

ڈاکٹر شازیہ رزاق

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور

ڈاکٹر نائلہ انجم

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور

سر سید احمد خان بطور فلسفی**Dr. Shazia Razzaq**

Assistant Professor, Department of Urdu, Lahore College for Women University, Lahore.

Dr. Naila Anjum

Assistant Professor, Department of Urdu, Lahore College for Women University, Lahore.

Sir Syed Ahmed Khan as Philosopher

Sir Syed Ahmed Khan is considered as an important personality among reformers known in Urdu literature and history of Pakistan. He played a major role in enhancing /promoting academic, political, social and literary capacity of Muslims of subcontinent. All his services in the aforementioned sectors were based on principles and ideology consequence of a specific philosophic mental approach. It has been intended in my present article to establish that Sir Syed was also a philosopher. The other aspects of his personality superseded his recognition as a philosopher, but it did not effect his prominence as a philosopher. Sir syed followed the philosophical thoughts of Imam Ghazali to the effect that philosophy is not separate from religion and rather religion is the nucleus of philosophy. Sir syed's approach was as such that Islam is not different from nature. He was a preacher of human progress on the basis of the said philosophical mind.

Keywords: *Personality, Reformers, Literature and History, Promoting, Philosophic.*

سر سید احمد خان کی شخصیت ہمہ جہت ہے ان میں ایک ہندوستان، ماہر تعلیم، صحافی، تاریخ دان، محقق اور

ریفارمر کو مستعد و متحرک دیکھا جاسکتا ہے ان کی شخصیت کی تمام جہتیں ایک ایسی خوبی کی نشاندہی کرتی ہے جس کی

جانب زیادہ توجہ نہیں دی گئی یا اس پر سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ جانے کا رجحان سامنے آیا یوں کہ لیجیے کہ سرسید احمد خان کی شخصیت کے دیگر پہلو اس خوبی پر غالب آگئے ہیں جبکہ وہ اسی خوبی کا ثمر ہیں۔

سرسید احمد خان ایک فلسفی متکلم ہیں ان کے نظریات و تصورات کے پیچھے ایک فلسفی، تحقیق و جستجو کے جذبے سے سرشار، حقائق کو منکشف کرتا اور مسائل کی گھتیاں سلجھاتا نظر آتا ہے۔

فلسفہ کیا ہے۔؟ اس کے لغوی معنی اشتیاق علم، محبت دانش یا تلاش صداقت کے ہیں۔^(۱)

مختلف زمانوں میں مختلف فلسفیوں نے اس کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا ان کے مطابق کبھی اسے اشیا کی فطری ماہیت کے لازمی و ابدی علم کا نام دیا گیا، اسے علم و آگہی کا علم کہا گیا، اس نے انتقاد علم کا درجہ بھی پایا اسے تمام حکیماتی علم کا مجموعہ کیا گیا فلسفے کو صداقتوں سے محبت اور علم کی مکمل تجسیم اور اس تجسیم میں شامل تمام تر صداقتوں، زوال اور ان ہی صداقتوں کا وسیع تر نظام کہا گیا، اسے علم کے عقلی احاطہ اور اسی کے مابعد الطبیعی عقائد کا نام دیا گیا یہاں تک کہ اسے اشیا کی آفاقی توضیح کی کوشش اور فطرت کے ایک جامع تناظر کی جستجو کہا گیا۔^(۲)

غرض یہ کہا جاسکتا ہے کہ حقائق کا تمام سرچشموں اور انسانوں کے تجرباتی شواہد میں سے کوئی بھی ایسی شے باقی نہیں رہتی جس کا مطالعہ فلسفے کی وسعتوں سے باہر ہو اس کے ذریعے مظاہر، اقدار، حقائق اور عد میت کا احاطہ کیا جاتا ہے فلسفہ انسان، کائنات اور خدا کی مثلث سے جڑا ہے مختلف سوالات اور نظریات انہی تین زاویوں کے گرد گھومتے ہیں بڑے بڑے فلسفی انسان کائنات اور خدا کے حقائق کا سراغ لگاتے نظر آتے ہیں جن کے اثرات انسانی زندگی پر بھی رونما ہوتے ہیں۔

