

E-JOIS

E-JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

QUARTERLY & BILINGUAL

Issue No. 06

<https://www.jmi.ac.in/islamicstudies>

April to June 2025

Managing Editor
Shafiur Rahman Khan

Editor
Shakeelur Rahman

Sub-Editor
Ajmal Farooq

Published By Bazm-e-tahqeeq
DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
Jamia Millia Islamia, New Delhi-11025

TABLE OF CONTENT

Objectives	3
E-jois Team	4
President's Note	5
Advisor's Note	6
Editorial	7
Mental Health and Religious Taboo: Breaking the Silence in Sacred Spaces	10
"Ontological Dissonance and Hermeneutical Entanglements: The Epistemological Challenges of Researching	13
SCIENCE AND THE QURAN: EXPLORING THE MIRACLES	16
Islam in the Malay Region (Indonesia) and Its Organizational Influence	20
How Islamic Contributions Shaped European Intellectual History	24
علامہ زبیر اور ان کی تفسیر "الکشاف": ایک تحقیقی مطالعہ	28
کثیر تہذیبی معاشرہ میں قرآنی تعلیم	33
اسلام کا نظریہ تعلیم	37

OBJECTIVES

- To promote original scholarship on issues related to all aspects of religion
- Commitment to academic exploration, analysis, and interpretation.
- Exploring the interplay between religion, society, and culture.
- Minimising the misunderstandings, misinterpretations, and prejudices based on one's religion.
- Encouraging students towards critical conversations in the field.
- Exploring dynamics in the history of the religion.
- To help in bridging historical and contemporary discourses.
- Promoting communication of ideas between scholars of different disciplines.
- To educate and inform the youth, thus bringing out
- Maximum potential in the generation to follow.
- Alerting the scholars and students towards the challenges of the future.

DISCLAIMER

THE OPINION EXPRESSED IN EACH ARTICLE IS THE OPINION OF ITS AUTHOR AND DOES NOT NECESSARILY REFLECT THE OPINION OF E-JOIS. THEREFORE, E-JOIS CARRIES NO RESPONSIBILITY FOR THE OPINION EXPRESSED THEREON. ANY FORM OF REPRODUCTION OF ANY CONTENT OF THIS E-JOURNAL WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. ALL RIGHTS RESERVED.

E-JOIS TEAM

PRESIDENT
Prof. Iqtidar Mohd Khan

ADVISOR E-JOIS
Dr Mohd Khalid Khan

MANAGING EDITOR
Shafiur Rahman Khan

EDITOR
Shakeelurrahman

SUB-EDITORS
Ajmal Farooq

EDITORIAL MEMBERS

Aliza Bano

Abdur Razique

Md Ashfaq Alam

Maria Zehra

PRESIDENT'S NOTE

Prof. Iqtidar Mohd Khan

(Dean Faculty of Humanities &
Languages, HoD & President,
Bazm-e-Tahqeeq/E-JOIS)

The Department of Islamic Studies remains steadfast in its commitment to advancing knowledge and meaningful scholarship in the field of Islamic studies. It is with great satisfaction that we present the latest issue of E-JOIS, our online journal dedicated to examining contemporary issues through the lens of Islamic scholarship.

The articles featured in this edition contribute to a rich understanding of pressing concerns, bridging historical wisdom with modern realities. I extend my sincere gratitude to the all scholars whose contributions enrich this publication. Their dedication to knowledge and pursuit of academic excellence strengthens the foundations of Islamic scholarship. Through thought-provoking articles and insightful reflection, this issue invites readers to board on a journey of intellectual study and moral inquiry.

I also extend my appreciation to the entire editorial team for their efforts in curating this enriching collection of essays. Their dedication has ensured that E-JOIS continues to serve as a valuable platform for scholarly discussion and ethical reflection. As readers explore the contents of this issue, I invite them to engage critically with the ideas presented, and to reflect on the enduring significance of Islamic ethical principles in shaping a more equitable and conscientious society.

May this issue serve not only as a source of knowledge but also as a prompt for deeper intellectual and moral engagement.

ADVISER'S NOTE

Dr Mohd Khalid Khan

(Advisor
E-JOIS & Bazm-e-Tahqeeq)

It gives me immense pleasure to extend my heartfelt congratulations on the successful publication of this latest issue of EJOIS. This occasion marks yet another milestone in our collective journey towards academic excellence, rigorous scholarship, and the promotion of critical inquiry.

The contributions in this volume reflect a wide spectrum of research interests, innovative thinking, and scholarly dedication. Each article not only demonstrates the intellectual commitment of the scholars but also underscores the journal's role as a platform for meaningful academic discourse and interdisciplinary dialogue.

As an advisor, I am proud to witness the continued growth and impact of this journal. I commend the editorial team for their unwavering efforts, the reviewers for their valuable insights, and the contributors for their scholarly rigor. It is through such collaborative endeavors that we uphold the standards of research and contribute to the global reservoir of knowledge.

May this issue of EJOIS continue to inspire, inform, and illuminate the path of emerging and established scholars alike.

With best wishes for continued success,

With love and best wishes.

Human Behaviour in the light of

Quran and Sunnah

Editor

Islam, as a comprehensive way of life, provides clear and profound guidance on human conduct through the Qur'an and the Sunnah (the teachings and practices of Prophet Muhammad ﷺ). These two primary sources offer not only spiritual insight but also practical principles to guide interpersonal behaviour, moral discipline, and social justice.

1. The Foundation of Human Behaviour in Islam

The Qur'an emphasizes that humans are created with both a physical and spiritual dimension. Allah says:

“By the soul and the proportion and order given to it; and its enlightenment as to its wrong and its right – Truly he succeeds that purifies it, and he fails that corrupts it.”¹

This highlights that human beings are born with a moral compass, known as fitrah – an innate disposition towards truth and righteousness. However, the cultivation of this fitrah requires nurturing through divine guidance, which the Qur'an and Sunnah provide.

2. Core Traits of Ideal Human Behaviour

Islam encourages a range of virtuous behaviours. Some of the key traits endorsed by the Qur'an and Sunnah include:

a) Honesty and Truthfulness

The Prophet Muhammad ﷺ said:

“Truthfulness leads to righteousness, and righteousness leads to Paradise.”²

The Qur'an also instructs believers to be truthful:

“O you who believe! Fear Allah and be with those who are truthful.”³

b) Patience and Perseverance

---

¹ Surah Ash-Shams 91:7-10

² Sahih al-Bukhari & Muslim

³ Surah At-Tawbah 9:119

Patience (sabr) is among the highest virtues in Islam:

“Indeed, Allah is with the patient.”⁴

The Prophet ﷺ demonstrated extraordinary patience in the face of hardship, serving as a practical model for his followers.

c) Compassion and Forgiveness

Allah describes the Prophet as:

“And We have not sent you, [O Muhammad], but as a mercy to the worlds.”⁵

Forgiveness is likewise emphasized:

“Let them pardon and overlook. Would you not love for Allah to forgive you?”⁶

d) Justice and Fair Dealing

The Qur’an commands:

“Indeed, Allah commands justice, good conduct, and giving to relatives, and forbids immorality and bad conduct and oppression.”⁷

The Prophet ﷺ was known for his uncompromising commitment to justice, even against his own family if necessary.

3. Negative Traits Condemned in the Qur’an and Sunnah

Equally, the Islamic sources warn against destructive behaviour:

Pride and arrogance: “Indeed, Allah does not like the arrogant and boastful.”⁸

Backbiting and slander: “Do not backbite one another. Would any of you like to eat the flesh of his brother when dead?”⁹

Anger: The Prophet ﷺ advised, “Do not become angry.” and repeated it multiple times. (Sahih al-Bukhari)

Such behaviour disrupts personal development and societal harmony.

4. Social Ethics and Interpersonal Behaviour

Islam gives immense importance to how we treat others:

---

⁴ Surah Al-Baqarah 2:153

⁵ Surah Al-Anbiya 21:107

⁶ Surah An-Nur 24:22

⁷ Surah An-Nahl 16:90

⁸ Surah Luqman 31:18

⁹ Surah Al-Hujurat 49:12

Kindness to Parents: “And lower to them the wing of humility out of mercy and say, ‘My Lord, have mercy upon them as they brought me up [when I was] small.’”¹⁰

Helping the Needy: “And they give food in spite of love for it to the needy, the orphan, and the captive.”¹¹

Respecting Neighbors: The Prophet ﷺ said, “He is not a believer whose neighbor is not safe from his harm.” (Sahih Muslim)

5. Prophet Muhammad ﷺ as the Model of Human Behaviour

The Qur'an states: “Indeed, in the Messenger of Allah you have a good example to follow...”¹²

He was called Al-Ameen (the trustworthy) even before his prophethood. His daily life -whether in family matters, diplomacy, or conflict- reflected perfect human behaviour rooted in divine revelation.

6. Conclusion

Human behaviour in Islam is grounded in timeless principles revealed by Allah and exemplified by the Prophet Muhammad ﷺ. The Qur'an and Sunnah offer a holistic framework that balances individual responsibility with social harmony, promoting values like truth, justice, mercy, and humility.

When Muslims strive to align their actions with these divine teachings, they not only improve their character but also contribute to a more ethical and compassionate society. In essence, good behaviour in Islam is a form of worship a reflection of one's faith, devotion, and awareness of being accountable before Allah.

---

¹⁰ Surah Al-Isra 17:24

¹¹ Surah Al-Insan 76:8

¹² Surah Al-Ahzab 33:21

Breaking the Silence in Sacred Spaces

Maria Zehra

Research Scholar

Department of Islamic Studies

Mental health is a deeply personal, yet increasingly public issue. Across the globe, more people are speaking openly about their emotional struggles, seeking therapy, and embracing psychological well-being as a vital part of life. However, in many religious communities, mental health remains a taboo topic—hidden beneath layers of shame, misunderstanding, and spiritual misdiagnosis. For people of faith, this silence can be particularly suffocating, as they navigate their inner turmoil with little support, sometimes told to simply "pray harder" or accused of having weak faith. This article explores the often-ignored intersection of mental health and religious taboo, humanizing the challenges faced by those struggling in silence and calling for a compassionate, informed approach rooted in both faith and science.

The Sacred Silence Around Suffering

In many religious cultures, mental illness is not openly discussed, let alone normalized. Depression, anxiety, or trauma are often seen as signs of spiritual weakness, moral failure, or punishment from a higher power. A person suffering from panic attacks may be told to repent, or someone battling depression might be advised to recite more scriptures instead of seeing a therapist. This pattern of spiritualizing mental illness—without recognizing the biological, psychological, and social factors—creates a culture of guilt and denial. According to Koenig (2009), religious interpretations can offer support, but they can also increase self-blame if individuals believe their mental suffering stems from spiritual failure or sin [1]. In Muslim, Christian, Jewish, and Hindu communities alike, there remains a discomfort with acknowledging mental illness as real and treatable. Sometimes, this resistance stems from a fear of secularism overriding sacred traditions. Other times, it arises from the community's concern that public acknowledgment of mental disorders might reflect poorly on its moral or spiritual fabric.

The Invisible Burden: Stories Behind the Smiles

Behind closed doors, many religious individuals are living double lives—smiling at their congregations while silently suffering from anxiety, PTSD, or depression. The fear of being ostracized often prevents them from opening up. A young woman from a devout Muslim family described how, despite having suicidal thoughts for over a year, she couldn't tell her parents because she was scared, they would accuse her of lacking *tawakkul* (trust in God). “I prayed every night, but my sadness didn't go away,” she said. “When I finally saw a therapist, I felt like I was betraying my faith” (Ali, 2021) [2]. These stories are not isolated. In many Black churches in America, for instance, mental health issues are historically under-addressed, despite high rates of trauma exposure. Mental health is often substituted with increased religious activity, which, while healing in some respects, may also delay needed medical care (Hankerson & Weissman, 2012) [3].

