

مولانا شام الله بلقستانی

قسط نمبر ۱

رحلہ علم

تاریخیں کرام محدثین کے چند رحلات علم کے ذکر سے ان کی مشقتوں کا اندازہ فرما چکے ہیں۔ تاریخ اہم میں مسلمانوں کے اس عظیم کارنامہ کی مثال نہیں ملتی جس کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیلئے ہے۔ واقعی کسی انسان کی پوری زندگی کے اقوال و افعال کا اس طرح صحیح ہونا ایک معجزہ ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محدثین کے ہاتھوں قرآن مجید کی طرح اس کی تفسیر و تعبیر یعنی حدیث بھی محفوظ فرمادی حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی اکتھک کوششیں صرف سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خاطر ہی کی جاسکتی تھیں جو کل دینائے انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ اور واجب الاتباع ہو۔ ان رحلات کی داغ بیل تو اگرچہ محدثین نے ڈالی لیکن اس سے دوسرے علوم کی تحصیل کے لیے لوگ دور دراز کے سفر کرنے لگے گئے خصوصاً جملہ اسلامی علوم و فنون کے لیے عموماً ہی رواج رہا کہ طالبان علم ہر قسم کے علوم کی تحصیل کے شوق میں علماء اور ان کی مجالس کا رخ کرتے رہے (ادراج بھی جبکہ علماء کی مجالس کی سبب سے مستقل مدارس کا رواج چل نکلا ہے، شائقین دور دراز کے علاقوں سے ان مقامات یا مدارس کا رخ کرتے ہیں جو اس سلسلہ میں مشہور ہوں اور اسے حصولِ علم کا ایک بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تواریت میں بھی حضرت موسیٰ کا یہ قول منقول ہے کہ علم بھوک اور سفر میں ہے جبکہ لوگ اسے شکم سیری اور حضر (وطن) میں تلاش کرتے ہیں، اس لیے اب ہم ان اشخاص کا ذکر بھی مناسب سمجھتے ہیں جنہوں نے دوسرے علوم کی تحصیل کی غرض سے سفر کیے۔

رحلہ فقہاء

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خیر القرون میں علماء کی اکثریت جامع العلوم ہوتی تھی اور شرعی امور میں

انہی کے اجتہاد و تفقہ پر اعتماد کیا جاتا تھا اور یہ علماء شرعی علوم (علوم عقل و قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ وغیرہ) ہوں یا علوم عربیہ (علوم آلہ) سب کتاب و سنت کی خدمت میں کی غرض سے سیکھتے تھے اور ان سے کتاب و سنت میں اجتہاد کر کے فتوے دیا کرتے تھے۔ اس لیے یہی لوگ فقہار تھے (جیسا کہ شاہ ولی اللہ کے الفاظ "فقہاء محدثین" جو انہوں نے اپنی ایک وصیت میں ان کا طریقہ پسند فرماتے ہوئے اسے اختیار کرنے کے متعلق کہے، سے بھی ظاہر ہے)۔ لیکن بعد کے ادوار میں جیسا کہ حدیث اور تفسیر نے علیحدہ علیحدہ فن کے حیثیت اختیار کر لی۔ اسی طرح فقہ و قانون کا شعبہ بھی الگ شمار کیا جانے لگا اور چونکہ اجتہاد اور استنباط مسائل کے لیے سفر کی مشکلات کے بجائے حضر کے آرام اور یکسوئی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس سلسلہ میں دہی لوگ گھر بار چھوڑتے ہیں جو شوقِ علم میں علماء یا مدارس کے تلامذہ بن جاتے ہیں۔ یادہ لوگ علماء کرام اور مفتیانِ عظام کی طرف سفر کرتے ہیں جن کو کسی اہم مسئلہ میں ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہر ہے یہ ضرورت ایسے ادوار میں بہت کم پیش آتی ہے جبکہ علم کا دور دورہ ہو۔ اس لیے فقہاء محدثین کے علاوہ دوسرے فقہاء کے علمی رحلات بہت کم ہیں۔

مثلاً فقہاء میں زیادہ شہرت ائمہ اربعہ کو حاصل ہے لیکن ان میں سے علمی سفر زیادہ تر امام شافعی اور امام احمد بن حنبلؒ جن کا شمار فقہائے محدثین میں ہوتا ہے۔ لے لیے ہیں اور جہاں جہاں گئے وہاں اپنے علمی اثرات بھی چھوڑے، لیکن اس کے برعکس امام ابو حنیفہ کا صرف "سفر حجاز" ہی ثابت ہے لیکن وہ بغرض حج بھی ہو سکتا ہے اور امام مالکؒ نے تو مدینہ منورہ کو اس طرح لازم پکڑا کہ وہیں کے ہو کے رہ گئے، وہ اشد ضرورتوں میں بھی وہاں سے نکلنا گوارا نہ کرتے تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ حصولِ علم

