

تدوین فقہ

(۳)

حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صد شیعہ و نیات جامع عثمانیہ حیدر آباد دکن
 عہد نبوت میں بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے ابتدائی چند
 فقہ کی حالت سال تک اس لئے بھی کہ خود صاحبِ وحی مسلمانوں میں موجود تھے نیز اسلام کے
 حلقہ اثر میں جو لوگ داخل ہوئے تھے ان کی تعداد بہت محدود تھی بقول جرجی زیدان
 تأسست المملکت الاسلامیة فی ہجرت کے پہلے سال میں مملکت اسلامیہ کی بنیاد
 المدینة فی السنة الاولی للہجرة و مدینہ منورہ میں قائم ہو گئی، اور مسلمان اس وقت
 المسلمون قلیلون وکل ارض خارج بہت تھوڑے تھے، زمین کا ہر وہ خطہ جو مدینہ
 من اسوار المدینہ غیر ارضہم و کی شہریناہ سے باہر تھا وہ مسلمانوں کی زمین
 کل رجل غیر الصحابة عدوہم نہ تھا، اور صحابہ کے سوا جو بھی تھا وہ ان کا
 وحد و تملک المملکت محصورة دشمن ہی تھا، اس اسلامی مملکت کے حدود و فطر
 بیثرب و بعض ضواحيہا۔ یثرب اور بعض اس کے مضافات تک محدود تھے۔

ظاہر ہے کہ قدرتی طور پر ایسی صورت میں حوادث و واقعات کی مختلف پیچیدہ شکلیں
 یوں ہی کم پیش آتی تھیں اور کبھی کبھی جو پیش بھی آجاتی تھیں تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 بنفس نفیس ان میں موجود تھے، باسانی صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتے تھے
 حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں۔

لہ التمدن اسلامی ص ۹۳۔

درزاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مڑیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قہر
درہ انواع علوم چشم برجال آنحضرت کے علم کے متعلق لوگوں کی نگاہیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم وگوش برآواز وے صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک پر جمی ہوئی
می داشتند ہرچہ پیش می آواز مصالح جہاد تقیہ ان کے کان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہرنہ وعدہ جزیرہ و احکام فقہیہ و علوم زہدہ آواز پر گئے ہوئے تھے جہاد کی مصلحتوں صلح
ہمدازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استفسار و جزیرہ کا معاہدہ فقہی احکام، زہد کے متعلق
علوم وغیرہ کے متعلق جواباتیں بھی پیش کی
نمودند۔
تقیہ سب کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لیکن اچانک قطعاً ایک معجزانہ شکل میں اسلام کے دائرہ اثر میں وسعت شروع ہوئی
اور ٹھیک چڑھتی ہوئی دہوپ کے مانند افطار لارض کو وہ اپنے احاطہ میں لینے لگا۔ فتوحات کے
سوا و فود کا تائب نہا ہوا تھا، جو جزیرہ عرب کے ۱۰ لاکھ مربع میل والی زمین کے مختلف علاقوں
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹڈیوں کے دل کی طرح اسی شکل میں جیسا کہ
قرآن میں ہے۔

بیخلون فی دین اللہ افواجاً داخل ہوئے جاتے ہیں اللہ کے دین میں فوج فوج
ہر طرف سے کھینچے کھینچے چلے آ رہے تھے اور اسی بنیاد پر عہد نبوت ہی میں یہ ضرورت پیش آ گئی کہ
وحی و نبوت کے ذریعہ سے معلومات کا جو مجموعہ مسلمانوں کے سپرد کیا جا رہا ہے اس کے کلیات
کو جزئی واقعات پر صحیح طریقہ سے منطبق کرنے اور جدید حوادث و نوازل واقعات و حالات
کے لئے ان ہی کی روشنی میں احکام پیدا کرنے کا کوئی نظم کیا جائے کیونکہ عربوں کی حالت جیسا کہ
شاہ ولی اللہ ہی نے لکھا ہے، نزول قرآن و بعثت محمدی کے بعد یہ ہو گئی تھی کہ
کہ گویا ایوم از شکم مادر نہ ظهور آئندہ اند کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر ہوئے ہیں

چہ علوم رسمہ تجربہ کہ پیش از
کیونکہ رسمی علوم ہوں یا تجربی آنحضرت صلی اللہ
بعثت سید المرسل علیہ وسلم
علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ان کو متعلق
معلوم ایساں بود۔ ہمہ در
جو کچھ بھی ان کے معلومات تھے سب کے سب
سطوت فیوض نازلہ از جانب
ان نازل ہونے والے فیوض جو آسمان وزمین کے
مدرجہ فی العلم والارض جلت
مدرجہ فی العلم والارض جلت
قدرتہ متلاشی گشتہ و درہر باب
ہو رہے تھے ان کی سطوت کے سامنے سارے
غیر از حکم حضرت مخبر صادقؑ
معلومات ناپید ہو کر رہ گئے اور ہر بات میں خبر صادق
صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سوا اور کوئی چیز ان
وظیفہ ایساں نہ بود۔

لے کے سامنے باقی نہیں رہی تھی۔

پھر جیسا کہ میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ حسی معلومات ہوں یا وحی و نبوت کی راہ والے
معلومات دونوں کے متعلق کچھ نہ کچھ عقل سے کام لینے کی ضرورت تو ہر شخص کو پیش آتی ہے؛ لیکن
ان معلومات کو پیش نظر رکھ کر یا ضابطہ کسی فن کا پیدا کرنا یہ ہر شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ اچھے خاصے
لکیم پڑھے لوگوں کے متعلق تاریخوں میں اسلامی نصوص کے سمجھنے کے جو واقعات منقول ہیں،
ان ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہر شخص کا نہیں ہو سکتا۔

کہتے ہیں کہ ایک عالم عربی زبان کے جاننے والے صاحب کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ
استنباح سے جب فارغ ہوتے ہیں تو باضابطہ وضو کر کے تین رکعتیں وتر کی نزو ادا کرتے ہیں
آخر کسی نے دریافت کیا کہ یہ نماز جو تم پڑھتے ہو کیا ہے، بڑے غصہ میں آپ نے جواب دیا کہ
لوگوں کو حدیث کا علم نہ ہو تو میں کیا کروں، دریافت کیا گیا کہ حدیث کیا ہے، مشہور حدیث

من استنجم جو استنجائیں ڈھیلا استعمال کرے چاہئے کہ

فلیوتر طاق عدد استعمال کرے۔

آپ نے پڑھ کر سُنائی، صحاح کی کتابوں سے نکال کر اسے دکھایا، حالانکہ ان کو مخالف صرف یہ لگا کہ "فلیوتر" جس کا ترجمہ ہے طاق عدد میں کلوح آدمی استعمال کرے، آپ نے اسی فلیوتر کا ترجمہ یہ سمجھ لیا کہ قر کی نماز پڑھے۔

اسی قسم کا لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب جمعہ کی نماز سے پہلے سر منڈانے یا اصلاح کرانے سے ہمیشہ احتراز کرتے تھے دریافت سے وجہ معلوم ہوئی کہ مشہور حدیث

لَا تَخْذُوا الْحَلَقَ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ نماز جمعہ سے پہلے حلقے بنا کر نہ بیٹھا کرو۔

میں "الحلق" سے حلقے بنا کر بیٹھنا مقصود ہے، اسی سے منع کیا گیا ہے آپ نے اسی "الحلق" کو معنی سرگھٹانے کے سمجھ لیا۔ ایک اور محدث کا واقعہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں مذکور ہے کہ مشہور حدیث

