

Islamic Renaissance

The Real Task Ahead

Dr. Israr Ahmad

Islamic Organization of North America (IONA)
(New Translation)

Islamic Renaissance

The Real Task Ahead

اسلام كى نشأۃ ثانیہ : كرنے كا اصل كام

Dr. Israr Ahmad

Translated into English by Ahmed Afzaal

Islām kī Nash'at-e Thānīyah: Karnay kā Aşl Kām (Urdu)
By Dr. Israr Ahmad

Islamic Renaissance: The Real Task Ahead
Translated by Ahmed Afzaal

First Edition, September 2011

Copyright © 2011 by Islamic Organization of North America (IONA)

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of the copyright holder.

Published by Islamic Organization of North America (IONA)
28630 Ryan Road, Warren, MI 48092
Phone: 586-558-6900; Email: publications@iononline.org

ISBN: 978-0-9845941-2-2

Printed in the United States of America.

Table of Contents

Translator's Note (4)

۱۔ فکرِ مغرب کا ہمہ گیر استیلاء (5)

1. The Pervasive Ascendancy of Western Thought (5)

۲۔ بنیادی نقطہ نظر (6)

2. The Fundamental Point of View (8)

۳۔ عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری پورش (9)

3. Political and Intellectual Onslaught of the West on the Islamic World (11)

۴۔ مدافعت کی اولین کوششیں اور ان کا ما حاصل (13)

4. Early Defensive Attempts and their Outcome (14)

۵۔ علومِ عمرانی کا ارتقاء (16)

5. The Development of the Social Sciences (17)

۶۔ اسلامی نظامِ حیات کا تصور اور بیسویں صدی عیسوی کی اسلامی تحریکیں (17)

6. The Conception of an "Islamic System" and the Twentieth Century Islamic Movements (19)

۷۔ تعبیر کی کوتاہی! (22)

7. The Shortcoming in the Revivalist Interpretation of Islam (25)

۸۔ "احیائے اسلام" کی شرط لازم — "تجدیدِ ایمان" (29)

8. Renewal of Faith: The Precondition of Islamic Renaissance (36)

۹۔ کرنے کا اصل کام (36)

9. The Real Task Ahead (40)

۱۰۔ عملی اقدامات (44)

10. A Blueprint for Action (46)

Translator’s Note

More than four decades ago, the late Dr. Israr Ahmad wrote a short treatise in Urdu, titled “Islām kī Nash’at-e Thāniyah: Karnay kā Aṣl Kām.” He published this treatise in the editorial pages of the June 1967 issue of “Mithāq,” a monthly journal that he also edited at the time. The treatise was subsequently printed as a monograph, first by Dār al-Ishā’at al-Islāmīyyah Lahore and later by Markazī Anjuman Khuddām al-Qur’ān Lahore. An English translation was published in 1980, under the title *Islamic Renaissance: The Real Task Ahead*.

The present edition of “Islamic Renaissance” includes the original Urdu text as well as a new English translation. While the previous translation faithfully conveyed the gist of the primary text, the sophistication of its language tended to discourage many lay readers. Furthermore, Dr. Israr Ahmad was highly meticulous in his choice of words, so that rendering his key terms according to their general or approximate sense did not always capture the very specific meanings he seemed to have in mind. The new translation has benefited from the video recordings of the sessions held during the 1990s in the Qur’ān Auditorium, Lahore, in which Dr. Israr Ahmad went over the entire Urdu text of “Islamic Renaissance” in a classroom setting, often explaining the significance of individual words. The present translation aims at preserving the author’s unique voice while communicating as coherently as possible what is most likely to be his intended meaning.

We are convinced that “Islamic Renaissance” has lost none of its value and relevance since its first appearance in 1967. If anything, the events and trends of the last half century have vindicated the arguments presented in this treatise. We hope that the present edition will reach a wider audience, including a new generation of Muslims, and that it will facilitate a deeper insight into the modern predicament that Islam is facing, thereby encouraging appropriate efforts, inshā Allāh.

Ahmed Afzaal
Ramaḍān 1432/August 2011

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ فکرِ مغرب کا ہمہ گیر استیلاء

موجودہ دور بجا طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے اور آج پورے کوزہ ارضی پر مغربی افکار و نظریات یعنی انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتداء آج سے تقریباً دو سو سال قبل یورپ میں ہوئی تھی اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے۔ آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو تقریباً ایک ہی طرزِ فکر اور نقطہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب و تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے۔ کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطہ نظر اور طرزِ فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل شاہراہ سے ہٹی ہوئی گیڈنڈی سے زیادہ نہیں ہے۔ ورنہ مشرق ہو یا مغرب ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ مستقمنات کی اصل زمام کار ہے وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہمہ گیر ہے کہ بعض اُن قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دقت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف صف آراء ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بالکل محفوظ نہیں ہیں اور خود ان کا طرزِ فکر بہت حد تک مغربی ہے۔

1. The Pervasive Ascendancy of Western Thought

The present age can be justifiably described as the age of the predominance of Western thought and philosophy as well as of Western arts and sciences. In this age, Western ideas and theories, along with Western conceptions regarding the universe and the human being, have come to dominate the entire globe. Ever since their origin in Europe roughly two hundred years ago, these ideas and conceptions have been continually growing and strengthening. Regardless of the

number of nation-states or political blocs in which the contemporary world is divided, it is more or less the same style of thinking—or the same point of view—that prevails all over the world. Disregarding a few superficial and trivial differences, it is the same cultural currency that holds value across national, ideological, and societal boundaries. While we do sometimes encounter alternative perspectives or viewpoints, the combined significance of these is no more than that of a peripheral trail compared to the central highway of human civilization. In both the East and the West, the mindset of the ruling and leading classes—those who control the collective affairs of their respective societies—seems to have been dyed in exactly the same hue. The pervasive ascendancy of Western thought and culture has become so formidable that even anti-Western movements in different parts of the world have not been able to remain completely free of its influence. Upon closer examination, the perspective of the social forces struggling to resist the West turns out to be quite Western itself.

۲۔ بنیادی نقطہ نظر

تہذیبِ جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے، بلکہ ان ڈیڑھ دو سو سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مکاتبِ ہائے فکر یورپ میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا — لیکن اس پورے ذہنی و فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں "خیالی" اور "ماورائی" تصورات کے بجائے "ٹھوس" حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ و بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادہ، اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیاتِ دنیوی کو اصل موضوعِ بحث قرار دیا گیا ہے۔ خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح، اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار، لیکن اس عدم اقرار و انکار کا نتیجہ بہر حال یہ نکلا کہ یہ "تصورات" رفتہ رفتہ بالکل خارج از بحث ہوتے چلے گئے اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محور کائنات، مادہ، اور حیاتِ دنیوی بن کر رہ گئے۔

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہر حال رونما ہوتے ہیں اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیا میں تلاش کر سکتا ہے^{۱}۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت و وسعت کے اعتبار سے مہر درخشاں کی حیثیت و وقعت ایک "ذرہ فانی" سے زیادہ نظر نہیں آتی لیکن اگر ایک "ذرہ فانی" کی حقیقت و ماہیت پر غور کیا جائے تو وہ بجائے خود "مہر درخشاں" کی عظمت و سطوت کا حامل نظر آتا ہے^{۲}۔ اسی طرح حقیقتِ نفس الامری کے اعتبار سے چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات، روح کے مقابلے میں مادہ، اور حیاتِ اخروی کے مقابلے میں حیاتِ دنیوی کیسے ہی حقیر اور کتے ہی بے وقعت ہوں، اگر نگاہوں کو انہی پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسعتیں بے کراں اور گہرائیاں اتناہ نظر آنے لگتی ہیں۔

چنانچہ یورپ میں جب "کائنات" اور "مادہ" تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتمہ و خوابیدہ مظاہرِ قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکا چوندرہ گئیں اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت، فطرت کی قوتوں کی عظیم تسخیر، اور نئی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابلِ شکست قوت بنا دیا اور دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سطوت بجائے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئی کہ اصل قابلِ التفات شے مادہ ہے نہ کہ روح، اور کائنات اور اس کے قواعد و قوانین ہیں نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات!

{۱} ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں (اقبال)

{۲} مہر درخشاں، ذرہ فانی — ذرہ فانی، مہر درخشاں (تجوڑ)

ہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں (اقبال)

2. The Fundamental Point of View

The ideas and conceptions behind modern civilization did not come into being overnight, nor should they be mistaken as constituting a simple and monolithic entity. During the last two centuries or so, practically countless schools of thought have emerged in the West, and human beings have inquired into human nature and existence from virtually innumerable points of view. Throughout this variegated intellectual journey, however, a single viewpoint has become increasingly established. Thus, while modern thought is both complex and diverse, it is nevertheless possible to identify a particular viewpoint as forming its essential foundation. This viewpoint may be stated as follows: The central axis of human reflection and investigation should consist of “solid facts” and actual, observable events—as opposed to “imaginary” or “transcendent” notions.

According to this viewpoint, the legitimate objects of human inquiry should be the physical universe, as opposed to God; the material body, as opposed to the spirit; and the life of this-world, as opposed to the life hereafter. Though at a purely academic level the reality of God, the spirit, and life hereafter was neither confirmed nor denied, this avowedly agnostic position has led, quite understandably, to the gradual elimination of these “concepts” from the domain of legitimate human inquiry. Because of this viewpoint, all of human curiosity and concern become focused upon and restricted to the realm of the material universe, the physical body, and the life of this-world.

Consider the fact that Divine Providence has bestowed upon humankind a great many capacities, the disciplined use of which in any field is bound to produce definite results. By applying these capacities, all manners of seekers and explorers can potentially discover entirely new worlds in their respective fields of inquiry. Consider also that a single atom appears trivial when compared to the mighty sun, but if some of the divinely bestowed human capacities were to be focused on the exploration of that trivial atom, it would reveal itself as a magnificent and glorious sun in its own right. On the same analogy, the material universe, the physical body, and the life of this-world appear to possess no ontological value when we compare these to the reality of God, the spirit, and the life hereafter; and yet, if

all the human capacities for acquiring knowledge were to be focused solely upon the physical and material reality, even this otherwise insignificant realm would seem to possess an endless span and a bottomless depth.

This is precisely what happened in the West. When “the universe” and “matter” were brought under the lens of scientific inquiry, the result was a chain reaction of discoveries and innovations. Clues were revealed that pointed to immense sources of energy that have so far been lying hidden or dormant behind the veils of nature. These developments astonished the world and brought about revolutionary transformations in all areas of arts and sciences.

Two important consequences followed this revolution: First, a series of continuous breakthroughs in deciphering the laws of nature, a harnessing of natural forces and their use as efficient sources of energy, and an uninterrupted stream of innovative tools and techniques—all of this led to the rise of Europe as an invincible power. Second, the immense power and grandeur of “matter” came to be seen as an irrefutable argument in favor of focusing the human gaze on the physical universe, as opposed to God. The marvelous success of science itself became a veritable proof that the truly important object of human inquiry was matter and its physical and chemical properties, rather than God and the attributes of God.

