

ادیان کے درمیان گفتگو(اول)

<"xml encoding="UTF-8?>

خلاصہ

وجوه مشترکہ حاصل کرنے کے لئے ادیان کے درمیان گفتگو کی بحث زمانہ قدیم سے جاری ہے زیر نظر مقالے میں اس بحث کو اسلام کی نقطہ نگاہ سے دیکھا گیا ہے سب سے پہلے اختصار سے گفتگوی ادیان کے معنی اور تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے بعد اسلام کی نظر میں گفتگو کی ضرورت پر توجہ کی گئی ہے اور قرآنی آیات کے مطابق اجمالاً اس بحث کے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے آخر میں چار شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کی پابندی کرنا گفتگو کے طرفداروں کے لئے ضروری ہے۔

مقدمہ :

گفتگو کی تاریخ کا آغاز انسانی تاریخ سے ہوتا ہے 1 زمانہ قدیم سے ادیان کے درمیان گفتگو کا مقصد اپنے عقائد کو صحیح ثابت کرنا اور مخالفین کو شکست دینا لیکن نئے نظریات اور مشترکہ اقدار کے حصول کے لئے گفتگو اور بحث جسے ان دنوں کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے 2 اور ادیان نے اس پر کافی توجہ دینی شروع کی ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم یہ عمل کب سے شروع ہوا ہے بڑے ادیان جیسے عیسائیت اور یہودیت کی تاریخ کے مطالعے سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ادیان صرف خود کو حق اور دوسرے کو باطل قرار دیتے تھے قرآن ان کی اس روش کو اس طرح بیان کرتا ہے "قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 4 بقرہ 113 یہود کہتے ہیں کہ کہ نصاری کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں اور نصاری کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں۔

ظهور اسلام اور اسکی تیز ترقی اور اس کے عالمی مذہب کے طور پر سامنے آنے کے بعد اس طرح کے طرز تفکر اور غیر اصولی روش کو ختم کرنے اور دینی فکر کو رائج کرنے میں مسلمانوں کو اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں اور اسلام نے حصول مشترکات کے لئے دوسرے مذاہب کے ساتھ گفتگو اور بحث و مباحثہ کی شروعات کی اور اس روش کو دینی فکر پیش کرنے کے لئے مناسب اور آزاد و بلا جبر روش قرار دیا۔

اسلام نے گفتگو اور منطقی بحث پر بہت تاکید کی ہے جبکہ دیگر ادیان آسمانی میں یا ان کی مقدس کتب، سیرت اور سنت علماء دین میں ایسی کوئی بات دیکھنے کو نہیں ملتی 5 گرچہ بعض ادیان جیسے عیسائیت کو تبلیغ اور نئے پیرووں کو خود میں شامل کرنے کا دعویٰ تھا لیکن اس مذہب نے دوسرے مذاہب کو کبھی یہ حق نہیں دیا۔

قرآن و گفتگو -

قرآن میں موافق و مخالف کے ساتھ گفتگو کرنے کو ایک پسندیدہ روش قرار دیا گیا ہے اور اس کی بہت سی مثالیں بھی ذکر کی گئی ہیں، قرآن کے مطابق سب سے پہلا گفتگو کرنے والا خود خداوند متعال ہے، اللہ نے مسئلہ خلقت آدم (ع) میں ملائکہ سے گفتگو کی ہے اور ملائکہ نے بھی اپنے نظریات بیان کئے ہیں خدا نے اپنا مدعما پیش کرنے کے لئے حضرت آدم کو ان کے سامنے پیش کیا تاکہ حضرت آدم ملائکہ کو اپنی صلاحیتوں سے آشنا کر سکیں اس طرح خدا نے خلقت آدم کے بارے میں ملائکہ کے اندیشوں کو غلط قرار دیکر ان کی مکمل وضاحت فرمادی 6 ، خدا نے شیطان سے بھی گفتگو کی جس نے اس کے حکم سے سرپیچی اور بغاوت کی تھی اور اس کو قیامت تک مہلت دی 7 انبیاء نے بھی اپنے مخالفین سے گفتگو کی سب سے زیادہ حضرت نوح (ع) نے اپنی قوم سے گفتگو کی جن کی عمر ساڑھے نو سو سال بتائی جاتی ہے 8 اس بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا 9 اے نوح تم نے ہم سے بہت زیادہ بحث و گفتگو کی ہے، حضرت نوح ع نے اپنے بیٹے کے بارے میں خدا سے گفتگو کی 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے بحث و گفتگو کرنے کے علاوہ قوم لوٹ کو عذاب سے معاف کرانے کے لئے خدا سے گفتگو کی 11 اسی طرح دیگر انبیاء الہی جیسے حضرت صالح، لوٹ، موسیٰ، اور عیسیٰ علیہم السلام نے اپنی قوموں سے بحث و گفتگو کی ہے۔

رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی مخالفین و موافقین سے بحث کی ہے ان بحثوں کا ایک اہم حصہ مرحوم شیخ طوسی نے اپنی کتاب "الاحتجاج" میں ذکر کیا ہے انہوں نے کتاب کے مقدمے میں جدال اور اسکی اقسام کی تفصیل بیان کی ہے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدال احسن کے کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے نمونے ذکر کئے ہیں اس کے علاوہ معصومین علیہم السلام کی بحثوں کو جو روایات میں وارد ہوئی ہیں بالترتیب ذکر کیا ہے۔

بہرحال قرآن میں ایسی آیات ہیں جو بحث و گفتگو کو ضروری قرار دیتی ہیں ان میں بعض آیات حسب ذیل ہیں -
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن حکمت و پسندیدہ وعظ ونصیحت کے ذریعے اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دو اور اچھے اور بہتر انداز میں ان سے بحث کرو اس آیہ شریفہ میں صراحتا بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ دین خدا کی طرف دعوت دینے اور دین کا دفاع کرنے کے لئے حکمت و موعظہ حسنہ سے کام لیں 13 ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ "ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن يعني اهل کتاب کے ساتھہ صرف بہتر طریقے سے گفتگو اور جدال کریں 14۔

اس آیت میں تمام مومین سے خطاب کیا گیا ہے -

سورہ آل عمران کی آیت چونسٹھہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب سے گفتگو کریں اور بحث کا اصلی محور بھی معین کر دیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے **قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينا و بينكم الا نعبد الا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون**"

اے رسول تم اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم ایسی ٹھکانے کی بات پرتو آؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکسان ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دیں اور خدا کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے پھر اگر اس سے بھی منہ موڑیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم خدا کے

فرمانبرداریں -

اس آیت میں مندرجہ ذیل نکات پر توجہ کرنا ضروری ہے -

1 قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيانا و بينكم آیت کے اس حصے میں خدا صریحا حکم دیے رہا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کے ساتھ باب گفتگو کھولیں اور گفتگو کا اصل محور توحید ہو جوکہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں سرفہرست ہے 15۔

2 خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی بحث سے گفتگو کا آغازنہ کریں بلکہ غیر خدا کی پرستش نہ کرنے سے بحث شروع کی جائے اس آیت میں نفی شریک خدا کی بات کی گئی ہے نہ کہ اثبات وجود خدا کی کیونکہ قرآن کریم کی نگاہ میں اثبات وجود خدا اور اس کا حق ہونا فطری امر ہے اور بنیادی طور سے قرآن کی نظر میں انسان(کچھ شرپسند معاندین کے علاوہ) خدا کی پرستش کے سلسلے میں شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے یہاں تک کہ جب بت پرستوں کی بات ہوتی ہے انہیں بھی خدا شناس بتاتا ہے **وما نعبدھم الا لیقربونا الى الله زلفی** 17 (بت پرستوں کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ) ہم بتتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ ہمیں خدا سے قریب کرتے ہیں، ہمیشہ مشکل یہ رہی ہے کہ انسان شرک کو پہچانے میں ناکام رہا ہے انسان گرچہ شرک میں گرفتار ہوتا رہا ہے لیکن اس سے غافل رہا ہے قرآن کے مطابق **ما يومن اکثرھم بالله الا وھم مشرکون** 18۔ وہ خدا پر ایمان تو نہیں لاتے مگر شرک کئے جاتے ہیں۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس بارے میں کہ بنوامیہ کس طرح اسلام کے نام پر عوام پر حکومت کرنے میں کامیاب رہے فرمایا ہے کہ " بنو امیہ نے عوام کے لئے تعلیم ایمان پر پابندی نہیں لگائی تھی بلکہ تعلیم شرک پر پابندی لگادی تھی کیونکہ اگر عوام کو شرک پر مجبور کرتے تو وہ بُرگزاری سے قبول نہ کرتے 19۔

علامہ مجلسی اس حدیث کے ذیل میں کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ بنی امیہ ان چیزوں سے عوام کو آکاہ نہیں کرتے تھے جن سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ عوام حقائق کو سمجھہ لیتے تو ان کی اور ان جیسوں کی بُرگز پیروی نہ کرتے 20۔

