعی (Social Science Research Council) اور علمی انجمنوں کی امریکی کوئی نسل (American Council Of Learned Societies) نے مسلم معاشرے کے تقابلی مطالعہ کے لیے ایک جو ائمۃ کمیٹی تشکیل کی، جس نے اپنی تحقیقات کے لیے ”اسلامی معاشرہ میں سفر کی اہمیت اور اس کے اثرات“ کو موضوع بحث کے طور پر اختیار کیا، اس کمیٹی کا بیان سو شل سائنس ریسرچ کوئی نسل (Social Science Research Council) کے شمارہ نمبر (۳۰) مارچ ۱۹۸۶ء میں شائع ہوا، جس میں اس نے مسلمانوں کے حصول علم کے لیے سفر سے غیر معمولی شغف اور اس کے فوائد و اثرات کی اہمیت کا اظہار کیا ہے، جو ان علمی سفروں اور نقل و حرکت سے طالبین علم اور ماہرین فن کو ہر دور میں حاصل ہوتے رہے ہیں۔“

کہ یہ اصطلاحات محض تعلیم کے طرق وسائل ہیں جو اساتذہ روزگار نے اختیار کر لیے ہیں اور ان کو تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن اس سے زائد اس کی کوئی حقیقت نہیں، غرض ان باتوں کے جانے اور اصطلاحات میں فرق کرنے سے متعلم کے ملکات مصافی اور مستحکم ہو جاتے ہیں اور علم و ہدایت کے راستے اس پر کھل جاتے ہیں، لہذا انھیں فوائد و مصالح مذکورہ کے پیش نظر طلب علم میں مشائخ عظام کی خدمت میں حاضری وجودگی لازمی ہے، اور اس راہ میں سفر اختیار کرنا الابدی۔^(۱)

(۲) عزمیت و جواں مردی

علمائے اسلام امر بالمعروف اور نبی عن الممنکر اور سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے، اسلامی حکومتوں اور معاشروں کے انحراف اور تجزیہ سازشوں کے مقابلے پر سینہ پر رہنے، وقت پڑنے پر جہاد و قتل، آزادی وطن اور بیروفی طاقتوں اور اسلام و شرمن حکومتوں سے مقابلے کی قیادت کی شکل میں اپنی عالیٰ ہمتی اور جوان مردی کے لیے ممتاز رہے ہیں، چنانچہ جہاد و اجتہاد اور عصر اول سے آج تک کی تجدیدی و اصلاحی تحریکات کی تاریخ کا محقق اس کے طویل عرصے میں (جو تقریباً مسلسل ہے) اس کے ہر صفحے پر قیادت و مرکزیت کے مقام پر کسی نہ کسی عالم دین کو دیکھتا ہے جو اس انقلابی فکر و تہذیب کا منبع و مصدر اور ابتداء انتہا ہے۔^(۱)

تیرھویں چودھویں صدی ہجری اور انیسویں بیسویں صدی عیسوی میں رباط و مرکاش سے لے کر ہندوستان تک جتنے ملکوں میں بیروفی قبضہ و اقتدار کے خلاف علم جہاد بلند کیا گیا، اور آزادی اور استخلاص وطن کی جنگ لڑی گئی اس کی قیادت یا تو تمام تر علمائے دین

(۱) اس سلسلے میں مختصر امصنف کی کتاب "تذکیرہ و احسان یا تصوف و سلوک" کی نویں فصل بعنوان "اہل تصوف اور دینی جدوجہد" میں کچھ روشنی ڈالی گئی ہے، اور ان چند نمایاں شخصیتوں کی ثنامدہی کی گئی ہے جو بیک وقت عالم دین اور دینی پیشوواتھ تھے۔ ملاحظہ ہوں ۱۱۵۷ء۔

(۲) اس سلسلے میں الجزاائر میں شیخ عبدالحمید بن بادیس، شیخ محمد بشیر الابریسی، اور ہندوستان میں شیخ البند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا عبد الباری فرجی محلی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سید حسین احمد مدینی کا نام اختصار آیا جاسکتا ہے۔

کے ہاتھوں میں رہی یاد و قیادت کی صفوں میں نمایاں و ممتاز اور مؤثر و کار فرما رہے ہیں، اس تاریخی حقیقت کے جائزے اور اس کی نمایاں شخصیتوں کو پیش کرنے کے لیے ایک مستقل سخنیم کتاب درکار ہے جو ایک وسیع النظر، انصاف پسند اور جفا کش مؤرخ و مصنف کی منتظر ہے، اس سلسلے میں الجزاً اور بر صغیر ہند میں خاص مماثلت ہے کہ دونوں جگہ مسلمانوں میں آزادی کی تحریک کی جدوجہد و قیادت خالصتنا امور اور مسلم الشبتوں علماء نے کی۔ (۲)