۳۔ عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش

فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پورے کوزہ ارضی پر چھا گیا اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم حکومتیں اور سلطنتیں اس سیلاب میں ریت کے کچے گھروندوں کی طرح بہتی چلی گئیں۔ اس سیلاب کا اولین شکار چونکہ مشرقِ قریب اور مشرقِ وسطیٰ تھے جہاں مسلمان آباد تھے، لہذا اس کی سخت ترین یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی اور چند ہی سالوں کے اندر اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیرِ نگیں ہو گیا۔

عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلاء دو گونہ تھا، یعنی عسکری و سیاسی بھی اور ذہنی و فکری بھی۔ لیکن یورپ کی اولین اور نمایاں ترین یورش چونکہ سیاسی تھی لہذا عالم اسلام میں جو ردِ عمل اس کے خلاف پیدا ہوا اس میں بھی اولاً اسی کا احساس غالب نظر آتا ہے۔ ملتِ اسلامی کے اس تلخ احساس نے کہ یورپ نے کہیں، براہِ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب و تحفظ و حمایت کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنا لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں تقسیم کر کے اس کی وحدتِ ملی کو پارہ پارہ کر دیا ہے، بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بھری یاد اپنی "عمرِ رفتہ" اور عظمت و سطوتِ گزشتہ کے بازیافت کی شدید تمنا اور "گردشِ ایام" کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی بے پناہ خواہش^{1} نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیما و ش شخصیت کا روپ دھارا اور کبھی تحریکِ خلافت کی صورت اختیار کی، لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑایا اور مغرب کی سیاسی بالادستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعہ کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔

اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے دنیائے اسلام میں اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ — یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ — بھی شروع کر دیا۔ نگاہیں مغرب کی مادی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھیں، پھر زندہ قوموں میں ہمیشہ کچھ بنیادی انسانی اوصاف لازماً ہوتے ہی ہیں، کچھ ان کی بنا پر مرعوبیت میں اضافہ ہوا۔ نتیجتاً ایک مرعوب اور شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ مسلمانانِ عالم کے سوادِ اعظم نے مغربی افکار و نظریات کو جوں کا توں قبول کرنا اور حرزِ جاں بنانا شروع کر دیا۔ خالص فلسفہ و عمرانیات کے میدان میں تو چونکہ خود مغرب میں بے شمار مکاتب ہائے فکر موجود تھے لہذا ان کے بارے میں تو پھر بھی کسی قدر قیل و قال اور رد و قدح یا کم از کم ترجیح و انتخاب کا معاملہ کیا گیا۔ لیکن سائنس چونکہ بالکل "حتمی" اور "قطعی" تھی اور اس کے نتائج بالکل محسوس و مشہود تھے اور اس میدان میں چون و چرا کی گنجائش موجود نہیں تھی، لہذا اس کا استقبال بالکل وحی آسمانی کی طرح ہوا اور اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر لحدانہ نقطہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر رفتہ رفتہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کرتا چلا گیا۔ اور خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادے، اور حیاتِ اخروی کے بجائے حیاتِ دنیوی کی اہمیت پوری امتِ مسلمہ حتیٰ کہ اس کے خاصے دیندار اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہوتی چلی گئی۔

{۱} غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا — ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا (صحنی لکھنوی)
۵ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردشِ ایام تو (اقبال)

3. Political and Intellectual Onslaught of the West on the Islamic World

Thus empowered by the harnessing of newly discovered forces of nature, the West soon came to dominate much of the Eastern world. The Western onslaught was an unstoppable flood that rushed through the entire world, sweeping away the mighty empires of the East as if they were mere sandcastles. Since the peoples of the Near and the Middle East were among the earliest targets of European colonial offensive, Islam and Muslims faced the brunt of this onslaught. This led, in an incredibly short period, to the subjugation of the entire Islamic world to various European powers.

The Western domination of the Islamic world occurred at two levels—military and political on the one hand, intellectual and cultural on the other. In the initial phase, Muslims experienced the Western onslaught most strongly at the political-military level; as a result, their initial reaction against the West was aimed at achieving political liberation through armed resistance. The political domination of the West manifested overtly in the form of occupation and annexation as well as covertly in the form of indirect control, the latter only thinly disguised as “mandates” and “protectorates.” As the Muslim ummah woke up to this new reality and began to recognize the extent of her political subjugation and the fragmentation of her communal integrity, the resulting grief often took the form of heart-wrenching laments. The nostalgia for the ummah’s glorious past sparked a widespread passion among Muslims masses to bring back her former splendor and majesty—indeed, to turn the clock backwards. It was this nostalgic passion that embodied itself on one occasion as the volatile personality of Jamāl al-Dīn al-Afghānī and on another occasion as the popular movement to restore the Khilāfah. But each time it was the concrete, factual reality that made a mockery of such sentimental wishes, as the political domination of the West increasingly became an established and acknowledged fact.

In the wake of consolidating their political hegemony, European powers started propagating the modern point of view and style of thinking among their new subjects. Having defeated the Muslims in the political arena, these powers were quick to initiate the process of conquering them in the realm of ideas as well. The dazzling material progress achieved by the West had already mesmerized the majority of Muslims, who were now particularly vulnerable to intellectual capitulation. Furthermore, any dynamic and vibrant culture necessarily displays certain exemplary character traits; colonized Muslims were overawed as they observed and experienced such virtues in the dominant Western culture. With their critical faculties more or less suspended, Muslims approached Western thought with a defeatist and submissive mentality, and, quite predictably, their vast majority began absorbing Western ideas and concepts with little or no discrimination. The plurality of perspectives in modern humanities did allow some space for debate and disagreement, or at least the possibility of selective adoption, but no such space was permitted by the physical sciences. Muslims encountered the results of these sciences as absolutely certain and unquestionably conclusive, since these results were believed to be grounded in demonstrable empirical evidence. Consequently, they had little choice but to greet the claims of these sciences with the kind of uncritical acquiescence that one normally reserves for a heavenly writ. As a cumulative result of these factors, the point of view based on disbelief and materialism seeped into the minds of the most thoughtful and perceptive of Muslims—without any conscious awareness on their part. An increasing emphasis on the physical universe, the material body, and the life of this-world accompanied a decreasing emphasis on God, the spirit, and the life hereafter. This change in viewpoint was so sweeping that even the more religious and pious sections of the ummah could not remain unaffected.

۴۔ مدافعت کی اولین کوششیں اور ان کا ماحصل

مغربی فلسفہ و فکر کی اس یلغار کے مقابلے میں اسلام کی جانب سے مدافعت کی کوششیں بھی اسی دوران میں ہوئیں اور بہت سے درد مند اور دین و مذہب سے قلبی لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے ان کے تحفظ کی سعی کی۔ تحفظ و مدافعت کی یہ کوششیں دو طرح کی تھیں، ایک وہ جن میں محض تحفظ پر قناعت کی گئی اور دوسری وہ جن میں مدافعت کے ساتھ ساتھ مصالحت اور کسر و انکسار کی روش اختیار کی گئی۔

پہلی قسم کی کوشش وہ تھی جسے بقول مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم اصحابِ کہف کی سنت کا اتباع کہا جاسکتا ہے اور جس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زندگی کی شاہراہ سے ہٹ کر کونوں کھدروں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کرو۔ اس قسم کی کوششیں اگرچہ بظاہر نری فراریت کا مظہر نظر آتی ہیں لیکن درحقیقت ان کی اساس خالص حقیقت پسندی اور اس اعتراف پر تھی کہ مغرب کی اس یلغار کے کھلے مقابلے کی سکت اس وقت عالم اسلام میں نہیں ہے، لہذا ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ یہ کہ اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جایا جائے اور ہر طرح کے طعن و استہزاء کو انگیز کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی فکر کی جائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کامیابی بھی تھوڑی بہت اگر کسی کو ہوئی تو صرف اسی طریق کار کے اختیار کرنے والوں کو ہوئی اور اس کے نتیجے میں امت کے ایک حصے کا ایمان بھی سلامت رہ گیا، مادہ پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روحانیت کی شمعیں بھی کہیں کہیں جلتی رہ گئیں، اور قال اللہ وقال الرسول کی صداؤں میں دین و شریعت کا ڈھانچہ بھی محفوظ رہ گیا۔ اس قسم کی کوشش کا مظہر اتم بصر صغیر میں دارالعلوم دیوبند تھا، جو کہنے کو تو صرف ایک درس گاہ تھا لیکن واقعہً اس کی حیثیت ایک عظیم تحریک سے کسی طرح کم نہ تھی۔

دوسری قسم کی کوششوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیحدہ کیا جائے اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ اس قسم کی کوششوں میں اول اول مرحومیت اور شکست خوردگی کے اثرات بہت نمایاں تھے، چنانچہ مغرب کی عقلیت پرستی (rationalism) کی کسوٹی پر ہندو و مصر کے کچھ نیم متکلم

قسم کے لوگوں نے اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کو پرکھنا شروع کیا۔ نتیجتاً اسلامی عقائد کی کتر بیونت اور اس کے ماوراء الطبعیاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجہیں شروع ہوئیں۔ ہندوستان میں سر سید احمد خاں مرحوم اور ان کے حلقہ اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدہ اور ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور ماڈرن توجیہہ کر کے اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کے حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی اس راہ پر گامزن ہو سکیں جسے یورپ نے اختیار کیا تھا۔ لیکن یہ بہر حال امر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک کم و بیش لامدہی ایڈیشن تیار ہوا۔ جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی خالص یورپین بن چکے تھے اپنے اوپر سے اسلام کا لیبیل اتارنے کی ضرورت نہ پڑی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور "معذرت" پیش ہو گیا۔

4. Early Defensive Attempts and their Outcome

Numerous endeavors of a defensive nature were initiated on behalf of Islam, through which many concerned and devout Muslims attempted to safeguard their faith and religious tradition against the onslaught of Western thought and philosophy. These defensive attempts were of two main varieties—first, attempts aiming at preservation alone; and second, attempts aiming at protection along with some compromise and concession.

Borrowing the analogy used by Manāzīr Aḥsan Gilānī, the first of the two varieties can be described as similar to the strategy adopted by the "People of the Cave." This refers to the story of Aṣḥāb al-Kahf as narrated in the Holy Qur'ān: a group of young men flee from society when their faith was threatened, seeking refuge in an isolated cave (cf. Sūrah al-Kahf 18:9-26). In the nineteenth-century, the essence of this approach was to focus upon preserving one's faith and religiosity by removing oneself from the mainstream of social life and thereby

avoiding its challenges and temptations. Even though this attitude may appear to be sheer escapist in motivation, it was based on the realistic acknowledgement that the Islamic world did not have the capacity to survive in a face-to-face encounter with Western thought and philosophy. The onslaught of the West was like an enormous tidal wave, and the only practical option for Muslims was to move out of its way as quickly as possible. In this approach, top priority was given to the task of preserving the integrity of Islamic faith and tradition, even at the cost of having to retreat from the mainstream of society and becoming, as a result, the targets of its derision and ridicule. Indeed, whatever success was achieved during that period was the result of this very approach. Thanks to those who followed the example of “People of the Cave,” religious faith stayed alive in at least one section of the ummah; a few candles of spirituality were left burning in the otherwise dark night of disbelief and materialism; and the basic structure of religiosity and religious practice survived through the preservation and transmission of traditional Islamic sciences. In the Indian Subcontinent, this kind of defense was epitomized by the Dār al-‘Ulūm at Deoband, a religious seminary that was also the vanguard of a great movement.

The second variety of Muslim defense was characterized by protection of the self as well some conciliation with the other. Its essence was a desire to keep up with changing times without losing the commitment to Islam. The approach was two-fold; first, to critically examine Western thought and philosophy in order to sift the grain from the husk, and, second, to construct a new interpretation of Islam in order to establish its veracity in the modern world.