3 بحث نفی پرستش غیر خدا میں دو بنیادی نکتے پوشیدہ ہیں جن کے بارے میں گفتگو کرنا لازمی ہے۔

الف: خدا کا کوئی شریک قرار نہ دیا جائے (ایسا شرک جو تثیلث، یا خدا کے لئے بیٹا قرار دینا، وغیرہ) کیونکہ الوہیت ایسا مقام ہے کہ ہر شیئی ہرجت سے اسی میں اپنی پناہ تلاش کرتی ہے، اس کے بارے میں حیران ہے اور ذات الوہیت ہی تمام موجودات کے کمالات کا باعث ہے لہذا لازم ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرے اور چونکہ وہ واحد معبد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔

ب: ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، آیت کا یہ ٹکڑا اہل کتاب کی روشن کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اتخاذ اخبار ہم و

رہبانہم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم 21 ان لوگوں نے تو خداکو چھوڑ کر اپنے عالموں، اپنے زاہدوں اور مریم کے بیٹے مسیح (ع) کو اپنا پروردگار بناؤالا ہے، کیونکہ تمام انسان اپنے تمام ترامتیازات کے باوجود حقیقت واحدہ یعنی حقیقت انسانی سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ بعض انسان دوسروں پر اپنی ہواہ نفسانی مسلط کریں اسی طرح بعض انسانوں کا کسی ایک انسان یا انسانوں کے گروہ کے سامنے سرجھ کانا اس طرح سے کہ خاضع انسان برابری کے حقوق سے محروم ہو جائے اور فرد مطاع کے تسلط و تحکم کی وجہ سے اسے "رب" یا پروردگارمان لے اور تمام امور میں اس کی اطاعت کرے یہ سارے امور فطرت و انسانیت کی نفی کرنے والے ہیں -

4 جیسا کہ آپ نے دیکھا اس بحث میں اصول کلی اور امور فطری سے جو کہ تمام ادیان کے درمیان مشترک ہیں گفتگو کی جا رہی ہے ان آیات میں اسلام کی طرف (دین خاص) نسبت نہیں دی جا رہی ہے۔ 5 فان تولوا فقولوا اشہدو بانا مسلمون آیت کا یہ حصہ اہل کتاب سے بحث کے اختتام کی روشن بیان کر رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں، صدائے فطرت کو نہ سنیں کہ جس کو مسترد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تمام انبیاء الہی کی دعوت حق کو ٹھکرایں تو تم یہ اعلان کر دو کہ ہم نے حق کے اصول قبول کر لئے ہیں اور ان پر کاربند ہیں اور تم اس پر گواہ رہنا (یعنی بغیر کسی جھੜپ اور نظریہ مسلط کئے بغیر ان سے الگ ہو جاؤ) بالفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر تم ان اصولوں کو قبول نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں نظر انداز کر دیں اور ان پر توجہ نہ کریں بلکہ ہم انبیاء ماسلف کی راہ پر چلتے والے اور دعوت فطرت پر لبیک کہنے والے ہیں اور تم ان امور کو ہمارے اعمال و افعال میں مشاہدہ کرو گے -

ان تمام امور سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام دین کامل و جامع ہونے کے باوجود اہل کتاب کے ساتھ مفہومت آمیز زندگی گذارنے کا درس دیتا ہے -

گفتگو کے فائدے

1 دشمنی کا خاتمه کرنا:

انسانوں کے درمیان دشمنی و اختلافات کا ایک اہم سبب تسلط پسندی و استعماری، اس صورت میں طاقت سے مقابله کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہتا احکام جہاد جو دراصل دفاع ہی ہے اسی غرض سے واجب قرار دیا گیا ہے -

دشمنی کے دوسرے اور بھی اسباب ہیں جن میں مذہبی اعتقادی سیاسی اور سماجی اختلافات ہیں ان اختلافات کا سرچشمہ ذاتی نظریات و افکار ہیں، ہر وہ نظریہ جو خود کو بحرحق جانتا ہے اسے مخالف کے سامنے تعصب و تشدد کا مظاہرہ کرنے کے بجائے منطق و استدلال سے کام لینا چاہیے کیونکہ عقیدہ امر قلبی ہے اور اسے طاقت کے ذریعے نہیں بدلا جاسکتا اور تجربہ سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ بحرحق امر کو بھی جب طاقت کے بل پر منوانے کی کوشش کی گئی ہے ناکامی ہوئی ہے اور اس کے خلاف رد عمل سامنے آیا ہے، یقیناً منطقی رویے سے دشمنیوں کو دوستی میں بدلا جاسکتا ہے قرآن کریم اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تستوى الحسنة ولا السیئة ادفع

بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوة کانہ ولی حمیم 23 بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں پوسکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو نہایت اچھا ہو تو تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا دلسوز دوست تھا

آیت میں لفظ احسن استعمال کیا گیا ہے جس کی رو سے مومنین پر واجب ہے کہ وہ اچھی تعبیریں استعمال کریں اور خندہ پیشانی سے مد مقابل سے پیش آئیں اسی طرح نازیبا اور اشتعال انگیز الفاظ سے پرہیز کریں تاکہ مدمقابل کو محبت کا احساس دلا سکیں یقینا یہ روش مد مقابل کو متاثر کرے گی ۔

اسلام نے گفتگو کا دروازہ کھول کرتا ریخ میں پیدا ہونے والی دشمنیوں کو جو ایک دوسرے پر باطل عقائد کے الزامات لگانے کی وجہ سے وجود میں آئی تھیں اور جن کی وجہ سے خونریزا اور تباہ کن جنگیں ہوئی تھیں ختم کرنے کا راستہ صاف کر دیا ہے گرچہ حکومتوں نے عوام پر تسلط جمانے کے لئے دینی نظریات سے غلط فائدہ اٹھایا ہے ۔

2 ہدایت کے اسباب فرائم کرنا

حق تک پنچنا، کچ فہمی اور انحرافات سے نجات ہرانسان کی آزو ہے ان اهداف کے حصول کے لئے بعض اصولوں کی پابندی ضروری ہے ان میں ایک اہم ترین اصول حق پسندی کا جذبہ پیدا کرنا ہے انسان اسی وقت حق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جب وہ بغیر کسی تعصب، پہلے سے فیصلہ کئے بغیر، دیگر افکار و نظریات کا مقابلہ کرے اور ان کی تمام دلیلوں کا غور سے جائزہ لے تاکہ ان میں سے سب سے اچھی اور متقن دلیل کو قبول کر سکے، اگر خاص ذہنیت اور فیصلے کے ساتھ مخالف نظریے کا سامنا کریے گا تو اس کے درست یا نادرست ہونے کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کرپائے گا اور نہ حق تک پہنچنے کے اپنے مقصد ہی کو حاصل کرپائے گا قرآن کریم اس سلسلے میں فرماتا ہے **فیشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدأهم اللہ و اولئک هم اولو الالباب** اور تم میرے بندوں کو خوش خبری دیدو جو بات کو جی لگا کر سنتے ہیں اور پھر اس میں سے اچھی بات پر عمل کرتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کی خدائی ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند ہیں ۔

حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدائی اس آیت میں غور و فکر کرنے والوں کو بشارت دی ہے 25 اور یہ بشارت مومنین سے مخصوص نہیں ہے ۔

علامہ طباطبائی نے اس آیت سے دو طرح کی ہدایت کے معنی اخذ کے ہیں ایک ہدایت اجمالی ہے دوسری ہدایت تفصیلی ہے، انہوں نے ہدایت اجمالی کو حق پسندی کے جذبہ سے تعبیر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جذبہ ہدایت تفصیلی پر منتج پوسکتا ہے جو کہ تمام معارف الہی کو سمجھنا ہے 26 ۔

گفتگو کے لئے ضروری شرطیں

گفتگو کے طرفداروں کو بعض اصولوں کو قبول کرنا ہوگا یہ اصول حسب ذیل ہیں ۔

الف : علم و آگھی :

حکماء و فلاسفہ کے نزدیک انسان کی صفت نطق اسے دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، ان کی مراد انسان کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے جس کا وہ اپنی زبان کے ذریعے اظہار کرتا ہے تاہم انسانوں کے درمیان ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اس ذاتی صفت کے برخلاف تعقل و تدبیر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے قرآن نے اس گروہ کو جانوروں سے بدتر اور انسانوں کے زمرے سے خارج قرار دیا ہے ارشاد ہوتا ہے "ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون" 27 بے شک زمین پر چلنے والے تمام حیوانات سے بدتر خدا کے نزدیک وہ بھرے گونگے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔

ظاہر ہے کہ ہم ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہیں کیونکہ یہ بحث و گفتگو نہیں کرسکتے۔
ہمارے دینی منابع میں مختلف جهات سے علم پر تاکید کی گئی ہے ان امور پر ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنا دیگر واجبات کی طرح واجب ہے
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمة، ہر مسلمان فرد مرد یا عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے 28۔