لے لغت میں فقہ "فہم" کو کہتے ہیں اور اس لفظ یا اس کے مشتقات سے قرآن و حدیث میں فہم ہی مراد لیا جاتا ہے لیکن بعد کی اصطلاحات میں کتاب و سنت سے مستنبط مسائل و احکام کو "فقہ" کا نام دے دیا گیا۔ ہمارے ہاں مردِ جہاد و مذاہبِ مکتب فکر (SCHOOL OF THOUGHT) کے اختلاف کے اعتبار سے الگ الگ شمار ہوتی ہیں۔

۲۔ شاہ صاحب کے نزدیک فقیہ کی دو قسمیں ہیں۔ فقہاء کے اہل حدیث اور فقہائے اہل الرائے، مثلاً ائمہ اربعہ میں سے مالک، شافعی اور احمد (رحمہم اللہ) پہلی قسم یعنی اجتہاد و استنباط کے ماہر محدثین ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ دوسری قسم کے فقیہ ہیں۔

کے لیے انہیں کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ ان دنوں مدینہ میں تابعین علماء کی ایک بڑی اکثریت موجود تھی۔

رحلہ مؤرخین

علوم شرعیہ میں جو مختصر علم تاریخ کا ہے جس میں گزشتہ واقعات و حادثات اور مشاہیر کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک مستقل حصہ تو علم اسرار الرجال ہے جس میں راویان حدیث کی زندگی زیر بحث آتی ہے تاکہ ان کی تعدیل یا جرح سے حدیث کی صحت و ضعف معلوم ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام محدثین کا ہے جنہوں نے نہ صرف راویان حدیث کے حالات معلوم کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیے بلکہ نقد و جرح کے اصول وضع کر کے مصطلح الحدیث کا ایک مستقل علم ایجاد کیا۔ علم تاریخ کے اس شعبہ کے لیے تو محدثین کے رحلات کا ذکر گزر چکا ہے اور منتقدین و مناخرین کی عظیم الشان تصنیفات اس کے عظمت اور اہمیت پر شاہد ہیں۔ باقی رہے دین و دنیا کی متاثر شخصیتوں کے حالات زندگی تو اس سلسلہ میں بھی بہت بڑا کام محدثین ہی نے کیا کیونکہ علم تاریخ بھی شرعی علم اور قرآن کریم کے پنجگانہ علوم میں سے ایک ہے بلکہ محدثین نے اپنے ذوق تحقیق سے اس فن کو اتنی ترقی دی کہ انہی کے فیض کرم سے اس علم کو اعتماد و وقار حاصل ہوا۔ گویا علم تاریخ میں تحقیق و تنقید کی یہ ریت ڈالنا مسلمانوں کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ لیکن محدثین کے علاوہ کئی دوسرے مؤرخین نے بھی اس سلسلہ میں سفر کی صدوتیں برداشت کیں اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق تاریخ کے مختلف حصوں پر مشتمل معلوماتی مواد اکٹھا کیا۔ اگرچہ یہ لوگ تحقیق و تنقید کا معیار تو قائم نہ رکھتے تھے تاہم علماء نے ان کے کام کی قدر کی اور اسے تاریخ میں شامل رکھا کیونکہ تاریخ کا وہ حصہ جسے کوئی شرعی حیثیت حاصل تھی، اسے تو محدثین نے حدیث ہی کا حصہ

۱۔ پنجگانہ علوم کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما لیں اور دیگر کتب اصول التفسیر نیز واضح ہے کہ ہمارا درجہ تاریخ بعینہ قرآنی علوم میں نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں جرح و تعدیل کا بیان ہے اس مقصد فقط جرح و تعدیل ہے نہ کہ انبیاء یا اہم سابقہ کے حالات۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مناسبت مقصد سے ایک ہی واقعہ کو کم و بیش کے بیان کیا ہے اور حالات میں نہ تو زمانی ترتیب لحاظ رکھا ہے اور نہ ہی انہیں اکٹھا بیان کر سکیا اتہام کیا ہے۔ البتہ ان قصص میں حالات کا پتہ چلتا ہے وہ فن تاریخ کا مستند ہے اس کے علاوہ علم تاریخ کیلئے تحقیق و تنقید کے اصول قرآن ہی بتا چکے