Initial efforts of this kind were marked by an excessive awe and admiration for the West along with a sense of resigned acquiescence. In India and Egypt, a number of quasi-theologians began to evaluate the fundamental tenets of Islamic faith and doctrine on the touchstone of Western rationalism. In their attempt to fit a square peg in a round hole, as it were, these reformers were forced to trim down Islamic metaphysical beliefs, often by explaining them away in purely scientific terms. Sayyid Aḥmad Khān in the Indian Subcontinent and Muftī Muḥammad ‘Abduh in Egypt, as well their disciples and followers, epitomized this variety of Muslim defense. These reformers

wanted the ummah to follow the same path of material progress that Europe had pioneered, and to keep Islam with them as a supportive and accommodating companion in this journey.

Regardless of how sincere and well-intentioned these reformers may have been, the fact of the matter is that their efforts literally squeezed the life out of religious faith and tradition. Launched under the pervasive influence of Western thought and philosophy, these defensive attempts at compromise and concession ended up producing a more or less secularized version of Islam.

If there was any useful outcome of this variety of defensive efforts, perhaps it was this: Muslims who were already westernized in their thinking and life-style did not have to repudiate their connection to Islam. For such Muslims, this modernist and secularized version of Islam became the “apology” that they would humbly offer to the West in exchange for maintaining their Muslim identity.

۵۔ علوم عمرانی کا ارتقاء

جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے مغربی فکر کی اساس خدا، روح، اور حیات بعد الہیات کے عدم اقرار و انکار کے پردے میں درحقیقت انکار پر تھی چنانچہ ایک طرف تو خدا کے بجائے کائنات اور روح کے بجائے مادہ تحقیق و جستجو کا مرکز و محور بنے جس کے نتیجے میں سائنسی انکشافات و ایجادات و اختراعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور دوسری طرف حیاتِ اخروی سرے سے خارج از بحث ہو گئی اور حیاتِ دنیوی گہرے غور و فکر اور شدید سوچ و پچار کا موضوع بنی جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات وجود میں آئے اور ان کی تالیف و تدوین سے مختلف نظام ہائے حیات پہلے علمی و فکری سطح پر اور پھر عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہونا شروع ہوئے۔ چنانچہ از ستم و سطحی کے جاگیرداری نظام (feudal system) کے تحت جو سیاسی و معاشی ڈھانچہ عرصہ دراز سے دنیا میں رائج تھا اس کی جگہ سیاسی میدان میں قوم پرستی، آمریت، اور جمہوریت کا رواج ہوا اور معاشی میدان میں سرمایہ داری اور سوشلزم برسر کار ہوئے اور مختلف سیاسی و معاشی تحریکوں کا آغاز ہوا۔

5. The Development of the Social Sciences

As already mentioned, while claiming to suspend any final judgment on God, the spirit, and the life hereafter, Western thought nevertheless amounted to a practical denial of these metaphysical realities. As God and the spirit became marginalized as subjects of legitimate concern and inquiry, human attention was increasingly focused on the physical universe and the material body, initiating a chain-reaction of scientific discoveries and innovations. In the same way, as the life hereafter ceased to be at the center of legitimate concern and inquiry, human attention was increasingly focused on the immediacy of worldly life and earthly existence. As a result, temporal and mundane aspects of human life became topics for profound reflection and in-depth analysis, leading to an explosive growth in new conceptions and theories relating to the social, political, and economic spheres of life. Through the process of synthesis and integration, these conceptions and theories gave rise to systematic programs for organizing human life at the collective level. Initially confined to academic and theoretical discussions, such systematic programs inspired new ideological movements that caused these programs to start manifesting in the domain of historical reality as well. The political and economic structures associated with medieval feudalism gave way to modern ideological systems, such as nationalism, fascism, and democracy in the political realm, and capitalism and socialism in the economic realm.

۶۔ اسلامی نظام حیات کا تصور اور بیسویں صدی عیسوی کی اسلامی تحریکیں

عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء یا بالفاظ صحیح افراط و تفریط کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا اور اسلام نے حیاتِ دنیوی کے مختلف شعبوں کے لئے جو ہدایات دی تھیں ان کی تالیف و ترتیب سے "اسلامی نظام حیات" کی تدوین ہوئی اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملاً نافذ کرنے کے لئے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا۔

بیسویں صدی عیسوی کی یہ اسلامی تحریکیں، جو انڈونیشیا سے مصر تک متعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئیں، بہت سے پہلوؤں سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصورِ دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے اور ایک ہی جذبہ ان میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ پھر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور نوجوان نسل کے ذہنوں میں مغرب کی عام مرعوبیت میں بحیثیتِ مجموعی کمی واقع ہوئی ہے۔

مغربی فلسفہ و فکر اور تہذیب و تمدن سے مرعوبیت میں عمومی کمی کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ مغرب کے سیاسی غلبے اور عسکری تسلط کا جو سیلاب تیزی سے آیا تھا وہ نہ صرف یہ کہ رُک گیا ہے بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا ہے اور مغرب اپنی سیاسی بالادستی کی بساط رفتہ رفتہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے^[۱]۔ اور اگرچہ تحفظ و حمایت کے پردے میں سیاسی بالادستی اور تعاون و امداد کے پردے میں معاشی تفوق و برتری کے بندھن ابھی باقی ہیں، تاہم تقریباً پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کی براہ راست محکومی سے آزادی حاصل کر چکا ہے۔

دوسرے یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن کا کھوکھلا پن تجربے سے ثابت ہو گیا اور خود مغرب میں محسوس کیا گیا کہ اس کی بنیاد غلط اور تعمیر کج ہے، خصوصاً مادہ پرستانہ الحاد جب اپنی منطقی انتہا کو پہنچا اور اس کی کوکھ سے سوشلزم اور کمیونزم نے جنم لیا اور انہوں نے انسانیت کی بچی کھچی اقدار کو بھی "ٹھوس" معاشی مسئلے کی بھیئت چڑھانا شروع کیا تو خود مغرب پریشان ہو گیا اور وہاں بھی نہ صرف انسانیت بلکہ دہلی آواز میں روحانیت تک کا نام لیا جانے لگا۔ تیسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود سائنس کی قطعیت اور حتمیت ختم ہو گئی اور کچھ نئے نظریات نے نیوٹن کی طبیعات اور اقلیدسی ہندسے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں بلکہ خود مادہ ٹھوس نہ رہا اور تحلیل ہو کر قوتِ محض کی صورت اختیار کر گیا، چنانچہ ماوراء الطبیعاتی عقائد کا اقرار نسبتاً آسان ہو گیا اور مذہب کو بحیثیتِ مجموعی کسی قدر سہارا ملا۔ چوتھے یہ کہ مختلف مسلمان ممالک میں جب آزادی اور خود مختاری کے حصول کے لئے قومی تحریکیں اٹھیں تو چونکہ مسلم قومیت کی اساس بہر حال مذہب پر ہے لہذا جذبہ قومی کی انگلیخت کے لئے لامحالہ مذہبی جذبات کو اپیل کیا گیا جس سے احیائے اسلام کے تصور کو تقویت پہنچی۔

مندرجہ بالا اسباب اور عوامل سے تقویت پا کر "احیائے اسلام"، "قیام حکومتِ الہیہ"، اور "نفاذِ نظامِ اسلامی" کی تحریکیں مختلف مسلمان ممالک میں برسرِ کار ہوئیں جن میں قوت و وسعت اور جذبہ و امنگ کے اعتبار سے مصر کی الاخوان المسلمون اہم تر تھی لیکن ایک ٹھوس اور مضبوط فکر کی حامل ہونے کے اعتبار سے برصغیرِ پاک و ہند کی "جماعتِ اسلامی" کو نمایاں مقام حاصل تھا۔

یہ تحریکیں تقریباً 1930ء سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسرِ عمل ہیں اور ملتِ اسلامی کی نوجوان نسل کا ایک خاصا قابلِ ذکر حصہ ان کے زیرِ اثر آیا ہے لیکن عملاً ان میں سے کسی کو کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں اور اسلام کی نشاۃِ ثانیہ کے خواب کی تعبیر کا وقت ابھی نہیں آیا۔ چنانچہ مصر میں الاخوان المسلمون کا اندرونِ ملک تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے اور اس کے باقیات الصالحات جلاوطنی کے عالم میں دُولِ عرب کی باہمی آویزش کے سہارے جی رہے ہیں، رہی برصغیر کی تحریکِ اسلامی تو اس کا جزوِ اعظم پاکستانی سیاست کے نذر ہو چکا ہے اور اب اس کا مقام تحریکِ جمہوریت کی حاشیہ برداری سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔

ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی معتدبہ تعداد کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا، جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور "ترقی پسند عناصر" سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آگئی، لیکن درحقیقت ان کی ناکامی براہِ راست نتیجہ ہے ان کے تصورِ دین کی خامی اور مطالعہِ اسلام کے نقص کا۔

{1} دولتِ برطانیہ نے جس طرح رفتہ رفتہ اپنی عظمت کی بساط لپیٹی ہے وہ تو اس دور کا ایک نہایت ہی عبرت آمیز واقعہ ہے۔

6. The Conception of an "Islamic System" and the Twentieth Century Islamic Movements

The intellectual evolution in the social sciences is best seen in terms of ideological clashes that tossed Western societies from one extreme to another. Under the influence of these developments in the West, Muslims began to view Islam in ideological terms as well, conceptualizing it as a systematic program for organizing human life at a collective level. As Islam became the object of reflection from this ideological perspective, its injunctions concerning the various spheres

of collective life were compiled, categorized, and arranged, so as to formulate a new interpretation of Islam as a comprehensive “code of life” or a complete “system.” While Islam was being re-interpreted in ideological terms, a number of revivalist movements were launched with the goal of establishing this “Islamic system” in historical reality.

These twentieth century Islamic movements were launched almost simultaneously in a variety of Muslim countries from Indonesia to Egypt, and are similar in a number of ways. Indeed, it would be accurate to say that all of these movements are animated by more or less the same conception of Islam and that they are permeated by more or less the same kind of emotional energy. It is also true that in the Islamic world the influence of these movements has raised the overall level of confidence in Islam, at least improving the general credibility of Islam as a superior code of life. Thanks to the influence of these revivalist movements, the uncritical admiration for the West has also declined, especially in the younger generation.

In addition to the influence of Islamic movements, there are several other factors that helped reduce the general level of awe and admiration for Western thought and civilization. First, the rising tide of Western political and military domination eventually ran out of momentum; it not only came to a standstill but was also forced to retreat from one colony after another.¹ When faced with the pressure exerted by various nationalist movements in their overseas colonies, European powers had no choice but to gradually withdraw their political hegemony. Even though the Muslim world is still constrained by the chains of Western political maneuvering and economic advantage—disguised respectively as defense pacts and economic aid programs—by now almost the entire Muslim ummah has liberated itself at least from the direct and overt domination of Western powers.

Second, the hollowness of Western civilization became increasingly obvious through the direct experience of its negative consequences. As a result, the presence of a basic flaw or fundamental crookedness in its structure began to be recognized even in the West. As atheistic materialism followed its own course and reached its logical culmination, it gave birth to socialism and communism—ideological programs that started sacrificing the remaining moral values of

humanity at the altar of the much more “concrete” economic realities. The resulting panic in the West led many people to revert back to the notion of humanism; and even the idea of spirituality began to be mentioned in somewhat muffled tones.

Third, modern science began to lose some of its previous claim to finality and conclusiveness. New theories shook the foundations of Newtonian physics and Euclidian geometry; matter lost its rock-solid permanence and revealed itself as a form of energy. As a result of these developments, the affirmation of metaphysical doctrines became somewhat easier and, on the whole, the foundation of religion began to be strengthened once again.