Faith as a Source of Healing

Despite the taboos, it's important not to cast religion as the enemy of mental health. In fact, for many people, faith is a powerful source of resilience, hope, and healing. Studies have shown that religious involvement can protect against depression, substance abuse, and suicide (Koenig, 2009) [1]. Prayer, community support, and spiritual meaning-making often offer solace where clinical language might fall short. However, the key is balance. Religion can coexist with psychology. Spiritual care and psychiatric care are not mutually exclusive. Religious leaders can become allies in mental health awareness when equipped with the right education. In recent years, efforts have emerged to train imams, priests, and rabbis in recognizing signs of mental distress and referring individuals to professional help.

The Role of Religious Leaders and Communities

Religious leaders have immense influence—and thus immense responsibility. Their sermons, teachings, and private counsel can either perpetuate stigma or shatter it. When they speak openly about mental illness as a human experience, not a spiritual defect, they pave the way for acceptance and healing. Some churches and mosques are beginning to include mental health seminars in their community programs. Others are forming partnerships with therapists to provide counseling within religious spaces. These initiatives are helping redefine what it means to be both mentally ill and spiritually grounded. Education is crucial. Religious institutions need to engage with contemporary mental health research and recognize that faith does not cancel out the value of therapy, medication, or psychiatric support. Just as believers are encouraged to seek treatment for physical illnesses, the same urgency must apply to mental health.

The Cost of Silence

When religious communities maintain silence or shame around mental illness, the consequences can be fatal. Suicide, substance abuse, and untreated disorders thrive in secrecy. The

cost is not just personal but communal—children grow up inheriting shame, families suffer in isolation, and the community’s moral compass is compromised when compassion is withheld. Breaking the silence doesn’t mean compromising spiritual values. It means expanding them to include empathy, understanding, and practical support. It means acknowledging that God’s mercy encompasses all human struggle—and that healing, in all its forms, is a divine gift.

Toward a New Theology of Care

Mental health must be re-framed not as a threat to faith, but as a dimension of the human soul that faith can help nurture. A theology of care—one that embraces vulnerability, encourages professional help, and upholds human dignity—is long overdue. This shift calls for courage. It calls for believers to speak up about their mental health journeys, for religious leaders to educate themselves and their followers, and for therapists to understand the spiritual dimensions of their clients’ lives. Healing happens when science and spirituality meet—not in conflict, but in compassion. As communities of faith evolve, the hope is that mental illness will be met not with fear or silence, but with open hearts, active listening, and resources that honor both the body and the soul.

References

1. Koenig, H. G. (2009). *Religion and mental health: What should psychiatrists do?* *Psychiatric Bulletin*, 33(6), 201–203. <https://doi.org/10.1192/pb.bp.108.020826>
2. Ali, S. (2021). *Faith and feelings: Muslim women's mental health struggles*. Medium. <https://medium.com/@saliwrites/faith-and-feelings-muslim-womens-mental-health-struggles-8934209a8ba7>
3. Hankerson, S. H., & Weissman, M. M. (2012). *Church-based health programs for mental disorders among African Americans: A review*. *Psychiatric Services*, 63(3), 243–249. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201100216>

"Ontological Dissonance and Hermeneutical Entanglements:
The Epistemological Challenges of Researching
Islamic Law
in Contemporary Western Academia"

Mubashshir VP
Research Scholar
Department of Islamic Studies

Abstract

The study of Islamic law (Sharia) within Western epistemological frameworks is fraught with conceptual, methodological, and ideological tensions. This article interrogates the ontological dissonance arising from the collision between Islamic legal epistemology, rooted in divine revelation and teleological ethics, and Western academic paradigms dominated by secular rationalism and empirical positivism. By critically engaging with issues such as hermeneutical reductionism, Orientalist legacies, and the secularization of normative religious frameworks, this analysis exposes the epistemic hegemony embedded in contemporary scholarship. It further explores the implications of political securitization, institutional siloing, and linguistic-conceptual untranslatability in distorting the study of Islamic jurisprudence. The article advocates for a decolonial hermeneutics that centers Muslim epistemic sovereignty while fostering interdisciplinary dialogue to transcend reductive binaries.

1. Introduction

The academic investigation of Islamic law in Western institutions remains an intellectual minefield, characterized by epistemological asymmetries and hermeneutical misalignments. As a jurisprudential system derived from Qur'anic revelation, prophetic traditions (*Sunnah*), and centuries of juristic discourse (*fiqh*), Sharia resists facile incorporation into Western legal positivist frameworks. Yet, the hegemony of Eurocentric epistemologies, coupled with post-Enlightenment secular biases, has engendered methodologies that often distort or decontextualize Islamic legal ontology. This article delineates the multifaceted challenges—epistemic, political, and institutional—that complicate the study of Sharia in Western academia, arguing that such research necessitates a radical reconfiguration of interpretive paradigms to honor Islamic law's theological and normative pluralism.

2. Epistemological Foundations and Ontological Dissonance

Islamic legal epistemology is predicated on a revelatory ontology, where divine command (*amr*) and human reason (*‘aql*) coexist in a dialectical relationship aimed at realizing *maqasid al-Sharia* (the higher objectives of law). Classical *usul al-fiqh* (legal theory) integrates textual hermeneutics with ethical teleology, privileging communal welfare (*maslaha*) and moral intentionality (*niyyah*). In contrast, Western legal epistemology, shaped by Cartesian rationalism and Hobbesian positivism, bifurcates the sacred from the secular, privileging state-centric legislation and empirical adjudication. This ontological dissonance reduces Sharia’s holistic ethico-legal framework to a set of archaic statutes, divorcing it from its spiritual and societal embeddedness. Scholars like Wael Hallaq critique this “epistemic violence,” arguing that Western academia’s secular-materialist lens obscures Sharia’s role as a “living tradition” inseparable from Muslim existential praxis.

3. Methodological Challenges: Orientalism, Textualism, and Secular Reductionism

Edward Said’s critique of Orientalism looms large in Islamic legal research, where colonial-era tropes of “despotic” Sharia persist in framing Islamic law as inherently antithetical to human rights or gender equity. Such Orientalist residues manifest in methodological textualism, wherein *fiqh* manuals are analyzed as static codices rather than dynamic discourses shaped by *ijma* (consensus) and *ijtihad* (juristic reasoning). The reduction of Sharia to *hudud* (penal laws) or gendered norms—often divorced from their historical and hermeneutical contexts—exemplifies what Talal Asad terms the “anthropological construction” of Islam as a monolithic Other. Furthermore, secular academic frameworks impose a false binary between “religious” and “legal” domains, neglecting the ontological unity (*tawhid*) underpinning Islamic jurisprudence. The resultant analyses often privilege positivist comparisons with Western legal systems, sidelining Sharia’s theological moorings and ethical teleology.

4. Hermeneutical Entanglements: Untranslatability and Conceptual Slippage

The translation of Islamic legal concepts into Western academic lexicons engenders hermeneutical distortions. Terms like *qiyas* (analogical reasoning), *dharura* (necessity), and even Sharia itself resist lexical equivalency, risking what Lydia Liu calls “conceptual imperialism.” For instance, rendering *fiqh* as “jurisprudence” elides its etymological root in “understanding” (*faqih*), reducing a spiritually informed interpretive process to technical legalism. Similarly, *maqasid al-Sharia* is often flattened into “public policy” rather than understood as a metaphysical pursuit of justice (*adl*) and compassion (*rahma*). Such slippages amplify misrepresentations, as seen in debates on Islamic finance, where *riba* (usury) is conflated with interest in neoliberal economic paradigms, disregarding its theological prohibition on exploitation.

5. Political and Ideological Factors: Islamophobia and the Insider-Outsider Dialectic

Post-9/11 securitization has politicized Islamic legal scholarship, with research agendas often skewed toward “countering violent extremism” or assessing Sharia’s “compatibility” with liberal democracy. This securitized lens, as noted by Arun Kundnani, reduces Islamic law to a security threat, privileging sensationalist tropes over nuanced juristic analysis. Concurrently, the insider-outsider dialectic marginalizes Muslim voices, relegating them to “native informants” rather than epistemic authorities. Western academia’s valorization of detached objectivity dismisses the embodied *‘ilm* (knowledge) of Muslim scholars as “confessional,” perpetuating what José Medina identifies as “epistemic injustice.” The resultant scholarship often reflects external observers’

projections rather than engaging with Islam's internal pluralism, from Salafi textualism to progressive *ijtihad*.

6. Institutional and Disciplinary Barriers: Silos, Funding, and Digital Fragmentation

Academic institutionalization exacerbates these challenges through disciplinary siloing. Islamic law is frequently Balkanized into Middle Eastern studies, theology, or anthropology, seldom intersecting with comparative law or philosophy. Such fragmentation inhibits interdisciplinary dialogue, essential for grappling with Sharia's multidimensionality. Funding structures further entrench bias, privileging projects on "reform" or "radicalization" over foundational *fiqh* studies. Meanwhile, digitization, while democratizing access to classical manuscripts, risks decontextualization, as algorithmic searches fragment texts from their commentarial traditions (*hashiyah*). The digital age also amplifies misinformation, with online fatwas often misinterpreted as authoritative without considering scholarly networks (*isnad*) of legitimacy.

7. Toward an Integrative Epistemology: Decolonial Hermeneutics and Critical Interdisciplinarity

Addressing these challenges demands a decolonial turn that centers Muslim epistemic sovereignty while deconstructing Western academic hegemony. Scholars like Walter D. Mignolo advocate for "border thinking" that transcends Eurocentric universalism, fostering dialogue between Islamic and Western legal epistemes. This entails recuperating marginalized methodologies, such as living *fiqh* in Muslim-minority contexts, and engaging contemporary scholars like Jasser Auda, who integrate *maqasid* theory with systems thinking. Critical interdisciplinarity—bridging law, theology, sociology, and philosophy—could revitalize Sharia studies, while pedagogical reforms might prioritize Arabic linguistic training and immersive engagement with Muslim communities. Ultimately, acknowledging epistemic pluralism is not relativism but a commitment to intellectual rigor that respects Islamic law's ontological alterity.

8. Conclusion

The research of Islamic law within Western epistemology remains entangled in historical asymmetries, ideological presuppositions, and hermeneutical inadequacies. Overcoming these challenges requires more than methodological tweaks; it demands a paradigm shift toward epistemic humility and dialogical scholarship. By dismantling Orientalist legacies, confronting secular biases, and centering Muslim juristic voices, academia can foster a more equitable engagement with Sharia—one that honors its revelatory roots and ethical vitality. In an era of globalized pluralism, such intellectual reciprocity is not merely academic but a moral imperative.

SCIENCE AND THE QURAN: EXPLORING THE MIRACLES

SYED IFRA
M. A. Islamic Studies

Abstract

The Holy Quran, though not a scientific book, contains a vast amount of knowledge and hints at many modern scientific discoveries, which Muslims regard as scientific miracles. Revealed to the Ummi Prophet Muhammad 14 centuries ago, the Quran challenges readers in areas like language, natural sciences, astronomy, medicine, genetics, and sociology. It emphasizes that the universe itself is a sign of God's existence and mentions scientific facts in a way that aligns with both simple understanding and deeper scientific insight, fulfilling God's promise to show signs in the horizons and within people Quran 41:53. This article explores some of the scientific miracles mentioned in the Quran.

INTRODUCTION

Fourteen hundred years ago, God revealed the Quran to guide humanity. Its unique style, deep wisdom, and miracles prove it is the word of God. One major miracle is that the Quran mentions many scientific facts that were only discovered recently, even though it was revealed centuries ago.