بنادیا تھا جس کی چھٹان پچھٹک بھی محدثانہ معیار پر تھی۔ باقی حصہ کو اسلام کے اصولی مسائل (فقہ اکبر) اور حرام و حلال (فقہ اصغر) کے لیے ناقابل استناد قرار دے کر عام تاریخ شمار کیا جس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ واقعات کا کچھ تفصیلی خاکہ چارے سا منے آجاتا ہے جو نہ ہونے سے کچھ جونا بہتر ہے کا مصداق ہے۔ نیز وہ شخصیتیں جو اگرچہ دینی نہیں لیکن اپنی دنیاوی اہمیت کی وجہ سے دین و شریعت پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں ان کا سوانحی خاکہ اگر لفظی حیثیت میں نہیں تو اس تفصیل سے ان کے متعلق اجمالاً اتنا علم ضرور حاصل ہو جاتا ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے۔ اس طرح علم تاریخ سے سابقہ تجربات کا فائدہ بھی ملتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ تاریخ کے لیے باوجود محدثانہ معیار قائم نہ رکھنے کے مسلمانوں نے اصول روایت کا اتنا معیار ضرور ملحوظ رکھا ہے کہ تاریخ جاہلیت کی طرح بے سرو پا کاینوں اور بے سند قصوں کا مجموعہ نہ رہ جائے۔ جن علماء نے تاریخ دانی میں ایک مقام حاصل کیا اور کتب تاریخ بھی تصنیف فرمائیں ان میں سے بخاری، طبری، ابن سعد، ابن ہشام، ابن عبد البر، ابن حزم، ابن اثیر، ابن کثیر، ابن حجر، ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن خلدون، خلیب بغدادی اور سیوطی کی کتب سیر و تواریخ خصوصی طور پر قابل اعتماد اور علماء کے ہاں متداول ہیں۔ علم تاریخ سے قریبی تعلق رکھنے والا ایک علم، علم جغرافیہ ہے جس میں مشاہیر زمانہ کے بجائے حالات مقام و مکان سے متعلق بحث ہوتی ہے اور مختلف خطوں اور علاقوں کی خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ اگرچہ فی زمانہ اس سلسلہ میں یورپ نے بڑی شہرت حاصل کی ہے لیکن مسلمان سیاحین کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کام کی ابتداء مسلمانوں نے ہی کی اور اپنے ترقی یافتہ دور میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیے / مثلاً مشہور مسلمان جہاں پیا ابن بطوطہ کا ایک واقعہ ان کے دور دراز کے سفراء سیاحت کا پتہ دیتا ہے، وہ یہ کہ جب ابن بطوطہ سکندریہ پہنچے تو شیخ برہان الدین اعوج کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ نے دوران ملاقات اپنے تین بھائیوں کو، جن میں سے ایک فرید الدین نامی ہمسند میں تھے، دوسرے زین الدین سندھ میں اور تیسرے برہان الدین چین میں تھے۔ سلام پہنچانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ ابن بطوطہ نے ان سب کو فرداً فرداً مل کر ان کا سلام پہنچایا۔ افسوس کہ آج مسلمانوں کے زوال و انحطاط کے ساتھ ہی اس کام کے امین یغزین گئے ہیں جس کی وجہ ان کے یہ عظیم الشان کارنامے بھی گوشہ گمنامی میں چلے گئے۔

رحلہ ادب بارہ مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن اور ان کے پیشوا محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی

زبان چونکہ عربی تھی اس لیے کتاب و سنت کے فہم و بصیرت کے لیے عربی زبان کی واقفیت نہایت ضروری ہے مسلمانوں نے اس کا احساس کرتے ہوئے اور عربی ادب کو دین سمجھتے ہوئے اس کی بڑی خدمت کی اور اسے زمرن سیکھا سکھا یا بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے علوم ایجاد کیے۔ صرف نسخ و بلاغت، عروض و قوافی، لغت وغیرہ بیش بہا قیمتی علوم مسلمانوں ہی کے وضع کردہ ہیں۔ جہاں تک اصل عربی ادب و زبان کا تعلق ہے اس کے لیے دو درجہ ہیں۔ ————— صدر اسلام اور اموی و در بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دوران شعر و شاعری اور لغت و ادب کا مرکز زیادہ تر حجازی رہا اور باقی قبائل کی حیثیت ثانوی رہی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم بھی لغت حجازی میں نازل ہوا اور اسی لیے کتاب و سنت کے فہم کے لیے بطور استناد اسی دور کی زبان پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن بعد میں مولدین کی کثرت کی وجہ سے اور شہری ماحول اور قوموں کے کثیر اختلاط کی وجہ سے زبان کا وہ معیار قائم نہ رہ سکا۔ تاہم اس تبدیلی کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک جم غفیر عربی زبان کے تحفظ کے لیے میدان میں نکل آیا جن کی کوششوں سے بیسیوں نئے علوم معرض وجود میں آئے۔

