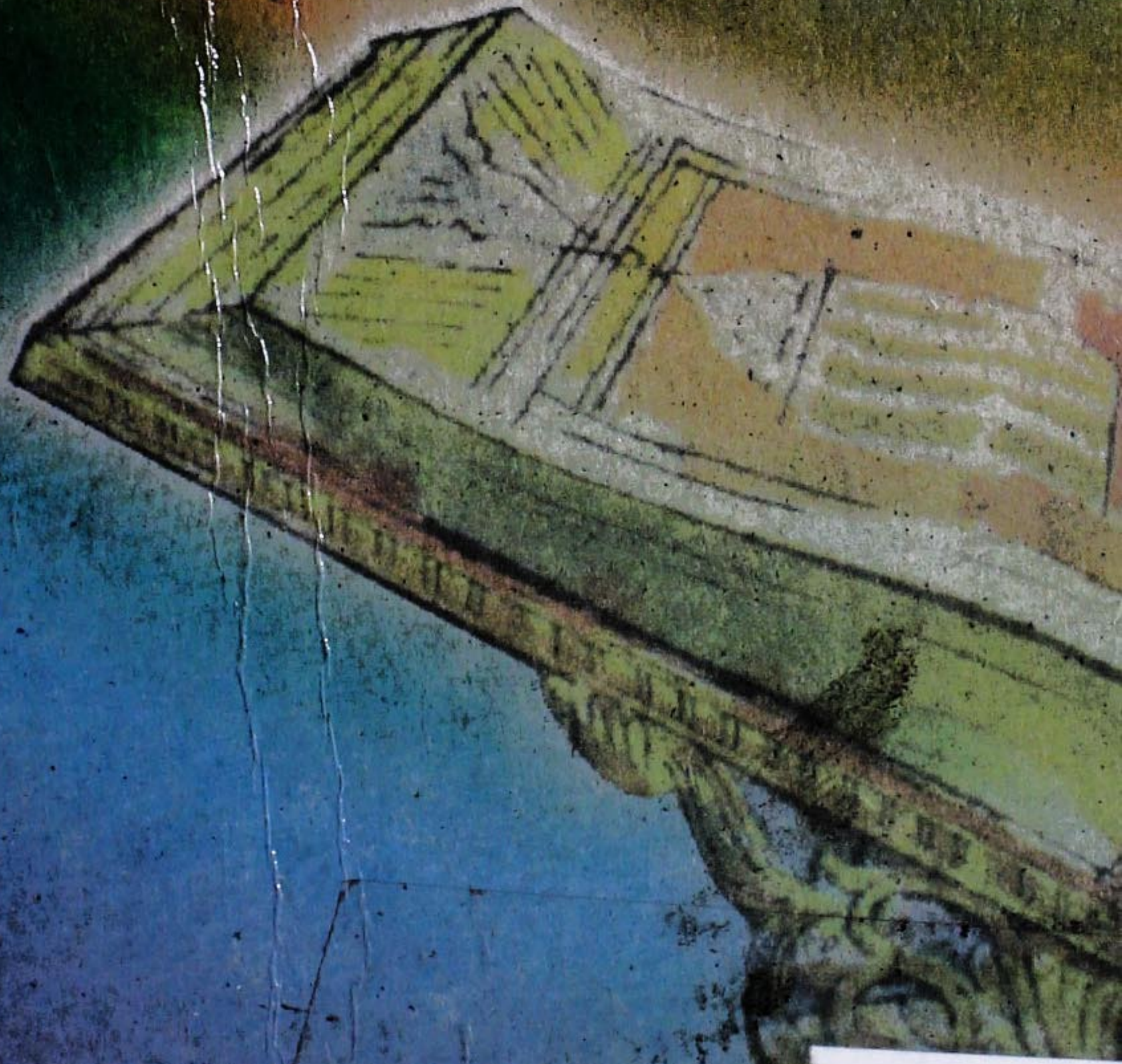

قرآن اور صاحب قرآن

کا اسلوبِ تعلیم

پروفیسر رب نواز

2
ق
5

۱۹۴۲

۱۳۳۲

GIFT BOOK

قرآن اور صاحب قرآن

کا

اسلوب تعلیم

پروفیسر رب نواز

ادارہ تعلیمی تحقیق، ۳. بہاول شیر روڈ، مزنگ، لاہور۔ فون و فیکس: ۷۳۱۲۲۸۸

۲۹۷۶۱۱

۲۲۲

۵۷۵۸۵

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ

قرآن اور صاحب قرآن کا اسلوب تعلیم	نام کتاب
پروفیسر رب نواز	نام مصنف
محمد اختر ضیاء	معاون
نومبر، ۲۰۰۱ء	اشاعت
۱۰۰۰	تعداد
میٹروپرنٹرز - لاہور	مطبع
ادارہ تعلیمی تحقیق، ۳۔ بہاول شیر روڈ، مزنگ، لاہور۔	ناشر
۷۷ روپے	قیمت