لَا تَخْذُوا الرَّحْضَ غَرَضًا کسی جاندار شے کو نشانہ نہ بناؤ

کو آپ نے "لا تخذوا الروح عرضاً" پڑھتے رہے اور مطلب یہ بتلاتے رہے کہ ہوا آنے کی جگہ کو نشانہ نہ بنایا کرو، ان عام لطائف کے سوا صحیح حدیثوں میں عہد صحابہ کے متعدد واقعات ایسے نقل کئے جاتے ہیں کہ ایک صحابی نے قرآن کی آیت روزہ کی سحری کے متعلق

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ تاہیں کہ سفید تاگ سیاہ دھلگے سے

الابيض من الاسود الگ ہو جائے۔

کا مطلب یہ خیال فرمایا کہ مراد اس سے دو سیاہ اور سفید دھلگے ہیں، اور ان ہی دونوں دھاگوں کو لیکر تکیہ کے نیچے سویا کرتے لیکن اس ذریعہ سے کچھ پتہ نہ چلا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا

ان وسادتك لعريض تمہارا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے۔

یعنی اس سے مراد تورات کی سیاہی اور صبح کا سپیدہ ہے، تم نے ان دونوں کو اپنے تکیہ کے نیچے دبایا تو گویا تمہارا تکیہ بڑا چوڑا ہے کہ شب کی تاریکی صبح کی سپیدی بھی اس میں سما جاتی ہے۔

برہان دہلی

۱۵۷

ان ہی صحاح کی کتابوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کو یہ معلوم تھا کہ پانی نہ ملے تو وضو کی جگہ تیمم کر لیا جائے، لیکن غسل کی صورت میں اگر پانی نہ ملے تو آدمی کیا کرے اس کا علم نہ تھا، سفر میں غسل کی حاجت ہوئی تو وضو والے تیمم پر قیاس کر کے خود بیان فرماتے ہیں کہ

فقم غمت فی الصعید مٹی میں اس طرح میں نے لوٹ لگائی جیسے
كما تمرغ الدابة جانور لوٹ لگاتے ہیں۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس اجتہاد یعنی تمرغ یا تمعک کا حال بیان فرمایا تو آپ نے سمجھایا کہ

انما یکفیک ان تمہارے لئے یہ کافی تھا کہ بس ایسا کرتے (یعنی وضو
تصنع ہکذا والے تیمم کی طرح ہاتھ مار کر اشارہ فرمایا)

مطلب وہی تھا کہ جو وضو والا تیمم ہے وہی غسل کے لئے بھی کافی ہو سکتا تھا، زمین میں سارے بدن سمیت لوٹنے پوٹنے کی ضرورت نہ تھی۔

اور ان چند واقعات و لطائف کا ذکر تو میں نے ایک تشریحی مثال کی حیثیت سے کیا، ورنہ اپنے حسی معلومات سے جیسے ہر شخص ان نتائج کو نہیں نکال سکتا، جہاں تک حکماء اور ائمہ حکمت و سائنس کی نگاہیں پہنچتی ہیں، جب انسانی فطرت کا یہ کھلا ہوا رزمہ کا تجربہ ہے تو وحی نبوت کے معلومات کے نتائج و تفریعات تک ہر شخص کی نگاہ کیسے پہنچ سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ابتدا ہی سے اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو واجب قرار دیتے ہوئے الامر حکم دینے کی جن میں صلاحیت ہو ان کی اطاعت کو بھی قرآن کا منصوص مسئلہ اس مشہور آیت میں قرار دے دیا۔ یعنی

اطيعوا الله واطيعوا الرسول فرمانبرداری کرو اللہ کی، اور فرمانبرداری کرو
واولى الامر منكم رسول کی، اور تم میں جو الامر والے ہوں۔

ظاہر ہے کہ اسلام جو صرف نظم و ضبط کا ایک دین ہے، جس میں دو آدمی کو بھی سفر کرتے ہوئے اس کی اجازت نہیں کہ ہر ایک اپنی اپنی مرضی کا پابند ہو بلکہ حکم ہے کہ آپس میں یہ دو آدمی بھی ایک کو آمر (حکم دینے والا) اور دوسرے کو مامور بنا کر سفر کریں۔

خیال کیا جاسکتا ہے کہ جس کے سامنے پنا عالمگیر مستقبل تھا وہی اسلام مسلمانوں کو ایک ایسی حالت میں چھوڑ دیتا کہ جس کے جوہر میں آئے قرآن و حدیث سے سمجھ لے اور جس قسم کا فیصلہ چاہے کر لے، اللہ اللہ اگر اس کی اجازت دیدی جاتی تو یہ واقعہ نہیں ہے کہ جس طرح ہر شخص کی صورت بلکہ ہر شخص کی آواز دوسرے سے مختلف ہے، اسی طریقہ سے اپنی شخصی خصوصیتوں کی بنا پر ہر مسلمان کا ایک نیا مذہب ہوتا، چالیس کروڑ مسلمانوں کی نماز چالیس کروڑ شکلوں کی ہوتی، اتنے سخت نظم کے بعد بھی جس کا اسلام نے انتظام کیا ہے جب اختلافات کا یہ حال ہے کہ بسا اوقات بعض کورنچٹوں کے دلوں میں اسلام سے گرائی کی وجہ مسلمانوں کے یہی مذہبی اختلافات بن گئے ہیں۔ اگرچہ ان کی یہ گرائی قطعاً بے معنی ہے جس کی تفصیل ابھی سنائی جائے گی، لیکن آج جو چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں ہر مسلمان کو خواہ عربی بھی نہ جانتا ہو، اس کی شکل چونکہ انسانوں کی شکل ہے، اسے خواہ فکر، نظر، تعقل و تفقہ کی مو بھی نہ لگی ہو لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے اس لئے اسے آزاد ہونا چاہئے کہ جو چاہے قرآن سے مطلب نکالے اور جس طرح احادیث و سنن کے مفاد چاہے متعین کرے، ان سے نتائج کا استنباط کرے، دین تو ہر حال دین ہی ہے لیکن دنیا کے معاملات میں بھی اسلام کا نقطہ نظر جب یہ ہو، یعنی امن و خوف کی خبروں میں بھی عام آزادی کے استعمال کا تذکرہ ان الفاظ میں کرنے کے بعد

واذا جاء امر من المخوف اور جب آتی ہے کوئی بات خوف اور امن کی
والامن اذا عوا به تو پھیلا دیتے ہیں اس کو۔

قرآن حکم دیتا ہے کہ

لورجوه الى الرسول والى

اگر سپرد کر دیں اس کو رسول اور اموالوں کی تحفہ

اولی الامر منہم لعلمہ الذین توجان لیں گے (اصل حقیقت) کو وہ لوگ جو ان
یستنبطونہ منہم میں بات کی استنباط کا سلیقہ رکھتے ہیں۔

جس کا مطلب وہی ہے کہ خوف کی خبر ہو، یا امن کی ہر حال میں عام مسلمانوں کو حق نہیں ہے کہ سننے کے ساتھ ہی اسے پھیلا دیں، بلکہ ان کا فرض مقرر کیا جاتا ہے کہ ”الرسول“ تک پہنچا دیں یا رسول نہ ہو تو ”بہر امر“ والوں کو خبر کریں، خود کرنے کی بات ہے کہ ان خوف میں تو خیر اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جنگ وغیرہ کی خبروں کی اشاعت سے نقصان پہنچ جائے۔ لیکن الامن کی خبروں میں بھی قرآن کا جب یہ نقطہ نظر ہے تو پھر دین جس کا معاملہ دنیا کے خوف و امن دونوں سے اہم ہے، اس میں ہر شخص کو شربہ ہمار بنا کر کیسے چھوڑا جاسکتا تھا۔