بقول علامہ فرید و جدی (صاحب دائرة المعارف) سب سے پہلے جس نے اس سلسلہ میں سفر اختیار کیا وہ یونس بن جلیب (متوفی ۱۸۳ھ) تھے۔ ان کے بعد مشہور شاعر خلف الاخر تھے جنہوں نے صرف عربی کی شعر و شاعری اور ان کے اصلی حالات معلوم کرنے کے لیے بدوؤں سے ملاقاتیں کیں لہذا ان کے ہاں رتبہ انہوں نے ۱۸۰ھ میں وفات پائی۔ ان کے بعد مشہور نحوی خلیل بن احمد نے قبائل عرب سے مل کر ان کی مادری اور اصلی زبان کی چھان بین کی۔ ان کا سن وفات ۱۶۵ھ ہے۔ ان کی پیروی میں ابو زید انصاری (متوفی ۲۱۵ھ) نے عرب علاقوں کا سفر کیا اور بدوؤں سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ یہ سلسلہ چوتھی صدی ہجری تک چلتا رہا۔ پھر عرب دیہات کی زبان بھی دست بردو زمانہ سے نہ بچ سکی۔ نیز عربی زبان اور اس کے متعلقہ علوم مدون ہو کر عربی ادب اس قدر محفوظ ہو چکا تھا کہ پھر بغرض تدوین و حلا کی ضرورت بھی نہ تھی۔ اگرچہ بعد میں تعلیم و تعلم کی غرض سے یہ سلسلہ جاری رہا لیکن اس کے لیے کوئی عملی اقدام مخصوص نہ رہا۔

۱۔ حضرت عمر کا مشہور فرمان ہے: تعلّموا اللّٰغیۃ فانہا من دینکم۔ عربی زبان سیکھو یہ تمہارے دین سے ہے۔

اس دور میں اس بات کا ذکر فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ عربی زبان و ادب میں احتیاط کا یہ عالم تھا (مثلاً بعض ادباء سے منقول ہے) کہ جو ادباء زبان کی تعلیم کی غرض سے شہروں میں آتے تو علماء پہلے ان کا امتحان لیتے۔ اگر وہ شہری زبان سے ناواقف ہوتے تو ان سے اخذ علم کرتے ورنہ ان سے نقل کرنا احتیاط کے منافی سمجھتے۔ پھر جب شہریوں کے ساتھ اختلاط سے یہ لوگ شہری زبان سے خوب واقف ہو جاتے تو یہ عربی زبان سیکھنا بند کر دیتے۔ جاہلی شعراء کا کلام حفظ کرنے والے تو بہت ہیں لیکن یہاں رحلہ کے اعتبار سے ان کا ذکر غیر متعلق ہے۔ ہاں حسلہ تعلیم و تعلم کی چند ایک مثالوں کا ذکر مناسب رہے گا۔

حماد بن رزیدہ (متوفی ۱۵۵ھ) جنہیں ولید بن یزید نے ۲۹۰۰ قصائد ازبر ہونے پر کامیابی کی سند دی تھی، کا ذکر ہے کہ ایک دن ہشام ابن عبد الملک کو ایک شعر کے قائل کا علم نہ ہو سکا، وہ شعر یہ تھا۔

د دعوا بالصبح یو ما فجاوت

قینہ فی عینہا اسبر لیتی

تو اس نے حماد الراویہ کو کوذ سے دمشق بلا بھیجا۔ چنانچہ حماد نے اس کے پاس جا کر اس قصیدہ کے باقی اشعار سنائے اور بتلایا کہ یہ شعر قصیدہ عدی بن زید سے ہے۔ عربی ادب کے تعلم کی غرض سے جو لوگ ادباء کی مجالس میں دور دراز کے سفر طے کر کے حاضر ہوتے تھے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جب مشہور ادیب البقرار نے اپنی کتاب المعانی لکھوائی تو حاضرین طلبہ کی کثرت کی وجہ سے ان کا شمار مشکل تھا۔ اس مجلس میں صرف قاضیوں کی تعداد اسی تھی۔

رحلہ اطباء

انصاف نہ ہوگا اگر میں رحلات کے سلسلہ میں اطباء کا ذکر نہ کروں۔ اگرچہ علم طب کا براہ راست دین سے کوئی تعلق نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی ہدایات علم حدیث کا ایک زریں باب ہیں۔ اور اسی