اردو ادب کی روایت خواہ نثر سے وابستہ ہو یا شاعری سے ہمیں فلسفیانہ و حکیمانہ افکار سے معمور نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی میر کے ہاں اس کا سراغ لگاتے ہیں کبھی غالب کے فلسفے سے متاثر ہوتے ہیں اور کبھی علامہ اقبال جیسے فلسفی شاعر کے نظریات کا احاطہ کرتے ہیں دراصل انسانوں کی زندگی کا زاویہ خدا اور کائنات کے دونوں زاویوں سے مربوط و منسلک ہے اس لیے اس مثلث کو توڑا نہیں جاسکتا، اسی لیے ہر ادیب کے ہاں ہمیں کم و بیش ایسے خیالات اور تصورات مل جاتے ہیں جن کی جڑیں فلسفے سے پیوست ہوتی ہیں۔

سرسید احمد خان کو بھی ایک فلسفی کی حیثیت سے دیکھا جاسکتا ہے انھوں نے اپنے نظریے کی بنیاد، خواہ وہ تعلیمی ہو یا سیاسی، معاشی ہو معاشرتی، صحافتی ہو یا تربیتی، ادبی ہو یا تاریخی اس فلسفے پر رکھی ہے جسے سرسید احمد خان کی زندگی کا فلسفہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ سرسید احمد خان انسان کے وجود کی اہمیت کے قائل ہیں اسی لیے اس کے وجود سے

جڑی ہر شے، ہر تصور اور ہر عمل میں وہ نکھار اور ترقی کے خواہش مند نظر آتے ہیں اس نکھار، خوبصورتی اور ترقی کو وہ تہذیب کا نام دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں ترقی کی بنیاد یہی تہذیب ہے۔ وہ انسانی زندگی میں ”اچھے“ یا ”برے“ اور ”پسند“ جسے وہ (ٹیسٹ Taste) کہتے ہیں، بہت اہمیت دیتے ہیں، ان کے نزدیک انہی کو ہم تہذیب کی جڑ کہہ سکتے ہیں اور یہی تہذیب سویلائزیشن Civilization کہلاتی ہے۔ لکھتے ہیں:

”انسان میں یہ ایک فطری بات ہے کہ وہ اپنے خیال کے موافق کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور کسی کو ناپسند یا یوں کہو کہ کسی چیز کو اچھا ٹھہراتا ہے اور کسی چیز کو برا اس کی طبیعت اس طرف مائل ہے کہ اس بری چیز کی حالت کو ایسی حالت میں تبدیل کر لے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے یہی چیز سویلائزیشن کی جڑ ہے۔۔۔۔۔“^(۳)

سر سید احمد خان نے انسان میں موجود اس ”قوت ممیزہ“ کو محمد رسول اللہ ﷺ کے تابع قرار دیا ہے تا کہ یہ قوت انسان کو دھوکہ نہ دے سکے اور ہماری ترقی کا باعث بنے۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانی ترقی یا تہذیب کی بابت جو کچھ آپ ﷺ فرماتے ہیں وہ حد یا انتہا اس ترقی و تہذیب کی ہے اسی لیے وہ خاتم ہیں۔ ان کا تحریر کردہ مضمون ”الاسلام هو الفطرت والنفطرت هي الاسلام“ ان کے مذہبی عقائد کا عکاس ہے اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

”موجودات کی صنعت اس کے صالح پر دلالت کرتی ہے اور جس قدر زیادہ اور کامل علم صالح کا ہوتا ہے اسی قدر صالح کی معرفت کامل ہو جاتی ہے“^(۴)

گویا سر سید احمد خان حیات انسانی اور کائنات کے مطالعے، مشاہدے اور تجربے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے حقائق و اکتسابات کے دائرے کا مرکز اللہ کی ذات پاک کو قرار دیتے ہیں۔ انسان کے وجود اور کائنات کے بارے میں ان کا فلسفہ جس بنیاد پر کھڑا نظر آتا ہے وہ مذہب ہے اس لیے ان کے فلسفیانہ افکار مذہب سے الگ نہیں بلکہ اسی بنیاد پر تعمیر ہونے والی ایک وسیع و عریض عمارت ہے۔ اپنے ایک مضمون ”کانشس“ میں وہ ہماری طامس بکل کی رائے لکھتے ہیں:

”کانشس یعنی وہ قوت ممیزہ جو خدا نے ہر ایک انسان کے دل میں پیدا کی ہے اور جو نیک اور بد کاموں میں تمیز کرتی ہے انسان کے لیے سچی ہادی اور اصل پیغمبر ہے“^(۵)

لیکن سرسید اس پر مدلل بحث کرتے ہوئے ثابت کرتے ہیں کہ مذہب اسلام خاص طور پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اسے وقت کارا ہنما بنانے کے قابل کر سکتی ہے وہ مذہب اسلام کو فطرت سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں جن چیزوں کو اچھا یا برا بتایا گیا ہے وہ وہی ہیں جو فطرت کی رو سے اچھی یا بری ہیں لہذا اچھی چیزوں کو حاصل کرنا اور بری چیزوں سے بچنا انسان کی زندگی کا منشور ہے۔

انسان کے وجود اور کائنات کے حوالے سے ان کا یہ تصور بنیادی اہمیت کا حامل ہے گویا انسان اپنے بل پر جب کائنات پر غور و فکر کرتا ہے اور اشیاء کے حقائق کو پہچان کر اتباع رسول کے ذریعے جن چیزوں کو اختیار کرتا اور اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے وہ اسے ترقی و تہذیب کی منزلوں تک لے جاتی ہیں۔ بظاہر یہ تصور صرف مسلمانوں کی زندگی تک محدود نظر آتا ہے اس میں دیگر فلسفیوں کے تصورات کی مانند آفاقت نظر نہیں آتی لیکن درحقیقت سرسید احمد خان کا یہ تصور مذہب اسلام کی طرح تمام انسانیت کے لیے ہے کیونکہ خود سرسید احمد خان نے اپنے ایک مضمون میں ”وحدت فی الذات“ وحدت فی الصفات اور وحدت فی العبادات“ کی حقیقت بیان کر کے وحدت و ایمان ذات باری اور ختم تعلیم وحدت باری کا اقرار کیا ہے^۶ فلسفہ و مذہب کے حوالے سے سرسید احمد خان امام غزالی کے فلسفے سے متاثر نظر آتے ہیں، جہاں اختلاف رکھتے ہیں وہاں مدلل بحث کرتے ہیں ان کے مضامین امام غزالی کے فلسفیانہ نظریات کی تشریح و توضیح پر مبنی ہیں اور کئی تحریریں ان کے مضامین سے اخذ و انتخاب ہیں مثلاً:

”روح اور اس کی حقیقت“، ملائکہ جن اور شیاطین کی حقیقت“، ”امام غزالی کے واردات قلبی“، ”امام غزالی اور فلسفی حضرات“، ”امام غزالی کے خیالات صراط اور میزان کے بارے میں“، ”معرفت ذات اللہ کے بارے میں امام غزالی کے خیالات“، ”لوح محفوظ اور قلم کے بارے میں امام غزالی کے خیالات“، ”التفرقة بین الاسلام والذندقة پر ایک نظر“ وغیرہ۔^(۷)

امام غزالی کے فلسفیانہ نظریات کے اثرات کا نتیجہ ہے کہ خود سرسید احمد خان کے یہاں ”روح اور اس کا وجود علیحدہ مادہ سے“، ”نقل اور عقل میں مخالفت“، ”ذاتہ وصفاتہ تعالیٰ شانہ“، ”ہوالموجود“، ”هل شاء اللہ“ جیسی تحریریں ملتی ہیں^(۸)

فلسفے سے ان کی دلچسپی ہی تھی جس نے ”جان فسک“ کے ایک مضمون سے ماخوذ ”بھولا بھالا دین دار اور پکا فلاسفر“ جیسی تحریر لکھنے پر راغب کیا جان فسک کے مضمون کا ترجمہ سر سید احمد خان نے مولوی ذکا اللہ کے فرزند عنایت اللہ سے کروایا تھا اور اس تحریر کے آخر میں لکھتے ہیں:

”ہم کو تو ان مسلمانوں پر بڑا تعجب آتا ہے جو اپنے تئیں مسلمان کہتے ہیں مگر اسلام اور قرآن پر ایسا بودا یقین رکھتے ہیں کہ فلسفے اور نیچرل سائنس کے محققہ مسائل سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اسلام نہ جاتا رہے اور قرآن الٹ نہ جاوے بلکہ ہمارا تو ان کے برخلاف یہ یقین ہے کہ جس قدر نیچرل سائنس اور فلسفے کو ترقی ہوتی جاوے گی اسی قدر خدا کے وجود اور اس کی عظمت اور قرآن مجید کی صداقت پر زیادہ یقین ہوتا جاوے گا بشرطیکہ جو چیز انہوں نے اندھیرے میں ٹٹولی تھی اب اس کو اجالے میں لا کر دیکھیں۔“^(۱۰)

اپنے ایک مضمون سویلائزیشن یعنی شائستگی اور تہذیب“ میں وہ قوموں کی شائستگی و تہذیب کے ذرائع اور مذہب خاص طور پر اسلام کے اثرات کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”اسلام کسی طور شائستگی کے منافی نہیں۔“^(۱۱)

ان کے فلسفیانہ نظریات سے مذہب کو کسی طور الگ نہیں کیا جاسکتا ان کے درج ذیل مضامین اس کی دلیل ہیں:

انسان کی پیدائش ”قرآن کی رو سے“ دنیا کب بنی اور کتنی مدت میں اور مذہب اسلام سے اس کی مطابقت، ”ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت پر انسان کی ترقی“، ”علوم طبیعیہ کی تحقیقات جدید“، مذہب انسان کا امر طبعی ہے،^(۱۲)

”انسان کی پیدائش قرآن کی رو سے“ میں وہ قرآن کی آیات اور عقلی دلائل کے ساتھ ڈارون کے اس نظریے کو جھٹلاتے ہیں کہ انسان بندر کی ارتقا کی صورت ہے ”ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت پر انسان کی ترقی“ میں وہ انسان کے ذہنی و جسمانی افعال و اعمال کے ارتقا کو انقلاب کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ”اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ پہلی قسم کا بندر اور اس کی نسل رفتہ رفتہ ایک صحتمند زمانے میں دوسری قسم کی ہو گئی اور اسی طرح دوسری قسم تیسری قسم کی اور اخیر قسم کا جو بندر تھا رفتہ رفتہ ترقی پا کر ایک صحتمند زمانے میں انسان یا آدم بن گیا۔“^(۱۳)

”علوم طبیعیہ کی تحقیقات جدید“ میں وہ بتاتے ہیں کہ:

”ہم نے متعدد جگہ اپنی تحقیقات میں دلائل عقیلہ سے ثابت کیا ہے کہ انسان میں سوائے اس کے ب مادے کے روح ہے اور وہ کاسب و مکتسب ہے اور بعد مہمات قائم رہتی ہے اور افعال انسانی سے جو اثر اس نے اکتساب کیا ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ تحقیقات علوم طبیعیہ اور دلائل عقیلہ کا نتیجہ اگر متحد ہو جاوے تو نہایت عمدہ بات ہے مگر دلائل ثبوت و بقائے روح کا ثبوت جو اعمال مشاہدہ سے متعلق ہے وہ قابل تسلی نہیں ہے۔“ (۱۴)

”مذہب انسان کا امر طبعی ہے“ میں وہ درجہ ذیل نکات پیش کرتے ہیں:

انسان کو کسی معبود یا اعلیٰ قوت کا خیال پیدا ہونا، معبود قرار دینے میں اختلاف کا ہونا، یعنی مختلف چیزوں کو معبود یعنی وہ قوت اعلیٰ سمجھنا یا اس قوت اعلیٰ کا اس میں ظہور تصور کرنا، اس معبود کی پرستش یعنی رضا مند رکھنے اور ناراضی کے خوف سے بچنے کا خیال پیدا ہونا، محسوس شئی کے ذریعے سے اس خیالی قوت اعلیٰ کی پرستش کرنا جس کو معبود قرار دیا ہے، تمام انسانوں میں پرستش کے اصول کا متحد ہونا گو کہ اس کے طریقے مختلف ہوں، انسانی گروہ میں ایسے شخص کا پیدا ہونا جو پیغمبر یا رسول یا فارمر یا مصلح کہلاتا ہے، تمام دنیا کے بادیوں یعنی پیغمبروں کا ایک ہی مذہب یعنی توحید ذات باری کا ہونا۔ آخر میں کہتے ہیں جو لوگ پیغمبروں کی راہ پر ہیں وہ ضرور نجات پائیں گے دنیا کے بادیوں نے توحید کا جو پیام دیا اس میں خاتم النبیین نے اس توحید کی تکمیل کر دی اور بتا دیا کہ ذات و صفات و عبادت تینوں کی توحید سے توحید کامل ہوتی ہے۔“ (۱۵)