الامر والوں کا مطلب | گذشتہ بالا آیت میں اس سوال کا جواب کہ ”امر“ والوں سے کیا مراد ہے، خود قرآن نے دیدیا ہے یعنی امن و خوف کی خبروں اور جو معلومات اس باب میں حاصل ہوں ان سے صحیح نتائج پیدا کرنے کا جن میں سلیقہ ہوا ان ہی کو وہ ”الامر“ کا حق دیتا ہے یعنی حکم دینے کے وہی مجاز ہیں، اور جب امن و خوف کے معلومات کے متعلق امر والے ہی لوگ ہیں، تو انہیں رسول کی اطاعت جس کام کے لئے واجب کی گئی ہے یعنی دین میں بھی امر کا حق ان ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جن میں وحی و نبوت کے معلومات سے صحیح نتائج پیدا کرنے کا سلیقہ ہوا اور یہ بھی سچ پوچھئے تو ایک قدرتی بات ہے کہ زندگی کی ہر شلخ میں حکم و امر کا استحقاق ان ہی کو ہوتا ہے جو اس سلسلہ کے معلومات سے صحیح نتائج پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، آخر طب میں انجیری میں یا ازیں قبیل تمام شعبہائے حیات میں ”اکسپرٹ“ ”فن کار“ ”فن داں“ ”ماہر“ ”حاذق“ ہی کو امر اور حکم کا حق کیوں دیا جاتا ہے، وہی فطری وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے چہرے پر آدمی کی کھال طرعی ہوئی ہے، اس کا زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق معلومات سے صحیح نتائج کا پیدا کرنا غیر ضروری ہی نہیں بلکہ یہ توقع قطعاً غلط اور غیر فطری ہوگی ”عقبات“ میں جس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے مولانا اسماعیل شہیدؒ نے اس موقع پر خوب فرمایا ہے۔

ان النفس وان كانت تستعمل ہر قوت کے ساتھ جو کام وابستہ کیا گیا ہو اگرچہ آدمی کا
کل قوتہ فی ما ینیط بھا، الا نفس اس قوت کو اسی کام میں استعمال کرتا ہے
ان استعمالہا علی نحوین لیکن استعمال کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے
الاول ان یستعملہا کہ دیگر مختلف کاروبار کے ذیل میں اسے استعمال کرے
فی ضمن تضاعیف اشتغالہا مثلاً جو عوام کا حال ہے کہ فکری قوت کو کھانے
بمشاعل فقتبتہا ان پہننے لباس اور محسوسات یا خیالی امور کی لچبندیوں کے
العوام یستعملون الفکرۃ فی ذیل میں استعمال کرتے ہیں، اسی نفس کی دوسری
ضمن اشتغالہم بالمماکل قوتوں کے ضمنی استعمال کو قیاس کر کے سمجھو، بہر حال
والمشارب والملا بس و استعمال کے اس طریقے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام نفس
المحسوسات والمخیلات کی قوت کے نتائج سے اسی حد تک بہرہ ور ہوتے ہیں
وقس علیہ سائر القوی فلا جے قدر ضروری قرار دیا جاسکتا ہے لیکن ان قوتوں
یظفرون الا بقدر ما کے استعمال کا ایک اور دوسرا طریقہ بھی ہے اور وہ
یحتاجون الیہ من افانہما یہ ہے کہ جس قوت کا ابھارنا مقصود ہو ہر چیز سے الگ
والثانی ان یتفرغ لتکمیل ہو کر آدمی اسی قوت کی تکمیل میں غرق ہو جائے اور جو
تلك القوة ویستقل نتیجہ اس سے برآمد ہو اس پر پوری توجہ مبذول رکھے
النظر الی ما تفیض بھا اور اس کی مختلف شاخوں اور شعبوں میں اپنے
وتتجرب بملاحظۃ فنوھا آپ کو فنا کر دے مثلاً فلاسفہ اپنی عقلی قوت کے
وشعبھا کتفرغ الفلاسفہ ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں، یا خیالی قوت کے ساتھ
بتکمیل العاقلۃ والشعراء شاعروں کو جو تعلق ہوتا ہے یا قوت محرکہ علیہ کی
بتکمیل المخیلۃ واهل مشق سے دقیق صناعات والے یا سخت ورزش
الصنائع الدقیقہ و یا محنت کرنے والے کام لیتے ہیں، اسی پر دوسری

الریاضات الشاکة قوتوں کے اس طریقہ استعمال کو قیاس کرو، استعمال کی
بتکمیل المحرکة وقس دوسری شکل میں نفسانی قوت کے آثار و نتائج اور ان کے
علیہ سائر القومے کاروبار کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ
فیخذ یتسع دائرة افاء وسیع، اس میں فرخی پیدا ہوتی ہے اور کیسی فرخی و
علیہا اشتد الاتساع کشادگی۔

ولیفع فیہا بسط ای آخر تم ان لوگوں کے علوم پر جن کا تعلق عوام سے ہے
بسطة الم ترالی الفرق غور کرو کہ صرف معمولی شوق و توجہ کی بنیاد پر علم سے
بین علوم العوام من تعلق رکھتے ہیں لیکن ان ہی کے مقابل میں ان دقیقہ
اہل الشوق و بین سنجکتہ شناس فلاسفہ کے علوم کا اندازہ کرو کہ کیا دونوں
الفلاسة المدققین میں کوئی نسبت ہے؟

اور یہ ایک ایسی کھلی ہوئی واضح حقیقت ہے جو دین اور دنیا دونوں کو حاوی ہے، آج
جبکہ ہر بدیہی مسئلہ کو نظری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی کیا کہہ سکتا ہے، ورنہ اسلام کو مضبوط
ونظم کے اس سلسلہ میں اس حد تک اصرار تھا کہ خطبہ اور وعظ جس میں عموماً قانونی مسائل بیان
کئے جاتے ہیں اس کے متعلق بھی عام اعلان کر دیا گیا تھا۔

لا یخطب امیرا و عامورا تقریر نہیں کرتا بلکہ وہ جو خود صاحب امر ہے یا صاحب
امتیال فحوس۔ ۱۵ امر کا اجازت یافتہ ہے، یا جاہ پرست مغرور آدمی۔

مگر دنیا کے ہر معاملہ میں ماہرین فن کی رائے کا اہتمام لگوتے ہوئے شخص دین کو آزادی فکر و رائے کی
خوبصورت تعبیر سے کیا باز پچھے اطفال بنایا جائیگا۔ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو اس کا اندیشہ ظاہر
فرمایا تھا وہی آخر ہو کر رہا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے بخاری میں یہ حدیث مروی ہے گویا
آج جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اسی کو وقوع سے پیشتر دیکھ لیا گیا تھا، حدیث یہ ہے۔

۱۵ عمات ص ۱۳۱ ۱۵ ابن ماجہ۔

عن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم ويبقى في الناس رؤس جهال يفتوهم بخير علم فيضلون ويضلون۔

عمر بن عاص کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لوگوں سے یکایک چھین نہیں لیا جائیگا بلکہ علم والے اٹھائے جائیں گے اس وقت علم بھی اٹھ جائیگا۔ اور لوگوں کے سر دار صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے جو یفتو ہم بخیر علم فیضلون و یضلون۔

”العلماء“ سے اس حدیث میں وحی و نبوت کے معلومات کے جاننے والے اور ان سے صحیح نتائج کے استنباط کرنے والے ہی مراد ہیں، بخاری کی اسی روایت کے ایک اور طریقہ میں ان الفاظ کا اضافہ بھی پایا جاتا ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ان الله لا ينزع العلم بعد اذ يقبض الله ثم لوگوں کو عطا فرمانے کے بعد علم اعطا کر دے انتزاعاً (المحدث) کو چھین نہیں لے گا۔ الحديث۔