لے شاہ ولی اللہ نے اپنی مشہور تصنیف "حجۃ اللہ البالغہ" میں علم طب کو دنیادی امور سے شمار کیا جن کا دار و مدار تجربہ پر ہے اور اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو آپ کے فرمان انما انا بشد اذا من متکد بشی من دینک فخذوا به و اذا من متکد بشی من مای فی فاما انا بشد پر محمول کیا ہے (واللہ اعلم) ملاحظہ ہو حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۸ ج ۱۔

کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں:-

الصلح علما علم الاہدیان علم الاذیان یعنی علم دوہیں علم طب اور علم دین

اس بحث سے قطع نظر علم طب کی اہمیت بہت ہے کیونکہ یہ انسان کے جسم و روح سے بحث کرتا ہے اور دنیوی صحت زندگی کی لادہی ضروریات سے ہے۔ انسانی امراض اسے نہ صرف دنیاوی طور پر ناکارہ کر دیتی ہیں بلکہ اس کے شرعی ذرائع کے سلسلہ میں بھی خلل انداز ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے:-

المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف

یعنی قوی مسلمان اللہ کے ہاں کمزور مسلمان سے زیادہ پیارا ہے۔

کیونکہ وہ دین کیلئے کام سرانجام دیتا ہے جن سے کمزور محروم رہتا ہے نیز حالات کے بارے میں اطباء کی محنتیں بہت قابل قدر ہیں۔ انہوں نے جڑی بوٹیوں، معدنیات اور مختلف چیزوں کی تلاش اور خواص کے لیے انتھک محنتیں کیں اور اس کے لیے علاقوں کے علاقے اور دشت و دریا چھان مارے اور مختلف تجربات کے لیے انہیں بیش بہا قربانیاں دینی پڑیں۔ مسلمان اطباء نے اس کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور اس فن کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں اور ایسے ایسے کارنامے سرانجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کی یادگار رہیں گے۔ آج کی سائنسی دنیا اپنے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود جن مشکلات کا کوئی حل تلاش نہ کر سکی، مسلمانوں نے اپنے دور میں ان کو حل کیا۔ بطور مثال آج سب ڈاکٹر صاحبان اور سائنسدان آکو حل کے مضر اثرات کا اعتراف کرتے ہیں لیکن اس کا تبادُل نہ پالنے کے سبب اس کے استعمال کے سوا کوئی چارہ نہیں پاتے۔ حالانکہ مسلمان اطباء قرون پہلے ان مقاصد کے لیے دوسری تدابیر پیش کر چکے ہیں۔ گویا آج کی ترقی یافتہ طب نے مسلمانوں ہی کے فیض کرم سے ترقی کی منزلیں طے کیں۔ یورپ کے ماہرین طب زیر لب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ موجودہ طب مسلمانوں کی کوششوں کی رہیں منت ہے۔

مسلمانوں نے اسلامی قرون وسطیٰ میں طب کی اس قدر خدمات انجام دی ہیں کہ ان کی طب کو

یہ مقولہ ہے حدیث نبویؐ نہیں ہے۔

سے روح سے مراد طبی روح ہے۔

طبِ یونانی کی بجائے طبِ اسلامی کہنے کو جی چاہتا ہے۔ اس دور کے اکثر علماء دینی علوم کے ساتھ ساتھ طب کے بھی ماہر ہوتے تھے اور اسے دینی علوم ہی کی طرح اہتمام سے سیکھتے تھے۔ غذائی و رازی بلقہ پایہ عالم اور ماہر طبیب بھی ہیں جبکہ کئی علماء نے تو خاص طبِ نبوی کے نام سے کتبیں لکھیں۔ اہم ذہبی کی کتاب ”طب النبوی“ اور امام سیوطی کی کتاب ”الرحمۃ فی الطب الحکمۃ“ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ امام شافعی متبعِ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر طبیب بھی تھے۔ اسی طرح مشہور مورخ ابنِ اصیبعہ بیک وقت علامۃ الدہر اور طبیبِ حاذق تھے اور ان کی طرح اس فن میں ان کی ایک بہن اور بیٹی بھی پیدہ ہوئی رکھتی تھیں۔

