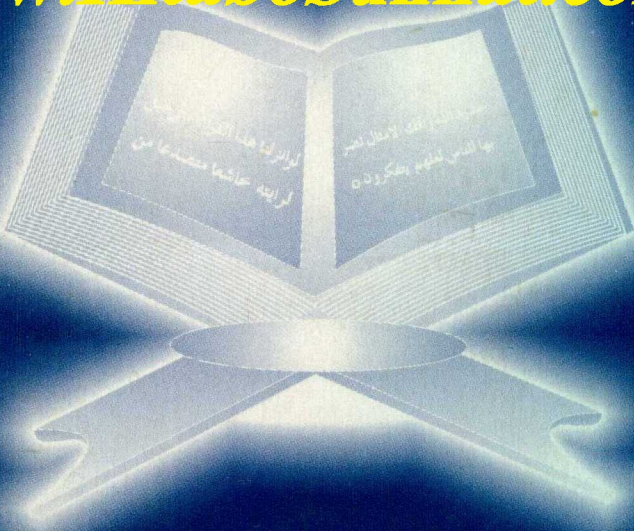

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝

تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان

(قرآن کی نظریں)

www.KitaboSunnat.com

تالیف : کرنل (ریٹائرڈ) ڈاکٹر عمر فاروق ڈوگر

ڈائریکٹر سید مودودی بین الاقوامی انسٹی ٹیوٹ، وحدت روڈ، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

۲۲۶۰۲

عام رسالہ

جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

نام کتاب : تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان
(قرآن کی نظر میں)
مصنف : کرنل (ریٹائرڈ) ڈاکٹر عرفان فاروق ڈوگر
صفحات : ۱۳۳
اشاعت اول : دسمبر ۱۹۹۹
قیمت : ۱۰۰ روپے

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	موضوع کا نام	نمبر شمار
۶	تقدیم و تعارف	۱
۳۲۵۹	پہلا باب: تحقیق کا مفہوم	۲
۴	* علم کی دریافت	
۱۲	* وہم و گمان سے اجتناب	
۱۳	* حقیقت یابی	
۱۶	* دل و نگاہ کی یکسانیت	
۱۷	* انصاف و امانت	
۱۹	* جموٹ کی وکالت	
۲۲	* حقیقت شناسی	
۲۳	* یقین کا حصول	
۲۶	* خبر کی تصدیق	
۲۹	* ایمان کا امتحان	
۳۲	* حاصلِ یقین	
۵۷۵۳۳	دوسرا باب: تحقیق کے اغراض و مقاصد	۳
۳۳	* دولت کا حصول	
۳۵	* علم کی شہرت	
۳۶	* نورِ بصیرت	
۳۸	* اہل علم کے اعلیٰ درجات	
۴۰	* علم کی کرشمہ سازیاں	
۴۵	* تحقیق کے مثبت اثرات	
۴۹	* لاج و کامرانی	
۵۲	* امن و سلامتی کا قیام	
۵۶	* حاصلِ یقین	
۸۹۵۵۸	تیسرا باب: تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان	۴
۵۸	* سائنسی طرز کا استدلال	

صفحہ نمبر	موضوع کا نام	نمبر شمار
۶۲	عینی مشاہدہ *	
۶۳	نقدہ مطوبات *	
۶۷	سج اور واضح ریکارڈ *	
۷۲	ثبت رویہ *	
۷۵	علم کا ارتقاء *	
۸۰	صدائت شعاری *	
۸۳	محنت و جانفشانی *	
۸۶	نگران کے اوصاف اور ذمہ داریاں *	
۸۸	حاصل بحث *	
۱۱۵ تا ۹۰	چوتھا باب: تحقیق کے تقاضے	۵
۹۱	حریت فکر اور آزادی رائے *	
۹۳	عقل و شعور کا استعمال *	
۹۷	حسن اختلاف *	
۱۰۱	اخلاص و نیک نیتی *	
۱۰۳	شہادت حق *	
۱۰۶	معاشرتی برائیوں سے اجتناب *	
۱۳۹ تا ۱۱۶	پانچواں باب: تحقیق کے طریقے	۶
۱۱۷	علم کا مددراولیں *	
۱۲۰	تاریخی استشاد اور آثار قدیمہ *	
۱۲۲	علمی رحلات و اسفار *	
۱۲۳	اجتماعی پراجیکٹ *	
۱۲۵	علمی مقابلے اور فکری مذاکرے *	
۱۲۷	تقسیم و درجہ بندی *	
۱۲۸	دعوت کا علمی انداز *	
۱۳۳	مواد کی جمع و تدوین *	
۱۳۵	حاصل بحث *	
۱۳۵	تجاویز و سفارشات *	
۱۴۰	فرست حوالہ جات *	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انتساب!

منہی بی ثناء جاوید کے نام!

جس نے راقم الحروف سے روسی سارپے کے بارے میں دریافت کیا جو
 روح کی سطح پر انسانی زندگی کے آثار کا پتہ لگانے کے لئے چھوڑا گیا۔ یقیناً ثناء
 ذہین، محنتی اور عقل مند بنی ہے۔ وہ ہر چیز کی ماہیت اور حقیقت تک رسائی
 حاصل کرنے کی خواہش مند ہے جو پے در پے سوالات کرتی چلی جاتی ہے اور اس
 وقت تک خاموش نہیں ہوتی، جب تک اطمینان بخش جواب نہ مل جائے۔ وہ ہر
 چیز کا بہ چشم خود مشاہدہ کرنے پر اصرار کرتی ہے اور اسے عملی تجربے کے عمل سے
 گزارنے کی عادی ہے۔ اس کی ایندولیشن بہت تیز ہے اور ہر چیز کا بغور جائزہ لیتی
 ہے۔

چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ سب مراحل تحقیق اور مدارج جستجو انسان
 کو یقینی علم اور حسی معرفت سے ہمکنار کرتے ہیں۔

تقدیم و تعارف

زیر نظر کتاب ”تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان، قرآن کی نظر میں“ تالیف کرنے کا فوری سبب اور تحریک نوائے وقت لاہور ایڈیشن مورخہ 30 جولائی 1999ء کی ایک خبر ہے، جس میں بتایا گیا کہ اسرائیل نے انٹرنیٹ پر ”اللہ اکبر“ کے عنوان سے ایک پروگرام جاری کیا جس میں لہو و لہب اور لغو و بے ہودگی جیسی خرافات کو شامل کیا گیا تھا۔ اے کاش ہمارے اہل فکر و دانش اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے جدید سائنسی دنیا کو صحیح اسلامی تعلیمات اور اقدار حیات سے روشناس کرا سکیں۔

اللہ کے فضل و کرم سے اس سے قبل علمی و تحقیقی حلقوں میں راقم الحروف کی کتاب ”تحقیق کے اصول و ضوابط احادیث نبویہ کی روشنی میں“ متعارف ہو چکی ہے اور بہت سے اہل علم اور صاحبان بصیرت حضرات نے اس کاوش پر میری حوصلہ افزائی کی ہے، جس کے لئے ان محسنوں کا یہ دل سے شکر گزار ہوں۔

مذکورہ بالا کتاب کی تحقیق کے متوالوں اور تلاش کاروں کے ہاں مقبولیت سے ”تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان قرآن کی نظر میں“ لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ مبانی طلوع قرآن، تفسیر ابن کثیر، تفسیر تدر قرآن، تفسیم القرآن، فی ظلال القرآن اور دیگر مشہور عربی و اردو کا مطالعہ اس سلسلے میں محدود معاون ثابت ہوا اور یقیناً اس کی تحریر و تالیف کے تمام مراحل میں توفیق ایزدی شامل حال رہی۔ اس طرح الحمد للہ یہ نیک کام پایہ تکمیل تک پہنچا۔

ایں سعادت پر پور ہاند نیست
تائید بخند خدائے بخشندہ

ان شاء اللہ، اس کے بعد تحقیق کے اصول و مبانی اسلامی ادبیات کی روشنی میں تالیف کروں گا۔

یاد رہے کہ قرآن کریم کے بیان کردہ علمی و تحقیقی اور فکری و سائنسی موضوعات کی طرح کتاب ہذا قرآن کے حوالے سے تحقیق کا مفہوم، تحقیق کے اغراض و مقاصد، تحقیق کے تقاضے،

تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان اور تحقیق کے مختلف طریقوں پر مشتمل ہے۔ اس موضوع پر پہلی کتاب ہونے کی بدولت، جہاں تک فن تحقیق کے اجزاء ترکیبی، اس کے اسالیب و نتائج، لوازم و مبادیات اور فروع مجزیات کا تعلق ہے، یہ کتاب ایسے عنوانات تحقیق کے لئے صدر اولیں کا درجہ رکھتی ہے اور اسباب علم و فن اپنی وسیع نگارشات اور تحقیقی مقالہ جات کی صورت میں اس پر تحقیقی عمارت استوار کر سکتے ہیں۔

امید کی جاتی ہے کہ متن کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کے مختلف ابواب اور ان کی محتویات کا جائزہ جائزہ ہمارے محترم قارئین اور شائقین تحقیق کے لئے مفید اور موزوں ثابت ہو گا۔

پہلا باب، ”تحقیق کا مفہوم“ کے نام سے ہے، جس میں علم کی دریافت، وہم و گمان سے اجتناب، حقیقت یابی، دل و نگاہ کی یکسانیت، انصاف و امانت، جھوٹ کی وکالت، حقیقت شناسی، یقین کا حصول، خبر کی تصدیق اور ایمان کا امتحان جیسے ذیلی عنوانات شامل کئے گئے ہیں۔

دوسرا باب، تحقیق کے اغراض و مقاصد کو واضح کرتا ہے، جن میں سے ہدایت کا حصول، علم کی ثقاہت، علم کا نور بھیرت، اہل علم کے اعلیٰ درجات، علم کی کرشمہ بازیوں، تحقیق کے دیرپا اثرات، فلاح و کامرانی اور امن و سلامتی کا قیام درج کئے گئے ہیں۔

تیسرے باب کا عنوان ”تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان ہے“ جو کہ سائنسی طرز استدلال، معنی مشاہدے، نقد معلومات، صحیح اور واضح ریکارڈ، مثبت رویہ، علم کا ارتقاء، صداقت شعاری، محنت و جانفشانی اور نگران کے اوصاف و ذمہ داریوں پر مشتمل ہے۔

چوتھا باب ”تحقیق کے تقاضے ہے“ جو کہ حیرت نگر اور آزادی رائے، عقل و شعور کا استعمال، حسن اختلاف، اخلاق و نیک نیتی، شہادت حق اور معاشرتی برائیوں سے اجتناب پر مبنی ہے۔

آخری باب ”تحقیق کے طریقے“ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے ذیلی عنوانات، علم کا صدر اولیں، تاریخی استشاد اور آثار قدیمہ، علمی رحلات و اسفار، اجتماعی پراجیکٹ، علمی مقابلے اور فکری مذاکرے، تقسیم و درجہ بندی، دعوت کا علمی اندازہ، مواد کی جمع و تدوین اور حاصل بحث پر مشتمل ہیں۔ کتاب کے آخر میں تجاویز و سفارشات پیش کی گئی ہیں۔

کتاب میں سہل انداز نگارش، سلیس زبان اور مختصر پیراجات کا دلچسپ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے۔ مشکل اور پیچیدہ قرآنی الفاظ و کلمات کے استعمال سے احتراز کیا گیا ہے اور صرف وہی

اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں جو کہ ناگزیر تھیں، نیز ایسی اصطلاحوں کے حروف الفاظ و مفہیم کو بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ عام قارئین کو وقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

کتاب کی اہمائی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ دشت تحقیق میں شادری کرنے اور تحقیق مزاج کو اجاگر کرنے کے لئے تمام ابواب کے عنوانات کی جہاں قرآنی آیات کے حوالے سے تشریح کی گئی ہے وہاں تحقیقی اسلوب و منہاج، تحقیقی تقاضوں اور تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان کی ضروری وضاحت بھی کر دی ہے تاکہ مطلوبہ عنوان کے ساتھ مناسبت و یکاگت ممکن ہو۔

اسی طرح علمی اور تحقیقی موضوعات پر لکھتے وقت اولیں مصادر و مراجع کی طرف رجوع کیا گیا ہے اور بہتر ضرورت ثانوی مصادر کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سلسلہ بین الاقوامی حقائق اور تاریخی دلائل اور آثار قدیمہ سے بھی استشاد کیا گیا ہے جو کہ واقعی پختہ اور دیر پا ثابت ہوتے

ہیں

خبر دینا ہے شوخی نفس پا کی
ابھی اس راہ سے گزرا ہے کئی
اللهم ارض عنا ووفقنا کی نخدم دینک الحنیض ا

11 ستمبر 1999ء

بمطابق 25 جمادی الاول 1420ھ

کراچی (ریٹائرڈ) ڈاکٹر عمر فاروق ڈوگر
ڈائریکٹر، سید موہودی بین الاقوامی اسلامی انسٹی
ٹیوٹ وحدت روڈ، لاہور 18

باب اول

تحقیق کا مفہوم

اسلامی ادبیات میں تحقیق کا مفہوم، اہمیت و ضرورت اس کے بنیادی عوامل و ارکان اور ترکیبی عناصر کو سمجھنے کے لئے سب سے نمایاں مثال جمع و تدوین قرآن کی ہے۔ قرآن کریم کے متن کی تشریح و تدوین ادبی دنیا کا عظیم ترین شاہکار ہے۔ تحقیق کا مقصد کیا ہو اور غرض و مدعا کیا ہو؟ اس کے بارے میں بھی قرآن میں واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے۔ تحقیق کے اصولوں اور طریق کار کا اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کی اخلاقیات و اقدار سے کیا بنیادی تعلق ہے؟ اس کی اہمیت قدم قدم پر پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید میں تحقیق کے مقاصد کو اجاگر کرنے کی خاطر مختلف اسالیب و منہاج اپنائے گئے ہیں۔ ایک طرف تحقیقی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے تحقیقی انداز فکر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مختلف طریقوں سے اس کی تشریح و تلافی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تحقیقی منہاج پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں تو دوسری طرف ایسے عملی اقدامات انفرادی منصوبے اور اجتماعی پراجیکٹس کی نشان دہی کی گئی ہے، جن کی بدولت تحقیقی نقطہ نظر فروغ پاتا ہے اور وہ افراد معاشرہ میں عادت راجحہ اور مضابطہ ثابتہ کے طور پر رواج پذیر ہو جاتا ہے۔

تحقیق علم و یقین کی منزل کے حصول کا نام ہے، اس میں وہم و گمان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ یہ حق و صداقت اور حقیقت و اصلیت کا اظہار ہوتا ہے جس میں انسان کے دل و نگاہ کی یکسانیت اور نظریہ و عمل کی یکسانیت کا فرما ہوتی ہے۔ تلاش کارِ اخلاص و وفا اور امانت و دیانت کے اسطرح سے مسلح ہوتا ہے۔ اس راہ میں اضطراب و بے چینی مسلک ثابت ہوتے ہیں اور تکرار و یکسوئی منزل کو قریب کر دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے تحقیق کے اسی مفہوم کو مختلف حسین ہدایوں میں بیان کیا ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

1- علم کی دریافت:

پروردگار عالم رشد و ہدایت کا منبع اور علم و معرفت کا سرمدی سرچشمہ ہے تمام انسانیت حصول علم کے لئے اسی کی مرہون منہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

”والله يعلم وانتم لا تعلمون“ (البقرہ: 226)

کہ اللہ صاحب علم ہے اور تم (حقیقی) علم سے محروم ہو۔ دوسری آیت میں اسی علم و معرفت کو حق و صداقت کا نام دیتے ہوئے اسے علیہ خداوندی قرار دیا ہے:

”الحق من ربك فلا تكونن من الممثرين“ (البقرہ: 147)

مشہور مفسر مولانا عبد اللہ یوسف علی اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں:

”Truth comes from God, and it remains truth, however men might try to cancel it or throw doubts on it.“

کہ صداقت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور وہ صداقت ہی کے طور پر قائم رہتی ہے، خواہ انسان اسے چھپانے کی کوشش کریں یا اس میں شک پیدا کریں۔

محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں جہاں تلاوت آیات ہے وہاں تعلیم و تزکیہ اور تربیت اخلاق و حکمت بھی شامل ہے:

”كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم

الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لا تعلمون“ (البقرہ: 151)

”جیسے کہ ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر تمہاری آیتیں تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔“

یعنی علم اور حقیقی معرفت کے حصول کے بعد انسانی خواہشات اور آرزوؤں کی پیروی سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ قائد امت اسلام کو ایسا کرنے کی صورت میں ظالموں کی فہرست میں شامل کرنے کی وعید سنائی گئی ہے:

”ولئن اتبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم انك لمن

الظالمين“ (البقرہ: 145)

”اور اگر آپ علم کے حاصل ہو جانے کے بعد بھی ان (کفار) کی خواہشات کی پیروی کریں

کے توبیخاً آپ کا شمار خالموں میں سے ہوگا۔“
 شکرین کہ نے حقیقی علم (وحی خداوندی) کے نازل ہونے کے باوجود اسے ترک کر کے اپنے آباء و اجداد کی ہوئی جمالت و لاعلمی کو اپنائے رکھا، اسی لئے قرآن کریم نے انہیں گونگے، برے اور اندھے قرار دیا، کیونکہ انہوں نے قدرت کی عطا کردہ تمام صلاحیتوں کو وحی الہی سے دور رکھا تھا۔

”وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَى نَنْتَعِمُ مَا الْغَيْبَاتُ عَلَيْهِ أَبَاءَنَا
 أُولَئِكَ كَانُوا لَهَا قَوْمًا لَئِيْلُونَ“ (البقرہ: 170-171)

صحیح تعلیم اور مکمل درس معرفت کے لئے کامل استاد کا ہونا ایک بنیادی شرط ہے چنانچہ درس ہدایت دینے والی ہستی خود مالک دو جہاں ہے جس کے علم اور معرفت کی حدود لاقبلی ہیں اور تمام اشیاء کا نیک و بد معلوم ہیں، جس کی شہادت قرآن نے اس طرح فرام کی ہے:

”وَعَلَّمُوا أَنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (البقرہ: 232)

”اور تم تمہیں رکھو کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تمام علوم و فنون کی طرف راہنمائی کرتا ہے، جسے وہ نہیں جانتے۔ ارشاد باری ہے:

”كَمَا عَلَّمَكُمْ مَالًا تَكُونُوا تَعْلَمُونَ“ (البقرہ: 239)

”کہ جیسے اس (اللہ) نے تمہیں وہ کچھ سکھلایا جو تم نہیں جانتے تھے۔“

مصلح و شعور، علم و حکمت اور معرفت و طریقت وہ جوہر ہیں جن سے ویسے تو ہر مسلمان کو آراستہ ہونا چاہئے، لیکن قیادت کے منصب پر فائز ہونے کے لئے یہ بنیادی اصول و شرائط قرار دی گئی ہیں چنانچہ حضرت طاہرہ کو جب فہکت خورہ اور پست ہمت قوم بنی اسرائیل کی عسکری قیادت کے لئے منتخب کیا گیا تو انہوں نے اس کی غربت و افلاس کے سبب اعتراض کیا۔ اس پر پھر وہ گارنے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ عَلَيْنَا مِثْلَ بَسْمَلَةَ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ“ (البقرہ: 247)

کہ یقیناً اللہ نے اسے تمہاری قیادت کے لئے چنا ہے اور اسے بہت زیادہ علم اور جسم و جہت سے نوازا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ جنگیں مضبوط اصحاب اور جسیدی قوت کی حامل عسکری قیادت جیت سکتی ہیں۔ چنانچہ کارگل کی حالیہ جنگ کے دوران میں ہمارے مسلح افواج کے جوانوں اور جاں فداوں کی ہدایت نے جس بہت و جہان مروی، جرات و استقامت اور شجاعت و بہادری کی

داستانیں رقم کیں وہ اسلامی تاریخ کا سنہری باب ثابت ہوں گی۔ بھارتی فوج اور اس کی سیاسی و عسکری قیادت نے اپنی ہر قسم کی زنجی و فضائی قوت توپوں، ہمنوں، میزائلوں، ٹینکوں، ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا و بمبار طیاروں کو کارگل کی وادی میں جھونک دیا۔ آزاد کشمیر کی 780 کلو میٹر کی سرحدوں پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دیں اور بحری ناکہ بندی کرنے کا شور مچایا اور آخر میں یہ کہہ کر نفسیاتی حربوں کی حد کر دی کہ بھارت ایسی حملہ کرنے والا ہے۔ مگر مکار و دشمن کے یہ تمام حربے اور چالیں ناکام ثابت ہوئیں اور مجاہدین 31 ہزار مربع میل کے علاقے پر قابض ہو گئے۔

آخر کار دشمن کی سازش ہماری اپنی بزدل سیاسی قیادت کو جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی اور واپچائی، گلشن کے گتے جوڑنے اپنا کام کر دکھایا۔ اس طرح دانشمن معاہدہ عمل میں لایا گیا اور ہماری بہادر افواج اور جری مجاہدین کو پھانسی کا حکم صادر کیا گیا۔ کسی شاعر نے اس پر بہت جامع تبصرہ کیا ہے:

پوچھتے ہیں چافی کے پہاڑ اہم ہم کا کیا بنا لوگو
میرے شاہینوں پر ہے کیا جتی کچھ تو بولا اے بے وفا لوگو
ریاض الرحمن ساغر نے "سوداگر" کے عنوان سے بہت خوب نظم کہی:

منزل کو وہ مع راہ گزر چ رہے ہیں اجداد کی عمروں کا سفر چ رہے ہیں
لگتے ہیں جنہیں مغربی سکر بڑے پیارے وہ ان کے عوض لعل و گہر چ رہے ہیں
پرداز کو بے چین ہیں اقبال کے شاہین کچھ لوگ مگر ان کے بھی پر چ رہے ہیں
کیا دعوے کروں حق شیع بھی نہیں حاصل وہ پوچھتے بنا مجھ سے یہ گہر چ رہے ہیں
لڑتے رہے ہم تیرگی سے آخر شب تک ہیں کون جو گھر گ گھر چ رہے ہیں
سوکھے نہیں آنسو ابھی آنکھوں سے ہماری وہ ہیں کہ فضاؤں کا اثر چ رہے ہیں
حق ہے سبھی سرداروں کو سراپے بچائیں یہ کیا کہ وہ ہم لوگوں کے سر چ رہے ہیں
اندازہ نہیں قبر کی تاریکی کا ان کو اس دھرتی کے جو شمس و قمر چ رہے ہیں
ہم اپنے لو سے ہی بدن اپنا خریدیں وہ لوگ ہمیں سستا اگر چ رہے ہیں

2- ظن و گمان سے اجتناب:

علم کی بنیادیں محکم علمی و فکری اور حقیقی کارناموں پر استوار ہوتی ہیں۔ وہم و گمان اور ظن و تخمین کو اس میں کوئی عمل و غل حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان کی ذاتی خواہشات اور دلی

تہنوں کی کوئی وقت دی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اہل کتاب میں سے یہودیوں کی اسی لئے خدمت کی ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی آرزوؤں کو وحی الہی کا درجہ دے کر علم کی حیثیت دے ڈالی۔

”ومنہم امیون لا یعلمون الکتب الا امانی وان ہم الا یظنون“
(البقرہ: 78)

اور ان میں سے ان پڑھ اپنی خواہشات ہی کو کتاب (الہی) سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ محض گمان کر رہے ہیں۔

اہل کتاب کی ذاتی خواہشات اور تہنوں کا دائرہ بہت پھیلا ہوا تھا۔ دنیاوی زندگی کی حدود سے تجاوز کر کے وہ اخروی زندگی کی حدود کو چھو رہا تھا، کیونکہ ان کا یہ زعم باطل تھا کہ یہود و نصاریٰ ہی جنت کے حقدار ہیں۔ چنانچہ قرآن نے اس دعوے کو باطل ٹھہراتے ہوئے فرمایا:

”وقالوا ان یدخل الجنة الا من کان ہودا اونصاری فلك امانیہم قل ہاتوا یرہانکم ان کنتم صدقین“ (البقرہ: 111)

اور انہوں نے کہا: جنت میں یہود و نصاریٰ کے علاوہ ہرگز کوئی اور داخل نہیں ہوگا، یہ ان کی تمنا تھیں ہیں۔ کہہ دیجئے: اگر تم سچے ہو تو اپنی و لاکل لاؤ۔
لہذا ہمیں تہنوں اور خواہشات کے برعکس علمی حقائق اور سائنسی صداقتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم خداوندی ہے ایسی فضول قسم کی خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے اللہ کی مخالفت کا حصار اٹھایا جاتا ہے۔

”ولئن اتبعتم اہوائہم بعد ما جاءک من العلم مالک من اللہ من ولی ولا واق“ (الرعد: 37)

اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی علم حاصل ہونے کے باوجود کرو گے تو اللہ کی جانب سے تمہارے کوئی دوست اور محافظ نہ ہوگا۔

3- حقیقت بیانی:

اسلامی تعلیمات میں مشاہدے، تجربے، اور تحقیق و تصحیح کی بنیاد پر حاصل کردہ حقائق اور منطوقات کو اساسی حیثیت دی گئی ہے۔ اللہ کریم نے حس و ادراک کی جن قوتوں سے انسان کو نوازا ہے، ان کا صحیح اور مکمل استعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے، انسان کو چاہئے کہ محض و شعور

اور غرور و سوچ پر تامل نہ لگائے بلکہ درست سمت متعین کر کے اسرار و رموز کا نکات کے پردے چاک کرنے کے لئے مسلسل جدوجہد کرتا رہے۔ قرآن حکیم میں عالم انفس و آفاق میں ٹھہری ہوئی بے شمار آیات و بیانات پر غور و فکر کرتے قدرتی حقائق کی کھوج لگائے۔ (۳) جیسا کہ علامہ اقبالؒ نے کہا ہے:

حقیقت ایک ہے ہر شی کی خاکی ہو کہ نوری ہو

لو خورشید کا ٹپکے اگر درے کا دل چھوٹا

فاضل محققین کی رائے میں تحقیق ایسے مسائل کے حل کے لئے ایک عطا اور تنقیدی جستجو ہے جو کہ نئی نوع انسان کے لئے مصیبت و پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تحقیق حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے اور ہمارے عمل میں کھار پیدا کرتی ہے۔ بعض کے نزدیک تحقیق ایسا قیمتی اثاثہ ہے جو شہروں کے لئے سماجی ترقی کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ مشاہدات و تجربات سے حاصل ہونے والا مدلل مواد پوشیدہ حقائق و واقعات کو بے نقاب کرتا ہے۔ کلورڈ ووڈی (Clifford Woody) کے مطابق تحقیق دراصل حقائق کی تلاش ہے یا شعور تحقیق میں حیرت کا تعین اہم مقصد ہے۔ اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ تحقیق صرف حقیقت کا جاننا ہی نہیں بلکہ وقت طلب، گہری اور با مقصد تلاش ہے اور تحقیق کا تنقیدی رویہ تحقیق میں حقیقت کا رنگ بڑھاتا ہے۔ (۴)

قرآن نے اشہور السنہ (سال کے مہینے) کی تعداد بارہ بتاتے ہوئے جہاں ایک عظیم حقیقت بیان کی وہاں عربوں کی نسی کی غلط اور فضول رسم کو بیحد کے لئے ختم کر دیا۔ جس کے تحت وہ مختلف مہینوں کو مقدم و موخر (آگے پیچھے) کرتے رہتے تھے۔

”ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا هي كتب الله“ (التوبہ: 36)

یقیناً اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں (سال میں) مہینوں کی تعداد بارہ ہے۔

قرآن کریم نے اہل کتاب میں سے اصحاب علم کا تذکرہ کیا ہے جو قرآن اور رسول اکرم ﷺ کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے مگر دھری اور خد لے انہیں خسارے اور گھائے کا سودا کرنے پر آمادہ کر دیا۔

الذین اتینا ہم الکتب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم الذین خسروا

انفسہم ہم لایومنون“ (الانعام: 20)

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے (قرآن / آنحضرت ﷺ) کو (بہ خوبی) پہچانتے ہیں

جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ پس وہ ایمان نہیں لاتے۔

اہل کتاب کے برعکس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن واضح آیات اور بین دلائل پر مشتمل ہے اور وہ ہر چیز کا صاف صاف قطعی فیصلہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا شیوہ حقیقت بیانی اور حق گوئی ہے:

”قل انی علی بینة من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا اللہ یقص الحق وهو خیر الفصلین“ (الانعام: 57)

کہہ دیجئے: یقیناً میں اپنے پروردگار کی طرف سے (عطا کردہ) واضح دلیل پر (قائم) ہوں جس کی تم نے تکذیب کی ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے جسے حاصل کرنے کی تم جلدی کرتے ہو، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، وہ درست اور صحیح فیصلہ کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

آیت کے آخری کلمے ”یقص الحق وهو خیر الفصلین“ کا ترجمہ عبد اللہ یوسف علی نے اس طرح فرمایا ہے ”Best judge, declares the truth“ کہ وہ بہترین منصف ہے جو صداقت و حقانیت کا فیصلہ کرتا ہے۔

قرآنی قصص و واقعات حقائق پر مبنی ہیں۔ سورہ یوسف کے خاتمہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں تبصرہ کتاں ہیں کہ یہ تمام قصے حقیقتوں پر مشتمل ہیں، ان کے ذریعہ گزشتہ کتب سماویہ کی تصدیق ہوتی ہے، رموز اور اسرار کائنات کی وضاحت ہوتی ہے اور اہل ایمان و یقین کے لئے رشد و ہدایت کی راہیں کشاوتی ہیں:

”لقد کان فی قصصہم عبرة لاولی الالباب ماکان حدیثا یضری ولكن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل کل شیء وهدی ورحمة لقوم یومنون“ (یوسف: 111)

ان کے قصوں میں اصحابِ عمل کے لئے عبرت ہے۔ یہ کٹری ہوئی بات نہیں تھی بلکہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے اور اہل ایمان گروہ کے لئے راہنمائی اور رحمت ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے ہوئے بھی اسی حقیقت پر سے پروردگاری فرمائی ہے کہ قرآنی آیات بیانات ہیں جو کہ حق و صداقت پر مبنی ہیں:

”فلک ایة الکتب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس

لا یومنون" (الرعد: 1)

یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ برحق ہے لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔

سورہ الحجر میں قرآنی حقانیت بیان کرتے ہوئے صداقت خداوندی کو اس کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ "واتینک بالحق وانالصدقون" (الحجر: 64)

اور ہم نے آپ کو حق لاکر دیا ہے اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ راہ راست بکروی سے پاک ہوتا ہے اور اس میں سچائی کی خوشبو رہتی ہی ہوتی ہے اور قرآنی تعبیر کے مطابق یہی اللہ کی طرف راہنمائی کرنے والا صراط مستقیم ہے:

"قال هذا صراط علی مستقیم" (الحجر: 41)

ایک دوسری آیت کریمہ میں قرآن حمید کو ہر قسم کی بکروی سے حذر قرار دیتے ہوئے فرمایا:

"الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا"

(الکہف: 1)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب (قرآن) اتاری اور اس میں کوئی بکروی نہیں بنائی۔

4- دل و نگاہ کی یکسانیت:

تحقیق کام کرنے کے لئے علم و عمل میں یکانیت اور دل و نگاہ کی یکسانیت کا ہونا ضروری ہے ورنہ محقق کی توجہ بٹ جاتی ہے اور وہ مطلوبہ نتائج و مقاصد کے حصول میں ناکام رہتا ہے۔ قرآن عظیم کا مرقع اور معرفت و یقین کا اصل سرچشمہ ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے قلب و نظری کی یکسوئی ایک لازمی امر ہے۔

غزوۂ احد کے دوران منافقین مدینہ کے گھناؤنے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے زہانی و عقلی اور عقائد میں تفاوت ہے اور وہ دل و نگاہ کی یکسانیت اور قلب و نظری کی ہم آہنگی سے محروم ہیں:

"يقولون بافواههم ماليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون" (آل

عمران: 167)

وہ نذ سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی اور اللہ ان کی چھپائی ہوئی باتوں

کو بہتر طور پر جانتا ہے۔

اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے قرآن نے انہیں قول و فعل میں ہمرنگی پیدا کرنے کی تلقین کی ہے اور نظریہ و عمل میں اختلاف کو عظیم گناہ شمار کیا ہے:

”يا ايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفضلون ○ كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفضلون ○“ (الصفت: 1، 2)

اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے ہاں یہ گناہ عظیم ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تم خود عمل نہ کرو۔

ایک دوسری آیت میں بے عمل عالم انسانوں کی مثال کتابوں کا بوجھ اٹھانے والے گدھے کی دی ہے اور انہیں ظالموں میں شمار کیا ہے اور اللہ کی ہدایت سے محروم قرار دیا ہے۔

”مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا
”ممن مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين“
(البقرہ: 5)

ظالمین قرأت کی مثال جنہوں نے اس پر عمل نہ کیا، اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا اہار اٹھائے ہوئے ہو۔ اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرنے والوں کی بری مثال ہے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت سے سرفراز نہیں کرتا۔

5- انصاف اور امانت:

جس طرح ہماری عام معاشرتی زندگی میں دوسروں کا مال غصب کیا جاتا ہے ان کی پراپرٹی کو ناجائز ہڑپ کیا جاتا ہے، ان کی چیزوں کو چوری کیا جاتا ہے اور ان کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں ایسی طرح ملی دنیا اور تحقیقی میدان میں بھی دن و رات ڈاکے پڑتے ہیں اور شب خون مانگے جاتے ہیں۔ مصنف، مولف، رائٹر، نگہاری اور علماء و محقق بننے کے شوق اور امیر ہونے کے لالچ میں دوسرے محققین حضرات اور مفکرین عظام کے کارناموں کو اپنی طرف منسوب کر لیا جاتا ہے اور ان کی نگارشات اور تحقیقی مقالہ جات و کتب کو کلیتہً ”یا جزئیاً“ ہتھیالیا جاتا ہے، تاکہ شہرت حاصل کی جائے یا مال کمایا جائے۔ ایسے لوگ بھی واقعتاً ”غاصب“ ڈاکو اور چور کہلانے کے مستحق ہیں۔

مذکورہ بالا حقیقت کے باوجود تحقیق دنیا میں محققین کی تحقیق سے فائدہ حاصل کرنے اور

انسانیت کی فلاح و بہبودی کے مقصد کے تحت معلومات اور حقائق کی دریافت کرنے کے لئے یہ محققان کو موجود ہے کہ دوسرے تلاش کاروں اور مصنفین سے حوالہ جات اور اقتباسات و سچے جا سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں اس کا اعتراف کرنا اور شکر یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اصل محققین کی تصنیفات، تالیفات اور تحریروں کی نشاندہی کی جاتی ہے، تاکہ مزید معلومات حاصل کی جا سکیں اور درحقیق کشادہ رکھا جاسکے۔ یہ امانت و دیانت اور عدل و انصاف کا تقاضا ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے۔

قرآن مجید نے سورہ البقرہ اور آل عمران میں یہود و نصاریٰ کی شرمناک عادتوں اور گنہگار حرکات کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ تو رات و نخل میں درج شدہ احکامات و قوانین کو مسلمانوں سے چھپاتے تھے اور اصل حقائق پر پردہ پوشی کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رحم کی سزا دالی آیت پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی طرف سے احکام گمراہ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ واقعتاً ان کی یہ حرکت صریحاً طعی خیانت اور تحقیق بددیانتی کے زمرے میں آتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

”ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعظکم بہ ان اللہ کان سميعاً بصیراً“
(النساء: 58)

یقیناً اللہ تمہیں امانت والوں کو امانتیں سپرد کرنے کا حکم دیتا ہے اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، بلاشبہ اللہ تمہیں بہترین موعظت فرماتا ہے اور یقیناً اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں امانت و دیانت اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور لوگوں کو ان کے اموال، متعلقات، حقوق اور امانتیں دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کتب کے سرورق کے بعد دوسرے صفحہ پر جہاں طبع نمبر، ناشر کا نام، محلے کا پتہ، قیمت کتاب جیسی معلومات درج ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک مخصوص فقرہ ”جلد حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں“ لکھا جاتا ہے، اس کے تحت قانونی اور سرکاری طور پر اسے یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اس کتاب کی چوری کرنے والوں کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔

گویا دوسرے مصنفین اور محققین کی کتب کی چوری کرنا جہاں اخلاقی بددیانتی، طعی خیانت، معاشرتی برائی اور مذہبی قباحت ہے وہاں یہ ایک قانونی جرم بھی ہے، جس کا ارتکاب کرنے

دالوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جاسکتی ہے۔

6- جھوٹ کی وکالت:

فن تحقیق نہایت ہی صاف شفاف اور مقدس کام ہے، یہ حقیقتوں کا منظر، صداقتوں کا سرچشمہ، سچائیوں کا مرجع اور علم و معرفت کا منبع قرار پاتا ہے، جسے کذب و افتراء اور جھوٹ و من کفرت ہاتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

قرآن حکیم عالمگیر صداقتوں، اعلیٰ انسانی اخلاق و اقدار اور بلند اخلاقیات کا عظیم شاہ پارہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت: "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه" (اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیاوی معاملات کے بارے میں ان کی باتیں تمہیں سچے سچے معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنے مافی الضمیر پر اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں) کی تفسیر میں سید قطب فرماتے ہیں کہ آیت کا ایک ایک لفظ صورت حال کے خد و خال کو اس حسن و خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ قاری معاشرے میں موجود ایسے آدمی کے کردار کو دیکھتے ہی اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے وضاحت کی ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس کی زندگی محبت و مروت، خیر و سعادت اور طہارت و پاکیزگی سے عاری ہوتی ہے، اس کی ایک ایک ادا سے ہوشیاری اور جاہل کی، مکاری و بھیر بھیر کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے ظاہر و باطن میں تضاد نظر آتا ہے اور وہ جھوٹ و طبع سازی کا پلندہ ہوتا ہے۔ مگر یہ حالت زیادہ دیر باقی نہیں رہتی اور بہت جلد اس کے کھرو فریب اور جھوٹ و بہتان طرازی کی قلعی کھل جاتی ہے اور اس کا گناہ ناکر دار اور مفید ذہنت لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جاتی ہے۔ (۵)

قرآن کریم نے یہود و نصاریٰ کی افتراء بازیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عزیز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیا، جس کے لئے ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں تھی۔ یہ محض ان کی موشگافیاں تھیں جس میں ذرہ بھر حقیقت کی آمیزش نہ تھی: (سورہ الحجہ: 30)

ایک دوسری آیت میں اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے اور کذب و افتراء بازی کو عظیم گناہ قرار دیا ہے اور انہیں ناکامی و خسارے کی دعوت دی گئی ہے۔

"فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بايته انه لا يضلح

المجرهون" (یونس: 17)

اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، جس نے اللہ پر جھوٹ پلٹے ہوئے حایا اس کی نشانیوں کی تکذیب کی، یقیناً مجرم کا سہابی سے ہمتا نہیں ہو سکتے۔

سورہ آل عمران کی آیت ”یا اهل الكتب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون“ (اے اہل کتاب! تم حق کی باطل کے ساتھ کیوں آمیزش کرتے ہو اور حق کو جانتے ہوئے چھپاتے ہو؟) کی تشریح کرتے ہوئے سید قطب نے بیورو و نصاریٰ کے کردار پر وضاحت سے روشنی ڈالی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تواریت و انجیل کا علم رکھنے کی بناء پر قرآن میں درج شدہ بشارتوں سے بہ خوبی آشنا تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار لاعلمی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے پیش نظر اپنے مخصوص ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات تھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بیورو کی پوری تاریخ کمان حق اور صداقت کو چھپانے سے لبریز ہے اور ان کی دست برد سے مسلمانوں کی تاریخ کا قیمتی سرمایہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ انہوں نے تاریخ اسلامی میں اپنے ایسے محققین و مورخین کو کھپایا جنہوں نے تفسیر قرآن میں اپنے مقصد و مصلحت کی خاطر اسرائیلیات اور حکایات و واقعات کو شامل کر دیا۔ الحمد للہ ان کے کمر فریب کے باوجود قرآن کریم کی نصوص ان کی دسترس سے کلیتہً محفوظ رہیں۔ (۶)

قرآن کے مطابق علم و عمل اور قول و فعل لازم و ملزوم ہیں۔ اہل ایمان کو قول و عمل کے تضاد سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون“ (الصفت: 2)

اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔

یہ ناز مفسر مولانا عبد اللہ یوسف علی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے اپنے قائد کے حکم کی قدرے خلاف ورزی سرزد ہوئی، جس کی وجہ سے اسلامی فوج کا ڈسپلن نوٹ گیا اور اسے کفار کے ہاتھوں ناقابل مٹائی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ جبکہ جنگ سے پہلے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر باتیں کی تھیں مگر باتوں کے مطابق ان کے اعمال میں پختگی نظر نہ آئی۔ دراصل احد کا میدان کارزار مسلمانوں کے لئے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوا۔ اس آیت میں اسی دور کی قول و فعل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (۷)

جھوٹ کی وکالت کرنے والا نمایاں ترین کردار منافقین کا ہے۔ قرآن نے ان کی صحیح ترجمانی کی ہے کہ ان کا دوغلا پن اور جھوٹی گواہیاں اور من گھڑت باتوں کا پھول لوگوں کے سامنے کھلتا رہتا ہے۔ کبھی وہ مسلمانوں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں اور کبھی وہ کفار کے چہیتے دکھائی دیتے

ہیں۔

”مذبذبین بین ذال لالی ہولاء ولا الی ہولاء ومن یضلل اللہ فلن

تجدلہ سبیلاً“ (النساء: 143)