Fourth, the concept of Islamic revival received indirect support from nationalist and anti-colonial movements. The sense of communal solidarity among Muslims is based on religious affiliation; consequently, when movements for liberation and self-determination were launched in various Muslim countries, they inevitably appealed to people’s religious sentiments in order to arouse a sense of nationhood. These nationalist feelings, in turn, nourished the desire for a rebirth and revitalization of Islam.

Supported and encouraged by the above factors, Islamic movements with the avowed goals of “Islamic Revival,” “Establishment of God’s Kingdom,” and “Enforcement of the Islamic System” became active in different Muslim countries. Of these, al-Ikhwān al-Muslimūn of Egypt was most distinguished in terms of its strength, extent, and fervor. By offering a robust and vigorous intellectual framework, however, the Jamā’at-e Islāmī of the Indian Subcontinent occupies a prominent place among all the Islamic movements.

These revivalist movements have been active in different countries for the last three decades, influencing a substantial segment of the younger generation of Muslims. In practice, however, none of them has achieved any remarkable success anywhere in the Islamic world. Rather, it seems that these movements have outlived their allotted time, and that the moment is not yet ripe for the realization of the hope and vision of an Islamic renaissance. Egypt’s al-Ikhwān has met almost complete disintegration within the country, and its few remaining members are scattered in exile, many of them surviving on

the basis of the mutual rivalry among Arab states. As for the Indian Subcontinent's Jamā'at-e Islāmī, most of its potential has been lost in the quagmire of Pakistani politics, and it has now been largely reduced to a mere addendum in the struggle for the restoration of democracy.

On the surface, the cause of the failure of these revivalist movements appears to be their impatience and strategic hastiness. They jumped into the political arena too soon, without having changed the minds of a substantial number of thoughtful and perceptive individuals in their respective countries. This resulted in a premature clash between the Islamic movements on the one hand and the secular political leadership as well as the various "progressive" elements on the other hand.

Upon deeper reflection, however, the actual cause of the failure of these twentieth century revivalist movements turns out to be entirely different. In reality, their failure is the direct result of an immaturity in their conception of religion and of a deficiency in their understanding of Islam.

1. The way in which the British Empire had to withdraw from her vast dominion is a truly eye-opening phenomenon of the twentieth century.

۷۔ تعبیر کی کوتاہی!

ذرا دقتِ نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کا مطالعہ اسلام اسی مغربی نقطہ نظر پر مبنی ہے جس میں روح پر مادے اور حیاتِ اخروی پر حیاتِ دنیوی کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ اسلام کے ان ماوراء الطبیعیاتی اعتقادات کا اقرار تو ان کے یہاں موجود ہے جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے، لیکن انہیں کچھ درخورِ اعتناء اور لائق التفات نہیں سمجھا گیا، اور نگاہیں کلیہً اُس ہدایت و رہنمائی پر مرکوز ہیں جو حیاتِ دنیوی کے مختلف شعبوں کے لئے اسلام نے دی ہیں اور جن کے مجموعے کا نام "اسلامی نظامِ زندگی" رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار تو موجود ہے لیکن ایمان باللہ کی وہ کیفیت کہ آفاق و انفس میں تنہا وہی فاعلِ مطلق، موثرِ حقیقی، اور مسببِ الاسباب "نظر" آنے لگے، بالکل مفقود ہے۔ آخرت کا اقرار تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر ایسا ایمان کہ کُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ

أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ^{1} کی کیفیت پیدا ہو جائے، قطعاً ناپید ہے۔ رسالت کا اقرار تو ہے لیکن محبتِ رسول نام کو موجود نہیں اور مقامِ رسالت کا تصور زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو ڈاک کے ہر کارے اور صرف اپنی زندگی میں ملت کے مرکز یعنی رہبر و مطاع سے زیادہ نہیں^{2}، اور جو سنت کے مقام سے زیادہ آگاہ ہیں انہوں نے بھی سنتِ عادت اور سنتِ رسالت کی تقسیم سے ایسا چور دروازہ پیدا کر لیا ہے جس سے کم از کم اپنی نجی زندگیوں کی حد تک زمانے کا ساتھ دینے کی آزادی برقرار رہے! گویا "ایمان" کا صرف وہ اقرار پایا جاتا ہے جو قانونی اسلام کی بنیاد ہے اور یہ کیفیت کہ ایمان انسان کا "حال" بن جائے نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی کسی ضرورت و اہمیت کا احساس بھی سرے سے عنقا ہے!

اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین اسٹیٹ (State) کا ہم معنی قرار پایا ہے اور عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی ہے۔ نماز کا یہ مقام کہ وہ معراج المؤمنین^{3} ہے نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے اور نفس انسانی کا اس سے ایسا انس کہ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ^{4} کی کیفیت پیدا ہو سکے، ناپید ہے۔ اس کے برعکس زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو صلوة معاشرے کے ہم معنی قرار پائی اور دوسروں کے نزدیک بھی اس کی اصل اہمیت اس حیثیت سے ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح و تنظیم کا ایک جامع پروگرام ہے! اسی طرح زکوٰۃ کا یہ پہلو کہ روح کی بالیدگی اور تزکیے کا ذریعہ ہے اس قدر معروف نہیں جتنی اس کی یہ حیثیت کہ یہ اسلامی نظامِ معیشت کا اہم ستون ہے۔ روزہ کے بارے میں یہ تو خوب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ضبطِ نفس (self-control) کی مشق و ریاضت ہے لیکن اس کی اس حقیقت کا یا تو سرے سے ادراک ہی نہیں ہے یا اس کے بیان میں "حجاب" محسوس ہوتا ہے کہ یہ روح کی تقویت کا سامان اور جسدِ حیوانی کی اس پر گرفت کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ حدیث تو تحریر و تقریر میں عام بیان ہوتی ہے کہ الصَّوْمُ جُنَّةٌ^{5} اور اس کی تشریح پر خوب زور دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث قدسی کہ الصَّوْمُ لِي وَ اَنَا اجْزِي بِه^{6} اول تو کم ہی بیان ہوتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو بس سرسری طور پر^{4}۔ اسی طرح حج کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ اس کے ذریعے خدا پرستی کے محور پر ایک عالمگیر برداری کی تنظیم ہوتی ہے لیکن اس سے آگے اس کی روحانی برکات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔

اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہمہ گیر تسلط کا جس نے نقطہ ہائے نظر کو لحدانہ و مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا۔ نتیجتاً روح اور اس کی حیاتِ باطنی خارج از بحث ہو گئی اور مادہ اور حیاتِ دنیوی ہی سارے غور و فکر کا موضوع اور سوچ و پچار کا مرکز بنے۔ چنانچہ دین و مذہب کی بھی مادّی تعبیر ہوئی اور کہنے میں تو اگرچہ آیا کہ اسلام فلاحِ انسانی کا جامع پروگرام ہے جس میں فلاحِ اخروی اور فلاحِ دنیوی دونوں شامل ہیں لیکن نگاہیں چونکہ فی الواقع صرف حیاتِ دنیوی پر مرکوز ہیں، لہذا آخری تجزیے میں اسلام ایک "سیاسی و عمرانی نظام" (politico-social system) بن کر رہ گیا— اور "الہیات" کی حیثیت ایک "پردے" سے زیادہ نہ رہی^{۸}۔ چنانچہ زندگی کا اصل مقصد یہ قرار پایا کہ اس نظامِ زندگی کو عملاً رائج و نافذ کیا جائے۔ رہی خدا کی معرفت و محبت اور اس کے سامنے تضرع و اخبات جو "عبادت" کا اصل جوہر ہیں تو ان کی حیثیت بالکل ثانوی و اضافی ہو کر رہ گئی^{۹}۔

اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ "سیاسی و عمرانی" اور دینی سے زیادہ "دنیوی" ہیں۔ اور آخری تجزیے میں دوسری سیاسی و معاشی تحریکوں سے صرف اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ جمہوریت یا اشتراکیت بہتر نظام ہائے حیات ہیں اور ان کے نزدیک اسلام انسانی زندگی کے جملہ مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے— گویا درحقیقت مذہب کی اصل اقدار کے احیاء کا کام تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔

نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی
کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی

یہی سبب ہے کہ یہ تحریکیں بے لنگر کے جہازوں کے مانند ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں اور ان کا حال اکثر و بیشتر اس مسافر کا سا ہے جسے نہ تو منزل ہی کا پتہ رہا اور نہ یہ ہی یاد رہا کہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا۔

قانی ہم تو جیتے جی وہ مہیت ہیں بے گور و کفن
غربت جس کو اس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا

- {۱} ! حدیثِ نبوی: " دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر "
- {۲} اس مکتب کی زور دار نمائندگی کا شرف ہمارے یہاں جناب غلام احمد پر ویز کو حاصل ہے۔ یہاں اس مکتب فکر کے حوالے سے صرف یہ مقصود ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ بھی تعبیر کی اصلاً اسی غلطی کی اگلی منزل ہے!
- {۳} حدیثِ نبوی: " الصلوة معراج المؤمنین " نماز مومنوں کی معراج ہے!
- {۴} حدیثِ نبوی: " میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ "
- {۵} حدیثِ نبوی: " روزہ ڈھال کے مانند ہے! "
- {۶} حدیثِ قدسی: " روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی بزا دوں گا۔ " یا ایک دوسری قرأت کے مطابق " روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بزا ہوں۔ "
- {۷} واقعہ یہ ہے کہ اس حدیثِ قدسی کے صحیح مفہوم تک رسائی ایسے لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جن کے دل و دماغ پر مادیت کے پردے پڑے ہوئے ہیں!
- {۸} چنانچہ اس دور کے ایک بہت بڑے متکلم اور داعیِ اسلام کا یہ فقرہ ایک ثقہ راوی نے روایت کیا کہ " اسلام دراصل ایک سیاسی و عمرانی نظام ہے جس پر الہیات کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ " ع جہ بی خبر ز مقام محمد عربی است!
- {۹} یہ صورتِ حال بھی خاصی " قدامت پسند " اسلامی تحریکوں کے یہاں ہے — ورنہ زیادہ " ترقی پسند " لوگوں نے تو فکرِ مغرب کی منطقی انتہا یعنی سوشلزم اور کمیونزم کے زیر اثر اسلام کو سیاسی و عمرانی سے بھی آکے بڑھ کر محض ایک " معاشی " پروگرام بنا کر رکھ دیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اسلام عبارت ہے محض ایک مخصوص " نظامِ ربوبیت " سے، باقی رہے اعتقادات و ایمانیات تو ان کے ضمن میں جہاں سرسید مرحوم کی انتہا ہوئی تھی وہاں سے انہوں نے ابتدا کی اور جنت و دوزخ کی تعبیر اسی دنیا کے عیش و آرام اور کلفت و مشقت سے اور قیامت کی تعبیر انہی دھماکوں سے کر کے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ تاہم باوجود اس کے کہ ہماری نگاہ میں یہ بھی اسلام کی مادی تعبیر ہی کی " منطقی انتہا " ہے، مذہب کی یہ تعبیر ہمارا موضوعِ بحث نہیں اس لیے کہ چاہے اسے " قرآنی فکر " کا نام ہی کیوں نہ دیا گیا ہو اس کا خالص مادی اور خلافِ قرآن ہونا اظہر من الشمس ہے۔ اور ہم نے اس " فکر " کی جانب کچھ اشارے کیے بھی ہیں تو محض ضمنی طور پر تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دین و مذہب کی مادی تعبیر کا سلسلہ بالآخر یہاں تک جاتا ہے۔

خشتِ اول چون نهد معمار کج

تا ثریاً می رود دیوار کج

7. The Shortcoming in the Revivalist Interpretation of Islam

It can be seen upon closer examination that the understanding of Islam that animates these revivalist movements is based on the same modernist viewpoint that privileges the material body over the spirit and the life of this-world over life hereafter. Consequently, while a formal affirmation of Islamic metaphysical beliefs—collectively called *īmān*—does exist in the revivalist discourse, these beliefs are not given the kind of weight or value that they obviously deserve. On the contrary, the gaze of the revivalist interpreters has been exclusively

fixed on the practical guidance that Islam provides concerning the social, political, and economic spheres of life, and for which they have coined the term Islāmī Nizām-e Ḥayāt, or the “Islāmic System of Life.”