علامہ سید شریف کو امام طالب علمی میں شوق ہوا کہ وہ امام رازی کی کتاب شرح مطالعِ خودان سے پڑھیں چنانچہ اس دُھجی میں وہ ہرات پہنچے، اس وقت امام کی عمر دسویں منزل کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور قوی امضیٰ ہو چکے تھے اس لیے اس کے پاس سال میں انہوں نے جو ان ہمت سید کو اپنی طاقت سے باہر سمجھتے ہوئے اپنے شاگرد مبارک شاہ کے پاس قاہرہ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اس کا پڑھانا سیرا پڑھانا ہی ہے اور ایک سفارشی رقعہ لکھ دیا۔ اس سفارش سے سید شریف حلقہٴ درس میں شامل ہو کر لیے گئے لیکن انہیں نہ تو جماعت میں قرات کا موقع ملا اور نہ ہی ان کا مستقل سبق شروع ہو سکا۔ لہذا وہ صوفی سماع پر توجہ دینے لگے۔ ایک شب مبارک شاہ صحنِ مدرسہ میں چل پھریں گھر رہے تھے کہ ایک جانب سے کسی کی آواز گان میں پڑی۔ متوجہ ہو کر سنا تو میر سید شریف کہہ رہے تھے۔ ”مصنف یوں کہتے ہیں، استاد کا یہ ارشاد ہے اور میرا خیال اس طرح ہے۔“

اس ذہانت سے مبارک شاہ بڑے متاثر ہوئے اور انہیں طلباء میں ایک نمایاں مقام دینے لگے۔

رحلۃ نابینا علماء

بصارت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے حصولِ علم کے لیے تو تقریباً لایمکن چیز ہے لیکن ان مسلمان علماء کے تجربہ علم اور اس کے حصول پر تعجب ہوتا ہے جنہوں نے نابینا ہونے کے باوجود علمی سمندر میں غوطے لگائے اور بیناؤں پر بھی سبقت لے گئے اگرچہ ان علماء کا ذکر بھی سابقہ خزانوں

میں سے کسی کے ماتحت کافی تھا لیکن ان کی اس معذوری کے پیش نظر خصوصاً جبکہ دور دراز کے سفر کسی مونس و مخوار کے بغیر کیے ہوں، علم کا حصول ایک نہایت حیرت انگیز امر ہے۔

حدیث کے مشہور نابینا راوی قتادہ بن دعامہ سدوسی نے طلب حدیث کے لیے حجاز، بصرہ اور واسط وغیرہ کا سفر کیا۔ حجاز میں مشہور تابعی (سرخیل اہل الحدیث) امام سعید بن السیب سے پڑھنا شروع کیا تو طلب اور شوق علم میں انہیں اس طرح لازم پکڑا کہ وہ گھبرا اٹھے اور تیسرے روز ہی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے تو یہاں سے نکل، تو نے تو مجھے نچوڑ لیا ہے۔ بصرہ میں علما کے ہاں اس قدر آنا جانا تھا کہ ہموار و نامہوار جگہ کی پروا نہ کرتے تھے اور بغیر مہر کے ہر جگہ پہنچ جاتے تھے۔ ۱۱۸ھ میں شہر واسط میں مبتلائے طاعون ہو کر وفات پائی۔

امام بخاریؒ کا تحصیل علم کے دوران دوبارہ نابینا ہونے کا قصہ تاریخین پہلے مطالعہ فرما چکے ہیں۔ اس دوران میں بھی ان کا شوق تعلیم و تعلم جاری رہا۔

صحاب سنیہ کی مشہور کتاب جامع ترمذی کے مصنف امام محمد بن عیسیٰ ترمذیؒ مادر زاد نابینا تھے تاہم ان کی دستِ معلومات اور جلالتِ علمی ان کی جامع سے ظاہر ہے۔ انہوں نے اس علم کی خاطر حجاز عراق، خراسان وغیرہ کے سفر کیے اور علماء سے کسب فیض کیا۔

مادر زاد نابینا حافظ الحدیث ابو العباس رازی بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے شیفگی میں بلخ، بخارا، نیشاپور اور بغداد پہنچے (واضح رہے کہ بلخ سے بغداد تقریباً ۱۳۶۵ میل دور ہے) اسی طرح صائغ العربین کی آٹھ نورس کے تھے جب نابینا ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا وارثوں میں ایک ماں اور ہمشیرہ تھی۔ ماں اپنے نابینا بیٹے کو نہ سنبھال سکی۔ لہذا آپ نے تحصیل علم کے لیے اپنا علاقہ چھوڑا اور موصل چلے آئے، جہاں قرآن مجید حفظ کیا اور ادب کی تعلیم حاصل کی پھر بغداد چلے گئے یہاں عربی ادب میں مہارت پیدا کی اور علمائے حدیث سے حدیث کا سماع کیا، پھر وہاں سے وطن لوٹے، پھر دوبارہ موصل کا رخ کیا، پھر یہاں سے شام پہنچے، بیت المقدس گئے، وہاں سے حلب اور حلب سے پھر موصل گئے اور وہیں پیرِ زند خاک ہوئے۔ یہ سب علمی رحلات تھیں۔