عالم غیب کے حوالے سے سرسید احمد خان علمائے اسلام و صوفیاء کرام کے بیان کردہ عالم غیب کے حالات و واقعات کی تفصیل پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور لکھتے ہیں:

”اب تک تو ہم یہی جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے یا سمجھتے یا جانتے یا دیکھتے ہیں وہ انہی کے خیالات ہیں جن کو خود ان کے متخیلہ نے پیدا کیا ہے۔“ (۱۶)

ان کا یہ کہنا کسی طور مذہب کے منافی نہیں بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لکیر کے فقیر نہیں بلکہ عقل سے کام لیتے ہیں اور ہرچے کی حقیقت ملک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ فلاسفر طبعیین اور فلاسفر لبیبین کو ایک

دوسرے سے جدا کرتے ہیں کیونکہ فلاسفر طبعیتیں نیچر ہی کو خالق کائنات جانتے ہیں مگر فلاسفر الہیمن یقین کرتے ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا ہی واحد ازیلی وابدی ہے۔

انہوں نے کہا ہے کہ تمام مخلوقات کیا انسان اور کیا حیوان وغیرہ کو اپنی مشیت سے اللہ نے ایک فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کے مطابق ان سے افعال صادر ہوتے ہیں یہ افعال اختیاری ہوں یا اضطراری دونوں مشیت الہی سے ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انسان میں دو قوتیں موجود ہیں ایک کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دوسری اسی کے کرنے سے روکتی ہے۔ انسان ان تمام قوتوں کو جو اس میں ودیعت رکھے گئے ہیں اپنی فطرت کی حد تک انہیں کام میں لانے کا اختیار رکھتا ہے اسی اختیار کے سبب انسان مکلف ہے موجودات عالم کے حالات و افعال کا علم ماکان و مایکون بالفعل اس علتہ العلل (اللہ) کو حاصل ہے جس نے اس عالم کو بنایا، یا پیدا کیا ہے تمام حالات جو موجودات عالم پر گزرتے ہیں اور عام افعال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں خود وہ علتہ العلل بسبب علتہ العلل ہونے کے تمام وسائل کو درمیان سے حذف کر کے کہہ سکتی ہے کہ ”ان فعلت کذا وکذا“ جیسے کہ کہا ہے ”ما ریت ازماریت و لکن اللہ رمی“

اسی طرح انسان بھی اپنے تمام افعال کو اس علتہ العلل کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ان قوتوں کا خالق ہے جس سے وہ افعال ظاہر ہوئے۔ امور شرعیہ کو بجالانے میں قوت فعل کو کام میں لانا اور منہیات شرعیہ سے بچنے میں قوت ترک فعل کو کام میں لانا اس علتہ العلل کی مرضی کے موافق ہے اور باعث درجات۔ برخلاف اس کے یعنی منہیات شرعیہ جس قوت فعل کو کام میں لانا اور قوت ترک فعل کو کام میں نہ لانا اس علتہ العلل کی مرضی کے موافق نہیں ہے اور باعث درجات۔

ان کا کہنا ہے کہ خدا نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان کو ایک حد تک ذی اختیار پیدا کیا ہے اور اسی حد اختیار میں جو افعال وہ کرتا ہے اسی کا وہ ذمہ دار اور جواب دہ ہے، خدا اس بندے کی طرف منسوب کرے یا علتہ العلل ہونے کے اپنی طرف منسوب کرے۔^(۱۷)

سر سید احمد خان چونکہ فلسفے کے حوالے سے امام غزالی کے تصورات سے متاثر ہیں اور امام غزالی نے فلسفے کو انسانیت کے تابع رکھا بلکہ ان تک اسلامی الہیات کی ترقی درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اے اس حوالے سے بھی سر سید کے ہاں فلسفہ، اسلام کے تابع نظر آتا ہے۔ اسی سے ان کے دیگر نظریات و تصورات کے چشمے پھوٹتے ہیں چونکہ