جس کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ ”العلم“ سے مراد وہاں وہی علم ہے جو آخری نبوت کی راہ سے مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے، اسی علم کے علما اور جاننے والے بدرجہ اٹھتے چلے جائیں گے، اور گورنگی کے

سہ یہ بات کہ جن علوم کا تعلق وحی و نبوت سے بالواسطہ یا بلاواسطہ نہیں ہے، اسلام کا نقطہ نظر ان کے متعلق کیا ہے، بالکل جداگانہ سوال ہے ایک طرف اگر آنحضرت ہی سے مروی ہے کہ

اللهم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع۔ پناہ چاہتا ہوں۔

تو ظاہر ہے کہ جس علم سے انسانیت اور اس کے صالح عناصر برباد ہوتے ہوں ان کا کیا حال ہو سکتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ایرانیوں کی جنگی تدبیر خندق کو خود کھود کر اور اپنے صحابیوں سے کھدوا کر یا مہینوں کے استعمال کے لئے صحابیوں کو تیار کرنا اور اطراف میں غیر قوموں کے اس طریقہ جنگ کو اختیار کرنا، ایرانی سرویل (شلوار) کو بازار میں دیکھ کر عرب کے انار (لنگی) پر اسے ترجیح دینا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

برہان دہلی

۱۴۳

ہر شعبہ میں اس شعبہ کے علما اور ماہرین کی قدرتی ضرورتوں سے آدمی اپنے آپ کو کبھی بے نیاز نہ پائیگا لیکن باوجود اس کے صرف اس علم کے متعلق رائے دینے کی آزادی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو عطا کیا گیا ہے اور آزادی کے اسی اعلان کے بعد یفتونہم بغیر علم فیصلون لوگ فتورے دیں گے جانے بغیر پھر خود گمراہ ہوں گے ویصلون (بخاری) اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔

کی سپین گوئی پوری ہوگی۔

شاید اسی کا تماشہ ہے جو آج دیکھا جا رہا ہے کاش نہ دیکھا جاتا لیکن جو کہا گیا تھا بہر حال اس کو بھی تو کسی طرح پورا ہی ہونا تھا بہر حال جس خدا نے

ہوالہ دی ارسل رسولہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ”الہدیٰ“ اور دین بالہدیٰ و دین الحق حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ غالب کر دے (اس لفظ پر علی الدین کلاو اہدیٰ اور دین الحق) کو سارے دین پر سب پر کفی باللہ شہیدا۔ اور کافی ہے خدا نگرانی کے لئے۔

کا اعلان کیا تھا یقیناً اپنے پیغمبر کے سامنے اس نے کسی عظیم مستقبل کے نظام کو وقوع سے پہلے کسی نہ کسی شکل میں ضرور ظاہر کر دیا تھا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً اس کی طرف اشارے فرماتے تھے، خندق کے تھکے کھانڈنے کے وقت بھی وہ دیکھا جا چکا تھا جو بعد کو دیکھا گیا، بخاری اور مسلم جیسی صحیح حدیثوں کی کتابوں میں ہے کہ الارض (کرہ زمین) کے مفاہج

(حاشیہ نقیص) سر بانی زبان و خط کے سیکھنے کا حکم دینا۔ ایسے بیسیوں نمونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چھوڑے ہیں جن سے ان علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے کی یقیناً اہمیت افزائی ہوتی ہے جن سے زندگی کے کسی شعبہ میں ہولت ہیا ہوتی ہو۔ مگر یہ ایک بالکل جہل و گمانہ چیز ہے لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ بلا وجہ پیغمبر کی ان حدیثوں میں بھی جن میں سب جانتے ہیں اور قرآن و حالات، سیاق و سباق کا بھی ان حدیثوں کے یہی اقتضا ہے کہ علم سے مراد علم دین ہے۔ لوگ ان علوم پر ان کو منطبق کرنے کی جرات کر رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(کنجشوں) کے متعلق پیغمبرؐ نے فرمایا کہ وہ مجھے عطا کی گئیں ہیں، ان ہی کتابوں میں ہے کہ زمین کے خزانے بھی آپ پر کھولے گئے، مشرقی قوتوں کے اقتدار اعلیٰ (دکسری) اور مغربی قوتوں کے اقتدار اعلیٰ (تیسر) کی ہلاکت کی پیشین گوئی بھی کی جا چکی تھی اور ایسی بیسیوں چیزیں موجود ہیں جن سے بطور قدر مشترک کے توازن و قطعیت کی شکل میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ اسلام نے آئندہ جس عظیم عالمگیر سیاسی قوت کبریٰ کی شکل کرہ زمین پر اختیار کی وہ ایک دیکھی بھالی طے شدہ حقیقت تھی، اس کو صحابہ بھی جانتے تھے اور جو اسلام پر دنیا کے آخری دین اور عالمگیر پیغام الہی کی شکل میں ایمان لا چکے تھے خود ہی سوچنا چاہے کہ وہ اس کے سوا اور خیال ہی کیا کر سکتے تھے، یہ بات کہ ان کا یہ خیال پورا ہو گا یا نہ ہو گا، یا آئندہ جو پورا ہوا، آیا یہ اتفاقی حادثہ تھا جو سنا یا گیا تھا وہی دکھا یا جا رہا تھا، یہ سارے دوسرے دوسروں میں تو پیدا ہو سکتے تھے یا اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کا تو یہی ایمان تھا، یہی ایقان تھا، بہر حال وہ پیش آتا یا نہ آتا لیکن جو یقین کر چکے تھے کہ یہی ہو گا اور یہی ہو کر رہے گا۔ ان کے سامنے اسلام کی پیش آینوالی وسعت دامانیوں کی ناگزیر آئینی اور قانونی ضرورتوں کا کوئی خیال نہ تھا، کیا یہ بات عقل میں سما سکتی ہے؟

حال تو یہ ہے کہ اسلامی دائرہ کی وسعت حالانکہ ابھی حمزہؓ عرب سے آگے نہیں بڑھی ہے، نبوت ہی کا زمانہ ہے لیکن جس حد تک اسلام کی دینی و اسلامی حدود وسیع ہو چکی تھی، ان ہی علاقوں کے مختلف اطراف و نواح میں عجیب و غریب نادر شکلوں کے وقوع پذیر ہونے کا تجربہ شروع ہو گیا تھا، ایسی شکلیں کہ آج بھی جب کتابوں میں ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔

زہیہ کا واقعہ | مثلاً وہی الزہیہ کا حادثہ ہے، زہیہ یعنی زبان میں اس شکاری خنذقی یا گڑھے کو کہتے ہیں جو عموماً شیر و غیر جیسے دندلوں کو پھنسانے کے لئے جنگلوں میں کھودے جاتے ہیں، قصہ یہ ہے کہ مین کے ایک مخالف (صوبہ) کے والی (گورنر) حضرت علی کرم اللہ وجہہ مقرر ہو کر تشریف لے گئے تھے، آپ کے سامنے ان ہی دنوں میں ایک مقدمہ یہ بھی پیش ہوا کہ زہیہ میں ایک شیر پھنسا