رحلہ ملائکہ و جنات

تخیل بحث کی خاطر دل چاہتا ہے کہ رحلہ علماء کے بیان میں خاکی مخلوق کے ساتھ نوری اور ناراحت

مخلوق یعنی ملائکہ اور جنات کے رحلاتِ علم کا بھی کچھ ذکر کر دیا جائے۔ اللہ کی مخلوق میں سے یہ دونوں بنی نوع انسان کی طرح ذہنی العقول ہیں۔ نرشتے تو مقصدِ عبودیت میں انس و جن کے معاون اور جن انسان کی طرح شریعت کے مکلف ہیں۔

علم ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی اس کے حصول کے لیے بے قرار ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی ہی بنا پر ہی آدم کو ملائکہ و جنات (جن کا سردار ابلیس تھا) پر فضیلت دی اور انہیں آدم کو سجدہ احترام و تعظیم کئے کا حکم فرمایا۔ فرشتوں نے تعمیلِ حکم کی اور وہ انسان کے معاون اور بے قرار پائے جبکہ جنوں کے سردار ابلیس نے تجر کیا اور سجدہ سے انکار کیا لہذا وہ ملعون و مردود قرار پایا لیکن عام جنات تو صرف مکلف ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے ان سے نبردِ جہنم لگنی اور ان کے انبیاء و پیغمبر انسان ہی قرار پائے۔ کیونکہ یہی علم الہی کے امین، مسجود الملائکہ اور خیر البریہ (افضل المخلوقات) تھے۔ اب آپ الگ الگ ملائکہ اور جنات کے رحلاتِ تعلیم و تعلم کا مختصر حال سنیں:

رحلہ ملائکہ

فرشتے اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان علم الہی کا واسطہ اور محافظ ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِحَكِيمٌ ○ (الشوری: ۵۱)

یعنی کسی بشر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خطاب کی تین ہی صورتیں ہیں کہ یا تو براہ راست الظہر کریں یا پس پردہ بات کریں یا اپنا قاصد بھیجیں جو اللہ کے احکام و لیے ہی تبتلائے جیسے

ابلیس کو نافرمانی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا تھا لیکن چونکہ عام جنات نے کوئی نافرمانی نہ کی تھی اس لیے وہ انسان کی طرح مکلف ہی رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی امانتِ علمی کا امین بننے کی وجہ سے خیر البریہ انسان ہی قرار پایا اور نبوت اسکا عنصر بنی واضح ہے کہ انسان سے قبل جنات کے انبیاء انہی میں سے ہوتے تھے لیکن آدم کے بعد یہ نبوت آدم کے حصہ میں آئی نبوت کا چھیننا کوئی انکے لیے سزا نہ تھا بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے دے۔ انکے سردار ابلیس کی نافرمانی کی وجہ سے اگر اپنا کوئی جزدی فضل و احسان ان پر نہ کیا یا اگر انسان کی انفلت کی وجہ سے انسان ہی اللہ تعالیٰ کا نائنہ (نبی) قرار پایا تو اس پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ ۲۱۷ اور سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں غور فرمائیں

اللہ تعالیٰ چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں فرشتوں کا (عموماً اور حضرت جبریل کا خصوصاً) اللہ اور بندوں کے درمیان اسط
بخنے کا ذکر ہے۔ یہ فرشتوں کے رحلاتِ علم ہی ہیں جن کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ احادیث میں فرشتوں
کا عام طور پر انسان کی شکل میں اور گاہ چنانچی شکل میں انبیاء کے پاس آنے جانے کا ذکر موجود ہے۔ مشکوٰۃ
کے شروع میں ہی ہے کہ جبریل امین تعلیم دین کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اہم باتوں
میں سے کئی کے متعلق مکالمہ کیا۔ ابتداً وحی کے وقت خارجہ میں بھی جبریل امین اپنی اصلی شکل میں
آئے تھے جب کہ سورۃ العلق نازل ہوئی۔ پھر سورۃ المدثر کے وقت بھی جبریل امین دکانی دیپے
تھے وغیرہ وغیرہ۔