2 کسی خاص زمانے تک محدود نہیں ہے۔
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، یعنی زگب وہ تاگور دانش بجوئی۔

3 کسی خاص مکان تک محدود نہیں ہے جہاں بھی علم حاصل ہو سکتا ہے اسے حاصل کرنا چاہیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اطلبوا العلم ولو بالصین۔ علم حاصل کرو گرچہ تمہن چین جانا پڑے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ "لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبہ ولو بسفک المرج و خوض اللجج" 30 یعنی اگر لوگ یہ جانتے کہ علم حاصل کرنے میں کتنے فائدے ہیں تو حصول علم میں لگ جاتے گرچہ انہیں اس راہ میں خون بہانا پڑتا یا سمندروں میں سفر کرنا پڑتا۔

4 کسی خاص شخص یا گروہ سے حاصل کرنے (سیکھنے) میں منحصر نہیں ہے۔
حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحکمة ضالة المؤمن فحيثما وجد احدهم ضالته فلياخذها 31 حکمت مومن کی گمشدہ شیئی ہے جہاں بھی اسے پاتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔
دیگر روایات میں ولو عند المشرک یا ولو من اهل النفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی گرچہ وہ حکمت مشرک یا منافق کے پاس ہو مومن اسے حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام سے یہ تعبیر بھی وارد ہوئی ہے کہ حق کو اہل باطل سے بھی قبول کر لیں لیکن باطل کو گرچہ اہل حق سے ہو قبول نہ کریں اس کے بعد حضرت ذیل حدیث میں فرماتے ہیں کہ خود سخن شناس بنیں 33 یعنی جس چیز کی اہمیت ہے وہ کلام ہے نہ متکلم۔

ائمه معصومین علیہم السلام نے جهل و نادانی کی مذمت میں نہایت اہم نکات بیان فرمائے ہیں ۔

1 نادانی خواری و ذلت کی باعث ہے ۔

امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ "اذا رذل الله عبدا حظر عليه العلم" 33 اگر خدا کسی بندے کو ذلیل و خوارکرنا چاہتا ہے تو اسے نعمت علم سے محروم کر دیتا ہے ۔

مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ " واستخفتهم الجahليه الجهlae، جس وقت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو ان کی جہالت نے ذلیل و خوارکر رکھا تھا۔

یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب کسی قوم کی زندگی علمی اصولوں پر استوار ہوتی ہے اور اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں علمی قوانین حکم فرمابوئے ہیں وہ ترقی کی منزلیں طے کرتی ہے لیکن جس قوم میں علم کا فقدان ہوتا ہے وہ زندگی کی ہر ضرورت کے لئے دوسروں کی محتاج ہوتی ہے ۔

2 نادانی و جهل شرپسندوں کے تسلط کا باعث ہے ۔

امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ السلام لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں ۔

1 وہ اہل علم و دانا لوگ جو خدا شناس بھی ہیں ۔

2 وہ معلم جو راہ سعادت میں کوشش ہے ۔

3 اور ایسے پست لوگ جو ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور ہر آواز کے پیچھے دوڑپڑتے ہیں اور ہوا کے ہر جھونک کے ساتھ بھنے لگتے ہیں، نہ انہیں علم و دانش کی روشنی سے کوئی فروغ حاصل ہو اسے اور نہ ہی انہوں نے کسی مستحکم پناہگاہ کی راہ پکڑی ہے 35، یہ تیسرا گروہ نہ عالم ہے اور نہ حصول علم کی کوشش میں رہتا ہے بلکہ ہر منحر و گمراہ کے پیچھے جاسکتا ہے ۔

بہر صورت خدا نے مومین کو مکلف کیا ہے کہ وہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس پر اصرار نہ کریں اور اس کی پیروی نہ کریں، ارشاد ہوتا ہے لاتفاق مالیس لک بہ علم ان السمع و البصر والفوادکل اولائک کان عنہ مسؤل 36 اس چیز کی پیروی نہ کرو جس کاتمہیں علم نہیں ہے کیونکہ کان آنکھوں اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا ۔

اصول کافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ "لو ان العباد اذا جهلوها وقفوا ولم يجحدوا ، لم يكفروا" 37 یعنی اگر عوام جهل و نادانی کی صورت میں عمل نہ کریں اور انکار نہ کریں تو کافر نہیں ہونگے