

اسلام اور تہذیب مغرب: ایک تجزیہ

آج مسلم قوم تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ مغربی تہذیب کے اثرات نے مسلم معاشرہ میں ایک بحران پیدا کر دیا ہے۔ مغربی استعمار نے تین سو سال تک مسلمانوں پر حکومت کی۔ اس دوران ان کی روحانی، اخلاقی و معاشرتی اقدار کو کچلنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا گیا۔ انہیں ذہنی غلام بنانے کے لئے استعمار نے اپنے زیر تسلط علاقوں میں مخصوص تعلیمی پالیسی کا اجراء کیا تاکہ ان علاقوں میں اس کے مخصوص مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ مغربی استعمار کی اس تباہ کن حکمت عملی سے مسلمان ممالک مثلاً افریقہ، مصر، عرب، برصغیر پاک و ہند، ملائیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ تک مغربی تہذیب مسلط کرنے کی منظم کارروائی کی گئی۔ اگرچہ ظاہری طور پر بیسویں صدی کے نصف اول ہی میں بیشتر اسلامی ممالک آزاد ہو گئے لیکن ذہنی غلامی کا سلسلہ جوں کا توں جاری ہے۔

ہمارے دفاعی، اقتصادی و سیاسی مسائل مغربی طاقتوں کے بے پناہ اثر و نفوذ اور مداخلت کے باعث الجھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ مغربی تہذیب کی پیش قدمی، آرٹ، ثقافت اور جدید الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مسلمان ممالک میں بلا روک ٹوک جاری ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جدید تہذیب کی علمی بنیادیں مسلمان علماء اور سائنسدانوں نے اپنے دور اقتدار میں فراہم کیں تھیں لیکن اہل مغرب نے نشاۃ ثانیہ کے بعد جس تہذیب کی بنا ڈالی وہ اپنی اصل کے اعتبار سے انکار خدا، انکار روح، مذہب بیزاری اور جنسی لذت کوشی سے عبارت ہے۔

اس تہذیب کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو کر ہماری نوجوان نسل نے اس کی طرف سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ قومی سطح پر ہم اپنے تہذیبی ورثہ کو محفوظ رکھنے میں مجرمانہ غفلت کے

☆ صدر شعبہ عربی: بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔

مربکب ہو رہے ہیں۔ اب تو اس تہذیب کے بے پناہ مضر اثرات کے باعث خود مغربی اقوام چلا اٹھی ہیں اور ان کا باہوش اہل فکر طبقہ اس تہذیب کے ہاتھوں انسانیت کی تباہی کی پیش گوئیاں کر رہا ہے۔

موضوع زیر بحث ہے "اسلام اور تہذیب مغرب: ایک تجزیہ" ہم پہلے تہذیب (Civilization) کا مفہوم واضح کریں گے اور پھر اسلام کے تناظر میں تہذیب مغرب کے ارتقاء و مبادیات کا جائزہ لیں گے، پھر اس کے مضر اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسلامی تہذیب کے خصائص اور انسانی فلاح کے لئے موجودہ دور میں اسلام کے تہذیبی کردار پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔

انگریزی میں (Civilization) کا لفظ Civil سے ماخوذ ہے۔ اور اس سے مراد وہ سب کچھ ہے جو Citizen یعنی شہری سے متعلق ہے۔ اس لحاظ سے تہذیب منظم ریاست و حکومت اور اس کے موجود سماجی و اجتماعی حالات و کوائف کا مجموعہ ہے۔^(۱)

مرور زمانہ کے ساتھ اصطلاحی مفہوم میں بھی وسعت پیدا ہوتی گئی یہاں تک کہ فی زمانہ اس کا استعمال ادب، حکومت، سماجی ادارے، اجتماعی تعاون کی صورتیں اور کلچر سب کو شامل ہے۔ اسی طرح تہذیب ایک اعلیٰ سماج کے انسانوں کو بربریت اور وحشت کے ماحول میں رہنے والے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔^(۲)

تہذیب اس مفہوم میں علم الاجتماع (Sociology) سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ ہر دو کا موضوع (Subject-matter) ایک ہے۔

یہ بات بھی پیش نظر رہنا چاہئے کہ انسان باقی عام حیوانات سے عقل و شعور کی بنیاد پر امتیاز رکھتا ہے۔ اس لئے کہ حیات انسانی کے بنانے سنوارنے و مسائل کی فراہمی اور ضروریات کے حصول میں شعوری کوششیں کارفرما ہوتی ہیں۔ یہ شعوری عمل ایک قدر (Value) کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی شعور پانچ جہتوں سے اقدار کی تکوین کرتا ہے وہ یہ ہیں۔

۱- حسی و طبعی   ۲- فکری و عقلی   ۳- اخلاقی   ۴- جمالیاتی   ۵- روحانی

ہر انسانی تہذیب انہی اقدار کے عملی مظاہر سے تشکیل پاتی ہے۔ فنون لطیفہ، سائنسی و مادی علوم اور جدید ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ایجادات انہی اقدار کی مرہون منت ہیں۔ البتہ مختلف معاشروں میں کہیں حسی و طبعی اقدار پر زور ہوتا ہے۔ اور کہیں جمالیاتی اور روحانی پر۔ کبھی ایک قدر کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور کبھی دوسری کو۔ پانچوں اقدار کے حوالے سے معاشرہ کا ترجیحی سلوک تہذیبوں کے اختلاف و امتیاز پر منبج ہوتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر تہذیب مخصوص اقدار کے مجموعہ کا نام ہے۔ ان اقدار کو منضبط کرنے والا اصول جو انسانی حیات کے تمام پہلوؤں کو ربط دیتا ہے نظریہ حیات (Ideology) کہلاتا ہے۔^(۳) اس لئے کسی بھی تہذیب کے تنقیدی اور تحقیقی مطالعہ کے لئے اس کے اصلی محرک یعنی آئیڈیالوجی کا جائزہ لینا چاہئے۔

مختلف تہذیبوں کے موازنہ میں فیصلہ کن کردار اعلیٰ اقدار کا ہوتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے ایسی ہی اقدار کی آرزو رکھتا ہے جو اعلیٰ نظریات کی محرک ہوں جیسے آزادی، اچھا ذوق اور خوبصورت زندگی، ان اقدار میں سے اخلاقیات کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔^(۴)

