

تبدیلی فکر و نظر کی دعوت

سعودی دارالحکومت ریاض کے مضافات میں جدید طرز کی قلعہ نما عمارتوں پر مشتمل ایک وسیع و عریض کیمپس واقع ہے۔ جامعہ الامام کا یہ کیمپس جہاں دینی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ سطح پر اہتمام پایا جاتا ہے اپنی نوعیت کا واحد ادارہ نہیں۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ، مصر کا شہرہ آفاق مدرسہ ازہر شریف اور اس قبیل کی نہ جانے کتنی دینی درس گاہیں دنیا بھر میں علوم شرعی کے حوالے سے معروف ہیں، ریاض شہر کی دوسری جانب کنگ سعود یونیورسٹی کا وسیع و عریض کیمپس ہے جسے سیکولر یا عصری تعلیم کے حوالے سے عالم عرب میں ایک ممتاز مقام کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ جامعہ امام اور جامعہ سعود گو کہ ایک ہی شہر میں واقع ہیں لیکن ان دونوں کی دنیا مختلف ہے۔ ایک کے یہاں صرف علوم شرعی پر زور ہے، دوسرے علوم اس کی نظر میں لائق اعتنائیں تو دوسری طرف عصری علوم کے حاملین علوم شرعی کو اپنے فکر و نظر کے دائرے سے خارج سمجھتے ہیں۔ علم کی یہ اسلامی اور غیر اسلامی تقسیم مسلم دنیا میں صدیوں سے رائج ہے اب یہ روایت اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ کوئی جین اس محویت پر شکن آلود نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کو اس خیال کی اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔

مسلمانوں کے فکری زوال کا ایک بڑا سبب علم کے سلسلے میں ان کا اپنا پیدا کردہ التباس ہے، جو لوگ معاصر دانش گاہوں میں تعلیم پاتے یا درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں وہ صدیوں سے اس احساس تلے جیتے ہیں کہ وہ علوم شرعی کے حاملین کے مقابلے میں کتر درجے کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دوسری طرف روایتی دانش گاہوں میں علماء و شیوخ اس التباس فکری کے شکار ہیں کہ وہ وارثین انبیاء اور طالبان نبوت ہیں، علم کی حقیقی خدمت صرف وہی انجام دے رہے ہیں اور ان ہی کے حوالے سے آخرت کی فلاح و نجات کا فیصلہ ہوتا ہے۔

مسلمانوں میں علم شرعی کی روایت جس کا سلسلہ صدیوں سے چلا آتا ہے دراصل ان کے دور زوال کی پیداوار ہے، استعمار سے پہلے جہاں بھی جس شکل میں بھی مسلم حکومتیں باقی رہیں، مسلمانوں کی درس گاہیں علم کی اس شرعی اور غیر شرعی تقسیم سے نا آشنا تھیں۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ روایتی درس گاہوں کے نصاب میں آج بھی ان علوم و فنون کے باقیات کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں جو اپنے وقت میں عصری علوم کی ترقی یافتہ شکل

سمجھے جاتے تھے۔ منطق و فلسفہ ریاضی اور علم ہیئت، علم کلام اور عروض و بلاغت جیسے مضامین جو آج اپنی موجودہ شکل میں ازکار رفتہ معلوم ہوتے ہیں اپنے عہد میں عصری آگہی سے واقفیت کی دلیل سمجھے جاتے تھے۔ البتہ جب سے مسلم اہل فکر نے یہ سمجھ لیا کہ ان دانش گاہوں کا کام اب محض دین کی حفاظت ہے اقوام عالم کی قیادت و سیاست کا زمانہ جاچکا تب سے علم شرعی کے حاملین خالصتاً مدافعت کی نفسیات کے اسیر ہو گئے، فکر و نظر کا یہ زوال چند برسوں کی بات نہیں بلکہ اس کی جڑیں دور بہت دور ماضی بعید میں پائی جاتی ہیں۔