۵۔ علم نافع پر خصوصی توجہ اور زور

اسلام کی علمی تحریک کی پانچویں خصوصیت اس کا علم نافع پر زور دینا ہے، جو ہدایت کا حامل، نجات کا ضامن، آخرت میں مفید ہو، اور وہ ایسا علم ہے جس پر انسان کی سعادت و نجات موقوف ہے، اس کے ذریعہ سے وہ اپنے اور اس کائنات کے خالق و مالک اور اس دنیا کے چلانے والے کی ذات و صفات عالیہ کی معرفت صحیح حاصل کرتا ہے، اور اپنے اور اس کے درمیان ربط و تعلق کو سمجھتا ہے، اور اس کی رضامندی و ناراضکی اور آخرت میں اپنی سعادت و شقاوتوں کے اسباب کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں اور گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے جو نجات و سعادت کے ضامن اور معرفت صحیح کے حامل علم سے محروم ہیں، اور ان کا سرمایہ حیات و علم ہے جو اس راہ میں قطعاً مفید نہیں، بلکہ اکثر اوقات رہن ٹابت ہوتا ہے:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (الروم: ۷)

”یہ دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔“

اور فرماتے ہیں:

﴿بَلِ اذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا، بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ﴾ (سورۃ النمل: ۶۶) ”بلکہ آخرت (کے بارے میں) ان کا علم متین ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔“

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

﴿فَلْ هَلْ نُنَبِّهُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ﴾

الَّذِيَا وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا، أَوْ لِئَلَّكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِاِيَّاتِ رَبِّهِمْ وَ
لِقَائِهِ فَحِكْمَتُ اَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقْيِّمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنَاهُ) (سورة
الكهف: ۱۰۵-۱۰۳)

”کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو علوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ
جن کی سی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، وہ
لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کر دیا، تو ان
کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کر سکیں گے۔“

حدیث شریف میں دعا مانگی گئی ہے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ
لَا تَشْبِعُ وَمِنْ ذَغْوَةٍ لَا يُسْتَحَابُ لَهَا“ (۱) ”اے اللہ! میں تجھے سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم
سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جس میں تیرا ذرہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ ہوتا نہ جانتا
ہو، اور ایسی دعوت سے جو قبولیت سے سرفراز نہ ہو۔“

جب علوم و فنون کام نہیں آتے، اور نجات دینے والا معمولی علم انسان کے کام آتا ہے

ہم یہ مقالہ ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ پر ختم کرتے ہیں، جو علم نافع (جس کے
ذریعے سلامتی و نجات حاصل ہوتی ہے) اور ان علوم کے درمیان فرق ظاہر کرتا ہے جن کے
جاننے پر (ان کے منافع اور مصالح کے باوجود) نجات و سلامتی موقوف نہیں، علماء و ادباء نے
اکثر قصوں سے حکمت و موعظت کا کام لیا ہے، یہ قصہ اس طویل علمی بحث کے سامعین و
قارئین کرام کا ذہنی بوجھ کچھ ہلکا کر دے گا اور ان کی نشاط طبع کا باعث ہو گا:

(۱) صحیح مسلم (۶۹۰۶)

”راوی صادق البیان کہتا ہے کہ ایک بار چند طلباء تفریح کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا، ہوانشاط انگلیز و کیف آور تھی، اور کام کچھ نہ تھا، یہ نو عمر طلباء خاموش کیسے بیٹھے سکتے تھے، غیر تعلیم یافتہ ملاح ان کی دلچسپی کا اچھا ذریعہ اور فقرے بازی، مذاق و تفریح طبع کے لیے نہایت موزوں تھا۔

چنانچہ ایک تیز و طرار صاحبزادے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا: ”چاہیا! آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟“ ملاح نے جواب دیا: میاں! میں کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ صاحبزادے نے مٹھنڈی سانس بھر کر کہا: ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟ ملاح نے کہا: میں نے اس کا نام بھی نہیں سن۔

دوسرے صاحبزادے بولے: اقلیدس اور الجبر ا تو آپ نے پڑھی ہو گی؟ ملاح نے کہا: حضور اینام میرے لیے بالکل نئے ہیں۔ اب تیسرے صاحبزادے نے شوشه چھوڑا: مگر آپ نے جغرافیہ اور تاریخ تو پڑھی ہی ہو گی؟

مالح نے جواب دیا: سرکار! یہ شہر کے نام ہیں یا آدمی کے؟ ملاح کے اس جواب پر لڑکے اپنی بھنی نہ ضبط کر سکے اور انہوں نے قہقهہ لگایا، پھر انہوں نے پوچھا: چاہیا! تھماری عمر کیا ہو گی؟ ملاح نے بتایا: یہی کوئی تیس سال!

