

اگر معقولیت کے ساتھ کوئی اعتراض ہو سکتا تھا تو وہ یہ تھا کہ یہ مدارس میٹرک کی سطح تک بھی وہ ضروری مضامین نہ پڑھائیں جو آج ہر پڑھے لکھے انسان کی ضرورت ہیں۔ یہ اعتراض بلاشبہ صحیح ہوتا، اگر ان دینی مدارس کو اس طرف توجہ نہ ہوتی۔ لیکن جب سے مدارس میں وفاقوں کا نظام جاری ہوا ہے یہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اب وفاق نے تمام مدارس کے لیے جو نصاب اور نظام لازمی قرار دیا ہے اس کی تفصیل میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ اس کی رو سے اسلامی علوم کی خصوصی تعلیم شروع کرنے سے پہلے مدرسہ پر لازم ہے کہ وہ میٹرک کی سطح تک تمام مروجہ مضامین پڑھائے جن میں ریاضی، سائنس، جغرافیہ، تاریخ اور انگریزی زبان وغیرہ سب داخل ہیں اور اب بیشتر مدارس میں یہ نظام سا لہا سال سے جاری ہے بلکہ ان مضامین میں بہت سے مدارس کا معیار تعلیم اگر مثالی نہیں تو عام سرکاری اسکولوں کے معیار سے یقیناً بدرجہا بہتر ہے۔ دینی مدارس کے اپنے اجتماعی نظام کے ذریعے جسے وفاق المدارس یا تنظیم المدارس کہا جاتا ہے اس رخ پر مسلسل پیشرفت ہو رہی ہے اور اس نظام میں جو بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں انہیں دور کرنے پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔

دوسرا بڑا اعتراض جسے مغربی پروپیگنڈے نے عالمگیر بنادیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ان مدارس میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے اور یہ دہشت گردوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ دینی مدارس کے ذمہ داروں کی طرف سے بار بار یہ پیشکش کی گئی ہے کہ جس کسی کو مدارس کے بارے میں اس قسم کا شبہ ہو، اسے کھلی دعوت ہے کہ وہ مدرسوں کو آکر خود دیکھے اور چاہے تو سراغ رسانی کے حساس ترین آلات استعمال کر کے پتہ لگائے کہ آیا کہیں ناجائز ہتھیاروں یا ان کی خفیہ تربیت کا کوئی نشان ملتا ہے؟ اگر کسی مدرسے کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہاں دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی ہے یا اس قسم کی کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف مناسب کارروائی کا نہ صرف خیر مقدم کیا جائے گا بلکہ وفاقوں کے ذمہ دار حضرات بار بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم خود بھی اس کارروائی میں تعاون کریں گے لیکن تین سال سے مدارس کے خلاف دہشت گردی کا پروپیگنڈہ جاری ہے اور سرکاری حلقوں سے بھی یہ جھل بات کہی جاتی ہے کہ بعض مدرسوں میں دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی مدرسے کے خلاف یہ بات ثابت ہوئی ہے تو اس کا نام اور اس کی شناخت کیوں منظر عام پر نہیں لائی جاتی؟ اور بعض مدرسوں کا لفظ استعمال کر کے تمام دینی مدارس کو آخر کیوں مشکوک اور مطعون قرار دیا جا رہا ہے؟

صورتحال یہ ہے کہ اول تو ابھی تک کسی دینی مدرسے کے خلاف اس قسم کا کوئی الزام میری معلومات کی حد تک ثابت نہیں ہو سکا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ انھوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران مدرسوں میں دہشت گردی کے الزام کی مکمل تحقیق کی اور مجھے کسی مدرسے میں دہشت گردی کی تربیت کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لیکن اگر فرض کریں کہ ہزار ہا دینی مدارس میں سے ایک دو مدرسوں کے بارے میں یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس کی بنیاد پر تمام دینی مدارس کو دہشت گرد قرار دیا جائے؟ کیا دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں بعض اوقات کچھ جرائم پیشہ افراد داخل نہیں ہو جاتے؟ کیا اس کی بنا پر تمام تعلیمی اداروں کو جرائم پیشہ قرار دے دینا عقل و انصاف