دینی مدارس جو علم شرعی کے حوالے سے اپنی دینی حیثیت پر استدلال کرتے ہیں ان کے پیش نظر اگر صرف یہ مقصد ہو کہ وہ مسلم معاشرے کیلئے واعظ و خطیب، امام اور قراء پیدا کریں گے جس کی بہر حال مسلم معاشرے کو ضرورت ہے تو محض اس ہدف کو حاصل کرنے کے لئے اتنے بڑے پیمانے پر مختصصین کی دانش گاہیں قائم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ یہ ہدف مختصر عرصے میں جزوقتی نصاب کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے، البتہ اگر ان کا مقصد ایسے علماء و مفکرین پیدا کرنا ہے جو جدید دنیا کی فکری و علمی قیادت کر سکیں تو یہ کام یقیناً ان دانش گاہوں سے نہیں ہو سکتا جہاں قدامت کو جزو نصاب سمجھا گیا ہے اور جہاں طلباء و اساتذہ کو اس بات کو ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی کہ نئی دنیا میں اقوام و ملل کے سامنے اس وقت کون سا ایجنڈا معرض بحث ہے۔

علم کیا ہے؟ الراسخون فی العلم کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید عالم کی کیا تعریف متعین کرتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا صحیح جواب فراہم کئے بغیر ہم اس شہوت کا پردہ چاک نہیں کر سکتے جو علم کے سلسلے میں ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے: *هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون* (الزمر: ۹) قرآن کی نگاہ میں علم کے دو ماخذ ہیں: وحی اور عقل، وحی وہ شاہ کلید ہے جس سے اگر صرف نظر کیا جائے تو عقل بے مہار گراہی کی طرف لے جاسکتی ہے۔ اس کے برعکس وحی کی روشنی میں عقل کا سفر انسان کو حقیقت کی نقاب کشائی کا متحمل بناتا ہے۔ وہ لوگ جو آیت اللہ پر غور و فکر کے ذریعہ خالق کا عرفان حاصل کر سکیں اور جن کے قلوب اس کی خشیت اور جاہ جلال سے مبہوت ہو جائیں وہی لوگ ہیں جنہیں صحیح معنوں میں عالم کہا جاسکتا ہے۔ *انما یشخشی اللہ من عبادہ العلموا* (فاطر: ۲۸) قرآن مجید کے نزدیک رسول کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خدا کی آیات کی تلاوت کے ذریعے انسانوں کے قلب و نظر کی تشکیل کرنا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ کتاب کے ساتھ حکمت کا بیان اور خود رسول کو اس کا حکمت پر مامور کرنا اس بات پر دال ہے کہ قرآن جو انسانوں کے لئے شاہ کلید ہے اس کو برتنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے عقلی رویے کی ضرورت ناگزیر ہے۔ دل و دماغ کو متحرک کئے بغیر اس کتاب سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

حکمت کیا ہے؟ بعض متقدمین کو کتاب کے ساتھ حکمت کے تذکرے سے یہ اشتباہ پیدا ہوا ہے کہ کتاب اگر قرآن سے تو حکمت سنت۔ لیکن قرآن مجید کی ان تمام آیات کو سامنے رکھنے سے، جہاں مختلف سیاق میں حکمت کا لفظ

وارد ہوا ہے اس خیال کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس حکمت کے معنی ایک عقلی رویے کی تشکیل اور دل و دماغ کو متحرک رکھنے سے عبارت ہے، اس بات کی تائید جا بجا آیت حکمت کے مطالعے سے ہوتی ہے جیسا کہ حضرت داؤد کے حوالے سے وارد ہے کہ انہیں اللہ نے اقتدار اور حکمت سے نوازا (البقرہ: ۲۵۱) اسی سیاق میں آگے ارشاد ہے:

يُوتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرہ: ۲۶۹) ایک دوسری جگہ آل ابراہیم کے حوالے سے انہیں کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کرنا کا تذکرہ ہے (نساء: ۵۴) سورہ نساء میں مسلمانوں کو یہ مشورہ بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں کمال حکمت اور موعظہ حسنة سے کام لیں، قرآن کی لغت میں حکمت دراصل ایک بہت جامع لفظ ہے۔ یہ ایک ایسا ذہنی رویہ ہے جو انسانی دل و دماغ پر وجہی کی ضیا پاشیوں سے تشکیل پاتا ہے، اس کے برعکس خالص تعقل پسندی انسان پر ان امور کی نقاب کشائی نہیں کر سکتی جو وحی کا طرہ امتیاز ہے۔

عہد رسول کی تہذیبی اور فکری زندگی پر غور کیجئے، تو حید خالص کی دعوت نے ادہام و خرافات میں ڈوبے ہوئے بت پرست معاشرے میں ایک ایسی پہلچ پیدا کر دی تھی کہ نفع و نقصان کے میزانیے کو لات و منات سے وابستہ کرنے کی بجائے خالص عقل کی کسوٹی پر دیکھا جانے لگا۔ قرآن اہل کفر کے سلسلے میں بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، صاف روشن حقیقتوں پر غور فکر نہیں کرتے، اسی طرح قصہ ابراہیم میں اس عقلی مکالمے کو ملاحظہ کیجئے، جہاں اصنام پرستی کے خلاف یہ دلیل لائی گئی کہ جو بت اپنے نفع و نقصان پر قادر نہیں وہ بھلا دوسروں کو کیا فیض پہنچا سکتے ہیں، دل اگر حق کا متلاشی ہو تو وہ عقل کے سہارے منزل مراد کو پہنچ سکتا ہے، یہی ہے کتاب و حکمت کے امتزاج کا حاصل۔

ابتدائی عہد میں مسلمانوں کی پہلی نسل جس حیرت انگیز طریقے سے اقوام عالم پر اپنی فضیلت قائم کرتی رہی اس کے پیچھے ایک بڑے محرک کتاب و حکمت سے تشکیل پانے والا قلب سلیم تھا۔ عہد اولیٰ میں ہمارے علماء و مفکرین کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہمارا کام صرف علم شرعی کی تحصیل و تحفیظ تک محدود ہے، رہی خدا کی کائنات کی تسخیر اور اس میں پائی جانے والی مختلف اقوام و ملل کی امامت تو اس دنیا داری سے بھلا علماء کرام کا کیا واسطہ۔ بلکہ سچ پوچھئے تو ابتدائی عہد میں تفقہ فی الدین کی بات تو سنائی دیتی ہے البتہ علم کی شرعی اور غیر شرعی تقسیم کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔

ابتدائی عہد میں ہمارے لئے یہ خیال بھی اجنبی تھا کہ مسلمانوں میں عامۃ الناس سے الگ، علم دین کے حوالے سے علماء و مشائخ کا کوئی طبقہ اپنی علیحدہ حیثیت اور فضیلت پر اصرار کرے گا۔ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے مابین علماء و شیوخ کا ایک طبقہ دیکھنے کو ملتا ہے جس نے اپنے لباس، عادات و اطوار اور طریقہ کلام سے اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے ممتاز کر رکھا ہے، کسی ایسے طبقہ کا وجود کم از کم پہلی صدی ہجری کے آخر تک نہیں پایا جاتا۔ علم کے حوالے سے طبقہ علماء کی باضابطہ تشکیل کا کام عہد عباسی میں انجام پایا۔ قاضی ابو یوسف اسلام میں وہ پہلا شخص ہیں جنہوں نے