فلسفہ امرالعلوم ہے اس لیے سرسید احمد خان نے امدعی علم اور تعلیم انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت اختیار کرتے ہیں وہ ایک جگہ کہتے ہیں:

”وہ کیا چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے عقل بھی صرف آلہ ہے تو خیال میں آیا کہ وہ چیز علم ہے جس کے معنی دانش ہیں تب میں سمجھا مجھکو اور جانوروں سے زیادہ جو کچھ کرنا ہے وہ صرف تمام باتوں کی اصلیت دریافت کرنا ہے۔“^(۱۸)

علم کی اسی اہمیت کے پیش نظر انھوں نے خاص طور پر مسلمانوں کی تعلیمی ترقی و اصلاح کا بیڑا اٹھایا ان کے نزدیک تعلیم وہ آلہ کار ہے جس کے ذریعے دنیا کی کاپی پلٹ جاتی ہے بڑی بڑی قوموں انقلابات آجاتے ترقی و ترقی کی منازل طے کرنے لگتی ہیں۔ وہ انسان کی روح کی تراش خراش کا ذریعہ تعلیم کو گردانتے ہیں جس سے اس کا جوہر بھر کر سامنے آتا ہے کہتے ہیں:

”انسان کی روح بغیر تعلیم کے چنکبرے سنگ مرمر کے پہاڑ کی مانند ہے کہ جب تک سنگ تراش اس میں ہاتھ نہیں لگاتا اس کا دھندلا اور کھردرا پن دور نہیں کرتا اس کو خراش تراش کر سڈول نہیں بناتا اس کو پالش اور جلد سے آراستہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کے جوہر اسی میں چھپے رہتے ہیں اور اس کے خوش نمائش اور دلربا رنگین اور خوبصورت نیل بوٹے ظاہر نہیں ہوتے۔ یہی حال انسان کی روح کا ہے۔“^(۱۹)

روح کی یہی تراش خراش سرسید احمد خان کے تصور تعلیم کا جوہر ہے صرف تعلیم ہی نہیں انھوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کی تربیت کو بھی لازم قرار دیا کیونکہ تربیت کے بغیر تعلیم کا عمل ادھورا رہتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کو دو الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھتے ہیں اور ہر ایک ہی اہمیت مسلمہ ہے ان کا رشتہ چولی دامن کا ہے جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں تعلیم اور تربیت کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

”جو قوتیں کے خدا تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں ان کو تحریک دینا اور شگفتہ و شاداب کرنا انسان کی تعلیم ہے اور اس کو کسی بات کا مخزن و مجمع بنانا اس کی تربیت ہے“^(۲۰)

مذہب اسلام، تعلیم و تربیت سے آگے بڑھتے ہوئے وہ انسانوں کے وجود کے دائرے کو پھیلا کر معاشرے اور پوری انسانیت تک لے جاتے ہیں جہاں تہذیب و سماج، سیاست و صحافت اور معاش و معاشرت کے حوالے سے اپنے وقت و قنوج نظریات پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں اس کا علمی اظہار، ”کبھی تہذیب الاخلاق کی صورت

ہوتا ہے کبھی سائینٹفک سوسائٹی کے روپ میں سامنے آتا ہے کبھی کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانوں وجود میں آتی ہے اور کبھی تاریخ سرکشی بجنور، رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر ہوتے ہیں۔ کہیں علی گڑھ کالج کی بنیاد پڑتی ہے اور کہیں خطبات احمدیہ اور دیگر تصانیف منظر عام پر آتی ہیں اس تگ و دو کے پیچھے ایک فلسفی کا ذہن کار فرما نظر آتا ہے یہ وہ فلسفی ہے جو مخصوص حقائق کے نظریاتی بیانات تک محدود نہیں رہتا بلکہ عملی طور پر میدان میں اترتا ہے اور بازی مار لے جاتا ہے۔

سر سید احمد خان مختلف علماء اور فلسفیوں کے نظریات و تصورات کا نہ صرف تقابل و موازنہ کرتے ہیں بلکہ جہاں انہیں اختلاف فکر و نظر محسوس ہو وہاں مدلل بحث کے بعد اپنی وقیع رائے بھی پیش کرتے ہیں۔ ”العلم حجاب اکبر“ میں وہ امام غزالی، علامہ شریف مرتضیٰ علی الہدیٰ، علامہ ابن تیمیہ اور ابن رشد کے تصورات کا تقابل و موازنہ کرتے نظر آتے ہیں اور آخر میں درج کرتے ہیں:

”ہمارے زمانے کے علماء و فضلاء کا فرض ہے کہ علم طبعیات سے اول گہی بہم پہنچاویں اور قرآن مجید کی خدمت کریں جو بلاشبہ سچ ہے اور اسی کلام ہے جو خالق کائنات ہے اور مقولہ باطل العلم حجاب اکبر کو مٹا کر مقولہ العلم کشف العطار کو ثابت کریں۔“^(۲۱)

سر سید احمد خان نے بھی ایسے فلسفی کا روپ لیا جو محض مابعد الطبیعیاتی عناصر اور دیگر حقائق پر نظریاتی بحث نہیں کرتا بلکہ علمی سطح پر نہ صرف اس کی تحقیق و جستجو میں فعال نظر آتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ”تاریخ و ادب اردو“ میں لکھتے ہیں:

”سر سید کوئی فلسفی نہ تھے اور نہ انھوں نے کوئی مربوط نظریہ اخلاق انسان پیش کیا۔ انھیں اس طرح اخلاقی مفکر کہا جاسکتا ہے جیسے انگلستان میں بیکن اور ایڈیسن اور فرانس میں مونتین اور ولٹیئر کہتے جاتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو انسان اور اس دنیا میں اس کے مقام اور کام کا ایک واضح تصور رکھتے تھے۔“^(۲۲)

مجھے ڈاکٹر صاحب کی اس رائے کے ابتدائی حصے سے اختلاف ہے کہ سر سید فلسفی نہ تھے اور انھوں نے کوئی مربوط نظریہ اخلاق و انسان پیش نہیں کیا حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود سر سید احمد خان کے تصور اخلاق و انسان پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک اور جگہ لکھا ہے کہ:

”سر سید جیسا کہ میں نے کہا فلسفے یا مذہب کے نہیں بلکہ نئے انداز فکر و نظر (آوٹ لک) کے بانی ہیں“۔^(۲۳)

یہ نیا انداز فکر جس کا شمر ہے وہ سر سید احمد خان کی فلسفیانہ فکر ہی ہے ڈاکٹر صاحب نے خود لکھا ہے کہ: ”سر سید کے ہاں ہمیں بیکن اور ہو کر دونوں کے رنگ بیک وقت ملتے ہیں“۔^(۲۴)

بیکن نے مذہب کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا اور ہو کر کا دائرہ کار مذہب سے جڑ کر رہ گیا تھا سر سید احمد خان ان دونوں انتہاؤں سے آگے بڑھ کر ایک متوازن فلسفیانہ فکر کے حامل دکھائی دیتے ہیں انھوں نے ایک مربوط نظریہ اخلاق و انسان پیش کیا ہے اور جس فلسفہ زندگی کو اپنایا اسے تمام عملی و نظری کاوشوں کا مرکز و محور بنایا اس پر تفصیلی اظہار گذشتہ اوراق میں کیا جا چکا ہے۔

مجھے ڈاکٹر صاحب کی اس رائے سے بھی اتفاق نہیں کہ:

”۔۔۔ وہ ما بعد الطبیعیاتی امور کی طرف رخ نہیں کرتے اور اس حد تک فلسفہ یا مذہب کو اپنا تے ہیں جہاں تک وہ ان کی علمی ضروریات میں کام آسکے“۔^(۲۵)

دراصل سر سید احمد خان نے فلسفے کی بنیاد مذہب کو بنایا اور دونوں کے ملاپ سے زندگی کے متوازن لائحہ عمل کو رائج کیا۔ انھوں نے اسے محض علمی ضرورتوں کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ تاریخی، مذہبی، سیاسی، تعلیمی، تربیتی، علمی، تحقیقی، صحافتی غرض ہر شعبہ زندگی میں اس کے تحت مثبت تبدیلیاں لانے اور ترقی کی راہیں ہموار کرنے کی جدوجہد کی انھوں نے محض انسان کے وجود کو نہیں بلکہ پوری قوم، پوری انسانیت کے حوالے سے اپنے نظریات پیش کئے۔ مولوی عبدالحق کا کہنا ہے:

”فرہاد کو شیریں اور نل کو دمن سے اتنا عشق نہ ہو گا جتنا انھیں اپنی قوم سے تھا سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہی ان کا ورد تھا وہ بلا مبالغہ فنا فی القوم کے درجے کو پہنچ گئے تھے۔۔۔“^(۲۶)

سر سید احمد خان کے زمانے کے حالات اور ان کی مصلحانہ کوششوں کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”خدا کا حکم کوئی تحریری نہیں آتا مگر زمانے کے حالات سے پایا جاتا ہے“۔^(۲۷)

سر سید احمد خان ایک مصلح، ایک مفکر۔ ایک ماہر تعلیم۔ ایک زیرک صحافی، سیاسی مدبر اور محقق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی بھی تھے ان کا فلسفہ مذہب سے جڑا ہوا ہے جس کے مربوط نظام سے انکار ممکن نہیں تعلیم،

معاشرت، تہذیب، تاریخ، سیاست، معاش، رسوم و رواج، صحافت غرض انسان و کائنات کے ہر امر و وقوع کی تعبیر و تشریح اس کی روشنی میں کی جاسکتی ہے

حوالہ جات

- ۱۔ بحوالہ قیصر الاسلام قاضی۔ فلسفے کے بنیادی مسائل۔ اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن، ۱۹۹۲ء، ص ۵
- ۲۔ بحوالہ ایضاً، ص ۵-۱۶
- ۳۔ سرسید احمد خان۔ مقالات سرسید مرتبہ مولانا اسماعیل پانی پتی۔ جلد ششم۔ لاہور: مجلس ترقی ادب، ۱۹۹۰ء، ص ۲
- ۴۔ ایضاً، جلد سوم، ۱۹۷۱ء، ص ۱۷
- ۵۔ مقالات سرسید احمد خان۔ جلد سوم، ص ۱
- ۶۔ ایضاً
- ۷۔ سرسید احمد خان۔ مقالات سرسید۔ جلد سوم، ۱۹۶۱ء
- ۸۔ ایضاً
- ۹۔ ایضاً۔ جلد سوم، ۱۹۶۱ء، ص ۲۶۷
- ۱۰۔ سرسید احمد خان۔ مقالات سرسید۔ جلد سوم، ۱۹۶۱ء، ص ۲۷۵-۲۷۶
- ۱۱۔ ایضاً۔ جلد چہارم، ۱۹۶۲ء، ص ۳۵۲
- ۱۲۔ مقالات سرسید احمد خان۔ جلد چہارم
- ۱۳۔ سرسید احمد خان، جلد چہارم
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۴۸، ۴۹
- ۱۵۔ ایضاً، ص ۲۶۹، ۲۷۰
- ۱۶۔ سرسید احمد خان۔ مقالات سرسید۔ حصہ سوم، ۱۹۶۱ء، ص ۱۸۵
- ۱۷۔ ایضاً، ص ۲۰۹ تا ۲۱۰-۲۲۳
- ۱۸۔ سرسید احمد خان۔ مقالات سرسید۔ حصہ ہشتم، ۱۹۹۱ء، ص ۱۴
- ۱۹۔ ایضاً، ص ۱۲

- ۲۰۔ ایضاً، ص ۱۵
- ۲۱۔ سرسید احمد خان۔ مقالات سرسید۔ حصہ سوم، ص ۲۵۴
- ۲۲۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر۔ تاریخ اور اردو۔ لاہور: مجلس ترقی ادب۔ جلد ۴، ۲۰۱۵ء، ص ۸۶۸
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۸۴۲
- ۲۴۔ ایضاً، ص ۸۴۳
- ۲۵۔ ایضاً، ص ۸۴۲
- ۲۶۔ مولوی عبدالحق۔ مطالعہ سرسید احمد خان۔ علی گڑھ: ایجوکیشنل بک ہاؤس، ص ۸۷
- ۲۷۔ بحوالہ پروفیسر خلیق احمد نظامی۔ سرسید کی فکر اور عصر جدید کے تقاضے۔ دلی: انجمن ترقی ہند، ص ۱۹۹۳ء، ص ۳۷