بقول بریفالٹ: ترقی میں وسائل آسائش حیات کی بہتری، صنعت، تجارت، آرٹ، کلچر، ذہنی بلندی وغیرہ یہ سب انسانی مادی ترقی کے پہلو ہیں جو یقیناً حیرت و تعجب کا باعث بنتے ہیں لیکن درحقیقت وہ تہذیب اور ترقی نہیں بلکہ محض اس کا خول اور خارجی حصہ ہیں۔ انسانیت محض وجود کی دنیا میں برتر مقام پر فائز ہونے کا نام نہیں کہ وہ بادلوں کے دوش پر سوار ہو، اور ترقی صرف اس بات کا نام نہیں کہ وہ سینکڑوں میل مسافت ایک گھنٹہ میں طے کر لے اور انسان یہ بھی نہیں کہ وہ ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر اس قابل ہو جائے کہ ستاروں کا وزن کرنے لگے اور اپنے ذہن کو علم کے وسیع تر میدانوں میں لے جائے۔ بلکہ وہ چیز جو انسانی جوہر کے قریب تر ہے وہ نہ تو مادی یا عقلی قوت ہے جو فطرت کو کنٹرول کرتی ہے اور نہ ہی باطنی ذہنی فراست کی ترقی ہے۔ آرٹ، تہذیب اور کلچر قابل اعتبار ہی نہیں اگر وہ کسی اخلاقی برائی کے ساتھ متصل ہیں۔ یہ صرف حاسہ اخلاق اور لفظ "خیر" ہے جو انسانی احوال و کوائف کی تطبیقی صورت میں لازمی معنویت رکھتا ہے۔ اور انسانی ارتقاء کا عمل قابل اعتبار نہیں جو "خیر اور بھلائی" سے بالاتر ہے۔ کلچر اور تہذیب کے اسامیات میں اعلیٰ اخلاقی قدریں ہیں۔ بریفالٹ کہتا ہے "کلچر اور تہذیب کی نمائندگی صرف آرٹ، مادی سہولتیں، آسائش، علم اور ذہنی مقاصد اور کامیابیاں ہی نہیں

کرتیں بلکہ اس کا معتد بہ حصہ نصف (equity) انسانیت اور عدل پر مبنی بنی نوع انسان کے مابین رویوں پر مشتمل ہے۔ ہر زمانہ میں لوگوں کی اخلاقی ترقی ان کی ذہنی اور عقلی صلاحیت کے صحیح تناسب کا پتہ دیتی ہے۔ جہاں کہیں غیر معمولی ذہنی ترقی ہوتی ہے وہاں کردار عادات اور سوسائٹی کے اخلاقی رویے انہیں بربریت اور توہم پرستی میں مبتلا پڑوسیوں کے مقابلے میں صاف گوئی اور آفت پر قائم رکھتے ہیں۔

"انسانی جہتوں کے تقاضوں کے مطابق مقصد کی یافت "خیر" ہے اور اس میں ناکامی "شر" ہے۔ ہر وہ عمل جو اس مقصد تک رسائی کا سبب بنے وہ خیر ہے اور جو وسائل حیات کو برباد کرے وہ "شر" ہے۔ یہ اقدار روحانی ہوں یا مادی، عقلی ہوں یا جمالیاتی اگر ان میں مقصدیت ہے تو اعلیٰ و ارفع کہلانے کی مستحق ہیں ورنہ وہ محض الفاظ ہیں جو معنویت سے محروم ہیں" (۵)

تہذیب و تمدن کی مسلسل پیش قدمی بنی نوع انسان کا امتیاز ہے۔ ہر آنے والی نسل و مسائل حیات کی فراہمی اور جمالیاتی ذوق کے حوالے سے زندگی کو سنوارنے اور سجانے میں لگی رہتی ہے۔ مادی لحاظ سے ہر آنیوالی قوم پہلی کی نسبت زیادہ سے زیادہ تہذیبی پیش رفت کی مالک ہوتی ہے۔ فی زمانہ تہذیب مغرب کو اپنے محاسن و نقائص سمیت دنیا کے تمام ممالک میں سیادت اور برتری حاصل ہے۔ اپنے تاریخی پس منظر میں ارتقاء کے کئی مراحل سے گزری ہے۔ اس تہذیب کا سب سے بڑا حوالہ یونان (Greek) اور اس کے فلسفیوں کا سرمایہ فکر ہے۔ بلکہ یونانی فلسفیانہ روایات کی توسیع اور انتساب میں تہذیب جدید کے اہل فکر فخر محسوس کرتے ہیں اور اسے اپنی تہذیب کی اساس قرار دیتے ہیں۔ "تہذیب مغرب" کا حقیقی روپ یورپ میں تحریک احیاء اور نشاۃ ثانیہ کے بعد ابھرا۔ مادی علوم کے ہر شعبہ میں بے پناہ ترقی ہوئی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں حیرت انگیز ایجادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس جدید سائنسی فکر کی کلیسا کی جانب سے سخت مزاحمت ہوئی۔ اس طرح جدید تہذیب تین واضح مراحل سے گزری پہلا مرحلہ لادینیت (Secularism) دوسرا مادیت پرستی (Materialism) اور تیسرا اشتراکیت (Communism)۔

یہ تینوں مراحل ایک دوسرے سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں جو فکر و فلسفہ

اس دور کے اہل فکر پر چھایا ہوا تھا وہ حیات کی مادی تعبیر ہے۔ پہلے تو کلیسا نے مزاحمت کی، اسے بالآخر پسپا ہونا پڑا۔ چرچ اور ریاست میں علیحدگی ہو گئی، دین سے بیزاری اور کلیسا سے نفرت بڑھتی چلی گئی اور اس فلسفہ نے سیکولرازم کی صورت اختیار کر لی۔ تحریک نشاۃ ثانیہ کے وقت تمام مغربی ممالک کا مذہب عیسائیت تھا۔ جدید سائنسی فکر کے تصادم میں چرچ نے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ "جو قیصر کا حصہ ہے وہ اسے دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو" یوں روحانی اور مذہبی زندگی خدا کے تسلط میں اور دنیاوی معاملات میں راہنمائی و حکمرانی انسانوں کو حاصل ہو گئی۔