اپنے لئے عام لوگوں سے الگ ایک ایسے مخصوص لباس کا تعین کیا جسے عہدہ قضا کے حوالے سے رفتہ رفتہ طبقہ علماء میں قبولیت حاصل ہوگئی۔ اور جسے آج مختلف شکلوں میں مختلف معاشروں میں علماء اسلام نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہی عہد علم کے حوالے سے ائمہ محدثین اور ائمہ فقہاء کے ظہور کا بھی ہے، اسی عہد میں قراء کے مقابلے میں محدثین کی سماجی حیثیت بڑھتی گئی اور یہ خیال عام ہوا کہ اصل علم روایتوں کی جمع اور تحفظ سے متعلق ہے۔ اسی عہد میں عالم کی قرآنی تعریف التباس فکری کا شکار ہوئی اور پھر آگے کی صدیوں میں رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک آپہنچی کہ باقاعدہ علوم کی شرعی اور غیر شرعی تقسیم عمل میں آگئی۔ غیر شرعی علوم کے سلسلے میں چونکہ یہ خیال عام ہوا کہ وہ دنیا داروں کا میدان ہے اس لئے عام مسلم ذہنوں میں تسخیر کائنات کے سلسلے میں بے توقیری کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے برعکس علماء و مشائخ نے آخرت کے حوالے سے معاشرے میں اپنی سماجی توقیر میں خاصا اضافہ کر لیا۔ آگے چل کر جو لوگ تسخیر کائنات کے علوم سے وابستہ رہے یا جنہوں نے مسلم معاشرے میں سائنس و طب کی بیش بہا خدمات انجام دیں وہ بھی ایک طرح کے احساس پشیمانی سے دوچار رہے، انہیں ایسا لگتا تھا جیسے علوم شرعی کے مقابلے میں تسخیر کائنات کے شعبے سے ان کی وابستگی کوئی گھٹیا درجے کا فریضہ ہے، اس طرز فکر نے رفتہ رفتہ مسلم معاشرے کو تسخیر کائنات کی قرآنی دعوت سے غافل کر دیا۔ علم کے نام پر اب ہمارا کل سرمایہ علوم نقلیہ تک محدود ہو گیا اور علماء کا یہ وظیفہ قرار پایا کہ وہ متقدمین کی کتابوں سے ان کے فہم دین کو ہم تک منتقل کرتے رہیں۔ بلکہ بعد کے عہد میں تو علماء نے یہ کام بھی اپنے ذمہ لے لیا کہ وہ متقدمین کی تشریح و تعبیر کے علاوہ ہرگز کسی نئی فہم کو اعتبار عطا نہیں کریں گے۔

فی زمانہ علم کے حوالے سے مسلم دنیا جس التباس فکری کی شکار ہے کچھ یہی صورت حال اہل یہود کے ربائیوں نے بھی کوئی دو ہزار سال سے پیدا کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ فقہاء یہود کے نزدیک زندگی کا بنیادی وظیفہ تورات کا پڑھنا پڑھانا، اس کی تشریح و تعبیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ روزی کمانے کے لئے بھی حیل شرعی کے ذریعہ یہ راستہ نکالا گیا کہ اس کی اجازت صرف اس شکل میں دی جاسکتی ہے جب کمانے والا اس نیت سے کمائے کہ وہ تورات کے طالب علموں پر اپنی کمائی صرف کرنا چاہتا ہو، رہا تورات کے علاوہ کسی اور کتاب کا مطالعہ تو فقہاء یہود کے نزدیک یہ ایک سنگین جرم تھا۔ معبد کی دوسری تباہی کے بعد اہل یہود کے تمام بڑے دماغ علم شرعی کے سلسلے میں پیدا کردہ اپنے اس مغالطے کے اسیر رہے، ایسا نہیں کہ ان کے ہاں دو ہزار سالوں میں بڑے دماغ پیدا نہ ہوئے ہوں، لیکن ان کی تمام تر ترکتنازیوں کا میدان ربائی ادب کی قیل و قال رہی۔ ان کے بہترین دماغ اس طرح کی شرعی بحثوں میں اپنی قوت ضائع کرتے رہے کہ سبت کے دن کس کن عمل سے اس کی حرمت پامال ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ بات بھی موضوع بحث بنی کہ خدا ترس یہودی سبت کے دن ٹوائٹ فلش کر سکتے ہیں یا نہیں، دنیا ان دو ہزار سالوں میں اہل یہود کے کسی بڑے دماغ سے نا آشنا رہی۔ البتہ جب اٹھارہویں صدی کے آخر میں مشرقی یورپ میں ان کے بعض فقہاء نے حیل شرعی کے