دینی مدارس کو دہشت گردی کی وارداتوں سے ہر قیمت پر منسلک کرنے کی تازہ ترین مثال لندن کے دھماکے ہیں۔ جن لوگوں کو اس دھماکے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے انھوں نے کسی دینی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی تھی، وہ برطانیہ ہی میں پلے بڑھے اور وہیں کے ماڈرن اداروں میں تعلیم پائی، ان میں سے صرف ایک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی وقت مختصر عرصے کے لیے لاہور آیا تھا، اگر یہ بات درست ہو تب بھی یہ عجیب معاملہ ہے کہ جہاں اس نے پوری زندگی گزاری اسے چھوڑ کر پاکستان کے دینی مدارس کو اس لیے مطعون کیا جائے کہ وہ ایک مختصر وقت کے لیے یہاں آیا تھا۔ اسی واقعے کے پس منظر میں ہماری حکومت نے دینی مدارس میں باقاعدہ ویزا پر آئے ہوئے تمام غیر ملکی طلباء کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ انہیں فوراً ملک چھوڑنا ہوگا۔ ان میں سے بہت سے طلباء وہ ہیں جو سالہا سال یہاں کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آئندہ مہینے اپنا آخری سال مکمل کر کے امتحان دینے والے ہیں، جس پر انہیں ڈگری ملتی ہے۔ لیکن فی الحال احکام یہ ہیں کہ انہیں اتنی بھی مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنا امتحان دے سکیں اور اس طرح ان کی سالہا سال کی محنت اکارت کی جا رہی ہے۔ یہ سراسر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان غیر ملکی طلباء کا تعلیم کے لیے پاکستان آنا ملک کے لیے ایک اعزاز ہے اور یہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس جا کر قومی مسائل میں ہمارے ملک کے لیے غمخواری میں کسر نہیں چھوڑتے۔ ان کے لیے پاکستان کے دروازے بند کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اب پاکستان کے بجائے ہندوستان کا رخ کریں گے اور ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو والدین اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت دلانا چاہتے ہیں وہ اب انہیں بھارت بھیجنے کے انتظامات سوچ رہے ہیں۔ ان حالات میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ناگہانی فیصلہ ملک کے مفاد میں ہے؟ اگر کسی خاص شخص کے بارے میں کوئی الزام ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ کارروائی ضرور کیجیے اور مدارس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس میں حکومت کے ساتھ پورا تعاون کریں گے لیکن سارے مدارس کے تمام غیر ملکی طلباء کو ایک سانس میں دیس سے نکالا دے دینا معقولیت اور انصاف کے کسی معیار پر پورا نہیں اترتا۔

☆☆☆

صدقہ، ستر مصیبتوں کا علاج

حضرت ابن ابی الجعد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صدقہ و خیرات ستر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا دانہ جانتا ہوں جو دنیوی پہاڑ کے برابر ہے، وہ دانہ اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے صدقے کا ہے جو اللہ کے نزدیک پہاڑ کے برابر ہے۔

حضرت شعبی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ محتاج اور فقیر کو صدقہ دیتے وقت جو شخص اپنے کو فقیر سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق نہیں سمجھتا اس کا صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ و خیرات صدقہ کرنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ﴿المستطرف للابشہی﴾

(مراسلہ: ابوجیم محمد یوسف رانا)