پہلا شخص جس نے مغربی فکر میں لادینیت (Secularism) کی بنیادیں رکھیں وہ ڈارون (Darwin) تھا۔ اس نے اپنی تصنیف "اصل انواع" (Origin of the Species) اور "اصل انسان" میں نظریہ ارتقاء پیش کیا جو اصلاً علم حیاتیات سے متعلق تھا پھر اسے بکسلے (Huxley) اور ہربرٹ سپنسر (Herbert Spencer) نے علم الاجتماع یعنی سوشیالوجی پر منطبق کیا۔ یہی نظریات ہیوم (David Hume) نے مابعد الطبیعات پر، بنتھم (Bentham) اور مل (Mill) نے انہیں قانون، اخلاق اور سیاسیات پر لاگو کیا۔ تب سے یہ انداز فکر مغربی مفکرین کے ہاں لادینیت (Secularism) کی شکل اختیار کر گیا اور یہ عقیدہ (دین و دنیا کی علیحدگی) مغربی اقوام کے قلب و ذہن میں جاگزین ہو گیا۔ (۶)

البتہ سیکولرازم کے بارے ایک مکتب فکر ایسا ہے جس میں عقیدہ "خدا" کی گنجائش ہے۔ اگرچہ دنیوی تمام معاملات "دین" کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔

دوسرا مکتب فکر ایسا بھی ہے جس میں "عقیدہ خدا" کی کوئی گنجائش نہیں جیسے کمیونزم

(Communism) ہے۔

اس کی تفصیل یوں ہے کہ مغربی ممالک میں پہلے جب سیکولرازم کا رواج ہوا تو وہ دراصل ریاست اور کلیسا کی آویزش کا نتیجہ تھا پھر آہستہ آہستہ سیکولرازم نے مذہب اور اخلاق کی قوتوں کو زیر کر لیا جو اب تک جاری ہے، اس سیکولرازم کے لٹن سے کمیونزم کی شکل میں ریاست نے جنم لیا۔ عقیدہ خدا برداشت کرنے والے سیکولرازم کو خدا سے نفرت کرنے والے سیکولرازم نے تاراج کر لیا۔

کارل مارکس اس فکر و فلسفہ کا بانی ہے۔ اگرچہ بنیادی طور پر اس کی کتاب راس المال (Das Kapital) علم اقتصاد سے بحث کرتی ہے لیکن اس نے مادی جدلیت (Materialistic Dialectic) کے فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ یہ ایسا فلسفہ ہے جو خدا سے نفرت کرتا ہے مذہب کا مذاق اڑاتا ہے، اخلاقی قدروں کا منہ چڑھاتا ہے اس کے مطابق حقائق صرف بھوک (Hunger) اور جنس (Sex) ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ تمام حیات انسانی کی سرگرمیوں اور تقدیر کا فیصلہ یہی دو چیزیں کرتی ہیں۔ جنس (Sex) کے حوالے سے فرائڈ کے نظریہ سے مغربی تہذیب میں انسانی رویوں اور صنفی روابط کے لحاظ سے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔

انسانی اقدار کے حوالے سے تہذیب مغرب کے چند نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ (۷)

- ۱۔ مابعد الطبیعیاتی و عقلی اقدار مادیت پرستی کی بنیادوں کو مستحکم کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔
- ۲۔ نفسیاتی حوالے سے حسیت کا دور دورہ ہے۔ آرٹ اور ثقافت کے مختلف مظاہر میں کارفرما فلسفہ حسیت ہے۔
- ۳۔ اخلاقی لحاظ سے شہوت اور مادی منفعت ہی معیار "خیر" قرار پائی ہے۔
- ۴۔ غیر ترقی یافتہ اقوام کا استحصال اقتصادی لحاظ سے مغرب کی مہذب قوموں کا اصول بن گیا ہے۔

یہ درست ہے کہ تہذیب مغرب کے ارتقاء کی ابتدائی کڑیوں میں فلسفہ یونان، رومی تمدن، عیسائی مذہب اور جدید سائنسی و مادی علوم کی حیرت انگیز پیش رفت اور ایجادات ہیں اور نشاۃ ثانیہ کے بعد جس تہذیب اور تمدن کی بنا ہوئی اس میں مادی ترقی کے علاوہ انسانیت (Humanity) کا جامع تصور، جمہوریت (Democracy) کا نظریہ حکومت، حریت فکر (Freedom of thought) رواداری (Tolerance) اور دیگر اعلیٰ انسانی اخلاقی قدروں کی پاسداری کے دعوے کیے گئے اور انسانی معاشرہ کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کی پیش گوئی کی گئی (۸) لیکن عملی صورتحال اس کے برعکس ہے۔ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جدید مغربی تہذیب آئیڈیالوجی کے حوالے سے حسی جمالیاتی

عقلی (Senso-esthetic-rational) ہے اس نظریہ حیات میں طبعی حسی قدر سب سے بنیادی ہے۔ جبکہ عقلی اور جمالیاتی اقدار ثانوی حیثیت میں اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اخلاقی قدر کو اس کے محض افادی پہلو اور واقعی منفعت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ (۹)

تہذیب مغرب کے ارتقاء میں مسلمان حکماء اور سائنسدانوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اکثر مغربی مؤرخین نے یونان، رومن سلطنت اور عیسائی مذہب کے بعد جست لگا کر نشاۃ ثانیہ اور صنعتی انقلاب کو زیر بحث لاتے ہیں اور دیدہ دانستہ مسلمانوں کے کارناموں اور علمی کردار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مغربی مؤرخین کے بقول نشاۃ ثانیہ کے قیام سے پہلے کا دور جبکہ عیسائیت عروج پر تھی، علوم کی ترقی کے حوالے سے تاریک دور (Dark Ages) کہلاتا تھا۔ یہ مسلمان علماء ہی تھے جنہوں نے یونان، روم، بائبل و ایرانی، ہندو چین کی مردہ تہذیبوں کے کھنڈرات سے علم کے خزانے باہر نکالے، ان کی درجہ بندی کی، انہیں ترقی دی اور پھر انہیں یورپ میں منتقل کیا۔ اس ضمن میں بغداد، قاہرہ اور اسپین کی جامعات کا بنیادی کردار رہا۔ اس طرح یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بانی مسلمان علماء ہیں جنہوں نے روجر بیکن (Roger Bacon) اور دیگر مغربی علماء کو تعلیم و تدریس سے اپنے ساتھ منسلک کیا۔ (۱۰)

جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو اس کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ نشاۃ ثانیہ سے عیسائیت کو صدمہ پہنچا۔ بلکہ نشاۃ ثانیہ کے محرکین اور زعماء کو سزائیں دی گئیں۔ بعض کو زندہ جلادیا گیا، انہیں اپنے نظریات تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک کے زعماء عیسائی کلیسا کے سخت دشمن بن گئے۔ یہ دشمنی صرف کلیسا تک محدود نہ رہی بلکہ عیسائی مذہب تک پھیل گئی اور یوں یہ دشمنی نہ صرف تمام مذاہب بلکہ "خدا" کے خلاف بھی نفرت اور مخالفت کی انتہا کو جا پہنچی۔ (۱۱)

منصف مزاج مؤرخین تہذیب جدید کی تکوین میں مسلمانوں کے کردار کا اعتراف کرتے ہیں۔ بری فالٹ کہتا ہے:-

"عرب اور مور (Moorish) اقوام کے زیر اثر کلچر کا احیاء ہوا۔ اس لئے دراصل نشاۃ ثانیہ پندرہویں صدی میں نہیں بلکہ مذکورہ دور میں وقوع پذیر ہوئی۔ یہ اٹلی نہیں بلکہ اندلس ہے جو یورپی تہذیب کے دوسرے جنم کا گہوارہ بنا۔ وہ مزید کہتا ہے:-

جسے ہم سائنس کہتے ہیں وہ نئی روح کے ساتھ اور نئے ریسرچ کے طریقوں کے ساتھ یورپی دنیا میں عربوں کے ذریعے متعارف ہوئی۔ (۱۳)

تہذیب مغرب کے مزید نمایاں پہلو چار ہیں۔

۱- یہ کہ انسان نے مادی علوم کو عقلی و تجربی بنیاد فراہم کر کے وسائل حیات کو کنٹرول کیا، طبعی علوم یعنی سائنس و ٹیکنالوجی میں تحقیق کے ذریعے ایجادات و اختراعات میں نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔

۲- مادیتی اور سیکولر انداز فکر سے ریاست و حکومت اور معاشرہ کی تشکیل نو کی۔ فلاحی ریاست اور جمہوریت کا تصور پیش کیا، بنیادی انسانی حقوق اور بالخصوص حقوق نسواں کا تحفظ آزادی فکر، عدل اور رواداری بنیادی مقاصد قرار پائے، اس حوالے سے بین الاقوامی اداروں کا قیام عمل میں آیا۔

۳- انسان کا معاشی مسئلہ ہر دور میں اہم رہا۔ تہذیب مغرب میں عقلی اور انسانی تحریکوں نے مذہب کی اجارہ داری کو ختم کیا۔ جاگیرداری نظام کو مسترد کیا، مزدوروں کو معاشی وسائل میں حصہ دار بنایا اور اس طرح دولت کی پیدائش اور تقسیم دولت کے ضمن میں سرمایہ داریت (Capitalism) اور اشتراکیت (Socialism) جیسے اقتصادی نظام رائج کیے۔

۴- معاشرہ کے اخلاقی و سماجی رویوں، صنفی روابط اور خاندانی اکائیوں کی تائیس، اقتصادی خوشحالی اور بہبود آبادی سے متعلق منصوبہ بندی مجموعی طور پر کارل مارکس ڈارون اور فریڈ گمنڈ کے فلسفیانہ افکار کے زیر اثر ہوئی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کبھی بھی تہذیب کا معیار اور لوگوں کے مہذب ہونے کا مطلب اعلیٰ انسانی اخلاقی قدروں کی عملداری ہے۔ اس تناظر میں تہذیب مغرب نے اگرچہ مادی لحاظ سے انسان کیلئے آرائش و آسائش کے بے پناہ سامان مہیا کیئے ہیں لیکن اخلاقی حوالے سے اس تہذیب میں انسانیت دم توڑتی دکھائی دیتی ہے مغربی مفکرین خود اس تہذیب کے منفی اثرات پر نالاں ہیں۔

ول ڈیورنٹ (Wil Durant) اپنی تصنیف "نیرنگی فلسفہ" میں لکھتا ہے "ہماری موجودہ ثقافت ^{مطلی} اور ہماری معرفت خطرناک ہے۔ ہمارے پاس مشینوں کی کثرت اور مقاصد کا فقدان ہے۔ مذہبی جذبہ جو عقلی توازن پیدا کرتا تھا وہ بھی ختم ہوا اور سائنس نے اخلاق کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ اب

ساری دنیا ایک مضطرب انفرادیت میں بی بی ہوئی ہے جو دراصل اخلاقی گندگی کی عکاس ہے۔" (۱۴)

حقیقت یہ ہے کہ تہذیب مغرب کی تمام جہتیں فلسفہ مادیت اور سیکولر ازم کے زیر اثر ہیں اور اس فلسفہ کی رو سے حیات انسانی کی اعلیٰ ترین قدر اور مقصد حسی مسرت کا حصول ہے اور یہ بجز اس کے ممکن نہیں کہ دوسروں کی شخصیت اور مفادات کو نقصان پہنچے۔ دوسرا فلسفہ لادینیت نے حیات انسانی کو اسکے مادی جزو تک محدود کر دیا۔ لیکن روحانی پہلو کے ساتھ ہم آہنگی کے حوالے سے جامع اور کلی تصور پیش نہیں کیا جس کے نتیجے میں انسانی شخصیت ٹوٹ پھوٹ گئی، اجتماعی نظم کا احساس باقی نہ رہے تو نفسیاتی الجھنوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی امراض بڑھ جاتے ہیں، جرائم اور خودکشی زیادہ ہونے لگتی ہے۔