Although the Quran is not a science book, it explains scientific facts clearly, which were unknown at the time. In the 7th century, people believed many myths, like the idea that mountains held up the sky. But the Quran corrected these wrong beliefs, showing, for example, that the sky is raised without any support Quran 38:2. The Quran revealed knowledge about astronomy, biology, and the universe long before science discovered them.

Relativity of Time in the Quran

The Quran mentions the idea that time is not always the same for everyone, long before Einstein's theory of relativity. Several verses show that time can be different depending on God's will and different beings' experiences. Let us look at the main verses that explain this idea:

The Relative Length of a Day with Allah Quran 22:47

"يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ"

Surah Al-Hajj 22:47

This verse tells us that one day with Allah equals a thousand years by human counting. It shows that time in the divine world is different from how we experience it on Earth. Time depends on the point of view and is not the same for all beings.

The Ascension of Affairs Quran 32:5

"يَذِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ"

Surah As-Sajdah 32:5

This verse again mentions that a day can be like a thousand years for Allah. It reminds us that time in the divine system is very different from human time, showing that time is relative depending on the world or being.

The Length of a Day in the Divine Realm Quran 70:4

"تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ"

Surah Al-Ma'arij 70:4

This verse shows an even greater difference: a day for the angels and the Spirit Jibreel to ascend to Allah equals fifty thousand years in human time. It shows even more clearly how different the perception of time can be.

The Perception of Time in the Hereafter Quran 23:112

"قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ"

Surah Al-Mu'minun 23:112

This verse describes how, on the Day of Judgment, people will feel like they stayed on Earth for only a day or part of a day, even though they lived for many years. It shows that in the afterlife, time will feel very different from the way it does now.

Modern science, through Einstein's theory of relativity, also says that time is not fixed. It changes based on speed and gravity. Time slows down near the speed of light or strong gravity fields like black holes. This scientific idea matches the Quran's description, where time is experienced differently depending on who or where you are. The Quran revealed these truths many centuries before science fully understood them in the 20th century.

Embryology in the Quran a Scientific Miracle

In Surah Al-Mu'minun 23:12-14, Allah describes how a human being is created in stages

First, humans are created from an extract of clay, meaning that the basic elements that make up the human body come from the earth like minerals and water.

Then, this creation is placed as a drop *nutfah* in a safe and secure place which refers to the mother's womb.

Next, the drop becomes an '*alaqah*' which can mean a leech because the embryo clings to the womb wall and feeds from the mother similar to a leech, a suspended thing because it hangs inside the womb, or a blood clot because the early embryo looks like a blood clot in appearance and structure.

After that, the embryo becomes a *mudghah*, meaning a chewed substance. Scientists have noted that around this stage, the embryo looks like a chewed lump of flesh with somite formations resembling bite marks.

These descriptions are amazingly accurate and match perfectly with what modern science has found about the stages of human development in the womb.

However, when the Quran was revealed over 1400 years ago, people had no microscopes or medical knowledge to observe these stages. No one could have seen how a baby developed inside the womb.

This is why Professor Emeritus Keith L Moore, a world-famous expert in anatomy and embryology, studied these Quranic verses. After careful research, he said that the knowledge in the Quran about human development could not have been known by Muhammad peace be upon him without divine revelation because much of this detailed knowledge was not discovered until many centuries later with the help of advanced technology.

The Sky A Divine Shield Over Earth

In the Quran, Allah highlights a remarkable feature of our world

"And We made the sky a protected ceiling, but they, from its signs, are turning away" Quran 21:32

Modern science has confirmed this profound truth. The sky, with its layers of gases, acts as a protective shield for the Earth, defending life against the sun's deadly radiation. Without this natural barrier known as the atmosphere, Earth would be exposed to the harshness of outer space. Temperatures would plummet to a freezing 270.556°C, making life impossible. Thus, the sky's protection is not just a physical necessity but also a divine mercy, perfectly designed to sustain and nurture life on our planet. Yet, despite this powerful sign, many still turn away from recognizing the Creator's wisdom.

The Quran and the Mystery of the Meeting Seas

Modern oceanography has revealed a fascinating phenomenon: when two different seas meet, a natural barrier exists between them. Despite the strong waves, currents, and tides, each sea maintains its distinct characteristics of temperature, salinity, and density. A clear example is found where the Mediterranean Sea flows into the Atlantic Ocean. Although they meet at the Gibraltar Strait, the Mediterranean water, being warmer and saltier, travels deep into the Atlantic while preserving its unique properties without immediately mixing.

Remarkably, the Quran described this phenomenon over 1400 years ago

"He has set free the two seas meeting together. There is a barrier between them. They do not transgress." Quran 55:19-20

Interestingly, when speaking about the meeting of fresh and salt water, the Quran adds another detail the presence of a forbidding partition

"He is the One who has set free the two kinds of water, one sweet and palatable, and the other salty and bitter. And He has made between them a barrier and a forbidding partition." Quran 25:53

Modern science confirms that in estuaries where rivers meet the seas there exists a pycnocline zone, a distinct layer that separates the fresh and salt water. This partition is different in salinity and density from both the fresh and the salt water.

Such details, invisible to the naked eye and only discovered through advanced technology, highlight the miraculous precision of the Quranic descriptions long before scientific discovery.

CONCLUSION

The Quran is called miraculous because it mentions many scientific facts that were unknown at the time it was revealed. There are over 300 verses about natural phenomena, many of which match modern scientific discoveries.

In this article, you learned about scientific miracles in the Quran and how they agree with science, along with some of its language and number-related miracles.

To learn more and study the Quran easily, you can join online Quran classes like those offered by Hafizon Academy which provide flexible and affordable learning options.

REFERENCES:

1. Bucaille, Maurice. The Bible, the Quran and Science 1976
2. Harun Yahya. The Miracles of the Quran
3. Nadvi, S. Abul Hasan Ali. Scientific Truths in the Quran
4. Islam Guide. 2006, March 2. The Quran on seas and Rivers
5. Ali, Shamsheer. Science and the Quran. In Oliver Leaman. The Quran An Encyclopedia PDF p. 572. Retrieved 13 May 2018
6. Muzaffar Iqbal 2007. Science and Islam. Greenwood Press
7. El-Saba, M. H. 2021, September. Scientific miracles of Quran Part I In astronomy and earth sciences Preprint Ain Shams Universit

Islam in the Malay Region (Indonesia) and Its Organizational Influence

SHAFQETULLAH BATT

M. A. Islamic Studies

Abstract

This paper examines the introduction and expansion of Islam in the Malay region, focusing particularly on Indonesia. It highlights the early arrival of Islam, the demographic shifts, colonial challenges, and the peaceful nature of Islamic propagation. Furthermore, it discusses the evolution of key Islamic organizations like Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, underlining their pivotal role in Indonesia's independence and modern development.

Introduction

The Malay region has historically been a vibrant hub of Islamic civilization in Southeast Asia. Today, it remains significant with a Muslim-majority population. Roughly 42% of Southeast Asia's total population, about 250 million people, reside in this region, with Indonesia alone accounting for around 230 million Muslims. As the world's largest Muslim-majority nation, Indonesia spans over 17,000 islands and is home to more than 270 million people, 87% of whom are Muslim, while Christians make up about 10%, and other religions the remaining 3%. Following East Timor's secession in 2002, it emerged as a Christian-majority country. Before Islam's arrival, Indonesia had thriving Hindu, Buddhist, and indigenous spiritual traditions. The transition to Islam was largely peaceful, led by trade interactions and the conversion of local rulers, paving the way for profound cultural and societal changes (Ministry of Home Affairs, Indonesia, 2000, p. 15).

The Arrival and Expansion of Islam

Islam is believed to have reached the Malay world as early as the 7th or 8th century CE, during the Umayyad Caliphate. Historical accounts suggest that Muslim refugees from Basra, fleeing persecution, traveled via maritime routes and settled along Indonesia's coasts. However, major waves of Islamic influence occurred later, particularly in the 13th and 14th centuries, driven by Indian Muslim traders, notably from Gujarat. At that time, Hindu-Buddhist kingdoms flourished across the archipelago, but the consistent and nonviolent efforts of Muslim merchants and Sufi scholars gradually altered the religious landscape (Azra, 2004).

Sufi missionaries, many originating from Gujarat and the Arabian Peninsula, played a vital role. Their message, delivered with humility and spiritual depth, attracted local populations. One

of the earliest Muslim-dominated regions was the Samudra Pasai Sultanate in Sumatra, where Marco Polo noted the presence of Muslims during his 1292 journey (Ricklefs, 2001.).

Islam's expansion reached Java by the 14th century. A key figure was Malik Ibrahim, a Sufi known as Maulana Maghribi, who spent decades preaching across Java. His work laid the foundations for broader conversions and inspired the formation of the Wali Songo ("Nine Saints"), a group credited with firmly establishing Islam in Java. Several among them were former nobility who renounced political ambitions to focus on religious teaching (Johns, 1987).

The 16th century saw a renewed wave of Islamic scholarship, especially in Aceh, strengthened by scholars from the Arab world. Most Indonesian Muslims aligned with the Shafi'i school of Islamic jurisprudence. Additionally, the Mongol conquests pushed many Muslim refugees from Central Asia and India towards Southeast Asia, further enriching local Islamic traditions. Aceh emerged as a prominent center of Islamic learning and governance, notably ruled by four successive Muslim queens, Safi al-Din, Zakiyah, Kamalah Syihah, and Nakiyah Tu Din, who advanced education and Islamic administration (Feener, 2007).

Until the early modern period, the spread of Islam across Southeast Asia remained largely peaceful and intertwined with trade. Muslim traders dominated the spice trade routes until the arrival of European colonial powers, notably the Portuguese (1512). Followed by the Dutch and British, who disrupted the existing order. The Dutch, through the VOC (Dutch East India Company), gradually imposed direct colonial rule (Ricklefs, 2001.).

Colonialism and Resistance

By the time European powers arrived, Islam had become deeply rooted throughout the region. The Portuguese, seeking control over lucrative trade, established footholds in 1512. The Dutch followed, founding the VOC in 1602 and systematically expanding their political and economic dominance. Christian missionary activities were encouraged among indigenous communities, while Islamic practices were often suppressed.

The Japanese occupation of Indonesia during World War II (1942–1945) banned political parties but allowed religious organizations to operate, inadvertently strengthening Islamic networks. These groups later became key players in the struggle for independence. Following a fierce nationalistic movement, Indonesia proclaimed its independence on August 17, 1945, and achieved full recognition by December 27, 1949 (Ricklefs, 2001; Vickers, 2005.).

The Rise of *Nahdhatul Ulama* (NU) and Muhammadiyah

Nahdlatul Ulama (NU), meaning "Awakening of the Ulama," emerged in 1926 as a major religious and social organization. Its evolution is generally divided into five stages: beginning as a religious body (1926–1945), collaborating with Masyumi (1945–1952), operating independently as a political party (1952–1973), merging into the United Development Party (PPP) (1973–1984), and returning to its socio-religious roots post-1984. NU played a crucial role during the colonial period and in the fight for national independence (Noer, 1973).

Before NU's foundation, Islamic movements in Indonesia were divided between modernists and traditionalists. Modernists, inspired by figures like Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Muhammad Abduh, and Jamal al-Din al-Afghani, sought to purify Islam by rejecting innovations (*bid'ah*) and emphasizing a return to the Qur'an and Hadith. This reformist zeal led to movements such as the Padri War in West Sumatra, resulting in Dutch intervention. Meanwhile, Ahmad Dahlan's establishment of Muhammadiyah in 1912 in Java marked the beginning of a modernist-driven Islamic reform movement (Alfian, 1989,).