اطراف و جوانب کے تماشائینوں کا ایک مجمع اس زبیرہ کے دہانے پر جمع ہو گیا۔ شیر اسی خنوق یا کنوئیں میں پڑا غرا رہا تھا، تماشہ دیکھنے والوں میں سے کسی پر ہیبت طاری ہوئی، بدحواسی میں پاؤں پر قابو نہ رہا اور پسل کر خندق میں وہ گرنے لگا، بازو میں اس کے ایک آدمی کھڑا تھا بے اختیاری میں اسی کو گرنے والے نے پکڑ کر سہارا لینا چاہا۔ اب یہ بیچارہ بھی اس کے ساتھ چلا، اس نے تیسرے کو تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، اور چاروں کے چار ایک ساتھ کنوئیں میں جا گرے۔ بیچاروں کا جو حشر ایسی صورت میں ہو سکتا تھا ظاہر ہے۔ بھوکے غضب ناک شیر نے سب کی تنکا بوٹی کر کے رکھ دی۔

مسئلہ کی جو صورت ہے اس میں قاتل و مقتول کا سوال تو پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ سب ہی کا انجام ایک تھا، لیکن کسی مقتول کا خون اسلام میں چونکہ مفت ضائع نہیں ہو سکتا بلکہ جس خاندان کا مقتول رکن ہوتا ہے اس کو حکومت مالی معاوضہ دلاتی ہے، اسی کی تعبیر قانون دیت یا خون بہا یعنی خون کی قیمت سے فقہ میں کی گئی ہے، خون کی قیمت قاتل ہی سے نہیں بلکہ قاتل کے متعلقین سے ان پر چندہ بٹھا کر قسط وار وصول کی جاتی ہے، جن لوگوں پر چندہ بٹھایا جاتا ہے ان ہی کا اصطلاحی نام ”العاقلہ“ ہے مسئلہ کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں پڑھنا چاہئے اس وقت میری غرض صرف ایک نادر الوقوع حادثہ کو بطور مثال پیش کرنا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس مقدمہ پیش ہوا اور سوال اٹھا کہ ان چاروں میں سے کسے قاتل اور کسے مقتول قرار دیا جائے اور خون کے معاوضہ کی نوعیت کیا قائم کی جائے، یہ معاوضہ کن لوگوں سے وصول کیا جائے۔

سوال یقیناً پیچیدہ تھا، لیکن اسلام نے ان حوادث پر حکم لگانے کا جو ایک دروازہ کھول دیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسی راہ سے فیصلہ فرمایا۔ فیصلہ کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو ارشاد ہوا۔

فیصلہ وہی ہے جو علیؑ نے کہا۔

ھو کما قال

اور یہ صرف ایک ہی واقعہ نہیں ہے، ان چکر ادینے والے قانونی یا شرعی مسائل کا ایک ذخیرہ کتابوں میں محفوظ ہے جو عہد نبوت اور عہد صحابہ میں پیش آئے۔

اسی ضرورت کا اسلامی حل اور پس یہی ناگزیر ضرورت یعنی وحی و نبوت کے معلومات کے استعمال اور نولامہ کے پیدا کرنے کا نظام صحیح اور ان سے آئندہ پیش آنے والے واقعات و حوادث کے

متعلق جدید نتائج و احکام کو صحیح اصول پر مستنبط کرنا اور اسی کے مطابق امر و حکم دینے کی واقعی صلاحیت و قابلیت ماہرانہ لیاقت و استعداد پیدا کرنے کے لئے قرآن میں حق تعالیٰ نے۔

فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة یحکمون نہ چل پڑا ہر فرقے سے ایک گروہ

لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم "الدین" میں سمجھ پیدا کرنے کیلئے تاکہ چونکائیں

اذ ارجعوا الیہم لعلہم یحذرون اپنی قوم کو وہ لوگ جب پلٹ کر آئیں ان کے

پاس شاید کہ وہ (ناگزیر نبیوں) سے بچیں۔ (التوبہ رکوع ۱۳۶)

کی آیت نازل فرما کر "تفقہ فی الدین" پیدا کر کے امر و حکم کے صحیح استحقاق حاصل کرنے والوں کے لئے اسلام میں ایک مستقل باب کا افتتاح فرما دیا۔ حتیٰ کہ اسی نص محکم سے جو دراصل قیامت تک

پیش آنے والی دینی و قانونی ضرورتوں کے حل کی اساسی بنیاد ہے۔ حافظ ابن خرم اندلسی اسی آیت کی روشنی میں اپنی کتاب الاحکام میں اسی آیت کو پیش کر کے لکھتے ہیں۔

فرض علی کل مسلمانوں کی جماعتیں خواہ وہ کسی گاؤں میں یا کسی بازار

جماعتہ مجتمعۃ فی قریۃ او یا کسی بدوی منزل یا قلعہ میں جہاں کہیں بھی اکٹھی

دسکرتہ دھی المجثرۃ عندنا ہو کر آباد ہو جائیں ان پر فرض ہے کہ ان میں کچھ لوگ

او حلتۃ اعراب او حصن مذہب اور دیانت کے تمام احکام کے طلب و تلاش و

ان یتدب منہم لطلب تحصیل کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ یعنی اول سے آخر تک

جميع احکام الدیانۃ اولہا مذہب کے تمام مسائل کو سیکھیں، ان کو چاہئے کہ پورے

عن اسرہا وتعلم القرآن کلمہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور احکام کی حدیثوں میں

والکتاب وکل ما صم عن
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن
 احادیث الاحکام اولہا عن
 اخرها وضبطها بنصوص الفاظها
 وضبط کل ما اجمع علیہ المسلمون
 مختلف ہیں ان کا بھی۔

وما اختلفوا فیہ... ففرض
 علیہم الرجول الی حیث
 یجدون العلماء المحضین علی
 صنوف العلم وان بعدت
 دیرہم ولوا انہم بالصین^۹
 رہتا ہو۔

اسی آیت کی ذیل میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس طرح ہر اجتماعی طبقہ سے کسی نہ کسی کو
 اس کام کے لئے مستعد ہو جانا فرض ہے۔ یوں ہی

فرض علی جمیع المسلمین تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کے ہر گاؤں، شہر
 ان یکون فی کل قریۃ یا قلعہ میں ایسے آدمی ہوں جنہیں پورا قرآن یاد ہو اور
 اومدینۃ او حصن من یحفظ لوگوں کو وہ قرآن سکھاتا ہو اور پڑھاتا ہو (یعنی مسلمانوں
 القرآن کلہ وبعثہ الناس کو چاہئے کہ اپنی اپنی آبادیوں میں ایسے پڑھانے والوں
 دلیقہ ایامہ۔ کو ہیا کریں)۔

بہر حال وہی ضرورت یعنی وحی و نبوت کے ان آخری علوم کے مطابق الامر اور حکم دینے کا
 دروازہ قیامت تک ہر اس شخص کے لئے کھلا رہے جو اپنے لئے اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارنے
 کا فیصلہ کر چکا ہو، قرآن میں یہ واجب اور فرض قرار دیا گیا کہ ہر فرقہ اور ہر جماعت سے ایک گروہ

وحی و نبوت کے ان معلومات کی سمجھ اور ان میں تفقہ پیدا کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس خطاب کے پہلے مخاطب اور اس فرض کے پہلے مکلف وہی حضرات ہو سکتے تھے جنہیں ہم مسلمانوں کا پہلا قرن یا پہلا طبقہ سمجھتے ہیں، میری مراد صحابہ کرام اور عہد نبوت کے مسلمانوں سے ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے خاص رجحانات اور فطری ماسبتوں کے ساتھ صحابہ میں کچھ لوگ اس فریضہ قرآنی کے انجام دہی کے لئے آمادہ ہو گئے۔