وحی اور علم الہی کے تحفظ اور نگرانی میں جبرائیل علیہ السلام اللہ بن عباس کا قرآنی لفظ ”معدا“ کے
تفسیر میں یہ قول کافی ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو شیاطین سے حفاظت وحی کے لیے نازل
ہوتے ہیں۔ (رواہ ابن مردودیہ ابی ابی حاتم فی تفسیرہما)

ابن مردودہ میں اسی آیت کی تفسیر میں یہ بھی مذکور ہے:

ما انزل اللہ علی نبیہ ایتۃ من القرآن الا و معہا اربعۃ من الملائکۃ
یحفظونہا حتی یدہا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ہر آیت کے نزول کے وقت حفاظت کے لیے چار فرشتے
بھیجتے ہیں۔ (فتح القدیر ص ۳۱۴ - جلد ۵)

فرشتوں کے یہ سب سفر تعلیم انسانی کی غرض سے ہیں۔ علاوہ ازیں فرشتوں کا مجالسِ قرآن
و ذکر اور مختلف مواقعِ خیر میں زمین پر اتنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

رحلہ جنات

جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فرشتے انسانی تعلیم کی غرض سے اترتے ہیں۔ اسی طرح جنات
انسانوں سے علم سیکھنے کے لیے انسانوں کے پاس آتے جلتے ہیں۔ گویا ملائکہ کا رحلہ تعلیم ہوا تو جنات
کا رحلہ تعلم، خواہ برنیت ناسد ہو یا بنحیر، کیونکہ وحی کے علاوہ جتنے مزمود غیبی علوم ہیں شہ
سمیر۔ جعفر، رمل، کہانت، نظر اور شبیدہ بازی، موجودہ مسمریزم اور ہنشا طرم وغیرہ ان سب میں

جنات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ان علوم میں حقیقت صرف اتنی ہوتی ہے جتنی جنات آسانی دہی سے اپک لیتے ہیں باقی اس میں نثار سے فی صد جھوٹ ہوتا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی فرمان مذکور ہے۔

قرآن کریم میں آسانی علوم کے حصول کے لیے جنات کا آسانوں پر جانا ثابت ہے۔ بہشتِ محمدیہ سے پہلے تو وہ بلا درک ٹوک جاتے تھے لیکن سلسلہ دہی کے شروع ہو جانے کے بعد سے آسانی دروازے ان پر بند ہو گئے ہیں اور ان پر فرشتے اور نثار سے پریدار مقرر ہو گئے۔ اب بھی جنات اللہ تعالیٰ کی آسانی دنیا پر ملائکہ سے دنیاوی امور کے متعلق بات چیت سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں لیکن انہیں فرشتے آگ مارتے ہیں۔ گاہے کوئی نہ کوئی بات (بطور آزمائش) انہیں بھی مل جاتی ہے مگر جس میں یہ نثار سے فی صد جھوٹ ملا کر اپنے اولیاء مذکورہ بالا یعنی کافرانہ علوم کے عالمین کے پاس جا کر بتلاتے ہیں۔ جو وہ اپنے مریدین کو بتلاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ رحلاتِ توبہ نیتِ فاسد ہوئے لیکن ان کا بہ نیتِ خیر یعنی حصولِ علم شریعت کے لیے بھی انبیاء اور علماء کے پاس آنا جانا ثابت ہے بلکہ یہ عام علماء و صلحاء کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کا آنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ چند جنات جو تمام سے آئے اور حکماء کے میلہ کی طرف جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازِ فجر کے وقت ستارمِ سخلہ میں ملے (جبکہ آپ طائف سے فریضہ تبلیغ ادا کرنے کے بعد لوٹ رہے تھے) اور قرآن سن کر متعجب ہوئے اور ایمان بھی لائے گئے۔ (بخاری ص ۳۲، ج ۲) (باقی آئندہ)

۱۔ سورۃ الجن آیت ۱۰ تا ۲۹

۲۔ سورۃ الصافات آیت ۱۰ تا ۸

۳۔ حضرت سلیمان کی قرآن پر حکومت بھی تھی اور یہ آپ کے بہت سے کام سرانجام دیتے تھے۔ قرآن کریم (سورہ سبا) میں ان کا بیت المقدس کی تعمیر کرنے کا ذکر ہے۔ لیکن اب سیلانی کی دھاک و دج سے انہیں محکوم بنانا ممنوع ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں بھی قرآن کرسن کر جنوں کا ایمان لانا مذکور ہے:

وَاذْهَبْ فَاِذَا لَكَ نِفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَتَلْكَ فِي مَنَظِلٍ مِّبِينٍ

(سورۃ الاحقاف: آیت ۲۹ تا ۳۲)