بعثت کے مقاصد اور رجال اللہ کی اہمیت و ضرورت

شیخ الحدیث مولانا مغفور اللہ صاحب

دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (المجادہ ۲)۔ وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی (کی قوم) میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو (عقائد باطلہ و اخلاق ذمیہ سے) پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانش مندی کی باتیں سکھاتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمی کہا گیا اور اُمیوں میں ہی مبعوث ہوئے۔ اُمی اُم سے ماخوذ ہے ماں کی طرف منسوب ہے۔ اُن پڑھ کو کہتے ہیں۔ اس لیے اُن پڑھ کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے۔ باپ سے یا کسی سے ابھی تک لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ ہماری اصطلاح میں اُمی جاہل کو کہتے ہیں جو عمدہ صفت نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک اعلیٰ اور صفت ہے۔ جاہل کے معنی میں نہیں۔ بلکہ صرف لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن اُمی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم و فضل کے لحاظ سے اتنے بلند تھے کہ ساری دنیا کے معلم اور مربی تھے۔ علم تقسیم کرنے والے تھے، جن میں مبعوث ہوئے وہ بھی اُمی تھے۔ عرب میں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایسے اُمیوں میں ایک عظیم الشان نبی کو مبعوث کیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، قریش قبیلہ سے تھا۔ آپ کی بعثت کا مقصد اور ذمہ داری آیت میں یوں بیان ہوئی ہے۔ ۱۔ قرآنی اور دیگر آسانی کتابوں کی تلاوت کرنا، (۲) انسانیت کو ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک کرنا۔ تزکیہ کر کے تزکیہ کی تعلیم دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری نجاستوں سے پاکی کا طریقہ اور اس کا حکم بھی بتلادیا ہے اور باطنی نجاستوں کا بھی۔ اخلاق رذیلہ اور غلط عقائد باطلہ جیسی گندی بیماریوں سے پاکی کی تعلیم دی ہے۔ (۳) تیسری ذمہ داری کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ کتاب سے تو قرآن مجید مراد ہے اور مفسرین نے حکمت کے کئی معانی بیان کیے ہیں۔ راجح معنی یہ ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایک شفیق باپ اور مربی کی طرح دینی تربیت کر کے اعلیٰ درجہ کی تہذیب سکھائی ہے۔ روایت میں ہے ”انالکم مثل الوالد للولدہ“ میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں۔ جیسے بیٹے کے لیے باپ۔ اچھے اخلاق اور

عادات کی تعلیم و تربیت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کو واجب طریقہ بتلایا کہ رفع حاجت کے دوران قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں کرنی ہے۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد تین ڈھیلوں کا استعمال بتلادیا تاکہ اچھی طرح صفائی ہو سکے۔ اس کا بیان فقہ کی کتابوں میں کتاب الطہارۃ کے عنوان سے موجود ہے۔ پھر اس میں مختلف ابواب ہیں مثلاً باب الاستنجاء وغیرہ۔ دنیا کی موجودہ کسی تہذیب میں طہارۃ اور استنجاء کے اسلام جیسے بتلائے ہوئے طریقے اور تعلیم نہیں ملتی۔ پھر بھی وہ لوگ خود کو مہذب کہتے ہیں۔ دنیا میں صحیح اور اعلیٰ مہذب قوم صرف مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں لوگوں کے لیے کو عقل و حکمت بھی ہیں۔ ایک عاقل اور تجربہ کار جب بات کرتا ہے تو یہ حکمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ موقعہ و حالات کے مناسب و مطابق کوئی بات یا فعل کرنا حکمت کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا اگر جائزہ لیا جائے تو بالکل موقعہ و حالات کے مناسب و مطابق ہیں۔ کوئی بات یا فعل خلاف موقعہ یا غیر مناسب نہیں اور اس کی گہرائی تک پہنچنا ہر ایک کا کام نہیں۔ بڑے بڑے دین دار علماء عاقلین ہی اس کو جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو اور دین کا تحفظ ہے۔

دینی طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ پہلے درجہ میں آیات کی تلاوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آیات کے تلفظ اور ادا کا طریقہ بھی بتلادیا ہے۔ جس کے لیے علم التجوید کے نام سے مستقل علم اور ماہرین موجود ہیں۔ دوسرے درجہ میں آیات کے الفاظ کے معنی و ترجمہ ہیں۔ لغت عربی جاننے والا ترجمہ تو معلوم کر سکتا ہے لیکن آیت اور جملہ کی اصل مراد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے بغیر پہنچنا مشکل ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو اپنے فہم سے آیات کے معنی مراد تک پہنچنے میں غلطیاں واقع ہوئی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مراد بیان کر دی۔ اس لیے امت کا ہر فرد آیات کے معنی سے صحیح مراد تک پہنچنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے۔