By 1919, Muhammadiyah had established the Hooe School Muhammadiyah and, by 1938, had expanded significantly, managing hundreds of mosques, schools, libraries, and employing thousands of religious scholars (Alfian, 1989,).

Efforts to unify modernists and traditionalists under Sarekat Islam, led by Abdul Wahab, began in 1912 and culminated in the First Islamic Congress of 1922. Despite these attempts, ideological differences remained. Traditionalist scholars, feeling increasingly marginalized, withdrew and created the Hijaz Committee to defend Sunni orthodoxy (Noer, 1973,).

In January 1926, Abdul Wahab organized a historic meeting in Surabaya, resulting in the formation of NU, with K.H. Hasyim Asy'ari as its first chairman. NU established a two-tiered structure consisting of the Syuriah (Consultative Council) and Tanfidziyah (Executive Council), emphasizing the importance of adhering to the four Sunni legal schools (Noer, 1973,).

While NU was deeply rooted in traditionalism, Muhammadiyah pushed for modernization. Muhammadiyah's early expansion included founding committees focused on social issues such as women's rights, education, health, and youth engagement. Unlike NU, Muhammadiyah avoided salaried religious work; members like Ahmad Dahlan earned their livelihoods independently, promoting financial integrity and rapid organizational growth (Azra, 2004,).

NU officially gained Dutch colonial recognition in 1930, allowing it to operate openly. By 1942, NU had established over 120 branches across Indonesia. Its deep association with Islamic boarding schools (*pesantrens*) strengthened its rural base (Noer, 1973,).

During Japanese Occupation and the Struggle for Independence

The Japanese occupation suppressed Islamic political activity, and NU leaders like K.H. Hasyim Asy'ari faced imprisonment. Nonetheless, NU's grassroots networks endured. Wahid Hasyim, a prominent NU figure, played a critical role in drafting Indonesia's 1945 Constitution, advocating a balance between Islamic and nationalist aspirations (Ricklefs, 2001,).

Following Japan's surrender, Sukarno and Hatta proclaimed Indonesia's independence. When colonial powers attempted to reassert control, NU issued the "Resolusi Jihad" (Jihad Resolution), framing the defense of the nation as a religious obligation. This inspired fierce resistance, most notably during the Battle of Surabaya in November 1945 (Feener, 2007,).

Despite heavy Dutch military campaigns, Indonesian nationalists persevered, leading to the formal recognition of independence in 1949 (Ricklefs, 2001,).

Post-Independence Developments

After independence, NU initially aligned with the Masyumi party but parted ways in 1952 to pursue its political agenda independently. It performed strongly in the 1955 elections and played a significant role in shaping Indonesia's religious policies through its influence on the Ministry of Religious Affairs (Noer, 1973,).

Under Suharto's New Order regime (1966–1998), NU faced political suppression. It refocused on religious and social activities under Abdurrahman Wahid's leadership in 1984. After Suharto's resignation in 1998, NU helped establish the National Awakening Party (PKB), and Wahid became Indonesia's fourth president in 1999, although his presidency ended in 2001 (Feener, 2007,).

Meanwhile, Muhammadiyah continued to expand its network of educational, health, and social institutions, becoming Indonesia's second-largest Islamic organization after NU. Its approach remained grounded in principles of Islamic reform, monotheism, and modernization (Azra, 2004,).

Conclusion

The spread of Islam across the Malay region, and particularly in Indonesia, was largely peaceful and transformative. The emergence of organizations like NU and Muhammadiyah shaped the socio-political and religious fabric of modern Indonesia. Their enduring legacies continue to influence the country's development, demonstrating Islam's profound and lasting impact on the region.

References

- Alfian. (1989). Muhammadiyah: *The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*.
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*.
- Feener, R. M. (2007). *Islam in World Cultures: Comparative Perspectives*.
- Ministry of Home Affairs, Indonesia. (2000). *Population Census Data 2000*.
- Noer, D. (1973). *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900–1942*.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.).
- Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*.

HOW ISLAMIC CONTRIBUTIONS SHAPED EUROPEAN **INTELLECTUAL HISTORY**

UMAIMA KHALID

M. A. Islamic studies

We are often taught about the European contribution and influence on the Muslim world or the world in general. But what if we talk about the other way around? Let's take a look at the impact of Islamic civilization, particularly the contributions of Muslims to various fields of sciences, on the European world.

Behind the flourishing of European thought lies a largely unrecognized yet profound influence: the intellectual and cultural legacy of Islamic world. Muslim scholars not only preserved ancient knowledge but also expanded it, setting the stage for Europe's intellectual awakening. European intellectual development would have looked completely different if not for the impact of Muslims.

Islam was brought to Arabia by Prophet Muhammad (PBUH) in the 7th century and for the next 600 years or more Muslims were leading the world not only through political establishments but also through their intellect and scientific innovations. Islam was on the rise in the east. However, at the same time, in the west, Europe faced dark times. The Roman Empire was falling apart due to the encroachment of invaders and much of the classical heritage of Greece and Rome was at risk of being lost.

Muslim innovations and intellectual development significantly influenced the renaissance and the enlightenment period. Just like this, Europe, that urged to destroy the Muslim world, was the one who benefited most from its achievements.¹³

Not only did the Muslims preserve and translate the classical Greek and Roman texts but also contributed to the scientific method and modern education systems. In great institutions like Bait-ul-hikmah (House of wisdom) in Baghdad, flourishing from the 8th to the 13th century during the Abbasid caliphate, works by Aristotle, Plato, Galen and others were translated into Arabic, studied and further developed. Apart from this, Muslims also produced their original works in Bait-ul-hikmah.

Without these translation movements and Islamic original contributions, much of the classical knowledge that sparked the renaissance and enlightenment might have been irretrievably lost.¹⁴

---

13. Ahmed Essa with Othman Ali, *Studies in Islamic civilization: the Muslim contribution to the Renaissance*, (international institute of Islamic thought), 2012.

14. George Saliba, *Islamic Science and the Making of the European Renaissance* (Cambridge, MA: MIT Press, 2007), 22.

AL ANDALUS- THE GATEWAY OF LEARNING

Muslim intellect entered the west through Al-Andalus which at that time included today's Spain. It became a crucial crossroads where Islamic, Christian and Jewish scholars met and exchanged ideas. Cities like Cordoba, Toledo, and Granada flourished as hubs of learning, boasting libraries, universities, and hospitals, unparalleled in the world.

Muslims and non-Muslims students, alike, traveled to study at the Islamic Universities in Muslim Spain. Scholars like Gerard of Cremona (1114-1187) traveled to Toledo to learn Arabic and translate significant works from Arabic to Latin, facilitating their introduction to the rest of Europe.¹⁵ The Muslims had been translating the Greek and other works, particularly on philosophy, into Arabic. However, in the 12th century, the translation of Arabic knowledge into Latin began in Al-Andalus (mostly of medicine and philosophy). This way, Arabic was probably the most widely translated language in the world, until the European renaissance. It is said that by the end of the 13th century, Muslim science and philosophy had already reached Europe.

The Toledo School of Translators and similar efforts in Sicily were central to the transmission of Islamic (and by extension, ancient Greek) knowledge into Europe. It was an unparalleled era of intellectual cooperation, and through it, fields such as astronomy, medicine, mathematics and philosophy were revitalized in Europe. In effect, Al-Andalus served as a golden bridge connecting Islamic awakening Europe.

THE BIRTH OF THE SCIENTIFIC METHOD

Islamic mathematicians, physicists and others like Ibn al-Haytham, known as Alhazen in the west, laid early foundations for the scientific method through their observation of the natural world, formation of Hypothesis, conduction of experiments and drawing of conclusions from the results.

Through this method Muslim thinkers were able to make rapid advancements in the fields of science, mathematics and medicine. Their works influenced later European scientists, helping sow the seeds of empirical research that became central to the European renaissance.

MUSLIM CONTRIBUTION ACROSS DISCIPLINES

Islamic scholars made groundbreaking contributions across multiple fields that directly influenced European thought. During the Abbasid period, many great physicians, philosophers, mathematicians, astronomers, and others were on the rise for their contributions and most of them were polymaths who had great knowledge of multiple fields at the same time. The era produced great names and with them, came their undisputable inventions.

Medicine;

Almost all scholars, in the Abbasid era, had some knowledge of medicine. The scholars were highly motivated and the atmosphere encouraged them to achieve great heights. In the early 9th century, Baghdad had approximately 860 licensed physicians.

---

15. Charles Burnett, *The Introduction of Arabic Learning into England* (London: The British Library, 1997), 17.

Al-Razi (865-925 CE), known as Rhazes in the west, made his most significant contribution by distinguishing smallpox from measles. He produced over 200 works from which 50% was on medicine, including a 10-volume treatise on Greek medicine.¹⁶

Ibn Sina (980-1037 CE), known as Avenicna in the west, is one of the most recognised scholars in the Muslim history. Through his contributions Islamic medicine reached its peak. He conducted the first known clinical drug trials. His *Al-Qanun fi al-Tibb* (Canon of Medicine), written in 1025CE in 5 volumes, became a cornerstone of European medical education for centuries.¹⁷ It continued to be used in Europe until the 16th century. It systematically categorized diseases, treatments, and pharmacology in ways that had not been done before.

Ibn al-Haytham, known as the ‘father of modern optics. His Book of Optics heavily influenced later European scientists.

Mathematics

Al-khwarizmi (780-850 CE) laid the foundation of Algebra and is known as the ‘father of Algebra’. The word comes from the Arabic word: “*al-jabr*” which means ‘completion’. He introduced the Arabic numerals to the western world in his work. These numerals allowed the Europeans to perform equations far more easily than they could do with the roman numerals they were using before. Al-Khwarizmi's works not only simplified complex calculations but also paved the way for advances in engineering and science.

Astronomy

Islamic scholars such as **Al-Battani** (858-929 CE), latinized as Albategnius, refined models of planetary motions, influenced later by **Nicolaus copernicus** (1473-1543 CE). In fact, Copernicus referenced Islamic astronomical models in developing his heliocentric theory.¹⁸ Al-Battani’s writings became instrumental in the development of science and astronomy in the west. His *Kitab az Zij as Sabi*, is the earliest extant *zij* (astronomical tablet) made in the Ptolemaic tradition. A handwritten latin version by the Italian astronomer **Plato Tiburtinus** was produced around 1134-1138, through which astronomers became familiar with Al-Battani.

Philosophy:

Ibn-rushd (1126-1198 CE), known as Averroes in the west, the most famous Andalusian Muslim scholar, influenced the west in philosophy with his writings. **Al Farabi** or Alfarabi known as the ‘second teacher’ (the first being Aristotle) and **Ibn Sina** were also the greatest Muslim philosophers in history. Their commentaries on Aristotle were particularly influential in the rise of Scholasticism, an intellectual movement sought to reconcile faith with reason, led by thinkers like **Thomas Aquinas**.¹⁹ Islamic rationalism, particularly the emphasis on logic, reason,

---

16. Ahmed Essa with Othman Ali, *Studies in Islamic civilization: the Muslim contribution to the Renaissance*, 14.

17. Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy* (New York: Columbia University Press, 2004), 108.

18. George Saliba, *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*, 105.

19. Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 143.

and the pursuit of knowledge, directly stimulated European intellectual life. This played a key role in the development of **Renaissance humanism**.

INFLUENCE ON EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

Islamic education models, particularly the madrasa system, influenced the early development of European universities. Institutions such as the **University of Bologna** and the **University of Paris** mirrored aspects of Islamic madrasas, including curriculum structures focusing on disciplines like logic, rhetoric and law.²⁰

CULTURAL AND ARTISTIC EXCHANGES.

