

علوم طبیعی کی اہمیت قرآن کی نظر میں

خدا صہ یہ کہ ان تمام آیات و بینات سے عقل و دانش کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانش سے سرفراز اس لئے کیا ہے تاکہ وہ اسے کام میں لائے۔ اور اسے ہمیشہ مصروف رکھتے ہوئے خلاق عالم کی ربوبیت (مخلوق پروری) کا حال ہر دور کے تقاضے کے مطابق واضح کرتا ہے اور یہ فریضہ اللہ کے اطاعت گزار بندوں پر عائد ہوتا ہے۔ کہ وہ ان علوم میں بصیرت حاصل کر کے گمراہ انسانوں کی ہدایت کا باعث بنیں۔ عقل و دانش کا یہ سب سے افضل عمل ہے کہ اسے دین ابدی کی تائید و حمایت کی راہ میں وقف کیا جائے۔

دین کی سمجھ بوجھ | قرآن اور حدیث میں ایک لفظ "فقہ" بھی استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی "سمجھ رکھنے والے کون ہیں؟" بوجھ، یا "تعمیر اور رک" کے ہیں اور یہ لفظ عقل (اشیاء کی حقیقت کا ادراک) کے تقریباً ہم معنی ہے مگر لفظ عقل زیادہ عام ہے۔ جب کہ لفظ فقہ زیادہ تر "دین کے سمجھ بوجھ" یا اس میں فہم و بصیرت حاصل کرنے کے لئے بولا جاتا ہے اور اصداً صحابہ لفظ "فقہ" "اسلامی قانون" کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ اسلامی قانون اور اسلامی احکام سے واقفیت رکھنے والوں کو "فقہاء" (واحد فقیہ) کہا جاتا ہے۔ مگر قرآن اور حدیث میں لفظ فقہ اپنے عام معنی میں (سمجھ بوجھ یا دین کے سمجھ بوجھ) کی حیثیت سے آیا ہے۔ اس طرح اس لفظ سے نکلا ہوا ایک دوسرا لفظ "تفقہ" بھی قرآن اور حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح فطری و تکوینی امور میں فہم و بصیرت حاصل کرنے اور اسرار ربوبیت کا پتہ چلانے کے سلسلے میں بھی بولا گیا ہے۔ جس کی غرض و غایت دین و شریعت ہی کے بازو مضبوط کرنا ہے چنانچہ معنائے اول کے بارے میں ارشاد باری ہے۔

ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمام مسلمان (بیک وقت)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا

كَافَّةً وَّ فَلَوْلَا نَفْرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (توبہ ۱۲۲)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - وَهُوَ
الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَفْقَهُونَ

(انعام ۹۷، ۹۸)

نکل پڑیں تو ایسا کیوں نہ کہا جائے کہ ہر فرقے
میں سے ایک جماعت (تحصیل علم کے لئے) نکلے
تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم
کی طرف واپس آئیں تو انہیں (خدا اور آخرت
کا) خوف دلائیں تاکہ وہ (غذاب الہی سے) بچ سکیں

وہی (تمہارا رب ہے) جس نے تمہارے لئے
ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعہ خشکی اور
سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو
علم والوں کے لئے ہم نے اپنی نشانیاں کھول کر
بیان کر دی ہیں اور وہی (تمہارا رب) ہے جس
نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ پھر تمہارے لئے
ایک (عارضی) قرار گاہ ہے اور ایک (مستقل)
ٹھکانہ (آخرت کی منزل) ہم نے سمجھ بوجھ رکھنے

والوں کیلئے اپنے دلائل پوری تفصیل سے بیان کر دیے ہیں

آخری آیت میں دراصل نوع انسانی کی ابتداء و انتہا کا بیان ہے جس میں یہ دعوت فکری گئی ہے کہ انسان
ذرا غور تو کرے کہ اس کی تخلیق ایک واحد ہستی (حضرت آدم علیہ السلام) سے کس طرح ہوئی؟ اور ان سے
مختلف قبیلے اور قومیں کس طرح بن گئیں؟ پھر یہ تمام انسانی افراد دنیا کے اس عارضی ٹھکانے میں اپنی اپنی
میعاد پوری کر کے ایک نامعلوم منزل کی طرف کس طرح رواں دواں ہیں؟ اگر اس کائنات میں کوئی منصوبہ
بندی نہ ہوتی تو پھر زندگی اور موت کی یہ یکسانیت کس طرح ممکن ہوتی؟ انسان باوجود شدید خواہش کے
اس دنیا میں حیات جاودانی حاصل کیوں نہیں کر لیتا۔ اگر اسے اپنے خالق و مالک کے پاس لوٹ کر جانا نہ
ہو، یعنی وہ موت پر تعلق کیوں نہیں پالیتا اگر وہ اپنے بے خدائیت کے دعوے میں سچا ہو؟

جیسا کہ ایک دوسرے موقع پر کہا گیا ہے۔

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
اگر فی الواقع تمہارا حساب کتاب ہونے والا