منافقین کے کردار کی تفصیل یہ ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے نہایت بد خواہ ہیں۔ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی افتاد پیش آئے، کوئی ٹھوکر لگے۔ فتح حاصل ہو تو کہیں گے: کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور کہیں دشمن کا پلہ بھاری ہو جائے تو ان کے پاس جا کر انہیں یقین دلائیں گے کہ یہ تو ہماری تدبیر اور منصوبہ بندی تھی، جس کی بدولت تم مسلمانوں سے محفوظ رہے۔ آج یہ ان جموٹی و کالجوں اور سخن سازوں سے مفادات اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ تمام مجید بے ختاب ہو جائیں گے اور اللہ ان کے اور مومنوں کے درمیان فیصلہ صادر فرمائیں گے۔

”لا الی ہولاء ولا الی ہولاء“ یعنی نہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کفار کے ساتھ دونوں کے بیچ میں حیران و درماندہ۔ یعنی مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی کفار کے ہاں جا کر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ ساتھ کسی کے بھی۔ دونوں کے بیچ میں جھگڑنے والے ٹکری کی مانند کبھی اس گلے میں شامل ہو جاتے ہیں، کبھی دوسرے گلے میں۔ یاد رہے، اگر ہم قرآن کے منافقین کے بارے میں مستعمل تینوں الفاظ، کسائی (ست)، براؤن (ریپکار) اور مذذبین (ڈانواڈول) کو بیک وقت چشم تصور کے سامنے لائیں تب صحیح تصویر سامنے آئے گی۔

مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین نہ صرف اللہ کے بندوں ہی کو دھوکا دے رہے ہیں، بلکہ خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کی دعا بازی کی مثال یہ ہے کہ وہ نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو طبیعت پر چڑ کر کے مارے بند ہے۔ محض اس ڈر سے اٹھتے ہیں کہ اگر شریک جماعت نہ ہوئے تو مسلمانوں کے رجسٹر سے نام ہی خارج ہو جائے گا۔ یہ محض دکھاوے کی نماز ہوتی ہے تاکہ مسلمان ان کو اپنے اندر شامل رکھیں۔ یہ اللہ کے ساتھ صریحاً دھوکہ بازی ہے۔ فرمایا یہ خدا کے برائے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ نے جھگڑنے کے لئے چھوڑ دیا ہو، ان کو کون راہ راست پر لاسکتا ہے۔ (۸) اگر قلب و نگاہ میں یکسانیت نہ ہو اور انسان کا عمل اس کی زبان کی گواہی نہ دے رہا ہو تو یہ جھوٹ ہی کی قبیح ترین شکل ہے۔ اہل کتاب اس گناہ کے مرتکب ہوتے تھے، قرآن نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا:

"انامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تطنون الكتب افلا

تعقلون" (البقرہ: 44)

کیا تم (دوسرے) لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی ذات کو فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب (اللہ کی طرف سے نازل شدہ) کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟
 سید قطب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب دین کو منعت و حرمت اور پچھلے کے طور پر اپنا لیا جائے اور عقیدے کو قوت و محرکہ کے طور پر تسلیم نہ کیا جائے تو علمائے دین قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے خود اس سے غفلت برتتے ہیں، الفاظ و کلمات کی اصل مفہام و معانی سے ہٹ کر تاویل کرنے لگتے ہیں۔ وہ ارباب اختیار، امراء اور ہا اثر طبقے کی دلجوئی اور خوشنودی کی خاطر قطعی قرآنی نصوص کے ظاہری معنی اخذ کر لیتے ہیں جبکہ ان کے حقیقی معانی اس کے برعکس ہوتے ہیں۔

یہ مرض نہ صرف داعی حضرات کے لئے مسلک ہوتا ہے بلکہ طوطی تحریک اسلامی کے لئے اور حد خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو خوبصورت باتیں سناتے ہیں جبکہ ان کا ذاتی عمل قبیح فعل اختیار کئے ہوتا ہے۔ دراصل اگر کلمہ نور مرود ہو جائے اور دل کی گمراہیوں میں نہ اترے تو اس سے زبان و عمل کا تضاد سرزد ہوتا ہے۔ قول و عمل میں مناسبت اور عقیدہ و معاملات میں یک رنگی پیدا کرنا آسان کام نہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے محنت و ریاضت، تعلق باللہ اور اللہ سے استغاثت طلب کرنا بنیادی شرائط ہیں۔ (۹)

7- حقیقت شناسی:

تحقیق حقیقت شناسی کا موثر ترین ذریعہ ہے۔ ایک لحاظ سے تحقیق علم کو آگے بڑھانے اور اس کو انسانی تصرف میں لانے کا حسین موقع فراہم کرتی ہے۔ تحقیق حصول علم کے دیگر ذرائع سے زیادہ معلم اور باضابطہ طریق کار کا نام ہے، جس کے اہداف و مقاصد انسان کی خداداد صلاحیتوں کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام بخاریؒ کا تحقیقی کارنامہ شاندار ماہل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ آپؒ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو سال بعد، دسویں صدی عیسوی میں احادیث کی ترتیب و تدوین کا عظیم ترین تحقیقی کارنامہ سرانجام دیا۔ امت مسلمہ نے آپ کی مدون کتاب الصحیح البخاری کو "اصح الکتب بعد کتاب اللہ" (قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب) قرار دیا۔ امام صاحب نے احادیث نبویہ کی صحت اور جواز سے حتمی ثبوت و لاکھ کا

طریقہ استعمال کیا اور تجرباتی طریقے سے صحیح بخاری تہنیف کی، نیز تمام ممکنہ احتیاط و حزم اور صراحت و وضاحت کے باوجود اپنی کوشش کے بارے میں حسی سچائی اور اپنے نتائج کو اغلاط سے یکسر مبرا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ (۱۰)

قرآن کی آیات حقیقوں پر مشتمل مکمل دستاویز اور مفید دستور حیات ہے یہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے، جس کی شہادت اس طرح دی گئی ہے۔

”الم ذلک الکتب لاریب فیہ ہدی للمتقین“ (البقرہ: ۲۱)

الف لامیم، یہ مکمل کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں، پرہیزگاروں کے لئے ہدایت

ہے۔

چنانچہ ایسی لاریب کتاب پر ایمان لانے والوں میں ایسی ملکہ و صلاحیت پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ زندگی کے تمام امور و معاملات میں حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نقد اور محکم احکام کی بھری کرتے ہیں، وہم و گمان اور شک و شبہ کا ازالہ کرتے ہیں اور ایمان و ایقان کو اپنا اڈھنا و چھوٹا بنا لیتے ہیں۔ وہ ازلی وابدی حقیقت پر ایمان لرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کے یقینی علم اور اس کی بیان کردہ حقائق کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ دنیا کو عارضی اور آخرت کی زندگی کو مستقل قرار دیتے ہیں۔

”یومنون بما انزل البک وما انزل من قبلک وبالاخرة هم یوقنون“

(البقرہ: ۴)

وہ اس پر جو آپ پر اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

اس گروہ صدق و متقا کے بالمقابل کفار و منکرین ہیں جو خالق کائنات اور اس کی قدرت کاملہ کا انکار کرتے ہیں، زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں اور ان کے سینے نور خداوندی اور ہدایت الہی سے خالی ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی، کوئی سچائی بھائی نہیں دیتی اور معرفت کی روشنی سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ پس وہ آنکھوں کے اندھے، سامعوں سے محروم اور قوت گویائی سے عاری ہوتے ہیں۔

”ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولہم

عذاب عظیم“ (البقرہ: ۷)

اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر سرنگاہی اور ان کی آنکھوں پر پردہ چڑھا ہے اور ان

کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

تحقیق جلد باز نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدستور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے حقیقت تک رسائی حاصل ہو جائے اور صداقت کو اپنالے۔ کیونکہ باطل اور جھوٹ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، باقی رہنے والی صداقت و سچائی ہے۔

”بل نقدف بالحق علی الباطل فیدمغه فلذا هو زاہق“ (الانبیاء: 18)

بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں پس وہ اس کا قلع قمع کر دیتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر اہل علم و تحقیق کوئی بات بلا دلیل و حجت نہیں کہتے کیونکہ ایسی بات کی کوئی وقت و قدر و منزلت نہیں ہوتی اور نہ ہی علمی دنیا میں اسے کوئی وزن دیا جاتا ہے۔

”ومن الناس من یجادل فی اللہ لغير علم ولا ہدی وولا کتاب منیر“

(الحج: 8)

اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر جھڑا کرتے ہیں۔

8- یقین کا حصول:

سائنس دان کی کاوشیں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ بشرطیکہ تحقیق سے قلب کی تربیت ہو رہی ہو۔ یہی تحقیق اس کے دل کی تربیت کچھ اس انداز سے کرتی ہے کہ آخر کار اس کے اندر معرفت الہی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، مگر یہ سب کچھ صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے، اگر تصور خدا کو سائنس کا جزو لاینفک بنا دیا جائے۔ (۱۱)

قرآن حکیم میں کچھ لوگوں کا قول نقل ہوا ہے، ”ان نظنن الا ظننا وما نحن بمسیتقین“ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کہہ رہے ہو، لگتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، بات وزنی معلوم ہوتی ہے، لیکن یقین نہیں آتا، اس پر دل نہیں ٹکتا اور ظاہر ہے کہ عمل و یقین کے تابع ہے، یقین ہو گا تو عمل آئے گا۔ بقول اقبالؒ

یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے

وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے نفوری

اسی یقین کا بیج اور سرچشمہ قرآن ہے، جس کی تصدیق خود مغربی مفکرین نے کی ہے۔ نوز ویک کے ایک مضمون ”انجی پورپ“ کے وقائع نگار کرسٹوفر ڈکی نے آخر میں جو نتیجہ نکالا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے ”ہمارے شہروں میں بسنے والے مسلمان مہاجرین کو ہم خود

یہاں لائے ہیں، اب ان کا یہاں سے لگانا ناممکن ہے۔ یہ اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ یہ ایک قالبِ عنصریوں، تہذیبوں کے تصادم میں مسلمان تہذیب مارکیٹ کی تہذیب ہے اور مارکیٹ میں وہی چیز مقام بناتی ہے جو اعلیٰ ہو، یہ یورپ کے مستقبل کی تہذیب ہے اور یہ یورپ کا آئندہ دین ہے۔ یورپ کا چہرہ بدل رہا ہے اور مستقبل میں یہ چہرہ ایک اسلامی چہرہ ہو گا۔“ (۱۲)

دراصل اسلام کا حطا کردہ صراطِ مستقیم ہی حصولِ یقین کا موثر ترین ذریعہ ہے۔ اصحابِ کف نے اسی کی دعا کی تھی:

”وہیئنی لنا من امرنا ورشدا“ (الکھت: 10)

اور ہمیں اپنے معاملے میں سے سیدھے راستے کی ہدایت کا سامان میر کر۔

اسی طرح سورہ الفاتحہ میں تمام اہل ایمان کو بھی اسی سیدھی راہ کی دعایوں سکھائی گئی ہے:

”اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر

المغضوب علیہم ولا الضالین“ (البقرہ: 75)

ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان کی جن پر تیرا غضب

ہو اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے۔

ایک دوسری آیت میں مسلمانوں کو عبادت کے عمل کو یقینی کیفیت کے حصول تک جاری

رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ”واعبد ربک حتی یاتیک الیقین“ (الحجر: 99)

اور تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ تم

موت سے رو جاؤ، ہو جاؤ۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ما

اوحی الی ان اجمع المال واکون من المناجیرین ولكن اوحی الی ان سیح

بمحمد ربک وکن من السجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین“ کہ میری

طرف یہ نہیں وحی کیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں بلکہ یہ بتایا گیا کہ میں اپنے پروردگار

کی حمد کے ساتھ تعریف کروں سجدہ کرنے والوں سے ہو جاؤں اور تاقیامت اس کی عبادت کرتا

رہوں۔ (۱۳)

حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے فقہاء کرام اور مفسرین عظام نے بھی ایمان کو ایمان و یقین کا

خزواف و ہم معنی قرار دیا ہے۔ چنانچہ فقہاء نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ”القرار باللسان

و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح“ کے کلمات استعمال کئے ہیں جس کا مطلب ہے:

زبانی اقرار، قلبی تصدیق اور جسمانی اعضاء کی وساطت سے اس کے مطابق عمل کرنا ایمان ہے۔ علامہ اقبالؒ نے خوب کہا ہے:

یقین محکم، عمل عظیم، محبت فتح عالم
جماد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں

9- خبر کی تصدیق:

تحقیق کی روح اور جان تو یہی ہے کہ حقائق کی تلاش کی جائے اور اچھی طرح جانچ پڑتال اور چھان بین کی جائے اور وہ بلاشبہ نامکمل ہے اگر تمییر و تفریح کے ساتھ نہ ہو یا بہ الفاظ دیگر اگر اس کے ساتھ تجزیہ و تنقید نہ ہو، تاہم حقائق کی تلاش کی خود اپنی اہمیت ہے قدیم ہو یا جدید، تحقیق ایک انداز فکر کے اثر سے پروان چڑھتی ہے، جو ہمیں شی کی حقیقت اور حکمت جاننے کی طرف مائل کرتا ہے اور بیانات یا امور کی اصلیت کی کھوج لگانے پر آمادہ کرتا ہے یہی علم کا بیج ہے، یہی اس کی توسیع یا اضافے کا وسیلہ۔ اس انداز فکر کی پھلک ہمیں مسلمانوں کی تاریخ کے آغاز ہی میں مل جاتی ہے۔ (۱۱۳) اس کی تفصیل راقم الحروف کی دوسری کتاب ”تحقیق کے اصول و ضوابط“ احادیث نبوی کی روشنی میں ”درج کر دی گئی ہے۔

واقعات کی صحت معلوم کرنے کا اصول خود قرآن کریم نے یہ کہہ کر قائم کر دیا ہے کہ جب کوئی قاسم خبر لائے، اچھی طرح چھان پھنگ کر لیا کرو۔

”یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتنبیوا ان تصیبوا قوما بجهالہ فتصبحوا علی ما فعلتم ندمین“ (الاحزاب: 8)

اس آیت مبارکہ میں تحقیق کرنا، بات کو جانچنا، سچائی تک رسائی حاصل کرنا، پرکھنا، جاننا اور سمجھنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور تحقیق کی ضد کو جہالت کا نام دیا گیا ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جہالت اور نادانی سے بچنے کے لئے حقیقت کی تلاش فرض ہے تاکہ بعد میں ندامت و شرمساری سے دوچار نہ ہونا پڑے اور اس کے دیگر تاہ کن اثرات نمودار نہ ہوں۔ اس قسم کی تحقیق اور چھان بین نہ کرتے ہوئے محض زبانی باتوں پر یقین کر لینا گمراہی ہے۔

تاریخ اسلامی کے مابہ ناز حقیق مورخ علامہ ابن عسکرونؒ اس موضوع پر خاصہ فرسائی کرتے ہوئے چھ ایک بنیادی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ضرورت اس بات کی ہے کہ متعدد مصادر و ماخذ کا پتہ چلا جائے۔ مختلف علوم سے واقفیت حاصل کی جائے اور مورخ فکر

صحیح اور گہری نظر بھی رکھنا ہو کہ اس کے ذریعہ وہ حق و صداقت کی راہ پانکے اور لغزشوں اور اغلاط سے دامن بچا سکے۔ کیونکہ اخبار میں اگر محض نقل پر کو تاہ نظری سے کام لیا جائے اور اصول عادت، قواعد سیاست، طبیعت تمدن اور انسانی معاشرے کے حالات کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو لغزش قدیم سے محفوظ رہنا مشکل ہو گا۔ چنانچہ اکثر مورخین، مفسرین اور ناقلین، نقل حکایات و واقعات میں غلطیوں کا شکار ہو گا۔ محض اس لئے کہ انہوں نے صرف نقل پر اکتفا کیا، خواہ وہ قابل رو تھا یا قابل قبول اور ان کو اصول تحقیق پر نہ پرکھا، نہ ان کے تقابلات پر قیاس کیا، نہ معیار حکمت اور مطالع کائنات و قوانین غفلت کی کسوٹی پر ان کو جانچا اور نہ ہی اخبار و معلومات کی صحت و عدم صحت، صداقت و کذب اور شہادت و صنعت کا خیال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ راہ راست سے ہلک گئے اور وہم و خفاء کے جنگل میں بھٹکتے رہے۔ گزشتہ غلطیوں اور لغزشوں کا ازالہ کرنے اور روشن مستقبل کے حصول کی خاطر ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اخبار، واقعات اور معلومات کو اصول و قواعد پر پرکھا جائے اور انہیں تحقیق و تنقیح کی چھٹی سے گزارا جائے۔ (۱۵)

سراج النبوی کے واقعات و مشاہدات کو ذات باری نے عینی خبر اور یعنی مشاہدہ قرار دیا ہے اور صداقت و سچائی کا عظیم مقرر قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ النجم نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے اور قلبی یقین سے تعبیر کیا ہے:

”ما کذب العواد مارای“ (النجم: ۱۱) دل نے جو کچھ آپ نے دیکھا اسے جھٹلایا نہیں۔ دوسری جگہ دیکھنے کی کیفیت کو دلکش انداز میں بیان کیا ہے، جس میں دیکھنے والے کی کمال توجہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور عظیم آیات الہیہ کے نظارے کا عالم دیدنی ہے: ”فاوحی الی عبدہ ما ووحی، ما راع البصر وما حطی، لقد رای من آیات ربہ الکبریٰ“ (النجم: ۱۷، ۱۸)

جس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنا چاہی نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی اور نہ جھپکی، یقیناً آپ نے اپنے پروردگار کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔

صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سراج کے واقعہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا اور بیت المقدس کے بارے میں کئی ایک سوالات کئے۔ آپ کے سامنے وہ تمام مہر پیش کر دیا گیا اور آپ دیکھ کر ان کے جواب دیتے گئے۔ یہاں تک کہ آپ نے قریش کے قائد تجارت کی داوی میں آند اور ایک ادنٹ کے تم ہونے کے حلق بھی بتایا۔ مگر صدیق کر لینے کے باوجود بھی وہ اسلام نہ لائے، دوسری طرف جب حضرت ابو بکر صدیق کو آزمائے کے لئے گزار

نے یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے صرف یقین کر کے کہ واقعی یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بلاچوں و چراں اس کی تصدیق کر دی۔

قرآن حکیم نے ایک دوسری آیت میں مثبت اور حقیقی دونوں کو یک وقت بیان کرتے ہوئے کفار کے آباء و اجداد کی داستانوں کو بلا دلیل قرار دیا ہے اور اس کے برعکس ہدایت الہی کو مثبت اور مفید حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے۔

"ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و اباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان
ان یتبعون الا الظن و ماتھوی الانفس و لقد جاء ہم من ربہم الھدی" (النجم: 23)

یہ محض نام ہیں جو تمہارے اور تمہارے آباء نے دے رکھے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ لوگ محض ظن و گمان اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔

اسی سورت کی پہلی آیات میں مشرکین مکہ کے بنیادی جہولان، عزی اور مہلات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کا بطلان اسی آیت کے ذریعہ کیا گیا کہ ان کے پاس انہیں خدائی اختیارات سپرد کرنے کی کوئی واضح دلیل و برہان نہیں ہے۔

رہبانیت اور قوتک الدنیا کے بارے عرصے سے بہت بڑی غلط فہمی اور بد اعتقادی پائی جاتی تھی اور عام آدمی اس طریقہ زندگی اور اسلوب عبادت کو اسلام کا جز سمجھ بیٹھتا تھا۔ چنانچہ قرآن نے اس کا صحیح پس منظر اور مقصد و حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے واضح کیا کہ اسلام کی تعلیمات میں سرے سے ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ تو نصاریٰ کے ایک گروہ کا تقرب الی اللہ اور رضائے خداوندی کا ذریعہ خیال کرتے ہوئے شروع کردہ نتیجہ ہے جسے وہ صحیح طور پر سمجھ نہ سکے اور اس کے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھے۔ ان کے برخلاف جن اہل ایمان نے درست اسلامی طریقہ عبادت اپنایا، وہ انعام الہی کے حقدار قرار پائے۔ قرآنی ارشاد ہے:

"ورہبانیۃ ابتد عواما کتبناھا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فمارعواھا
حق رعایتھا فاتینا الذین امنوا منهم اجرہم و کثیر منهم فاسقون" (الحجید: 27)

اور رہبانیت انہوں نے (خود) ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر واجب نہیں کیا تھا مگر انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی طلب میں (یہ بدعت ایجاد کر لی) لیکن جب اس کو نہا ہوتا چاہئے تھا نہا

سکے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر عطا کیا اور زیادہ ان میں نافرمان
دی (نکل) (۱۶)

یاد رہے کہ رہبانیت، تارک دنیا بن جانا اور لوگوں سے دور پہاڑوں یا جنگلوں میں زندگی
بر کرنا اور دنیا کی سب جائز لذتیں اپنے اوپر حرام کر لینے کا نام ہے۔ یہ مسلک ترک دنیا شریعت
رہانی کا جز ہرگز نہ تھا۔ تمام تر ایک انسانی اختراع تھی اور اگرچہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے
لئے اختیار کیا گیا تھا، لیکن بدعت ہر حال میں بدعت تھی، نہ اس کا نہ کر سکے۔ رہبانیت کی ساری
تاریخ خود عیسائیوں کے ظلم کی لکھی ہوئی ایک بڑی حد تک نفع و فحورعی کی تاریخ ہے۔ قرآن
مجید نے عیسائے انداز کے ساتھ صرف اشارہ کیا اور حقیقت سے پردہ کشائی کی، تاکہ تاریخ انسانی
کار بیکار ڈورست رہے۔ (۱۷)

10- ایمان کا امتحان:

تحقیق کھل طور پر منطقی طریق کار ہے، اس میں اندازے اور گمان کوئی حیثیت نہیں
رکتے۔ میدان تحقیق میں محنت و مشقت، طلب و تحقیق اور پرکھ و جانچ پڑتال بنیادی عوامل قرار
پاتے ہیں۔ اسی طرح مشاہدے اور دیگر اسباب تحقیق کے ذریعہ اخذ کردہ نتائج کو قابل فہم ترتیب
و تنظیم کے ساتھ جمع کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ حاصل کردہ سائنسی نتیجے کو پھر ہم ایک مستقل علمی
حقیقت گردانتے ہیں۔ گویا وہ تمام تر دریا تھیں جو کہ مختلف مشاہدات سے عمل میں آتی ہیں، انہیں
ہم علمی حقائق کہتے ہیں۔ یعنی یہ تحقیقی علم و یقین کی روشنیاں ہیں جو انسانی منزل کا پتہ دیتی ہیں
لیکن اس کے بعد جانچ پڑتال باوجود تحصیل اور امتحان و آزمائش کا مقام ہے۔ قرآنی اصطلاح میں
اسی چیز کو ایمان و ایمان کے امتحان کا نام دیا جاتا ہے۔ (۱۸)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا، جس کے تحت وہ تمام
آزمائشوں میں پورا اترے۔ دعوت و تبلیغ دین اور اقامت دین کی خاطر انہوں نے اپنے
والدین، گھرمبار اور وطن کو ترک کر کے "وادی غیر ذریعہ" مکہ کی سنگلاخ سرزمین پر اپنی بیوی
حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ ساہزادے قدرے بڑے ہوئے تو
انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ملا۔ دونوں باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا۔ "فلما
اسلما وقلہ للبعثین" جب دونوں نے کھل اطاعت و سپردگی اختیار کی اور بیٹے کو پیشانی کے
بل زمین پر قربان کرنے کے لئے لٹا دیا "قد صدقت الرویا" واقعتاً تم نے خواب کو سچ کر

دکھایا۔

توحید کا پرچار کرنے اور بتوں کو توڑنے کے الزام پر بادشاہ وقت کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی چٹائی ڈال دیا۔ آپ نے اس حالت میں بھی اللہ کا شکر کیا اور صبر و استقامت دکھائی۔ اللہ نے آگ کو سرد ہونے اور باعث سلامتی ہونے کا حکم صادر فرمایا: "قلنا یا انار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم" کہ ہم نے کہا: اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لئے سلامتی بن جا۔

آج بھی ہو مگر ابراہیم سا اہل پیدا
تو آگ کر سکتی ہے انداز گشت پیدا

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کی آزمائش میں پورا پا کر انہیں امانت و سیادت اور قیادت و پیشوائی امت مسلمہ کے حسین منصب پر فائز کر دیا اور ان کی عظیم ہستی کو روشنی کا بیار قرار دیا۔ جس کی گواہی قرآن حکیم نے یوں پیش کی:

"واذا ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاقمہن قال انی جا علیک للناس اماما
قال ومن ذریعتی قال لا ینال عہدی الظالمین (البقرہ: 124)

اور جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند کلمات سے آزمایا تو اس نے وہ پورے کر دیئے۔ اللہ نے فرمایا: یقیناً میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا: اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا: میرا وعدہ ظلم کرنے والوں تک رسائی نہیں کرے گا۔

ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی سلطنت مدینہ کے سیکورٹی انتظامات کے پیش نظر مکہ اور دیگر شہروں وغیرہ سے ہجرت کر کے آنے والی مومن خواتین کے احسان لینے کا حکم دیا گیا۔

"یا ایہا الذین امنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بایمانہن" (المتحد: 10)

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی آزمائش کرو (ویسے تو) اللہ ان کے ایمان کو بہتر طور پر جانتا ہے۔

اہل ایمان کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، جن میں بھوک، الٹاس، غربت اور دشمنی وغیرہ کا خوف طاری کرنا ہے۔ ان تمام آزمائشوں کے دوران صبر کرنے والوں اور "انا اللہ وانا الیہ راجعون" یقیناً ہم بھی اللہ کی امانت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، کہنے والوں کو (جنت کی) بشارت دی گئی ہے۔

”ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس
والثمرات وبشر الصبرین ○ الذین اذا اصابتم مصیبه قالوا انا لله وانا
الیه راجعون ○ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم
المہتدون ○“ (البقرہ: 155، 156)

اور ہم ضرور تمہیں قدرے ڈر، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور
آپ مبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں: یقیناً ہم
اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اس کی طرف واپس جائیں گے۔ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے
سلام اور رحمت ہے اور یہی بدانتہا یافتہ ہیں۔

اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کے
ایمان کی آزمائش کا حکم دیا گیا اور اس آزمائش پر پورا اترنے والوں کو مسلمانوں کی طرف حقوق
فراہم کئے گئے ہیں۔

”یا ایہا الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن
القی الیکم السلم لست مومنا تبغفون عرض الحیوة الدنیا فعند اللہ
مغانم کثیرة“ (النساء: 94)

اے اہل ایمان! جب تم اللہ کی راہ میں چلو، تو تفتیش کر لیا کرو اور جو تمہیں السلام علیکم کے
اسے یہ نہ کہو: تو مومن نہیں، تم دنیاوی سامان کے طلبکار ہو، پس اللہ کے ہاں بہت سہا ہاں قیمت

فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اس موقع پر انہیں تسلیم دینیے
ہوئے بتایا گیا کہ وقت بدلتا رہتا ہے بدرمیں تمہارا پلہ بھاری رہا اور احلام میں تمہیں نقصان سے
بچا دیا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کے امتحانات کے ذریعہ مسلمانوں کو آزماتا ہے تاکہ
مومن، منافق، کافر اور ظالم گروہ کھل کر سامنے آجائیں۔

”ان یمسککم فرح فقدمس القوم فرح مثله وتلك الايام نداولہا بین
الناس ولیعلم اللہ الذین امنوا ویؤخذ منکم شہداء واللہ لایحب الظلمین ○
ولیمحص اللہ الذین امنوا ویمحق الکفرین“ ”آل عمران: 140، 141“

اگر تمہیں زخم آئے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح زخم آئے ہیں اور یہ دن ہم لوگوں کے
درمیان بدلتے رہتے ہیں اور تاکہ اللہ اہل ایمان کو پرکھے اور تم میں سے گواہ حاصل کرے اور

اللہ علم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو آزمائے اور کافروں کا قلع قمع کرے۔

11- حاصل بحث:

- ★ باب اول میں مذکورہ بحث سے ہم بہ آسانی مندرجہ ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں:
- ★ تحقیق ایک مستقل عمل ہے جو علم کی دریافت جاری رکھتا ہے۔
- ★ وہ ہم دشمنان کی تحقیقی عمل میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
- ★ دل و نگاہ کی پاکیزگی اور دیانت و انصاف تحقیق کے بنیادی اصول ہیں۔
- ★ کلاب و افتراء کی بجائے تحقیق کی عمارت یقین و معرفت کی محکم بنیادیں پر استوار ہوتی ہے۔
- ★ افواہوں سے احتراز کرنا چاہئے اور اخبار کو مطومات کا درجہ دینے سے پہلے ان کی جانچ پڑتال ضروری ہے۔
- ★ ایمان کی طرح تحقیق کے امتحان کو پاس کرنے کے لئے صحت و جانفشانی اور جرات و استقامت کی حسین قدروں سے متصف ہونا ایک لازمی امر ہے۔
- ★ تحقیق کا مفہوم معلوم کر لینے کے بعد آئندہ باب میں تحقیق کے اغراض و مقاصد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

دوسرا باب

تحقیق کے اغراض و مقاصد

تحقیق معاشرے اور انسانیت کی بے لوث خدمت سے ترکیب پاتی ہے 'ذاتی لالچ و خود فرضی اور نفسانی خواہشات جیسی ادنیٰ اغراض تحقیق کے صاف و شفاف آئینے کو میلا کر دیتی ہیں۔ یہ ایک وسیع اور فرارغ علمی جولان گاہ ہے، جس میں انفرادیت پر اجماعیت غالب آجاتی ہے اور پورے معاشرے میں امن و امان اور سکون و سلامتی کا قیام تحقیق کا مقصد اولیٰ قرار پاتا ہے، انسانیت کی تلاش و بہبود کے لئے کام کرنے سے تلاش کار میں جذبہ تسلیم و رضائے الٰہی جنم لیتا ہے۔ وہ صرف الٰہی کسی قریب ترین حقیقت کا ادراک کرتا ہے اور اسی پر توکل و اعتماد کرتا ہے۔ الٰہی قوتوں سے اس کی میرٹ مزین ہوتی ہے اور قدرت کی طرف سے اسے ایسا نور بصیرت عطا ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنا سفر تحقیق جاری رکھتا ہے۔ اس پر تحقیقی کام کی وہی اس طرح سوار ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا و مآوراہ سے بے نیاز ہو کر امر ہو جاتا ہے اور علمی و فکری دنیا اس کے تحقیق کے دیرپا اثرات سے مستفید ہوتی ہے۔

تو خاک میں اور آگ میں جل، جب محنت بنے تب کام بنے

اب خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر

مذکورہ بالا اعلیٰ انسانی اقدار، عظیم اخلاقی بنیادیں اور خوبصورت معاشرتی مقاصد اس باب کے عنوانات ہیں، جن سے قرآنی آیات اور روحانی بیانات ہم آہنگ و ہم رکاب نظر آتی ہیں۔ ذیل بحث ان کا تفصیلی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

1- رشد و ہدایت:

تحقیق انسانی حیات، اعمال خیر اور نیکی کے معاملات میں اعلیٰ درجے کی حامل ہے۔ یہ ایک بے فرض کام ہے جس سے انسانی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم تحقیق کو اپنی طرف سے خصوصی ہدایت و رہنمائی سے نوازتا ہے۔

تحقیق مثبت جذبوں سے پروان چڑھتی ہے اور اس کے نتائج و ثمرات سے پوری انسانیت

فیض یاب ہوتی ہے، کیونکہ در تحقیق پیشہ تمام انسانوں کے لئے کشادہ رہتا ہے اور حسب استطاعت و ذوق لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں 'قرآن کی خوبیوں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

”هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ“ (آل عمران: 138)

یہ لوگوں کے لئے واضح (لا تخرج عمل) اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لئے نصیحت ہے۔ سورہ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں قرآن کی حقانیت و سچائی بیان کرتے ہوئے اسے پرہیزگار انسانوں کے لئے ہدایت و رہنمائی کا عظیم سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔

”الْم ۝ ذَالِكِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ (البقرہ: 2)

الف لام میم یہ ایک حکم سے بالاتر کتاب ہے جو پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔ تلاش کار حقیقت کا تلاش ہوتا ہے جسے وہ علم و معرفت کی روشنی اور ہدایت خداوندی کے نور میں پالیتا ہے اس کے افکار و خیالات میں طہارت اور اعمال میں حسن و نگہار پیدا ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت کا موازنہ کٹر کے غلط کدے میں پھنسے ہوئے انسان سے ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح آشکار کیا ہے:

”اَوْ مِنْ كَانَ مِثْلًا فَاحْبِبْنَهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ

مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا“ (الانعام: 122)

کیا وہ جو مردہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے ایسی روشنی عطا کی جس کے ذریعہ وہ لوگوں میں چتا پھرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں (گمراہ ہوا) ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔

عمل تحقیق کے مختلف مراحل تکمیل میں محقق کو سچ و بھروسہ دل و نگاہ اور شعور و آگہی کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور انہیں غلط افکار و خیالات کی آلودگی سے پاکیزہ رکھنا ہوتا ہے ورنہ تحقیق کی منزل بید سے بید تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہدایت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے:

”فَمَنْ يَرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِّلْاِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ اَنْ يُّضِلَّهُ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ

الرُّجْسَ عَلٰى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَهٰذَا صِرَاطٌ رَّيْبٌ مُّسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا

الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُوْنَ ۝“ (الانعام: 125، 126)

پس جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، اس کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہے، اس کے سینے کو تنگ اور تکلیف دہ بنا دیتا ہے، ایسے جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو، اسی طرح اللہ پلیدیگی کو ایمان نہ لانے والوں پر ڈال دیتا ہے اور یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ تحقیق ہم نے صحت حاصل کرنے والوں کے لئے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔

2- علم کی ثقافت:

یہ حقیقت ہے کہ مغبوط فکر، اللہ علم اور محکم حکمت و معرفت، فن تحقیق کی پختہ کاری کو جنم دیتی ہے۔ قرآن کریم نے طہی ثقافت اور ایمان و ایمان کو ایک ساتھ بیان کرتے ہوئے حاملین علم اور زور ایمان سے آراستہ گروہ کے لئے اجر عظیم کا وعدہ دیا ہے کیونکہ وہ وحی خداوندی اور کتب مساویہ پر ایمان رکھتے ہیں، یاد الہی کے لئے اللہ کے حضور مستقل سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ غرباء و مساکین اور دیگر مستحق افراد کو زکوٰۃ کا مال سپرد کرتے ہیں اور کائنات ارضی و سماوی کی عظیم ترین حقیقت ذات باری اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔

”لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلوٰۃ والموتون الزکوٰۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرًا عظیمًا“ (النساء: 162)

لیکن ان میں سے پختہ علماء اور مومن جو تم پر اتار گیا اور جو تم سے پہلے اتار گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ و یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کو ہم عظیم بہت بڑا اجر دیں گے۔

علم وہ بڑی حقیقت ہے جسے پروردگار نے کفار کو پہنچ کرے ہوئے ایک دلیل کے طور پر طلب فرمایا ہے اور اس کو معیار صداقت ٹھہرایا ہے:

”تنبؤنی بعلم ان کنتم صدقین“ (الانعام: 143)

تم مجھے کسی طہی حقیقت پر مبنی خبر دو، اگر تم سچے ہو۔

ایک دوسری آیت میں بھی علم کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ان کے وہم و گمان پر مبنی اعتقادات کی تردید کرتے ہوئے پروردگار کی طرف سے وحی الہی کو ایک موثر حجت کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا:

”قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم

الا تخرصون ۝ قل فليله الحجة البالغة فلو شاء لودعكم اجمعين“
(الانعام: 148، 149)

کہہ دیجئے! کیا تمہارے کوئی علم ہے؟ (اگر ہے) تو ہمارے سامنے لاؤ۔ تم محض گمان کی بیرونی کرتے ہو اور صرف اٹکل پھلکاتے ہو۔ کہہ دیجئے! ہمیں اللہ کے پاس موثر دلیل ہے، سو اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت سے نواز دے۔

قرآنی حصص کے بارے میں قرآن نے خوب مراجعت سے کام لیتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ علم پر مبنی ہیں اور معنی گوئی کی اساس پر ذکر کئے گئے ہیں، جو کہ تحقیق کی خوبی ہے:

”فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين“ (الاعراف: 7)

ہم ان کے سامنے علم پر مبنی (واقعات و حکایات) بیان کرتے ہیں اور ہم (واقعات کی جگہ سے) غیر حاضر نہیں تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مکتوب دستاویز عطا فرمائی تھی، جس کی کتابت تختیوں پر کی گئی تھی اور جس میں اللہ سے ڈرنے والے انسانوں کے لئے ہدایت و رحمت خداوندی کا سامان موجود تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر سے واپس آئے تو قوم کو چمڑے کی عبادت کرتے دیکھ کر ناراض ہو گئے اور اس دستاویز کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے ان پر برس پڑے اور ان سے سختی کے ساتھ باز پرس کرنے لگی۔ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہونے پر اس طبعی دستاویز کو ان کے سامنے ایک ناقابل تردید حقیقت اور سرچشمہ، رشد و ہدایت کے طور پر پیش فرمایا۔

”ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الاالواح وهي نسختها هدى

ورحمه للذين هم لربهم يرهبون“ (الاعراف: 154)

اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ سرد ہوا، انہوں نے (تورات کی) تختیوں کو پکڑ لیا، جن کے نسخوں میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت تھی۔

3- علم کا نور بصیرت:

چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو علم ہمیں ایسا نور بصیرت عطا کرتا ہے جو ہمارے قلب کو منور کر دیتا ہے، ہمارے اندر ایسا ملکہ و ملاحیت پیدا کرتا ہے کہ ہم انسانی معاشرے کے مسائل و مشکلات کا بہ خوبی فہم و ادراک حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے حل تلاش کرنے میں آسانی رہتی

ہے۔ شہید تحقیق بھی نور علم سے اکتساب فیض کرتا ہے اور اپنے آگن کو روشن کر لیتا ہے، کیونکہ تحقیق ایک سخن اور جان جو کھوں کا کام ہے جس کے لئے نورانی بصیرت اور مومنانہ فراست کا ہونا ایک لازمی امر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے اہل علم اور جاہل لوگوں کی ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر یہ حقیقت اپنے قارئین کے ذہن نشین کرائی ہے کہ علم کے حاملین دیدہ بھنا کے ساتھ ساتھ نور بصیرت سے بھی آراستہ ہوتے ہیں جس کی بدولت ظلمت کدۂ انسانیت جہ نور بن جاتا ہے اور زندگی کے تاریک راستے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

”قل هل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمت والنور“

(الرعد: 16)

کہہ دیجئے کیا اندھا اور چٹا برابر ہیں؟ یا تاریکیاں اور روشنی یکساں ہو سکتی ہے؟ گہری تاریکی اور اندھیرے کی قرآن کریم نے ایک اور خوبصورت تشبیہ بیان کی ہے۔ اسے گہرے سمندر کے پانی میں پائی جانے والی تاریکی سے مثال دی گئی ہے جس کے اوپر بادلوں کی گھاٹیں چھائی ہوئی ہوں، یہاں تک اپنا ہاتھ دکھائی نہ دیتا ہو۔ واقعی اصل نور وہی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے۔ قرآنی آیت ہے:

”او کظلمت فی بحر بھی یفشفه موج من فوقه سحاب ظلمت بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یكد یرھا ومن لم یجعل اللہ له نوراً فما لہ من نور“ (النور: 40)

یا ان تاریکیوں کی طرح جو گہرے سمندر میں ہوتی ہیں، اسے پانی کی لہریں ڈھانچے ہوتے ہوں، جس کے اوپر بادل ہو، نہ بہ نہ تاریکیاں ہوں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے اور جسے اللہ نور نہ دے، اسے روشنی نہیں ملتی۔

ایک اور آیت میں کفار کو مردہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ احساس و شعور اور فطری حس دونوں سے عاری ہیں اور آخرت کی ابدی زندگی کا اور اک نہیں رکھتے۔

”اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون“ (الحمل: 21)

(یہ کفار) مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں اور انہیں یہ شعور بھی نہیں کہ انہیں کب (روز قیامت) اٹھایا جائے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے نور بصیرت سے سرفراز فرمایا تھا، اسی لئے

وہ جن کی عبادت کو حرام قرار دیتے تھے اور رہنے والوں کو اس سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے تاکہ اس پر ضراط مستقیم واضح ہو۔ ارشاد ربانی ہے:

”اذ قال لا بیہ یابت لم تعبد ما لا تسمع ولا یبصرون یعنی عنک شیطان
یا ابت انی قد جاء نبي من العلم مالم یاذک فاتبعنی اهدک صراطا
سویا“ (مریم: 42، 43)

جب اس (ابراہیم علیہ السلام) نے اپنے باپ سے کہا: ”اے میرے والد! تو اس چیز کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے اور ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، اے میرے والد! یقیناً میرے پاس وہ علم آچکا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ پس تو میری پیروی کر میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔“

قرآن علم وحی کا عظیم شہ پارہ ہے۔ دنیا اس کی مثال چوٹی کرنے سے قاصر ہے۔ کفار کہہ اور یہود و ہنود بھی اس جیسی آیات لانے سے عاجز تھے۔ اس اظہار سے قرآن ایک طلی مجزہ ہے جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ قرآن کریم نے مخالفین کو طلی پہنچ دیتے ہوئے کہا:

”ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مغترین و ادعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صدقین“ (حج: 13)

کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی دس گھڑی ہوئی آیات لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو (اپنی مدد کے لئے) بلا لو، اگر تم سچے ہو۔

4- اہل علم کے اعلیٰ درجات:

علم کا نقطہ عروج (Climax of knowledge and wisdom) یہ ہے کہ انسان اللہ کا عاجز بندہ بن جاتا ہے اور اس کی عظمت و کبریائی کا ادراک و احساس اسے اپنے اعلیٰ و ارفع مالک کے سامنے جبین نیاز جھکانے کی راہ بتاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی مشاہدہ و مطالعہ، غور و فکر، علم کے حصول اور نتیجہ خشیتِ اعلیٰ کے مقام تک مراحل کی تعلیم دی گئی ہے۔ (۱۹) دوسری طرف پروردگار علم کے طلبکار اور معرفت کے حلاشی انسان کو عظیم مرتبے پر سرفراز کر دیتا ہے، اسے ادب و احرام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے عزت و برتری کے حسین جذبات جنم لیتے ہیں۔