Islamic civilization did not only influence the intellectual landscape of Europe, it also left a lasting mark on art, architecture and music. **Moorish designs**, characterized by intricate geometric patterns and the use of **arabesque styles** found their way into European decorative arts. Architectural elements like **arches and courtyards** influenced Gothic and Romanesque styles in southern Europe.

THE QUESTION OF CREDIT

It is important to note that Islam and Muslim scholars have not been given the right credit and appreciation by the western world. In fact, most of the time, it remains unknown that the original innovations have been made by the Muslims due to several changes, including the latinized names of the Muslim scholars. Even if the credit is given to the original innovators, it becomes hard to recognise them as Muslims. Apart from this many European scholars when composing their work, wrote about the innovations and discoveries of the Muslim scholars but failed to give them the right credit which makes the writer seem as the real innovator.

For instance, P.K. Hitti writes that after 250 years of the introduction to the blood circulation theory by Ibn al-Nafis (1210-1288 CE), a Spanish doctor published it with his name.

After the capture of Al-Andalus by the Christians, many Islamic institutions like mosques, madrasas and architectural masterpieces were demolished. Even if it was left, it underwent significant changes like the **Alhambra palace** in Granada, Spain, for instance.

FINAL THOUGHTS

The Islamic world with its profound achievements in science, medicine, mathematics, philosophy and the arts acted as a vital intermediary between antiquity and modern Europe. Without its contribution, the European Renaissance and enlightenment may have looked completely different.

Recognizing the Islamic influence on European thought not only gives credit where it is due but also reminds us that civilizations ride through dialogue, cooperation, and shared aspirations for truth and beauty.

---

20. George, Makdisi. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), 153.

علامہ زمخشری اور ان کی تفسیر ”الکشاف“

ایک تحقیقی مطالعہ

محمد اشفاق عالم

ریسرچ اسکالر، شعبہ اسلامک اسٹڈیز

علامہ زمخشری کی سیرت:

علامہ زمخشری کا پورا نام ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر زمخشری تھا۔ ماہ رجب ۴۶۷ھ مطابق ۸ مارچ ۱۰۷۵ء کو بمقام زمخشریں پیدا ہوئے۔ زمخشری خوارزم کے علاقہ میں ایک گاؤں کا نام ہے (۱) اسی گاؤں کی طرف نسبت کر کے زمخشری کہلائے۔ زمخشری ایرانی الاصل مشہور و معروف فقیہ، ماہر علم کلام و لسانیات تھے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے متعلق بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔ بحث و تحقیق کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ طلب علم کے شوق میں خراسان کا سفر کیا تھا اور وہاں مختلف علماء سے استفادہ کیا پھر مصر چلے گئے جہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس وطن لوٹ آئے۔ (۲)

طلب علم اور حج کی نیت سے مکہ معظمہ کا سفر کیا حالانکہ اس سفر سے پہلے ہی زمخشری نے دور دراز علاقوں میں ادبی شہرت حاصل کر لی تھی۔ کیونکہ اس سفر کے دوران جب اس کا گزر بغداد سے ہوا تو مشہور علوم عالم ہبۃ اللہ بن الشجر نے اس کا خیر مقدم کیا تھا اور اس استفادہ کیا تھا۔ (۳)

مکہ پہنچ کر اس نے ابن وہاس سے استفادہ کیا اور وہاں کعبہ کی جوار میں رہنے کی وجہ سے ”جار اللہ“ کا لقب اختیار کیا۔ یہاں قیام کے دوران اپنی مشہور زمانہ تفسیر الکشاف کو لکھنا شروع کیا اور دوران قیام حرم کعبہ ہی میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ خود ہی تفسیر کے آخر میں رقمطراز ہیں:

فرغت منها بدا المصنف تجاه الكعبة في جناح داره السليمانية التي على باب الاجياد والموسومة بمدرسة العلامة صحوة يوم الاثنين ۲۳ ربيع الثاني ۵۲۸ھ“ (۴)

وہ ایرانی الاصل ہونے باوجود عربی زبان و ادب کے بہترین ادیب اور اپنے دور کے نحو کے امام تھے۔ انہوں نے نحو پر کئی کتابیں لکھیں ہیں جن میں ”الحاجة في المسائل النحوية اور المفصل في النحو“ قابل ذکر ہیں۔ بلاغت کے موضوع پر ان کی کتاب ”اساس البلاغة في اللغة“ بہت مشہور تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ عربی زبان کے بارے میں زمخشری کو حیرت انگیز معلومات حاصل تھیں۔ اس کا اندازہ ان مشہور و معروف امثال کے مجموعوں سے ہوگا جو خود انہوں نے تالیف کی ہیں۔ ان میں ”المستقصى في الامثال“ ہے جو حیدر آباد سے دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ لبتہ ان کی مادری زبان فارسی تھی جس میں وہ صرف مبتدی طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ (۵)

زمخشری حنفی مسلک کے پیروکار تھے لیکن معتزلی عقائد کے بڑے ترجمان بھی تھے۔ وہ اس کا برملا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ ابن خلکان نے لکھا

ہے کہ

كان الزمخشري المذكور معتزلي الاعتقاد متظاهراً به، حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الأذن: قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب وأول ما صنف كتاب ”الكشاف“ كتب استفتاح الخطبة ”الحمد لله الذي خلق القرآن“ فيقال إنه قيل له متى: كرتك على هذه الهدية هجره الناس ولا يرغب أحد فيه، فغير بقوله ”الحمد لله الذي جعل القرآن“ وجعل عندهم بمعنى خلق۔ (۶)

زمخشري معتزلی تھے اور اپنے عقائد کا برملا اظہار کرتے تھے۔ منقول ہے کہ جب وہ کسی دوست سے ملاقات کے لئے جاتے تو اجازت لیتے وقت نوکر سے کہتے اپنے آقا سے کہنا کہ ابو القاسم معتزلی ملنے کے لیے آئے ہیں۔ جب تفسیر کشف کا آغاز کیا تو خطبہ میں لکھا ”الحمد لله الذي خلق القرآن“ ان سے کہا گیا کہ لوگ اس تفسیر کو ناپسند کریں گے کیونکہ آپ نے شروع ہی میں ”خلق“ کے لفظ سے اپنے معتزلی عقائد کا اظہار کر دیا ہے چنانچہ انہوں نے اسے تبدیل کر کے ”جعل“ لکھ دیا اور وہ بھی ان کے نزدیک ”خلق“ کا مترادف ہے۔

زمخشري واپس وطن لوٹ رہے تھے کہ خوارزم کے مقام جرجانیہ میں عرفہ کی رات یعنی ۹ ذوالحجہ ۵۳۸ھ مطابق ۱۲ جون ۱۱۴۲ء کو فوت ہو گئے۔

تفسیر الکشاف کا تعارف:

علامہ زمخشري کی قرآن مجید کی تفسیر ”الکشاف عن حقائق التنزيل“ ہے۔ یہ کتاب ۵۳۸ھ مطابق ۱۱۴۲ء میں مکمل ہوئی۔ فی الحال میرے سامنے اس کا جو نسخہ موجود ہے وہ چار جلدوں پر مشتمل ہے اور ”دار المعرفۃ للطباعة والنشر بیروت لبنان“ سے شائع ہوئی ہے۔ یہ ایسی تفسیر ہے جس سے پہلے ایسی کوئی تفسیر مرتب نہیں ہوئی تھی۔ صاحب کشف الظنون تفسیر کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

”سیوطی نے نواہد الابرار میں قدمائے مفسرین کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ ”پھر وہ فرقہ ابھرا جو ان علوم بلاغت میں رسوخ و ملکہ رکھتا تھا جن کی وجہ سے وجوہ اعجاز کا بہترین علم حاصل ہوتا ہے اور صاحب کشف اس مملکت (علوم بلاغت) کا بادشاہ ہے اسی لیے اس کی کتاب مشرق و مغرب کی آخری حد تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ اس کے مصنف کو جب اپنی اس کتاب کی عالمگیر شہرت کا علم ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے اور اس پر شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے:

ان التفاسیر فی الدنیا بلا عدد
ولیس فیہا العمری مثل کشافی
ان کنت تبغی الہدی فالزم قرآءتہ
فالجهل کالداء والکشاف کالشفی (۷)

یہ تفسیر ہر زمانہ میں مقبول عام و خاص رہی ہے۔ اس پر بے شمار قدیم و جدید علماء کرام نے شروح و حواشی لکھے۔ صاحب کشف الظنون نے ایک طویل فہرست ان علماء کرام کی بنائی ہے جنہوں نے اس کے شروح و حواشی اور تعلیقات پر کام کیا ہے۔ علامہ راغب الطباخ رقمطراز ہیں کہ ”کسی بھی کتاب تفسیر کی ایسی خدمت نہیں کی گئی جیسی کہ اس کتاب کی گئی ہے یا قاضی بیضاوی کی انوار التنزیل کی“ (۸)

زمخشري کی اس تفسیر کی کچھ مشہور ترین شروح میں سے ایک امام ناصر الدین احمد ابن منیر الاسکندری کی ”الانتصاف“ ہے۔ اس میں انہوں نے شرح کے ساتھ ساتھ زمخشري کے اعتزال کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اسی طرح اس کے حواشی میں ایک مشہور و معروف حاشیہ شرف الدین حسین بن محمد طبری متوفی ۷۴۳ھ کا ہے۔ اس کا نام ”فتوح الغیب فی الکشف عن قناع الریب“ ہے جو چھ ضخیم جلدوں میں ہے۔

صاحب ”مناہل العرفان“ نے اس تفسیر کی کچھ ایسی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے جو اس کو دوسری کتب تفسیر سے لگ کرتی ہے۔ وہ حسب ذیل ہیں۔

شویمتاز الکشاف بأمور: (منہا) خلوه من الحشوو التطویل (ومنہا) سلامتہ من القصص و الاسرائلیات (ومنہا) اعتماده فی بیان المعانی علی لغة العرب و أسالہم (ومنہا) عنایتہ بعلمی المعانی و البیان و النکات البلاغیة، تحقیقا لوجوه الاعجاز (ومنہا) سلوکہ فیما یقصد ایضاحہ طریق السؤال و الجواب کثیر و بعنوان السؤال بکلمة ”ان قلت“ بفتح التاء و بعنوان الجواب ”قلت“ بضم التاء۔ (۹)

حشوو زوائد اور طوالت سے خالی ہے، قصص اور اسرائیلیات سے خالی ہے، لغات عرب کے مطابق معانی کے بیان پر اور اس کے اسالیب پر اس میں غنا دیکھا گیا ہے، معانی و بیان کے علوم پر خاص توجہ دی گئی ہے اور وجوہ اعجاز کی تفہیم کے لیے نکات بلاغت کی تحقیق کی گئی ہے، بات کو واضح کرنے کے لیے اکثر سوال و جواب کا طریقہ اس طرح اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے ان قلت کے جملہ سے مصنف سوال قائم کرتا ہے اور پھر قلت کہہ کر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔

دائرة معارف الاسلامیہ کے مقالہ نگار نے اس تفسیر کی چند خصوصیات بیان کی ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ زمخشری کی توجہ زیادہ تر عقائد کی فلسفیانہ تفسیر پر ہے۔
- ۲۔ انہوں نے خالص نحوی تشریحات کے علاوہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن کے ادبی محاسن کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور یوں عقیدہ اعجاز قرآن کی حمایت کی ہے۔
- ۳۔ تفسیر کے لغوی پہلو کا اس نے خاص طور پر خیال رکھا ہے۔ اور قرأت کی پوری پوری تحقیق کی ہے اور اپنی تشریحات کی تائید میں قدیم شاعری کے حوالے کثرت سے دیے ہیں۔ ان سب باتوں کے ساتھ اس کے اندر یہ خاں ہے کہ وہ حدیث سے کم سے کم استفادہ کرتے ہیں۔ (۱۰)