سہارے شرعی علوم کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھنے کی راہ نکالی تو انیسویں اور بیسویں صدی میں اہل یہود کے خانوادہ سے علماء و مفکرین کا ایک سیلاب سا آ گیا۔

راخ العقیدہ یہودی جزئیات و رسومات کی بڑی باریک بینی سے پابندی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح کے الفاظ میں ”مجھڑ چھاننے اور اونٹ نکل جانے“ کا محاورہ ان پر صادق آتا ہے۔ اٹھارہویں صدی کے یورپ میں جب دنیا صنعتی انقلاب کی اٹھل پھٹل سے دوچار تھی، اہل یہود کے ربائی اپنی قوم کو اس بات کی اجازت دینے کے لئے تیار نہ تھے کہ وہ نئے انقلاب کی ماہیت اور اس کے اسباب کا مطالعہ کریں۔ مگر انسانی شب و روز میں کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جب تورات اور مذہبی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر بیت الخلاء میں جو وقت گزرتا ہے، کیا اس دوران سیکولر علوم کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے؟ بعض یہودی فقہاء نے ایسے اوقات میں دنیوی علوم کے مطالعہ کی اجازت دے دی۔ پھر کیا تھا جسے دیکھتے اس فقہی گنجائش سے فائدہ اٹھانے لگا۔ اٹھارہویں صدی کے آخر میں مشرقی یورپ کے یہودی گھرانے میں گھنٹوں بیت الخلاء میں وقت گزارنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس عہد میں عام طور پر اہل یہود کے اہل فکر قبض کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔

اہل یہود کے ہاں اس حیل شرعی کے ذریعہ دنیوی علوم پر لگی پابندی کا جو بند ٹوٹے ہے تو پھر یہ سلسلہ روکے نہیں رکھا۔ دیکھتے دیکھتے انیسویں اور بیسویں صدی میں قوم یہود سے علماء و مفکرین کی ایک فوج نکل آئی جن کے دل و دماغ نے انیسویں اور بیسویں صدی کی بساط سجانے میں کلیدی رول ادا کیا۔ اہل یہود کے اس تجربہ میں ہم مسلمانوں کے لئے عبرت کا بڑا سامان پوشیدہ ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے یہاں شرعی اور دنیوی علوم کی ثنویت دور کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں البتہ اب تک ہمارے علماء اس ادراک سے خالی رہے ہیں کہ علم کے سلسلے میں اس التباس نے ہمارے زوال میں کلیدی رول ادا کیا ہے اور یہ کہ اس ثنویت کو دور کئے بغیر ہم سیادت کے راستہ پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابو حامد غزالی نے احیاء العلوم میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو طوبہ ہندسہ جیسے علوم سیکھنا چاہیے تاکہ وہ غیر مسلموں کے محتاج نہ ہوں؛ البتہ یہ خیال کہ ان علوم کا سیکھنا ہی دراصل علم کی تکمیل سے عبارت ہے ہمارے فکری چوکھٹے میں اب تک پوری طرح نہیں ساسکا ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم اہل فکر کتاب و حکمت کے اس امتزاج اور اسکے مضمرات کا کسی حد تک ادراک کریں البتہ جو لوگ عرصے سے علماء یہود کی طرح علم کی شرعی اور غیر شرعی تقسیم کے قائل رہے ہیں ان کیلئے کسی ایسی حقیقت کا ادراک تغلیب فکر و نظر کے بغیر ممکن نہ ہوگا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اسکے بغیر اور دوسرا کوئی مختصر راستہ ہے بھی نہیں۔