اور وہ اپنی مشکلات و مسائل کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے ان سے رجوع کرتے ہیں۔ اگرچہ معاشرے میں دوسرے پیشے بھی عزت و جاہ اور مرتبہ و منصب کے حامل ہوتے ہیں لیکن سبھی اہل علم کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے:

”والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر“ (المجادلہ: 11)

اور جنہیں علم دیا گیا ہے، ان کے (بلند) درجات ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی تحریر کردہ وفاق و مطومات اور ان کے قلم کی قسم کھا کر ان کے مرتبہ و منصب کو مزید اجاگر فرمایا ہے۔ ”ن والقلم وما یسطرون“ (القلم: 1)

نون اور قسم ہے قلم اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔

دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں علماء و محققین کی عزت افزائی کی جائے گی اور اللہ کی پسندیدہ جنت سے نوازا جائے گا۔ جبکہ کفر کی عظمتوں کا شکار ہونے والے لوگوں کو آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اور عداوت و پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن میں ہے:

”قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم والسوء علی الکفرین“

(الحمل: 27)

اہل علم (روز قیامت) کہیں گے، یقیناً رسوائی اور عذاب آج کفار کے لئے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے طاوت کو نبی اسرائیل کی قیامت عطا کرتے وقت اسے جسمانی قابلیت اور طمی اہلیت و صلاحیت سے سرفراز کیا تھا، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی علم اور فن تادیل اور حاکمیت و اقتدار سے نوازا تھا۔ گویا اللہ کے نزدیک علم و اقتدار کو اکثر اوقات یکجا کر دیا گیا ہے، کیونکہ اقتدار اگر علم و معرفت اور حکمت و دانائی کے بغیر ہو تو جہالت و چنگیزی ثابت ہوتی ہے، جس طرح علامہ اقبال نے بجا فرمایا ہے:

ہذا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

فرمان خداوندی ہے:

”ولما بلغ اشدہ اقلیہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین“

(یوسف: 22) اور جب وہ (یوسف علیہ السلام) جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں اقتدار اور علم عطا کیا اور ہم اسی طرح نیکو کاروں کو جزا دیتے ہیں۔

حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو بھی اللہ کریم نے سلطنت و حکومت اور علم و حکمت

کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ سورہ الانبیاء میں قرآن نے ان کے ایک فیصلے کا ذکر کیا ہے۔ جس کے بارے حضرت عبد اللہ بن مسعود مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے انجوروں کے باغ کو کسی چرواہے کی بکریوں نے اجاڑ ڈالا۔ مقدمہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں لایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشورے سے یہ فیصلہ صادر کیا گیا کہ بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں اور باغ چرواہے کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی گرائی اور دیکھ بھال کے فرائض سرانجام دے۔ جب باغ اپنی اصلی حالت پر آجائے تو باغ کے مالک کو لوٹا دیا جائے اور چرواہے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ (۲۰)

قرآن کریم میں ہے:

”و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ ففتنت فیہ غمم القوم
و کنا لحکمہم شہدین ۝ فقہمناھا سلیمان و کلا الینا حکمنا و علما“
(الانبیاء: 78، 79)

اور حضرت داؤد اور سلیمان جب کھیتی کے بارے فیصلہ کر رہے تھے، جس وقت اسی میں کسی گروہ کی بکریوں نے اجاڑ کیا تھا اور ہم ان کے فیصلہ پر گواہ تھے۔ پس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو (فیصلہ) سمجھایا اور ہر ایک کو ہم نے اقتدار اور علم سے نوازا۔

5۔ علم کی کرشمہ سازیاں:

جس طرح معاشرہ تحقیق کے ثمرات و نتائج سے مستفید ہوتا ہے اسی طرح علم و معرفت کے کمالات اور کرشمہ سازیوں سے اہل دنیا کو اپنے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے چنانچہ قرآن کریم نے علم و حکمت کے ستاروں کو آسمان دنیا پر چمکتے ہوئے دکھایا ہے اور ان کے کارناموں کو اجاگر کیا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو پروردگار نے نبوت و حکمرانی اور علم و حکمت اور معرفت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ وہ انسانوں کے اور جنوں دونوں کے سردار اور حکمران تھے اور دونوں مخلوقات کے معاملات سے خوب آگاہ تھے۔ ان پر اللہ کے لامتناہی انعامات تھے یہاں تک کہ انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی گئی تھیں۔ ارشاد باری ہے:

”وورث سلیمان داود و قال یا ایہا الناس علمنا منطلق الطہر و اوتینا
من کل شہین ان ہذا لہو الفضل المبین“ (الحمل: 16)

اور سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث قرار پائے اور انہوں نے کہا: اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز کے علم سے نوازا گیا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔

سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لیکر کسی مہم پر جا رہے تھے راستے میں انہوں نے چوٹیوں کی سردار کو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہی تھی، تم سب اپنے اپنے بلوں اور سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں تم کو حضرت سلیمان کا لشکر روند نہ ڈالے۔ اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کے خاندان پر کتنے انعام و اکرام کئے ہیں۔

”حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لایحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لایشعرون“ فتبسم ضاحکاً من قولہا وقال رب اوزعنی ان لشکر نعمتک الی انعمت علی وعلی والدی وان اجعل سلیماناً نرضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین“ (النمل: 18، 19)

یہاں تک کہ جب وہ چوٹیوں کی وادی میں آئے، سردار چوٹی نے کہا: ”اے چوٹیو! اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں اور انہیں اس کا پتہ ہی نہ چلے۔ پس سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکرا کر بٹھے اور کہا: اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اور اپنے والد پر تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں اور یک دم اجال کروں جنہیں تو پسند کرے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔

تیسرے واقعہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سفر کے دوران حد حد پرندے کو نہ پا کر اس کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں اور ناراضگی کے عالم میں اسے بلا اجازت غیر معاضی پر سخت سزا دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ حد حد وہاں آکر اپنی داستان سنانا ہے کہ اس نے ایک ایسا ملک دیکھا ہے جس کی حکمران ایک طاقتور (ملکت سہا کی ملکہ) ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس پرندے سے دونوں ملکوں کے مابین پیغام رسائی کا کام لیتے ہیں۔ دونوں حکمران بادشاہوں کے درمیان ہوا پناہ و تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے اور ملکہ سہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کا غیر ممالک دورہ کرتی ہے۔ وہ حضرت سلیمان کے اخلاق و دین ان کے اللہ کے انعامات اور اصول حکمرانی سے حائر ہو کر اسلام قبول کر لیتی ہے:

”وتغفد الطیر فقل مالی لا اری الہد ہد ام کان من الفاشقین“

لا عذبه عذابا شديدا اولا ذبحته اولياءه تبنى بسلاطين مبین ○ فصكت غير
 ويميد فقال احصلت بما لم تحط به وجنتك من سباء بدباء يقين ○
 (الفصل: 20، 22)

اور پورے کو نہ پا کر سلیمان علیہ السلام نے کہا: مجھے کیا ہے کہ میں حد حد کو نہیں دیکھ رہا یا
 وہ غیر حاضر ہے؟ میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا پھر اسے ذبح کر دوں گا یا جب تک وہ واضح
 دلیل (غیر حاضری کی) پیش نہ کرے۔ پس وہ تھوڑی دیر عاقب رہا اور پھر (چہرہ حاضر ہو کر) کہنے
 لگا: ”میں ایسی خبر لایا ہوں جو تمہارے پاس نہیں اور ملک سہاء کے بارے میں جینی خبر لے کر آیا
 ہوں۔“

ملکہ سہاء کو اللہ کی قدرت کاملہ اور عظیم قوت کا مظاہرہ اور کرشمہ سازی دکھانے کی خاطر
 حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو اس کے دورے کے دوران اپنے ہاں منگوانے کا
 حکم دیا جسے اسم اعظم کے حامل اور علم و معرفت کے حامل انسان نے تائیدِ ایزدی سے پاک جھپٹنے
 میں وہاں حاضر کر دیا۔ جسے دیکھ کر ملکہ مبہوت اور حیران ہو گئی اور کہنے لگی: ”کافہ ہو“ یہ تو
 وہی لکتا ہے۔

”قال الذی عنده علم من الکتب انا اتیک به قبل ان یرتد الیک
 طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیلونی الشکر ام
 لکفرو من شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم ○“

کتاب کا علم رکھنے والے نے کہا: میں اسے (تخت کو) تمہارے پاس تمہاری آنکھ جھپٹنے سے
 پہلے لاؤں گا۔ پس جب انہوں نے اسے (تخت کو) اپنے ہاں دیکھا تو فرمایا: یہ میرے رب کی مہربانی
 ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ آیا اس کا شکر یہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرتا ہے وہ صرف اپنی
 ذات کے لئے کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو یقیناً میرا پروردگار بے نیاز اور صاحبِ کرم ہے۔

”عنده علم من الکتب“ سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت حضرت علیہ
 السلام لیتے ہیں۔ (”افہ الخضر علیہ السلام“ (۲۱) یقیناً وہ حضرت علیہ السلام ہیں)

قرآن حکیم نے کئی ایک بشارتیں ایسے حالات میں دیں، جبکہ ان کے پورے ہونے کے لئے
 حالات سازگار نہ تھے، مگر وہ اپنے معین اوقات میں پوری ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے
 ذریعے رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سرخرو کیا۔ ایسی بشارتوں میں سے ایک
 رویموں کی فتح کی خوشخبری تھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اہل فارس رومیوں کے خلاف کامیاب ہوئے تو مشرکین بہت خوش ہوئے مسلمان چاہتے تھے کہ رومی فتحیاب ہوں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور اسلام کے زیادہ قریب تھے۔ یہ آیت ”الم“ غلبت الروم وهم من بعد غلبہم سیغلبون“ ہی بصنع سنین“ (الروم: 6) (الف لام میم‘ رومی مغلوب ہو گئے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں غالب ہوں گے) اترنے کے بعد مشرکین نے سات سال کے لئے حضرت ابوبکرؓ سے شرط لگالی۔ سات سال گزرنے کے بعد وہ خوش ہونے لگے کہ ابو بکر شرط پار گئے ہیں۔ ابوبکرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے دریافت فرمایا: تم صغ سنین کے لفظ کا کتنے سالوں پر اطلاق کرتے ہو۔ ابوبکرؓ نے کہا: دس سالوں سے کم پر۔ آپؐ نے فرمایا: جاؤ شرط کو دو سال کے لئے مزید بڑھا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی دو سال نہیں گزرے تھے کہ شہ سوار اہل فارس پر رومیوں کے قلبہ کی خبر لے کر آ گئے جس سے مسلمانوں کی مسرت کی اچھانہ رہی۔ (۲۳)

زندگی اور موت کے اسرار و رموز پر مبنی ایک اور قرآنی قصہ حضرت مزین علیہ السلام کا ہے۔ وہ بہت ہی گمراہ ہوئے گھروں کو دیکھ کر دو بارہ اس کے زندہ ہونے کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، پروردگار عالم ذہانی طور پر اس کا جواب دینے کی بجائے عالم وجود میں انہیں اس کا ذاتی مشاہدہ کراتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسانی مشاہدات و تاثرات اور عواطف و احساسات اتنے گمراہ اور شدید ہوتے ہیں کہ ان کا علاج عقلی دلائل و چھوٹی ثبوت اور بظاہر عام فطرت سے ممکن نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے براہ راست ذاتی مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے احساس صحیح پذیر ہو جاتا ہے اور دل بغیر کچھ کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اس قصے کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے:

”وَكَاذِبًا مَّرْعِيًّا قَالَتْ هِيَ عَلَىٰ حَاوِيَةٍ هِيَ عِوَسُهَا قَالَتْ هِيَ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَامَاتِهِ اللَّهُ مَائْتَهُ عَامٌ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ بَثْتُ مَائَةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نَدَّسْنَاهَا لِحِمَارِكَ فَلَمَّا صَبَّحُوا تَوَجَّهُوا بَصُرَاتِهِمْ مَّرْمَرًا قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“
(البقرہ: 258، 259)

یا اس کی طرح جو ایک بہت ہی گمراہ جس کی بہت گری پڑی تھی۔ کہنے لگا: اللہ اسے

مرنے کے بعد کیسے زندہ فرمائیں گے؟ پس اللہ نے اس پر سو سال کے لئے موت طاری کر دی پھر اسے اٹھایا اور پوچھا: "تو کتنے سال مر رہا؟" اس نے کہا: "ایک دن یا دن کا کچھ حصہ" (اللہ نے فرمایا) بلکہ تو ایک سو سال مردہ رہا۔ پس اپنے گھمانے پینے کو دیکھو خراب تک نہ ہوا اور اپنے گدھے کو دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے نشانی بنائیں اور پڑیوں کو دیکھو ہم ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس کے لئے معاملہ واضح ہو گیا۔ اس نے کہا: "مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسے مشاہدے کے حلقے بعض لوگوں میں غلطی پائی جاتی ہے کہ یہ تو قانونِ فطرت کے برعکس ہے۔ اس ضمن میں سید قطب نے مندرجہ ذیل تین اصول ذہن نشین کرنے کی تلقین کی ہے:

① ہم اللہ کی قدرت مطلقہ کو اپنے مروجہ قوانین کے تحت جانچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہستی ہمارے محدود تجربات و وسائل سے ماوراء ہے۔

② ہم جن قوانین کا نکتہ کو جانتے ہیں، ان کی قطعیت مسلمہ نہیں ہے اور ان میں تغیر و تبدل ناگزیر ہے۔

③ درحقیقت اوامر الٰہی اور قوانینِ فطرت کا دار و مدار اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے، جس کا انحصار اللہ کے ارادے پر ہے۔ (۲۳)

قرآن حکیم نے قدرتِ خداوندی کے ایک اور معجزے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اختصار پر اللہ نے انہیں چار پرندے ذبح کر کے ان کا گوشت مختلف پہاڑوں پر پھینکنے کا حکم دیا اور اس کے بعد انہیں آواز دینے کا کہا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آواز دینے پر ان کی طرف اللہ کے حکم سے پرواز کرتے ہوئے چلے آئے۔

"واذ قال ابراهيم رب ارنى كيف توحى الموتى قال اولم نومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ اربعة من الطيور فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سمعا واعلم ان الله عزيز حكيم" (البقرہ: 26)

اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا: "کیا تم (اس پر) ایمان نہیں رکھتے؟ آپ علیہ السلام نے کہا: کیوں نہیں لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا (اللہ نے): جس تم چار پرندے پکڑ کر ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے ہر ایک پہاڑ پر پھینک دو، پھر تم انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے اور تمہیں رکھو کہ

بلاشبہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشاہدے کی بات ہو رہی ہے جو انتہائی عبادت گزار، متواضع، ہمدرد، راضی برضائے الہی اور اللہ کے مقرب ترین پیغمبر تھے۔ اس کا تعلق ایمان کے وجود اور اس کی پختگی اور مکمل ہونے سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی برہان کا تقاضا ہے بلکہ یہ تو روحانی شوق کا معاملہ ہے جو پروردگار کی صنعت و کارگیری کے راز سے آشنائی کا طلبگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالق کائنات کی قدرت کاملہ کا عملی مظاہرہ و مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ابدی اور دلربا، دلچسپ و فریب روحانی کیف سے سرشار ہو کر زندگی بسر کریں۔ دراصل یہ ایمان کا آخری درجہ ہے جس کے بعد ایمان کا کوئی ارتقائی مرحلہ باقی نہیں رہتا۔

چنانچہ انہوں نے اسرار و رموز خداوندی کو اپنی نظروں کے سامنے ظہور پذیر ہوتے دیکھا۔ پرندوں سے زندگی رخصت ہو گئی اور انہیں ذبح کر کے دور پہاڑوں پر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد حکم الہی سے ان میں دوبارہ زندگی آہستہ آہستہ ریختی ہوئی واپس آگئی، جس کا نظارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیدہ و بینائے کیا اور وہ سردی سردی سرور و مستی سے ہنکار ہو گئے۔ (۲۴)

6- تحقیق کے مثبت اثرات:

تحقیق ہمیشہ مثبت جذیوں اور حسین اقدار حیات سے پروان چڑھتی ہے۔ یہ عمل تحقیق موزوں، متوازن اور فکری لائحہ عمل ہے جو حالات و واقعات کے معلوم کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے۔ تلاش کار اپنے رویے، سلوک اور طرز عمل میں خوبصورت تبدیلی اور نمایاں تعمیر لاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اسے معاشرے میں ممتاز مقام حاصل ہوتا ہے۔ (۲۵)

قرآن کریم کے مطابق علمی حقائق و معلومات اور تحقیقی اثرات مثبت اور دریا ہوتے ہیں، انہیں زندگی کی گردش اور حالات کی گرد و غبار ختم نہیں کر سکتی۔ اسی لئے قرآن نے مشرکین سے بھی اسی قسم کی علمی حقیقت کا تقاضا کیا، جو ان کے کفر اور شرک کا ثبوت پیش کر سکے مگر وہ ایسا نہ کر پائے۔

”قل اراہتم ما تقدمون من دون الله ارونى ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك فى السموات ائتوني بكتب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صدقین“ (الاحقاف: 4)

کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ جو انہوں نے

زمین پیدا کی یا آسمانوں (کی تحقیق) میں ان کا کوئی حصہ ہو؟ اس (قرآن) سے پہلے کوئی کتاب مجھے لا کر دیا کوئی علمی نشان اگر تم ہے ہو؟

مشرکین قرآن کے اس علمی پہنچ کا کوئی جواب نہ دے سکے اور عملی طور پر ان کے فلفلہ عقائد کا بطلان ثابت ہو گیا۔ اس طرح منطقی طور پر بھی قرآن ہیئتوں کا امین اور علم و حکمت اور معرفت و عرفان کا گہمان قرار پایا۔

قرآنی اصطلاح ”والراسخون فی العلم“ کہ اہل ایمان میں سے جو لوگ علمی نشانیات کے مرتبہ پر قائم ہوتے ہیں، کے بارے میں سید قطب وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ وہ اپنی علمی برتری اور فنی عظمت کی بدولت انسانی فکر و نظر اور عقل و شعور کے فضاؤں سے بہ خوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا ایمان اللہ کے وعدے اور عہد خداوندی پر مکمل ہوتا ہے، ان کا دل اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ انہیں اللہ کے بیان پر یقین کامل اور اس کے فضل و رحمت پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں سمیٹتے ہیں اور تقویٰ و پرہیزگاری کو اپناتے ہیں۔ وہ بیدار مغز مسلمان کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں اور شب و روز کی ساعتوں میں ہوشیار اور چمکے رہتے ہیں۔

ان کے برعکس جن کے پاس علمی علم ہوتا ہے، وہ اس گمان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا ادراک اور معرفت رکھتے ہیں۔ اسی لئے وہ کلام الہی کا موازنہ عام مباحث سے کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کی عقل کا دائرہ نہایت محدود ہوتا ہے، جبکہ صحیح علم کے حاملین متواضع اور منکر المزاج ہوتے ہیں۔ وہ فطرت سلیم رکھتے ہیں اور اپنی بے بسی و عاجزی کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ (۲۶)

اللہ نے انسان کو خلافت ارضی کا فیصلہ کیا تو اسے ضروری معرفت عطا کی اور اسے آفاق و اقص میں بکھری ہوئی آیات و بیانات سے شعور و آگہی دینے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ مختلف انسانی نسلوں کو ان کے لئے مطلوبہ علم سے سرفراز کرتا ہے تاکہ عالم کون و فساد کا نظام برقرار رہے۔ اسی علم الہی کے کرشموں سے انسان کا نجات کے اسرار و رموز کی پردہ کشائی کرتا رہتا ہے اور کبھی اسرار کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ انسان اسی عطائی علم کے بل بوتے پر اترتا ہے مگر الحمد للہ بیسویں صدی کے سائنس دان و کھساری کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی کم بائگی اور کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ (۲۷) اس بجز و اظہار، محبت و جانفشانی، اخلاص و وقاوری اور اسلام اور پاکستان کے لئے محبت کا عظیم ترین نمونہ

ہمارے مایہ ناز انہی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خاں ہیں۔ جو اہم ہم تیار کرنے کا قابل یادگار کارنامہ سرانجام دینے کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ شکر بجالاتے ہیں۔
 علمی اور تحقیقی حقیقتیں مستقل اور دیر پا ثابت ہوتی ہیں جبکہ باطل اور جھوٹ کا کوئی سراور پاؤں نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں دونوں کا مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: "قل جاء الحق وما بديء الباطل وما وعد" (سما: 49)

کہہ دیجئے: حق آچکا اور باطل کا نہ آغاز ہوتا ہے اور نہ کوئی انجام۔
 پروردگار عالم جس طرح دنیا کا روزی رساں ہے اور ان کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس طرح وہ ان کی روحانی احتیاجات اور ترقی لوازمت کا بھی اہتمام برابر کرتا رہتا ہے، چنانچہ یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

"قل ان رمی بقذف باخلق حلام الغيوب" (سما: 48)
 کہہ دیجئے: یقیناً میرا پروردگار حق و صداقت (کے ذریعہ جھوٹ پر) بمباری کرتا رہتا ہے وہ
 غیبی اشیاء کو خوب جانتا ہے۔

ایک دوسری آیت کہہ نور حقیقت، بصیرت اور زندگی جیسی اعلیٰ حقیقتوں کا تاریکی، اندھا پن اور موت کی ادنیٰ چیزوں کے ساتھ کیا گیا ہے:

"وما يستوی الا عمى والبصير ولا الظلمات ولا النور" (فاطر: 21، 23)

نابینا اور بینا، تاریکی اور روشنی برابر نہیں اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں۔
 محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر حق و صداقت کا نزول ہوا اور وہ خود بھی صداقت شکاری اور حق پرستی کا مجسمہ قرار پائے قرآن کریم میں ہے:

"قال فالحق والحق اقول" (ص: 84)
 اس (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: پس حق اور صرف حق ہی میں کہتا ہوں۔
 سورہ النجم کی آیت میں حقیقت کو ازلی وابدی معرفت کی روپ دہیے ہوئے فرمایا گیا ہے:

؟ وما يتعلق من المعوي ان حوالا لوجی یوحی کہ

فرمودہ	او	فرمودہ	خدا	است
گرچہ	از	مطلق	عبداللہ	بود

کتاب الہی جی بر حقیقت ہے اور ہمیشہ صراط مستقیم کی طرف راہنمائی کرتی ہے جس میں

انسانیت کی خیر خواہی اور بہتری ٹھہرے۔ ”قرآنا عنہما غفور ذی عروج لعنہم ینظرون“
 ”عربی زبان والا قرآن کو جو کمال نہیں تاکہ وہ پریزگار بن جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو کذب و افتراء اور جھوٹ و طع ساذی سے حذر قرار دیا ہے وہ
 سراسر حق و صداقت پر مبنی ہے اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

”وانہ لکنب عزیزۃ لایاتہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزیل
 من حکم حمیدۃ“ (م السجدہ: 41، 42)

اور بلاشبہ یہ غالب کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے آتا ہے اور نہ پیچھے یہ وانا ستودہ
 صفات کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔

طبی صداقتیں اور تحقیق سچائیاں اس قدر دائمی اور دیرپا ہوتی ہیں کہ قیامت کے دن بھی
 اہل علم اور اصحاب فکر، مجرمین کے شکوک و شبہات کا ازالہ کریں گے اور اصل حقائق پر سے پردہ
 کشائی کریں گے کہ وہ دنیا میں قیامت رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ زندگی کی گھڑیاں
 مکمل کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں:

”ویوم تقوم الساعة بقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ کذلک

کانوا یوفکون ○ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد بئتم فی کتب اللہ
 الی یوم البعث فہذا یوم البعث والکنکم کنتم لا تعلمون ○“ (الروم: 56، 57)

اور روز قیامت مجرم لوگ حلقا کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ (دنیا میں) نہیں
 ٹھہرے۔ اسی طرح وہ افتراء بازی کا شکار رہے اور اہل علم و ایمان کہیں گے۔ یقیناً تم اللہ کی کتاب
 میں قیامت کے دن تک تمہیں رہے۔ پس یہ قیامت کا دن ہے اور تمہیں تم جاننے نہیں تھے۔

سورہ یونس: 37 میں وارد ہے:

”یہ قرآن اللہ کے سوا کوئی گھڑ نہیں سکتا تھا“ بلکہ یہ پروردگار جہاں کی بلا رہے کتاب کی
 تکمیل ہے اور پہلی کتب (سادیہ) کی تصدیق کرتی ہے۔“

اسی سورت کی آیت: 82 اور اس کا ترجمہ اسی طرح ہے:

”ویحق اللہ الحق بکلمتہ ولو کفرہ المجرمون“ اور اللہ حق کو اپنے کلمات
 کے ذریعہ سچ کر دکھاتا ہے چاہے مجرمین اسے ناپسند کریں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکین کتاب حقیقت کے بارے دریافت کرتے تو آپ
 ان کے سامنے اس کی صداقت و حقیقت واضح فرماتے اور ان کی بے بسی و بے چارگی کو بھی اجاگر

کر دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے:

”وَيَسْتَبْشِرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُوبِ أُولَىٰ وَرَبِّهِ أَنْهُ لِحَقِّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ“

(یونس: 53)

اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں: کیا وہ برحق ہے؟ آپ کہہ دیں: ہاں میرے رب کی قسم! وہ یقیناً برحق ہے اور تم (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے طبعی صداقت کو مستقل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”وَجَمَلُهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ“ (الزخرف: 28)

اور (ابراہیم) اس (حقیدہ توحید) کو اپنی اولاد میں ایک قائم رہنے والی / دیر پابا بات (کی حیثیت سے) چھوڑ گیا تاکہ لوگ (آئندہ بھی توحید کی طرف) رجوع کریں۔

7- فلاح و کامرانی:

تحقیق کے اغراض و مقاصد میں انفرادی اور اجتماعی طور پر فلاح و کامرانی کا حصول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تحقیق کی جامع تعریف یوں کی جاتی ہے کہ تحقیق محنت و مشقت، طلب و تفتیش اور باغور جانچ پڑتال کے عمل کا نام ہے اور اس عمل کا تعلق ہر اس مسئلہ سے ہے جو انسانی زندگی اور اس کے روزمرہ کے معمول سے متعلق ہے۔ بلا مقصد جانچ پڑتال یا محنت کو ہم تحقیق کا نام نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ایسا ہو گا کہ کوئی سفر کرنا چاہے لیکن وہ اپنی منزل سے نا آشنا ہو۔ چنانچہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تحقیق انسانی فلاح و بہبود، معاشرتی مسائل کا حل اور اس کی راہنمائی میں بہت حد تک معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ (۲۸)

تحقیق ایک اعتبار سے علم کروار کی ایک شاخ ہے جس کا اطلاق بالخصوص تعلیمی منصوبوں کے جملہ پہلوؤں پر ہوتا ہے، جس کی مدد سے استاد پہچان لیتا ہے کہ مخصوص نتائج کے حصول کے لئے کمر و محنت میں کن حالات کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ محقق ہر وقت تلاش و جستجو میں مشغول رہتا ہے اور درپیش حالات و واقعات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لئے ہر دو آزما رہتا ہے۔ وہ جذبات اور فکر کی ہم آہنگی سے اپنے اور دوسروں کے لئے سمندر کی لہروں اور تھیمڑوں کو جانتا اور قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ وہ معاشرتی فلاح و بہبود کے لئے فکر مند ہوتا ہے اور اس کے تصورات کی دنیا میں مسائل کی شکل واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ (۲۹)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کلام ربانی اور وحی خداوندی کے

ذریعہ نازل ہونے والی تعلیمات اور اصولوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صراطِ مستقیم کے عندوخال واضح کئے گئے ہیں اور آپؐ کے اس پر گامزن ہونے کی تہدیت کی گئی ہے اور امت مسلمہ کے لئے انہیں صحت و عبرت کا سامان اور فلاح و کامرانی کا موثر ترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے:

”ہاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکرک ولقومک وسوف تستلون“ (الزخرف: 43، 44)

جو تم پر وحی کی گئی اس پر عمل پیرا ہوں، یقیناً آپ صراطِ مستقیم پر گامزن ہیں اور بلاشبہ یہ (قرآن) تمہارے اور تمہاری قوم کے لئے صحت ہے اور عنقریب تم سے باز پرس کی جائے گی (کہ آیا تم نے اس پر عمل کیا؟)

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قرآن انسانیت کے لئے رشد و ہدایت کا منبع اور ان کی فلاح و بہبود اور خیر و دوام و مدد و رہبری کا بہترین ذریعہ ہے، زندگی کے مسائل کا بہترین عملی اور فطری حل قرآنی تعلیمات میں پایا جاتا ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

”ہذا بصائر للناس وهدی ورحمۃ لقوم یوقنون“ (الحا مہ: 20)

یہ لوگوں کے لئے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور یقین رکھنے والی قوم کے لئے راہنمائی اور رحمت ہے۔

قرآن حکیم کے دیگر امتیازی خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن حق اور باطل کی کسوٹی، حق اور جھوٹ کی تمیز اور صحیح و غلط کی پرکھ اور پہچان ہے۔ ”اللہ الذی انزل الکتب بالحق والمیزان“ (الشوری: 17)

اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو سچائی اور میزان کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی معاشرے کے زیادہ تر مسائل باہمی اختلاف و افتراق، لڑائی جھگڑا اور بے جا بحث و مباحثہ سے جنم لیتے ہیں۔ قرآن نے اس کی بنیادی وجہ کا قلع قمع کیا ہے اور احکام و تعلیمات کی اساسی علم و معرفت اور ایمان و ایقان پر قائم کی ہے، تاکہ فضولِ حم کے اختلافات اور جھگڑے ناپید ہو جائیں اور انسانی معاشرہ ترقی کے مراحل طے کرنا چلا جائے۔ چنانچہ عیسائیوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کے خاتمہ کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علم و یقین پر مبنی تعلیمات کو پیش کیا گیا اور انہیں خوفِ خدا کو دل میں جاگزیں کرنے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے:

”ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولا بين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون“ (الزخرف: 63)

اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہا: میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تمہارے اختلافی مسائل کو تمہارے لئے واضح کروں۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

سورہ التین میں فرمایا: قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس شرا من کی بلاشبہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں تخلیق فرمایا۔ پھر اسے پست ترین مخلوق کی طرف موڑ دیا۔ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے تو ان کے لئے ایسا اجر ہے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ (التین: 61)

اللہ پاک جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بطور ثبوت پیش فرما رہے ہیں۔ اس سورۃ میں ارشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں تخلیق فرمایا ہے۔ یعنی اس میں جملہ صلاحیتوں کا نہایت حسین استخراج ہے اور وہ بلند ترین مراتب کے حصول کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر اس میں پست ترین مخلوق سے بھی پست تر حالت میں گرنے کا رجحان موجود ہے اور اس کے ثبوت میں چار حقائق پیش کیں۔

(i) التین سے مراد وہ جگہ جہاں نوحؑ وعظ وصیحت کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰؑ نے پہاڑی کا مشہور خطبہ دیا۔

(ii) طور وہ جگہ ہے جہاں حق تعالیٰ نے موسیٰؑ کو شرف ہمکلامی سے نوازا۔

(iii) شرا من مکہ مکرمہ ہے جہاں ہمارے رسولؐ پاک تشریف فرما ہوئے۔

(iv) حضرت نوحؑ اور عیسیٰؑ میں یک گونہ مماثلت ہے کہ دونوں کے وعظ وصیحت سے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ موسیٰؑ اور جناب رسالت مصلیٰ اللہ علیہ وسلم میں بھی یک گونہ خطا بہت ہے۔ دونوں اصحاب شریعت تھے۔

ذکورہ قسموں سے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بطور شواہد پیش کیا گیا کہ ان شخصیتوں کو دیکھ لو۔ بلاشبہ انسان انسان کی تقویم احسن (بہترین ساخت) ہے اور جن لوگوں نے ان حضرات کی مخالفت کی تھی نوحؑ کی قوم کے سردار عیسیٰؑ کے یهودی دشمن فرعون اور مکہ کے سردار ابن ابوتہیل، ابولہب اور ولید بن مغیرہ وغیرہ وہ پست ترین مخلوق سے بھی پست ہو گئے تھے۔ البتہ جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لائے اور اچھے اعمال کئے ان کے لئے ایسا اجر ہے جس میں

ہیچہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ یعنی وہ اپنی احسن تقویم پر قائم رہیں گے اور بلکہ سے بلند تر مراتب کی طرف بڑھتے رہیں گے۔

دنیا میں عام طور پر اسٹیل سائلین (پست ترین لوگ) ہی کی بالادستی رہی ہے۔ صرف ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قد آور شخصیت کے زور اور اللہ کے کرم سے قرآن کریم کی تعلیمات پر مبنی ایسا معاشرہ اور مملکت قائم فرمائی جس میں آپؐ پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرامؓ کی بہترین صلاحیتیں اجاگر ہوئیں اور ایسے انسان بالاختیار ہوئے جو احسن تقویم پر قائم رہے اور جن سے انسانیت کی فلاح و بہبود، ہمدردی و خیر خواہی اور ترقی و خوشحالی کے مفید کام ہوئے۔ (۳۰)

8- امن و سلامتی کا قیام:

تحقیق کا پہلا مقصد امن کے نظریے کی نشوونما یا ارتقاء ہے۔ ایسی ایسی تحقیق کی سب سے بڑی افادیت قدرت کی پیدا کردہ کائنات کو امن و سکون اور راحت و آرام سے ہمکنار کرنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق نئے افکار، جدید نظریات اور مفید منصوبہ جات کا انکشاف کرنے کا عظیم کارنامہ سرانجام دیتی ہے۔ راہ حیات اور منزل زندگی کو انسان کے سامنے ہموار کرتی ہے، اس کے دوران میں پیش آمدہ مسائل و مشکلات کا مثبت حل پیش کرتی ہے۔ (۳۱)

قرآن حکیم نے مثبت و منفی انعام و سزا اور بشارت و انداز کے دونوں اسالیب اصلاح استعمال کرتے ہوئے انسانی معاشرے میں امن و سلامتی کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ سورہ فصلت میں ہے:

”حم تنزيل من الرحمن الرحيم ○ کتب فصلت ایہ قراناً عربیاً لقوم

یعلمون ○ بشیراً ونذیراً ما عرض اکثرهم فهم لا یسمعون ○“ (فصلت: 1:4)

ہاء میم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لئے جو ظلم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا ہے۔ پس ان میں سے اکثر نے اعراض سے کام لیا، پس وہ (انے) سنتے نہیں۔

دور حاضر کے عظیم مفکر اور مایہ ناز مفسر سید سووودیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں مندرجہ ذیل چہ باتیں بیان کی ہیں۔

- 1 پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ کلام خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔
- 2 دوسری بات یہ ارشاد ہوتی ہے کہ قرآن ایک نعتِ عظمیٰ ہے جو اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بناء پر انسانوں کی رہنمائی اور صلاح و سعادت کے لئے اتاری ہے۔ اللہ اگر انسانوں سے بے رخی برتا تو انہیں اندھیرے میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیتا اور کچھ پرواہ نہ کرتا کہ یہ کس گڑھے میں جا کر گرتے ہیں، لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ پیدا کرنے اور روزی بچھڑانے کے ساتھ ان کی زندگی سنوارنے کے لئے علم کی روشنی دکھانا بھی وہ اپنی ذمہ داری خیال کرتا ہے اور اسی بناء پر یہ کلام اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے۔
- 3 تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ اس کتاب کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اس میں کوئی چھیدگی اور جھلک نہیں ہے کہ کوئی شخص اس بناء پر اسے قبول کرنے سے محذور یا ظاہر کر دے کہ اس کی سمجھ میں اس کے مضامین آتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں تو صاف صاف بتایا گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، صحیح عقائد کون سے ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا، نیک کیا ہے اور برائی کیا، کس طریقے کی پیروی میں انسان کی بھلائی ہے اور کس طریقے کو اختیار کرنے میں اس کا اپنا خسارہ ہے؟ ایسی صاف اور کھلی ہوئی کتاب کو اگر کوئی شخص رو کر تباہ یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وہ کوئی محذرت پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے اس رویے کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ خود برسرِ غلا رہنا چاہتا ہے۔
- 4 چوتھی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ عربی زبان کا قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کسی غیر زبان میں آتا تو اہل عرب یہ نظر پیش کر سکتے تھے کہ ہم اسی زبان سے ہی نابلد ہیں، جس میں خدا نے اپنی کتاب بھیجی ہے۔ لیکن یہ تو ان کی اپنی زبان میں ہے۔ اسے نا سمجھنے کا بناوہ نہیں بنا سکتے۔
- 5 پانچویں بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہے جو علم رکھتے ہیں یعنی اس سے فائدہ صرف دانالوگ ہی اٹھا سکتے ہیں، نادان لوگوں کے لئے یہ اسی طرح بے فائدہ ہے جس طرح ایک قیمتی پیرا اس شخص کے لئے بے فائدہ ہے جو پیرے اور پتھر کا فرق نہ جانتا ہو۔
- 6 چھٹی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ کتاب بشارت دینے والی اور ڈر دینے والی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ محض ایک 'تحلیل'، ایک 'تفسیر' اور ایک نمونہ انشاء پیش کرتی ہو، جسے ماننے یا نہ ماننے کا کچھ حاصل نہ ہو۔ بلکہ یہ ہانکے پکارے تمام دنیا کو خبردار کر رہی ہے کہ اسے ماننے

کے نتائج نہایت شاندار اور نہ ماننے کے نتائج انتہائی ہولناک ہیں۔ ایسی کتاب کو صرف ایک بے وقوف ہی سرسری طور پر نظر انداز کر سکتا ہے۔ (۳۲)

سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرمانبرداری کرنے اور تعویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے والے انسان کو فلاح و کامرانی کا حژوہ فرمایا:

”قد افلح من تزكى ○ و ذكر اسم ربه فضلى ○“ (الاعلیٰ: 14، 15)

یقیناً تزکیہ کرنے والا کامیاب ہو اور جس نے اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز ادا کی۔ یہ ایک بڑا حقیقت ہے کہ ایمان و یقین کا مالک انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر قابل رشک زندگی گزارتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے رب کا مطیع، مخلص، وقادار اور تاجدار غلام ہوتا ہے تو دوسری طرف وہ بندگان خدا کے ساتھ مشفق مہربان، رحم دل، سخی، ہمدرد، خیر خواہ، مددگار اور بھی خواہ انسان کا کردار ادا کرتا ہے۔ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور مصیبت میں ان کا سارا بننا ہے۔ اس طرح وہ معاشرے کا نہایت مفید مطلب فرد ثابت ہوتا ہے۔ ایسا انسان جب اپنے مالک کے ہاں جاتا ہے تو اسے مکمل اطمینان و سکون اور آرام و راحت نصیب ہوتا ہے اور وہ اپنے آقا کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اور اس پر مالک کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت و مہربانی اس پر سایہ نکلن ہوتی ہے اور جنت الفردوس میں بلند مقام پر اسے فائز کیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

”بأيتها النفس المطمئنة ○ ارجعي الي ربك راضية مرضية ○“

فداخلی فی عبادی و ادخلی جنتی ○“ (الفرج: 27، 30)

اے مطمئن روح! تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، اللہ تم سے راضی ہے تم اس سے خوش۔ پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ معاشرے میں امن و سلامتی کے قیام کے لئے یہ ضروری ہے کہ افراد معاشرہ کے باہمی تعلقات خوشگوار ہوں اور ان کے مابین اخوت و بھائی چارہ اور ہمدردی و خیرا ہی کے جذبات کار فرما ہوں۔ قرآن کریم نے مومنین کی صفات میں سے اہم ترین یہ بیان کی ہے کہ وہ غلط کام کرنے کے بعد اس پر اصرار نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی رائے غلط ثابت ہونے کے بعد اس پر وٹھائی دکھاتے ہیں بلکہ جو سنی ان پر حقیقت منکشف ہوتی ہے وہ توبہ و انابت اور رجوع الی اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور غلط رویہ کو ترک کرتے ہوئے صحیح رویہ اپناتے ہیں۔

”ولم یصروا علی ما فعلوا و ہم یعلمون“ (آل عمران: 135)

اور وہ (مومنین) اپنے کئے پر اصرار نہیں کرتے جبکہ انہیں (حقیقت کا) علم حاصل ہو جائے۔ اپنی خطاؤں پر عہد امت کے آنسو بہانے والے اور آنکھ کے لئے خیر اور نیکی کو اختیار کرنے والے مومنین اور نیکی کاروں کے لئے دائمی باغات اور پروردگار کی طرف سے مغفرت و بخشش کا مژدہ سنایا گیا ہے اور انہیں بہترین کارکن کا خطاب ”ونعم اجر العاملين“ (بہترین اجر کے حامل ور کرنا) دیا گیا ہے۔

محاطات اور باہمی لین دین میں عدل و انصاف اور احسان کا رویہ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ معاشرتی امن و استحکام کے لئے یہ امور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لئے قرآن حکیم نے ناپ تول میں انصاف اپنانے کا حکم دیا ہے، کم تولنے سے منع کیا ہے اور فساد و فتنہ برپا کرنے سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

”يقوم اوفوا المكيال والميزان بالتوسط ولا تبخسوا الناس اشياء هم ولا تعثوا في الارض مفسدين“ (ہود: 85)

اے میری قوم! تم ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے بھاگ دوڑ نہ کرو۔

جیسا کہ ترجمہ آیت سے عیاں ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے یا کم وینے کو فساد برپا کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

پروردگار عالم نے اپنی ذات کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا صلہ دیں گے۔

”وانا الموفوهم نصيبهم غير منقوص“ (ہود: 109)