علامہ زمخشری کے معتزلی عقائد اور تفسیر الکشاف:

زمخشری مسلکی اعتبار سے حنفی اور عقیدہ کے اعتبار سے معتزلی تھے۔ چنانچہ وہ اپنے اس عقیدہ کو ثابت کرنے میں ماہی تفسیر میں بہت تعصب سے کام لیا ہے۔ اس کی مثالیں پوری تفسیر میں بکھری پڑی ہیں۔

۱۔ جب کسی قرآنی لفظ کا ظاہری مفہوم ان کے مسلک کے خلاف ہوتا ہے تو وہ حتی المقدور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ لغت میں اس کا کوئی اور معنی تلاش کریں۔ مثال کے طور پر آیت ”وجوہ یومئذ ناضرة الی ربھنا نظرة“ میں ظاہری طور پر رویت باری تعالیٰ کا اثبات ہوتا ہے اور معتزلی عقائد آخرت میں بھی رویت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے علامہ زمخشری اس کی تاویل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ الی ربھنا نظرة“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے رب کے سوا اور کسی سے رحمت کی امید نہیں رکھیں گے۔ (۱۱)

اسی طرح زمخشری اپنی تفسیر میں بعض ایسی جگہوں پر جہاں کسی لفظ کا حقیقی معنی قدرے بعید یا عجیب نظر آئے وہاں اس کو مجازی معنوں پر محمول کرتے ہیں اور یہ چیز ان کی پوری تفسیر میں نظر آتی ہے۔ مثلاً وسع کرسیہ السموات والارض“ کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ یہ عظمت خداوندی کی ایک بہترین تصویر ہے۔ دراصل وہاں نہ بیٹھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ بیٹھنے والے کا اور نہ کسی کرسی کا۔ جس طرح یہ آیت ”والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ و

السموات مطويات بيمينه“ یہاں پر مٹھی اور لپٹنے اور دائیں ہاتھ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بخلاف ازیں عظمت ربانی کے اظہار کے لیے یہ ایک حسین تمثیل ہے۔ (۱۲)

معزنی عقیدہ میں تاثیر سحر کوئی چیز نہیں اور چونکہ علامہ ز مخشری بھی معزنی عقیدہ کے پیروکار ہیں اس لیے وہ بھی تاثیر سحر کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ سورۃ الفلق سے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ اور یہی اہل سنت علماء کا مسلک ہے۔ اس پر ز مخشری لکھتے ہیں کہ ”التفات سے جادوگر عورتیں یا وہ نفوس انسانی اور جماعتیں مراد ہیں جو سحر کاری کے پیشہ میں مصروف رہتی ہیں اور یہ لوگ دھاگے کو گانٹھ دے کر اس کو دم کر کے اس میں پھونک مارتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی تاثیر نہیں۔ (۱۳)

علامہ ز مخشری کے اس طرح کے تفردات پوری تفسیر الکشاف میں ہیں۔ جہاں وہ اہل سنت پر طنز کرتے ہیں، انہیں قدریہ، اور مرجیہ وغیرہ نام دے کر ان کی رد کرتے ہیں۔ اور اپنے معزنی خیالات کو قدیم عربی شاعری سے دلیل دے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر الکشاف کے متعلق علماء کے اقوال:

ہر دور کے علماء و فضلاء نے تفسیر الکشاف کو اپنی توجہات کا مرکز بنایا۔ اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ

”ز مخشری کی کشف تفسیر کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مگر اس کا مصنف معزنی ہے اور اپنے فاسد نظریات کے حق میں دلائل و شواہد پیش کرتا ہے۔ اس لیے محققین اہل سنت اور جمہور اس کو بنظر استحسان نہیں دیکھتے۔ حالانکہ وہ ادب و بلاغت میں ز مخشری کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ (۱۴)

مشہور نحوی اور مفسر قرآن ابو حیان لکھتے ہیں کہ ز مخشری اگرچہ تفسیر قرآن میں مہارت تامہ رکھتے ہیں تاہم ان کی تفسیر میں قابل تنقید باتوں کی بھرمار ہے۔ ان باتوں سے احتراز ضروری ہے۔ (۱۵)

ز مخشری جب بحث و مجادلہ پر آتے ہیں تو اہل سنت علماء کرام کی مبالغہ کی حد مذاق اڑاتے ہیں حتی کہیں کہیں تو وہ اہل سنت کی تذلیل اور دشنام طرازی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں اہل سنت کو بڑی بے باکی اور جسارت کے ساتھ حشو، جبریہ، قدریہ وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ اس سلسلے میں مالکی مسلک کے پیروؤں کو خاص طور پر اپنی تنقید کا ہدف بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مغرب نے اس تفسیر سے بہت کم استفادہ کیا ہے۔

شیخ حیدر ہروی نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ ز مخشری صالحین و اولیاء پر زبان طعن دراز کرتا ہے۔ امام رازی نے ز مخشری کو اس ضمن میں ہدف تنقید بنایا ہے کہ وہ گستاخی اور سوء ادبی کا مرتکب ہوتا ہے۔ (۱۶)

خاتمہ:

علامہ ز مخشری کی تفسیر الکشاف بہت ساری خوبیوں سے پر ہے۔ ز مخشری نے اپنی اس تفسیر میں قرآن کریم کے بلاغی پہلو کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جن استعارات، مجازات اور دیگر بلاغی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ قرآن حکیم کے اجمال اسلوب اور کمال نظم کو اجاگر کرنے میں حد درجہ حریص تھے۔ اسی طرح اس تفسیر کی ایک اور بڑی خوبی ہے کہ علامہ بہت کم اسرائیلیات سے اعتناء کرتے ہیں اور اگر کہیں اسرائیلیات کا ذکر بھی کرتے ہیں تو وروی کہہ کر اس کے ضعف اور عدم صحت کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تفسیر علم و فن کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ زمخشری کے معتزلی خیالات کے باوجود اہل سنت علماء اور دیگر مسالک و عقیدہ کے لوگوں نے ہر دور میں اس سے استفادہ کیا ہے۔ یہ کتاب خود قرآن کریم کی تفسیر و توضیح پر مشتمل ہے لیکن علماء کرام نے اس پر بہت کام کیا اور اس پر حواشی و تشریحات لکھی۔ چنانچہ علامہ شرف الدین حسن بن محمد الطیبیؒ نے چھ ضخیم جلدوں میں اس پر مفید ترین حاشیہ لکھا ہے جس کا نام ”فتوح الغیب فی الکشف عن قناع الریب“ ہے۔

اسی طرح ایک دوسری تشریح ”الانتصاف“ ہے جو قاضی احمد بن محمد بن منصور المنیر مالکی کی ہے۔ اس میں انہوں نے بالخصوص زمخشری کے معتزلی عقائد پر شدید طور پر رد کیا ہے۔

حوالہ جات:

- ۱۔ غلام احمد حریری / تاریخ تفسیر و مفسرین / ص ۳۳۷ / اردو
- ۲۔ تذکرۃ المفسرین / ۱۵۴ / اردو
- ۳۔ دائرۃ معارف الاسلامیہ / ج ۱۰ / ص ۴۸۷ / رک زمخشری
- ۴۔ زمخشری / الکشاف / ج ۴ / ص ۳۰۴
- ۵۔ دائرۃ معارف الاسلامیہ / ج ۱۰ / ص ۴۹۰
- ۶۔ ابن خلکان / وفیات الاعیان / ج ۵ / ص ۱۶۸
- ۷۔ راغب الطباخ / ترجمہ افتخار احمد بختی / تاریخ افکار و علوم اسلامی / ج ۲ / ص ۲۸۵
- ۸۔ ایضاً / ج ۲ / ص ۲۸۷
- ۹۔ عبد العظیم الزرقانی / منابیل العرفان / ج ۲ / ص ۷۰
- ۱۰۔ دائرۃ معارف الاسلامیہ / ج ۱۰ / ص ۴۸۷
- ۱۱۔ غلام احمد حریری / تاریخ تفسیر و مفسرین / ص ۳۳۳ / اردو
- ۱۲۔ ایضاً / ص ۳۳۴
- ۱۳۔ ایضاً / ص ۳۳۷
- ۱۴۔ غلام احمد حریری / التفسیر و المفسرون / ص ۳۴۰
- ۱۵۔ ایضاً / ص ۳۴۰
- ۱۶۔ ایضاً / ص ۳۳۹

کثیر تہذیبی معاشرہ میں قرآنی تعلیم

شکیل الرحمن

شعبہ اسلامک اسٹڈیز ریسرچ اسکالر

Shakeelmau7@gmail.com

اسلامی عقیدہ کے مطابق قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، جو آخری پیغمبر محمد ﷺ کے واسطے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے مختلف مذاہب اور تہذیب و ثقافت کے تھی ہری گئی۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہے، اس بنا پر اسے دستور دیا گیا جاتا ہے۔ علاقائی جنسی، لسانی یا فہمی و فکری عصبیت کی بنا پر جب کسی نے اس کی حقانیت پر شک یا انکار کیا تو اس نے کھلے لفظوں میں اپنے جیسی کم سے کم ایک آیت لانے کا چیلنج کر دیا، جسے چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی کسی نے پورا نہیں کیا۔ خالق کائنات کے مطابق یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مردہ ہدایت کے ساتھ تمام عیوب و خرافات سے پاک ہے۔ نیز اس کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔

اس کی اہمیت و فضیلت میں ڈھیر ساری آیات و احادیث موجود ہیں۔ جیسے سورہ مائدہ میں ہے کہ "اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور ایک واضح کتاب آچکی ہے۔ اور سورہ فصلت میں کہا گیا "اس کتاب کے آگے یا پیچھے باطل پھنک نہیں سکتا یہ حکمتوں اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قرآن مجید کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور منظم و مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں انکا ہو اور (پڑھنا اس پر کندہ ہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے) مشکل کچھ اس کے لیے بھی رومن جر ہے۔²¹

ایک دوسری روایت میں ہے: (یہ) اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے کے احکامات پر عمل کیا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔²²

چنانچہ قرآن نے مسلمانوں کی رہنمائی کے ساتھ۔ ساتھ بین المذاہب ایک اچھے معاشرے کی تشکیل پر زور دیا ہے۔ اور مختلف مقامات پر انسانیت و بھائی چارے کے درس کو عام کیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر ۱۳ میں انسانیت کو مخاطب کر کے کہا "اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قومیں بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جانے والا خبردار ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں پیدائش و نسل کے اعتبار سے سبھی انسان برابر ہیں۔

²¹ صحیح مسلم: ۷۹۸

²² صحیح مسلم: ۲۴۰۸

اس کے یہاں افضل و مفضل کا پیمانہ خشیت الہی ہے۔ اور سورہ نساء میں ہے ”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔“²³

اس کے بعد انسانیت پر کئے گئے اپنے احسان کو اللہ نے یوں بیان کیا ”وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہیں میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔“²⁴ اور سورہ اسراء میں کہا کہ ”ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور خشکی اور دریا میں اسے سوار کیا اور ہم نے انہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی۔“²⁵ لیکن انسانوں نے اس کا جواب کچھ اس طرح دیا ”اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ناامید ہو جاتا ہے۔“²⁶