تیسرا درجہ تزکیہ ہے۔ الفاظ کی تلاوت معانی کی تعلیم اور آیات کے مفاہیم پر عمل کروانا آپ کا کام تھا۔ ترتیب یوں ہے، تلاوت، فہم معنی، تزکیہ و عمل۔ لیکن آیت میں تلاوت کے بعد تزکیہ و عمل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کتاب کی تعلیم یعنی مفاہیم کا ذکر ہے۔ حالانکہ انسان الفاظ سمجھ کر معنی جانتا ہے، پھر عمل کرتا ہے۔ مثلاً ”اقیموا الصلوٰۃ“ کی اول تلاوت ہوگی پھر معنی جانا ہوگا، پھر عمل۔ لیکن آیت میں ترتیب بیانی ایسی نہیں۔ تزکیہ کا ذکر آخر میں ہونا چاہیے تھا۔ اس بدلی ہوئی ترتیب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر الفاظ، معنی اور تزکیہ کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا تو بظاہر یہ بات معلوم ہو جاتی کہ تینوں کو ملا کر مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری ہے الگ الگ تین ذمہ داریاں نہیں۔ جب ترتیب بدلی تو اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، مجموعہ ذمہ داری میں اہتمام نہیں ہوتا، جو اہتمام ہر ذمہ داری کو مستقل سمجھنے میں ہوتا ہے۔ پہلی ذمہ داری آیات کی تلاوت ہوئی، حالانکہ عربی عربوں کی مادری زبان

تھی تاکہ لوگ اس کو ایک مخصوص طریقے سے پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی عربی عبارت اذان، احادیث وغیرہ میں تجوید کی رعایت ضروری نہیں، بلکہ تجوید قرآن مجید کا خاصہ ہے۔ آیات سننے کے بعد مطالب معانی اور صحیح مراد تک پہنچنے کی باری آتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالب نہایت عالی اور بہت زیادہ ہیں ان تک پہنچنا کسی زبان دان کا کام نہیں کہ محض عربی بولنے والا معنی مراد تک پہنچ جائے، اس لیے قرآن مجید دیگر کتب سے ممتاز ہے۔ دیگر کتابوں میں معانی مقصود ہوتے ہیں الفاظ مقصود نہیں ہوتے مثلاً کافیہ کی کتاب ہے۔ اس میں مطلوب الفاظ نہیں بلکہ مقصود مسائل و قواعد نحو ہیں۔ اگر ایک طالب علم، کافیہ میں مذکورہ مسائل و قواعد یاد کر لے اور اس کو کافیہ کتاب کے الفاظ یاد نہ ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالب علم نے کافیہ یاد کر لی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کافیہ کے مسائل کو فارسی یا کسی اور زبان میں بیان کر دیا تو اس کو بھی کافیہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب نہیں بلکہ اس کے مفہیم کے ساتھ اس کے مخصوص الفاظ بھی مقصود اور مراد ہیں۔ اسی لیے علماء اصول فرماتے ہیں: ”هو اسم للنظم والمعنى جميعاً“ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کو کہتے ہیں۔ ایک طرف اگر قرآن مجید کے معانی و مطالب بہترین زندگی گزارنے کے لیے بہترین راہنما ہیں، ان سے زندگی گزارنے کا اسلامی ڈھنگ معلوم ہوتا ہے تو دوسری طرف قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ بہت عبادتیں متعلق ہیں۔ نماز قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر قابل قبول نہیں۔ مثلاً روایت ہے ”لا صلاة الا ببصحة الكتاب“ (فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی) ارشاد باری ہے ”فاقرء واما تيسر من القرآن“ ”سو تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ (المزل ۲۰)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ”صلوا كما رايتهموني أصلى“ میری نماز کی طرح نماز پڑھو! قرآن کے الفاظ کو بے وضو چھونا منع ہے۔ جب کہ صرف ترجمہ یا تفسیر ہو تو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ فرق صرف قرآن مجید کے الفاظ کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ ایک ایک حرف کے تلفظ پر دس نیکیاں عطا کرتا ہے، خواہ پڑھنے والا معنی سمجھے یا نہ سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”الم“ میں مثال بیان فرمائی ہے۔ الف حرف لام حرف میم حرف مجموعہ پر نوے نیکیاں ملیں۔ حروف مقطعات کی مثال دی حالانکہ ان کے معانی اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی بھی قطعی طور پر نہیں جانتا۔ حالانکہ پھر بھی ان کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ دیگر آیات کے معانی مفسرین، اللہ اور اس کے رسول کے بیان اور سمجھانے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی غلطی اور غلط بیانی ظاہر ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر فہم معانی تلاوت کا فائدہ نہیں۔