فقہ اسلامی کے پہلے معلم | ظاہر ہے کہ دین میں تفقہ پیدا کرانے یا وحی و نبوت کے معلومات کے (صلی اللہ علیہ وسلم) متعلق سوجھ بوجھ پیدا کرانے کا پہلا کام جس ہستی سے متعلق ہو سکتا تھا وہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، قرآن پاک میں

الکتاب والْحِکْمَۃُ سکا تا ہے (ان مسلمانوں کو) الکتب اور الحکمت

ہی آپ کا فریضہ قرار دیا گیا تھا، محض اس لئے کہ سیکھنے والوں میں سے ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے تو کسی خاص وجہ سے جتنی توجہ کا ایک طالب العلم مستحق ہو سکتا ہے۔ چونکہ بارگاہ نبوت سے اتنی توجہ مبذول نہ ہوئی، سب جانتے ہیں کہ صرف اسی لئے قرآن میں پیغمبر کو خطاب کر کے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اِنْ جَاءَهُ الْاَعْلٰی مَنْ كُرِّهَ اِلَیْہِ اَوْ اَعْرَضَ کِیَا اَنْدَرُصَ كَے آنے پر اور
وَمَا یَدْرِیْكَ لَعَلَّہُ یَزْكٰی اَوْ یَذْكُرُ کس نے بتایا کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے گا یا نصیحت
فَتَفْعَلُ الذَّلٰلَۃُ سے گا کچھ نصیحت اسے فائدہ نہ پہنچائیگی۔

اسی کے ساتھ

وَاٰمَنَ جَاۤءُہُ یَسْعٰی وَھُوَ یُخْشٰی مگر جو دوڑا ہوا آیا حالانکہ وہ ڈرتا ہے تو تم نے اس
فَاَنْتَ عَنْہُ تَلْمِیْیَۃٌ سے بے پروائی برتی۔

کی آیتیں نازل ہوئیں اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلق یہ اعلان کر پڑا کہ
اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا (صحاح) میں معلم بنا کر بھیجا ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے ساتھ ہی مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اسی میں صفۃ کے نام سے ایک باضابطہ تعلیم گاہ کا افتتاح فرما دیا، تاکہ علاوہ اس عام دعوت و تبلیغ کے جو ہر شخص کے لئے عام تھی، دین کے مختلف شعبوں میں تفقہ اور سمجھ بوجھ پیدا کرنے کا ان لوگوں کو موقع دیا جائے جو ان شعبوں میں سے کسی شعبہ میں یا چند شعبوں میں امر اور حکم دینے کا جائز استحقاق حاصل کر سکیں، صفۃ جو مسجد نبوی کا ایک مشہور ادارہ تھا، اگرچہ اسی کا ایک استعمال یہ بھی تھا کہ نو مسلموں میں سے جن لوگوں کے رہنے بہنے کا نظم نہ تھا ان کی وہ سکونت گاہ تھی، لیکن اس سے زیادہ جو کام اس ادارہ سے عہد نبوت میں لیا جاتا تھا وہ زیادہ تر دین کے مختلف شعبوں کی تعلیم و تعلم ہی کا کام تھا، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت کی اس تعلیم گاہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد بیک وقت کبھی کبھی اسی پچاسی تک پہنچ جاتی تھی۔ بخاری میں ہے کہ انصار میں سے صرف ستر آدمیوں نے اس میں داخلہ حاصل کیا تھا۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں۔

سبعین من الانصار ستر آدمی انصار میں تھے جنہیں ہم ان کے زمانے
کنا نسیمہم القرآء فی میں 'القرآن' کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ یعنی
زما نھم۔ پڑھنے والے لوگ

اسی روایت کا دوسرا جز جس سے ان لوگوں کے سہراوقات کے ذرائع کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ ہے
کانوا یحیطون بالانہا سوا یہ لوگ دن کو لکڑیاں چختے تھے جسے بیچ کر پھر اس
یشترتو بہ الطعام لاھل سے کھانا خریدتے تھے، صفۃ والوں کے لئے اور
الصفۃ ویتدارسون القرآن سات کو باہم مل کر قرآن پڑھا کرتے تھے اور
باللیل ویتعلمون۔ ۱۷ علم سیکھتے تھے۔

دوسری روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً مختلف شکلوں میں صفۃ میں شریک ہونے والوں کی امداد ہوتی تھی۔

۱۷ فتح الباری ج ۷، ص ۲۹۷۔

بہر حال صفحہ کی تعلیم گاہ میں شریک ہونے والوں کا ایک تو عام گروہ تھا جن کا مقصد معمولی نوشت و خواندہ قرآن پڑھنا، نماز سیکھنا، عام معمولی اسلامی مسائل سے واقف ہونا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ جیسا کہ آئندہ تفصیل سے بیان کیا جائیگا کہ مختلف رجحانات اور فطری مناسبتوں کا اندازہ کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصبین کی بھی ایک جماعت صحابہ میں تیار کی تھی۔

ابھی تو مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ”تفقہ فی الدین“ کے قرآنی مطالبہ کی تکمیل کے لئے دین کے مختلف شعبوں کے ساتھ خصوصیت پیدا کرنے کے سلسلے میں ایک اچھی خاصی تعلیمی ہل چل عہد نبوت ہی میں پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جیسا کہ ان کا خاص طریقہ ہے ”کتاب العلم“ کا باب قائم کر کے عہد نبوت کے مختلف تعلیمی واقعات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پیش کر کے اس زمانہ کے نظام تعلیم کا جو خاکہ تیار کیا ہے پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آج جن چیزوں کو موجودہ زمانے کی تعلیمی ترقیوں کی خصوصیت قرار دیا جاتا ہے۔ بمشکل کوئی چیز ایسی باقی رہ گئی ہے جسے امام نے صحیح روایتوں کی روشنی میں یہ نہ دکھایا ہو کہ سب کچھ اسی زمانہ میں ہو چکا تھا۔ تفصیل کے لئے تو خود بخاری کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

بخاری کے کتاب العلم | خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت و ضرورت، مردوں کی تعلیم، عورتوں کی تعلیم کا خلاصہ | غلاموں کی تعلیم، آغاز تعلیم کی عمر، طریقہ تعلیم، حلقہ درس، حلقہ درس کے قوانین و آداب، صف بندی، نشست کا طریقہ، تدریس کے وقت درس کی آواز کی بلندی و پستی، تفہیم کا طریقہ، ہاتھ اور آنکھوں سے کسی بات کو سمجھانا، تدریس کے مختلف طریقے، اللہ یا لیکچر یعنی استاد کا بولنا اور طلبہ کا سننا، عرض یعنی شاگرد کا پڑھنا، استاد کا سننا، تعلیم میں تدریج کا طریقہ یعنی آسان مسائل سے بہ تدریج مشکل مسائل تک طلبہ کو لیجانا، ہر جماعت میں اسی جماعت کی استعداد و صلاحیت کے مطابق استاد کے اسباق کی نوعیت، استاد کا طلبہ پر غصہ ہونا۔ الغرض اس قسم کے مختلف تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ امتحان، تعطیل، تعطیل کی ضرورت وغیرہ وغیرہ

تقریباً ساٹھ سے اوپر عنوانوں کے متعلق امام نے صحیح حدیث پیش کی ہیں اور ان امور کے متعلق حدیثوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے سب کو بیان فرمایا ہے۔