لڑکوں نے کہا: آپ نے اپنی آدھی عمر بر باد کی، اور کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ ملاح بیچارہ خفیف ہو کر رہ گیا، اور چپ سادھلی۔ قدرت کا تماثل دیکھیے کہ کشتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں طوفان آگیا، موجیں منہ پھیلائے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں اور کشتی بچکو لے لے رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی تب ڈوبی، دریا کے سفر کا لڑکوں کا پہلا تجربہ تھا، ان کے اوسان خطاب ہو گئے، چہرے پر ہوا یہاں اڑنے لگیں، اب جاہل ملاح کی باری آئی، اس نے بڑی مخصوصیت سے پوچھا: ”بھیا! تم نے

کون کون سے علم پڑھے ہیں؟

لڑکے اس بھولے بھالے جاہل ملاح کا مقصد نہیں سمجھ سکے، اور کانج یاد رے میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست گنانی شروع کر دی، اور جب بھاری بھر کم اور مرعوب کن نام گناچکے تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا: تھیک ہے، یہ سب تو پڑھا، لیکن کیا پیرا کی بھی یکھی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیسے پہنچ سکو گے؟

لڑکوں میں کوئی بھی پیرا نہیں جانتا تھا، انھوں نے بہت افسوس کے ساتھ یہی

جواب دیا:

”پچھا جان! یہی ایک علم ہم سے رہ گیا، ہم اسے نہیں سیکھ سکے۔“

لڑکوں کا جواب سن کر ملاح زور سے ہنسا اور کہا: میاں! میں نے تو اپنی آدمی عمر کھوئی مگر تم نے پوری عمر ڈبوئی، اس لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا کچھ کام نہ آئے گا، آج پیرا کی ہی تمہاری جان پچاسکتی ہے، اور وہ تم جانتے ہی نہیں۔“ (۱)

(۱) ستمبر ۱۹۸۶ء میں الجزاير میں منعقد ہونے والے عالمی سمینار (ملتقى الفكر الإسلامي) میں پڑھے گئے عربی مقالہ ”دور الإسلام الشوري البناء في مجال العلوم الإنسانية“ کا ترجمہ بقلم مولا ناشش تبریز خال، یہ مقالہ علاحدہ رسالہ کی شکل میں شائع ہوا۔

ایک اہم مکتوب

صاحب المعالی شیخ حسن عبداللہ بن حسن، وزیر المعارف، قواہ اللہ و آئدہ بروج منہ۔
السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

مجھے یقین ہے کہ آپ صحیح سلامت اپنے مستقر پر واپس آچکے ہوں گے، (۱) بخیر
واپسی پر ولی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان بلاد مقدسہ کے حالات سے میرا تعلیق خاطر اور ان
رجحانات کے سلسلے میں اضطراب جن سے اس ملک کا دینی و فکری اور اعتقادی مستقبل
وابستہ ہے، باعث تجھب نہیں اور نہ کسی شرح کا محتاج ہے، کیونکہ یہ ملک عالم اسلام کا دھڑکتا ہوا
دل ہے، اور یہاں کے مستقبل کے واقعات و رجحانات سے تمام اسلامی ممالک کا گھر اتعلق
ہے، اس مملکت کا ہر قسم کی فکری تکمیل، نفسیاتی اضطراب، دعوت اسلامی کی ابدیت اور اس کی
قدادہ صلاحیت پر عدم اعتماد، اور اخلاقی انوار کی سے چار ہنا اہم ترین مقاصد میں سے ہے،
اور یہ بات اس ملک کے ہر ہی خواہ کی توجہ تعلیم کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ تعلیم ہی کسی ملک
کو منص سانچے میں ڈھانٹی اور وہی معاشرے کو آخری شکل دیتی ہے۔

مسلمانوں کے لیے فکرمندر ہے اے بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے
فرمایا کہ اگر میری کوئی ایک ہی دعا قبول ہونے والی ہوتی تو وہ ملک کے صاحب امر وہی کے
لیے کرتا، کیونکہ مسلمانوں کی خیر و صلاح اس کے خیر و صلاح پر موقوف ہے، اور میں کہتا ہوں
کہ میری اگر کوئی دعا قبول ہونے والی ہوتی تو وہ میں وزیر تعلیم کے لیے کرتا اور اللہ سے ان
کے لیے توفیق و استقامت اور نصرت کی دعا مانگتا، اور اگر میری زندگی کا آخری لمحہ ہوتا تو میں
اسے اس وزارت کی خدمت و تعاون میں لگادیتا۔