Thus, while the reality of God is formally affirmed in the revivalist discourse, that experiential state of īmān billāh is entirely absent in which the faithful actually “see” God as the ultimate agent and final cause in both the inner and outer worlds. While the reality of life hereafter is formally affirmed, that experiential state of īmān bil-ākhirah is completely lacking which alone allows the faithful to spend their lives as if they were merely strangers or wayfarers in this world. While the truth of prophecy is formally affirmed, a warm and passionate love for Prophet Muḥammad (S) is hardly discernable. According to the more “progressive” types, the status of the Prophet is analogous to that of an ordinary postman, and is no more exalted than that of any other central figure of the Muslim community—a mere leader whose authority does not extend beyond his own life-time.¹ Even those who recognize the significance of the sunnah have created a loophole by distinguishing between sunnah ‘ādah and sunnah risālah. This bifurcation allows them the freedom to choose their lifestyle in accordance with the changing trends and fashions of the time, at least in their personal and private affairs.

In a nutshell, only that level of faith is upheld in the revivalist interpretation of Islam that qualifies a person to be counted as a “Muslim” in the strictly legal sense of the term. Entirely absent is any mention of the inner experience that allows faith to become a person’s state of being. Indeed, there is not even the slightest awareness of its need and indispensability.

It is due to this viewpoint that the concept of dīn has been identified with the modern notion of the State, and the concept of ‘ibādah has been reduced to the level of mere obedience to a higher authority or sovereign. In the revivalist view of Islam, the sublime blessing of the daily ṣalāh remains unappreciated, and the truth of the Prophetic saying that equates the ritual prayer with spiritual ascension (mi‘rā) is completely hidden from sight. Nor is there any awareness of the soul’s nourishment through ṣalāh, to the extent that the daily performance

of ritual prayer becomes a source of inner peace and joy. Carrying this trend to its logical conclusion, some of the more “progressive” elements have gone so far as to identify ṣalāh with the social order of the Muslim community! Others have recognized the value of ṣalāh only at an exoteric level; in their view, the Islamic ritual prayer is important mainly because it offers a comprehensive program for the reform and organization of the Muslim community. Similarly, the power of zakāh to develop and purify the soul is much less known or appreciated than its role as an important pillar of the Islamic economic system. Fasting is readily acknowledged as an exercise in self-control; its power to strengthen the spirit and relax the shackles of bodily demands, however, is either not recognized at all or is deliberately left unexpressed because of a certain embarrassment. The Prophetic saying “fasting is a shield” is often reiterated and a good deal of time is spent in its explanation. On the other hand, the highly significant holy tradition “fasting is for Me . . .” is either skipped altogether, or is mentioned only in passing.² Finally, it is well known that the ritual of ḥajj provides an important means through which a monotheistic community is organized on a global level. Beyond this, no mention is ever made of the deeper religious significance of the pilgrimage or of its numerous spiritual blessings.

The above features of the revivalist interpretation of Islam are direct consequences of the pervasive ascendancy of Western thought and philosophy, the influence of which has pushed the viewpoint in the direction of disbelief and materialism. Consequently, in the revivalist discourse the spirit and its inner life have been excluded from the discussion, while the material reality and the life of this-world have been elevated as the central topics of reflection and inquiry. This has produced what amounts to a materialistic understanding of religion. In theory, the revivalist discourse affirms that Islam is a comprehensive program for human flourishing and that it aims at human welfare in this-world as well as in the life hereafter. In practice, however, Islam is approached entirely as a political and social system, while the status of theology and metaphysics is reduced to that of a façade or veil.³ This happens because the gaze of the revivalist interpreters is firmly fixed on the life of this-world. The real purpose of life, according to this understanding of religion, is to enforce the Islamic political and social

system in the world. As for personal knowledge and intimate love of God—and the attitude of loving adoration, humility, supplication, and yearning for communion that form the essence of ‘ibādah—all of these have been relegated to a secondary and peripheral status.⁴

When examined from this perspective, it becomes clear that the essence of these twentieth century Islamic movements is more socio-political than religious. They are more this-worldly than other-worldly. As such, the revivalist movements are distinguished only in claiming that the Islamic code of life offers a better solution to the problems of temporal human existence; whereas other ideological movements make the same claim for capitalist democracy, socialism, and so on.

The above analysis is tantamount to saying that the task of reviving the real values of religion has not even started!

It is precisely for this reason that the predicament of the revivalist movements is comparable to that of a ship without a rudder, one that drifts aimlessly at the mercy of winds and waves. Or it is like that of a traveler who becomes a victim of amnesia, unable to recall the whereabouts of either his native land or his destination.

1. In Pakistan, Ghulam Ahmad Pervez is the leading exponent of this school of thought. The purpose of mentioning Mr. Pervez’s ideas in this context is only to emphasize that his brand of thinking is the next logical step of the same interpretive error that is found in the revivalist movements.

2. In fact, individuals whose hearts and minds are under the veils of materialism are simply incapable of reaching the true meaning of this ḥadīth qudsī.

3. A reliable source has attributed to a well-known advocate and defender of Islam the following statement: “Islam is actually a socio-political system whose reality has become obscured due to the veil of theology.”

4. Even this state of affair is to be found in rather traditional and conservative Islamic movements. Under the influence of socialism and communism—which are the logical end results of Western thought—the more “progressive” elements have gone beyond calling Islam primarily a socio-political system and have come to regard it strictly as an *economic* program. For such elements, Islam is co-extensive with a particular type of “nizām-e rabubbiyat.”

As for religious doctrines and metaphysical beliefs, these authors take their first step from the point where Sayyid Aḥmad Khān's theological project had culminated; by interpreting Paradise and Hell in terms of this-worldly pleasure and pain, and the Resurrection in terms of nuclear explosions, have sought to eliminate the very subject of metaphysics! This mode of thought is an extreme but perfectly logical consequence of the tendency towards a materialistic understanding of religion. A full criticism of this view is not our objective here; even though it presents itself as "Qur'ānic thought," both its grossly materialistic nature and its antagonism to the spirit of the Qur'ān are self-evident. We have referred to this variety of "thought" merely as an example of how far a materialistic interpretation of religion can reach in only a few steps. The following Persian couplet eloquently depicts this situation: If the very first brick is laid crooked / the entire wall is deformed to the summit!

۸۔ "احیائے اسلام" کی شرط لازم — "تجدید ایمان"

اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے اور احیائے اسلام کا خواب ایمان کی عمومی تجدید کے بغیر کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔

مسلمان ممالک کی سیاسی آزادی و خود اختیاری بھی یقیناً بہت اہم ہے اور اس سے بھی ایک حد تک اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اسی طرح اسلامی نظام زندگی کا تصور اور اس پر ایک بہتر نظام حیات ہونے کے اعتبار سے اعتماد بھی ایک حد تک مفید اور قابلِ قدر ہے اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ پیدا ہوا یا ہو رہا ہے ان کی سعی و جہد بھی احیائے اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن اصل اور اہم تر کام ابھی باقی ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ اس امر کی جانب متوجہ ہوں اور جنہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے وہ اپنی تمام تر سعی و جہد کو اس پر مرکوز کر دیں کہ امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو اور ایمان نرے اقرار اور محض "قال" سے بڑھ کر "حال" کی صورت اختیار کر لے۔

ایمان لامحالہ کچھ ماوراء الطبیعیاتی حقائق پر یقین کا نام ہے اور اس راہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ان دکھی حقیقتوں پر دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ یقین رکھے اور سر کے کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ اعتماد ان باتوں پر کرے جو صرف دل کے کانوں سے سنی جاسکتی ہیں۔ گویا ایمان

بالغیب اس راہ کی شرطِ اولین ہے۔ اور اس کے لئے فکر و نظر کا یہ انقلاب اور نقطہ نظر اور طرز فکر کی یہ تبدیلی لازمی و لا بدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی و خیالی نظر آئے لیکن ذاتِ خداوندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم ہو۔ کائنات کا پورا سلسلہ نہ از خود قائم معلوم ہونہ کچھ لگے بندھے قوانین کے تابع چلتا نظر آئے بلکہ ہر آن و ہر سمت ارادہ خداوندی و مشیتِ لیزدی کی کارفرمائی محسوس و مشہود ہو جائے۔ مادہ حقیر و بے وقعت نظر آئے لیکن روح ایک حقیقت کبریٰ معلوم ہو۔ انسان کا اطلاق اس کے جسدِ حیوانی پر نہ ہو بلکہ اس روحِ ربانی پر کیا جائے جس کی بدولت وہ "موجود ملائک" ہوا {۱}۔ حیاتِ دنیوی فانی و ناپائیدار ہی نہیں بالکل غیر حقیقی و بے وقعت معلوم ہو اور حیاتِ اخروی ابدی و سرمدی اور حقیقی و واقعی نظر آنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے مقابلے میں دنیا و مافیہا کی وقعت حدیثِ نبوی ﷺ کے مطابق مچھر کے پر سے زیادہ محسوس نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ جب تک امت کے ایک قابل ذکر اور موثر حصے میں نقطہ نظر کی یہ تبدیلی واقعتاً پیدا نہ ہو جائے "احیائے اسلام" کی آرزو ہر گز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی۔

عوام کے کشتِ قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری کا موثر ترین ذریعہ ایسے اصحابِ علم و عمل کی صحبت ہے جن کے قلوب و اذہان معرفتِ ربانی و نورِ ایمانی سے منور، سینے کبر، حسد، بغض، اور ریاسہ پاک، اور زندگیاں حرص، طمع، لالچ، اور حبتِ دنیا سے خالی نظر آئیں۔ خلافة علیٰ منہاج النبوة کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد ایسے ہی نفوسِ قدسیہ کی تبلیغ و تعلیم، تلقین و نصیحت، اور تربیت و صحبت کے ذریعے ایمان کی روشنی پھیلتی رہی ہے۔ اور اگرچہ جب سے مغرب کی الحاد و مادہ پرستی کے زہر سے مسموم ہواؤں کا زور ہوا ایمان و یقین کے یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ گئے، تاہم ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے "دل روشن" نورِ یقین اور "نفس گرم" حرارتِ ایمانی سے معمور ہیں {۲}، اور اب ضرورت اس کی ہے کہ ایمان و یقین کی ایک عام رُو ایسی چلے کہ قریہ قریہ اور بستی بستی ایسے صاحبِ عزیمت لوگ موجود ہوں جن کی زندگیوں کا مقصد و حید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اور جو نبی اکرم ﷺ کے اس فرمانِ مبارک کے مطابق کہ لَإِن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ {۳} خلق کی ہدایت و رہنمائی کو زندگی کا واحد لائحہ عمل قرار دے لیں اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی اور تمنا، آرزو، یا حوصلہ و امنگ باقی نہ رہے۔