غریب عرب کی اسلام سے پہلے جو حالت تھی قرآن میں اس کی تعبیر جاہلیت کے لفظ سے کی گئی ہے اور جاہلیت کا یہ لفظ قرآنی اصطلاح کو چھوڑ کر عموماً اس زمانہ میں نوشت و خواند کی ناواقفیت کے ہم معنی ہو گیا ہے ممکن ہے کہ جاہلیت کے اس مغالطہ سے جن کے دماغ متاثر ہیں ان کے لئے ابتداء اسلام میں ”تعلیم اور اصولی تعلیم“ کے متعلق اتنے تفصیلی مباحث باعث تعجب ہوں لیکن یہ واقعہ ہے کہ خود قرآن میں کثرت آیتیں علم کی عظمت و اہمیت کے متعلق موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تعلم کے فضائل کے متعلق جس قسم کی حوصلہ افزا حدیثیں صحاح میں مروی ہیں جن کی ان پر نظر ہے ان کے لئے ان بیانات میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جس دین کی ابتدا ہی اقراء یعنی خواندگی کے مطالبہ سے ہوئی ہے اور ”علم بالقلم“ کے الفاظ جس کی وحی کے ابتدائی فقرہوں میں شریک ہوں سب سے پہلی بات جو خدائے پہلی دفعہ مسلمانوں سے کی اسی میں

علم الانسان مالم یعلم سکھا یا آدمی کو وہ چیز جسے وہ نہیں جانتا

کی حقیقت پر تنبیہ کرتے ہوئے بتا دیا گیا کہ ”انسان“ کو تمام دوسری ہستیوں کے مقابلہ میں جو خاص خصوصیت حاصل ہے وہ یہی ہے کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، لیکن مالم یعلم (جسے وہ نہیں جانتا) ان کے جاننے اور سیکھنے کی اس میں صلاحیت ہے اسی لئے آدم زاد جاہل پیدا ہوتا ہے اور بربا اوقات علامہ، فلاسفر، حکیم، اور خدا جانے کیا کیا ہو کر مرتا ہے، اسی کے مقابلہ میں دوسری جاندار ہی ہستیاں (حیوانات) ہیں کہ بقول سعدی

”مرغک از بیضہ بروں آمد روزی طلبد“

انڈا کھینکنے کے ساتھ ہی تلاش معاش کی تدبیروں میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں، پیدا ہونے کے وقت بھی ان کا یہی حال ہوتا ہے اور جس دن مرتے ہیں تو اس علم میں سرمواضافہ نہیں ہوتا۔

بہر حال علماء انسان مالمہ یعلم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا آخری فقرہ ہے اس میں آدمی کو تعلیمی حقیقت قرار دینے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بنی آدم کے اس آخری دین میں سب سے زیادہ اہمیت تعلیم ہی کو دی جائے گی اس لئے اس کی بنیاد میں سب سے پہلا پتھر ”اقرأ“ ہی کا جمایا گیا ہے، یعنی اس کی بنیاد نوشت و خواند پر قائم ہے اور یہ واقعہ ہے کہ رستی دنیا تک سارے بنی آدم کے لئے عالمگیر ہر جہتی آئین حیات ہونے کا جو دعویٰ اسلام نے کیا ہے، یقیناً یہ دعویٰ اسی وقت عملی شکل اختیار کر سکتا تھا کہ اس دین کی بنیاد تعلیم و تعلم، تفقہ و اجتہاد پر رکھی جائے ورنہ آج تیرہ سو سال تک اسلام دنیا کے ہر خطہ کے باشندوں کے ہر شعبہ حیات پر جو باآسانی منطبق ہوتا رہا یہ کامیابی بغیر اس تدبیر کے کیا حاصل ہو سکتی تھی جو قرآن، تعلیم، تعلم، تفقہ فی الدین کے ذریعہ سے اسے حاصل ہوئی۔

ان قولی و فعلی تصریحات کے سوا جن کا ذکر تعلیم و تعلم، تفقہ و قرآن کے متعلق گزرا ہے، یوں بھی ایک مورخ ہونے کی حیثیت سے بھی اگر لکھ نہیں تو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف و نواحی کے یہودی ماحول سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ خاص مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک مستقل درگاہ تھی جسے بیت المدارس کہتے تھے۔ جہاں باضابطہ پڑھنے پڑھانے کا رواج پہلے سے جاری تھا، سرزمین عرب ہی کے علاقہ میں میں عیسائیوں کا بھی ایک مستقل تعلیمی نظام موجود تھا، ابن ہشام وغیرہ نے بحران کے اسقف اعظم کے جو حالات نقل کئے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ عیسائی ممالک کا ممتاز ترین عالم اس زمانے میں عرب ہی میں رہتا تھا۔ پھر قدیم دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز اسکندریہ بھی عرب سے دور

سلہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس کا نام ابو حارثہ تھا وکان اسقفہم وحبہم واما محمد واما صاحب مدائن (یعنی بحران میں عیسائیوں کا وہ اسقف اور جبر و امام) نیز مدارس (مدرسہ) کا ناظم تھا اسی کتاب میں ہے کہ ابو حارثہ قد شرف فیہم ودرس من کتبہم حتی حسن علمہ (باقی حاشیہ میں پر ملاحظہ ہو)

نہ تھا، نہ عرب اس مشہور تعلیمی ملک سے ناواقف تھے، نیز انطاکیہ حران فلسطین جہاں یہودیوں اور نصرائیوں کے تعلیمی ادارے زمانے سے قائم تھے۔ یہ سارے علاقے عرب کے آس پاس ہی میں تھے۔

بہر حال عہد نبوت ہی میں ”تفقہ فی الدین“ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لئے کسی تعلیمی نظام کا قائم ہو جانا میرے نزدیک نہ اس میں عقلاً استبعاد ہے اور نقلاً تو عرض ہی کر چکا کہ قرآن ہی کا حکم تھا کہ ایک گروہ اس کام کے لئے مسلمانوں میں قائم کیا جائے اور اسی طبقہ کے ذمہ یہ فریضہ سپرد کیا گیا کہ مسلمانوں کا علم اور ان کا عمل کس حد تک ”اسلامی دستور“ پر منطبق ہے، اس کی نگرانی کریں، اور آئے دن نئے حوادث و واقعات کے سلسلے میں جو ضرورتیں پیش آتی رہیں، وحی و نبوت کے معلومات کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو ان ضرورتوں کے متعلق امر و حکم دیا کریں۔

”تفقہ فی الدین“ کے مطالبہ کی گزشتہ بالا قرآنی آیت کے سوا دوسری جگہ قرآن ہی میں ولتكن منكم امة متدينون الی چاہئے کہ ہم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہو جو خیر کی التحیر یا حرم بالمعروف و طرف بلائے، اچھی باتوں کا امر و حکم دے اور بری بیخون عن المنکر۔ باتوں سے روکے۔

کی آیت میں بھی اسی ”تعلیمی طبقہ“ کے پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے سوا بھی مختلف قرآنی آیتوں میں صراحت و کنایت اس مطالبہ کو مختلف طریقوں سے دہرایا گیا ہے جو عام طور پر مشہور ہیں، مثلاً علم ہی کی وجہ سے آدم کو ملائکہ پر فضیلت بخشی گئی، نیز متعدد مقامات میں پوچھا گیا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۲) (اس نے عیسائیوں میں بڑی عزت حاصل کی ان کی کتابیں پڑھیں یہاں تک کہ اس کا علم بخت ہو گیا) آگے ہے کانت ملوک الروم من اهل النصرانیة قد شرفوه و مولوه و اخذوا و نبوالہ الکناش و بسطوا علیہ الکرامات لما یبلغہم عنہ من علمہ و اجتهادہ فی دینہم (یعنی ابو حارثہ کے علم و اجتہاد کی قوت کا چرچا جب روم (یورپ) کے عیسائی بادشاہوں تک پہنچا تو انھوں نے اس کی بڑی عزت کی اور اسے مالدار بنا دیا اس کی بڑی خدمتیں کیں اس کے لئے گرجے بنوائے اور مختلف طریقوں سے اکرام انعام کی بارش اس پر برساتے رہے۔ (ابن ہشام ج ۲ ص ۲۵۔ مصر)