(۱) وزیر موصوف اس وقت یورپ کے سفر سے لوٹے تھے

میرا عقیدہ ہے کہ اگر کسی ملک کو برپا کرنے کے پیچھے ہزاروں طاقتیں، ادارے اور ذہانتیں لگ جائیں، مگر اس کی وزارت تعلیم صحت مند اقدار کی حامل اور اپنے فرض سے آگاہ ہو، اور اسے اپنے مخلص و ذہین کارکنوں کا تعاون حاصل ہو تو وہ تحریکی قوتیں اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں، اور اگر اس کے برکش ہزاروں افراد، ادارے اور صلاحیتیں کسی ملک کی تغیری میں لگ جائیں مگر اس کی وزارت تعلیم ناکارہ اور نکھلی ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتیں۔

عالم اسلام کو آج صرف ایک ہی حقیقی معرکہ درپیش ہے، اور وہ ہے اسلامیت و مغربیت کا (اپنے وسیع ترین معنوں میں) معرکہ، اور اس عالمی کشمکش سے کم و بیش یہ ملک بھی متاثر ہوا ہے، اور صورت حال کی نزاکت اس کے عبوری مرحلہ میں ہونے سے اور بڑھ جاتی ہے، جب کہ وہ ناخواندگی سے (جو اس باصلاحیت قوم پر سابق حکومتوں کی بے تو جھی کے سبب محيط تھی) عام اور وسیع تعلیم و ثقافت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جس پر بے مثال سخاوت اور دریادی سے خرچ کیا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ وہ اس سادہ و محدود زندگی سے جو قرون وسطی کی زندگی سے مشابہ تھی، اس تغیری پذیر زندگی کی طرف جس کی انتہا نامعلوم ہے، اور جمود و تعطیل سے تلاش و تحقیق کی جانب روای دوال ہے، ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ قوموں اور ملکوں کی تاریخ کا نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے، جو بڑے باریک اور حکیماں لا ٹھر عمل، وسیع و عیق شقیدی نظر، مومن و مخلص معاونین، اور بختہ کار منصوبہ سازوں کے تعاون کا طالب ہوتا ہے، اور اس سلسلہ میں معمولی غرش و کوتاه نظری، ناقص منصوبہ بندی یا معلمین کے انتخاب یا بیرونی اساتذہ کے تقرر میں ذرا سی بے احتیاطی اس ملک کو ایسے گڑھے میں گرا سکتی ہے جس کی کوئی تھاہ نہیں اور اس منزل تک پہنچا سکتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔

جناب کا وزارت تعلیم کی مرکزی جگہ پر ہونا اس ملک کو ان خطروں سے بچانے کی ضمانت تھی جو اس کے لیے ایک چیخنی ہیں، کیونکہ آپ اس جزیرہ میں ابھرنے والی عظیم تحریک دعوت و اصلاح کی شاخ پدر شر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہر شریف انسان اپنے پیشوؤں کی میراث اور ان کی کوششوں کے سلسلہ میں غیرت مند ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہے

کہ جس ملک میں بھی مادی یا سیکولر تعلیمی نظام رانج ہو جائے، تو وہ اپنے علمی رو حافی پیغام اور اپنے مقدسات و شعائر کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں آپ کی ذات اور اس ملک کے تشخص کے لیے آپ کی غیرت و حیثیت سے بڑی امیدیں ہیں، جس تشخص کے سبب اس ملک کو عالم اسلام اور تاریخ اسلام میں مرکزیت حاصل رہی، اور جس سے اس کو الگ رکھنے کا مطلب اس کی قیمت و اہمیت کو ختم کرنا اور اس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرنا ہے، میں بلاد مقدسہ سے اپنی دوری اور بھاری ذمہ داریوں کے باوجود آپ کو اس بڑے کام میں تعاوون کا یقین دلاتا ہوں ہے آپ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اور جس کی اللہ آپ کو توفیق دی ہے، اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ہاتھ مصبوط کرے اور آپ کی زندگی میں برکت دے۔

آخر میں ایک بار پھر دلی احترام و اخلاص کا پدید یہ پیش کرتا ہوں۔ (۱)

(۱) حکومت سعودیہ عربیہ کے وزیر تعلیم اور وہاں کے مشہور خانوادہ اصلاح و دعوت "آل اشخ محمد بن عبد الوہاب" کے چشم و چہراغ صاحب العالی شیخ حسن عبداللہ بن حسن کے نام حضرت مولا گانہ کا ۲۸۷ھ اور ۱۹۶۵ء میں لکھا گیا ایک خط، مأخوذاً از "جواز مقدس اور جزیرۃ العرب: امیدوں اور اندریشوں کے درمیان" (ص ۲۳۴۵۹)۔