ارشاد باری ہے ”هن ايات محكمات هن ام الكتاب و آخر متشابها“ جس میں ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں اور یہی آیتیں اصلی مراد ہیں اس کتاب کے، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں۔ (ال عمران، ۷)

قرآن کے دو حصے ہیں، ایک حصہ محکم اور ظاہر المراد ہے۔ اس سے احکام و عقائد کا استنباط ہوتا ہے۔ تشابہات والا حصہ غیر ظاہر المراد ہے۔ مجتہد فی الفنون، استاد الکلی فی "کلی"، جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا خان بہادر مارتوگی رحمہ اللہ تشابہات کے بارے میں فرماتے تھے۔ مراد غیر ظاہر، ظاہر غیر مراد۔ تشابہات کا علم اللہ کے ماسوا کی کو نہیں، ان آیات کا نزول آزمائش ہے۔

مفسرین میں سے مفوضہ مقطعات کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ اللہ اعلم بمراده بذلك۔ اللہ کو ان حروف سے اپنی مراد خوب معلوم ہے۔ حروف مقطعات میں عوام کی آزمائش یہ ہے کہ علم سیکھیں اور علماء کا امتحان یہ ہے کہ تشابہات کے جاننے کے درپے نہ ہوں۔ علماء کرام کی عادت ہے کہ ہر لفظ کا معنی اور مراد ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی کہ گمراہ لوگ تشابہات کے درپے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کا علم صرف اللہ کو ہے۔ الحاصل قرآن کے الفاظ بھی رحمتوں، برکتوں اور ثواب کے خزان میں ہیں۔ لہذا آیات کا پڑھنا اور پڑھانا نبی علیہ السلام کی ایک مستقل ذمہ داری اور مقصد ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پڑھنا منقول ہے اسی طرح آیات کو پڑھنا ہوگا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اسی منقول طریقے سے پڑھتے ہیں، اسی طرح آیات کا سیکھنا دین کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ عرب اگرچہ اہل لسان تھے لیکن نفس زبان دانی قرآن کے آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ زبان دانی کے ساتھ استاد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے عوام قرآن کو نہیں سمجھتے باقاعدہ اساتذہ سے اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں کتاب العلم کے تحت باب باندھتے ہیں۔ "إنما العلم بالتعلم" آسانی علم زبان سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر صرف زبان کی مہارت کافی ہوتی تو صحابہ کرام کو بعض مقامات میں اشتباہ پیدا نہ ہوتا۔ صحابہ کرام جیسے ماہر اہل لسان اور پاک طینت لوگوں نے اس کے سیکھنے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھایا اور سکھایا۔