مغربی تہذیب کا ایک المیہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ اس وسیع کائنات میں "انسان" کے مقام اور منصب کا تعین نہیں کر سکی۔ مادی علوم کی حیرت انگیز پیش رفت کے باوجود انسان خود اپنی حد تک نامعلوم ہے۔ چونکہ اس تہذیب میں انسان کا مطالعہ مادی علوم کے ذریعے کیا گیا یوں معرفت نفس اور روح کے علم تک رسائی نہ ہو سکی۔ (۱۵) انسان کے بارے میں تہذیب مغرب کے تگوبنی ادوار میں نقطہ نگاہ خاصا بدلتا رہا ہے۔ ابتداءً "یونانی دیوتاؤں کا حریف تھا وہ دیوتاؤں سے اقتدار اور علم کیلئے لڑتا رہا۔ دیوتاؤں کو ت اسے قبضے میں کئے ہوئے تھے۔

جب رومی دور آیا تو دیوتاؤں کا سایہ ہٹ گیا اور انسان اپنی ذات اور خواہشات کا غلام بن گیا، رومی حکومت پر کلیسائی نصرانیت کا غلبہ ہوا تو انسان کو پیدائش گنہگار ٹھہرا کر ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ جب یورپ نے کلیسائی تصورات اور تمام مذہبی مفاهیم سے بغاوت کر دی تو اس انقلاب کے ساتھ ساتھ انسان کے بارے میں نقطہ نظر بھی بدل گیا اور انسانی عقل اس کا مرجع بن گئی۔ اٹھارویں صدی کے نصف میں جب روشن دور (Age of enlightenment) شروع ہوا تو عقل خدا بن گئی۔ انیسویں صدی میں عقل اور انسان دونوں کا قصہ ختم کر کے جس فلسفہ کی بنیاد رکھی گئی وہ یہ تھا کہ مادہ ہی خدا ہے اور مادہ ہی عقل کو پیدا کرتا ہے۔ ڈارون نے "اصل الانواع" اور "اصل انسان" ہر دو کتابوں کے ذریعے انسان کی حیوانیت کا اعلان کر دیا اور اس دور میں فرماؤ نے تمام فطری محرکات کو جنس سے منسوب کر کے انسان کو جنس (Sex) کی دلدل میں دھکیل دیا۔ کارل مارکس نے تاریخ کے تمام تغیرات

معاش کے گرد گھمادیا اور انسان کو ایک کمزور و سلبی مخلوق بنا کر خداوند اقتصاد اور ذرائع پیداوار کے دیوتا کے سامنے سرنگوں کر دیا۔ (۱۶)

تہذیب مغرب کے بدترین اثرات کا پہلا ہدف "خدا" اور "روح" کا انکار تھا۔ اس وجہ سے معاشرہ میں "اخلاق" کی اساس ہی پیوند خاک ہو گئی۔ انسان کے مادی اور روحانی فطری جذبات میں توازن کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو انسان انفرادی سطح پر اضطراب اور ذہنی دباؤ کے سبب دماغی و اعصابی امراض کا شکار ہو گیا۔ ایکسیس کاریل (Alexis Carel) اپنی کتاب (Man the Unknown) میں اعتراف کرتا ہے:

"تمدن جدید میں ایسے افراد بہت کم نظر آتے ہیں جو بلند اخلاقیات کے پابند ہوں".....

وہ مزید کہتا ہے:-

"عام طور پر فکر سے عضوی امراض پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ موجودہ زندگی کے عدم استقرار، مسلسل جذباتیت اور بدامنی شعور میں ایسے حالات مہیا کر دیتے ہیں جن سے عصبی اضطراب اور معدے اور آنتوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے سوزش گردہ اور امراض مثانہ پیدا ہوتی ہیں۔" سید قطب شہید امریکہ میں دماغی امراض کی صورتحال کے بارے ایک طبی رپورٹ کے حوالے سے کہتے ہیں:

"1932ء میں سرکاری ہسپتالوں میں پاگلوں کی تعداد تین لاکھ چالیس ہزار تھی۔ مخصوص ہسپتالوں میں فاتر العقل اور مرگی زدہ لوگوں کی تعداد اکیاسی ہزار پانچ سو اسی تھی۔ جن فاتر العقل لوگوں کو پیرول (Parol) پر چھوڑا گیا ان کی تعداد دس ہزار نو سو تیس تھی۔ پاگلوں کے علاوہ تمام ملک میں پائے جانے والے فاتر العقل لوگوں کی تعداد پانچ لاکھ ہے۔"

نیویارک میں ہربائیسیویں شخص کو کسی نہ کسی وقت دماغی ہسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ ہر سال دماغی ہسپتالوں میں چھیاسی ہزار افراد داخل کئے جاتے ہیں اور اگر پاگل پن کی یہی رفتار رہی تو آج جو لاکھوں بچے اور جواں سکول اور کالج جاتے نظر آتے ہیں وہ جلد یا بدیر دماغی ہسپتالوں میں پہنچ جائیں

گے۔^(۱۷)

یہ چند مثالیں صرف امریکہ سے متعلق ہیں ورنہ یورپ کے متمدن ترین اور مادی لحاظ سے خوشحال ترین علاقوں میں ذہنی اضطراب کی صورتحال سے قطعاً مختلف نہیں۔ اسی بنیاد پر خودکشی کے واقعات کے اعداد و شمار انتہائی خوفناک ہیں۔

ہر چند کہ تہذیب جدید نے آزادی نسواں کا پرچم اٹھا رکھا ہے لیکن اخلاقی گراؤٹ بے پردگی اور فحاشی کے باعث نہ تو عورت کی تکریم رہی ہے اور نہ ہی خاندان کی اکائی میں استحکام۔ سید قطب شہید ایک امریکی رسالے کے حوالے سے لکھتے ہیں:-