کہ عالم اور جو عالم نہ ہو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

بہر حال ایک طرف اسلام میں ”تفقه فی الدین“ کے لئے مخصّصین کے ایک خاص طبقہ کا قائم کرنا اور دوسری طرف جہل کی فطری ضرورت کی تکمیل کے لئے قرآن ہی کا۔

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
پوچھ لیا کرو، یاد رکھنے والوں سے، اگر تم

ان کو نہ کہتم کہ تعلمون۔
خود نہیں جانتے۔

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ
اور جو میری طرف بھٹکے ہوئے ہیں ان کی راہ

انساب الی۔
کی پیروی کرو۔

کے قانون کو نافذ کرنا، ان سب کا لازمی نتیجہ ہی ہونا چاہئے تھا جس کی تفصیل ہمارے مورخین نے بیان کی ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ دوسری اور تیسری نسل ہی میں نہیں بلکہ عہد نبوت اور عہد صحابہ ہی میں مسلمانوں کے طبقہ اولیٰ یعنی صحابہ کرام میں اہل علم و فتویٰ کا ایک مخصوص طبقہ پیدا ہو گیا جو اپنی اس خصوصی حیثیت و خدمت کے لحاظ سے عام صحابہ میں بالکل ممتاز تھا۔ اور اسلامی تاریخ کا یہی پہلا طبقہ ہے جس میں تدوین فقہ کے کام کا آغاز ہوا، لیکن اس طبقہ کے خدمات کے تذکرہ سے پہلے عہد نبوت کی ایک اور اہم خصوصیت کا اظہار ناگزیر ہے۔

عہد نبوت میں استفتا یا سوال کے متعلق تحدید | بات یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عربوں میں پیش ہوا، ظاہر ہے کہ اس کا کھلا ہوا واضح مطلب یہی تھا کہ علم و عمل کا جو نظام ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق کسی انسان کی محدود فکری قوت اور ناقص پرواز و رسائی سے نہیں، بلکہ عالم الغیب والشہادہ کے علم محیط کلی سے ہے، ایسے محیط اور کلی علم سے جس سے کھلی، ڈھکی، ظاہر و باطن، ماضی و حال، مستقبل کی کسی چیز کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔

بھر جیسا کہ معلوم ہے کہ ابتداء عربوں کو اس دعویٰ پر اچنبھا بھی ہوا، وہ بدگمان بھی ہوئے

بد کے بھی، بھڑکے بھی، الغرض عام انسانی فطرت ایسے موقع پر جو کچھ کرتی ہے سب ہی کا ظہور ان سے ہوا، بلکہ باوجود جاہل کہلانے کے عربوں میں آزادی اور حریت کا جو خاص نسلی جراثیم تھا جس کی وجہ سے حجاز میں کوئی شخصی حکومت قائم نہ ہو سکی، متعدد بار قصیر وغیرہ کی پشت پناہی میں بعضوں نے حجاز کی بادشاہی کا ارادہ بھی کیا لیکن ان کو ناکام ہونا پڑا۔

باوجودیکہ تین سو ساڑھے تین سو سال سے حجاز کے عرب ہمسایہ ممالک کے میل جول کے زیر اثر اصنامی ادہام کے شکار ہو گئے تھے، لیکن عرب کی حقیقت پسند فطرت کا اندازہ اس مشہور واقعہ سے ہو سکتا ہے، کہ قحط کے زمانے میں کھجوروں سے بنے ہوئے دیتنا کے چٹ کر جانے سے بھی عرب کابٹ پرست نہ بچکے یا۔ میں تو خیال کرتا ہوں کہ ”نبوت“ کے تجربہ میں عربوں کو دس بارہ سال کی جو دیر لگی یہ بھی ان کی اسی بے باک فطرت اور بے لاگ قوت فیصلہ کا اگر اثر ہوتا اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے۔

بہر حال ان تمام بدگمانیوں اور بارواستکاف کے بعد جب ان سے مشاہداتی تجربات نے ان پر واضح کر دیا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے صرف حقیقت کا اظہار ہے تو اس قسم کے بے لاگ فیصلہ والوں کا جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ یا تو نہیں مانتے گے لیکن جب حقیقت بالآخر کسی واقعہ کے تسلیم کرنے پر انھیں مضطر ہی کر دیتی ہے تو پھر ان کا ماننا ان کمزور ارادے والوں کا ماننا نہیں ہوتا جن کی ساری عمر کٹ جاتی ہے لیکن کسی قطعی فیصلہ کے لنگر کے ساتھ ان کی زندگی کا جہاز مربوط نہیں ہوتا یہی حال عرب کا ہو کہ جب ماننا تو پھر اس طرح مانا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے میدان میں پوچھنے والے پوچھتے ہیں۔

۱۷۵ عبد نبوت سے چند سال پہلے عثمان بن حویرث نامی مکہ کا رہنے والا ایک شخص قسطنطنیہ جا کر عیائی ہو گیا تھا۔ سہیلی نے اس کے متعلق نقل کیا ہے ان قیصر کاں قد توج عثمان دو کاہ امولک (قیصر نے عثمان کو تاج شاہی سے سرفراز کر کے مکہ کی حکومت اسے سپرد کی) آگے لکھا ہے فلما جاءهم بذلك انقوا من ان يدينوا الملائك (جب عثمان اس قیصری فرمان کو لیکر مکہ والوں کے پاس آیا تو انھوں نے کسی بادشاہ کی ماتحتی قبول کرنے سے انکار کیا) دیکھو روض الانف ج ۱ ص ۱۴۶ مطبوعہ مصر۔

اَشْكُتُ اَنْ قُتِلْتُ فَاِنْ اَنَا اَسْخِيَالٌ فَرَاتٌ هِيَ اَكْرَمُ مَارَاكِاتٍ هَاكُنْ مَرْوَنُكَ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو لفظوں

فِي الْجَنَّةِ جنت میں

کے ساتھ جواب دیتے ہیں، جنہوں نے پوچھا تھا ان کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں، انہیں پھینکتے ہیں اور یہ کہ بخاری میں ہے۔

ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ پھر وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ کھجوروں کو پھینکتے ہوئے یہ بھی کہتے جاتے تھے۔

”اگر ان کھجوروں کے کھانے تک ہیں جیتا رہا تو یہ بڑی دراز زندگی ہوگی۔“

یعنی جنت پہنچنے میں دیر لگے گی۔ اور ایک یہی واقعہ کیا، اعتماد دو یقین کا جو ثبوت نسل انسانی کے اس طبقہ نے پیش کیا ہے جس کا نام

”اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

ہے، انسانیت کی تاریخ قطعاً اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، والقصہ بطولہا۔

بہر حال اعتماد دو یقین کی جس قوت کے ساتھ صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو خدا کے علم محیط سے وابستہ تسلیم کیا تھا، جس کے دوسرے معنی یہ تھے کہ براہ راست خدا سے سوال و جواب اور مکالمہ کا نادر موقعہ یقین کرتے تھے انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے میسر آ گیا ہے۔

سمجھا جاسکتا ہے کہ انسان کی سراپا جستجو فطرت، علم کے ایسے لامحدود سرچشے پر اپنے آپ کو جب کھڑی پائے گی تو اس کا کیا حال ہو سکتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ہر ایک اس خیال میں محو تھا کہ جو کچھ ہم پوچھ سکتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پوچھ لینا چاہئے۔

(باقی آئندہ)