قرآن نے معاشرے کو ظلم و تعدی سے پاک و پر امن بنانے کے لئے بلا تفریق انسانی حقوق کی صحیح ادائیگی اور بھائی چارے کے درس پر کافی زور دیا ہے۔ نیز پوری دنیائے انسانیت کو ایک دوسرے کا بھائی بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ شعراء میں نوح، ہود، عاد، لوط اور محمد علیہم السلام کے تذکرے میں اس بات کو دہرایا ہے کہ جب ان کے بھائی نے انہیں اللہ سے ڈرنے اور اپنی رسالت کے اقرار کی دعوت دی تو قوم نے جھوٹا دیا۔ مختلف مواقع سے تکرار کے ساتھ قرآن نے انسانی حقوق کی بات کی ہے۔ سورہ اسراء میں تو ایک ساتھ تقریباً انسانی حقوق کو نام بنام بیان کرتے ہوئے کہا رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو اور مال کو بے جا خرچ نہ کرو بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔²⁷ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ اور جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرنا، اور جو کوئی ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اس کے دلی کے واسطے اختیار دے دیا ہے لہذا اقصاء میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر جس طریقہ سے بہتر ہو جب تک وہ اپنی جوانی کو بیچنے، اور عبد کو پورا کر وہ بے شک عبد کی باز پرس ہوگی۔ اور ناپ تول کر دو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تول کر دو، یہ بہتر ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اور جس بات کی تجھے خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ اور زمین پر اتر آتا ہوا نہ چل، بے شک تو نہ زمین کو پھاڑ ڈالے گا اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ ان میں سے ہر ایک بات تیرے رب کے ہاں ناپسند ہے۔“²⁸

معاشرے کو بے حیائی و عریانیت اور مختلف فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لئے قرآن نے ایک بہت ہی بہتر اور رہنما اصول دیا ہے۔ لیکن افسوس ہماری اکثریت اس کو عملی جامہ پہنانے میں عار محسوس کرتی ہے، اور ماڈرن بننے کے شوق میں اسے پرانی سوچ سے تعبیر کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے بیچ بدکاری و بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ جانتا ہے

²³ سورہ نساء: ۱

²⁴ سورہ محمد: ۲

²⁵ سورہ اسراء: ۷۰

²⁶ سورہ اسراء: ۸۳

²⁷ سورہ اسراء: ۲۶ اور ۲۷

²⁸ سورہ اسراء: ۳۸ تا ۴۱

لیکن تم نہیں جانتے²⁹۔ اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور کسی کے گھروں میں نہ جایا کرو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو اندر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جہاں کوئی نہیں بستا ان میں تمہارا سامان ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی گاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے یا اپنے باپ یا شوہر کے باپ! اپنے بیٹوں یا خاندان کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا بھیبھوں یا بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر یا ان خادموں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہیں، اور اپنے پیر زمین پر زور سے نہ ماریں تاکہ ان کا خفیہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانو! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔³⁰ اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلطی سے کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ رہو۔³¹ اے ایمان والو! ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھانہ کرے ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق بنائے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے نہ دو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بری چیز فسق ہے۔ اس کے ارتکاب کے بعد جو اس سے توبہ نہیں کرے گا وہی دراصل ظالم ہے۔ اے ایمان والو! بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیوں کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ اور جاسوسی نہ کرو اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔³²

قرآن نے مختلف ثقافتوں کے بیچ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے جہاں ایک طرف لین دین، انسانیت اور اخلاقیات کی بات کی ہے وہیں پر ان سب کے ساتھ عدل و انصاف کو کسوٹی بتاتے ہوئے کہا اے ایمان والو! اللہ کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو کیوں کہ یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔³³ نیز ایک دوسرے مقام پر کہا اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لئے گواہی دو اگرچہ وہ خود اپنے یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مالدار یا فقیر ہے تو اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، اس لیے تم انصاف کرنے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلاشبہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔³⁴

²⁹ سورہ نور: ۱۹

³⁰ سورہ نور: ۳۱

³¹ سورہ حجرات: ۶

³² سورہ حجرات: ۱۲

³³ سورہ مائدہ: ۸

³⁴ سورہ نساء: ۱۳۵

جب کسی معاشرہ میں مختلف تہذیبوں کے ساتھ مذاہب و ادیان کا اجتماع ہو جائے تو ایسے موقع کے لیے بھی قرآن نے بڑی وضاحت سے رہنمائی کی ہے۔ سورہ بقرہ میں کہا کہ آپ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کریں گے۔ آپ کا کام ہے حقیقت کو بیان کرنا³⁵۔ اس کے بعد اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ تم (مسلمان) ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو کیوں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ نادانی میں بطور دشمنی تمہارے اللہ کو گالی دیں گے³⁶۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کی دلجوئی کی خاطر یا سیکولرزم و رواداری کے نام پر مورتیوں کے سامنے سر جھکانا یا ان کے مذہبی امور کو انجام دیا جانے لگے۔ اس سلسلے میں قرآن صاف لفظوں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں کہ کفار مکہ نے جب اللہ کے رسول ﷺ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ کچھ دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں اور کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے تو اللہ نے فوراً سورہ کافرون نازل کر کے کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ تم اپنے دین پر قائم رہو اور ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے³⁷۔ لہذا قرآن کے اس پیغام سے یہ واضح ہوا کہ بین المذاہب عقائد و عبادات کو چھوڑ کر آپسی تعاون، لین دین اور تجارت وغیرہ ہر ایک امر پر سمجھوتہ ہو سکتا ہے اور ان میں رعایت کی جاسکتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن مختلف تہذیبوں اور ادیان کے بیچ ایک بہتر اور مہذب معاشرہ کی بات کرتا ہے۔ جس میں آپسی بھائی چارہ کے ساتھ امن، انسانیت اور انصاف کا غلبہ ہو۔ لوگ احترام نفس کے خوگر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام مسطح کا نان و نفقہ صرف اس وجہ سے بند کیا تھا کہ اس نے عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والوں کی تصدیق کی تھی۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم میں سے بزرگی اور کشائش والے اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیا کریں گے، بلکہ انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے³⁸۔ اسی طرح ایک مشرک دشمن کے امن طلب کرنے پر کہا "اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ بے سمجھ ہیں³⁹۔ لیکن موجودہ دور میں ہمارے معاشرہ سے ان تمام باتوں کا جنازہ نکل گیا ہے۔ سچ بولنے اور حق تلفی سے دور رہنے کو معیوب اور پیچھے رہنے کی علامت بتائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں قرآنی تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پاگل اور تنگ نظر وغیرہ القاب سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب چار لوگ ایک جگہ جمع ہو کر معاشرہ کے فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں تو یہی قرآنی تعلیمات ان کا حل ہوتی ہیں مگر وہ ان لفظی تدبیر کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ان تعلیمات کو پڑھنے سننے سے زیادہ عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی جا کر ایک اچھے معاشرہ کی تشکیل ممکن ہے ورنہ فرقہ وارانہ فسادات ہمارا مقدر رہیں گی۔

³⁵ سورہ بقرہ: ۲۵۶

³⁶ سورہ انعام: ۱۰۸

³⁷ سورہ کافرون: ۶

³⁸ سورہ نور: ۲۲

³⁹ سورہ توبہ: ۱

اسلام کا نظریہ تعلیم

محمد ثاقب

ریسرچ اسکالر، شعبہ اسلامک اسٹڈیز

Mohdsaqib640@gmail.com

اسلام کیا ہے: اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے آخری رسول و نبی محمد ﷺ کے ذریعہ انسانوں تک پہنچائی گئی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات اور حدیث رسول پر قائم ہے۔

اسلام لغوی اعتبار سے سلم سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی اطاعت اور امان دونوں کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ القاموس الوحید میں ہے "اسلم اشی الیہ" بمعنی سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ "اسلم امرہ لہ والیہ" اپنا معاملہ کسی کے سپرد کرنا، "اسلم وجهہ اللہ" اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا⁴⁰۔ قرآن میں اسلام کا ماخذ سلم امن و صلح کے معنوں میں سورہ انفال کی آیت نمبر ۶۱ میں ان الفاظ میں آیا ہے۔ "وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" اور سلم کا لفظ اپنے اطاعت کے معنوں میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۰۸ میں ان الفاظ میں آیا ہے۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ" اس لئے اسلام ماننے اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کرنا اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے مرضی کے تابع کرنا۔

مولانا وحید الدین خان نے اپنے کتابچہ "دین کیا ہے" میں اسلام کو بطور دین سمجھاتے ہوئے کچھ اس طرح وضاحت کی ہے "دین اسلام سے مراد زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکائے ہوئے ہو۔ وہ خدا کا ایسا تابعدار بن جائے کہ اس کے جذبات و احساسات تک خدا کے آگے بچھ جائیں" ⁴¹۔

تعلیم انسانی زندگی کی بنیاد ہے اور تہذیب و ثقافت کی روح۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تعلیم کو اپنی ترجیح نہ بنائے۔ اسلام نے تعلیم کو عبادت کا درجہ دیا ہے اور اسے انسان کی انفرادی اور اجتماعی فلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسلامی تعلیم صرف دینی علوم تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیاوی علوم بھی اس کا لازمی جز ہیں۔ اسلام کا نظریہ تعلیم ایک ہمہ گیر اور جامع تصور ہے جو انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ نیز اسلامی تصور تعلیم میں علم محض معلومات کے ذخیرے کا نام نہیں بلکہ وہ شعور اور بصیرت ہے جو انسانوں کو خالق کائنات کی پہچان، اپنے نفس کی تربیت اور معاشرتی ذمہ داریوں کا ادراک عطا کرتا۔

⁴⁰ کیرانوی، مولانا وحید الزماں قاسمی، القاموس الوحید، مطبع کتب خانہ حسینیہ دیوبند، اشاعت دوم اکتوبر ۲۰۰۱ ج: 1، ص ۷۹۵

⁴¹ خان، مولانا وحید الدین، دین کیا ہے، الرسالہ بکس، نظام الدین ویسٹ، نئی دہلی 110013، ص 12۔

مذہب عالم میں اسلام وہ واحد دین ہے جس کا آغاز ایک ایسے پاکیزہ لفظ سے ہوا۔ جو دین و مذہب علم و فن اور تہذیب و تمدن کی اساس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہ ہے۔ "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ"⁴² (اے محمد ﷺ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے (عالم کو) پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سیکھایا، اور انسان کو وہ باتیں سیکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔)

تاریخی حقائق پر غور کریں۔ لفظ اقرا ہی سے عقل کا بازار روشن ہوتا رہا ہے۔ والدین جب بچے کو تعلیم دلانے کے لئے مکتب، مدرسے اور اسکول میں بھیجتے ہیں تو استاد سب سے پہلے بچے سے کہتا ہے کہ اقرا یعنی پڑھو گویا جس لفظ سے اسلام اور خاتم النبیین ﷺ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ اس سے انسان کی علمی زندگی کی ابتداء بھی ہوئی۔ پہلی وحی: سورہ علق کی ان پائیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتاتے ہوئے علم اور قلم کا بھی ذکر کیا ہے۔

ان پانچ آیتوں کے بعد آپ ﷺ پر جو دوسری وحی نازل ہوئی اس میں بھی قلم اور تحریر کا ذکر ہے اور دوسری وحی پر مشتمل سورہ کا نام "القلم" ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قلم یعنی تحریر یا لکھنے کے لئے جو بھی آلہ ہوتا ہے اور عمل تحریر دونوں قسم کھائی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "مَنْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ"⁴³، قسم ہے قلم کی اور اسی چیز کی جو وہ لکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کے ساتھ ہی ساتھ لکھنے کے عمل کی بھی قسم کھائی ہے۔ اس کے علاوہ علم اور تعلیم سے متعلق دوسری چیزوں کا بھی قرآن میں ذکر آیا ہے۔ قلم کے عمل سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ کتاب ہے جس کے ذریعہ انسان علم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قرآن میں کتاب کا لفظ اپنی دوسری اشتقاقی شکل و صورت کے ساتھ بکثرت استعمال ہوا ہے۔ سورہ انعام میں قرطاس اور اس کی جمع قرطیس کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ علم کا لفظ دوسری اشتقاقی صورتوں میں ۷۷۸ مرتبہ آیا ہے۔ جس سے علم کی عظمت و اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