خوش قسمتی سے بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک وسیع پیمانے پر ایسی حرکت پیدا بھی ہو چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے اور کائنات سے زیادہ خالق کائنات، مادے سے زیادہ روح، اور حیاتِ دنیوی سے زیادہ حیاتِ اخروی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے۔ ہماری مراد تبلیغی جماعت سے ہے جسے بجا طور پر تحریکِ دیوبند کی ایک شاخ قرار دیا جاسکتا ہے، اور جس کی تاسیس کچھ ایسے اصحابِ ایمان و یقین کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ آج نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس کے باوجود کہ اس کے طریق کار سے ہم کلیمۃ اتفاق نہیں کرتے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے زیر اثر لوگوں کے طرزِ فکر اور نقطہ نظر میں ایک ایسی عمومی تبدیلی واقعاً پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل حیثیت کائنات کی نہیں خالق کائنات کی ہے اور اصل اہمیت اسباب کی نہیں سبب الاسباب کی ہے۔ بھوک غذا سے نہیں حکم خداوندی سے مٹی ہے اور پیاس پانی سے نہیں اذن باری تعالیٰ سے بجھتی ہے! دین کے چھوٹے سے چھوٹے احکام انہیں کسی منطقی استدلال کی بنا پر یا کسی نظامِ زندگی کے اجزاء یا اس کو قائم کرنے کے ذرائع کی حیثیت سے نہیں بلکہ فی نفسہ خیر نظر آنے لگتے ہیں اور نبی اکرم ﷺ کی چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بجائے خود نورانی معلوم ہونے لگتی ہیں، اور زندگی کے لوازمات کے باب میں کم از کم پر قناعت کر کے وہ اپنے اوقات کا معتد بہ حصہ ایک مخصوص طریق پر تبلیغ و اشاعتِ دین کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔

لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل متخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے لہذا اس کے اثرات محدود ہیں اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں طے کر کے عشق کی وادی میں قدم رکھیں اور خرد کی تمام گھنٹیاں سلجھانے کے بعد "صاحبِ جنوں" ہوں^{۴}۔ پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس قسم کے لوگ ہر دور اور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت (intellectual minority) ہوتے ہیں جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باگ ڈور پر قابض ہوتے ہیں! لہذا ان کے نقطہ نظر اور طرزِ فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان ان کے دلوں میں جاگزیں نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالانہ

جاسکا تو صرف عوام الناس کے قلوب و اذہان کی تبدیلی سے کسی موثر اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

{۱} ع تھاجو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے! (اقبال)

آیت قرآنی: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

ترجمہ: جب میں اسے پوری طرح بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونکتا دوں تو گر جانا اس کے لیے سجدہ میں۔

{۲} ع آزاد کی دولت دل روشن، لٹس گرم (اقبال)

{۳} حدیث نبوی: "اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔"

{۴} خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں

میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر (اقبال)

8. Renewal of Faith: The Precondition of Islamic Renaissance

Since Islam is based on faith—known in Arabic as *īmān*—the dream of Islamic revival can never become a reality without a general renewal of religious faith.

There is no denying the importance of gaining political freedom and self-determination for various Muslim countries; to some extent, these achievements have contributed towards clearing the path for a renaissance of Islam. Similarly, the spread of the idea that Islam is a comprehensive code of life and that it is superior to other ideological programs has also been a helpful and valuable development. The revivalist movements that have contributed—or are contributing—to the credibility of Islam in this way must be appreciated for their role in the larger process of Islamic revival.

And yet, the most basic and essential requirement in this regard still remains unfulfilled. Since the revitalization of religious faith is the necessary precondition for bringing about an Islamic revival, it is highly imperative that all thoughtful and perceptive Muslims direct their attentions toward this task. Those who come to realize its significance must concentrate their efforts on generating a powerful movement for the renewal and rejuvenation of religious faith—so as to

ensure that *īmān* is not just a verbal affirmation (*qāl*) on a person's lips, but that it grows into a genuine conviction that defines the very state of one's being (*ḥāl*).

In its essence, religious faith involves an inner state of confidence in certain metaphysical realities. To develop such faith, one must have the ability to experience a much higher level of certitude in transcendent truths than the certitude one experiences in the facts revealed by ordinary sense perception. One must have the ability to invest a far greater amount of trust in realities that are knowable only through one's heart, as compared to realities knowable through one's physical eyes or ears. This means that a capacity for *īmān bil-ghayb* or "faith in the unseen" is the foremost condition of this path. The flowering of genuine religious faith in a person's heart is necessarily accompanied by a radical change in thinking and a profound revolution in viewpoint.

As a result of the inner transformation that faith brings, a person comes to see the material universe as entirely insignificant and even unreal; while, in sharp contrast, the presence of God is experienced as a living and eternal reality. For a person of faith, the empirical world is neither a self-governing chain of cause and effect nor is it under the determining control of rigid mechanical laws; instead, faith allows the witnessing of God's will and purpose in each and every moment. The world of matter becomes worthless and inconsequential, but the spirit appears as an almost tangible reality. As faith grows, a person no longer attributes the term *insān* (human being) primarily to the physical body, but applies it in the first place to the divine spirit that is the real essence of humankind—the same divine spirit whose presence made Adam worthy of the angels' prostration. For a person of faith, the life of this-world appears not only transient and ephemeral, but also utterly unreal and trifling; one comes to realize that in comparison to the fleeting life of this-world, only the life hereafter is ultimately real, worthwhile, and everlasting. The goal of pleasing God becomes infinitely more valuable than the entire world and all of its treasures. In accordance with a saying of Prophet Muḥammad (Ṣ), a person of faith assigns no more value to the totality of worldly riches than the worth of a gnat's wing.

Let it be clearly understood that unless a significant and influential portion of the Muslim ummah undergoes this kind of profound transformation in its thinking and viewpoint, the hope of an Islamic revival will not be realized.

The most effective means for cultivating faith in the hearts of the Muslim masses involves the fellowship of persons who are significantly advanced in religious knowledge and practice. These are the individuals whose hearts and minds are radiant with the light of gnosis and faith; whose souls are free of conceit, jealousy, rancor, and hypocrisy; whose lives are devoid of greed, covetousness, and the love of this-world. In the aftermath of the collapse of khilāfah ‘alā minhāj al-nubuwwah, it was mainly through the instruction, exhortation, and fellowship of pious souls who embodied these qualities that the light of imān continued to spread and illuminate the world. More recently, the poisonous winds of Western disbelief and materialism have had a chilling effect on this dimension of Islamic culture as well; yet, such personalities are not completely extinct in the Muslim ummah whose hearts are luminous with the light of faith and whose passions are ablaze with the warmth of conviction. What is needed in the present moment is a powerful wave that sweeps through every part of the ummah, so that no city or town is left without such resolute and steadfast individuals whose sole aim in life is to please God, and whose hearts are free of all desires and ambitions other than the noblest aim of bringing divine guidance to humanity.

Fortunately, a mass movement has already emerged in the Indian Subcontinent, under the influence of which the radiance of religious faith is disseminating among the multitudes on a large scale. The Jamā‘at-e Tabligh, which is an off-shoot of the movement associated with the Dār al-‘Ulūm at Deoband, is raising the awareness among the Muslim masses that God, the spirit, and the life hereafter are infinitely more important than the physical universe, the material body, and the life of this-world. The movement of the Jamā‘at-e Tabligh was initiated by persons of such deep faith and conviction that, despite the passing of more than a third of a century, there has been no diminishment in the movement’s fervor and zeal. Though we do not completely agree with its approach and methodology, it remains an observable fact that the influence of the Jamā‘at-e Tabligh leads to a

profound transformation in people's thinking and viewpoint. As a result of this transformation, individuals begin to experience that reality is an attribute of the Creator and not that of the creation, that the One who controls all the causes is incomparably more real than all the finite causes put together. They realize that it is not food that overcomes their hunger, nor is it water that quenches their thirst, but that such finite causes become efficacious only through the will and permission of God. They begin to see even the minor injunctions of Islam as having intrinsic value, without needing to be convinced through logical arguments that such injunctions are parts of a larger code of life or the means for establishing an ideological program. The smallest details of the Prophetic sunnah begin to appear luminous, for no other reason except their association with their beloved Prophet Muḥammad (ﷺ). Thus transformed in their inner lives, people who come under the influence of the Jamā'at-e Tabligh frequently limit their material consumption to a bare minimum and spend a significant part of their time in religious propagation and preaching by following a typical method and routine.

Despite its achievements, the actual effectiveness of the Jamā'at-e Tabligh is destined to remain limited; the main reason being that this movement primarily addresses the sentiments rather than the intellect, and that it is founded upon religious practice and rituals as opposed to knowledge and understanding. Consequently, those sections of society are not likely to come under the influence of the Jamā'at-e Tabligh in which intellect takes precedence over feelings and knowledge is privileged over practice. Such individuals are compelled, by virtue of their temperament, to first traverse the realm of reason and critical inquiry before they can whole-heartedly step into the domain of love and passion. Their natural constitution is such that they cannot reach the deeper levels of the spirit without having untangled the knots of their analytical and inquisitive minds. It is an established fact that individuals of this temperament, taken as a whole, constitute the intellectual minority of a society. All over the world, and in every historical period, it is this minority that quite naturally comes to play a leadership role in setting the direction and priorities of society. As a result, paramount importance must be given to bringing about a revolutionary transformation in the thinking and viewpoint of those

who belong to this intellectual minority. If *īmān* could not be kindled in the hearts of such individuals, and if *they* could not be rescued from the darkness of spiritual ignorance, then changing the hearts and minds of the masses alone will not bring about any substantial and lasting transformation.

۹۔ کرنے کا اصل کام

بنابریں وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات یعنی معاشرے کے ذہین ترین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دے، اور انہیں مادیت و الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے اور خدا پرستی و خود شناسی کی دولت سے مالا مال کر دے۔ خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلل اثبات اور الحاد و مادہ پرستی کے پُر زور ابطال کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے لہذا علمی سطح کا تعین کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کرنا ہوگا۔ اور اگرچہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے خواب دیکھنا جنت الحقاء میں رہنے کے مترادف ہے۔

پیش نظر علمی تحریک کے لئے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب اور روہیں بے چین ہوں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہے، اور جن میں حقیقت کی تلاش و دریافت کا داعیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لئے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل (career) کی تعمیر سے یکسر بے نیاز ہو جائیں۔

ایسے نوجوانوں کو اولاً انسان کی آج تک کی سوچ و بچار کا مکمل جائزہ لینا ہوگا اور اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ انسانی فکر کی پوری تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں۔ اس اعتبار سے منطق، ماوراء الطبیعات، نفسیات، اخلاقیات، اور روحانیت ان کے مطالعہ اور غور و فکر کا اصل میدان ہوں گے (اگرچہ ضمنی طور پر عمرانیات اور طبیعیات کی ضروری معلومات کی تحصیل بھی ناگزیر ہوگی)۔ فکر انسانی کے اس گہرے اور تحقیقی مطالعے کے ساتھ ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ وحی آسمانی اور اس کے آخری جامع اور مکمل ایڈیشن یعنی قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ حقیقت کی تلاش اور حقیقتِ نفس الامری کی دریافت کے نقطہ نگاہ سے کریں۔

پھر اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے، اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو، اس کے نور سے ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں، آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے، اور انسابِ معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون و اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اسی کا نام ایمان ہے!