اور ہم یقیناً ان کو ان کا حصہ بلا کم و کاست پورا دیں گے۔

اسلامی نظریہ جہاد قیام امن کا بہترین ذریعہ اور موثر وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر مریض کا علاج کرتے وقت اس کے مرض کے ناسور کو ختم کرنے کی خاطر اپریشن کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لئے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور مسلمانوں کے مال و دولت اور گھریاں چھین لئے تو اللہ نے انہیں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، جہاں پہلی اسلامی سلطنت قائم کی گئی اور کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کا عمل شروع کیا گیا تاکہ ان کے پیدا کردہ فتنہ و فساد اور معاشرتی تباہی و بربادی کا خاتمہ ممکن ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جِزَاءُ الْكٰفِرِينَ“ (البقرہ: 191)

اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے تم انہیں نکال باہر کرو اور قتل سے شدید تر ہے اور تم ان سے خانہ کعبہ کے پاس لڑائی نہ کرنا جب تک وہ تم سے اس میں لڑائی نہ کریں۔ وہاں اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو انہیں قتل کر ڈالو۔ کی سزا اسی طرح ہے۔

ایک دوسری آیت میں قیام امن تک جہاد و قتال جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور دین اسلام امن و سلامتی، راحت و رحمت، محبت و شفقت اور ہمدردی و خیر خواہی کا گوارا ہے۔

”وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْرُوا مِنْهَا فَعَدُوًّا يُحَارِبُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ“ (البقرہ: 193)

اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ قتل ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لئے ہو۔ پس اگر وہ (قتل و فساد سے) باز آجائیں تو صرف ظالموں کی زیادتی کا جواب دینا جائز ہے۔

9- حاصل بحث:

دوسرے باب سے اخذ کردہ نتائج حسب ذیل ہیں:

- ★ تحقیق کا مقصد زندگی کے مسائل حل کرنے کیلئے صحیح راہنمائی حاصل کرنا ہے۔
- ★ علم کی شاہت اور خبر کی پہنچ و تصدیق کرنا تلاش کار کی اصل مہم ہے۔
- ★ محقق علم کے نور بصیرت سے وہ صلاحیت و قابلیت حاصل کرتا ہے جو عمل تحقیق کو جلا بخشنے ہے۔
- ★ اہل علم و معرفت کو تمام دیگر شعبہ جات زندگی پر برتری و فضیلت حاصل ہے۔
- ★ حقیقی علم اور اصل معرفت راہ حیات کی گتھیوں کو سمجھاتی ہے، کیونکہ اسے تائید آزادی نصیب ہوتی ہے۔
- ★ تحقیق اگرچہ وقت طلب کام ہے لیکن اس کے اثرات و نتوش و برپا باہت ہوتے ہیں۔
- ★ صلاح و کامرانی کا حصول تحقیق کے اولین مقاصد میں ہے۔
- ★ تحقیق کا اہم ترین مدعا اور فرض معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام ہے۔

* آئندہ باب میں تحقیق کے عناصر ترکیبی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

تیسرا باب

تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان

1- تعارف:

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں طلب و جستجو کے جذبے کو ودیعت کر رکھا ہے۔ وہ اپنے ماحول کے مطالعے سے مزید معلومات حاصل کرتا رہتا ہے، یہ اس کے فطری تقاضے کے عین مطابق ہے چاہے وہ عمر کے کسی حصے میں ہو، اس کے جذبہ تحقیق و تلاش کاری میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ باقاعدہ تحقیق کا موجودہ طریق کار سب سے پہلے اہل یونان نے ایجاد کیا اور مشہور یونانی مفکر ارسطو نے اس کی نشوونما کی۔ تاریخ عالم میں پہلی مرتبہ اس طریقہ کار نے ایک انقلاب بھرا کر دیا کہ کوئی بات بھی اس وقت تک تسلیم نہ کی جائے جب تک اس کے لئے ٹھوس ثبوت یا دلیل فراہم نہ کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ پہلے اصل مسئلہ کو سمجھا جائے، اس کے بعد اسے حل کرنے کے لئے فراہم کردہ دلائل اور مفروضوں کو ثابت کرنے کی خاطر ذاتی مشاہدے، محضی تجربات، عملی آزمائش، ثقہ معلومات اور واضح ریکارڈ و وثائق سے استفادہ کیا جائے۔ (۳۳)

تیسرا باب ”تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان“ پر مشتمل ہے، جس میں قرآنی تعلیمات اور فرقانی نصوص کی روشنی میں سائنسی طرز استدلال، یعنی مشاہدہ، ثقہ معلومات، صحیح اور واضح ریکارڈ، مثبت رویہ، علم کا ارتقاء، صداقت شعاری، محنت و جانفشانی اور نگران کے اوصاف و ذمہ داریاں درج کی گئی ہیں اور حتی الوسع کوشش کی گئی ہے کہ ان عنوانات کی عملی تطبیق فن تحقیق کے مروج اصول و ضوابط کے ساتھ کی جائے۔

2- سائنسی طرز استدلال:

سزویں صدی کے قریب انسان نے حصول علم کا ایک نیا طریقہ اخذ کیا۔ یہ سب کچھ جدید سائنسی تحریک کا نتیجہ تھا جو فرانس میں شروع ہوئی اور سب سے پہلے سائنسی طرز فکر کی بنیاد

ڈالی۔ علم کے حصول کے طریقے کو مزید تقویت بخشنے کے لئے گمبایا پو اور نیوٹن جیسے افراد نے مزید کام کیا۔ چنانچہ دلیل اور مشاہدہ کو مشترک کرنے سے جدید سائنسی طرز استدلال کا آغاز ہوا۔ حصول علم کے جدید طریقوں کو دریافت کرنے کے لئے مسلمان سائنس دانوں اور ماہرین تعلیم و تحقیق کا ذکر نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے مشہور ترین علماء اور مفکرین میں القاریؒ، الخوالیؒ، ابن خلدونؒ، ابن تیمیہؒ، ابن کندیؒ، البیرونیؒ، ابن سیناؒ، ابن رشد اور ابن فلاسفرن کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔ انہوں نے حصول علم کے جدید طریقے ایجاد کئے اور بعد میں ان ہی کی تحقیقات اور اکتشافات سے یورپ نے استفادہ کیا۔ (۳۳)

قرآن کریم نے آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی آیات حیات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور ان سے تذکیہ و موعظت اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ سورہ النحل میں ہے:

”وَالْبَهَائِمِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ظَلَمُوا وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ“ (النحل: 44)

واضح دلائل اور محیضوں کے ساتھ اور ہم نے تمہاری طرف ذکر (قرآن) نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے جو ان کی طرف اتارا گیا، اس کی وضاحت کریں اور شاید وہ غور و فکر کریں۔

اسی طرح سورۃ النحل کی آیات نمبر 11، 12 اور 13 میں بالترتیب

”ان فی ذلک لایۃ لقوم یتفکرون“ ”ان فی ذلک لایۃ لقوم یعقلون“ اور ”ان فی ذلک لایۃ لقوم یدکرون“ (یقیناً اس میں غور و فکر عقل و شعور اور بصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لئے نشانی ہے) میں قرآن کے قارئین کے لئے غور و فکر سوچ بچار، عقل و شعور اور عبرت و نصیحت بنیادی شروط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا درجہ حاصل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی، معرفت و دانشوری اور فراست و بصیرت سے نوازا تھا۔ ان کی طبیعت میں تلاش اور کھوج لگا کر خالق کی تصدیق یا تردید کرنے کا ملکہ موجود تھا اور وہ منطقی طرز فکر اور سائنسی طرز استدلال میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ دعوت اسلامی کا فریضہ سرانجام دینے کے دوران میں وہ زمین و آسمان اور آفاق و افلاک میں بکھری ہوئی قدرت کی نشانیوں اور قوانین فطرت سے صحیح نتائج اخذ کر کے اپنے مخالفین کو خاموش کر دیتے تھے۔ چنانچہ حاکم وقت

نمرود کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے دلائل کو سسل سے مشکل کی ترتیب کو پیش نظر رکھا۔ پہلے فرمایا: میرا پروردگار تمام مخلوقات کی تخلیق کرتا ہے اور اسے موت کے عمل سے گزارتا ہے۔ نمرود نے کہا: یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اس وقت ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوی ترین برہان بیان کی کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل پا کر وہ خاموش اور حیران ہو گیا۔

”قال انا احی و امیت قال ابراهیم فان اللہ یاتق بالشمس من المشرق فانت بها من المغرب فبهت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم الظالمین“
(البقرہ: 258)

اس نے کہا: میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: بلاشبہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر لا۔ پس کافر شمشیر رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اسرار و رموز سلطنت سے واقفیت عطا فرمائی تھی تاکہ انہیں ایمان و ایقان کی معراج حاصل ہو، ارشاد الہی ہے:

”و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموت والارض ویکون من الموقنین“ (الانعام: 75)

اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

مکتوبہ شریف کی حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے عقلی دلیل اور منطقی برہان سے متاثر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا: میرا رب (پالنے والا) تربیت کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا: میں ہوں۔ پوچھا: تمہارا کون ہے؟ انہوں نے کہا: تمہارا ابا۔ دریافت کیا: اس کا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا: بادشاہ وقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا: بادشاہ کا رب کون ہے؟ سوال کا جواب دینے کی ہمت نہ پا کر ماں سے تھپڑ رسید کر دیا۔

آپ نے اپنی قوم اور خاندان کے ساتھ بھی بہت سے علمی مناظرے اور فکری مباحثے کئے۔ ان میں سے اہم ترین واقعہ یوں ہے کہ رات کی تاریکی چھانے پر ابراہیم علیہ السلام نے ستارے

کو دیکھ کر کہا: یہ میرا پروردگار (ہو سکتا) ہے۔ اس کے غروب ہونے پر گویا ہوئے: میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چاند طلوع ہوا، دیکھ کر فرماتے گئے: یہ میرا رب ہے، مگر اس کے غروب ہو جانے پر کہا: یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرا پروردگار مجھے صراطِ مستقیم کی ہدایت نہ کرے تو میرا شمار گمراہوں میں ہو گا۔ سورج کو چمکتا پایا اس کی حرارت اور شھاؤں سے متاثر ہو کر بولے: یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا: اے میری قوم! میں تمہارے شرک کے تمام طریقوں سے برات کا اظہار کرتے ہوئے زمین و آسمان کے خالق اللہ کا ٹیکوٹی کے ساتھ بندہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ تمہارے پاس شرک پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔

”فلما جن... انی وجہت وجہی للذی فطر السموت والارض
حنیفا وما انا من المشرکین“ (الانعام: 76، 79)

پس جب رات چھا گئی... یقیناً میں ٹیکو ہو کر اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

سائنسی طرز استدلال میں صغریٰ، کبریٰ کے بعد نتیجہ نکالا جاتا ہے، جیسا کہ فلسفہ و منطق کی مشہور کتاب سلم العلوم میں بیان کیا گیا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عماش اور ققباہ اشیاء پر سبب و علامت مشترک ہونے کی وجہ سے ایک ہی حکم لگایا جاتا ہے اور بلا دلیل و برہان کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن حکیم نے سورہ یٰسین میں شمس و قمر کے مدار ان کے اعمال و حرکات اور دائرہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کی قدرت پر دلیل حاصل کی گئی ہے، کیونکہ ان کا عمل مستقلاً جاری ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج یا چاند نے اپنے مدار کو چھوڑ کر دوسرے کے کام میں مداخلت کی ہو۔ اسی طرح چاند بلال و قمر کی منزلیں طے کرتا ہوا بدرجہ کامل کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ قرآن کریم میں دارو ہے۔

”والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العظیم ○ والقمر
قدرتہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم ○ لا الشمس ینبغی لہا ان
تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون ○“ (یسین: 37، 39)

اور آفتاب اپنے مقام کی طرف رواں دواں ہے، یہ غالب جاننے والے کی تقسیم ہے اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ کججور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کو زیب دیتا ہے کہ چاند پر غالب آجائے اور نہ رات دن سے آگے بڑھتی ہے اور ہر ایک

(اپنے مداد میں تحریر ہے۔)

3- عینی مشاہدہ:

مسئرو نے فریڈرک کے مطابق تحقیق مسائل کے مناسب حل تلاش کرنے کے لئے باضابطہ غور و فکر مخصوص آلات اور طریقوں کے استعمال کا نام ہے۔ تحقیق ذاتی آراء سے ہٹ کر اصلیت کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کرتی ہے۔ ایسی تحقیق میں مسئلہ سے متعلق حقائق اور مواد اکٹھا کیا جاتا ہے، بعد میں ان حقائق کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر مشاہداتی تصدیق اور عینی مشاہدے کے بل بوتے پر مناسب فیصلہ دیا جاتا ہے۔ (۳۵) قرآن حکیم نے عینی مشاہدے اور ذاتی معائنے کے کئی ایک واقعات بیان کئے ہیں جو کہ انسانیت کے لئے عبرت آموز اور تعلیم کا موثر ذریعہ ثابت ہوئے ہیں، اس قسم کی چیدہ چیدہ آیات درج ذیل ہیں:

حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو اس کی لاش کو سامنے پا کر اسے ٹھکانے لگانے کے لئے شکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دو کونوں کے واقعہ سے اسے دُعا کا طریقہ سکھا دیا۔ ارشاد باری ہے:

”فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِيُورِيهِ كَيْفَ يُوَارِي سُوَّةَ أَخِيهِ
قَالَ يُورِيئِي أَعْجَزْتَ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سُوَّةَ أَخِي فَأَصْبَحَ
مِنَ الْغَادِمِينَ“ (المائدہ: 34)

پس اللہ نے کوئے کو بھیجا، جس نے زمین کو کھودا تاکہ اسے (قابیل کو) دکھائے کہ وہ کیسے اپنی بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اس نے کہا: ہائے مجھ پر افسوس! کیا میں اتنا ہی بے بس ہوں کہ اس کوئے کی طرح نہیں کر سکتا، تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں! پس میں ندامت کرنے والوں میں سے ہوں گا۔

اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کوا بھی انسانیت کے مطمئن کی فرست میں شامل ہے اور پوری کائنات ہمارے لئے ایک عظیم دانش کدہ کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں انسان برابر تعلیم حاصل کرنا رہتا ہے۔

یہ جہاں ابھی تا تمام ہے شاید
کہ آ رہی ہے وہاں دم صدائے کن کیوں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے شرف ہمکاری حاصل کرنے گئے تو کہنے لگے

اے میرے رب! مجھ میں اتنی ہمت پیدا کر دے کہ تمہیں دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم براہ راست مجھے نہ دیکھ سکو گے، تاہم پہاڑ کو دیکھنا، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جو نبی پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام دہشت سے گر پڑے۔ اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنایاں کرنے لگے اور اللہ کی قدرت کاملہ کا برملا اظہار کیا کہ اس پر پہلے مومن ہونے، اعلان فرمایا:

..... فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المومنین

(الاعراف: 143)

..... پس جب ہوش آیا تو اس (موسیٰ) نے کہا: تو پاک ہے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں پہلے ایمان لائے والا ہوں۔

ملکہ بلقیس کا شاہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بڑا پر تپاک استقبال کیا گیا۔ ان کے ہاں پائے جانے والے عرش کو دیکھ کر اسے اپنا ہی عرش خیال کیا۔ بعد میں اسے دیو بن خاص کے راستے سے شاہی محل میں بخش نفیس داخل ہونے کے لئے لے جایا گیا۔ محل کی بارہ دریوں میں سے گزرتے ہوئے اس کی چمک و دک سے وہ اس قدر دھوکہ کھا گئی کہ اس نے اسے پانی کی جھیل خیال کرتے ہوئے اپنے اسکرٹ کو چٹلیوں اور پراٹھالیوں۔ مہمان کی غلط فہمی کو بھانپتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ محل صاف شفاف شیشے کا بنا ہوا ہے۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے کہا:

"قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب

العالمین" (النمل: 44)

اس نے کہا: اے میرے رب! بیشک میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وساطت سے اللہ پروردگار جہاں پر اسلام لائی۔

تاریخ و ملائک سے استمداد اور ذاتی مشاہدہ کو تحقیق کی مبادیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسے بنیادی حیثیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمادے ہیں:

"وما کنت بجانب الغریبی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من

الشہدین" (القصص: 44)

اور تم (کہہ طور کی) مشرقی سمت میں نہ تھے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام (کی نبوت) کا

مامله عمل کیا اور نہ تم کو اہوں میں سے تھے (جنہوں نے اس واقعہ کا ذاتی مشاہدہ کیا)

4- ثقہ معلومات:

ویسے تو ہر ایک عالم کے لئے تھوڑا بہت ذوق تحقیق ایک اضافی صفت اور خوبی تصور کی جاتی ہے، لیکن ایک محقق کے لئے جو بنیادی طور پر حق کا تلاشگر ہوتا ہے اور اول و آخر محقق ہے، یہ محض ایک اضافی خوبی نہیں بلکہ ایک طرز زندگی اور لائف اسٹائل ہے۔ ہمارے اسلاف اور محقق محدثین تلاش حقائق کے بڑے جوہر تھے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی سے علمی میدان میں محنت اور سخت کوشی سے کام لیا اور تحقیق کو چند روزہ مشغل یا فیشن نہیں سمجھا بلکہ اسے طرز زندگی (Pattern of life) کے طور پر اپنایا، جس کے لئے بڑے توجہ اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمعی جا کر کیں ثقہ مطومات حاصل ہوتی ہیں۔ (۳۶) بقول مولانا رومی

پس قیامت شو قیامت را پس

دیدن ہر چیز را شرط است این

قرآن حکیم ثقہ مطومات اور مصدقہ خبروں کا مجموعہ ہے۔ اس کی آیات کی تقسیم محکم اور کتابہ کے طور پر کی گئی ہے۔ فطرت سلیہ کے مالک مسلمان محکم آیات کی بیرونی اختیار کرتے ہیں جبکہ اہل نفاق کتابہ آیات کی فلا تاویلات کرتے ہوئے کجروی اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

”هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر

متشبهت فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه....“ (آل عمران: 7)

وہ (اللہ ہی ہے جس نے تم پر کتاب (قرآن) اتاری، اس میں سے محکم آیات کتاب کی اصل ہیں جبکہ کچھ دیگر آیات کتابہ ہیں، پس جن کے دلوں میں کجروی ہے وہ اس میں سے کتابہ کی بیرونی کرتے ہیں....

مولانا عبد اللہ یوسف علی نے اس آیت کی تشریح بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت قرآن کی تفسیر و تشریح کا ایک اہم ترین کلمہ و راہ اذکار کرتی ہے۔ قرآنی احکام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، ایک حصہ کتاب کی اساس اور بنیاد فراہم کرتا ہے جسے ”ام الکتاب“ کتاب کی اصل اور سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حصہ اسلامی احکام کی ایک مضبوط بنیاد کام دیتا ہے، اسی لئے ہمارے مفسرین کرام نے اسے محکم (قوی اور مستحکم) کا نام دیا

ہے دوسرا حصہ ایسے مسائل و احکام پر مشتمل ہے جنہیں عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے فہم و ادراک کے لئے عقل و شعور، غور و فکر اور علم و معرفت کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے معانی و مفہیم متعین کرنے میں وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لئے اس حصہ کو مکتبہ کہا جاتا ہے۔ یا دوسرے یہ تقسیم آیات کے درمیان نہیں ہے بلکہ ان سے اخذ کردہ مطالب و معانی میں ہے۔ ہر آیت ایک 'جزء' اور اللہ کی نشانی ہے، اس کے مفہیم میں ایک وہ کیفیت لگتی ہے جو عملی ہے اور اس پر عمل و تطبیق فوری ہونا چاہئے، دوسرا مفہوم دائمی اور ابدی ہے اور زمان و مکان کی حدود و قیود سے بے نیاز ہے۔ پلٹو (Plato) کی فلاسفی میں اسے ہم (Forms of Ideas) انکار و خیالات کی جولان گاہ قرار دے سکتے ہیں، ہمیں علوم و فنون کے اس بحر تکراں سے جس قدر ممکن ہو غوطہ زنی کر کے موتی چننے چاہئے، لیکن جن عمیق معانی تک ہماری فہم و ذکاوت کی رسائی ناممکن ہو اسے پائے میں آکر وہ عملی مسائل نہ ہوں تو اپنی محنت اور کاوش خارج نہیں کرنی چاہئے۔ (پ ۱۳)

پھر ہمیں گروہی سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا سیکھانی چاہئے:

”رَبَّنَا لَا تُغِثْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ“ (آل عمران: 8)

اے ہمارے پروردگار! ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور اپنے پاس رحمت عطا کرنا، یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔

دیگر ارکان اسلام کی طرح نماز کی فریضت کا واضح، قطعی اور حتمی حکم اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کی بروقت ادائیگی کے سلسلے میں کسی قسم کا شبہ اور شک باقی نہیں رہتا۔

”ان الصلوة كانت على المومنين كتابا مكتوبا“ (النساء: 102)

یقیناً نماز (کی اقامت و ادائیگی) اہل ایمان پر لکھی ہوئی کتاب (کی طرح فرض) ہے۔ حق کی وضاحت کے بعد اس میں وہم و التباس اور شک و شبہ پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ منافقین بڑے مکار اور جھگڑالو واقع ہوئے تھے، انہیں اسلام کی حقانیت و صداقت پر دل سے ایمان لانا موت کو گلے لگانے کے حروفِ محسوس ہونا تھا۔ ارشاد قرآنی ہے:

”يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَانِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَوْتِ وَهُمْ

يَنْظُرُونَ“ (الأنفال: 8)

وہ (منافق لوگ) حق (کے بارے) میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں جبکہ وہ

کام کو صحیح طریقے سے سرانجام دینا اور ریکارڈ کو صاف ستھرا اور محکم رکھنا تحقیق کا پہلا
 ہے۔ (۳۸)

ذکورہ بالا تحقیقی انداز فکر کی روشنی میں محض مواد کا جمع کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی
 مکمل چھان بین اور جانچ پڑتال کر کے ریکارڈ کو صحیح انداز سے عدوان کرنا اور مرتب کرنا ضروری
 ہے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ انسان طبعی طور پر عجیب بات کہنے کا دلدادہ ہے۔ وہ نفسانی بھول
 چوک یا ارادہ اس کی پرکھ کرنے کی زحمت کو ادا نہیں کرتا اور خبروں کو کسوٹی پر نہیں کتا۔ لہذا
 اکثر اوقات وہ زبان کو ڈھیل دے دیتا ہے اور اس کو بھولنے کے میدان میں مگلی چھٹی دے دیتا
 ہے اور اس طرح اللہ کی آیات کا مذاق بنانے لگتا ہے۔ ابن خلدون کا یہ کہنا کہ تحقیق کرنا
 کہ ایسی غیر محدودہ خبریں موصول ہونے پر ان پر یقین نہ کریں بلکہ ان پر غور و فکر کریں اور
 قوانین صحیح اور مطلوبہ معیارات پر انہیں پرکھیں تاکہ حقیقت حال واضح ہو سکے۔ (۳۹)

صحیح، مستحکم اور ثقہ ریکارڈ پر مبنی ہیں تحقیقی روایات یعنی ان میں ایک عظیم تحقیقی
 روایت ”مرآة المشوی“ کی ہے۔ ملا عبد اللطیف بن عبد اللہ حلی (موتی 1048ھ یا 1049ھ)
 آٹھ سال تک رومی کی مشوی کے مختلف نسخوں کا مقابلہ (Collation) کرنے میں مشغول رہا جیسا
 کہ وہ اپنے دیباچے ”مرآة المشوی“ میں بیان کرتا ہے۔ اس نے 1044ھ میں مشوی کا موازنہ
 کابل میں مستخرج سے کیا۔ پھر 1025ھ میں پشاور کے مضافات میں ایک جگہ کے کئی نسخوں سے
 اور جب 1030ھ میں دکن کے سفر روانہ ہوا تو ایک دوست کی مدد سے اس کی چھان بین کی
 اور اس پر تنقیدی نظر ڈالی۔ پھر بہان پور میں ایک بار چار نسخوں کا موازنہ سے کیا۔ اس نے مشوی
 کا متن تیار کرنے میں اسی نسخوں کا مقابلہ مطالعہ کیا جو برصغیر میں تدوین متن کی تاریخ کا ایک
 غیر معمولی کارنامہ ہے۔ (۴۰) مگر آج ہم تطبیقی ہستی اور تحقیقی مفلسی کا مفکر ہیں جس کی بدولت
 اسلامی روایات اور ان کے متن و ریکارڈ کی چھان بین ناپید ہوتی جا رہی ہے۔

بقول علامہ اقبالؒ

شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق حقی

وہ گئے صوفی و ملا کے غلام اسے سلتی

اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ریکارڈ بہت محفوظ رکھا ہے اور اپنی واضح شکل میں موجود ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

”وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البہر و البحر وما

واضح ہو چکا جیسا کہ دیکھتے ہوئے موت کی طرح ہلکے جا رہے ہوں۔
 اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قرآن حکیم کے ذریعہ اللہ مطہرات فرامی کی ہیں جن سے راہ
 حیات کی منزل عیاں ہوتی ہے۔ اسی لئے قرآن کو مضبوط دلیل اور واضح روشنی کے نام سے یاد کیا
 گیا ہے:

”یا ایہا الناس قد جاءکم برہن من ربکم وانزلنا نوراً مبیناً“ (النساء: 174)
 اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے (مضبوط) دلیل آچکی ہے اور ہم
 نے واضح روشنی اتاری ہے۔

ایک دوسری آیت میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کا بخار اور قرآن کو واضح
 کتاب قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

”قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین“ (المائدہ: 17)

تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشنی (کا بخار) اور واضح کتاب آچکی ہے۔ حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایک جتنی امر، محکم خبر اور اللہ مطہرات کے طور پر پیش کرتے ہوئے
 فرمایا گیا ہے۔

”الذین یتبعون الرسول النبى الامى الذى یجدونہ مکتوباً عندہم
 فی التوراة والانجیل یا مرہم بالمعروف وینہم عن المنکر ویحل لہم
 الطیبیت ویحرم علیہم الخبیثت ویضع عنہم اصرہم والاشغل التى کانت
 علیہم فالذین امنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذى انزل معہ
 اولئک ہم المفلحون“ (الاعراف: 157)

وہ امی نبی رسول کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے ہاں تورات وانجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ
 ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے اور پاکیزہ چیزیں ان کے لئے حلال قرار دیتا ہے
 اور خبیث اشیاء ان پر حرام ٹھہراتا ہے اور ان پر سے ان کے جو بوجہ اتارتا ہے اور وہ تہذیبوں جو ان
 پر لگی ہوئی تھیں پس اس پر ایمان لانے والے جنہوں نے اس کی تائید و حمایت کی اور اس پر نازل
 شدہ نور کی پیروی کی، یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مومن افراد کی امتیازی صفات میں حق کی پیروی اور
 انصاف پروری کو شمار کیا گیا ہے اور ان کے بارہ قبیلے بنائے گئے اور ہر ایک قبیلے کے لئے الگ پائی
 کا چشمہ حصائے موسیٰ کے مجوزے کے ذریعہ بنایا گیا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا اور ان میں میدان

بت میں زندگی گزارنے کے دوران من و سلویٰ کا کھانا فراہم کیا گیا۔ ملاحظہ کیجئے یہ سب کتنی ثقہ اور مجسم خبریں ہیں جو ہمیں قرآن ارشادات کی وساطت سے مہیا کی گئی ہیں۔ ارشاد قرآنی ہے:

”ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون ○ وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما و اوحينا الي موسى اذا استصقته قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانحجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغم وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم بظلمون ○“
(الاعراف: 159-160)

اور موسیٰ کی قوم کا ایک گروہ حق سے ہدایت پاتا ہے اور اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور ہم نے انہیں بارہ ٹیپے بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی سبب اس کی قوم نے پانی طلب کیا کہ تو اپنے صحارے بھر کو مار (یعنی سبب اس نے ایسا کیا) تو اس سے بارہ ٹیپے پھوٹ پڑے تمام لوگوں نے اپنے گھاٹ / چشمتے کو پہچان لیا اور ہم نے ان پہ ہادلوں کا سایہ لگن کیا اور ان پر من و سلویٰ اتارا تم ہمارے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔

ذکورہ آیات حیات اور ثقہ خبروں کے باوجود کفار انہیں تسلیم کرنے کے لئے محض اپنی ضد و ہمت دھرمی کی بنا پر تیار نہ تھے۔ مندرجہ ذیل آیت بھی اسی رویے کی نشان دہی کر رہی ہے۔

”ولو نزلنا عليك كتابا من قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الاصحاح مبین“ (الانعام: 7)

اور اگر ہم آپ پر اور اراق کی شکل میں کتاب نازل کرتے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو (پھر بھی) کفار نے کہا تھا: یہ تو محض واضح جادو ہے۔

5- صحیح اور واضح دیکھاؤ:

تحقیق کو بطور ایک طرز زندگی اپنانا اور بنیادی شرط ہے اور اس راستے کا پہلا قدم ہے ایک سچی لگن۔ انگریزوں کو کہا گیا ہے کہ مواد صحیح کر لینے کے بعد بھی طویل عرصہ اس کام میں لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی دشواریاں پیش آتی ہیں کہ مبرا یوں اور عمر نوح چاہئے انہیں سر کرنے کے لئے۔ کئی لوگ ماحر ویش کر دینے کو ٹھیکت جانتے ہیں مگر اس سے بات نہیں بنتی کیونکہ اس

تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتب مبين" (الانعام: 59)

اور اس کے پاس غیب کی کتابیں ہیں جسے وہی جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ مجرب و بر میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں نہ کوئی ترچہ اور نہ کوئی شگ چڑھتا مگر واضح کتاب میں (محفوظ) ہے۔

ملاحظہ کیجئے، 'اصحاب کھفت (غار والے) کے قہے کا آغاز کرتے ہوئے اس کی حقانیت کو یوں واضح کیا گیا ہے: "نحن نقص عليك نبأهم بالحق" (الکھفت: 13)

ہم آپ کے سامنے ان کی خبر سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

خالق کائنات نے اپنے وسیع اور جامع علم کی بناء پر جہاں کائنات کے گزشتہ تاریخی واقعات کے ریکارڈ کو محفوظ کر رکھا ہے، وہاں ہمارے سال اور مستقبل کے اعمال و افعال احوال و معروف، منسوبہ بندیوں اور شروعات کو بھی ریکارڈ کرنے کا مستند اور مستبر انتظام کر رکھا ہے۔ اس کام کے سرانجام دینے کے لئے کراہا کاتبین (مسز فرشتے) کی مشینری مقرر کر رکھی ہے، جو شب و روز ہر چیز کو قلم بند کر رہے ہیں، عکس بندی جاری ہے اور اس کی قلمیں تیار کی جا رہی ہیں۔ ہمارے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے حالات کو مکمل امانت و دیانت کے ساتھ جمع کیا جا رہا ہے۔ المراد اور گروہوں کے ساتھ ساتھ اقوام و مل کے حالات و واقعات کی بھی قدرتی سیارے (Satellites) تصویریں لے رہے ہیں۔ زندگی بھر یہ قلم چل رہی ہے اور اس کے تمام مناظر کی عکس بندی بھی جاری ہے۔ یہاں تک کہ انسان قبر کی تاریکیوں میں اتر جاتا ہے، جہاں قبر میں اس کا ابتدائی حساب (Initial accountability) لیا جائے گا اور پھر روز قیامت پوری کی پوری انسانیت میدان حشر میں اٹھی گردی جائے گی اور سب کا باری باری حساب کتاب لیا جائے گا۔

یوم حساب ہر قسم کے ریکارڈ، شادیں اور استمدادات کو انسانوں کے سامنے لایا جائے گا یہاں تک کہ انسان کے تمام مختلف جسمانی اعضاء اپنے کاموں کے بارے کو ابیاں پیش کریں گے، ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا اور کیا جائے گا کہ خود اپنا اعمال نامہ پڑھ کر اپنے لئے جزا یا سزا کا فیصلہ کر لے۔ ارشاد خداوندی ہے:

"وكل انسان الزمته طئره في عنقه ونخرج له يوم القيمة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسبيا"

(بخرا سائل: 13، 14)

اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے کا ہار کر رکھا ہے اور قیامت کے دن ہم (اس) کے اعمال نامہ کی ایک کتاب نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیں گے جسے وہ کھلا ہو پائے گا۔ پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا محاسب کافی ہے۔

دوسری آیت میں دفتر حساب کھلنے پر مجرموں کی پریشانی و خوف دیدنی ہو گا کہ وہ سطر میں چھوٹا بڑا ہر کام درج ہو گا اور بلا کم و کاست تحریر کیا گیا ہو گا۔

”ووضع الکتب فتویٰ المحرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یویلتنا مال هذا الکتب لایفاد صغیرة ولا کبیرة الا احصیها ووجدولما عدلوا حاضوا ولا یظلم ربک احدًا“ (انگمت: 49)

اور دفتر (اعمال سامنے) رکھ دیا جائے گا، پس تم مجرموں کو اس کے مندرجات سے خوفزدہ پاؤ گے اور وہ کہیں گے: ہائے ہماری ہلاکت اس دفتر نے نہ چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا مگر اسے شمار کر لیا ہے اور وہ اپنے اعمال کو (اس میں) پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

اس دن لوگوں کو اپنی قیادتوں سمیت پکارا جائے گا اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والے اُسے خوشی سے پڑھیں گے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

”یوم ندعوا کل اناس بامامہم فمن اوتی کتبہ بيمينہ فانولتک یقرء ون کتبہم ولا یظلمون فتیلاً“ (بنی اسرائیل: 71)

جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے بیٹھواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر جس کسی کو اس کا نامہ (اعمال) اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا نامہ (اعمال) پڑھنے لگیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو گا۔

سورہ یسین میں ہے:

”انا نحن نحی الموتی ونکتب ما قدموا وانا نرہم وکل شئین احصینہ فی امام مبین“ (یسین: 12)

ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے اور جو عمل زاد آخرت بنا کر لوگ اپنے آگے بھیجے ہیں اور ان کے آثار ہم لکھ رہے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ دائیں اور بائیں طرف مٹھیں فرشتے دن رات انسان کے اعمال کو مضبوط تحریر میں لاکر

ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہر بات نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں جس کی شہادت قرآن نے یوں فراہم کی ہے:

”اذ يتلقى الملقحان عن اليمين وعن الشمال قعيدا ما يخطئ من قول الا لديه رقيب عتيد“ (ق: 17، 18)

جنگہ دائیں اور بائیں جانب والے دو نوٹ کرنے والے (فرشتے) نوٹ کر لیتے ہیں۔ وہ (انسان) کوئی بات بھی نہیں کرتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان (نوٹ کرنے کے لئے) تیار ہوتا ہے۔

دردِ قیامت نیک و بد انسانوں کو ان کے اعمال نامے کتابوں کی شکل میں ان کے دائیں اور بائیں ہاتھوں میں بالترتیب دے دیے جائیں گے۔ دائیں ہاتھوں میں اعمال نامے وصول پانے والے فرحان و شاداں ہوں گے اور خوشی سے دوسروں کو اس کے پڑھنے کی دعوت دیں گے۔ وہ بلند و بالا باغات میں عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ ان کے برعکس جنہیں اپنی بد اعمالی کی بدولت بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ حسرت و یاس سے کہیں گے: اے کاش اچھے یہ نامہ اعمال نہ ہی دیا جاتا اور مجھے اپنے حساب کتاب کا علم نہ ہوتا۔ ”فہي قول يلبثتني لم او ت كتابيه و لم ادر ما حسابيه“ (الحاقة: 25، 26)

وہ کہے گا: اے کاش اچھے اپنا نامہ (اعمال) نہ دیا جاتا اور مجھے اپنے حساب کا پتہ ہی نہ چلا۔ نیز وہ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و جلال کو یاد کرتے ہوئے کف افسوس لے گا کہ میرے مال و دولت نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ طاقت اور دنیاوی وسائل سب بے کار ثابت ہوئے۔ پھر اسے فرشتے جہنم کی طرف پابند سلاسل کر کے ہانک کر لے جائیں گے اور اسے اس کے برے اعمال میں سے بے ایمانی، کفر و ناشکری اور سبکیوں کو کھانا نہ کھانا یاد کرایا جائے گا۔ (الحاقة: 27، 34)

ان کے برخلاف اہل ایمان و تقویٰ کو نامہ اعمال دہانے ہاتھ پکڑایا جائے گا۔ وہ خوشی سے مجموعہ انہیں کے ”سائنسوں“ کو اسے پڑھنے کی دعوت دیں گے، بتائیں گے کہ انہیں بہترین صلہ ملنے کا حقین کامل تھا، پس وہ کامل رتبہ آخرت کی زندگی گزاریں گے، بلند و بالا باغات ملیں گے جن کے پھل ان کے نزدیک ہوں گے اور پروردگار کی طرف سے اعلان ہو گا کہ تم اپنے گزشتہ دنیاوی زندگی کے اعمال صالحہ کے عوض یہ خوشحال زندگی عطا کی گئی ہے۔ (الحاقة: 19، 24)

مختصر یہ کہ اسلام عبادات و معاملات کا مجموعہ ہے اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں حسین

استخراج پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ عام لین دین اور کاروباری معاملات میں طے پانے معاہدات اور حدود و بیان کو "فی کتب بینهکم کتاب بالعدل" تمہارے درمیان (طے ہونے والے معاملات کو) کتاب کو انصاف کے ساتھ قلم بند کر لینا چاہئے تاکہ بوقت ضرورت ریکارڈ پیش کیا جائے۔ یہ حکم تحقیق کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔

6- مثبت رویہ:

امریکہ کے خلا باز چاند پر امن نغوش ثبت کرنے کے بعد وہاں آئے تو چہا ہاشور لوگوں نے ان سے دریافت کیا: "پہلی دفعہ جب تم نے عالم سکوت میں قدم رکھا تو خوف اور لرز تو ضرور دامن گیر ہوا ہو گا۔" خلا بازوں نے جواب دیا: "ہماری تحقیق سائنس کا درجہ رکھتی ہے، ہمیں اپنے آپ پر پورا پورا اطمینان اور بھروسہ تھا" نیز ان خلا بازوں کے ساتھ جانے والے سعودی شہزادے نے سورہ "المجد" کتبہ شکل میں ساتھ رکھی ہوئی تھی، تاکہ اس اپریشن میں تائید ایزدی حاصل رہے۔ (۳۱)

مذکورہ بالا اقتباس اسی حقیقت پر شاید عدل ہے کہ تحقیق کا مثلاً انسان مثبت رویہ رکھتا ہے اور اسے اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مغرب کی خانہ دانی زندگی بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہر شخص صرف اپنے ہارے میں سوچ رہا ہے۔ محبت اور ایثار کے مثبت انسانی جذبے اور مثبت رویے ناپید ہیں۔ یہ طرز عمل اپنے خالق کے بنائے ہوئے ضابطہ حیات اسلام سے منہ موڑنے اور من نائیاں کرتے ہوئے غیر فطری زندگی اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ آج کی مغربی دنیا تھکی ہاری، لٹی پٹی اور بے سکون ہے، مادی ترقی اور تیز رفتاری کی اس دوڑ میں مسلسل مقابلے کی فضا نے انسان کو اعصاب شکستہ کر دیا ہے اور وہ بے منزل اور بے مقصد بھاگ رہا ہے۔ دنیا کی موجودہ بے راہ روی، اضطراب اور اعصابی و اخلاقی بیماریوں کا واحد علاج اسلام ہے۔ اسلام میں ہی نعت و جنگ کی آگ کے دہانے پر کھڑی انسانیت کے لئے امن و سلامتی کا پیام ہے۔ اسلام ہی آج کی نیا سی روحوں کے لئے چشمہ آب حیات ہے اور چٹے صحرا کے مسافروں کے لئے واحد نخلستان۔ بقول علامہ اقبال

آسمان ہو گا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور غلٹ رات کی سیلاب پا ہو جائے گی
پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام محمود پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گا
شب گریزاں ہو گی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہو گا نظر توحید سے (۳۲)

قرآن کے مطابق موشن کا کردار بے داغ، رویہ ثبت اور طرز عمل صالح ہوتا ہے، ان کے برعکس منافقین کے ایمان میں ڈانواں ڈول، اضطراب، بے چینی، کمزور فریب، و دھوکہ دہی، فتنہ و فساد اور عدم استحکام پیدا کرنا شامل ہے۔ منافقین کے غیر سمجھدہ رویے اور تسخر و استہزاء، ظلمات و گمراہی اور آوارگی و بے راہ روی کی دو مثالیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 8، 10 میں ذکر کی گئی ہیں، جن میں ان کے اس حقیقی رویہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔

منافقین کے شکوہ و شکایت، آہ و زاری اور واوٹا کرنے پر ہمیں بتایا گیا کہ عالم کون، فساد کے تمام فیصلے اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں لہذا انسانوں کو اس بنیادی قطعے پر عمل یقین کرنا چاہئے قرآن کریم میں ہے:

"قل کل من عند اللہ فما لہ ہولاء القوم لا یبکادون یفقهون حدیثاً"

(النساء: 78)

کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، اس قوم کو کیا ہے کہ وہ بات کو مجھ نہیں پا رہے؟

مولانا عبد اللہ یوسف علی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مذکورہ حقیقہ کے دو فوائد ہوتے ہیں پہلا یہ کہ اللہ کے رسول کو رسول رحمت خیال کرتا ہے اور باعث رحمت ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اپنے گناہ و لظمی کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ (۴۳)

ظاہر انسانیت کے مختلف طبقات کو واضح کرنے اور ان کے اختیار کردہ رویوں کو پرکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے ان پر اتمام حجت کی جاتی ہے اور اسے تجربات و حوادث کی چھلکی سے گزارا جاتا ہے۔ جس کے ذریعہ ایمان و کفر اور الحاد و بے دینی اور کفر و کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے فزوداً احد پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

"ماکان اللہ لہذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من

الطیب" (آل عمران: 179)

اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو ان کی حالت پر یوں ہی چھوڑے والا نہیں جب تک خبیث کی پاکیزہ (جنت) سے پہچان نہ ہو جائے۔

گویا ثبت اور حقیقی رویوں کو اللہ کی جانب سے نکھارنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس مقصد کی خاطر انسانوں کو مختلف امتحانوں اور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔

قرآن کریم نے مسلمانوں کو صحیح طرز عمل اور مثبت رویہ اپنانے کا حکم دیا ہے اور عدل و انصاف اور صداقت و سچائی کا دامن تھامنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: کوفوا
 قوامین بالقسط (النساء: 135)

کہ تم انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔

مولانا امین احسن اصلاحی اس آیت کی تشریح میں رقم طراز ہیں کلا قسط سے مراد یہاں پر حق و عدل کی وہ میزان ہے جو اللہ نے اپنی کتاب کی شکل میں خطا فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا ہر قول و فعل اسی بات اور اسی ترازو سے ٹولا ہوا ہو اور تم اسی پر قائم رہنے والے اور اسی کو قائم کرنے والے بنو۔ شہداء سے مراد یہ ہے کہ تم محض اس پر قائم رہ کر ذمہ داری سے عمدہ برآئیں ہو سکتے بلکہ تم دنیا کے سامنے اللہ کی طرف سے اس کے دامی اور گواہ بھی ہو۔ یہ میزان عدل صرف لینے کے لئے نہیں ہے بلکہ دینے کے لئے بھی ہے۔ اگر اس کا فیصلہ کسی معاملے میں تمہارے، تمہارے والدین اور تمہارے اقرباء کے خلاف ہو، جب بھی تمہیں اس پر قائم رہنا اور اس کی گواہی دینا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یہود کو جو کتاب دی گئی، وہ اس کی وہ باتیں تسلیم کرتے تھے جو اپنی خواہشات کے مطابق پاتے لیکن جو باتیں ان کی خواہشوں کے خلاف پڑتیں، ان سے کٹی کاٹ جاتے۔ یہ ان کے رویئے کا دو فلہ پن تھا، جس سے اجازت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ (۳۳)

اسی طرح منافقین اور اہل کتاب دونوں کی آرزوؤں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور ان پر واضح کیا گیا ہے کہ شرک، فحشاء اور خاندانی برتری کے بل پر جنت کے خواب دیکھنے والے سب ایک ہی جنت الخفاء کے ہاسی اور ایک ہی دام فریب کے گرفتار ہیں اور ان سب کی نامرادی ایک ہی طرح کی ہے۔ جس کے پاس یہ دولت ہوگی، وہ قاتل المرام ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اسرائیلی ہے یا اسماعیلی، عربی ہے یا گجی۔ اس طرح کی کسی نسبت کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی کی نہ ہوگی۔ (۳۵) اسی لئے قرآن حکیم نے فیصلہ صادر فرماتے کہا:

”لنيس يا مانيكم ولا امانى اهل الكتاب“ (النساء: 123)

نہ تمہاری خواہشات اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات (کی کوئی وقعت ہوگی)
 انبیاء عظیم الصلوة والسلام کے مضبوط کروار اور مثبت رویئے کی قرآن کریم نے شہادتیں پیش کی ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے متعلق فرمایا:

”واذكري الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا“ (مریم: 41)

اور کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے وہ یقیناً سچے ترین نبی تھے۔
ان کے ساتھ اوسے حضرت اسماعیل کی اٹھائے عہد کی گواہی اس طرح دی ہے:
”واذکر فی الکتب اسمعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولاً نبیاً“
(مریم: 54)

اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں وہ یقیناً وعدے کے سچے اور نبی رسول تھے۔
تمام انبیاء کے متعلق فرمایا: ”ووهینالہم من رحمتنا وجعلنا لہم لسان صدق
علیہا“ (مریم: 50)
اور ہم نے انہیں اپنی رحمت طحا کی اور انہیں بلند مرتبت زبان صداقت دی۔

7- علم کا ارتقاء:

علم کی ترقی اور ارتقاء تحقیق کے بنیادی عوامل کا اہم رکن ہے، کیونکہ علم و حکمت کی ترقی
پذیری اور طرفت و درانی کے لودغ کے بغیر کوئی معاشرہ تحقیقی مراحل طے نہیں کر سکتا۔ سچائی کی
طاش کا نام تحقیق ہے، تنگ کو عین سے بدلنے کے لئے تحقیقی عمل ضروری ہے۔ انسانی ذخیرہ علم
میں اضافہ اسی عمل سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے علمی و فکری ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، معاشرے
کے جھلک اور پیچیدہ مسائل کے حل میں مدد ملتی ہے۔ عصر حاضر کی انسانی ضروریات کی تکمیل اور
سولتوں کی فراہمی اس کی مرہون منع ہے اس کے بغیر انسانی معاشرتی اور طبی علوم کے شعبوں
میں تھقل و جمود طاری ہو جائے اور تہذیب و تمدن کے پودے ہوتے قدم رک جائیں۔ تحقیق کا
دائرہ آج بھی وسیع ہے یعنی انسانی زندگی اور اس کے مختلف پہلو حیات انسانیت کے دائرے پر محیط
ہے۔ (۳۶)

دور حاضر کی ترقی یافتہ اقوام کی عظمت و برتری، شان و شوکت اور سائنسی ترقی و عروج کا
راز ان کے علوم و فنون میں ارتقاء اور ترقی پذیری میں مضمر ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبہ کے
بارے میں دیگر اقوام کی نسبت زیادہ معلومات کے حامل ہیں۔ انہوں نے برسوں کی تحقیق و جستجو
سے اپنے علم میں اضافہ کیا ہے جس کا ثمرہ آج حاصل کر رہے ہیں، امریکہ اور روس نے راکٹ
کو جانپور بھیجا تو ان کی پہلی کوشش نہیں تھی بلکہ وہ اس سلسلہ میں کافی عرصہ سے جتھر تحقیق میں
کام کر رہے تھے۔ چین کے پاس جدید قطبی تحقیق کا نظام موجود ہے، جس کی بدولت نت نئے
جہازات کی نوید سنائی جاتی ہے جو اس کی قومی ترقی کا باعث ہیں۔ برطانیہ میں زیادہ تر تحقیق

سیاسیات، معاشیات اور ادب پر ہوتی ہے۔ رائل سوسائٹی آف انجیڑ نے 1923ء میں تعلیمی تحقیق کے لئے جدید اقدامات کئے۔ جرمنی میں تحقیق کا زور عام طور پر سائنس اور جسمانی تعلیم پر رہا ہے۔ 1922ء میں انیسٹراؤم یونیورسٹی ہالینڈ میں تعلیمی اور نفسیاتی لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا گیا۔ (۳۷)

الحمد للہ وطن عزیز پاکستان میں تعلیم اور سائنسی ترقی کے نام سے باقاعدہ ایک وزارت قائم ہے، جس کے تحت تحقیقی امور کی طرف توجہ دی جاتی ہے، لاہور میں ادبیات اکادمی، ادارہ ثقافت اسلامیہ اور ادارہ تعلیم و تحقیق پنجاب یونیورسٹی موجود ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد، تحقیقی تصنیفات، تحقیقات منظر عام پر لانے میں مصروف ہیں۔ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ، لاہور کے زیر اہتمام ادارہ معارف اسلامیہ نے بہت طبعی اور وسیع تحقیقی کتب شائع کی ہیں۔ راقم الحروف کی دوسری کتاب "تحقیق کے اصول و ضوابط" اعلیٰ تعلیمی کتب راجی میں اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

اسی طرح سائنسی میدان میں بھی پاکستان نے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستان ایٹمی توانائی سنٹر اور کوئٹہ ریسرچ لیبارٹریز اسلام آباد نے جہاں شاہین، شاہین الاحتم میزائل اور غوری میزائل کی سیریز تیار کی ہیں، اس کے ساتھ ہی ایٹم بم کی تیاری اور اس کے چھائی پھاڑ کے دامن میں دھماکے نے پوری دنیا میں تھمکے چاڑھیاں کہ پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی طاقت کا حامل ملک بن گیا اور یہ ہم اسلامی ممالک بھی استعمال کر چکے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر یہ ایٹمی طاقت یوروپ، ہندوستان اور چین کے پاس ہو تو امن و سلامتی کا منظر گہری عظیم طاقت مسلمانوں کے پاس ہوگی، تو یہ جہاں و بربادی اور ہلاکت کا باعث ہوگی یہ تو "برکس" نام و نہیز زنگی را" والی بات ہے۔ کیونکہ ہیرڈیشیا اور ناگاساکی پر ایٹم بم امریکہ نے گرایا تھا اور دور حاضر میں بھی غلطی جنگ کے دوران اور ابھی تک عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے ہمارے بمباری کر رہے ہیں۔ جبکہ الحمد للہ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد برصغیر بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن قائم ہونے کی وجہ سے قیام امن کی راہیں ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔

قرآن کو ہم علوم و فنون کا مایہ نازشہ پارہ ہے اور اجتماعی، معاشرتی، اقتصادی، عدالتی، سیاسی اور ملکی و بین الاقوامی شعبہ ہائے حیات سے مطلق بنیادی احکام و تعلیمات فراہم کی ہیں۔ جہاں اس سے عبادت و پرستش، پوجا پاپاٹ اور ذکر و فکر کے طریقے آشکار ہوتے ہیں، وہاں یہ معاملات،

باہمی یعنی دین، تجارت، کاروبار، زمین، سن، بود و باش، اخلاق و عادات اور حربی اصولوں پر مشتمل ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مابین قرآنی تعلیمات کے ذریعہ حسین احراج و ہم آہنگی پیدا کر دی گئی ہے۔ عالمی زندگی، خانگی امور اور ازدواجی معاملات پر مبنی مدلل عملی احکام پائے جاتے ہیں، عدل، انصاف کا معیار و کوئی مقرر کر دیا گیا ہے اور امانت و دیانت کی میزان میا کی گئی ہے۔ الغرض قرآن ایک مکمل لائحہ حیات اور آئیڈیل دستور زندگی پیش کرتا ہے، جس کی عمارت خالصتاً طبعی و فکری اور شعوری و سائنسی بنیادوں پر استوار کی گئی ہیں۔

قرآن کہم لے جیولوجی کے چند مبادیات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا:

"الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد ذهب ومن مختلف الوانها وغرابيب سوده ومن الناس والدواب والانعام مختلف الونه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور" (الفاطر: 27، 28)

گیا تم نے دیکھا نہیں کہ بلاشبہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے اس سے کئی رنگوں کے پھل نکالے اور سفید، سرخ اور سخت سیاہ پہاڑ اور مختلف رنگوں کے لوگ، چھپائے اور جانور، اسی طرح (اللہ کی قدرت تخلیق کے رنگ ہیں) اللہ سے صرف اہل علم و سائنس دان ہی ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔

ان دو آیات میں کائنات کی رنگین و نیرنگی کے حوالے سے جن گوشوں کو اجاگر کیا گیا ہے وہ پہلوں، پہاڑوں، انسانوں اور جانوروں پر محیط ہے۔ بالفاظ دیگر یہاں بالخصوص پودوں کی منطق (Plant sciences) جیولوجیکل سائنسز، بیومن سائنسز اور انٹیلی سائنسز (Geological, human and animal sciences) کے اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ خود باری تعالیٰ نے اس رنگارنگی کے حوالے سے غور کرنے اور صحیح نتائج اخذ کر کے علم کی معراج تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ بتایا ہے۔ چنانچہ سب غائبوں کی غایت اولیٰ اللہ و وحدہ لا شریک (Diversity leading to unity) کی ذات پاک ہے۔

علم الجنین (EMBROLOGY) کے بارے میں قرآن نے جن حقائق پر سے پردہ کشائی کی ہے، ان کو پڑھ کر انسانی عمل و نگ رہ جاتی ہے کیونکہ ان حقائق کی تفصیل زمانہ حال میں جنین کے مراحل کی تشریح کرنے والے علم کی ترقی کے بعد سامنے آئی ہے۔ یعنی یہ بات کہ پڑی کے غلٹے، گوشت کے غلیوں سے جدا اور مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جنین

(Embryo) میں پہلے ہڈی کے ٹکڑے نکھلی پاتے ہیں۔ ہڈی کے ٹکڑوں کے نمو دار (Develop) ہونے اور جنین کا اسی طرح مکمل ہونے سے پہلے گوشت کا ایک گلیہ (Gell) بھی نہیں پایا جاتا۔ (۳۸) یہی وہ حقیقت ہے جسے نسن قرآنی نے یوں بیان کیا ہے۔

”ولقد خلقنا الانسان من سللة من طين ○ ثم جعلناه نطفة في قرارمکين ○ ثم خلقنا النطفة خلقا معلقا فخلقنا الطلقة مضفة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم انشأناه خلقنا اخره فصارک الله احسن الخلقين ○“ (المؤمنین: 12، 14)

اور (دیکھیں یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر ہم نے نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ ہم اسے لٹھڑا لٹھڑے کی یونی بنا لی۔ پھر یونی کی ہڈیاں بنا لیں۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا لیا۔ پھر ہم نے اسے ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا کر رکھا۔ پس ہر ایک ہے اللہ تمام کا نگہبان ہے اور ہماری ہی طرح اس کا علم معرفت بھی پوری کائنات پر محیط ہے ارشاد باری ہے:

”ربنا وسعت کل شئی رحمة وعلما“ (7)

اے ہمارے پروردگار اتنی رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

اللہ اپنے علم میں سے بندوں کو حطا کرتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے۔ آیت الکرسی میں ہے:

”یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشئی من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السموت والارض....“

وہ ان کے آگے اور پیچھے کسی چیزوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم سے اسی قدر احاطہ کر سکتے ہیں جتنا وہ پسند کرے اس کی سلطنت زمین و آسمانوں پر پھیلی ہوئی ہے۔

کفر و شکر جہالت کا دوسرا نام ہے جبکہ توحید معرفت و حکمت کی معراج ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ”قل اھدی اللہ تامرونی اعبدا ابھا الجھلون“ (الزمر: 64)

کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا تم مجھے (کسی اور کی) عبادت کا حکم دیتے ہو اے جاہل انسانو! ایک دوسری آیت میں علم کو حقل و شہور کا نام معنی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ صحت و

مروءت اہل عقل و حکمت ہی حاصل کرتے ہیں، لہذا جاہل ان کے ہم پلہ و برابر نہیں ہو سکتے:

”قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو

الالباب“ (الزمر: 9)

کہہ دیجئے کیا اہل علم اور جاہل انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل دانش ہی فصیح حاصل کرتے

ہیں۔

یہ ایک علم حقیقت ہے کہ علم و معرفت اور حکمت و دانائی کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی

ذات گرامی ہے۔ حضرت عروہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے فرمایا:

قال انما العلم عند اللہ“ (الاحقاف: 22) کہ اس کا (یعنی) علم تو اللہ ہی کو حاصل

ہے۔

سورۃ لقمان میں علم الہی کے چند ایک گوشوں کی تشریح کی گئی ہے کہ قیامت کے ہارے

میں کجی اور کھل سطوات ہارش کے نظام پر مبنی خبریں پیدا ہونے والی اولاد کے حلقہ یعنی علم

اور انسان کی مستقبل کی رودی اور موت کا علم اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کو حاصل ہیں:

”ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فی الارحام

وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بای ارض تموت ان اللہ

علیم خبیر“ (لقمان: 34)

یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ ہارش نازل کرتا ہے اور جانتا ہے جو (ماؤں کے)

رحموں میں ہے اور کسی انسان کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کسی کو علم نہیں کہ وہ کس

سرزمین میں فوت ہوگا، یقیناً اللہ بہت زیادہ علم اور خبر رکھنے والا ہے۔

علم کی ترقی پذیری اور ارتقائی مراحل پر زمان و مکان کی حدود اور ناقص و محدود مقاصد کی

حد و نقصان وہ ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس کے ذریعے محض دنیاوی جاہ و جلال، شہمت و شوکت،

رجب و منصب اور مال و دولت کا طلبگار رحمت الہی سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے

محدود مقاصد کی خدمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ علم کی نارسائی کا شکار ہیں، اسی ہدایت

در اہمائی سے محروم ہیں لہذا ایسے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے:

”فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يَرِدِ الْاِحْصَاةَ الْاَلْبَابِ ذٰلِكَ

مبْلُغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَيْبَ هُوَ اَعْلَمُ مِمَّنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ

اهتدی“ (الحج: 29، 30)

پس تم اس سے اعراض کرو جو میرے ذکر سے بھر گیا اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے۔ یہ ہے ان کے علم کی رسائی، بیہینا تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے ہٹ گیا اور بہتر جانتا ہے اسے جو ہدایت یافتہ ہو۔

8- صداقت شعاری:

حقیق کا تانا بانا صداقت و سچائی، حقیقت و معرفت اور حقانیت و راست روی سے بنا جاتا ہے۔ اس میں جموت، سکوت، فریب اور غیر عینی صورت حال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ علمی و فکری اور سائنسی نظریاتی کی اساس اس قسم کی گھٹیا عادات اور وہم و گمان پر قائم نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی نظریہ حیات دائمی و ابدی دستور ہے، اس کی بنیادیں حکیم و مضبوط اور قطعی و اصل اصولوں اور ضوابط پر استوار کی گئیں ہیں۔ چنانچہ قرآن ہدایات و تعلیمات ایسے حوامل و ارکان کی نشان دہی کرتی ہیں، جن سے انسان راہ عمل صحیح کرتے ہیں اور وہ ان کے لئے نشانِ منزل کا پتہ لگاتے ہیں۔

سورۃ التکاثر مال و دولت پر اترانے والوں کے لئے ہلاکت و بربادی کا پیام ہے، جو تادموت اپنے رویے کی اصلاح نہیں کرتے۔ ان کے لئے تین مرتبہ ”لو تعلمون“ ”اے کاش اداہ علم رکھتے“ کے الفاظ استعمال ہوئے اور آخری مرتبہ فرمایا:

”کلا لو تعلمون علم الیقین ○ لترون الجہیم“ ثم لترونها عین

الیقین ○ ثم لتستنلن یومئذ عن النعیم“ (سورۃ التکاثر: 5-8)

ہرگز نہیں اے کاش تمہیں یقینی علم ہوتا۔ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ گویا قیامت کے دن انسان حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گا اور سچائی کو کسی صورت بھٹلاتا نہ سکے گا، کیونکہ وہ ابھر کر سب کے سامنے نمودار ہوگی۔

اسی طرح سورۃ الزلزال نے بھی پوری کائنات کے بارے میں اسرار و رموز کو واضح و آشکار کر دیا ہے کہ روزِ آخرت زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا، ساری کائنات ٹپٹ ہو جائے گی، زمین دو زخزانے اور معدنیات باہر نکل آئیں گے۔ انسان ہکا بکا رہ جائے گا، کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ زمین اپنی تمام داستانِ بلا کم و کاست زبانِ حال سے بیان کر دے گی کہ یہ سب کچھ پروردگار کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے لئے اٹھ پڑیں گے اور وہ ٹپک

وہ تمام اعمال کو دیکھ لیں گے۔

”ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ○ ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ○“

(الزلزال: 7، 8)

پس جو ذرہ بھر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ کسی انسان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کے ریکارڈ شدہ اعمال کے مطابق ان کا حساب لیا جائے گا۔ ہر انسان تعلیم یافتہ اور ان پڑھ اپنی کتاب عمل کو پڑھ لے گا۔ ”وكل انسان الزمانه طافره في عنقه“ ہر انسان سے سرزد ہونے والے (پر عمدہ کی طرح اڑنے والے) اعمال کو اس کی گردن میں لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے اس سے کوئی جائے فراز نہ ہوگی جیسا کہ شاعر نے کہا:

بہا	لذهب	بہا	لذهب
طوفتھا	طوق	طوق	طوفتھا

جاؤ اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ، میں نے اسے تمہاری گردن میں کیو ترکی طرح گلے کا ہار بنا

دیا ہے۔

صداقت شعاری کا تقاضا یہ ہے کہ جمہوری شہادت سے احتراز کیا جائے اور بلا تحقیق کوئی بات نہ کی جائے۔ سچائی کا دائرہ صرف زبانی بات چیت تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں تمام انسانی معاملات اور معاشرتی و اقتصادی اور اخلاقی شعبے داخل ہیں اور پھر دل و زبان اور سماعت کی تمام قوتیں اس سے جلا پاتی ہیں، کیونکہ ان تمام سے جو ادھی ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے:

”ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والافواه كل اولئك

كان عنه مستولا“ (الاسراء: 36)

جس چیز کا تمہیں علم نہیں، اس کے درپے نہ رہو کیونکہ کان، آنکھ اور دل، ان سب سے باز پرس ہوگی۔

محمد بن مہنفیہ فرماتے ہیں ”یعنی شہادۃ الورد“ کہ اس سے مراد جمہوری شہادت ہے۔

تلاوت نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

”لا تقل رأيت ولم ترو سمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فان الله

تعالیٰ لیستلک عن ذلك“

تم نے جب تک دیکھا نہ ہو، یہ نہ کہو: میں نے دیکھا بغیر نے نہ کہو: میں نے سنا اور بغیر علم کے

نہ کو: میں جانتا ہوں، کیونکہ ان تمام امور کے بارے میں اللہ نے تم سے مسئول کرنا ہے۔

سنن ابی داؤد میں ہے: **بئس مصلیہ الرجل زعموا**

کہ انسان کی بدترین سواری ”زعموا“ (انہوں نے خیال کیا) ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہم و گمان کے گھوڑے پر سوار نہیں ہونا چاہئے اور محض

لوگوں کے ظن و تخمین کی بنا پر یقین نہیں کر لینا چاہئے بلکہ سچائی کی کھوج لگانا ضروری ہے۔

صحیح بخاری میں ہے:

”ومن تحکم حکما کلف یوم القیامہ ان یعقد بین شصیرتین ولیس

بفاعل“ (۵۰)

اور جس نے کوئی فیصلہ (بلا سوچ سمجھے) دیا، روز قیامت اسے کہا جائے گا کہ وہ دو ہاتھوں کی

گاتھ دے جو وہ دے نہ سکے گا۔

کذب گوئی اور جھوٹ بولنے کی عادت غیر اللہ کی طرح ممنوع قرار دیتے ہوئے اللہ نے

فرمایا:

”فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور“ (الح: 30)

پس تم جڑوں کی ناپاکی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

ایک دوسری آیت میں فضول خرچ اور حد سے تجاوز کرنے والے جھوٹے انسان کو ہدایت

الہی سے محروم کر دیا گیا ہے۔

”ان اللہ لایہدی من ہو مسرف کذاب“ (المومن: 28)

یقیناً اللہ زیادتی کرنے والے جھوٹے ترین آدمی کو ہدایت سے لیس باب نہیں کرتے۔

مشرکین اور کفار کہ اسلام کی حقانیت کو دیکھنے، جانچنے اور پرکھنے کی صلاحیتوں سے عاری

تھے۔ انہوں نے اپنی ساعتوں اور دلوں کو بند کر رکھا تھا اور اسلامی تعلیمات کی صداقتوں کو

اپنانے سے قاصر تھے۔ ارشاد ربانی ہے:

”وقالوا فلویبنا فی اکنۃ مما ندعون الیہ وہی اذاننا وقر ومن بہدنا

وبینک حجاب فاعمل اننا عملون“ (تم السجدة: 5)

وہ کہتے ہیں ہمارے دل جس کی طرف تم ہمیں بلائے ہو اسے قلاؤں میں ہیں اور ہمارے

کالوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے ہمارے درمیان (ایک طرح کا پردہ) حائل ہے پس تم اپنا کام

کرو اور ہم اپنا کام کر کے جائیں گے۔ روز قیامت انسان کے تمام حواس خمسہ اس کے اعمال پر

شادتیں پیش کریں گے:

”حتی اذا ماجا ووها شهد علیہم سمعوم وابصارہم وجلودہم
بماکانوا یعملون“ (م السجدہ: 20)

یہاں تک کہ جب وہ وہاں (جہنم) پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے
جسم کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔

ختمِ ارسلی صلی اللہ علیہ وسلم صدائقوں کے ترجمان اور حقیقوں کے محافظ تھے ان پر اتارا
جانے والا قرآن بھی سچائیوں کا مرقع ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے قرآن کی تحریف و تبدیلی کی
صورت میں سخت الفاظ استعمال ہے اور قرآن کو پرہیزگار انسانوں کے لئے تذکرہ و عبرت قرار
دیا:

”ولو نقول علینا بعض الافاویل ○ لاخذنا منہ بالیمین ○ ثم لقطعنا
منہ الوتین ○ فمامنکم من احد عنہ حاجزین ○ وانہ لتذکرۃ للمتقین“
(المارج: 44، 48)

اور اگر آپ (خدا نخواستہ) ہم پر بعض باتیں گھڑ لیتے تو ہم ضرور ان کا داہنا پکڑتے پھر ہم
ان کی شہ رگ کاٹ ڈالتے، پس تم میں سے کوئی ہمیں روک نہ سکتا اور یقیناً یہ (قرآن) پرہیز
گاروں کے لئے ایک صحیح کامان ہے۔

راست گوئی اور صداقت شجاری روز قیامت اہل ایمان کا شیوہ ہوگا، لہذا انہیں بولنے کی
اجازت دی جائے گی۔ ارشاد خداوندی ہے:

”لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا“ (الانباء: 38)

(اس دن) صرف وہی بات کریں گے جنہیں رحمن اجازت دیں گے اور وہ راست گوئی سے
کام لے گا۔

قرآن کریم نے صداقت شجاری کو جو دوسرا اور تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ ہم آہنگ
کرتے ہوئے فرمایا:

”فاما من اعطی وانقی ○ وصدق بالحسنی ○ فسنیسر للعسری ○
وامان بخل واستغنی ○ وکذب بالحسنی ○ فسنیسر للعسری ○“
(اللیل: 5، 10)

پس جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور نیکی کی تصدیق کی۔ پس ہم اسے آسانی (کا راستہ) فراہم

کریں گے اور جس نے محل کیا اور بے نیاز بنا رہا اور تکی کو بھٹا دیا۔ پس ہم اسے سچی (کی راہ) میسر کریں گے۔

قرآنی لہجوں کی روشنی میں ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ صداقت شعاری میں صحیح پونہا، صحیح رویہ اختیار کرنا، قول و فعل کی مطابقت، دل و زبان کی یکسانیت، اعتقاد و احساس اور عمل کی ہم آہنگی، حق و صداقت کی شہادت اور نیکی و اچھائی کی تحسین و داد دینا شامل ہے۔ گویا یہ ایک مستقل قدر زندگی ہے، جس سے گلستانِ ہستی کے تمام پھول خوشبو حاصل کرتے ہیں اور تمام شعبہ ہائے حیات اسی سردی سرچشمہ سے فیض یاب ہوتے ہیں، بلکہ علامہ اقبالؒ کے مطابق اس کا شمار ہم کا کاندہ خوبیوں میں سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی اہمیت کا

9۔ محنت و جانفشانی:

تحقیق کے نتائج تک رسائی کرنا ایک صبر آزمائش ہے۔ ابن ندیم الغرست میں اجرائے حکم کے مرحلہ میں جلد بازی کی مذمت کرتا ہے اور نقل قول و اخذ اقتباس میں احتیاط کی تلقین کرتا ہے۔ اسی طرح تحقیقی مقالات کی جمع و تدوین اور ترتیب کے لئے دور دراز مقامات اور بیرونی ملکوں کے رحلات و اسفار بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ چشم دید مطومات اور آنکھوں دیکھا حال پر مبنی مواد جمع کرنا پڑتا ہے۔ (۵۱) یہ جان جو کھوں کا کام ہے، جس کے لئے محنت و جانفشانی اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے قصے میں محقق کی خوبیوں صفات اور تحقیق کے تقاضوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو ہمارے دور کے تلاش کاروں کے لئے یقیناً نشان راہ کا کام دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سزکی تھکان سے چور ہو گئے، انہوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس علی ریلے کو ختم کر دیا جائے گا ابھی تک تو اس سے کوئی حیثیت نتیجہ برآمد ہوتا نظر نہیں آتا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: میں تو مقرر شدہ جگہ دور دریاؤں کے سنگم تک ضرور سز کروں گا چاہے مجھے صدیوں تک چلانا پڑے۔ ارشاد قرآنی ہے:

”واذ قال موسیٰ لفته لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرين او امضی حقباً“ (الکھن: 60)

اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا: میں تو دو سمندروں کے سنگم تک پہنچنے تک سفر جاری رکھوں گا، چاہے مجھے سالہا سال تک چلنا پڑے۔

جب دونوں حلاشیان علم مقررہ مقام سے انجانے میں آگے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا: لاؤ یہی لہج کریں، ہمارے اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد تازہ دم ہو کر پھر وہی کاسفر عالم ذوق و شوق کے ساتھ شروع کر دیا۔ ارشاد خداوندی ہے:

”فلما جاؤزا قال لغتہ اقدنا خداانا لقد لغیننا من سفرنا هذا نصبا“
(۱ ا لکھت: 62)

پس جب دونوں (مقررہ جگہ سے) آگے چلے گئے، اس (موسیٰ علیہ السلام) نے اپنے جوان سے کہا: یقیناً ہمیں اس سفر سے تھکاؤٹ ہوتی ہے۔
لیکن تعجب اور تھکاؤٹ کے باوجود بھی انہوں نے طمی رحلہ کو جاری رکھا۔ ”فماؤتدا علی الثارهما قصصا“ (۱ ا لکھت: 64)

پس وہ دونوں اٹلے پاؤں اپنے ہی نشانات قدم پر لوٹ گئے۔
تحقیق محنت طلب کام ہے، جس میں مال و دولت کو خرچ کرنا پڑتا ہے اپنے آرام و راحت کو حج کرنا پڑتا ہے اور میر و استقامت اور اخلاص و دل گہی کے ساتھ مسلسل عمل تحقیق کو جاری رکھنے سے منزل مراد نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے قارون کے خزانوں کی نمود و نمائش پر جہاں حرص و ہوا کے بھروسوں اور خود غرض و لالچی انسانوں کی حسرت و یاس کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اہل علم و تحقیق کی محنت شاقہ اور میر و استقامت کو تحسین و آفرین کی نظر سے دیکھا ہے۔ ارشاد باری ہے:

”وقال الذین اؤتوا العلم و یلکم ثواب اللہ خیر لمن امن و عمل صالحا ولا یلقھا الا الصابرون“ (۱ ا قصص: 80)

اور اہل علم نے کہا: ہلاکت ہو جس میں اللہ کی طرف اجر و ثواب ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے کے لئے بہتر ہے اور یہ صرف صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰ نے خضر علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ محنت و مشقت اور میر و استقامت سے طمی سفر روانہ ہوں گے اور ان کی اطاعت و فرماں برداری پجالائیں گے:

”قال استجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا“ (۱ ا لکھت: 69)

اس نے کہا: ان شاء اللہ میں میرے کام لوں گا اور تمہاری نافرمانی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔

قرآنی ارشاد کے مطابق انسان کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے:
 ”وإن لبئس للأنفسان الأماसेی“ (العنکبوت: 39)
 اور یہ کہ انسان کو اپنی محنت کا صلہ ملتا ہے۔

10- نگران کے اوصاف اور ذمہ داریاں:

جس طرح عام تعلیمی میدان میں استاد کی عظمت و احترام لازمی ہے اسی طرح تحقیق کے استاد کو نگران (Supervisor) کا نام دیا جاتا ہے اور محقق پر لازم ہے کہ اس کا دل و جان سے عزت و احترام بجالائے۔ خود پروردگار عالم کو معلم قرآن کا عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ ”الرحمن علیہ القرآن“ (الرحمان: 2) (اللہ) رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔

محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کے معلم و مربی اور حکمت و دانائی، بہیم پہنچانے والا قرار دیا گیا ہے اور آپ کا منصب نبوت ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت فرمائیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کو اخلاق و آداب سکھائیں۔

”هو الذی بعث فی الاممین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلل مبہین“ (البقرہ: 2)
 اس (اللہ) نے ان پڑھ لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و دانش کی تعلیم دیتے ہیں اور اگرچہ وہ اس سے پہلے ضرور داغ و خرابی میں تھے۔

نگران مقرر کرنے سے قبل اس سے منظوری اور رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کی اجازت لی تھی۔ ارشاد خداوندی ہے:

”قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا“

(الکہف: 66) www.KitaboSunnat.com

موسیٰ علیہ السلام نے اسے (مخبر کو) کہا: کیا میں آپ کے نقش قدم پر چلوں یا اتباع کروں؟
بشرطیکہ تم مجھے اس جنگی میں سے سکھاتو جو تم سکھائے گئے ہو۔
راہ تحقیق میں صحیح راہنمائی حاصل کرنے کی خاطر تلاش کار کو نگران کے ناز و نخرے اٹھانے
پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طلب پر حضرت نے کہا:

”قال انك لن تستطیع معی صبراً وکفیف تصبر علی ما لم تحط به
خبراً“ (۱) (گفت: 68)

اس نے کہا: یقیناً تم میرے ساتھ مہر نہیں کر سکو گے اور جس چیز کی تمہیں خبر نہیں اس پر تم
مہر کیسے کر سکو گے۔

اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے مبروہ استقامت اختیار کرنے اور نگران کی فرماں
برداری کی یقین دہانی کرائی۔

”قال استجد فی ان شاء اللہ صابراً و لا اعصی لک امراً“ (۱) (گفت: 69)
اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے مہر کرنے والا پاؤں گے اور میں تمہارے حکم کی
تافرمانی نہیں کروں گا۔

دوران سفر ایک بار غلطی سے موسیٰ سوال کر بیٹھے تو ان کے نگران نے ان کو سختی سے ڈانٹا
جس کے جواب میں انہوں نے اپنی بھول کا اعتراف کیا اور معافی طلب کرتے ہوئے نرم روی کی
درخواست کی۔

”قال لا تو اخذنی بما نسیت ولا تو هقنی من امری عسراً“ (۱) (گفت: 73)

اس نے کہا آپ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے کو زیادہ سخت نہ
کریں۔ اگرچہ نگران نے معاف تو کر دیا لیکن حضرت موسیٰ نے خود ہی آئندہ غلطی دہرانے پر
سلسلہ تعلیم ختم کرنے کی ہنگامہ کر دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا:

”قال ان سئالتک عن شئی بعدھا فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی

عذراً“ (۱) (گفت: 76)

اس نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی چیز پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔
(کیونکہ) آپ کو میری طرف سے پورا ہوا حاصل ہو گا۔

تلاش کار کو راہ تحقیق کی مشکلات سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ موسیٰ اور خبر کے
قصے میں حضرت خبر نے موسیٰ کو محنت و مشقت اور مبروہ استقامت اختیار کرنے کی تلقین کی۔

اسی طرح دوران تحقیق بھی مگران کی ذمہ داری ہے کہ محقق کے طرز عمل کی جانچ پڑتال کرتا رہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قطعی سز کے دوران حضرت موسیٰ نے نصر کی طرف سے کشتی کا تختہ توڑنے، بچہ قتل کرنے اور دیوار بنانے پر اعتراض کیا تو حضرت نے فوراً انوکھا:

”قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبراً“ (اکھٹ: 72)

اس نے کہا: کیا میں نے نہیں کہا تھا۔ یقیناً تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔

مگران کے فرائض میں سے محقق کی مناسب راہنمائی کرنا شامل ہے۔ چنانچہ حضرت نے موسیٰ کو قطعی سز کے اختتام پر شاگرد کے تمام شکوک و شبہات دور کئے، اس کے سوالات کے جوابات فراہم کئے اور ان تمام امور کی نشاندہی کی جن پر وہ خاموش نہ رہ سکا۔ انہوں نے کہا:

”سأنتک بتاویل مالک تستطیع علیہ صبراً“ (اکھٹ: 78)

میں تمہیں ان امور کی تاویل و توجیہ بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔

تحقیقی عمل کی تکمیل مگران کے زیر نگرانی ہونی چاہئے تاکہ بوقت ضرورت اس کی راہنمائی حاصل کی جاسکے۔ زیر نگرانی پراجیکٹ کی بہترین مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تیاری ہے۔ جب انہیں یہ کام سپرد کیا گیا تو باقاعدہ راہنمائی اور نگرانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ارشاد قرآنی ہے:

”واصنع الفلک بأعیننا ووحینا“ (حود: 37)

اور تم ہماری آنکھوں (کے سامنے) اور وحی (کی روشنی میں) کشتی بناؤ۔

11- حاصل بحث:

تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان کا تجلی جائزہ لیتے ہوئے ہم مندرجہ ذیل نتائج بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں:

- ⊛ تحقیقی منطقی اور سائنسی طرز استدلال سے پروان چڑھتی ہے، جس کی اساس دلیل و برہان پر استوار ہوتی ہے۔
- ⊛ تحقیقی عمل میں یقینی مشاہدے اور ذاتی معائنے کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔
- ⊛ علم و معرفت کا انحصار ثقہ معلومات پر ہوتا ہے اور وہم و گمان کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔
- ⊛ تحقیق کے اساسی اصول و ضوابط میں صحیح اور واضح ریکارڈ کا ہونا ضروری ہے۔

- ① جامع پڑتال اور پرکھ کا دار و مدار محقق کے مثبت رویہ اور درست طرز عمل پر ہوتا ہے۔
 - ② تحقیقی میدان میں علم و معرفت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور علوم و فنون ترقی پذیری کے مراحل طے کرتے ہیں۔
 - ③ سچائی اور صداقت شعاری تحقیق کے اساسی عوامل میں سے ہے اور اخلاص و وفا کشی کا اپنانا تلاش کار کے لئے ضروری ہے۔
 - ④ تحقیق کے کام میں ذوق و شوق کا جذبہ موجود ہو تو انسان محنت و مشقت کو اپناتا ہے اور صبر و استقامت سے کام لیتا ہے۔
 - ⑤ محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے تحقیقی عمل کو آگے بڑھانے کے تمام مراحل میں نگران استاد کی سے مسلسل رہنمائی حاصل کرتا رہے اور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے۔
- آئندہ باب میں تحقیق کے تقاضوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کا تحقیق کے بنیادی عوامل و ارکان سے گہرا تعلق ہے اور یہ تقاضے تحقیقی اور علمی دنیا میں حسن و کھار پیدا کرتے ہیں۔

چوتھا باب

تحقیق کے تقاضے

تحقیق، محنت، مشقت، طلب، تہمتش اور بہ غور جانچ پڑتال کے مجموعے کا نام ہے۔ تحقیق کام تنقیدی نقطہ ہائے نگاہ کا حامل ہوتا ہے اور نئے حقائق کی دریافت کر کے ان کی صحیح تشریح کرتا ہے۔ تحقیق کی مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ ذاتی پسند و ناپسند، شخصی احساس اور کسی قسم کی ترجیح یا خواہش کو خارج کر دے، حقیقی رجحانات سے احتراز کرے اور مثبت جذبات کو پروان چڑھائے۔ تحقیق صاف تحلیل اور منطق کو اجاگر کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے اور ہر چیز تجزیہ کے دوران، انسانی احساس اور جذبے کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ (۵۲) تحقیق ایک طویل اور غیر جانبدار مبرا آزما مرحلہ کا نام ہے۔

قرآن حکیم نے تحقیق کے تقاضوں کو فردغ دیا ہے اور اپنے قارئین اور مومنین کو تحقیقی معجزات کو پورا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ علم وحی کے ذریعے نیکی اور برائی کے راستے واضح کرتے ہوئے ہر انسان کو حیرت نگر اور آزادی رائے عطا کی ہے۔ "فمن شاء فلیؤمنن و من شاء فلیکفر" جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے کفر اختیار کر لے۔ ہر انسان کو عقل و شعور کی صلاحیت سے سرفراز کیا ہے اور اسے عالم کون و فساد اور آفتاب و افس پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ اگر وہ امانت و دیانت اور اخلاص و یکسوئی کے ساتھ کائنات میں بکھری ہوئی آیات و بیانات اور ان کے اسباب و علل پر غور کرے گا تو اسے حقائق تک رسائی حاصل ہوگی، وہ خود بخود سچائی کا اعتراف کرے گا اور اس کی دل و نگاہ سے شہادت دے گا۔

تحقیق مثبت جذبوں سے ترکیب پاتی ہے اور صحیح طرز عمل اور درست رویے سے آگے بڑھتی ہے۔ انسانی معاشرے میں بننے والے تمام انسانوں کے ساتھ برادرانہ مراسم قائم ہوتے ہیں اور حقیقی معاشرے کا انتہائی مفید مطلب فرد ثابت ہوتا ہے۔ وہ سب کے ساتھ ہمدردی و غیر خواہی کرتا ہے، کسی کی غیبت و چٹل نہیں کرتا، کسی پر بہتان طرازی سے کام نہیں لیتا، کسی کا تمسخر و مذاق نہیں اڑاتا، معاملات میں اجدال کی راہ اپناتا ہے، مبالغہ آرائی سے احتراز کرتا ہے اور عدل و انصاف کو اختیار کرتا ہے۔

اس باب میں مذکورہ بالا حقیقی تقاضوں کو قرآنی آیات و لہجوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے اجاگر کیا گیا ہے۔ فرد کو فراہم کردہ حقوق کے ساتھ ساتھ انسان کے اجتماعی حقوق اور معاشرتی ذمہ داریوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے ' نیز انفرادی حقوق اور اجتماعی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں حقیق کے کردار کو واضح کیا گیا ہے۔

1- حریت فکر اور آزادی رائے (Freedom of thinking and opinion):

قرآن نے انسان کو مکمل حریت فکر اور آزادی رائے عطا کی ہے اور اسے اس قسم کے وسائل و ذرائع فراہم کئے ہیں جن کی وساطت سے وہ صحیح موقف اور درست رویہ بہ آسانی اپنا سکتا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ صراطِ مستقیم اختیار نہیں کرتے اور قرآنی حقائق اور صداقتوں کو بھٹلاتے ہیں، ان میں بھی مکمل حریت فکر سے ہٹنا رکھا گیا ہے اور ان میں وہم و التباس اور شکوک و شبہات کو ترک کر کے ایمان و ایمان تک رسائی حاصل کرنے کے مواقع فراہم کئے ہیں۔ ارشادِ خداوندی ہے:

”وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“ (البقرہ: 23)

اور اگر تم اس (قرآن) کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو (جہیں مکمل آزادی و اختیار ہے کہ تم اس جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلاؤ) اگر تم سچے ہو۔

خالق کائنات انسان کی خواہیدہ صلاحیتوں کو ایمان کی دولت سے جلا بھٹاتا ہے اور اس میں اتنی بصیرت اور فراست پیدا کرتا ہے کہ وہ حق و باطل اور صحیح و غلط میں تمیز کرنے کا اہل ہو جاتا ہے ' ارشادِ خداوندی ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا“ (الأنفال: 29)

اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے کئے کوئی اور معیار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر دونوں کو واضح کر دیا ہے اور ان کے ضد و خال کو اجاگر کر دیا ہے اور انسان کو مکمل اختیار دیا ہے ' وہ جس راستے کو چاہے اپنے لے۔ حسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دورانِ دعوت و تبلیغ میں ہرگز عمل اختیار کرنے کی صحت کی گئی ہے۔

”إِذَا نَتَّكَرَ النَّاسُ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ“ (یونس: 99)

کیا آپ لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں گے (یعنی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہئے۔
البتہ اتنا ضرور کیا ہے کہ مختلف قسم کی عملی مثالیں بیان کر کے انسان کو صحیح رویہ اپنانے کی
ہدایت کی گئی ہے جیسا کہ فرمایا گیا:

”مثل الضیضین کما لا عینی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویین
مثلاً افلا تذکرون“ (مور: 24)

دونوں (گروہوں اہل ایمان اور کافر) کی مثال اندھے اور بہرے کی (مقابلہ) بیٹا اور سنے
والے کی طرح ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس تم کیوں صحت حاصل نہیں کرتے؟
سورۃ نمل: 70، 76 میں دو مثالیں بیان کی گئی ہیں جن سے اللہ کی وحدانیت، حقانیت
و صداقت کی وضاحت کی گئی ہے اور اس سے مومن و کافر انسان کے رویے اور عمل کی تشابہی
ہوتی ہے۔ پہلی مثال ایک مجبور و مقهور انسان (غلام) اور امیر زادے کی ہے جو ظاہر و باطن میں
پوری آزادی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور اپنے وسائل و ذرائع کا بے دریغ استعمال کرتا ہے
جبکہ غلام بے بس و لاچار ہے۔ دونوں کے طرز حیات میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ دوسری مثال
بے چارے کوٹھے کی ہے جو دوسروں پر ایک بھاری بوجھ ہے جبکہ ایک دوسرا انسان عدل
و انصاف فراہم کرتا ہے اور مخلوق کو ان کے حقوق دلاتا ہے۔ نتیجہ یہ دونوں انسان بھی برابر
نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نیک و بد دونوں راستے بتا دیتے ہیں اور ان کے عواقب و نتائج سے بھی
آگاہ کر دیتا ہے لیکن کسی کو اسلام کو اختیار کرنے کی خاطر مجبور نہیں کیا تاکہ انسان کی آزادی
اور سوچ پر کوئی حرف نہ آئے، ارشاد خداوندی ہے:

”وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائز ولو شاء لہذکم اجمعین“
(النمل: 9)

اور (دیکھو) اللہ ہی کا کام ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی (موجود) ہیں وہ اگر
چاہتا تو تم سب کو (ایک ہی) راہ دکھا دیتا۔

اس اصول ہدایت و حریت فکر سے منسلک کرتے ہوئے سورۃ الفس میں فرمایا:
”ونفس وما سواہا ۝ فالہمہا فجورہا وتقوہا ۝ قد افلیح من ذلکہا ۝
وقد خاب من دلسہا ۝“

اور (انسانی) جان اور اس کی بناوٹ کی قسم۔ پس اس (اللہ) نے اس میں نیکی اور اس کی

برائی الہام کر دی۔ یقیناً اس کا تزکیہ کرنے والا کامیاب ہوا اور یقیناً اسے رونہنے والا ناکام و خاسر ہوا۔

قرآن کریم کا تذکرہ عبرت و موعظت قرار دیا مگر اس سے صحت حاصل کرنے کے لئے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ ارشاد باری ہے:

”كَلَّا اِنَّهَا قَدْ كَرِهَ ۝ فَمِنْ شَاءِ ذَكَرْهُ ۝“ (مجم: 10، 12)

خبردار! یقیناً یہ ایک صحت نام ہے۔ پس جو چاہے اس کو یاد رکھے۔

سورۃ الدھر میں ارشاد ہوا:

”اِنَّا هَدَيْنَا سَبِيْلًا ۝ اِمَّا شَاكِرًا ۝ اِمَّا كٰفِرًا ۝“ (الدھر: 3)

یقیناً ہم نے راستہ دکھا دیا چاہے (انسان) شکر گزار بنے یا نافرمانی کرنے والا بن جائے۔

رحمت اللعالمین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”فَذَكَرْنَا اَنْفَتَ مَذْكُوْرٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصِيْبٍ ۝“ (الغاشیہ: 21، 22)

پس (اے پیغمبر) تم لوگوں کو، صحت کے جاؤ (اور) تم تو بس صحت کرنے والے ہو، ان پر

داروغہ کی طرح تو قیامت ہو نہیں۔

2- عقل و شعور کا استعمال:

تحقیق کا دوسرا اہم عقل و شعور کو کام میں لانا اور دلائل کی روشنی میں صحیح حوالہ کا تعین اور درست نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم اور شعور کی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اسے ہدایت کر دی ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کے بعد اپنا ذہن بناتے اور صحیح اسلامی نظریے اور درست رویہ زندگی کو اپنائے یہ طریق کار زندگی کے تمام گوشوں اور شعبہ ہائے حیات پر لاگو ہوتا ہے۔

سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں مالی و تجارتی معاملات میں کتابت اور تحریر اور دودھ دگواہ مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے اسباب و وجود کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا: ”ذَلِكُمْ اِقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اِلٰى تَقْوٰىہٗا“ کہ ایسا کرنا اللہ کے نزدیک انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہے اور گواہی کے نظام میں احتیاط پیدا کرتا ہے نیز انسانی ٹھوک و شبہات کا سدباب کرنے کا موثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ قرض کے لین دین کے وقت اس کو ضبط تحریر میں لانا چاہئے۔

”بایہا الذین اٰمَنُوا اِذَا قَدْ اٰتَيْتُمْ بِدِينِ الْاِجْلِ مَسْمِيًّا فَاصْبِرُوهُ.....“
اے اہل ایمان! جب تک مقرر مدت کے لئے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔“

(البقرہ: 282)

چونکہ مذکورہ بالا آیت تمہاری اور کاروباری معاملات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں حقیق کے کئی ایک تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے لہذا ہم ذیل میں اس کا خلاصہ اپنے قارئین کے استفادے کے لئے درج کر رہے ہیں:

اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ باہمی لین دین اور کاروبار کرتے وقت باہمی معاہدات کو باقاعدہ ایک دستاویز کی شکل دینا چاہئے جسے دیا نندار کاتب لکھیں جن کے دل میں خوفِ خدا جاگزیں ہو۔ اگر متعلقہ شخص اطمان نہ کر سکا ہو تو اس کے ولی اور گارڈین کو یہ فریضہ سرانجام دینا چاہئے۔ اس دستاویز پر اسلامی قانون شہادت کے مطابق دو مردوں کی گواہی ہونی چاہئے۔ اگر دو آدمی دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں فریضہ شہادت ادا کریں گی اور جب کبھی ان کی گواہی طلب کی جائے انہیں گواہی کے لئے متعلقہ عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ اس طرح عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں اور معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے دلوں میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ممکن ہوگا۔

روزانہ کے معمول کاروبار کو اگر محض زبانی اعتبار سے چلایا جاسکتا ہو تو اسے تحریر نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح دوران سفر اگر اس قسم کی دستاویز تیار کرنے کے لئے ضروری عملہ و مواد دستیاب نہ ہو تو مطلوبہ چیز کو بطور امانت یا گروی رکھا جاسکتا ہے اور پہلی فرصت میں اسے ضبط تحریر میں لانا چاہئے۔

آخرت میں جنسی انسوس کرتے ہوئے کہیں گے: اے کاش! ہم دنیا میں عقل کو کام لاتے دعوت دین کو سنتے اور ایمان اختیار تو آج ہمیں جنم میں نہ مڑنا پڑتا۔

”وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحط السعير“ (الملک: 10)

اور وہ کہیں گے: اے کاش! ہم (دعوت اسلام کو) سنتے اور سوچتے تو ہم جہنم میں نہ مڑنا پڑتے۔

سورۃ الزلزلہ میں قرآن کریم کو مہرت نامہ اور فصیح قرار دیا گیا ہے اور اسے قبول کرنے کی کھلی دعوت پوری انسانیت کو دی گئی ہے:

”ان لھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی وہ سبیلاً“ (الزلزلہ: 19)

یقیناً یہ ایک عبرت نام ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف (جائے والا) راستہ اپنالے۔
 اللہ کی قدرت کاملہ کے عظیم شاہکار پرندوں کی مثال بڑے خوبصورت انداز سے بیان کی
 گئی ہے اور انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ وہ کس طرح پرواز کے
 دوران اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے اپنی رفتار کو تیز (Momentum) کرتے ہیں اور پھر کس
 طرح ان کو بند کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ رحمان و رحیم ہی کی قدرت و طاقت کا مظہر ہیں۔

”اولم یروا الیٰ لعلیٰر فوقہم صفت و یقبضن ما یمسکھن الا الرحمن
 انه بکل شئی بصیر“ (الملک: 19)

کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر قطار و قطار (پرواز کرتے ہوئے) اور پروں کو سیکڑتے
 ہوئے نہیں دیکھا۔ انہیں اللہ ہی پکڑے ہوئے ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔
 دوسری مثال نہایت عمدہ ہے، جس میں دو انسانوں کی تمثیل دی گئی ہے، ایک اپنے بڑے پن کی
 وجہ سے جھکتا پھرتا ہے اور دوسرا صراطِ مستقیم پر صحیح طریقے سے گامزن ہے۔ یہ مثال بھی انسان
 کے لئے دعوتِ فکر کا وافر سامان فراہم کرتی ہے۔

”افمن یمشی مکباً علی وجہہ اھدی امن یمھدی سویا علی صراط
 مستقیم“ (الملک: 22)

پس کیا اپنے منہ کے بل کبڑا ہو کر چلنے والا زیادہ صداقت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر صراطِ
 مستقیم پر (برآمد) چل رہا ہے؟

سلسلہ نبوت و رسالت کے سر تاج سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علم و حکمت،
 معرفت و دانش اور عقل و شعور کی معراج پر فائز تھے اور انہیں فہم و فراست سے نوازا گیا تھا۔
 ان کے دل و دماغ کو اللہ کی طرف سے علوم و فنون کا منبع اور عقل و دانش کا سرچشمہ بنایا گیا تھا۔
 چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا:

”الم ففسوح لک صدوک“ (الم نشرح: 1)

دیکھا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں؟

یہ استہمامِ تقریری ہے، جس میں کسی حقیقت ثابتہ کا استہمامیہ انداز میں اعتراف و اقرار کیا
 جاتا ہے یعنی یقیناً ہم نے آپ کے سینے کو وسیع تر کیا ہے۔ جس میں علوم نبوت اور حکمتوں و
 دانائیوں کو سمیٹا گیا ہے۔

حکمت و دانشِ علیہ خداوندی ہے وہ اپنی رضا سے جسے چاہے نوازا تا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی

خیر اور سعادت ہے اور صاحبانِ عقل و دانش ہی نصیحت و موعظت حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے:

”یوتی الحکمة من یشاء ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا
وما یدکر الا اولوالالباب“ (البقرہ: 269)

وہ (اللہ) جسے چاہے دانائی عطا کرتا ہے اور جسے دانائی دی جائے، نتیجتاً اسے بہت زیادہ خیر (اور سعادت) دے دی گئی اور صرف اہل عقل ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں۔

قرآن کریم نے جا بجا انسان کو عقل و شعور اور سوجھ بوجھ سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ ذرا سا بھی مظاہرِ فطرت اور تخلیقاتِ الہیہ پر غور کریں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور یہ بلا ”سبحان قہری قدرت“ کے الفاظ زبان پر آجاتے ہیں۔ قرآنی آیات میں ”افلا تبصرون“ تم دیکھتے کیوں نہیں ”افلا تعقلون“ تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ”افلا تدعون“ کیا تم دیکھ نہیں پاتے اور ”افلا تنظرون“ کیا تم نگاہ نہیں ڈالتے کے الفاظ و کلمات قارئین قرآن کو دعوتِ فکر و عمل دیتے ہیں۔

اسی طرح عالمِ افس و آفاق اور کارخانہ حیات میں بکھری ہوئی قدرت کی واضح نشانیوں پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی اس حقیقت پر شاہدِ عدل ہے لیکن ہم ذیل میں چیدہ چیدہ آیات و سور کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن میں انسان کو خوابِ فطرت و مدہوشی کے عالم سے بیدار ہو کر اور جہالت و لاعلمی کے پروے چاک کر کے علم و حکمت کے موتی چننے اور عقل و شعور اور غور و فکر سے کام لیتے ہوئے حقیقتِ ابدی کو دریافت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

سورۃ ”الرحمن“ کا خاکہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کی تخلیق کی، اسے بولنے کا فن سکھایا، سورج، چاند اور ستارے اور شجر و حجر اس کے حضور سجدہ کناں ہیں۔ زمین و آسمان کی بناوٹ اور جن و انسان کی پیدائش اس کا شاہکار ہیں وہ مشارق و مغارب کا پروردگار ہے اور اس نے ابحار و سمندروں کے ذریعہ مختلف قسم کے موتی اور لؤلؤ و جواہر نکالے جاتے ہیں۔ اللہ کی ان نعمتوں اور آیاتِ بیہات کو تسلیم نہ کرنے والوں کو ان کی پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

اس کے برعکس اللہ سے ڈرنے والوں کو دو جنوں کا تحفہ ملے گا، جن میں حورو و قصور اور یاقوت و مرجان اور انجوروں و کبجوروں کے باغات ہوں گے اور وہ قالینوں اور صوفوں پر

براجمان ہوں گے، باہرکت ہے اللہ ذوالجلال والاکرم
سورہ "البلد" میں خانہ کعبہ، مدینہ منورہ اور والدہ واولاد کی قسمیں اٹھا کر انسان کو اس کی
تحقیق، دو آنکھیں، دو ہونٹ اور ایک زبان اور نیکی و بدی کے راستوں کی راہنمائی کرنے کی
تعلیم یا دلائی گئی ہیں اور راہ راست کو اپنانے کی دعوت دی گئی ہے۔

سورہ "الطاشیہ" میں اونٹ کی تحقیق، آسمانوں کی رفعت، پہاڑوں کی مضبوطی اور زمین کی
ہمواری کی یاد دہانی کراتے ہوئے صیحت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے: **هَذَا كَرَامَةٌ لَّكُمْ**
هَذَا كَرَامَةٌ لَّكُمْ پس آپ ان کو صیحت کریں۔ کیونکہ آپ کا کام صیحت کرنے والے (مربی) کا ہے۔
سورہ "البلد" میں نیکی اور بدی کے راستے کو حسی (نیکی) اور عسری (دیرسری) (نیکی) اور
آسانی کی خوبصورت اصطلاحات و تمثیلات سے واضح کر کے اہل فکر و نظر کے لئے دعوت عمل
دی گئی ہے۔

3- حسن اختلاف (Beauty of dispute):

تحقیق کا عمل وسیع و عریض دائرہ کار رکھتا ہے، جس کی حدود صرف ایک دو افراد تک محدود
نہیں ہوتیں بلکہ معاشرے کے دیگر افراد بھی اس سے درجہ بدرجہ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کا فرض
ہے کہ غم و غمور اور تکبر کو ترک کرتے ہوئے فراخ دلی سے اپنی اور دیگر اصحاب کی تحقیق کا تقابلی
جائزہ لیجئے۔ اگر آپ پر یہ راز کھل جائے کہ آپ کی رائے صائب نہیں تو بجائے اس کے کہ آپ
اس میں سخت محسوس کریں، آپ کو تفکر و امتنان کے جذبے کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لئے
دعائے خیر کریں (۵۳) اور اس کے تحقیقی کام کی قدر کریں۔

قرآن حکیم نے احکام کے اصول و مہادیات کو قطعیت کا درجہ دیا ہے۔ حرام و حلال کی
حدود و قیود متعین کر دی ہیں، حقوق و فرائض کی مکمل نشاندہی کر دی ہے۔ ایمانیات و عقائد کی
وضاحت کی ہے، مہادیات و معاملات کی تفصیلات تک جا دی گئی ہیں، تاہم بعض فروعات میں
وراثتی و شوق اور بندگان خدا کی فطرت کے اختلاف کے پیش نظر اختلاف رائے کی گنجائش موجود
ہے۔ لیکن اس کی بنیاد بھی دلیل پر رکھی گئی ہے۔

چنانچہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس تورات
و انجیل آسانی کتابوں کے ذریعہ علم و وحی پر جتنی حقائق و معلومات موجود تھیں، لہذا ان کو اختلاف
کرنے کی چھان ضرورت نہیں تھی، مگر انہوں نے محض تعنت، ذاتی عداوت اور سرکشی کے پیش نظر

ایسا کیا اور مسلمانوں کو مستقل طور پر زچ کرتے رہے۔ حالانکہ ان کے پاس آیات و حجت موجود تھیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

”وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم“ (الشوری: 14)

اور انہوں نے اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم (وحی) آچکا، محض باہمی عناد و سرکشی کی وجہ سے (انہوں نے ایسا کیا) دوسری آیت میں مزید وضاحت کی گئی ہے۔

”واتیناهم بیئت من الامرفما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون“ (الجماعہ: 17)

اور ہم نے انہیں محاطے (شریعت) کے واضح دلائل فراہم کئے۔ پس انہوں نے اپنے پاس علم آجانے کے باوجود محض سرکشی کی وجہ سے اختلاف کیا۔ یقیناً تیرا رب ان کے مابین قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اس کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

اہل کتاب کا مقصد مومنین اور مشرکین کو اسلامی تعلیمات اور قرآنی احکام سے بدظن کرنا اور تنفر کرنا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے وہ ہر محاطے میں مسلمانوں سے اچھے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر بات کا ٹنگڑا بنانے کے عادی تھے۔ جیلہ سازیاں اور ہمانے گھڑنے میں وہ مہارت رکھتے تھے اور غلط طرز و گمراہ کن تاویلیں اور فضول معانی نکالتے تھے، جن کا عملی اور معاشرتی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، اپنی علمی موشگافیاں بھگارتے تھے جو کہ اہل ایمان کے لئے باعث اضطراب و بے چینی تھا۔ لہذا مسلمانوں کو احسن طریقے سے بہت ضروری امور کے بارے میں ان سے بات چیت مناقشہ اور علمی مباحثہ کرنے کی صحت کی گئی۔ ارشاد خداوندی ہے:

”ولا تجادلوا اهل الكتب الا بالتتي هي احسن“ (المکبوت: 46)

اور تم اہل کتاب سے احسن طریقے سے (علمی مباحثہ) جاملو کرو۔

تحقیق کا مقصد باہمی افتراق و اختلاف کا خاتمہ اور وہم و التباس اور شک و شبہ کا ازالہ کرنا ہے، تاکہ علم کی محکم اساس کی معرفت حاصل ہو سکے۔ قرآن کریم نے ایسی تمام چیزوں کا خاتمہ کیا ہے، جن سے شکوک و شبہات پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں ایک عظیم حکمت یہ تھی کہ لوگ وحی پر بلاچوں و چرا کے ایلان لے آئیں، کیونکہ دوسری صورت میں اس بات کا امکان تھا کہ وہی اور فطری طبیعت کے انسان اور وہم میں مبتلا ہو جائے کہ (خدا نخواستہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود نہ بنا لیا ہو۔ قرآن میں

ہے:

”وما كنت تتلو من قبله من كتب ولا تخطه بميمينك اذا لارتاب المبطلون“ بل هو آيت بهيئت في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بايتنا الا الظلمون“ (الکبیر: 48، 49)

اور اس (وحی) سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ فضول قسم کے لوگ شک کرتے۔ بلکہ وہ واضح نشانیاں اہل علم کے سینوں میں ہیں اور ہماری آیات کو صرف ظالم لوگ انکار کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے طہی مباحثوں اور فکری مناقشوں کی بنیاد شدہ معلومات، علم و معرفت اور وثائق و استحداث و دلائل پر رکھی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے:

”ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتب منيرة“

(لقمان: 20)

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم و ہدایت اور کتب روشن کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں۔

اسی طرح دلیل و برہان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہئے۔ ارشاد رہائی ہے: ”مالکم کیف تحکمون“ افلا تذکرون“ ام لکم سلطان مبین“ فانوا بکتبکم ان کنتم صدقین“ (الحسنت: 155، 157)

جس میں کیا ہے تم کیسے فیصلہ کرتے ہو۔ پس کیا تم صحت حاصل نہیں کرتے۔ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پس اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ۔

قرآن کریم نے بہترین اور حسین ترین بات کو اپنانے کی صحت کی ہے اور اسے اہل عقل و ہدایت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہماری ہے کہ دعوت دین اور اقامت دین کا فریضہ ادا کرنے والے صالح کردار کے مسلمان سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔

”ومن احسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين“ دوسری آیت میں ارشاد خداوندی ہے: ”اللہ نزل احسن الحدیث“ (الزمر: 23)

کہ اللہ نے خوبصورت ترین بات نازل فرمائی ہے اور لوگوں کو اس کو اپنانے کا حکم ہے:

”واتبعوا احسن ما انزل اليکم من ربکم“ (الزمر: 55)

اور تم اس خوبصورت ترین (حقیقت) کی بیرونی کردار جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی۔

اہل ایمان کے طرز عمل کی نشاندہی یوں فرمائی ہے:

”الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدھم اللہ
واولئک ہم اولوالالباب“ (الر: 18)

جو لوگ بات (قرآنی آیات) بغور سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین کی بیرونی کردار سے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی اہل عقل و دانش ہیں۔ قرآن کریم کو جھٹلانے والوں کے بارے فرمایا گیا ہے کہ کیا ان کے دلوں پر قفل اور تالے لگے ہوئے ہیں یا ویسے ہی قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔

”افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اغمالھا“ (م: 24)

ہیں کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔

سورۃ ”ق“ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں اہل فکر و نظر اہل دل اور صاحب بصیرت انسانوں کے لئے صیحت و عبرت کا دوا فرما مان موجود ہے:

”ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید“

(ق: 37)

یقیناً اس (قرآن) میں اہل دل کے لئے عبرت ہے یا جس نے گواہی دیتے ہوئے غور سے

سنا۔

خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکار، دغا باز، جھوٹے اور قسمیں اٹھانے والوں سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

”ولا تطع کل حلاف مہین“ (القلم: 10)

اور تم ہر قسم اٹھانے والے ذلیل انسان کی اطاعت اختیار نہ کرنا۔ گویا کھو فریب، جھوٹ اور سازی ایک طرز زندگی ہے جسے اپنانے والا انسان بات پر قسمیں اٹھاتا ہے تاکہ اس کی باتوں پر لوگ یقین کریں اور معاشرے میں انہیں عزت و احترام سے دیکھا جائے۔ حالانکہ یہ محض ان کی خام خیالی ہے اور اس قماش کے لوگ بہت جلد اپنے کئے کی سزا پاتے ہیں اور خود ساختہ عزت اور مقام و منصب کا مجرم لوگوں کے سامنے کھل جاتا ہے۔

4- اخلاص و نیک نیتی (Dedication and good intention):

تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مادہ ہے۔ ح' ق' ق' جس کے معنی ہیں کھرے کھولنے کی چھان بینا یا بات کی تصدیق کرنا۔ دوسرے الفاظ میں تحقیق کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنے علم و ادب میں کھرے کو کھولنے سے، مغز کو چھلکے سے اور حق کو باطل اور صحیح کو غلط سے الگ کریں۔ انگریزی لفظ ریسرچ (Research) کے بھی یہی معنی اور مقاصد ہیں۔ (۵۳)

تحقیق کے ان عظیم اور اعلیٰ مقاصد و مطالب حاصل کرنے کی خاطر اخلاص و نیک نیتی کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی گائے کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں بنی اسرائیل کے پے در پے فضول قسم کے سوالات سے پیغمبر وقت آگیا چکے تھے اور جواب دینے پر آمادہ نظر نہ آ رہے تھے، مگر جب انہوں نے اپنے اخلاص اور نیک نیتی کا اظہار کیا تو وہ رضامند ہو گئے۔ قرآن میں ہے:

”ان البقرۃ تطہبہ علیہا و اغانیاء اللہ مہتدون“ (البقرہ: 70)

یہیٹا گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور بلاشبہ ہم ان شاء اللہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔

اخلاص و نیک نیتی کی ایک پرکھ انسان کے قول و فعل کی یکسانیت اور دل و زبان کی ہم آہنگی ہے۔ قرآنی ارشاد ہے:

”اتامون الناس بالبر و ندسون انفسکم و انتم تظنون الکتب

افلانتعلون“ (البقرہ: 44)

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟

تحقیق صحیح اور غلط کی تمیز اور صحیح اور جھوٹ کی پرکھ سکھاتی ہے اور انسان کو اصلیت و حقیقت اور صداقت و سچائی کے برملا اظہار کا درس دیتی ہے۔ قرآن کریم نے طالبان حق کو اخلاص و نیک نیتی کو اپنا کرسمان حق اور حق و باطل کے احتزاج کے جرم سے اجتناب کرنے کی تلقین کی ہے۔ نیز اہل کتاب کے ارتکاب کردہ جرائم کی نشان دہی کرتے ہوئے فرمایا:

”یا اہل الکتب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتبون الحق و انتم

تعلمون“ (آل عمران: 71)

اے اہل کتاب! تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں غلط طر کرتے ہو اور جانتے ہو جھٹتے حق کو

کیوں چمپاتے ہو؟

ایک دوسری آیت میں یہود و نصاریٰ کی طمع سازی، مکر و فریب اور دعو کہ وہی کی نشان دہی کرتے ہوئے انہیں حاطین علم ہونے کے باوجود کذب و افتراء سے کام لینے پر مجبور کی گئی ہے۔

”وان منهم لفريقا يلوون السننهم بالكتب لتحسبوه من الكتب وما هو من الكتب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون“ (آل عمران: 78)

اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ موڑ کر پیش کرتا ہے تاکہ تم اسے کتاب میں شمار کرو جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں: یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور وہ جانتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔

تلاش کار کے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک و آقا اللہ سے بدستور علم و معرفت اور حکمت و دانائی کے حصول کی دعا کرتا رہتا ہے۔

”وقل رب زدني علما“ (طہ: 114) اور کہ دیجئے اے میرے رب! میرا علم بڑھا
دوسری دعا وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، اسی لئے اسے دعاء موسوی بھی کہا جاتا ہے اس دعا کے کلمات اس طرح ہیں:

”قال رب اشرح لي صدري ○ ويسر لي امري ○ واحلل عقدة من لساني ○ يعني هو اقولي ○“ (طہ: 25، 28)

اس نے دعا کی: اے میرے پروردگار! میرے سینے کو وا کرو، اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی (بند) گرہ کھول دے، (تاکہ) وہ میری بات سمجھ لیں۔
یا درہے کہ فن تحقیق علیہ خداوندی ہے جو اللہ کے کرم و فضل کا حسین ترین ثمر ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے راہ راست کے حصول کی دعا کی:

”ولما توجه تلقاء مدين قال عسى وبي ان يهديني سواء السبيل“
(التقصص: 22)

اور جب وہ مدین کی طرف چلے تو انہوں (موسیٰ) نے کہا: امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔

انبیاء کرام علیہم السلام کا اقامت دین کا فریضہ مراجم وینے کے دوران میں

اخلاص و ولایت مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کسی انسان سے کسی قسم کے صلے اور معاوضہ کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ تبلیغ و دعوت اور تعلیم و تربیت کا فرض رضا کارانہ طور پر ادا کئے، خود پروردگار عالم نے اس کا اعلان کیا:

”وما تستلھم علیہ من اجر ان ھو الا ذکر اللعالمین“ (یوسف: 14)

اور تم اس (دعوت) پر ان سے کوئی صلہ نہیں مانگتے۔ یہ تو خالصتاً جہان والوں کے لئے نصیحت و عبرت ہے۔

سورۃ یٰسین میں ایک مرد مومن نے اپنی قوم کو انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ کرتے ہوئے ان کے اخلاص و ولایت اور بے لوث و رضا کارانہ تعلیم و تربیت کا فریضہ سرانجام دینے کو اجاگر کیا، جس کا اظہار قرآن نے یوں کیا:

”قال یقوم اتبعوا المرسلین ۝ اتبعوا من لا یسئلكم اجرا وہم مہتدون ۝“ (طہین: 20، 21)

اس نے کہا: اے میری قوم! رسولوں کی اتباع اختیار کرو۔ ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی صلہ طلب نہیں کرتے اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔

رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم اور مومنین کو بھی یہ دُعا سکھائی گئی ہے کہ عبادت کو اللہ کے لئے خالص کر دیں، چاہے یہ چیز مشرکین اور کفار کو ناگوار محسوس ہو:

”قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی“ (الزمر: 14)

کہہ دیجئے: میں اللہ کے لئے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔

دوسری جگہ بھی اسی سے مشابہ کلمات استعمال ہوتے ہیں صرف ترکیب ذرا مختلف ہے:

”قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین“ (الزمر: 11)

کہئے: چہنچہا مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی

پرستش کروں۔

مومنین کو یوں حکم دیا گیا:

”فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کفرہ الکافرون“ (الغافر: 14)

پس تم اللہ اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو، چاہے کافر اسے ناپسند ہی کریں۔

5- شہادت حق:

حقیقت شناسی، معرفت حق اور شہادت حق کو تحقیق کے مفروضوں اور اس کے اہداف میں شاہ کلید کی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل سے ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اخذ کردہ میثاق کا تذکرہ کیا ہے اور انہیں اس کی پابندی کرنے کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہیں اس کا اقرار کرنے اور اس کی گواہی دینے کا حکم دیتے ہوئے خود پروردگار نے بھی اس کی شہادت دی۔ ارشاد خداوندی ہے:

”قال أقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررننا قال فاشهدوا وانا معکم من الشہدین“ (آل عمران: 81)

اس (اللہ) نے پوچھا: کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد (بھی) لے لیا۔ انہوں نے کہا: ہاں۔ فرمایا: پس تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔

اس آیت کے پہلے حصے میں انبیاء کرام سے عہد لینے کا ذکر ہے کہ انہیں کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرنے اور ان کے بعد آخری فرمان و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دیتے ہوئے ان کی تائید و حمایت اور نصرت کرنے کا عہد لیا گیا ہے اور اس پر ان سے شہادت لی گئی ہے اور خود اللہ ذوالجلال والا کرام بھی شاہد قرار پائے۔

جن و اہل دونوں تحقیقات الہیہ کا عظیم نمونہ ہیں۔ چنانچہ انسانوں کے علاوہ جنوں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی میں قرآن کی آیات سنیں تو اس کی حقانیت اور من جانب اللہ ہونے کے مترشح ہو گئے اور کہنے لگے: واقعی موسیٰ کے بعد اللہ کی طرف سے یہ اتارا گیا کلام ہے جو سابقہ کتب ساریہ کی تصدیق کرتا ہے اور حق و صداقت اور راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

”قالوا یقومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم“ (الاحقاف: 30)

انہوں (جنوں کے گروہ نے) کہا: اے ہماری قوم! یقیناً ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد (اللہ کی طرف سے) اتاری گئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سچائی اور راہ راست کی طرف ہدایت کرتی ہے۔

باہمی تجارت اور لین دین کے معاملات کو باقاعدہ دستاویزی شکل دینے کی ہدایت کی گئی ہے

تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اور کسی ممکنہ اختلاف رائے اور جھگڑے کا اس کی روشنی میں بہ آسانی حل تلاش کیا جاسکے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 اس معاملے میں اساسی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ جس کے مطابق گواہوں کو شہادت حق فراہم کرنے کا پابند کیا گیا ہے اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ارشاد خداوندی ہے:

”وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا“ (البقرہ: 282)

کہ جب گواہوں کو (شہادت دینے کے لئے) بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔

معاشرتی زندگی میں خاندان کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ چنانچہ رشتہ ازواج پر بھی گواہ مقرر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور انہیں صحیح کی گئی ہے کہ رضائے الہی کی خاطر شہادت حق کا فریضہ سرانجام دیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

”وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ وَاقْبِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن

كَانَ يَوْمَئِذٍ مِّنْ بَالِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...“ (الملاق: 2)

اور اپنے میں سے انصاف کے پابند گواہ بناؤ اور شہادت کو اللہ کی (رضائی) خاطر قائم کرو۔ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کو اس کی صحیح کی جاتی ہے۔

مریم علیہ السلام نے اللہ کے کلمات اور آسمانی کتب کی تصدیق فرمائی۔ ارشاد باری ہے:

”وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ“ (التحریم: 11)

اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ قناعت پسند خاتون تھی۔ روز حساب کے وقت ایک طہی مٹانے کا منظر ملاحظہ کیجئے اور قرآنی فصاحت و بلاغت اور فن ابجاز و بدیع کی داد دیجئے:

”وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ وَنَزَعْنَا مِنْ

كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَاتْلُوا مَا تَوَكَّلْتُمْ بِهِ فَلَئِمَّا يَكْتُمُونَ ان الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ

مَآكِنًا وَيُخْتَبِرُونَ ۝“ (التقص: 74، 75)

اور جس دن وہ (اللہ) انہیں پکارے گا پس وہ کہے گا: کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرے شریک گمان کرتے تھے؟ اور ہر گروہ سے ہم ایک گواہ نکالیں گے۔ پس ہم نے کہا: تم اپنی دلیل لاؤ، پس وہ سب جان لیں گے کہ بلاشبہ سچائی اللہ کے لئے ہے اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ پاندھے تھے۔

6- معاشرتی برائیوں سے اجتناب:

حقیقی کام معاشرے کے لئے از حد مفید اور کارآمد کارنامہ ثابت ہوتا ہے۔ افراد کے مثبت کام کرنے کی صحیح سمت تعیین ہوتی ہے، تلاش کاروں میں محنت و جانفشانی میر و استقامت، جرات و استقلال، ثابت قدمی و پامردی، حوصلہ و ہمت اور اخلاص و نیک نیتی جیسی حسین معاشرتی اقدار جنم لیتی ہیں اور معاشرہ مجموعی طور پر میرے ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے۔ تمام حقیقی قدریں دم توڑ دیتی ہیں، اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔

یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ معاشرے کی ترقی و کامیابی کی منازل طے کرنے کے راستے میں حائل ہونے والی قباحتوں اور برائیوں کا قلع قمع ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے کذب و افتراء، وہم و گمان، افواہ طرازی، مبالغہ آرائی، غیبت و چغل خوری، لسانی خواہشات، بے راہ روی اور دیگر فضولیات پر ضرب کاری لگائی ہے تاکہ اسلامی معاشرے محکم اور مضبوط بنیادوں پر استوار ہو اور اس سے متوقع نتائج و ثمرات برآمد ہوں۔ ذیل میں ان تمام معاشرتی برائیوں کے بارے میں قرآنی تعلیمات پر مبنی ہدایات و احکام درج کئے جا رہے ہیں:

☆ کذب و افتراء:

توحید خداوندی کا انکار کرنے والے اور حقیقت ابدی کی تردید کرنے والے اللہ پر کذب و افتراء کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ارشاد باری ہے:

”فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا“ (الکہف: 15)

پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔

دوسری آیت میں کذب و افتراء بازی کے مرتکب انسانوں کو ظالم سے محروم کر دیا گیا ہے:

”فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُبْلَغُ الْمَجْرَمُونَ“ (یونس: 17)

پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھایا اس کی آیات کو محظوظ کیا۔ یقیناً مجرم (جھوٹے لوگ) کامیاب نہیں ہوں گے۔

قرآن میں یہود و نصاریٰ کے شرکانہ عقائد و خیالات کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے، ان کو کفار و مشرکین سے مشابہ قرار دیا گیا ہے اور ان کے لئے ہلاکت و بربادی کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد

خداوندی ہے:

”وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم باقباوهم لبضاهمون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله انى يوفون“ (التوبة: 30)

اور یہود نے کہا: عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور مسیحیوں نے کہا: مسیحی اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ان سے پہلے کافروں کی بات سے لٹی جلتی ہیں۔ ان کو اللہ قتل کرے، کہاں پھرے جاتے ہیں۔

سورۃ الرسالت میں جھوٹے اور حقیقت کی تردید کرنے والوں کے لئے ہلاکت و مہربادی کی وعید سناتے ہوئے کہا گیا:

”ويل للمكذبين ﴿ فبأى حديث بعده يؤمنون ﴾“
(الرسالت: 49، 50)

ہلاکت ہے اس دن (روزِ قیامت) جھٹلانے والوں کے لئے۔ پس وہ اس کے (قرآن) بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔

یاد رکھئے کی بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں لکیر شدہ حصہ سورت میں دس مرتبہ وارد ہوئی ہے۔ جس سے کذب کی مذمت مزید واضح ہوتی ہے۔

سچائی کو اپنانے اور صداقت شجاری کو اختیار کرنے والوں کے لئے تقویٰ و پرہیزگاری کی توجیہ دی گئی ہے:

”والذی جاء بالصدق وصدق بما اولئك هم المتقون“ (المر: 23)

اور جو سچائی لایا اور اس کی تصدیق کی، یہی لوگ سچی و پرہیزگار ہیں۔

قرآن حکیم تو ایسی صداقت کا نام دیا گیا ہے جس پر انسان کو چین کامل اور حکم اچان ہوتا

ہے۔ ”وانه لحق اليقين“ (العارج: 51)

اور یقیناً یہ سچی اور قطعی چین (پرہیزی) ہے۔

بعض جنسی لوگوں کی برائیوں اور جرائم کو شمار کرتے ہوئے کذب و اختراء اور حقیقت کی تصدیق نہ کرنے کو ان میں شامل کیا گیا ہے:

”فلا صدق ولا صلیٰ ﴿ ولكن كذب وتولى ﴾“ (القیامہ: 31، 32)

پس اسی نے نہ تصدیق (اسلام) کی اور نہ نماز پڑھی۔ بلکہ کذب (اسلام) کی اور دور

بھاگ گیا۔

ایک اور آیت میں بدترین کذاب کو تین بلاکت کی وعید ملنے ہوئے لکھا گیا ہے:
 "وَبَلَّغْ لَکُلِّ اُمَّةٍ اَلْحَقَّ" (الجماعہ: 7)
 بلاکت ہے ہر بڑے برتان طراز اور گنہگار کے لئے۔

❶ وہم و گمان:

اسلام کی بنیاد یقین، حکم اور ایمان کامل پر قائم ہوتی ہے۔ اس میں اضطراب، بے یقینی اور وہم و گمان کو کوئی دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کبھی حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ منافقین اکثر اس بیماری کا شکار تھے۔ قرآن کریم میں ہے:

"وَمَا یَتَّبِعْ اَکْثَرُهُمُ الاِظْہَانَ الَّذِینَ لَا یَفْقَہُونَ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا" (یونس: 36)
 اور ان میں سے اکثر گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یقیناً گمان حقیقت میں سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا۔

سورہ الانعام میں ہے:

"وَکَذَبَ بَہُ قَوْمِکَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَیْکُمْ بِمُکِبَلٍ" (الانعام: 68)
 اور تمہری قوم نے اسے (قرآن کو) جھٹلایا جبکہ وہی برحق ہے۔ کہہ دیجئے: میں تم پر کارساز نہیں ہوں۔

یہود اور منافقین کے کردار میں کذب و افتراء اور حرام خوری کو نکجا کر دیا گیا ہے۔

"سَمِعُونَ لِلْکَذِبِ اَلْاَلْوَانَ لِلْسَّحْتِ" (المائدہ: 42)

وہ جھوٹ کو خوب سننے والے اور بہت زیادہ حرام خوری کرتے ہیں۔ سحت کے معنی کذب و حرام کے ہیں۔ یوں تو اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ لیکن اس لفظ کا قالب استعمال رشوت کے لئے ہے۔ اسی معنی میں یہاں بھی استعمال ہوا ہے اور قرآن میں جہاں بھی وارد ہوا ہے اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ یہ گروہ منافقین اور یہود جھوٹ کے رسیا اور بچے رشوت خور ہیں۔ یاد رہے کہ سماع اور کمال اول تو مبالغے کے معنی ہیں، پھر یہ پورے گروہ کی صفت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دونوں بیماریوں یہود اور ان کے ہم مشروں پر وہا کی طرح مسلط ہو گئی تھیں اور ان کی پوری قوم ان میں بری طرح مبتلا ہو چکی تھی۔ جھوٹ اور رشوت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، جب کسی قوم میں پھیل جائیں تو اس کے اندر سے حق و عدل کا خاتمہ ہو

جاتا ہے۔ لفظ "سخت" جو رشوت اور حرام خوری کے لئے استعمال ہوا ہے عربی لغت میں اصلا استعمال اور جڑ سے اکھیرے کے مفہوم کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی رائے میں یہ امکان ہے کہ رشوت کے مفہوم کے لئے اسی لئے استعمال ہوا ہو کہ یہ چیز تمام عدل و انصاف اور حق و صداقت کی بنیاد ہی زحارجی ہے۔ (۵۵)

اللہ تعالیٰ کی آیات و احکامات و سچائی پر مشتمل ہوتی ہیں، جنہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا:

"وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمتہ وهو السميع العليم"
(الانعام: 115)