"تین شیطانی قوتیں ہیں جن کی تثلیث آج ہماری دنیا پر چھا گئی ہے (1) فحش لٹریچر۔ (2) متحرک تصویریں جو شہوانی محبت کے جذبات بھڑکاتی ہیں۔ (3) عورتوں کا گرا ہوا اخلاقی معیار جو ان کے لباس اور برہنگی سے ظاہر ہے۔" (۱۸)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خاندان کا نظام یعنی خاوند و بیوی والدین اور اولاد کے باہمی روابط سکون و اطمینان کی دولت مہیا کرتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب صنفی روابط اعلیٰ اخلاقی قدروں پر استوار ہوں۔ محض جنسیت اور شہوت کی بنیاد پر گھریلو معاشرت کا قیام ممکن نہیں۔ بد قسمتی سے تہذیب مغرب نے اس مقدس رشتہ اور تعلق کو جنس کی بھیجٹ چڑھا دیا۔ آج طلاق کی کثرت اس اباحت کا نتیجہ ہے جو فرینڈ کے فلسفہ جنس سے پیدا ہوئی، ایک رپورٹ میں کہا گیا:-

"نکاحوں کی کمی طلاقوں کی زیادتی اور عارضی نکاح ناجائز تعلقات کی کثرت یہ معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوانیت کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ بچے پیدا کرنے کی فطری خواہش مٹ رہی ہے پیدا شدہ بچوں سے غفلت برتی جا رہی ہے اور اس امر کا احساس رخصت ہو رہا ہے کہ خاندان اور گھر کی تعمیر تہذیب اور آزاد حکومت کی بقا کیلئے ضروری ہے۔" (۱۹) اس تہذیب کی قباحتوں میں سے ایک شراب نوشی بھی ہے۔ سویڈن کی وزارت عامہ کے پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق وہاں پر چھٹے یا ساتویں جوڑے میں طلاق ہو جاتی ہے 30% شادیاں حالات کے دباؤ کے تحت اس وقت ہوتی ہیں جب لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے (۲۰) ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ:

"جن خاندانوں کے بچوں کے باپ پکے شرابی ہیں ان کی تعداد تقریباً 75 ہزار ہے۔"

یہ اجتماعی الجھے ہوئے مسائل، طلاقیوں کی بہتات، ناجائز اولاد یہ سب جدید تہذیب کے نتائج ہیں۔ اس حوالے سے مغربی ممالک میں موجود مسلمان اقلیتوں کیلئے اپنے بچوں اور خانگی معاملات سے متعلق مسائل مسلسل اضطراب کا باعث بن رہے ہیں بلکہ خود اقوام مغرب ان ہلاکت خیزیوں کا شکار ہیں۔

مغربی اقوام کی اخلاقی، روحانی اور اجتماعی بدحالی بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ کے زعماء اور علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسلامی تہذیب کے احیاء کے ساتھ نہ صرف خود بلکہ پوری انسانیت کو بھی ہلاکت سے بچائیں۔ تہذیب مغرب کے فلسفہ مادیت، صنعتی ترقی، تحریک انسانیت (Humanitarianism) جمہوریت (Democracy) آزادی نسواں وغیرہ کے تناظر میں اسلامی تہذیب کے درج ذیل چند پہلوؤں کا مطالعہ ہیں:-

اسلام سائنس کا دشمن نہیں بلکہ وہ تو علوم کی جانب خاص توجہ دیتا ہے وہ تہذیب جدید کی صنعتی اور مادی علوم کی ترقی کا کبھی مخالف نہیں رہا۔ وہ تجربی سائنس (Experimental Science) کا مؤید ہے بلکہ یہ دعویٰ درست ہے کہ تہذیب مغرب میں تجربی علوم مسلمانوں کے ذریعے ہی داخل ہوئے ہیں۔ البتہ اسلام مادی مکتبہ فکر کو مسترد کرتا ہے جس میں انسان کو مادے کے تابع بنا دیا گیا ہے اور انسان مادے کے سامنے ایک سلبی وجود بن کے رہ گیا ہے۔

جیسے پہلے بحث ہو چکی ہے کہ انسانی حیات کی پانچ اقدار ہیں جن میں اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے ہم آہنگی، اشتراک اور ربط پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر قدر کو اس کا فطری مقام دلاتا ہے اور کسی کو ناجائز طور پر نہیں روکتا۔ البتہ روحانی قدر جسے ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے اسے جڑ اور اصل سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ انسانی شخصیت کا شجر اخلاق و سیاست اور اقتصاد و معاشرت کے حوالے سے اسی مصدر سے فیض پا کر برگ و بار لاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسان ایسا حیوان بھی نہیں جسے اتفاقاً روئے زمین پر سیادت حاصل ہو گئی ہو وہ مشین بھی نہیں کہ اسکی قدر و قیمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جائے کہ اس میں حرکت کی کتنی ہارس پاؤر ہے۔

اسلام میں عورت شیطانی جال نہیں، صنفی ملاپ کا عمل شیطانی اور گندگی نہیں، صنفی ملاپ کا مقصد لذت کوشی اور اس کا محرک ہوائے نفس نہیں بلکہ عورت انسانی نسل کی مربی اور اسکی بقاء کی ضامن اور امین ہے۔

انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے وہ تغیر و تبدل بھی کرتا ہے، بناتا اور سنوارتا بھی ہے۔ اسے قدرت حاصل ہے کہ وہ روئے زمیں کے خزانے اور طاقتیں اپنے کام میں لگائے۔ اس لحاظ سے اسلام اس نظریہ کو مسترد کرتا ہے کہ انسان محض حیوان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔

تہذیب مغرب اور اسلام کے تناظر میں ہم نے جدید تہذیب کے مضر پہلوؤں کا جائزہ لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ "انسانیت" نہ صرف یہ کہ اخلاق و روحانی زوال کے سبب قریب المرگ ہے بلکہ جنگی ساز و سامان اور مہلک آلات حرب جمع کرنے میں مسابقت کے جذبہ نے انسان کو اپنی ہی تباہی پر لگادیا ہے۔ ایسے میں "انسانیت" اپنی فلاح میں اسلام کی محتاج ہے۔

مناسب ہوگا کہ یہاں اسلامی تہذیب کی چند نمایاں خصوصیات پر روشنی ڈالی جائے اور اس کے ان اصول و مبادیات پر غور و خوض کیا جائے جو "خدا شناس" اور اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مشتمل معاشرہ تشکیل دینے میں راہنمائی کرتے ہیں۔