ترجعونها ان كنتم صدقین۔
 نہیں ہے تو تم تمہارے جسموں سے نکلنے والی
 روح کو واپس لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم اپنے
 دعوائے (الحاد) میں سچے ہو؟ (واقعہ ۸۷، ۸۶)

غرض ایک دوسرے موقع پر زندگی کے حقائق و واقعات میں غور و فکر نہ کرنے اور فہم و بصیرت سے
 کام نہ لینے والوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں غافل لوگ اور بہائم و چوپاؤں کے برابر بلکہ ان سے بھی زیادہ
 بدتر قرار دیا گیا ہے۔

ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً
 اور ہم نے دوزخ کے لئے بہت سے جن
 من الجن والانس لهم
 اور انسان پیدا کر رکھے ہیں جن کے دل تو ہیں
 قلوب لا يفقهون بهار و
 مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ ان کی آنکھیں تو
 لهم اعین لا يبصرون بهأ
 ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے
 ولهم اذان لا يسمعون
 کان تو ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں یہ لوگ
 بهار اولئك كالانعام بل هم
 چوپاؤں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ
 اضل اولئك هم الغفلون (اعراف ۹)
 گئے گزرے ہیں۔ یہی لوگ غافل و لاپرواہ ہیں۔

اس قسم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں لفظ فقہ اپنے عمومی معنی یعنی سمجھ بوجھ یا فہم و بصیرت کے
 لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ امور کائنات یا تکوینی مسائل میں خدائی منشا
 و مقصد کے تحت سمجھ بوجھ حاصل کرنا بھی دین اور اس کے تقاضوں ہی سے متعلق ہے لہذا یہ علم کسی بھی حیثیت
 سے مذموم نہیں بلکہ محمود ہے جب کہ وہ دینی مفاد کے تابع ہو۔ کیونکہ یہ علم حقیقتاً دین کا محافظ اور اس کا
 دست راست ہے۔

علمی اصلاحات کی تبدیلی | اس موقع پر یہ حقیقت بھی واضح رہنی چاہئے جیسا کہ امام غزالی نے تحریر کیا ہے
 کہ مابعد کے ادوار میں اسلامی علوم کے لفظی معنی اور ان کے مصداق بالکل بدل کر رہ گئے ہیں۔ یعنی سلف صالحین
 کے دور میں جو الفاظ بعض مخصوص علوم یا مخصوص حقائق کے لئے بولے جاتے تھے ان کا مصداق بعد کے ادوار
 میں بدل کر رہ گیا ہے چنانچہ فقہ، علم، توحید، تذکیر اور حکمت کے جو لفظی معنی دور اول میں مراد لئے جاتے
 تھے۔ وہ بعد کے ادوار میں تبدیل کئے جا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں امام صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اب فقہ کے معنی

فروعی اور دوران کار مسائل سے واقفیت حاصل کرنا۔ ان مسائل کو دقیق ترین علتوں کو دریافت کرنا اور ان مسائل کو رٹ لینا ہی ہے۔ اور جو شخص اس باب میں جتنا زیادہ مشغول ہوگا وہ اتنا ہی بڑا فقیہ سمجھا جائے گا۔ حالاں کہ دوران اول میں فقہ کا اطلاق (عموماً) آخرت کی پہچان، نفس کی آفتوں اور اس کی یارکیوں کا اور اک، عمل کو فاسد کرنے والی چیزوں کی معرفت اور خوف الہی کے حصول وغیرہ امور پر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

لِتَفْقَهُوا فِي الدِّينِ وَ
لِيَذَرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا
رَجَعُوا اِلَيْهِمْ (توبہ ۱۲۲)

تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور حب اپنی
قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں (خدا اور
آخرت سے) ڈرائیں۔

اس اعتبار سے لوگوں کے لئے مجموعی طور پر جو تشبیہ و انتباہ حاصل ہوتا ہے اسی کا نام "فقہ" ہے نہ کہ طلاق، لعان اور اجارہ وغیرہ کے فروعی مسائل حاصل کرنا۔ کیونکہ ان (فروعی مسائل) کے ذریعہ تشبیہ و انتباہ حاصل نہیں ہوتا (جو کہ مطلوب ہے) ارشاد باری ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (اعراف ۱۷۹)

ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں۔

اس سے مراد ایمانی کیفیات ہیں نہ کہ فتاویٰ۔ بخدا لغت کی رو سے "فقہ" اور "فہم" ہم معنی الفاظ ہیں چنانچہ ایک مرتبہ سعد بن ابراہیم زہری سے دریافت کیا گیا کہ مدینہ والوں میں سب سے بڑا فقیہ (سب سے زیادہ سمجھ دار) کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ گویا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ فقہ اور تقویٰ کا اصل ثمرہ اندرونی علم ہے نہ کہ فتاویٰ اور قضیہ جات کا علم۔

اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں پورے فقیہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ انہیں اللہ کی پکڑ سے مطمئن نہ کر دے اور قرآن کے مقصود سے اعراض نہ کرے۔

فقہ کا فضیلت و اہمیت واضح رہے کہ امام غزالی کی اس تحریر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ علم فقہ سرے سے "فقہ" ہی نہیں ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ فقہ کو شریعت کے صرف فروعی مسائل ہی سے متعلق قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

اگرچہ مجموعی اعتبار سے علم فقہ بھی "فقہ" ہی میں داخل ہے۔ مگر اصطلاحاً اس لفظ کا غلبہ "علم فقہ" کے لئے اس قدر ہو گیا ہے کہ قرآن کا اصل مقصد ہی فوت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔

بہر حال لفظ فقہ ایک وسیع معنی کا حامل ہے۔ جو دینی و شرعی اور طبیعی و کائناتی دونوں قسم کے امور و مسائل میں صحیح سمجھ اور صحیح فہم و بصیرت حاصل کرنے اور ان دونوں سلسلوں میں موجود حقائق کا پتہ لگانے کی غرض سے بولا گیا ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں تکوینی یا نیچرل امور کے تذکرہ کی اصل غرض سے بولا گیا ہے چونکہ قرآن مجید میں تکوینی یا نیچرل امور کے تذکرہ کی اصل غرض و غایت دین برحق کی تصدیق و تائید اور خوف خدا و خوف آخرت کی تحصیل ہے۔ اس لئے ان مسائل و معاملات میں بھی صحیح سمجھ بوجھ (فقہ) سے کام لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دینی مسائل اور فتاویٰ کا علم حاصل کرنا۔

خلاصہً بچت یہ کہ لفظ "فقہ" میں دینی و شرعی علوم کی تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں بلکہ وہ ان دونوں علوم کے لئے عام ہے اور پھر علم اور فقہ میں چونکہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لئے اس سلسلے میں چند حدیثیں ملاحظہ ہوں جو علم اور فقہ کی فضیلت ظاہر کرنے والی ہیں۔

اسلام میں فقہ کی اتنی اہمیت ہے کہ بعض حدیثوں میں اس کو عبادت پر مقدم کرتے ہوئے اس کی فضیلت اس طرح ظاہر کی گئی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه
اشد على الشيطان من الف عابد
شيطان پر ایک فقیہ ہزار عابدوں سے
زیادہ بھاری ہوتا ہے۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا
من يرد الله به خيراً يفقهه
اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا
ایادہ فرمانا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔

ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
انفهم في دين الله
وہ جو اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سمجھ
بوجھ رکھنے والے ہوں۔

۱۔ ترمذی، کتاب العلم ۵/۴۸ مطبوعہ بیروت ۱۵ بخاری کتاب العم ۱/۲۶۱۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ ۲/۱۸۰۔ ترمذی

کتاب العلم ۵/۲۸۱ تہ مسند احمد بن حنبل ۶/۶۸ بیروت

علمائے حق کے بارے میں ارشادِ رسول ہے۔

فضل العالم علی العابد
کفضل القمور علی سائر الکواکب
ان العلماء ورثة الانبیاء

عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے
چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ کیونکہ علماء
انبیاء کے وارث ہیں۔

اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا۔

فضل العالم علی العابد
کفضل علی ادنام

عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہی ہے
جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی معمولی
شخص پر ہے۔

یز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فصلتان لا تجتمعان
فی منافق حسن سمیت
ولا فقه فی الدین

کسی منافق میں دو خصلتیں کبھی جمع نہیں ہو
سکتیں۔ ایک حسن اخلاق اور دوسرے
دین کی سمجھ۔

یعنی جس شخص میں یہ دونوں خصوصیات پائی جائیں وہ منافق ہے اگرچہ وہ بظاہر عالم نظر آتا ہو۔ اور
اس سے مراد عالم سوری یا عالم ناجاہل ہو سکتے ہیں جو دین کے صحیح سمجھ حاصل کے بغیر ذرا سی بات پر
جھگڑنے لگ جاتے ہوں۔ چنانچہ امام غزالی نے اپنے دور کے بعض فقہاء پر قیاس کرتے ہوئے تحریر فرمایا،
کہ حدیث میں فقہاء کے نفاق کے بارے میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں شک نہیں کرنا چاہئے۔ جو ایک حقیقت
ہے (دیکھئے اجیاز العلم ۵/۱ مطبوعہ بیروت)

آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الکلمة الحکمة ضالة المؤمن
وحیث وجدها فهو الحق بها

حکمت کی بات مومن کی متاعِ گم شدہ ہے
لہذا وہ جہاں بھی اس کو پائے حاصل کر لے۔

(جاری ہے)

۱۰ ابوداؤد کتاب العلم ۴/۵۸ - ترمذی کتاب العلم ۵/۲۹ ۱۱ ترمذی کتاب العلم ۵/۵۰ مطبوعہ بیروت

۱۲ ایضاً ۱۳ ایضاً