اور تیرے رب کا لکھ سچائی اور انصاف سے کھیل پذیر ہوا ہے، اس کے کلمے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور وہ سچے والا جاننے والا ہے۔

لیکن وہ سچی آیت میں گمان اور انگلی بچ گانے والوں کے بارے قرآن نے کہا: "ان يتبعون الا الظن وان هم الا بخصون" (النساء: 118)
وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور انگلی بچ سے کام لے رہے ہیں۔

❦ فضول باتیں:

اسی طرح لوگوں و فضولیات سے اجازت کی مذمت کی گئی ہے اور بغیر علم و معرفت کے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لئے ذمیل اور رسوا کرنے والے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔
قرآن کریم میں ہے:

"ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
ويضلوا هذوا اولئك لهم عذاب عظیم" (النہم: 6)

اور بعض لوگ فضول باتیں خریدتے (ان میں مصروف رہتے ہیں) ہیں تاکہ بھڑک جائے اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور اسے مذاق کے طور پر ہیں۔ ان لوگوں کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔

انسان نفسانی خواہشات کے چنگل میں گرفتار رہتا ہے اور من کی باتوں میں آکر اپنی منزل آخرت کو کھو کر دیتا ہے۔ حالانکہ پروردگار جسے رنگ سے بھی قریب تر ہے اور ہر وقت انسان کی ہدایت و راہنمائی کرتا رہتا ہے، بشرطیکہ انسان بھی ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو۔ قرآن

کہ ہم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه

من حبل الوريد“ (ق: 19)

اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا دل کن دوسوسوں میں ڈال رہا ہے جبکہ ہم اس کی شد و گد سے بھی اس کے قریب تر ہیں۔

اسی صداقت کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے:

”وهي انفسكم افلا تبصرون“ (الذريات: 21)

اور (اللہ) تمہارے دلوں میں ہے، پس تم کیوں نہیں (اسے) دیکھتے؟

ایک اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم کو لو لہب، عیش و عشرت اور فضولیات سے منع کیا مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار انہوں نے وعید کے انداز میں انہیں کہا: یاد رکھو! ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب تم میری نصیحتوں کو یاد کرو گے۔ میں اپنے معاملے کو اصل کے سپرد کرتا ہوں جو اپنے بندوں کے احوال سے خوب باخبر ہے:

”فستذكرون ما قول لكم وافوض امرى الى الله ان الله بصير

بالعباد“ (قافر: 44)

پس تم عقرب یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ بندوں کے (حالات سے) خوب باخبر ہے۔

محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت دین کا کام استقامت و ثابت قدمی کے ساتھ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا اور مشرکین کے خواہشات کے برخلاف توحید الہی کا علم بلند کرنے کی تلقین کی گئی۔ ”فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهل انهم“ (الشوری: 15)

پس اسی لئے آپ دعوت دین اور حکم کے مطابق (اس پر) استقامت سے کام لائے رہیں اور ان (مشرکین) کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔

نفسانی خواہشات کا پیروکار انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور اس کی سچ و پھر اور قلب و نگاہ کی تمام صلاحیتوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس طرح وہ آخرت سے بے نیاز ہو کر ”پاہرہ عیش“ پر عمل پیرا رہتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

”افرايت من اتخذ الهه هواه واهله الله على علم و ختم على سمعه

وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من الله افلا تذكرون“

وقالوا ما هي الاحياء التي الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم
 بذلك من علم ان هم الا يظنون ○ (الجماعیہ: 23، 24)

پس کیا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے جانتے ہوئے اسے (اس کی ہمت
 و دھرمی) کی وجہ سے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر سرنگاوی اور اس کی آنکھوں پر پردہ
 ڈال دیا۔ پس اللہ کے سوا اسے کون ہدایت دے گا۔ پس کیا تم صحت حاصل نہیں کرتے اور
 انہوں نے کہا: یہ تو صرف ہماری دنیاوی زندگی ہے، اس میں ہمارا مرنا اور جینا ہے اور ہمیں زمانہ
 ہی زندگی اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ حالانکہ انہیں حقیقت کا علم حاصل نہیں۔ وہ محض گمان
 کرتے ہیں۔

جنت الفردوس امن و سلامتی کا گوارہ ہے اور ہر طرف رافت و رحمت، ہر روی
 و خیر خواہی اور شفقت و مہربانی کے حسین جذبات ہوں گے۔ ارشادِ ربانی ہے:

”لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْلِيمًا ○ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ سَلَامٍ ○“
 (الواقفہ: 25، 26)

وہ اس (جنت) میں فضول اور گناہ جیسی کوئی چیز نہیں سنیں گے۔ سوائے امن و سلامتی کے
 قول کے۔

اسلامی معاشرہ نیک، صالح اور خوشگوار ماحول سے قائم ہوتا ہے۔ تمام افراد معاشرہ اس
 میں شہر و شکر ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے نیک اور خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں۔
 درپردہ سازشیں پروان نہیں چڑھتی بلکہ اللہ کا خوف اور تقویٰ و پرہیزگاری موجود ہوتی ہے۔
 ارشادِ خداوندی ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا بِالْأَلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ
 الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ“ (المجادلہ: 9)
 اے اہل ایمان! جب باہم سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مت کرو،
 بلکہ نیک اور پرہیزگاری کے ساتھ سرگوشی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اٹھائے
 (روز قیامت) جاؤ گے۔

نفسانی حرص و ہوا ہے کار امور اور فضول چیزیں انسان کو عدم تھنظ کا شکار کر دیتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے صالح بندوں کی حفاظت و سلامتی کی ضمانت فراہم کی جاتی ہے، لیکن
 یہ گارنٹی برے کاموں کا ارتکاب کرنے والوں کو نہیں دی جاتی۔ قرآن کریم میں ہے:

"ولئن اتبعت اهل انهم بعد ما جاءك من العلم مالک من الله من ولي
ولا وافي" (الرعد: 37)

اور اگر (خدا نخواست) آپ "علم آئے کے بعد ان (کفار) کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کی جانب سے تمہارا کوئی دوست اور محافظ نہ ہوگا۔

❶ غیبت اور بہتان طرازی:

اسلام کا تھلیل کردہ معاشرہ اخوت و بھائی چارہ، اتفاق و اتحاد، محبت و رافت، 'رحم و کرم' شفقت و مہربانی اور بھروسہ و غیر خواہی جیسی حسین قدروں کا حامل ہوتا ہے۔ تمام افراد معاشرہ باہم شہر و شکر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار و محبت اور رافت و رحمت سے پیش آتے ہیں۔ وہ نفرت و حقارت، 'مکرو فریب'، 'نوسرنازی'، 'جالبازی' اور دھوکہ دہی جیسی حتی قدروں سے اجتناب کرتے ہیں اور غیبت و چٹل خوری، 'انقام و بہتان طرازی' اور وہم و گمان سے احتراز کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

"يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم
ولا تجسسوا ولا يفتب بعضهم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا
فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحيم" (البحر: 12)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے اجتناب کرو۔ یقیناً بعض گمان گناہ ہیں اور تم (دوسروں کے عیبوں کی) ٹوہ نہ لگاؤ اور تم میں سے کوئی دوسرے کی چٹل خوری نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، پس تم اسے ناپسند کرتے ہو اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تو بہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

غیبت کے معنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنے کے ہیں، اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اس کے اس فعل کی خبر اس شخص کو نہ ہو جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے۔ اس خواہش کی بناء پر وہ غیبت صرف ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو یا تو اس کے ہم راز و ہم خیال ہوتے ہیں یا کم از کم ان سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس شخص کے بھروسہ ہوں گے جس کی وہ غیبت کر رہا ہے اور اس کے سامنے یہ راز فاش کر دیں گے۔ غیبت کی یہی خصوصیت اس کو ایک نہایت کمزور کام بنا دیتی ہے اس لئے کہ اس سے نہ کسی حق کی حمایت کا مقصد حاصل ہوتا ہے نہ کسی اصلاح کی توقع ممکن ہوتی ہے بلکہ ایک بزدل شخص کسی کے خلاف اپنے دل کی بجز اس نکالنے کی کوشش

کرتا ہے۔

مذکورہ بالا آیت میں غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجوہ و اسباب تشبیہ یہ ہیں: اول بے خبری کہ جیسے مردے کو اپنی بوٹیوں کے نوچے جانے کی خبر نہیں ہوتی، اسی طرح دوسرے انسان کو اپنی غیبت کئے جانے کی خبر نہیں ہوتی، دوسرے یہ کہ جس طرح ایک آدم خور نے لاش کی بوٹیاں نوچ کر کھالیں، اسی طرح غیبت کرنے والے نے اپنے بھائی کی عزت کا خون پی لیا۔ (۵۶)

قرآن کریم نے مسلمانوں کو اخبار و معلومات کو یونہی قبول اور تسلیم کرنے کی بجائے پہلے ان کی کھل جانچ پڑتال اور پرکھ کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ خبر دینے والا انسان کوئی اپنے ذاتی بغض و عناد اور غصہ و ناراضگی کی بناء پر ایسی خبر دے رہا ہو جو اس کے مخالف کے خلاف جاتی ہو۔ افراد کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی طور پر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظلال افواہوں کی وجہ سے ایک ملک کی فوجیوں دوسرے ملک پر چڑھائی کر دیتی ہیں۔ ایسے خطرناک اور مہلک نتائج سے بچنے کے لئے اور معاشرتی فضا کو مسموم ہونے سے بچانے اور امن و سلامتی کے قیام کے لئے بہتان طرازی سے احتراز کرنا چاہئے اور دوسروں کی فراہم کردہ خبروں کی تحقیق کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔ ارشاد خداوندی ہے:

”يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين“ (المحجرات: 6)

اے ال ایمان! اگر کوئی فاسق انسان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، (کیسے ایسا نہ ہو) کہ تم نادانی سے کسی قوم پر چڑھائی کرو، پھر تمہیں اپنے کئے پر پچھتانا پڑے۔

پاک و امن اور نیک خواتین پر بہتان طرازی کرنے اور زنا کا الزام لگانے والوں پر ہاتھ دھو کر جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے:

”والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم

ثمدين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدًا واولئك هم الفاسقون“ (النور: 4)

اور جو پاک و امن عورتوں پر (زنا کا) الزام لگائیں پھر (اس پر) چار گواہ نہ لائیں، پس تم انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یعنی لوگ فاسق ہیں۔

اسی طرح قصہ آگک پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے نہایت نامحاند اور اصلاحی اسلوب

سے اس میں حصہ لینے والوں کو چار گواہ پیش نہ کئے جانے پر مذمت کرتے ہوئے اسے ”ہذا افک مبین“ یہ واضح افترا بازی ہے اور ”ہذا بہتان عظیم“ یہ بہت بڑا بہتان ہے، کتنا چاہئے تھا اور بلا تحقیق آگے پھیلانے سے اجتناب کرنا ضروری تھا۔ آخر پھر آئندہ کے لئے ایسے معاملات میں استثنائی احتیاط اور مکمل تحقیق و پراکھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

7- حاصل بحث:

- اس باب ”تحقیق کے تقاضے“ سے حاصل کردہ نتائج درج ذیل ہیں۔
- قرآن نے تمام انسانوں کو بلا تیز زبان و رنگ و قوم اور قبیلہ مکمل حریت فکر اور آزادی رائے سے ہنکارتا دیا ہے۔ اپنے انبیاء و رسول کے ذریعہ اسلام کے عطا کردہ شرائط مستقیم کے ضد و خال کو واضح کیا گیا اور لوگوں کو اسے اختیار کرنے اور ٹھکرانے کا اختیار بھی دیا ہے۔
 - تحقیق کے تقاضوں کے مطابق فہم و ذکاوت اور عقل و شعور کی فہمیں روشن کی گئی ہیں اور انسان کو سوچ و پیمار اور غور و فکر کر کے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور درست رویہ اپنانے کی دعوت دی گئی ہے۔
 - اختلاف رائے کی صورت میں دلیل کی بناء پر اسے حل کرنا تحقیق کا اہم تقاضا ہے، قرآن کریم نے حسن اختلاف کو فروغ دیا ہے۔
 - امانت و دیانت اور اخلاص و نیک نیتی تلاش کار کا نہایت موثر ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ اور محور انسان کی نیت ہے ”اور انما الاصلح بالنیات“ کے مطابق انسانی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
 - علم یقینی کا حصول اور صداقت کو پانے کے بعد، حقیقی تقاضوں کے مطابق حق کی شہادت فراہم کرنا ہے۔ قرآن کریم نے شہادت حق کو حضور صلعم کی شہادت کے ساتھ ہم آہنگ قرار دیا ہے۔
 - حقیقی کتب، حقیقی کارنامے اور فکری و علمی منصوبے مثبت چیزوں سے تکمیل کے مراحل طے کرتے ہیں۔ لہذا محققین کے ذاتی و انفرادی کردار کی اصلاح کو اس ضمن میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ محقق معاشرتی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے حقیقی عمل کو آگے بڑھاتا ہے۔ دوسرے تلاش کاروں کے ساتھ اس کے تعلقات اخوت، شفقت، مہربانی

ہر رومی، خیر خواہی و رگزری، رحمدلی اور باہمی تعاون کے ہوتے ہیں۔
① آئندہ باب "تحقیق کے طریقے" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جس میں اسالیب و نتائج
تحقیق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور قرآنی نصوص کی روشنی میں ان کو جاگر کرنے کی کوشش کی
گئی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

پانچواں باب

تحقیق کے طریقے

گزشتہ ابواب میں ہم تحقیق کا مفہوم، تحقیق کے اغراض و مقاصد اس کے بنیادی عوامل و ارکان اور تحقیق کے تقاضوں کے بارے میں مکتہ حد تک قرآنی تعلیمات کی روشنی میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ پانچواں باب تحقیق کے طریقوں پر مبنی ہے۔ تحقیق ایک وسیع میدان ہے جس کے اصول و فروعات مختلف شعبہ ہائے حیات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ موضوع کے چناؤ سے لے کر تحقیقی مقالے کی تقدیم تک تلاش کار کو کئی ایک مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ تحقیق کے طریقے میں وہ تمام قدیم و جدید، نظری و عملی اور انفرادی و اجتماعی اسالیب شامل ہیں جن سے عمل تحقیق کی تیاری اور تکمیل میں تائید و حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اس کار خیر میں دو مسدود دشمن اپنے اپنے پرائے، خیر خواہ و بد خواہ اور ہم مسلک و مختلف خیال کی تیز ختم ہو جاتی ہے اور زمان و مکان، آرام و راحت اور حدود و قیود اپنی حیثیت کو بیٹھتے ہیں۔ مطلق اول و آخر حرح کا حلاشی اور معرفت کا طلبگار ہوتا ہے، وہ یہ کہ دمہ، چھوٹے و بڑے اور امیر و غریب سے مطلوبہ مواد جمع کرنا ہے، اس کو تحقیق کی کوئی پر جانچتا ہے۔ اگر اس کے موضوع کی ضرورت پوری کرنا ہو تو محفوظ کر لیتا ہے اور اسے باقاعدہ ضبط تحریر میں لاکر ریکارڈ کر لیتا ہے۔

معلومات و اخبار جمع کرنے کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں اور تحقیق کتبہ ان سب طریقوں کو استعمال میں لاتا ہے، اسی طرح ان کے مصادر و ذرائع بھی متعدد الانواع اور بہ کثرت ہیں۔ ان تمام سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن ایک عالمی اور ہمہ گیر و جامع دستور حیات ہے، جو ارض و سما کی وسعتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ چنانچہ تحقیق کی جولان گاہ میں اپنے اپنے شہ تیزی کو خوب دوڑانے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو اچھی طرح اجاگر کرنے کا پورا موقع دیا گیا ہے۔

قرآن کی فراہم کردہ نگاہ بصیرت میں علم کا مصدر اولیں (Primary source) وہی خداوندی قرار پاتا ہے۔ جس کا سلسلہ تمام انبیاء و رسل کی تعلیمات تک پھیلا ہوا ہے۔ گویا علم لدنی ایک نئی طریقہ تحقیق ہے اور یہی اصلی ذریعہ معرفت و منبع شریعت اور دستور زندگی ہے،

جس سے انسانی زندگی کے تمام گوشے سیراب کئے جاتے ہیں۔ خصوصاً قرآن میں تاریخی واقعات سے استشاد اور آثارِ قدیمہ سے دلائل اخذ کئے گئے ہیں اور انہیں لوگوں کے سامنے ایک حقیقت ثابت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام اور عبادِ ارضیٰ نے اخذِ علم کی خاطر علمی رحلات و اسفار اختیار کئے جو دورِ جدید میں بھی تحصیلِ علوم و فنون کا معتبر ترین وسیلہ شمار کیا جاتا ہے۔ انفرادی خصوصیتوں پر مبنیوں، فردی جمود کے ساتھ ساتھ اجتماعی پراجیکٹ اختیار کرنا بھی ضروری ہے جس کی واضح اہمیت قرآن کریم میں موجود ہیں۔

جدید تحقیقی نظریات اور محاصرہ تعلیمی افکار میں علمی مسابقت اور فکری مذاکروں کو اساسی کردار دیا گیا ہے۔ قرآن قدیم و جدید علوم کا حسین استخراج ہے، اس میں جدید تعلیمی اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہے اور اسلام کی دعوت کا پرچار کرنے اور تحریکِ اسلامی کو فروغ دینے کی خاطر ان معیارات اور سانچوں کا لیتن لٹا کر رکھا گیا ہے۔

قرآن میں تحقیق کے دیگر طریقوں میں سے تقسیم اور درجہ بندی (Classification) اور تعلیمی وسائل اور سبھی دھرمی معاونات کا اظہار کیا گیا ہے اور اقامتِ دین کے فریضے کو سرانجام دینے والے خالصتاً علمی اعزاز میں دلائل و براہین کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔

ذیل میں ہم اپنے محترم قارئین کے استفادے کے لئے مذکورہ بالا طریق تحقیق پر مبنی قرآنی آیات و نصوص کا مختصر جائزہ پیش کر رہے ہیں:

1- علم کا مصدر اولیٰ:

مستند تحقیق کے لئے معتبر مصادر کا ہونا اہم و لازمی ہے۔ مراجع اور مصادر کے باب میں اولیٰ مصادر کو ثانوی مصادر پر بدرجہا فوقیت دی جاتی ہے بلکہ ثانوی مصادر کا جو اثر اصلی مصادر کا ہے وہ انتہائی کی صورت میں بنتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ اہمیت صفت ہے کہ اس نے اسلامی تعلیمات اور دعوتِ اسلامی کی پوری پوری عمارت کی بنیاد علم کے مصدر اولیٰ "وحی" پر رکھی ہے، جس کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات اور تحقیقیں سولہ صدی تک اور معتد ہیں، ان میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی سورۃ البقرہ کا آغاز "انہم ذلک الکتب لا یریدہ غیبہ" الف لام ہم، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ قرآنی آیات کا باہمی تقم و ضبط، ربط و نسق اور ترتیب و تنظیم ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتی ہیں۔

جب وائے نسل، مولائے کل اور قسم الرسل پر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا، اس کے باہر کات القاطب ملاحظہ کیجئے۔ جو اپنی صداقت و سچائی پر خود ہی شاہد عدل ہیں، جو ایک طرف صاحب کرم و فضل اللہ تعالیٰ کو مہمائے وحی اور دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجمان وحی و رسالت قرار دے رہے ہیں:

”اقرا وربک الاکرم ○ الذی علم بالقلم ○ علم الانسان ما لم یعلم ○“
(العلق: 1-3)

پڑھئے اپنے صاحب کرم رب کے نام سے، جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

وحی کو بطور مصدر اولیس ہونے پر خود کلام اللہ دلیل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ”وما یناطق عن الہوی ○ ان هو الا وحی یوحی ○“ (النجم: 3-4)
اور وہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) خواہش سے نہیں پڑتے۔ یہ تو صرف وحی ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ”فاوحی الی عبدہ ما ووحی ○“ (النجم: 10)
پس اپنے بندے کی طرف اس (اللہ) نے وحی کیا جو کچھ وحی کیا۔

اس سورۃ میں دل و زبان اور قلب و نگاہ کی تمام قوتوں کی تصدیق فرمائی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باخلق وحی تھے، ان کے دل نے ”آنکھوں دیکھا حال“ کی تصدیق کی اور ان کی آنکھ نے کھنگلی ہاندھ کر درست دیکھا اور جھپکی تک نہیں۔ اس حقیقت پر آیات ”وما یناطق عن الہوی“ اور وہ خواہش سے گویا نہیں ہوتے ”ما کذب البصراء ما وای“ دل نے جو دیکھا اس کی تصدیق کی اور ”ما داغ البصیر وما احسب“ آنکھ ٹیڑھی نہیں ہوئی اور نہ اس نے زیادتی کی۔

وحی اہل علم کے لئے یقین و معرفت کا موثر ذریعہ ثابت ہوئی اور اس سے انہیں غیبت الہی نصیب ہوئی اور صراط مستقیم کی منزل ان پر عیاں ہوئی۔

”ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیومنوا بہ فتخبت لہ
قلوبہم وان اللہ لہاد الذین امنوا الی صراط مستقیم ○“ (الحج: 54)

اور تاکہ اہل علم جان لیں کہ یقیناً یہ میرے رب کی جانب سے برحق ہے، لیکن وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے لئے جھک جائیں اور بلاشبہ اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ

کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

دوسری طرف مشرکین کی پوجا پاٹ کو بلا دلیل و ثبوت قرار دیا گیا ہے۔

ارشاد ربانی ہے:

”ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم“

(الحج: 71)

اور وہ اللہ کے سوا اس کی پوجا کرتے ہیں جس کے ساتھ (اللہ نے) کوئی دلیل نہیں اتاری اور جس کے بارے (خود) انہیں بھی کوئی علم حاصل نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے خطاب کرتے ہوئے بھی اس حقیقت کی پروردہ کشتائی فرمائی تھی کہ ان پر نازل شدہ علم وحی برحق ہے لہذا ان کے والد کو عبادت غیر اللہ کو ترک کر کے اس علم حقیقی کو اپنانا چاہئے۔ قرآن میں ہے:

”اذ قال لابيہ يا بيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا
يا ايت انى قد جاء نى من العلم مالم ياتك فاتبعنى اهدك صراطا
سويًا“ (مریم: 42-43)

جب اس ابراہیم نے اپنے والد سے کہا: اے میرے والد تو اس کی کیوں پوجا کرتا ہے جو نہ سنا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ اے میرے ابا جان! یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے تو میری بیروی کراہیں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کو حقی برحق و صداقت اور مسائل و احکام کی بحزن تشریح و تکمیل کہا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

”ولا ياتونك بمثل الا جئتك بالحق واحسن تفسيرًا“ (الفرقان: 33)

اور وہ تمہارے پاس کوئی بھی مثال لاتے ہیں تو ہم تمہیں حق لاتے ہیں اور اس کی بحزن تشریح کرتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا گیا کہ وہ تو امی تھے اللہ نے اپنی رحمت سے ان پر حضرت جبرئیل کے ذریعہ علم وحی نازل فرمایا جس کی بدولت و مینارہ روشنی بن گئے اور تمام جہانوں کے لئے رہبر و رہنما قرار پائے۔

”وكذلك اوحينا اليك روحنا من امرنا ما كنت تدري ما الکتب ولا
الایمان ولكن جعلناه نورا لنهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدى الى

صراط مستقیم“ (الثوری: 52)

اور (اے پیغمبر!) اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے (دین کی) روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ (یہ جانتے تھے) کہ ایمان (کس کو کہتے ہیں) مگر ہم نے اس (بلاغ) کو ایک نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں (دین کا) راستہ دکھاتے ہیں اور بلاشبہ تم لوگوں کو راہ راست دکھا رہے ہو۔

اسی سورت کی ایک دوسری آیت میں وحی کے مختلف اسلوب اور طریقے بیان کئے گئے ہیں جو کہ قلب پیغمبر پر اثناء والہام یا براہ راست ہر دے کے ماوراء پروردگار ہر کلام ہوتے ہیں یا فرشتے کے ذریعے جو اللہ چاہتا ہے وحی فرماتا ہے:

”وما کان لبشر ان ینزلہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم“ (الثوری: 51)

اور (دیکھو) کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے (بذراہ راست) کلام کرے مگر الہام (کے ذریعے) سے ہر دے کے ماوراء یا وہ بیظاہر (فرشتے) کو (اس کے پاس) بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ کو منظور ہوتا ہے وحی کرتا ہے، بیشک وہ عالی مقام (اور) حکمت والا ہے۔

2- تاریخی استشہاد اور آثار قدیمہ:

طبی و تحقیقی دنیا میں تاریخی شہادت اور آثار قدیمہ کو نہایت مسترجح اور رفرغس کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید دور میں اہرام مصر، ہنپہ اور ٹیکلا سے قدیم تہذیبوں کے آثار و نقوش کی کھدائی جاری ہے اور وہاں سے مختلف ہونے والے نئے نئے تاریخی استشہاد اور آثار قدیمہ کا بہترین ذریعہ شمار کئے جاتے ہیں۔

تاریخی واقعات اور آثار قدیمہ کی تحقیق دہڑتال نسل انسانی کا بہت بڑا علمی و فکری سرمایہ ہے۔ اس کے بغیر تحقیقی کارنامے سرانجام دینا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے لوگوں کو گزشتہ ادوار میں جاہ و برہاد ہونے والی اقوام کے جاہ شدہ کھنڈرات کے آثار و نقوش کی سیر کرنے اور ان سے عبرت و موظلت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:

”اولم یسبروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم کانوا اشد منهم قوۃ واثاروا الارض و عمرہا اکثر مما عمرہا و جاءہم

وَمَسْلُومٍ بِالْبَهْتِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
(الرود: 9)

کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ سخت تھے اور انہوں نے زمین میں بل چلائے اور اسے ان سے زیادہ آباد کیا اور ان کے رسول ان کے پاس واضح آیات لائے۔ پس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

سورۃ الفیل کھل تاریخی استملا کا بہترین نمونہ ہے۔ کہ کس طرح پروردگار نے عام الفیل کدہ مکہ میں واقع اللہ کے گھر (بیت الحرام) پر حملہ آور ہونے والے امیرہ اور اس کے ساتھ ستر ہزار کے لشکر جرار کو نیست و نابود کر دیا اور علامہ اقبال کے بقول ”لڑا دے بھولے کو شہ ہاز سے“ اہانتیل پر ندوں کے ذریعے ان کے ہاتھیوں اور ان پر کھڑیوں اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کی تباہ کن بارش کر دی جس کے نتیجہ میں ان میں سے اکثر واپس جاتے ہوئے موت کے منہ میں چلے گئے اور باقی نامتہ جلد کی ملک بیماری سے دوچار ہو گئے جس سے وہ کبھی جانبر نہ ہو سکے۔ یہ واقعہ قریش اہل مکہ اور پورے عالم انسانیت کے لئے تازیانہ عبرت اور مقام موصیلت کی حیثیت رکھتا ہے۔

سورت الفیل کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے اور اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان و یقین محکم کیجئے۔
(اے پیغمبر!) کیا تم اس بات پر نظر نہیں کی کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا (معالف) کیا کیا کیا اس لئے ان کی تباہی کو (سرتابا) اللہ نہیں کر دیا؟ اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پر ندے بھیج دیئے جو ان پر ٹکڑی ٹکڑی (اوپر سے) پھینکتے تھے پھر اللہ نے ان کو (جانوروں کے) کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔

حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ”طوفان نوح“ تاریخی اعتبار سے ایک حقیقت ثابتہ ہے اور عسقی نوح کے بارے قرآن کا بیان ”واستوت علی الجودی“ کہ وہ جو دی پہاڑ پر جا ٹھہری ایک مسلم واقعہ ہے جس کی شہادت دور حاضر کی جدید تحقیقات نے جو دی پہاڑ پر عراق میں موجود شیشی کے بیہ آثار کی کھوج نکال کر فراہم کر دی ہے۔ اسی طرح عاود ٹھود اور عود صالح ”ولوط کی قوموں کے واقعات عجم تاریخی شاد میں پیش کرتے ہیں۔ فرعون کی لاش اور ابوالہول اور ابراہام مہر اور دیگر آثار فرعونہ آثار قدیمہ کی نسبت دلائل و دیرا ہیں جنہیں کسی صورت ٹھکرایا نہیں جاسکتا اور قرآن نے ”الیوم نضحک بحدیک“ آج ہم تیری لاش کو نجات دیں

کے کی پیش گوئی کر کے اپنی صداقت پر مصدقہ جیت کر دی ہے جس پر دنیائے کفر اور بیود و بیود پر گواہ ہیں۔

3- علمی رحلات و اسفار (Educational trips / tours):

تعلیم کی دنیا میں علمی رحلات و اسفار کو حصول تعلیم و تفریح کے لئے بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ ادبی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا یہ اہم ترین جزء شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم سکولوں، کالجوں اور جامعات کے سالانہ تعلیمی کیلنڈروں کا جائزہ لیں تو میں سالانہ 'ششماہی بنیادوں پر علم سمسٹرز' سسٹم میں سمسٹرز ختم ہونے پر علمی رحلات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عام طور پر موسم کی خیالی گرتے ہوئے گرمی اور سردی کے دوران سرد اور گرم مقامات کے دورے کرائے جاتے ہیں، تاکہ صحت مند اور خوشگوار ماحول میں قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ کافی حد تک علمی ضرورت کو بھی پورا کر سکیں۔

قرآن کریم کے مطابق حضرت موسیٰؑ اور اہل علیہ السلام نے عراقی شہام اور مصر کے سفر اختیار کئے اور ان کی بدولت خانہ کعبہ کی تعمیر، عبادت حج اور عمرہ کا اجراء اور فریضہ قربانی کا آغاز ہوا۔ جس پر پوری امت مسلمہ رہتی دنیا تک ان کی مہمون منت رہے گی، اس لئے قرآن نے انہیں ایک فرد ہوتے ہوئے مکمل "امت" کے خطاب سے سرفراز کیا ہے۔

حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو مدین کے سفر پر ارسال فرمایا گیا جہاں سے وہاپسی پر کوہ طور پر انہیں پروردگار سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا اور ان پر تورات کو نازل کر کے انہیں نبوت و رسالت کے جلیل القدر منصب سے نوازا۔ اسی طرح انہیں صحیح الجہنم (ذوالجہد و فرات کے باہمی سنگم) پر حضر علیہ السلام کی خدمت میں زائے تہنہ کرنے کے لئے طویل اور تھکا دینے والا سفر اختیار کرنا پڑا، جس کے دوران ان کے ایک عزیز بھی ان کے ساتھ تھے۔ قرآن کریم نے اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے:

"فوجدنا عبدا من عبادنا اتينہ رحمة من عندنا وعلمنہ من لدنا
علمنا" (الکہف: 65)

پس ان دونوں (موسیٰؑ اور ان کے ساتھی) نے ہمارے بندگان میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے اسے حقیقی علم سکھایا تھا۔
حسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین اور دعوت اسلام کی قرض سے طائف کا

تکلیف وہ سزا اختیار کیا اور آپ کا آخر سر مدینہ کی طرف ہجرت کی شکل میں پیش آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام و انصار اور تمام امت مسلمہ کے لئے نہایت مبارک اور باعث برکت و رحمت ثابت ہوا۔

جن طلباء میں صلاحیت و شوق ہو، انہیں مختلف اسلامی علوم و فنون کے حصول کی خاطر فارغ کرنے اور علمی استفادہ و رحلات اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

”فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون“ (التوبة: 122)

پس ان کے ہر گروہ میں سے ایک ٹیم کیوں نہیں نکلی تاکہ وہ دین میں کچھ دیکھ کر لوٹ کر آئیں اور تاکہ وہ جب اپنی قوم کی طرف لوٹیں (حصول علم کے بعد) تو انہیں ڈرائیں (اللہ کے عذاب اور سزا سے) شاہد وہ ڈرائیں (اللہ و آخرت سے)

4- اجتماعی پراجیکٹ (Team project):

حقیقی اور صحیح میدان میں انفرادی اور اجتماعی منصوبے پیش کئے جاتے ہیں تاکہ طلباء و تلاش کاروں کی خواہیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض طلباء انفرادی طور پر اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے، لیکن اجتماعی طور پر منصوبوں کی تکمیل میں ان کی کارکردگی شاندار ہوتی ہے، کیونکہ لائق نام و نمود اور داد و تحسین انسان کی فطرت میں ودیعت ہے اور ہندسوں کے اعداد کا بہترین ذریعہ اجتماعی پراجیکٹ ہے۔ کچھ لوگوں میں قابلیت موجود ہوتی ہے مگر اسے نکھارنے اور جلا دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اجتماعی منصوبوں کو سرانجام دیتے ہوئے انسان میں خودیہ طرد و سرور کو دیکھ کر تحریک عمل پیدا ہوتی ہے اور وہ کارہائے نمایاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

قرآن حکیم نے ”صلوة الخوف“ (ڈر کے وقت کی نماز) کو ایک اجتماعی پراجیکٹ کے طور پر مسلمانوں پر عائد کیا اور صحابہ کرامؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و امامت میں یہ نماز ادا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بیان کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو صلوة الخوف پڑھائی۔ لوگ دو صفوں میں کھڑے ہو گئے ایک صف آپؐ کے پیچھے تھی اور دوسری صف دشمن کے خلاف کھڑی تھی۔ دونوں صفوں نے ہاری ہاری ایک رکعت نبی اکرمؐ کی امامت میں پڑھی اور دوسری رکعت کھڑے ہو کر مکمل کر لی جبکہ ایک صف اپنی ہاری کے موقع پر

دشمن کے مقابلے میں لڑی رہی۔ (۵۷)

دوسرا اجماعی پراجیکٹ سکندر مقدونی (ذوالقرنین) کا بنا یا جانے والا سند سکندر ری (دیوار چین) ہے۔ جس کی تفصیل قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ ترجمہ درج ذیل ہے:

”پھر اس نے ایک اور ہم کے لئے سرد سامان کیا جہاں تک کہ (پہلے پہلے) دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا تو ان کے آس پاس اسے ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا: ”اے ذوالقرنین! یا جوج ماجوج (مگول قبائل جو قدیم زمانے سے جہنم ممالک پر حملہ کرتے رہے ہیں) (ہمارے) ملک میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں تو کیا ہم تمہارے لئے کچھ خراج مقدور کر دیں تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ (دیوار) بنا دے۔“ اس نے کہا: ”میرے رب نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ تم سخت سے میری مذکورہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کروں گا۔ تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو (انہوں نے تھیل کی) جہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان (موجود خلا) کو اس نے پاٹ دیا تو حکم دیا کہ ”بھئی سلاؤ اور) اسے دھوگو“ جہاں تک کہ جب اس (آہنی دیوار) کو اللہ (عالی) کر دیا تو کہا: (اب) میرے پاس پگھلا ہوا تانہ لاؤ تاکہ اس (دیوار) پر اڑیل دو“ چنانچہ (ایسی اونچی مضبوط دیوار تیار ہو گئی کہ) یا جوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب ہی لگا سکتے تھے۔ (ذوالقرنین نے) کہا یہ سب کچھ میرے رب کی مہربانی ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس (دیوار) کو ڈھا کر برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے“ (الکہف: 94-98)

اسی حکم اور مضبوط دیوار پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا:

”وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنَضَعُ فِي الصُّورِ فِجْمَعَهُمْ
جَمْعَاهُ وَعَرْضُنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا“ (الکہف: 99-100)

اور (جس دن یہ بات ظہور میں آئے گی تو) اس دن ہم لوگوں کو پھردیں گے کہ وہ (سکندر کی لہروں کی طرح) ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے اور صور پھونکا جائے گا پھر ہم سب انسانوں کو (میدان حشر) میں جمع کریں گے اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

ایک نہایت ہی خفیہ (Most confidential) اجماعی منصوبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور اللہ تعالیٰ کے مائین طے پایا جسے ان کی بہن کی تائید و عمل تعاون بھی حاصل تھا۔ اس کی

تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، ان کی بہن کنارے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی یہاں تک کہ اسے فرعون کی بیوی نے اپنے نوکروں کی مدد سے نکال کر شاہی محل میں رکھ لیا گیا۔ دودھ پینے کا موقع آیا تو بچے نے ماں کے ملاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اس میں اپنی ہی والدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی انتظامات کے تحت جوانی کے عالم میں داخل ہو گئے۔ اس پر قرآن نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا:

”فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ“ (طہ: 40)

پس ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھہری ہو اور وہ غم نہ کر

۔۔۔

5- علمی مقابلے اور فکری مذاکرے:

علمی مقابلے اور فکری مذاکرے تحقیق کی روح اور جان ہوتے ہیں اور کسی بھی معاشرے کے استحکام اور ترقی کی ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ جدید دور میں اس کی مثال وائٹ پیپر لوکی جنگ سے دی جاتی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ یورپ کی دانش گاہوں میں واقع ایڈیٹوریم میں لڑی گئی تھی۔ تقریری مباحثے، تحریری مضامین کے مقابلے، تحقیقی مقالہ جات اور فکری و علمی سپینارز معاشرے کے معروضی حالات کا صحیح صحیح جائزہ پیش کرنے ہیں، اس کی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہیں، قیادتوں اور خاصوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کا ممکنہ حل تجویز کرتے ہیں اور مستقبل کے لئے جدید مفید اصلاحات و عملیات کی طرح ڈالتے ہیں۔

قرآن حکیم نے تحقیق کے اس طریقے کو فروغ دیا ہے اور علم و معرفت اور آرٹ و فن کی ترقی پر فرور و جھنڈ کو توجہ کن قرار دیا ہے۔ اس کی بجائے تواضع و انکساری کو اپناتے ہوئے کامیابی کے ہر قدم پر سجدہ شکر بجالانے کی نصیحت کی ہے اور پروردگار سے مزید علمی ترقی کی دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ”تَعْلَمُونَ كَلَّ ذُنُوبِ عَالَمِ عَلِيمٍ“ ہر صاحب علم سے بڑا عالم موجود ہوتا ہے، کا قاعدہ ترتیب دے کر علوم و فنون کو ترقی پذیر ہی سے ہلکار کیا ہے۔

جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کی صداقت پر دلیل لانے کا چیلنج دیا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ملک بھر سے جاوہر جمع کر کے ایک بہت بڑے تماشے کا اہتمام کیا جس کے دوران صحائف موسور اور پیدیشام کے خدائی مجھوتے اور کرشمہ سازی نے تمام

جادو گروں کی شعبہ پلازیوں کا مات کر دیا۔

فرعون نے کہا تھا: "قال ان كنت جنت بابة فانت بها ان كنت من

الصدقين" (الاعراف: 106)

اگر تم کوئی نشانہ لائے ہو تو اسے بخش کر دے بشرطیکہ تم سچے ہو۔ چنانچہ جب حصائے موسیٰ کے پیرے اڑو جانے جادو گروں کی تمام پتیوں کو بڑپ کر لیا تو وہ سب راہ فرار اختیار کر گئے اور مجمع پر حق واضح ہو گیا:

"فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ۝ فغلبوا هنالك وانقلبوا

صغرين" (الاعراف: 118، 119)

پس حق ثابت ہو گیا اور ان کی کثرت باطل ہو گئی۔ پس وہاں پر وہ مغلوب ہو گئے اور رسوا ہو کر لوٹ گئے۔ کفار و مشرکین کا علم پیش سطلی ہوتا ہے اور حقیقت تک وہ رسائی حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

"بل ادرك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها

عمون" (التعلیل: 66)

بلکہ ان کا علم آخرت کے ادراک سے قاصر ہے، وہ تو اس کے بارے (آخرت) تک میں

ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔

قرآن کریم نے مشرکین کو پہنچ دیتے ہوئے کہا: تم فیصلے کس بنیاد پر صادر کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی علمی دستاویز ہو تو لاؤ۔

"ما لکم کیف تحکمون ۝ ام لکم کتب فیہ تدرسون ۝" (الحج: 38، 37)

تمہیں کیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے لئے کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑتے ہو؟ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس واضح دلیل ہے تو پیش کرے۔

"ام لهم سلم يستمعون فيه فلیات مستمعون بسلمین"

(الطور: 38)

کیا ان کے لئے سلمی ہے جس کے ذریعہ یہ سن لیتے ہیں (اگر ایسا ہے) تو ان میں سے سنے والا واضح دلیل لائے۔

یہ اصطلاح انکاری ہے یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور ان کے پاس کوئی برہان اور دلیل نہیں

ہے جو کفر و شرک کو صحیح طرز عمل اور درست رویہ زندگی کے طور پر ثابت کر سکے۔
 اس کے مقابلے قرآن کی صداقت و حقانیت کی قسم کھائی گئی۔ ارشاد خداوندی ہے:
 ”وَالطُّورُ وَكِتَابٍ مُّسْتَوٍ ۝ فِي رِيقٍ مُّنشُورٍ“ (الطور: 3)
 قسم ہے (کوہ) طور کی اور مرقوم کتاب کی جو کہ پھیلے ہوئے اور اوراق میں (محوظ) ہے۔
 دوسری آیت کریمہ میں قرآن کریم کو لوح محفوظ میں مستور حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا
 ہے ’جسے صرف پاکہذا اور صالح لوگ چھونے کا حق رکھتے ہیں۔
 ”انہ لقمران کریم ۝ فی کتب مکنون ۝ لا یبصہ الا المظہرون“
 (الواقفہ: 77، 78)

یعنی یہ معزز قرآن ہے جو لوح محفوظ میں (مستور) ہے جسے پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔

6- تقسیم و درجہ بندی (Evaluation and grading):

حقیقی عمل کی تقسیم اور درجہ بندی تلاش کار کی مزید کام کے لئے حوصلہ افزائی کا سامان فراہم کرتی ہے اور دوسرے محققین کے لئے نشان راہ کا کام دیتی ہے۔ حقیقی ارض و سما میں پروردگار نے تقسیم اور درجہ بندی کو بنیادی اصول کے طور پر پیش کیا ہے۔ ارشاد باری ہے:
 ”ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ“ (الانعام: 96)
 یہ (اللہ) غالب اور صاحب علم کی تقسیم ہے۔