کامیابی کی دو باتیں: انسان کی رشد و ہدایت کے لیے دو باتیں ضروری ہیں ایک کتاب اللہ و سنت رسول، دوسرے نمبر پر رجال اللہ یعنی ماہر اساتذہ۔ یہ ایک مسلم الثبوت قانون ہے کہ تمام فنون اور ہنر کی کتابیں ملتی ہیں لیکن مطالعہ سے نہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے نہ انجینئر بلکہ علم فن کے سیکھنے کے لیے ماہر استاد سے نظریاتی طور پر بھی سیکھنا ہوتا ہے اور عملی مشقوں کے لیے بھی مستقل شاگردی اختیار کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک نظریاتی اور عملی ماہر فن بنتا ہے۔ کسی فن کے نفس اصول سیکھنے سے بھی کام نہیں چلتا بلکہ فن کے ماہر استاد کی طرف گھٹنے ٹیکنے ہوں گے۔ رجال اللہ (ماہرین) اصل مراد کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان رجال اللہ کی معیت کی وجہ سے تمام احکامات عملی شکل میں موجود ہیں۔ جو آدمی نماز کی عملی شکل سے ناواقف ہے وہ نمازی نہیں، سب نے سلسلہ وار اس کو اپنے اگلوں سے سیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "إنما بعثت معلماً" اللہ نے مجھے معلم اور مدرس بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے معلم تھے۔ ساری امت

بحیثیت محصلین کے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طالبین ہیں۔ دنیا کے طالبین نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو سیکھ کر سکھائیں۔ ”وینز کبہم“ میں اعمال کی مشق کی طرف اشارہ ہے۔

فن کی ڈگری کے حصول کے بعد ماہرین کی نگرانی میں عملی مشقیں ضروری ہیں۔ عملی مشق کے ساتھ اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ وجود میں آئیں گے۔ جس سے تزکیہ نفس ہوگا، اس لیے ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اهدنا الصراط المستقیم“ ہمیں سیدھی راہ دکھلا اور اسی پر چلا تو سورۃ فاتحہ کا خلاصہ، صراط مستقیم ہے۔

اس کی تعین اور مصداق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ ”رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا۔ اور نہ ان لوگوں کا جو رستہ سے گم ہو گئے (الفاتحہ)“ اب ”صراط الذین انعمت علیہم“ کی جگہ ”صراط

القرآن والسنۃ“ نہیں فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن و حدیث کے رجال کا دامن تھام لو۔ اس میں قرآن و حدیث کا علم بھی آ جائے گا اور ساتھ رجال بھی تو علم و عمل دونوں نصیب ہوں گے اور اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ رجال اللہ کو چھوڑ کر فقط اسلامی قوانین و احکام جاننا کافی نہیں۔ بعض لوگوں نے قوانین کو چھوڑ کر محض رجال کو اپنا قبلہ بنالیا ہے جیسے بعض یہودیوں نے ایسا کیا تھا۔ دونوں فرقے گمراہ ہیں۔ ”اتخذوا احبارہم و رہبائہم ابائا من دون اللہ“ انھوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو (باعتبار طاقت کے) رب بنا رکھا ہے۔ (التوبہ ۳۱)

اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی اجازت، نہ عام لوگوں کو ہے نہ خواص (علماء) کو ہے۔ نافرمانی عوام سے ہو یا خواص سے سب کی مخالفت ضروری ہے، تو قرآنی تعلیمات کے ساتھ استاد، مڑکی، مربی کی بھی ضرورت ہے اس کے بعد ہدایت اور فلاح پیدا ہوگی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھے لیکن علم و عمل کے لحاظ سے یکتائے روزگار اور استاذ مانہ تھے۔ بڑے بڑے جامعات کے بڑے فضلاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مربی نہیں بن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم و تربیت کا اعلیٰ نمونہ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے جو امت کے لیے علم و عمل میں بہترین راہنما ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت کی طرف دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پائے کے معلم اور مربی تھے۔ قیامت تک جو علماء اور صوفیاء پیدا ہوتے رہیں گے، ان سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے اثرات ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے اثرات ختم نہیں ہوئے، بلکہ برابر جاری ہیں اور بقیہ امت اس سے برابر مستفید ہو رہی ہے۔ اس سے علماء و صوفیاء کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اور بعد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے، اب دنیا دار لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کی بقاء میں ان کا کتنا حصہ ہے؟ دنیا کی بقاء علماء کی وجہ سے ہے اور فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہے۔ ☆☆☆