پھر یہی ہوں گے جنہیں "رسوخ فی العلم" حاصل ہوگا، جن کا علم ذہنی و اخلاقی آوارگی کے بجائے تقویٰ و خشیتِ الہی پر منتج ہوگا، جن کی شخصیتیں إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ^{۱} کی مجسم تفسیر اور "قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن" کی عملی تصویر ہوں گی^{۲}۔ اس لئے کہ قرآن کا "مغز" دراصل یہی "علم حقیقت" ہے جس کا دوسرا نام ایمان ہے۔ قانون و شریعت کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہایت عظیم ہے لیکن اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت واقعہً "استخوان" کی ہے^{۳}۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کیفیتِ ایمانی کی تحصیل کے بغیر قرآن کے بیان کردہ قانون و شریعت پر غور و فکر بالکل بے کار ہے۔ یہی رمز ہے جو حضرت ابن عباسؓ کے اس قول میں بیان ہوا کہ تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن^{۴}۔

مغرب کے فلسفہ و فکر کے موثر ابطال اور اس کی تہذیب و تمدن کے واقعی استیصال کا کٹھن کام صرف ان لوگوں کے بس کا ہے جو "علم حقیقت" کے ان چشموں سے اچھی طرح سیراب ہوں جو قرآن حکیم کی آیاتِ بینات کی صورت میں رواں ہیں۔ ان ہی کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ آج کے فلاسفہ کے لئے ایک نئی "تہافت" {۵} تصنیف کر سکیں اور آج کے منطقیین پر از سر نو "د" {۶} کر سکیں اور فی الجملہ الحاد و مادہ پرستی کے اس سیلاب کا رخ پھیر دیں جو تقریباً دو صدیوں سے ذہن انسانی کو بہائے لئے چلا جا رہا ہے۔

اس تخریب کے ساتھ انہیں جدید علم الکلام کی تاسیس کا "مثبت" کام بھی کرنا ہوگا تاکہ ریاضی، طبیعیات، فلکیات، حیاتیات، اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کی دریافت آج تک ہوئی ہے {۷} اور جو اس حقیقتِ کلی کی ادنیٰ جزئیات ہیں جن کا مظہر اتم ایمان ہے، انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے مقام پر فٹ کیا جاسکے۔ آج سے پینتیس چالیس سال قبل علامہ اقبال مرحوم نے "الہیاتِ اسلامیہ کی تشکیلِ جدید" کے سلسلے میں جو کام کیا تھا اس کا وہ حصہ تو اگرچہ بہت محلِ نظر ہے جو شریعت و قانون اور اجماع و اجتہاد سے بحث کرتا ہے (اور جو فی الواقع "الہیات" سے براہِ راست متعلق بھی نہیں ہے) تاہم اپنے اصل موضوع کے اعتبار سے علامہ مرحوم کی یہ کوشش بڑی فکر انگیز تھی اور جیسا کہ خود علامہ نے کتاب کے دیباچے میں فرمایا تھا کہ "ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھے اور فکر کی نئی راہیں کھلیں، زیر نظر کتاب میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ بلکہ ان سے صحیح تر خیالات ظاہر ہوں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک آزاد تنقیدی نقطہ نگاہ سے مسلسل جائزہ لیتے رہیں۔۔۔" اگر انہی خطوط پر کام جاری رہتا اور کچھ باہمت لوگ اس کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے تو ایک بہت وقیع اور قابلِ قدر کام ہو جاتا لیکن افسوس کہ خود علامہ مرحوم کے حلقہ اثر میں سے بھی کسی نے اس میدان کو اپنی جولانی طبع کے لئے منتخب نہیں کیا۔

بہر حال جب تک اس میدان میں واقعی قدر و قیمت رکھنے والا کام ایک قابلِ ذکر حد تک نہیں ہو جاتا یہ امید کہ معاشرے کے ذہین طبقات کو مذہب کی طرف راغب کیا جاسکے کا محض سراب کا درجہ رکھتی ہے۔

"الہیاتِ اسلامیہ کی تشکیل جدید" کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ حیاتِ دنیوی کے مختلف پہلوؤں یعنی سیاست و قانون اور معاشرت و معیشت کے باب میں اسلام کی ہدایت و رہنمائی کو مدلل و مفصل واضح کیا جائے۔ اس ضمن میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ پچھلے پچاس ساٹھ سال کے عرصے میں خاصا کام مصر اور برصغیر ہند و پاک ہند میں ہوا ہے، خصوصاً جماعتِ اسلامی اور الاخوان المسلمون نے "اسلامی نظامِ حیات" اور "عدالة الاجتماعیہ فی الاسلام" کو تصنیف و تالیف کا مرکزی موضوع بنا یا ہے۔ تاہم اس سارے کام کو بس ایک اچھی ابتداء قرار دیا جا سکتا ہے، اور ادھر کچھ عرصہ سے مکھی پر مکھی مار دینے اور تقریباً ایک سی سطح اور ایک سے معیار کی تالیفات مختلف ناموں سے شائع کر دینے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اس نے بہت حد تک اس اساسی کام کی اہمیت بھی ختم کر دی ہے جو بجائے خود خاصا قابلِ قدر تھا۔ اس ضمن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ نیم خواندہ یا بقول مولانا اصلاحی "پڑھے کم لکھے زیادہ" لوگوں کی تصنیفات و تالیفات کی ایک خاص تکنیک کے ذریعے ایک مخصوص حلقے میں فروخت سے بعض لوگوں کا معاشی مسئلہ تو ضرور حل ہو سکتا ہے، دین کی کوئی مثبت اور پائیدار خدمت ممکن نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں خصوصاً اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ مسئلہ علمی قابلیت رکھنے والے لوگوں کے سوا کسی مؤلف و مصنف کی جانب التفات کر سکیں۔ لہذا لازم ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ معیاری ہو اور کمیت سے زیادہ کیفیت پیش نظر رہے۔

اس کام کے لئے بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید رجحانات کا براہِ راست علم ضروری ہے اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری مہارت لازمی ہے، اور جب تک یہ صورت نہ ہو کہ ان دونوں اطراف کا مطالعہ یکساں دقت نظر کے ساتھ کیا جائے معیاری نتائج کی توقع عبث ہے۔

{۱} آیت قرآنی: "اللہ کی خشیت اس کے اہل علم بندوں ہی کے دلوں میں گھر کرتی ہے!"

{۲} یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن (اقبال)

{۳} ما ز قرآن مغزها برداشتیم

استخوان پیش سگان انداختیم (رومی)

{۴} ترجمہ: "ہم نے پہلے ایمان بکھا اور پھر قرآن۔"

{ ۵ } تہافتہ الفلاسفہ، تالیف امام الغزالی
 { ۶ } الرد علی المنطقیین، تالیف امام ابن تیمیہؒ
 { ۷ } واضح رہے کہ اس ضمن میں "حقائق" اور "نظریات" کے مابین فرق و امتیاز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

9. The Real Task Ahead

In view of the analysis presented above, the most critical need at the present moment is as follows: powerful intellectual movement must arise that would revolutionize the thinking and viewpoint of the most intelligent classes and the best educated elite of the society. A movement is needed, in other words, that would liberate the members of the intellectual minority from the cold night of disbelief and materialism, bringing them into the warm daylight of faith and enriching them with the treasures of God-consciousness and self-awareness. Obviously, this goal is impossible to realize except through a cogently reasoned affirmation of religious beliefs as well as a coherently argued refutation of all forms of disbelief and materialism.

In this regard, a crucial point must be borne in mind. Since in our age physical distance has become inconsequential and the entire world has become a virtual family, the intellectual level of discourse in the requisite movement cannot be set according to the academic standards of any particular society. Rather, the proposed movement must function in accordance with the *highest* standard of intellectual and academic sophistication that is found anywhere in the world.

There can be no doubt that what is being proposed here is an extremely arduous and challenging task, but it should be equally obvious that dreaming of a renaissance of Islam without undertaking its essential prerequisite is tantamount to living in a fool's paradise.

The first step for launching this intellectual movement is to identify bright and talented young individuals who are naturally endowed with an intense thirst for knowledge. They must feel an inner restlessness—a dissatisfaction with conventional wisdom and an irrepressible yearning for finding the truth. Such individuals must have reached the realization that ultimate reality is far beyond what can be known through ordinary sense perception. Their motivation to uncover the

veiled reality should be so intense as to create a burning desire for dedicating their lives to this end—disregarding in the process all the worldly ambitions of status, comfort, and attractive careers.

These young inquirers will have to review the entire range of human thought, which will involve a thorough and penetrating study of intellectual history from its earliest stages to the present day. In this regard, the main arenas for their research and reflection will include the disciplines of logic, metaphysics, psychology, ethics, and theology. In addition, they will complement their main inquiry by giving due attention to what is indispensable in the social and physical sciences. Along with this deep and critical examination of human thought, they will undertake a focused and thoughtful study of the Holy Qur’ān—the last and most comprehensive of divine revelations—with the aim of discovering for themselves the true nature of reality.

And if, after a laborious study of human thought and revealed guidance, the radiance of the Qur’ān comes to illuminate their hearts, if its message sounds like the voice of their own souls, if their innermost beings resonate with its teachings, if they find compelling answers to all of their fundamental questions about the nature of reality, and if, in the ecstasy of this enlightenment, they experience a profound inner satisfaction and fulfillment—then they will know that they are tasting the sweetness of *īmān*.

Only such individuals will be capable of acquiring *rusūkh fil ‘ilm*, i.e., a firm and authentic grounding in the knowledge of reality (cf., *Āl-‘Imrān* 3:7). Instead of moral waywardness and intellectual caprice, their knowledge will lead them to ever greater piety and fear of divine judgment. Their personalities will bear witness to the Qur’ānic *āyah*: “. . . verily, those who fear God from among His servants are the ones who possess abundant knowledge . . .” (*Al-Fāṭir* 35:28). Their characters will be such that instead of being mere readers of the Qur’ān, they will become the living embodiments of divine revelation. This is so because the essence and core of the Qur’ān is precisely this “knowing” of reality which is otherwise called *īmān*. While the laws and practical injunctions of the Qur’ān—collectively known as the *Sharī‘ah*—are definitely of great importance when considered in their own right, they are of much *less* significance when judged against the

immense value of īmān. The Ṣūfi poet Rūmī has even used the metaphor of “marrow” to emphasize the primacy of faith, while referring to the debates and controversies surrounding the law as mere “bones.” The truth of the matter is that any intellectual inquiry into the laws and practical injunctions of the Qur’ān is completely futile so long as such activity is not preceded and accompanied by the cultivation of a deep and authentic religious faith. It is this subtle point that has been very aptly conveyed in the following statement by ‘Abd-Allāh bin ‘Abbās (R): “We acquired īmān first, and learned the Qur’ān later.”

A convincing refutation of Western thought and a demolishing critique of Western culture can only be produced by individuals who have thoroughly imbued the refreshing knowledge of reality that flows from the Holy Qur’ān. Only such individuals will find it possible to write a new “incoherence” in response to today’s philosophers and mount a crushing “refutation” upon the claims of today’s logicians.¹ It will be the efforts of these individuals alone that will finally check the flood of disbelief and materialism—the same flood whose momentum has been carrying the human mind for the last two hundred years.

Besides this negative work of demolition, they will have to undertake the positive task of laying down the foundations for a new philosophical theology of Islam, otherwise known as kalām. The aim of the latter enterprise is to allow the facts that have been discovered so far in the domains of mathematics, physics, cosmology, biology, and psychology to occupy their proper places within the framework of Islāmic beliefs.² After all, these facts are nothing other than partial details of the same Reality whose fullest manifestation is found in the “knowing” that we call īmān.