عمومی رائے یہ ہے کہ آرٹ ثقافت اور تہذیب یہ زندگی کے ایسے مظاہر ہیں جو حیات انسانی کے تغیرات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں مادی فکر پر مبنی مظاہر حیات کی یہ ساری صورتیں "خیر" و "شر" کے کسی معیار کے ماتحت نہیں۔ البتہ اسلامی تہذیب اپنے اندر مابعد الطبیعیاتی اصول و اقدار رکھتی ہے جن کے ذریعے ہر انسانی مادی و عقلی پیش رفت کی صحت و صداقت (Accuracy & Truth) کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ (۲۱)

اسلامی تہذیب کی بنیاد وحی (Revelaton) ہے۔ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان یعنی آدم (علیہ السلام) کو پیدا کیا اسے تمام اشیاء کا علم بخشا اور اسے اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس پیغمبروں کے ذریعے ہدایت انسانی کا یہ سلسلہ جاری فرمایا اور انہیں مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف بھیجا انسانوں کی تربیت و ہدایت کے لئے یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک حضرت محمد ﷺ

پر ختم ہوا اور وحی کا دروازہ مستقل بند کر دیا گیا۔ محمد ﷺ کی بعثت کے ساتھ "انسانیت" نے اپنی بلوغت کی منزل پائی اور مزید وحی کی احتیاج باقی نہ رہی۔ آخری وحی قرآن کی شکل میں ہمیشہ کیلئے موجود ہے۔

اسلامی تہذیب کی بنیاد "عقیدہ توحید" ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ساری کائنات کا واحد خالق اور مدبر ہے۔ اس عقیدہ کے اثرات تہذیبی زندگی پر بہت نمایاں ہیں۔ قانون، معاشرت، معیشت اور سیاست ہر شعبہ حیات میں "عقیدہ توحید" کی مناسبت سے اصول وحدت (Principle of Unity) کی کار فرمائی ہے۔ چونکہ کائنات ایک ہی خالق کی تخلیق ہے اس لئے پوری کائنات ایک وحدت ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور وہ ایک ہی مقصد کیلئے کام کر رہے ہیں۔ کائنات کے اجزاء کا یہ باہمی ارتباط کائنات سے متعلق مادی علوم کو بھی باہم مربوط کر دیتا ہے۔ اس لئے صحیح علم و ادراک ممکن نہیں اگر علم کو الگ الگ شعبوں میں مستقل بانٹ دیا جائے بلکہ اسلام کے اصول وحدت کا تقاضا ہے کہ سب علوم کو وحدانی نظام کے ساتھ مربوط کر دیا جائے۔

اسلامی تہذیب کا ایک اہم مظہر آفاقیت اور عالمگیریت ہے۔ اسلام پوری انسانیت پر حاوی ہے اور وحدت نوع انسانی کا داعی ہے۔ تمام انسان بلا امتیاز رنگ و نسل، خطہ و علاقہ ایک برادری ہیں۔ اسلئے اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے انسانی بنیادی حقوق کی اساس مہیا کی۔ (۲۲)

اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان زمیں پر اللہ کا نائب ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کرنا ہے اور ہر حال میں مرضی رب کو پیش نظر رکھنا ہے۔ خواہ اس کام کا تعلق اس کی ذات سے ہے یا دیگر افراد سے، وہ اخلاقیات سے متعلق ہے یا اقتصاد و سیاست سے یا انسانی سرگرمیوں کے کسی اور شعبہ سے۔ یہ نظریہ انسان کو سچی اور صحت مند تہذیب کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ (۲۳)

"خلافت انسانی" کا یہ تصور بادشاہت اور پاپائیت کی نفی کرتا ہے بلکہ مکمل جمہوریت (Thorough Democracy) اسلامی تہذیب کا امتیاز ہے۔ مکمل جمہوریت سے ہماری مراد یہ

ہے کہ اسلامی معاشرہ بیک وقت روحانی، سماجی اور سیاسی اعتبار سے جمہوری ہے۔ روحانی جمہوریت اس لئے کہ اسلام میں پاپائیت کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی مراعات یافتہ گروہ یا مذہبی شاہی قیادت نہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بنے۔

یہ سماجی جمہوریت بھی ہے اس لئے کہ اسلام سماج کے لئے ایسا نظام وضع کرتا ہے جو طبقات کا امتیاز نہیں رکھتا، اس میں برتری اور تفوق نہ خاندان کی وجہ سے ہے نہ نسل اور دولت اور نہ ہی انتظامی عہدہ و منصب سے بلکہ برتری کا معیار صرف کردار ہے۔

یہ سیاسی جمہوریت بھی ہے اس لئے کہ اسلام ایسی ریاست تشکیل دیتا ہے جس کا بنیادی اصول ہے "اللہ کی حکومت لوگوں پر لوگوں کے ذریعے" اسلام جب اس بات پر زور دیتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق نہیں سربراہ مملکت، اسکی کا بینہ اور پارلیمنٹ وہ سب لوگوں کے نمائندے ہیں اور اس حیثیت سے وہ احکام الہی کے نفاذ پر مامور ہیں۔

اس نظام سیاست میں برتری قانون کو حاصل ہے اور سب انسان قانون کی نگاہ میں برابر ہیں۔ اسلام عدل تو ازن اور اعتدال کو انسانی اعمال کے حوالے سے متعارف کرواتا ہے۔ وہ دنیا کے مطالبات اور آخرت کے تقاضوں کے درمیان اعتدال پر زور دیتا ہے۔ نہ فرد کے مفادات کو قربان کرتا ہے اور نہ معاشرہ کے مفادات کو کلیتہً مسترد کرتا ہے بلکہ ہر ایک کو اس کا جائزہ حصہ دیتا ہے۔ ریاست کے حقوق اور شہریوں کے حقوق کے درمیان توازن قائم کر کے سرمایہ داریت اور کمیونزم ہر دو انتہاء پسند فلسفوں سے ہٹ کر درمیانی راہ اختیار کرتا ہے۔ (۲۴)