اسلام نے اپنے پیروکاروں کو قول و عمل سے پہلے علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"⁴⁴ (پس آپ ﷺ کو علم ہو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔) اس آیت میں قول و عمل پر علم کو فوقیت دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم نے علم کو باعث فضیلت قرار دیتے ہوئے علم کی بلندی درجات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"⁴⁵ "اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں اور ان لوگوں نے جن کو علم عطا ہوا ہے ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔"

علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کے اندر حق و باطل سچ و جھوٹ صحیح و غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے اور غور و فکر کرنے کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ تمام انسانوں کو علم میں زیادتی کی دعائے گننے کا حکم دیا ہے اور جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر اور تدبر کرنے کے لئے کہا اور اس کے لئے تفکرون، تدبرون، تعقلون جیسے الفاظ کا استعمال ہے تاکہ انسان دنیا میں غور و فکر کرے اور خدائے واحد کو پہچان سکے نیز قرآن کی جو سماجی معاشرتی، عقائد و غیرہ کی جو تعلیمات ہیں اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے اس کو سمجھ سکیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اسلام نے انسانوں کو اشرف المخلوقات اور تمام چیزوں پر افضلیت کا خطاب علم کے

⁴²۔ سورہ علق۔ 1-5

⁴³۔ سورہ القلم۔ 1

⁴⁴۔ سورہ محمد: 19

⁴⁵۔ سورہ مجادلہ: 11

ہی بنیاد پر دیا ہے اور اس ذکر قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر: ۳۱-۳۲ میں آیا ہے اور انسانوں میں بھی علم کے ہی بنیاد پر ایک دوسرے کو فوقیت دی ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ" ⁴⁶ رسول اللہ ﷺ نے بھی کثرت سے علم کی فضیلت بیان کی ہے اور عملی طور پر کر کے دکھایا بھی ہے۔ مکہ میں آپ ﷺ نے علم کو پھیلانے اور لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے دار ارقم کو بطور اسکول کے استعمال کیا مدینہ میں آکر صفہ قائم کیا۔ اور جنگ بدر میں گرفتار کے لئے قیدیوں سے زرفدیہ لینا طے ہوا۔ قیدیوں میں سے کچھ لوگ زرفدیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں اور رہا ہو کر واپس چلے جائیں۔ ان لوگوں نے یہ شرط قبول کی۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی سامنے نہیں آتا ہے اس لئے کہ اگر جنگی اور سیاسی حکمت عملی کو مد نظر رکھا جائے تو آپ ﷺ کا یہ قدم خطرات سے پر تھا۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو صفہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ جنگ ہار گئے تھے۔ انھیں تعلیم دینے کی ذمہ داری سونپنا خطرے کو دعوت دینا تھا۔ لیکن علم ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے لئے بڑے سے بڑا خطرہ مول لیا جاسکتا ہے۔ اور خود رسول ﷺ نے اس کی مثال قائم فرمائی۔

اسلام میں علم کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے صحابہ کو دوسری زبانوں کو سیکھنے کے لئے بھی ابھارا تھا احادیث کی کتابوں میں "کتاب العلم" کے نام سے باقاعدہ عنوان بھی قائم کیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے علم کو حاصل کرنے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لئے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا۔ خلافت اسلامیہ میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دی۔ حضرت عمر (۶۳۴-۶۴۴) کے دور میں باقاعدہ اسلامی حکومت کے مختلف علاقوں میں اسکولوں کا ایک نظام قائم کیا گیا اور تنخواہ دار اساتذہ رکھے گئے۔ لیکن حیرت و تعجب کی بات یہ نہیں کہ انھوں نے اسلامی علوم کی تعلیم دی اور خود بھی سیکھا بلکہ حیرت اس پر ہے کہ مسلمانوں نے دنیاوی علوم میں بھی اسی دیدہ وری سے تحقیق و تفتیش اور ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے جو علوم دنیوی کے لئے خاص تھا۔ تاریخ، جغرافیہ، سیاسیات، کیمیا، طبعیات، طب، ہیئت اور ریاضی جیسے علوم میں مسلمانوں کے شاندار کارناموں کو پڑھ کر عقل حیران و ششدر رہ جاتی ہے مسلمانوں نے بیت الحکمہ (830ء) و دار الحکمہ (1005ء) جیسے بڑے بڑے ادارے بھی قائم کیے۔

اسلام نے علم کا مقام کیوں بلند رکھا اور عالم کو عابد پر فضیلت کیوں دی؟ یہ اہم سوال ہے۔ تعلیم اور اس کی حکمت اور خدا کی وحدانیت نیز کائنات میں پوشیدہ خدا کی نشانیوں کا علم اس کے ذریعہ حاصل ہو سکے گا۔ لہذا علم حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا اور آپ ﷺ نے حصول علم کے لئے مسلم کافر کی فرق کو ختم کر دیا۔ حصول علم میں آپ ﷺ نے لکھنا پڑھنا (Reading Writing) بنیادی قرار دیا۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے یہ بنیادی نقطہ فہم میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کا ایمان کے ساتھ جاہل مرنا اسلامی تعلیم کی روح کے منافی ہے۔

تعلیم کے اسرار و رموز، اس کے نشیب و فراز اور اس کی حقیقت کو جاننا ایک قابل تحقیق عمل ہے۔ اس سلسلے میں جناب محمد شریف خان نے اپنی کتاب "تعلیم اور اس کے اصول" میں بڑی عرق ریزی اور باریک بینی سے کام لیتے ہوئے تعلیم کی حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے موصوف نے تعلیم کا انگریزی متبادل لفظ "Education" کی تحقیق کی راہ کو اپناتے ہوئے اس کے لفظی مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہر حال انھوں نے تعلیم اور اس کی تفصیل کو بہت ہی احسن انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تعلیم کے مفہوم کو پانچ نقطہ نظر سے سمجھا جاسکتا ہے۔

۱۔ تعلیم کا لفظی مطلب: تعلیم کا لفظی مطلب ہے ٹریننگ، پرورش اور راہ نمائی کے عمل کے ذریعہ اندرونی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا طریقہ کار۔ تعلیم کا محدود مفہوم: اگر تعلیم کو ایک محدود نظر سے دیکھا جائے تو اس کی مراد تعلیمی اداروں میں چند سال کی پڑھائی اس مفہوم کے مطابق ایک خاص جگہ پر کچھ خاص لوگ کچھ خاص لوگوں کو کسی خاص نصاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کو محدود نقطہ نظر اس لئے کہیں گے کہ تعلیمی اداروں نے حدود سے باہر سے جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔

تعلیم کا وسیع مفہوم: زندگی میں ہر لمحہ انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے جو بھی انسان کسی بھی انسان کے ذریعہ جو کچھ سیکھتا اور حاصل کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں اس کو تعلیم کہتے ہیں جب تعلیم کا وسیع مفہوم لیا جاتا ہے تو اس میں وہ سب باتیں شامل ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔

تعلیم کا تجزیاتی مفہوم: اگر تعلیم کا تجزیاتی مفہوم لیا جائے تو اس میں مندرجہ ذیل اجزاء شامل ہوتے ہیں۔

1- تعلیم کا مطلب کسی تعلیمی ادارے میں دی جانے والی تعلیم تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ زندگی بھر چلنے والا عمل ہے جس میں انسان قدم قدم پر کچھ نہ کچھ تجربہ حاصل کرتا ہے۔

2- ہر بچہ پیدائش کے ساتھ کچھ صلاحیتیں لے کر آتا ہے ان کے نشوونما کے لئے جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ اس کی تعلیم ہے۔

3- تعلیم ایک ترقی پذیر عمل ہے۔

4- تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے۔

5- تعلیم کا حقیقی مطلب: اگر تعلیم کو محدود اور وسیع نظر سے دیکھا جائے تو تعلیم کا مطلب واضح نہیں ہوتا ہے۔ اگر تعلیم کا حقیقی مطلب سمجھتا ہے تو درمیانی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔

اسلام میں حقیقت کا علم بہم پہنچانا تعلیم ہے۔ اگر انسان معرفت حق حاصل نہ کر سکے تو اس نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ تعلیم کا اسلامی مطلب صرف دینی تعلیم حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ اسلام دین اور دنیا کی تفریق نہیں کرتا۔ ہر وہ علم جس کے ذریعہ انسانوں کو فائدہ پہنچے چاہئے وہ عصری علوم ہو یا دینی علوم۔ وہ تعلیم ہے۔

دوسری طرف علمائے اسلام میں سے ابن خلدون نے تعلیم تحصیل کے فن کو تمدنی زندگی میں انسانی طبیعت کے لئے فطری قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ انسان تمام حیوانوں سے اپنی حیوانیت میں حسن حرکت اور غذا کے لحاظ سے مشارکت رکھتا ہے۔ اسے حیوانوں سے جو امتیاز حاصل ہے۔ وہ اس کی قوت فکر کی وجہ سے ہے۔ اس کے ذریعہ سے وہ اپنی معاش کی تحصیل اور اپنے ابنائے جنس سے اس کے حصول میں تعاون آتا ہے اور اس تعاون کے مہیا کرنے کے لئے اجتماعی ہیئت اختیار کرتا ہے۔ وہ اس قوت فکر سے ان پیغاموں کو قبول کرتا ہے۔ جو انبیائے کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں اور ان پر عمل کرتا ہے۔ اپنی آخرت کی بھلائی کے وسیلے اختیار کرتا ہے وہ ان تمام معاملات میں ہر وقت غور فکر سے کام لیتا رہتا ہے پل بھر بھی اس سے غافل نہیں ہوتا اور اس غور و فکر کے ذریعہ سے علوم پیدا ہوتے ہیں وہ اس فکر کے ذریعہ ان ادراکات کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اسے حاصل نہیں رہتے اس لئے وہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو اس سے پہلے علوم حاصل کر چکے ہوتے ہیں یا حق لوگوں کو اس کی معرفت زیادہ حاصل رہتی ہے یا ان انبیاء کی تعلیمات میں ڈھونڈھتا ہے۔ جو پیشتر گزر چکے ہیں اور ان کی تعلیمات کی تلقین حاصل کرتا ہے اور ان کے حاصل کرنے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کی فکر و نظر ایک ایک کر کے حقائق تک پہنچتی ہے، اور جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور اس کا مشق مسلسل جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس حقیقت کے عوارض کے متعلق اسے ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے اس وقت حقیقت کو جو چیز پیش آتی ہے اس کے متعلق اس کا ایک مخصوص معلم بن جاتا ہے اور آئندہ نسل اسے حاصل کرنے کی مشتاق ہوتی ہے اور لوگ اس کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے فن تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم و تعلیم انسانی فطرت ہے⁴⁷۔

47۔ المغربی، علامہ عبدالرحمن بن خلدون، مقدمہ ابن خلدون، مطبع خیریہ مصریہ مصر، ص ۷۲ تا ۷۴

BAZM-E-TAHQEEQ 2024-25

PRESIDENT
Prof. Iqtidar Mohd Khan

ADVISOR E-JOIS
Dr Mohd Khalid Khan

Mohammad Saqib
(Vice-President)

Malik Mahmood
(General Secretary)

Mohd. Tahir
(Joint Secretary)

Kaneez Fatima
(Joint Secretary)

Muzammil Hayat
(Treasurer)