About thirty-five or forty years ago, Muḥammad Iqbāl initiated this task through his work *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. A portion of this work dealing with religious law and the issues of ijmā‘ and ijtihād is rather controversial; but that discussion is not directly related to the main topic of the book. Concerning the reconstruction of the philosophical theology of Islam, Iqbāl’s work is very important and thought-provoking. He himself observed in the

preface: “As knowledge advances and fresh avenues of thought are opened, other views and probably sounder views than those set forth in these lectures, are possible. Our duty is to watch carefully the progress of human thought and to maintain an independent critical attitude towards it.” Had other scholars pursued this task by continuing to reflect along the lines suggested by Iqbāl, and had only a few steadfast individuals devoted their lives for this purpose, a great deal of valuable and substantial work would have been produced. It is regretful that not even a single individual from Iqbāl’s own circle of influence chose to enter this arena. In any case, unless a considerable amount of truly high quality work is accomplished in the field of philosophical theology, the hope of attracting the intelligentsia towards religion will be nothing more than a mirage.

After the “reconstruction of religious thought in Islam,” the second most important task is to elaborate in a cogent and coherent manner the practical guidance of Islam concerning the various spheres of human life, such as politics, jurisprudence, culture, and economics. As mentioned earlier, a substantial amount of work has been accomplished in this field during the last fifty or sixty years, particularly in Egypt and the Indian Subcontinent. The Jamā‘at-e Islāmī and al-Ikhwān al-Muslimūn have given particular attention to themes like the “Islamic way of life” and “social justice in Islam.” However, all of this work can be described only as a useful beginning or merely as an initial step in the right direction. More recently, the tendency of mindlessly repeating the same ideas—and publishing them under different titles—has diluted the significance of even that earlier effort, which was quite valuable in itself. The enterprise of publishing unoriginal works by amateur authors and self-proclaimed scholars, and selling them within a niche market, may bring economic benefit to a few but does not accomplish any positive and lasting service to Islam. In today’s world, persons of high intellectual caliber do not have the leisure to study the writings of unqualified authors, i.e., those who lack the appropriate academic training and the relevant credentials. It is imperative, therefore, that a high academic standard is maintained in whatever intellectual work is brought out, and that quality—as opposed to quantity—is given maximum attention.

To engage in this kind of work, it is obviously essential to have an accurate understanding of the affairs and problems of the contemporary world, as well as first-hand knowledge of the latest trends and developments in the various fields of social sciences. Side by side with this modern knowledge, one must have deep familiarity with the primary sources of Islam, i.e., the Qur’ān and the Sunnah. It is futile to expect high quality results without the application of the same degree of meticulous attention and analytical rigor to both sides of the equation.

1. The word “incoherence” refers to Imām al-Ghazālī’s famous work *Tabāfat al-Falāsifah*, or “The Incoherence of the Philosophers.” The word “refutation” refers to Imām Ibn Taymiyyah’s important work *Al-Radd ‘alā ‘l-Mantiqiyīn*, or “The Refutation of the Logicians.”
2. It should be kept in mind that the distinction between “fact” and “theory” is of fundamental importance in this regard.

۱۰۔ عملی اقدامات

متذکرہ بالا علمی تحریک کے اجراء کے لئے فوری طور پر دو چیزیں لازمی ہیں۔

ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی و فکری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کرے^۱ اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے آرزو مند ہیں اور دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کرے جو پیش نظر علمی کام کے لئے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں۔ آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و اذہان پر مکمل تسلط ہے اور کچھ تو فی الواقع طلب معاش کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اسی کے حل پر مرکوز کر دینی پڑتی ہیں، پھر معاشرے کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرا اس سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر معیار زندگی کو بلند تر کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے، اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوتی اور اگر کچھ مخلص و صاحب عزیمت لوگ ذہنی یکسوئی

کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھالیں تو انشاء اللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم ﷺ کے اس قول مبارک کو کہ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ^(۲) اپنالائے عمل بنا کر علم قرآن کی تحصیل و اشاعت کے لئے زندگی وقف کر دیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک داعیہ بیدار ہو جائے، پھر یہ داعیہ کام کی راہیں خود پیدا کر لیتا ہے اور تمام مواقع و مشکلات سے خود نمٹ لیتا ہے۔ لہذا ضرورت اس کی ہے کہ اس خیال کو عام اور اس کی ضرورت کے احساس کو اجاگر کیا جائے پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس اعلیٰ وارفع نصب العین کے لئے کام کرنے والے دستیاب نہ ہو سکیں۔

دوسرے یہ کہ ایک قرآن اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جو ایک طرف علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا بندوبست کرے تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکارا ہو اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے جو بیک وقت علوم جدیدہ سے بھی بہرہ ور ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے بھی براہ راست آگاہ ہوں تاکہ متذکرہ بالا علمی کاموں کے لئے راہ ہموار ہو سکے۔

علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرف مرکوز ہوں گی، ذہنوں پر اس کی عظمت کا نقش قائم ہوگا، دلوں میں اس کی محبت جاگزیں ہوگی، اور اس کی جانب ایک عام التفات پیدا ہوگا۔ نتیجتاً بہت سے ذہین اور اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان بھی اس سے متعارف ہوں گے اور کوئی وجہ نہیں کہ ان میں سے ایک اچھی بھلی تعداد ایسے نوجوانوں کی نہ نکل آئے جو اس کی قدر و قیمت سے اس درجہ آگاہ ہو جائیں کہ پوری زندگی کو اس کے علم و حکمت کی تحصیل اور نشر و اشاعت کے لئے وقف کر دیں۔ ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اس اکیڈمی کا اصل کام ہوگا اور اس کے لئے ضروری ہوگا کہ ان کو پختہ بنیادوں پر عربی کی تعلیم دی جائے یہاں تک کہ ان میں زبان کا گہرا فہم اور اس کے ادب کا سترہ اذوق پیدا ہو جائے۔ پھر انہیں پورا قرآن حکیم سبقاً سبقاً پڑھایا جائے اور ساتھ ہی حدیث نبویؐ، فقہ، اور اصول فقہ کی تعلیم دی جائے۔ پھر ان میں سے جو لوگ فلسفہ و الہیات کا ذوق رکھنے والے ہوں گے ان کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں جدید فلسفیانہ رجحانات پر مدلل تنقید کریں اور جدید علم الکلام کی بنیاد رکھیں، اور جو عمرانیات کے مختلف

شعبوں کا ذوق رکھنے والے ہوں گے ان کے لئے ممکن ہو گا کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لئے اسلام کی رہنمائی و ہدایت کو اعلیٰ علمی سطح پر پیش کر سکیں۔

{۱} الحمد للہ کہ ان مقاصد کے لیے ۱۹۷۵ء میں "تنظیم اسلامی" کا قیام عمل میں آ گیا۔
{۲} حدیث نبوی: "تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پکھتے اور سکھاتے ہیں!"

10. A Blueprint for Action

In order to launch the above-mentioned intellectual movement, the following two steps must be taken immediately.

First, an institution of mass propagation should be established that not only invites people to renew their faith and reform their lives, but also provides training and mentoring for the intellectual and moral development of those who respond to its call.¹ In addition, it should elucidate the significance of the requisite scholarly work to those who are sincerely aspiring for the renaissance of Islam, as well as identify such bright and talented individuals who may be willing to dedicate their lives for this purpose.

Finding such individuals, however, seems like a virtual impossibility at first glance. This age of ours is characterized by a pervasive domination of materialism and the love of this-world; in addition, the challenge of earning a livelihood has become so acute that most people are forced to invest all of their abilities and energies in order to afford the basic necessities of life. The general trend of society is such that those who rise above this level immediately become obsessed with continuously raising their standards of living. Despite these impediments, the fact remains that the world is never bereft of wholesome and pure souls that are untainted by worldly ambitions. Consequently, if only a few sincere and resolute individuals were to embark on this mission with a single-minded devotion, they are—God willing—sure to find in the same materialistic society many young individuals with brilliant minds and exceptional talents, individuals who would devote their lives to the learning and teaching of Qur'anic knowledge. Their lives would thus embody the Prophetic saying "the best among you are those who learn and teach the Qur'an."

The only essential prerequisite for undertaking any momentous task is a strong inner motivation that develops under the influence of a particular thought or feeling. Once such an urge or desire is awakened in a person's heart, it becomes a force in its own right that is able to create the appropriate ways and means for its own realization. A motivation that emerges from within is also able to meet and overcome any number of impediments and challenges that might arise in its path.

All that is really needed, therefore, is to propagate the idea that a powerful intellectual movement is essential for bringing about the renaissance of Islam. Once a strong sense of its necessity has taken root, there is no reason why such a noble and exalted aspiration would fail to attract the requisite human resources.

Second, a Qur'ānic academy should be established that undertakes the teaching and dissemination of Qur'ānic knowledge on a mass scale, so that the light of divine revelation illuminates the society at large and that people come to appreciate the majesty and glory of the revealed Word. At the same time, the academy should arrange for the education, training, and mentoring of young individuals so as to equip them with the necessary expertise in modern disciplines as well as direct acquaintance with the Holy Qur'ān. This, in turn, will pave the way for undertaking the academic tasks mentioned above.

The most important outcome of the teaching and dissemination of Qur'ānic knowledge on a mass scale will be as follows: people's attentions will come to focus upon the Holy Qur'ān; their intellects will be impressed by its unmatched power; and their hearts will once again fall in love with its āyāt. In short, there will be a general attitude of respect and reverence, as well as devotion and dedication, towards the revealed Scripture. Inevitably, a large number of young individuals with brilliant minds and exceptional talents will also become "introduced" to the Holy Qur'ān, in the real sense of the word. There is every reason to hope that a substantial number of such individuals will come to recognize the true worth and value of the Holy Qur'ān, and that this recognition will motivate them to spend their lives acquiring and propagating its knowledge and wisdom.

The primary function of the proposed academy would be the education and guidance of such individuals. To execute this function, Arabic language will be taught on sound foundations, with the aim of developing in the students a deep appreciation for the language as well as a refined taste in classical literature. They will then go over the entire text of the Qur'ān in a formal academic setting, while also undertaking the study of Ḥadīth, Fiqh, and Uṣūl al-Fiqh.

Subsequently, those with an aptitude for philosophy and theology will be able to offer a cogent critique of modern philosophical trends in the light of the Holy Qur'ān, as well as to lay down the foundations for a modern philosophical theology or kalām. Those inclined towards the various fields of social sciences will be able to present the guidance of Islam concerning the different spheres of human life at the highest intellectual level.

1. With the grace of Allāh, Tanzīm-e Islāmī came into being in 1975 to achieve these aims.

About the Author

Dr. Israr Ahmad was born on April 26, 1932 in Hisar (a district of East Punjab, now a part of Haryana State) in British India. He graduated from King Edward Medical College (Lahore) in 1954 and received his masters in Islamic Studies from the University of Karachi in 1965. As a high school student, he briefly worked for the Muslim Students Federation; and, following the creation of Pakistan in 1947, he became actively involved with the Islami Jam'iat-e-Talaba and subsequently became a member of the Jam'at-e-Islami Pakistan. After resigning from the Jama'at in 1957 due to irreconcilable differences, Dr. Israr Ahmad continued to serve the Holy Qur'an in his personal capacity. He gave up his thriving medical practice in 1971 in order to launch a movement for the revival and renaissance of Islam. As a result of his efforts, the Markazi Anjuman Khuddam-ul-Qur'an Lahore was established in 1972 while Tanzeem-e-Islami Pakistan was founded in 1975. After a long and active career of public speaking, writing, and organizing, Dr. Israr Ahmad passed away on April 14, 2010.

IONA is a non-violent movement whose aim is
to promote and struggle for Justice.