اسلام عقل کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں عقل کے استعمال کی دعوت دی گئی۔ کیونکہ کائنات کا حسن و جمال حق کی پہچان اور فہم و ادراک عقل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسلام عقل اور وحی کے درمیان انسانی مسائل کے حل کے حوالے سے توازن قائم کرتا ہے۔ طبیعی علوم کی ترقی پر زور دیتا ہے۔ اور کائنات کے مظاہر میں غور و فکر کرنے اور فطرت کی ان قوتوں کو سخر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے تہذیبی عروج کے زمانے میں انسانیت کو طب

ریاضی، کیمیا، طبیعیات، ہیئت و فلکیات اور کئی علوم و فنون کے مفید ثمرات سے فیض یاب کیا۔ تہذیب جدید کی بہت سی کامیابیوں میں مسلمانوں کا سرمایہ علمی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ (۲۵)

رواداری (Tolerance) اسلامی تہذیب کا امتیاز ہے جس کی اسلامی تاریخ کے حوالے سے کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ چونکہ قرآن مجید کی رو سے دین کے بارے میں جبر و اکراہ نہیں بلکہ اس کا اختیار کرنا لوگوں کی رضا و رغبت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہذا اسلامی ریاست میں جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو برابر کے انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت اسلامی ریاست کا فرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا اسوہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے وفود مدینہ میں آتے تو آپ ﷺ ان کا استقبال کرتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے عقیدے کے مطابق مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں عبادت کرنے کی اجازت مرحمت فرماتے، خلفاء راشدین اور بعد میں آنے والے اکثر مسلمان امراء و سلاطین نے رواداری کی عمدہ مثالیں قائم کیں۔ اسلامی تہذیب کے زمانہ اقتدار میں غیر مسلم اپنے عقیدے پر برقرار رہنے کے باوجود علوم و فنون کی ترویج اور اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز ہو کر اسلامی تہذیب کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہے۔ ریاست کی طرف سے ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیازی برتاؤ نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر میدان میں ان کی مثبت سرگرمیوں پر ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ (۲۶)

اس اصول وحدت (Principle of Unity) کے حوالے سے اسلام ایک متوازن انسانی شخصیت کا تصور پیش کرتا ہے۔ یہ جامع تصور اسے تہذیب مغرب کے سیکولر نظام سے ممتاز کرتا ہے۔ انسانی شخصیت ایک وحدت ہے، یہ ایک مربوط کل ہے۔ اس کی مناسب ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب زندگی کا ہر پہلو مناسب توجہ پاتا ہے اور کوئی بھی پہلو علیحدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقت کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ اسلام کامل شخصیت کے طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد ﷺ کا اسوہ پیش کرتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو حضور ﷺ کی راہنمائی سے محروم ہو۔ (۲۷) پھر آپ ﷺ نے عملی طور پر اعلیٰ قدروں پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا اور ایسے افراد اور ایسی قوم تیار کی جس نے صدیوں تک انسانی تہذیب و تمدن کے قافلہ کی قیادت کی۔ اس کا اعتراف مغربی مفکرین کو بھی ہے۔

یہ چند اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات ہیں جن کا ہم نے جائزہ اس غرض سے پیش کیا کہ مسلمان سائنسدان، دانشور اور اجتماعی علوم کے علماء تہذیب مغرب کے اچھے پہلوؤں کو اخذ کرنے میں جہاں سرگرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں کوشاں ہیں وہاں ان کا فرض بنتا ہے۔ کہ وہ مغربی تہذیب سے درآمد اجتماعی علوم کا اسلامی اصول فکر کی روشنی میں جائزہ لیں مفسدانہ افکار کی درآمدگی کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں بلکہ تہذیب مغرب کو "خدا شناس" بنانے میں ذہنی و عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ یہی وقت کی ضرورت اور عصر حاضر کا چیلنج ہے۔

حواشی و مصادر

- ۱- انسائیکلو پیڈیا مذہب و اخلاق جلد III ذیل Civilization-
- ۲- ایضاً، نیز دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برطانیہ جلد IV ص 657-
- ۳- فضل الرحمن؛ ڈاکٹر: Islam & Western Civilization، ورلڈ اسلامک مشن کراچی ص 12،
- ۴- بریفالٹ رابرٹ: The Making of Humanity، اسلامک بک فاؤنڈیشن لاہور ص 33-
- ۵- ایضاً ص 259، مصدر سابق ص 28
- ۶- فضل الرحمن؛ ڈاکٹر: مصدر سابق ص 5
- ۷- ایضاً ص 8
- ۸- انسائیکلو پیڈیا مذہب و اخلاق ص 685, 686
- ۹- فضل الرحمن؛ ڈاکٹر: مصدر سابق ص 12
- ۱۰- بریفالٹ رابرٹ: مصدر سابق ص 109
- ۱۱- فضل الرحمن؛ ڈاکٹر: مصدر سابق ص 4
- ۱۲- بریفالٹ رابرٹ: مصدر سابق ص 202
- ۱۳- ایضاً ص 191

- ۱۴- سید قطب شہید: اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل۔ اردو ترجمہ از ساجد الرحمن صدیقی۔
مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور۔ ایڈیشن چہارم 1986ء ص 144
- ۱۵- ایضاً 16,5
- ۱۶- ایضاً ص 64,61
- ۱۷- ایضاً ص 139
- ۱۸- ایضاً ص 156
- ۱۹- ایضاً ص 157
- ۲۰- ایضاً ص 166
- ۲۱- سالم عزام: Islam & Contemporary Society، اسلامک کونسل آف
یورپ لندن (خصوصی آرٹیکل از ڈاکٹر اسماعیل فاروقی ص 142)
- ۲۲- مصطفیٰ سباعی، ڈاکٹر: اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو، اردو ترجمہ از سید معروف شاہ
شیرازی (اسلامک پبلیکیشنز لاہور ص 41)
- ۲۳- ایضاً ص 42
- ۲۴- اسماعیل فاروقی، ڈاکٹر۔ مصدر سابق ص 152
- ۲۵- فضل الرحمن، ڈاکٹر۔ مصدر سابق ص 17
- ۲۶- بریفالٹ، مصدر سابق ص 190
- ۲۷- مصطفیٰ سباعی، ڈاکٹر۔ مصدر سابق صفحات 125, 118, 115, 110
- ۲۸- فضل الرحمن، ڈاکٹر۔ ص 15