قرآن کریم نے اساسی طور پر انسانوں کو مومن ’کافر’ منافق اور اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی کئی گونگیوں میں تقسیم کیا ہے اور ان کی امتیازی صفات و خوبیوں اور نیک و بد اعمال و افعال کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ کے آغاز ہی میں مومنین و کفار اور منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مومنین کی امتیازی اوصاف میں ایمان بالغیب ایمان باللہ ایمان بارسل ایمان بلا عرش ایمان بالکتاب زکوٰۃ اور نماز کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کرنا کو شمار کیا گیا ہے اور انہیں رشد و ہدایت کے اہل اور تقویٰ و پرہیزگاری سے متصف قرار دیا گیا ہے۔

دوسری طرف منکرین خدا (کفار) کو خطاب عظیم کی وعید سنائی گئی ہے اور ان کے مع و بصر اور قلب و نگاہ کی تمام صلاحیتوں پر پیرے لگانے اور عقل و پردے چڑھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین کا اسی سورہ البقرہ کے ریل اول ہی میں ذکر کیا گیا ہے اور ان کے دہرائے منافقانہ کردار اور گناہی سازشوں کا بیان ہے کہ وہ کفر فریب و حوکہ دہی اضطراب و بے چینی اور دہم

دگمان کی مسلک باز یوں میں جٹا ہیں۔ وہ حرم و ہوا اور نفسانی خواہشات کے بندے ہیں۔ جہاں کہیں انہیں اپنا قاعدہ اور مفاد نظر آتا ہے وہاں وہ بچے بچے جاتے ہیں، مگر جو نبی ان کا مفاد اور مصلحت ختم ہوئی وہ اپنی نگاہیں بدل لیتے ہیں، جیسا یہ گروہ کفار اور یہود و ہنود سے بھی ظہور تک اور نقصان وہ ثابت ہوتا ہے۔

اسی طرح قرآن نے بندوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے انہیں مہادالرحمن اور عہدہ الشیاطین (اللہ کے بندے اور شیطانوں کے چرتاروں) میں تقسیم کیا ہے اور دونوں کے حدود و حالت نہایت خوبصورتی اور وضاحت کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ مزید برآں عہدالرحمن کو اعمال صالحہ، نیک کاموں اور عہدہ خوہوں میں سبت لے جانے اور تقرب الی اللہ، خیر اللہ اور تقویٰ کے اہتمام سے اور زیادہ قسمیں کر دی گئی ہیں۔ جنت میں صحاب جنت کے مختلف درجات و مراتب ہوں گے۔ جس سے درجہ بندی کی اہمیت مزید واضح ہوتی ہے۔

7- دعوت کا علمی انداز (Scientific method of preaching)

علمی ادب اور تحقیقی ادب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ادب جذباتی سیلاب کا ایک ریلا ہوتا ہے جس کا انحصار سراسر میلان طبع پر ہوتا ہے جبکہ تحقیقی کام خالق کی چھان پنکھ کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک ادیب ایک ذرہ سے خیال کو لے کر الفاظ کے رنگارنگ جاسے پتاکر کوئی صفحات پر پھیلا سکتا ہے جبکہ ایک محقق خالق کی پرکھ پڑتال کے بعد اپنے نتائج مختصر جامع اور سائنسی انداز میں پیش کرتا ہے۔ شعر کہنے اور قصیدہ گوئی کے لئے کسب اور تربیت ضروری نہیں بلکہ ایک شاعر طبعی طور پر اس جذبہ سے لیس ہوتا ہے۔ مطالعہ کتب بھی اس کے لئے ضروری نہیں بلکہ مظاہر فطرت کی ایک تحریک شعری صورت میں داخل جاتی ہے۔

اس کے برعکس تحقیق ایک سنگسار زمین ہے جس سے پیداوار حاصل کرنا جان جو کموں کا کام ہے۔ یہ مطالعہ اور غور و فکر کا کھیل ہے۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لئے محسوس اور ذہنی پیدائشی کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ یہ دعویٰ اور دلیل کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ دعویٰ کی تائید یا تردید کے لئے ایک دلیل کی طرح بیگانوں حوالوں اور دلائل و براہین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات درجنوں کتابیں پڑھنے سے بھی ہماری دلیل کے لئے ایک خطہ تک نہیں ملتا۔ تحقیق واقعات و حالات کا غیر جانبدارانہ تجربہ ہے جس کے لئے صحیح نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت محقق میں موجود ہونی چاہئے۔ تحقیق یقیناً ایک کھن اور مشکل کام ہے۔ اس کے لئے وسیع مطالعہ اور ایک منطقی

مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عقین کے لئے ضروری ہے کہ بنیادی مصادر و مراجع سے آشنا ہو اور پھر ان سے استفادہ کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ تحقیقی موضوع کے پس منظر اور پیش منظر سے بخوبی آگاہ ہو۔ مواد کو سائنسی انداز میں مرتب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر اس سے نتائج اخذ کرنے کا فن بھی اسے آتا ہو۔ ایک عقین دوسرے لوگوں کے لئے کام کرتا ہے۔ اپنے نتائج کا عملی اطلاق جہاں وہ خود بھی کر سکتا ہے وہاں اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے۔ (۵۸)

قرآن کے مطابق دعوت الی اللہ اور اقامت دین کا فریضہ ادا کرنے سے افضل کوئی کام نہیں اور داعیہ کے اوصاف میں عمل صالح اور اطاعت خداوندی اور فرمان برداری رسول اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ارشادِ اعلیٰ ہے:

"ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین" (فصلت: 33)

اور اس سے بہتر بات کس کی ہے جو دعوت الی اللہ کا کام کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے: بلاشبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

چنانچہ دعوت کا فریضہ سرانجام دینے کے لئے سائنسی اور منطقی انداز اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور حکمت و دانش اور ہجرت و فصاحت کے ساتھ یہ نیک کام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور بحث و تمحیص میں خالصتاً علمی انداز اپنانے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔

"ادع الی سبیل ربک بالموعظۃ والحکمۃ الحسنۃ وجادلہم بالنیس من احسن" (النحل: 125)

اپنے پروردگار کے راستے کی طرف فصاحت اور عمدہ دانائی کے ساتھ دعوت دو اور ان سے بہتر انداز سے مباحثہ کرو۔

حضرت سہیل اور ہادون طیحا السلام کو فرعون کے سامنے دعوت پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ نرم رویہ کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ارشادِ باری ہے:

"وقولالہ ہولالہنہالعلہ یتذکرواویحشی" (طہ: 44)

اور تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ فصاحت حاصل کر لے اور (اللہ سے) ڈر جائے۔

سائنسی زندگی میں دوستی اور دشمنی کے معیارات بدلتے رہتے ہیں، اس لئے علم و زیادتی کی صورت میں انتقامی کارروائی کرتے وقت محدود و مکرری اور صلح و آشتی کا رویہ اپنانا چاہئے،

اسی سے معاشرے میں امن و سلامتی اور پیار و محبت جنم لیتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

”وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ“ (فصلت: 34)

نگلی اور برائی برابر نہیں۔ آپ عہدہ طریقے سے جواب (یا رد عمل کا اظہار کریں) اور اس میں بہت جلد وہ جس کی تمہارے ساتھ دشمنی ہے (اسی طرح تبدیل ہو جائے گا) گیا کہ وہ گوارا دیتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و تحقیق کی دولت عطا کرنے کے لئے عالم افسانہ و آفاق میں پھیلے ہوئے آیات و معجزات اور واضح براہین کا مشاہدہ کرایا، رات کی تاریکی میں چاند اور ستارے دیکھنے پر ان کے رب ہونے کا گمان ہوا مگر اس کے قائب ہونے پر اس نتیجہ تک رسائی حاصل ہوئی کہ قائب ہونے والی چیز کیسے رب ہو سکتی ہے۔ جامعہ کی سمجھ کن چاندنی نے بے کیف کر دیا اور اس سے اچھے حاشا ہوئے کہ اسے خدا سمجھ بیٹھے لیکن جب وہ بھی قائب ہو گیا تو اللہ سے ہدایت کے طلبگار ہوئے۔ آخری مرحلہ حقیقین کے دوران میں سورج کی عمارت و تقاریر اور چاندروشنی نے پورے عالم کو جھٹک لیا اور بتا دیا تو اس سے تاثر اٹھ کے پھینک دئے۔ مگر شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو شرک سے نکل بیزاری کا اعلان کیا اور اللہ کی وحدانیت پر یقین ہو کر یوں گویا ہوئے: ”اننى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيئاً وما انا من المشركين“ (الانعام: 79)

یعنی میں نے یقین ہو کر اپنے چہرے کو متوجہ کیا اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں شرکین میں سے (ہرگز نہیں ہوں)۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ حلق بھی آخری اور حقیقی نتائج تک رسائی حاصل کرنے کے لئے عارضی طور پر بعض نتائج اٹھ کرتا ہے اور حقیقی نتیجہ اٹھ کرنے کے بعد ان عارضی نتائج کو ترک کرنا چاہا جاتا ہے اور یہی درست طبعی و حقیقی انداز فکر ہے۔

حقیقین کی بنیادیں حکم براہین اور مضبوط دلائل پر استوار ہوتی ہیں، محض شب و شبہ اور وہم و گمان پر حقیقی عمارت کبھی نہیں کی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اسلام کی صداقت و حقانیت پر حقیقی آیات و دلائل بیان کر کے انسان کے طبعی انداز میں اسلام کی دعوت پیش کی ہے اور وہ چاہے تو علم وحی اور معرفت الہی کی حکم اساس پر اپنے ایمان کو قائم کر لے ورنہ غلطی و گمراہی کی تاریکیوں میں ڈاک ٹوٹیاں مارتا پھرے۔

”قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما انا عليكم بحفيظ“ (الانعام: 104)

ہمارے پاس ہمارے پروردگار کی طرف سے بصیرتیں آچکی ہیں۔ پس جو دیکھے گا وہ اپنی ذات کے لئے (دیکھے گا) اور جو نہ دیکھے گا اس کا نقصان اسی پر ہو گا اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔

جنرل حقیق تک رسائی حاصل کرنے کی خاطر دیگر اصحاب حقیق اور تلاش کاروں سے مدد حاصل کرنا اور اہل حکمت و دانش سے سوال کرنا طبی انداز تحریر اور اسلوب حقیق کا خاصہ ہے۔ قرآن کریم کے مطابق مزید صبر (ادشاہ صبر) نے خواب میں دیکھا کہ سات عدد موٹی گاؤں کو سات کزور گائیں کھا رہی ہیں اور سات سرسبز گندم کے خوشے اور سات خشک ٹٹے دیکھے۔ تو اپنے حواریوں سے اس کی تفسیر دریافت کی۔ اس پر نبیل سے رہا ہونے والے ایک قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ انہیں تعبیر دیا کاظم حاصل ہے۔ وہ ان سے جا کر سوال کرنے لگا۔

”يوسف ابها الصديق افنتا في سبع بهرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلت خضرو آخر يبست لعلى ارجع الى الناس لعلهم يعلمون“ (یوسف: 48)

اے سچے ترین یوسف علیہ السلام! ہمیں سات موٹی گاؤں کے بارے بتا جنہیں سات کزور گائیں کھا رہی ہیں اور سات سرسبز ٹٹے اور دوسرے خشک ٹٹے۔ تاکہ جب میں لوگوں کے پاس واپس جا کر (گاؤں) تو انہیں (حقیقت حال کا) علم ہو جائے۔

آفاق دانش میں کھری ہوئی آیات خدا تعالیٰ اور مظاہر فطرت میں سے اختلاف لیل و نهار اور شب و روز کا تصور و تبدیل ہے۔ اسی سے کائنات کی بدلتی حال ہوتی ہیں اور اس کی گما گمیں اور رنگینوں کو چار چاند لگتے ہیں اور اس کے پاسوں کو راحت و آسائش کا سامان نصیب ہوتا ہے۔ امکانی حکم و مربوط نظام اپنے اندر بہت بڑی عبرت رکھتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ دن و رات کا ہاری ہاری آجا چلا فتم ہو جائے اور ان کی تبدیلی کا عمل رک جائے تو اس کرنا عرض پر انسانی زندگی اچھرن ہو کر رہ جائے۔ جس کی ایک جھلک ہمیں قدرت نے عطا استوارہ واقع سکتا تو حسین ممالک کی گل میں دکھائی ہے جہاں چھ ماہ تک رات کا راج رہتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، جس کا اظہار سورۃ القصص میں کیا گیا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔

”ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون“ (التقصم: 73)

اور اپنی رحمت سے اس نے تمہارے لئے شب و روز (کا کلام) بنا دیا تاکہ تم اس (رات) میں سکون حاصل کرو اور (دن کو) اس کا فضل (رزق) تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جاتے ہوئے قدرے گھبراہٹ محسوس کی تو اللہ نے انہیں یہ پیمانہ (روشن ہاتھ) اور مضبوط بازو کے پھیلاؤ سے سرفراز کرتے ہوئے فرمایا:

”اسلک يدك في جيبك وتخرج بهضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الريح فذئك برهان من ريبك الي فرعون وملائه انهم كانوا

قومًا فاسقين“ (التقصم: 32)

تم (اے موسیٰ) اپنا ہاتھ توجیب میں ڈالو تو وہ روشن ہو کر نکلے گا جس میں کوئی بیماری (یرائی) نہ ہوگی اور اپنی طرف ڈر سے اپنے پر کو ملاؤ۔ پس یہ یہ تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور

اس کے سرداروں کی طرف دو نشانیاں ہیں۔ یقیناً وہ فاسق قوم تھے۔

اس کی تشریح میں مولانا عبد اللہ یوسف علی لکھتے ہیں:

“literally, “draw thy wing to thy side (away from fear.) When a bird is frightened, it ruffles its wings and prepare to fly away, but it is calm and composed, it sits with its wings drawn close to its sides, showing a mind serene from danger.” (۵۹)

کہ آپ عملی طور پر اپنے بازو کو اپنے جسم کے ساتھ ملا لیں تو تمہارا خوف دور ہو جائے گا جس طرح پرواز کرتے وقت پرندہ اپنے پر پکڑ پکڑاتا ہے مگر ہوشیاری وہ پر سکون ہوتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے۔

قرآن نے وحی کو ایک قطعی اور یقینی علم کے طور پر حقائق و سچائی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

”انه لقول فصل ○ وما هو بهزل ○“ (الطارق: 13، 14)

یقیناً یہ ایک فیصلہ کن بات ہے اور کوئی مذاق نہیں ہے۔

8- مواد کی جمع و تدوین (Collection and compilation of method):

تحقیق محض جمع و تدوین اور ترتیب مواد کا نام نہیں ہے بلکہ جمع کردہ مواد کا تجزیہ کرنا اور اس میں گہرے اور کھولے کو الگ کرنا، صحیح کو غلط سے ممتاز کرنا اور صحیح کو جھوٹ سے لگانا ضروری ہے۔ محقق جب موضوع کا احاطہ کر لیتا ہے تو اس میں اولیں مصادر سے مواد اخذ و جمع کرنے کی صلاحیت ہونی چاہئے۔ ورنہ اسے تحقیق کے قانونی صدر کا سارا لیتا ہے۔ تحقیق ایک جذبہ، ایک شوق اور ایک تحریک کا نام ہے۔ ماضی میں مسلمانوں نے جو بڑی بڑی ایجادات کیں اور تحقیقی کام کئے اس میں ان کے عالم ذوق و شوق اور محنت و اخلاص کو یاد دل رہا۔ وہ اپنے گھر میں ایک گوشہ مخصوص کر کے ایک مسئلہ کو لے کر دن رات اس پر غور کرتے تھے۔ ہمارے ہمارے کے تجربات کے بعد وہ نتائج اخذ کرتے جو یقیناً موجودہ سائنسی سولہوں کی عدم دستیابی کے باوجود مستند اور حقیقی تھے۔ مثلاً غزالی کے دور میں مشہور عالم البیرونی نے جہلم کے نزدیک ایک پہاڑی پر بیٹھ کر زمین کی پیمائش کے بارے میں جو حقائق اخذ کئے وہ جدید سائنس نے درست قرار دیئے ہیں۔ (۶۰)

قرآن حکیم نے بھی قرآن کی تعلیم کا نام ہی ہونے والا کتابت و ضبط قلم کا ذکر کر کے اخبار و معلومات کو ضبط تحریر میں لانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے: "انقرء وربک الاحکوم اللہی علم بالعلم" (النحل: 43)

پڑھئے اور پروردگار بہت زیادہ معزز ہے، جس نے قلم کے ساتھ (لکھنا) سکھایا۔

اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں مسلمانوں کو باہمی لین دین، تجارت اور کاروباری معاہدات کو تحریری و قلمی شکل دینے اور اس پر باقاعدہ دو گواہ قائم کرنے کی تعلیم دی ہے۔

جمع و تدوین قرآن کے ذریعے مسلمانوں کے ہاں ایک عظیم تحقیقی روایت قائم ہوئی۔ غار راء سے شروع ہونے والا احیاء نبوی تک حسب ضرورت جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا دور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے اور سن وصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ قرآن کریم کا دور عمل فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ حفاظ کرام کی شہادت کی وجہ سے حضرت عمر فاروقؓ نے خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیقؓ کو تجویز پیش کی کہ قرآن کو باقاعدہ شکل میں مدون کیا جائے۔ قدرے سوچ بچار کے بعد انہوں نے کہا: "بشروا اللہ صدقہی بما شروح صدر

عصر " اللہ نے میرا سینہ بھی اسی کام کے لئے کھول دیا جس کے لئے عرض صدر حاصل تھی۔

چنانچہ حضرت زید بن ثابت کی زیر قیادت ایک ٹیم کو یہ نیک کام سپرد کیا گیا۔ انہوں نے اعلان عام کر دیا۔ آیات کے لانے والے کو دو ہر دو گواہ چینی کرنا ہوتے تھے۔ صرف ایک آیت ایسی ہوتی رہ سکتی جس کے لانے والے کے پاس صرف ایک گواہ تھا، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو دو انسانوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا، لہذا اس کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے اس کی تلاقی ہوئی آیت کو بھی قرآن میں شامل کر لیا گیا۔

یہ مدون 'صحف صدیقی' حضرت حفصہؓ اور حضرت عاصمہؓ کے پاس رہا یہاں تک کہ عثمانی طور پر کثرت لغوات کی وجہ سے غمی لوگوں میں سے بہت زیادہ کے مسلمان ہونے کے سبب کے اختلاف کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت عثمانؓ نے حضرت عاصمہؓ والا نسخہ لیکر اسی نعت قریش پر نئی مدون 'صحف صدیقی' کی مزید مطلوبہ کاپیاں اور نسخہ جات کروا کر تمام عالم اسلام میں ارسال فرما دیے اور اس طرح قرآن کی صداقت و طہانیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی گئی۔

جمع وتدوین قرآن کا فریضہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا تھا۔ ارشاد ہوا: ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرآنناہ فاتبع قرآنہ ۝ ثم ان علینا بیانہ ۝ (التیامہ: 17، 18)

یعنی اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہم (پر ذمہ عائد ہوتا) ہے پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں پھر بلاشبہ اس کا بیان کرنا ہم پر ہے۔

مشہور اسکالر اور محقق ڈاکٹر نظام مصطفیٰ جمع وتدوین قرآن کی روایت کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:

"تدوین اور حفظ و ستاویزی تحقیق کا ایک اہم شعبہ ہے، جس کی پہلی موثر ترین مثال تدوین قرآن کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اس دور کے مروج رسم الخط اور اس کے پیش رو خط سے متعلق ضروری معلومات، سامان کتابت کی تفصیل، کاتبوں کے حالات، مضمون کے گواہان، سورتوں کی ترتیب، ناقلین کے فضوں میں توفیق و یکسانیت، جامعیت قرآن کی کامل قدر سمائی۔ غرض کہ تمام پہلوؤں پر مبنی معلومات کا ایسا کافی و روانی ڈھیرو ہے جو صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کام پوری احتیاط اور تحقیق کے ساتھ عمل میں آیا ہے۔" (۶۱)

9- حاصل بحث:

- باب خدا کے مہارت کا ناما حاصل اور نتائج مندرجہ ذیل ہیں:
- امت مسلمہ سید و غرہ بنجت ہے کہ علم کے مستند اور نہایت ہی مستند مصدر وحی کی حامل ہے جسے مرجع اولیٰ کی حیثیت حاصل ہے اور جسے اولیٰ سرچشمہ رشد و ہدایت اور منبع نور و روشنی قرار دیا گیا ہے۔
 - قرآن کریم نے تحقیق کے اسلوب میں سے تاریخی استعمادات اور آثار قدیمہ کو شمار کیا ہے جسے علمی و تحقیقی دنیا کے ہاں بھی مستحکم گردانا جاتا ہے۔
 - حصول علم کے موثر ترین ذریعہ و وسیلے کے طور پر قرآن کریم نے علمی رحلات اور اسفار کی تصدیق کی ہے اور عالمین و ترجمان نبوت و رسالت حضرات انبیاء و رسل نے تعلیم و تحقیق کی خاطر ہر طریقہ علم اختیار کیا ہے۔
 - قرآن حکیم نے سماج تعلیم و تحقیق کو فروغ دینے ہوئے جہاں انفرادی علمی مقابلوں کو سراہا ہے وہاں اجتماعی منصوبوں کو اپنانے کی عملی تربیت فراہم کی ہے۔
 - قرآن کریم نے دعوت دین اور اقامت و اطاعت کلمتہ اللہ کی خاطر نہایت علمی اور سائنسی اسلوب اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

10- تجاویز و سفارشات:

ہمارے وطن عزیز میں تحقیق کا معیار بلاشبہ کمتر ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں کسی سطح پر بھی تحقیق و تحقیق اور تنقید و جانچ پڑتال کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ کالجوں اور دانش گاہوں میں علمی جامعات اور دینی مدارس سب کا حال ایک جیسا ہے بلکہ درس نظامی میں تو تحقیق و تقریر اور تصنیف تالیف کی تربیت و ترویج اور ادارہ تحقیق تصنیف و تالیف تالیف تالیف ہو چکے ہیں۔ طلباء مطلوبات و حقائق کو محض جمع کرنے اور دہرائے جانے میں اپنی عمر کا قیمتی حصہ گزار دیتے ہیں اور اس دوران میں انہیں تحقیق و تدقیق کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ ملازمت کے حاصل ہونے کے بعد اسے مالی منفعیت اور ذاتی جاہ جلال کے حصول کی خاطر ڈاکٹریٹ کا خیال آتا ہے۔ جب دوپہلی ایچ ڈی کے لئے اچانک کوئی عنوان منتخب کر لیتا ہے تو وہ تحقیق سے کس طرح انصاف کر سکتا ہے جبکہ اس کے مزاج میں ابھی تک کوئی تحقیق رویہ سرے سے ہی موجود نہیں۔

اس صورت حال میں تحقیق صرف تدوین و تالیف کے گرد گھومتی رہتی ہے تحقیق مبیاری کی گراؤٹ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ محقق جب تحقیق کے لئے موضوع لیتا ہے اس میں بنیادی ماخذ سے استفادہ کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ تحقیق کے لئے ثانوی مصادر (Secondary resources) کا سارا لیتا ہے۔

پہلے لوگ تحقیق کی جانب ذوق و شوق کے ساتھ آتے تھے اور اعلاص و لذت ان کا شوق ہوتا تھا۔ اب پی ایچ ڈی کے الاؤس کی خاطر لوگ جائز و ناجائز طریقے سے موضوع لے لیتے ہیں اور تحقیق کا آغاز کر دیتے ہیں۔ نہ تو موضوع کی افادیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور نہ تحقیق میں گہرائی و گیرائی کا خیال کیا جاتا ہے۔ اب تحقیق ایک ایسی رسم بن کر رہ گئی ہے جسے بیچارہ حال کا نام دیا جاسکتا ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری کو سیاسی رنگ دے دیا گیا ہے۔ جس کے لئے صدر شعبہ سے ایسے تعلقات استوار کرنا اہم ضروری ہے، جس کا صدر شعبہ اور گھرانے سے ملاتی تعلق قائم ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے ورنہ ہر طرح کے استحصال (Exploitation) کے ذریعے ڈگری کے حصول کی خاطر تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج کل ڈگری طلبہ کی بھانسی چھانے جا رہے ہیں۔

ہمارے ہاں تحقیقی کام ٹھیکے پر رکھے جاتے ہیں، امریکہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں بہت سی ایسی یونیورسٹیاں موجود ہیں جہاں پیشہ ور محققین پائے جاتے ہیں۔ ان کا کام معاوضہ لے کر دوسروں کے نام پر تحقیق کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے کاہنوں کا امکان بیشمار رہا ہے۔ (۶۲)

ماضی سے مضبوط رشتہ قائم رکھنے پر ہر مذہب اور تہذیب نے زور دیا ہے۔ اسلام نے بھی اس کو فروغ دیا ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ روئے زمین پر پہلے پھرے، ماضی کے آثار پر نظر ڈالے، ہجرت کے انجام سے عبرت، نصیحت حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت (ماضی) کی اچھی چیزیں اپنانے اور نقصان دہی اشیاء کو ترک کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ عہد حاضر کے انسان کو بھی اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لئے ماضی سے رشتہ استوار کرنا چاہئے۔

ایک نظریات قوم کی حیثیت سے ہمیں اپنے ماضی کے آثار کو اس طرح مرتب کرنا چاہئے کہ ہماری پوچھ سوں کی ایک غیر مرنی طریقے سے نظر ثانی تربیت ہوتی رہے۔ اس مقصد کے لئے ایسے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں ہمارا قومی، ملی اور تہذیبی ورثہ محفوظ ہو اور اسے دوام

تصنیف ہو۔

ذکورہ بالا گزارشات کی روشنی میں معزز قارئین کے استفادے کے لئے ہم چند ایک تجاویز و سفارشات پیش کر رہے ہیں۔

* پاکستان میں اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں تحقیق کو تدریسی نصاب کا حصہ بنا دیا جائے اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق اور تصنیف کا باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا جائے۔

* عام مطالعہ کی لائبریریوں کے ساتھ ساتھ ریفرنس لائبریریاں بنائی جائیں اور اگر مالی مشکلات وغیرہ کی وجہ سے مستقل ریفرنس لائبریریاں قائم کرنا مشکل ہو تو کم از کم ہر لائبریری میں ریفرنس سیکشن ہوں اور تلاش کاروں کے لئے ریسرچ کیمبن بنائے جائیں۔

* ایم اے / ایم ایس کی اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کی سطح پر تحقیقی مقالے کو لازمی قرار دیا جائے اور طلبہ کے لئے گرامر کا شعبہ مقالے کے عنوان کی منظوری کے ساتھ ہی کر دیا جائے۔

* پاکستان میں عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہی کو تحقیقی دینا کی آخری منزل قرار دے لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ تو ایک نشان راہ ہے منزل ہرگز نہیں۔ موجودہ صورت حال میں ڈاکٹریٹ کی سطح کا تحقیقی کام محقق میں محض تحقیقی منزل کی طرف بڑھنے کا رستہ تصحیح کرنا ہے۔ اصل تحقیق اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں رویے کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔

* بد قسمتی سے ہمارے ملک میں فنی شعبے میں کوئی ایسی انجینی یا ادارہ بھی موجود نہیں جو اپنے حضرات کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے حالانکہ ترقی یافتہ ممالک میں ایسی انجینیاں ملک کو درپیش مسائل پر فنی تحقیقی منصوبے بناتی ہیں اور پھر ایسے تلاش کاروں کو ایسے کام میں شریک کیا جاتا ہے۔ ایسے پرائیویٹ اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔

* بدولتی ممالک کی یونیورسٹیاں تحقیقی کام کے سلسلے میں بڑی فعال ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسا نہیں، یونیورسٹی کی سطح پر تحقیقی کام کرنے والوں کی کوئی خاص حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اساتذہ کی محققانہ صلاحیتوں کو آہستہ آہستہ رنگ لگ جاتا ہے۔ لہذا اگر نمٹنے کی طرف سے یونیورسٹیوں میں شعبہ ہائے تحقیق و تصنیف کو مزید فعال اور موثر بنانے کی ضرورت ہے۔

* محققین حضرات کو ایک بہت بڑی شکایت یہ ہے کہ وہ دن رات کی محنت شائد سے اپنا تحقیقی کام پایہ تکمیل کو پہنچاتے ہیں۔ ملک میں کوئی ایسا اشاعتی ادارہ نہیں جو ان کے کام کی قدر دانی

کرسے اور ان کے کام کی اشاعت بھی کرے اور انہیں معقول معاوضہ بھی دے۔ بعض لوگوں نے محققین کے ساتھ محض کاروباری رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ ان کے اہتمام کرتے ہیں۔ اوانے پونے دہائیوں میں ان سے سووے ہاتھ راضی ادا کرنے کے وعدے تحت ان کے مسودات (Manuscripts) تصنیف کیے ہیں اور انہیں چھوڑ کر اچھی خاصی رقم کمانے میں مگر محققین کو راضی ادا نہیں کرتے۔ بعض اوقات مسودات گم کر دیے جاتے ہیں۔ خود وہ اہم الحروف کے ساتھ دو مرتبہ اسی شہر لاہور میں ایسا ہو چکا ہے کہ اشاعتی اداروں نے تحقیقی و علمی کتب کے سووے حاصل کرنے اور اس کے بعد انہیں گم کر دیا یا پھر غائب کر دیا۔

✽ جدید رجحانات تحقیق اور اسالیب تنقید و جانچ پڑتال معلوم کرنے کے لئے ترقی یافتہ ممالک کے مختلف زبانوں میں تحقیق کام کی تازہ بہ تازہ کاوشوں کو ملک میں ورآمد کرنا چاہئے۔ کئی سطح پر کسی ادارے کا مستقام بنیادوں پر قیام عمل میں لانا چاہئے۔ جو دیگر زبانوں سے اردو و انگریزی میں تراجم کر کے ان کی اشاعت کا فوری طور پر بندوبست کرے تاکہ کئی محقق ان تازہ اور وسیع کاوشوں سے بھی استفادہ کریں اور اپنے تحقیقی کام کو مستحضر طور پر پیش کریں۔

✽ ماضی کے آثار و نقوش کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ اور گزشتہ عہد سے رشتہ برقرار رکھنے کا موثر ذیلہ کتابت گمراہ اور بیوزیم ہیں۔ کتابت گمراہ میں محفوظ ماضی کو محفوظ تر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے ایسے طریقے اختیار کریں جس سے ماضی کی روشنی پھیلے اور ہر ذہن منور ہو سکے۔ اس مقصد کے لئے کتابت گمراہ سے بہتر اور کوئی متبادل نہیں جیسا کہ چینوں کے ہاں یہ روایت مشہور ہے کہ ہزار ہا ہنسنے سے ایک بار دیکھا زیادہ موثر ہوتا ہے۔ (۱۳) خط عربی کا حاورہ ہے "لیس العیون کا المصابینہ" خبر کو مشاہدہ کی حیثیت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔

✽ تحقیقی ذہن، علمی تحریک اور فکری رجحان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس غرض کی خاطر شروع ہی سے سکولوں، کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں تحقیقی رجحان کو پیدا کرنا چاہئے، تحقیقی رسالے علمی میگزین شائع کئے جائیں اور ان میں طلباء کی نگارشات کو نمایاں مقام دیا جائے اور لکھاریوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ علمی اور فکری سہیتا منتقد کرائے جائیں۔ تحریری مضامین اور مقالہ جات کے مقابلے ہونے چاہئے اور اول، دوم، سوم آنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے۔ تحقیقی نگارشات پیش کرنے والوں کو اعلیٰ تعلیم کی خاطر پوسٹ گریجویٹ کلاسوں میں داخلہ کے وقت ترجیح دی جائے۔

* تحقیقی انداز فکر اور علمی کام کو زندگی کے تمام شعبوں میں رواج پذیر ہونا چاہئے۔
 اقتصادی، تجارتی، کاروباری، معاشرتی سیاسی اور ادبی علوم و فنون میں ریسرچ کو بدستور
 جاری رکھا جائے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ذوق و شوق کے حامل طلباء کو تحقیق
 کرنے کی خاطر کئی سطح پر وظائف فراہم کئے جائیں اور پھر ان میں سے نسی بخش کام نتائج
 برآمد کرنے والے محققین کو بیرون ممالک میں اسکالرشپ پر مزید تحقیقی کام کے لئے بھیجنے کا
 اہتمام کیا جائے۔

* ہمارے ہاں موجود درس نظام اور دینی مدارس و مکاتب میں تحریر اور لکھنے کی تربیت کا
 باقاعدہ انتظام کیا جانا ضروری ہے اور مختلف شعبہ ہائے حیات میں تحقیق کرنے کے لئے ان
 کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ قدیم و جدید علوم و فنون میں حسین استخراج قائم ہو اور دور
 حاضر کے نئے نئے مسائل کا تحقیق اور سائنسی و فکری بنیادوں پر حل تلاش کیا جائے۔
 ان شاء اللہ اس طرح ہم اقامت دین کے کام کو مزید بہتر انداز سے ادا کر سکیں گے۔
 اللهم وفضل الخیر والسعادۃ فی الدنیا والاخرۃ

فہرست حوالہ جات

کتاب کا نام اور کوائف

- (۱) انگریزی ترجمہ و تفسیر قرآن، مولانا عبداللہ یوسف علی، شائع کردہ امانت کارپوریشن ۱۱۳۳
گلی نمبر ۳۱ برنیڈو امریکہ، ۱۹۸۳ء، صفحہ نمبر ۵۹، حوالہ نمبر ۱۵۲
 - (۲) "سوداگر" مضمون در لوائے وقت لاہور، ریاض الرحمن سافر، ۱۸ اگست ۱۹۹۹ء، صفحہ نمبر ۲
 - (۳) "طہی حقیق اور اس کے اصول و مبادی" ڈاکٹر احسان اللہ خاں، نگارشات لاہور ۱۹۹۶ء،
صفحہ نمبر ۱۰
 - (۳) ایضاً صفحہ نمبر ۱۱ اور صفحہ نمبر ۱۲
 - (۵) تفسیر "فی ظلال القرآن" سید قطب، ج ۱، طبع ۱۹۶۷ء، صفحہ نمبر ۱۱۶ و صفحہ نمبر ۱۱۷
 - (۶) ایضاً ج ۱، صفحہ نمبر ۲۱۶ و صفحہ نمبر ۲۱
 - (۷) انگلش "ترجمہ و تفسیر قرآن" مولانا عبداللہ یوسف علی، ص: ۱۵۳۹، حاشیہ: ۵۳۳۲
 - (۸) "تدر قرآن" امین احسن اصلاحی، مولانا قاریان قادیانین لاہور، طبع ۱۹۶۲ء، ص: ۳۱۰
- ۳۱۱
- (۹) "فی ظلال القرآن" ج ۱، ص: ۸۳، ۸۵
 - (۱۰) "طہی حقیق اور اس کے اصول و مبادی" ص: ۱۳۰
 - (۱۱) میگزین لوگی (LOGY) شماره نومبر ۹۸، منصورہ ماڈل ڈگری کالج، ادارہ
 - (۱۲) مقالہ مسز صفری خاکوانی، ماہنامہ "میشاق" لاہور، شماره نومبر ۱۹۸۸ء، ص: ۶۰
 - (۱۳) تفسیر ابن مسعود، حقیق محمد احمد عیسوی، شرکت البیان العربیہ السعودیہ، "الریاض" طبع ۱۹۸۵ء، ص: ۳۷۲
 - (۱۴) "حقیق کے رواجی اسلوب" مقالہ ڈاکٹر نجم الاسلام، ص: ۱۳۷، "حقیق اور اصول وضع اصطلاحات" منتخب مقالات، مرتبہ اعجاز راہی، مکتبہ قومی زبان، طبع ۱۹۸۶ء

- (۱۵) "مقدمہ ابن خلدون" علامہ ابن خلدون، حرم مولانا سعد خان یوسفی، کراچی، سنہ ۳۹: ۳۹
- (۱۶) "الکتاب" ترجمہ قرآن، ترتیب و تہذیب، ڈاکٹر محمد عثمان، قرآن کاؤنٹریس، لاہور، طبع ۵، ۳۸۰: ۳۸۰
- (۱۷) ایضاً، ص: ۳۸۰ الف
- (۱۸) میگزین "LOGY" ادارہ
- (۱۹) ایضاً، "مقالہ در اپنی علم اور خوف خدا" پروفیسر رشید انگوئی، ص: ۳
- (۲۰) تفسیر ابن مسعود، ص: ۳۳۳
- (۲۱) ایضاً، ص: ۲۷۸
- (۲۲) ایضاً، ص: ۲۸۸
- (۲۳) "فی ظلال القرآن" ج ۱، ص: ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵
- (۲۴) ایضاً، ج ۱، ص: ۳۵
- (۲۵) میگزین "LOGY" ص: ۱۲
- (۲۶) "فی ظلال القرآن" ج ۱، ص: ۱۳۸
- (۲۷) ایضاً، ج ۳، ص: ۲۷
- (۲۸) "قطعی تحقیق اور اس کے اصول و مبادی" ص: ۱۳
- (۲۹) ایضاً، ص: ۳۲ و ۳۰
- (۳۰) "نور بصیرت" مہاں عبدالرشید، نوائے وقت لاہور، ۱۸ اگست ۱۹۹۹ء
- (۳۱) "قطعی تحقیق اور اس کے اصول و مبادی" ص: ۱۰۹
- (۳۲) "تفسیر القرآن" سید ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا، آزارہ معارف اسلامیہ لاہور، ج ۳، ص: ۳۳۹ و ۳۴۰
- (۳۳) "قطعی تحقیق اور اس کے اصول و مبادی" ص: ۱۲۷
- (۳۴) "مقالہ سزمنفری خاکوانی، ماہنامہ نیشانی لاہور، شمارہ نومبر ۲۸، ص: ۲۵
- (۳۵) ایضاً، ص: ۱۳۸
- (۳۶) "تحقیق اور اصول و وضع اصطلاحات" ص: ۱۲۷
- (۳۷) "نگش ترجمہ و تفسیر قرآن" عبداللہ یوسف علی، مولانا، ص: ۱۲۳، حاشیہ: ۳۳۷

- (۳۸) تحقیق اور اصول و شیخ اصطلاحات "ص: ۱۴۷، ۱۳۲
- (۳۹) "مقدمہ ابن خلدون" ص: ۳۳
- (۴۰) مقالہ بہ عنوان "تحقیق اور تنقید کا رہنما نام" مظفر علی سید "تحقیق اور اصول و شیخ اصطلاحات" ص: ۱۶۱، بہ حوالہ عبداللطیف عباسی، شرح حدائق، سنائی (پہلی طبع شدہ)۔
خدیجی ادنیٰ پورڈ، جام شورو
- (۴۱) ماہنامہ "میشاق" لاہور، ص: ۶۰
- (۴۲) ایضاً، ص: ۶۶
- (۴۳) "نکاح ترمیم و تفسیر قرآن" عبداللہ یوسف علی، ص: ۲۰۵
- (۴۴) "تذکرہ قرآن" ج: ۱، ص: ۳۰۶
- (۴۵) ایضاً، ج: ۱، ص: ۳۹۲
- (۴۶) "لاہوری سائنس اور اصول تحقیق" سید جمیل رضوی، "مختصرہ" قومی زبان اسلام آباد، ۱۹۸۷ء، ص: ۳۳
- (۴۷) "طبعی تحقیق اور اس کے اصول و مہادی" ص: ۲۱۸، ۲۱۸
- (۴۸) "ارقاء کے مادی و حقیقی نظریات کا جائزہ" سماں نعیم مسعود، "ہفت روزہ ایشیا" شمارہ نمبر ۱۶، نومبر ۱۹۹۸ء، لاہور، ص: ۱۳
- (۴۹) "تفسیر القرآن العظیم" ابن کثیر، ابی اللہ، ج: ۳، طبع جدید، دارالکفر للعلوم، بیروت، ۱۹۹۲ء، ص: ۳۶
- (۵۰) ایضاً، ج: ۳، ص: ۶۶، بہ حوالہ منتق طیب، بخاری، ۲۵/۷، مسلم، ۱۰/۸
- (۵۱) "اندرست" ابن ندیم، "حریم سماں" لاہور، ۱۹۶۹ء، ص: ۳۸۸، ۵۱۳، ۶۶۶
- (۵۲) "ارقاء کے مادی اور حقیقی نظریات کا جائزہ" ص: ۳۱
- (۵۳) "نصب العین کا نام" "ہفت روزہ ایشیا" لاہور، شمارہ: ۳۸، ص: ۱۵
- (۵۴) "لاہوری سائنس اور اصول تحقیق" سید جمیل احمد رضوی، ص: ۱۳
- (۵۵) "تذکرہ قرآن" ج: ۱، ص: ۵۲۵، ۵۲۳
- (۵۶) "الکتاب" ص: ۳۶۳، الف، حاشیہ: ۱۲-۱۳
- (۵۷) "تفسیر عبداللہ بن مسعود" ص: ۲۳۳
- (۵۸) بہ عنوان "مکالمہ ادب" ڈاکٹر انجم رحمانی، نوائے وقت، لاہور، ۳، ستمبر، ۱۹۹۹ء

- (۵۹) "انگوش ترجمہ و تفسیر قرآن" مولانا عبداللہ یوسف علی، حاشیہ: ۲۲۵۰، ۳۳۶۳، ۶۳
- (۶۰) مکالمہ ڈاکٹر انجم رحمانی، نوائے وقت لاہور، ۳ ستمبر ۱۹۹۹ء
- (۶۱) "تحقیق و بنیادی لوازم" ڈاکٹر نظام مصطفیٰ، تحقیق اور اصول وضع اصطلاحات پر منتخب مقالات، مرحبہ اعجاز راہی، مقتدرہ قومی زبان، طبع: ۱، اسلام آباد، ۱۹۸۶ء
- (۶۲) مکالمہ ڈاکٹر انجم رحمانی، نوائے وقت لاہور، ۳ ستمبر ۱۹۹۹ء
- (۶۳) ایضاً

www.KitaboSunnat.com

اسلام - تحقیق - اصول