انتساب

معلم انسانیت ﷺ

کے نام

جن پر نازل ہونے والی کتاب اور اس کی روشنی میں
 آپ کے اسلوب تعلیم نے انسانوں کے دل کی
 دنیا تبدیل کر دی۔

حسن ترتیب

صفحہ نمبر	موضوعات
۱	حرف تمنا
۳	پہلا حصہ: قرآن کا اسلوب تعلیم
۵	اسلوب کی اہمیت
۶	دعوت اسلام بذریعہ قرآن
۱۱	تیقن
۱۲	صاف اور واضح بات
۱۶	خوبصورت آہنگ
✓ ۱۸	سوال سے کلام کا آغاز
۱۹	سوالیہ انداز
۲۰	بات منوانے کے لیے قسموں کا استعمال
۲۱	دلسوزی، خیر خواہی
۲۴	روزہ مرہ زندگی سے مثالیں
۲۶	امثلہ (مثالیں)
۲۸	اطمینان و تسلی - ڈھارس بندھانا، بشارت
۳۰	انسانی فطرت کا جائزہ - نفسیات انسانی
۳۱	مخالفین کو پشمانی میں مبتلا کرنا

۳۴	چیلنج اور تہدی
۳۶	امراء و غرباء؛ موازنہ و تقابل
۳۹	منظر کشی
۴۱	خاکہ نگاری
۴۳	متخالف اشیاء کا موازنہ - مقابلہ
۴۵	عقلی استدلال
۴۷	تاریخ سے استشہاد
۵۱	کائنات اور آثار کائنات سے دلائل
۵۳	انذار و تنذیر
۵۷	تبشیر
۶۱	حوالہ جات
۶۷	دوسرا حصہ - اسلوب نبوی
۷۰	عقل کے مطابق گفتگو
۷۲	صاف اور واضح گفتگو
۷۴	میانہ روی، توسط اور اعتدال
۷۶	تاکیدی گفتگو
۷۸	طریقہ تعلیم بذریعہ سوال و جواب
۸۱	آسان مثالوں کے ذریعے ترغیب
۸۲	لیکچر کے بعد سوال کا جواب دینا

- ۸۴ تکرار
- ۸۵ مثالی نمونہ
- ۸۶ انسانی جذبات و احساسات کا خیال
- ۸۹ ملاطفت پر مبنی تعلیم
- ۹۲ دل سوزی اور غم گساری
- ۹۵ حوصلہ افزائی
- ۹۷ بلوغ انداز تنبیہ
- ۹۸ معلوم سے نامعلوم کی طرف
- ۱۰۰ آسان اور سہل انداز
- ۱۰۲ دل لگی - ہلکا پھلکا انداز
- ۱۰۴ ضرب الامثال اور تشبیہات کا استعمال
- ۱۰۶ طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرنا
- ۱۰۷ اشاروں کے ذریعے بات سمجھانا
- ۱۰۸ لکیروں / نقشوں کے ذریعے سمجھانا
- ۱۱۱ آنحضرت ﷺ کی تدریسی حکمت عملی
- ۱۱۹ حوالہ جات
- ۱۲۵ کتابیات

حرف تمنا

تاریخ انسانی میں جن کتب نے عظیم اثرات مرتب کئے ہیں اور انسانی فکر و نظر اور اخلاق و کردار میں انقلاب عظیم برپا کیا ہے ان میں قرآن سرفہرست ہے اور جن عظیم ہستیوں نے انسانی فکر و نگاہ کی دنیا بدلی ہے اور انسان کے اخلاق و کردار کو مثبت سانچوں میں ڈھالا ہے ان میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد ﷺ کی ہستی سرفہرست ہے۔

اس فکر و نگاہ اور اخلاق و کردار کی تبدیلی میں جہاں صحیح تصورات و نظریات اور عقائد و افکار کا دخل ہے (جو کہ قرآن اور صاحب قرآن ہی نے پیش کئے ہیں) وہیں تعلیمات الہی اور تعلیمات نبوی کے طریقہ دعوت و اسلوب تعلیم کو بھی اہمیت حاصل ہے۔

قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات میں جہاں نفسیات انسانی اور انسان کی ذہنی و عقلی سطح کو پیش نظر رکھا گیا ہے وہیں مختلف طریقہ ہائے تعلیم و اسالیب تعلیم از قسم مشق، تکرار، سوال و جواب، انکشاف و اکتشاف، استقراء و استخراج، مظاہرہ و عملی کام وغیرہ کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے

جدید تعلیمی دنیا میں جہاں تصور تعلیم بدلا ہے، تصور نصاب تبدیل ہوا ہے وہیں طریقہ ہائے تدریس و تعلیم میں بھی تنوع پیدا ہوا ہے۔ اب طریقہ ہائے تدریس کے میدان میں بڑے پیمانے پر لٹریچر تیار کیا جا رہا ہے اور اس موضوع پر کتابیں اشاعت پذیر ہو رہی ہیں تاکہ تصورات تعلیم اور نصاب تعلیم

کو بہتر انداز میں طلبہ تک منتقل کیا جاسکے۔ نیز تعلیم کی پختگی اور پائنداری کے راستوں میں وسعت پیدا کی جاسکے۔

ادھر بیسویں صدی سے احيائے تعلیم اسلامی اور تعلیم کی اسلامی تشکیل جدید (Islamization of Education) کا جو کام شروع ہوا ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم تعلیم اور اس کے تمام شعبوں کو قرآن و سنت کی بنیاد پر از سر نو مدون و مرتب کریں۔

ادارہ تعلیمی تحقیق عرصہ بیس ساکن سے اس میدان میں خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

میں جناب پروفیسر ظفر حجازی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور مفید مشورے دیئے۔ نیز کتاب کی طباعت و اشاعت کا اہتمام فرمایا۔ ادارہ کے ریسرچ ایسوسی ایٹ اختر ضیاء کا ممنون ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اس کتاب کے مسودہ کی پروف ریڈنگ کی بلکہ طباعت و اشاعت کے مراحل میں برابر کے شریک رہے۔

پروفیسر رب نواز

ڈائریکٹر ادارہ تعلیمی تحقیق لاہور

قرآن کا
اسلوب تعلیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن اور صاحب قرآن نے جہاں عرب معاشرے میں پھیلے ہوئے مشرکانہ عقائد و نظریات کا ابطال اور غلط رسم و رواج مٹانے کے لیے دلائل و براہین سے کام لیا اور ایک منظم و مربوط نظام فکر و عمل پیش کیا وہیں طریقہ تعلیم بھی ایسا پیش کیا جس کی بدولت عربوں کے دل مسخر ہو گئے اور وہ تھوڑے ہی عرصے میں اسلام کے گرویدہ ہو گئے۔ طفیل بن عمرو الدوسی جیسے عظیم شاعر اور عمر فاروق جیسے مدبر اس فطری کلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تاریخ میں ہزاروں اشخاص کے نام ملتے ہیں جو یا تو قرآنی طریقہ ابلاغ سے متاثر ہوئے یا معلم انسانیت کی معلمانہ حکمت تدریس نے انہیں اسلام سے قریب تر کر دیا۔

اسلوب کی اہمیت

کسی بھی نظام فکر و عمل میں جہاں اساسی و بنیادی افکار و تصورات کی اہمیت ہے وہیں ان افکار و تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسلوب (Style)، زبان (Language) اور ابلاغ (Communication) کی اہمیت بھی مسلم ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدائے ذوالجلال نے کس کس موقع پر کونسا اسلوب اختیار کیا اور آنحضرت ﷺ کی

سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے قرآنی راہنمائی میں ان اسالیب اور طریقہ ہائے تعلیم کو کیا عملی شکل دی جس کی بدولت لوگوں کی ایک کثیر تعداد آپؐ کی گرویدہ ہو گئی، پھر ان لوگوں نے اس تعلیم سے فیض یاب ہو کر جب دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اسلام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور تقریباً ایک ہزار سال تک اسلام غالب و حکمران قوت بنا رہا۔ آج پھر ضرورت ہے کہ قرآن و صاحب قرآن کے اسلوب دعوت و تعلیم کی بنیاد پر تعلیمی حکمت عملی وضع کی جائے۔

دعوت اسلام بذریعہ قرآن:

اسلام کی دعوت و تعلیم میں قرآن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، مکی زندگی میں خصوصاً آپؐ نے عربوں کے سامنے دعوت بذریعہ قرآن پیش کی۔ آپؐ جہاں ہوتے، جس محفل میں جاتے اور جس قبیلے میں جاتے لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے۔ آپؐ قرآن کی اس آیت کی تفسیر بن گئے جو آپؐ کے مقاصد بعثت پر روشنی ڈالتی ہے، اس آیت کا پہلا حصہ یہ ہے:

یتلوا علیہم آیاتہ (1)

(کہ یہ پیغمبر) لوگوں کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔

آپؐ نے دعوت بذریعہ قرآن کیسے دی اس کا اندازہ ذیل کے

واقعات سے لگایا جاسکتا ہے:

آپؐ کعبۃ اللہ میں نماز ادا فرماتے تو بلند آواز سے قرآن کی قرات

فرماتے جس کا تذکرہ سورۃ العلق میں یوں کیا گیا ہے:

ارءیت الذی ینہی ۞ عبداً اذا صلی ۞ ارءیت

ان کان علی الہدیٰ ۵ او امر بالتقویٰ ۵ ارءیت ان

کذب وتولیٰ ۵ الم یعلم بان اللہ یرى ۵ (2)

تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ

نماز پڑھتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر (وہ بندہ) راہ

راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال

ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ

موڑتا ہو، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟

(آنحضورؐ نماز کے دوران میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت

فرماتے تھے جو مشرکین پر شاق تھی اس لئے وہ آپؐ کو تلاوت روکتے تھے)۔

عرب کے مشہور حکیم سوید بن ثامت کے سامنے بھی آپؐ نے قرآن

کی آیات ہی تلاوت کیں۔ سوید کے پاس صحیفہ لقمان تھا۔ آپؐ کو جب معلوم

ہوا تو آپؐ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا میرے پاس صحیفہ لقمان

ہے، آپؐ نے فرمایا: ”لایئے وہ کیا ہے؟“ صحیفہ کے اقتباسات سننے کے بعد

آپؐ نے فرمایا:

هذا الکلام حسن و الذی عندی ہی افضل

من هذا، قرآن انزلہ اللہ علی، ہو ہدیٰ و

نور، فتلا علیہ رسول اللہ القرآن و دعا الی

الاسلام یعید منه و قال ان هذا القول حسن: (3)

یہ کلام خوب ہے مگر جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے بہتر

ہے۔ یعنی قرآن حکیم جسے اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ یہ

ہدایت اور نور ہے۔ پھر آپؐ نے سوید کے سامنے کچھ آیات تلاوت کیں اور اسے دوبارہ اسلام کی دعوت دی، وہ کہنے لگا واقعی یہ عمدہ بات ہے۔

قریش مکہ نے جب اپنے ذہین اور فطین شخص عتبہ بن ابی ربیعہ کو پورے اختیارات کے ساتھ آپؐ کے پاس بھیجا تا کہ وہ آپؐ کو کچھ لو اور کچھ دے کے اصول پر راضی کرے تو عتبہ کی گفتگو پر آپؐ نے اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کے بجائے قرآن پیش کیا، تاریخ نے یہ مکالمہ ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے، ملاحظہ کیجئے:

عتبہ نے کہا ”بھتیجے! تم اپنی قوم میں نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو، تم نے جمعیت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کا فر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو! میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو“۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابو الولید! آپ کہیں میں سنوں گا“۔

اس نے کہا: ”بھتیجے! یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دیئے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود رفع کرنے پر

قادر نہیں ہو تو ہم بہترین اطباء بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔“ - عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور ﷺ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا: ”ابوالولید! آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟“ اس نے کہا: ”ہاں۔“ - آپ نے فرمایا: ”اچھا اب میری سنو۔“ - اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ السجدہ کی تلاوت شروع کی اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ پر آپ نے سجدہ کیا پھر سر اٹھا کر فرمایا: ”اے ابوالولید! میرا جواب آپ نے سن لیا اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔“ (4)

اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ معلم انسانیت اپنے مخالفین کے سامنے اپنی طرف سے دلائل دینے کے بجائے قرآنی استدلال کام میں لاتے تھے اور اپنے پاس سے گفتگو کرنے کے بجائے قرآنی آیات پیش کرتے تھے۔ صحابہؓ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لئے آپ نے دار ارقم کو مرکز قرار دے دیا تھا جہاں صحابہؓ جمع ہوتے تھے، آپ پر جو آیات و سور نازل ہوتی تھیں وہ آپ بلا کم و کاست صحابہؓ کے سامنے پڑھتے تھے، یہی قرآن بنیادی ذریعہ تھا دعوت پھیلانے کا۔

حضرت عمرؓ فاروق کا قبول اسلام بھی قرآن ہی کی مرہون منت ہے۔ عمر جب داعی اسلام کو ختم کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر دار ارقم جا رہے تھے تو راستے میں نعیم بن عبد اللہ نے عمر کے خطرناک ارادوں کو بھانپتے ہوئے پوچھا ”عمر کدھر کا ارادہ ہے؟“ بولے ”محمد (ﷺ) کو (نعوذ باللہ) ختم کرنے جا رہا ہوں۔“ - نعیم نے کہا: ”پہلے گھر کی خبر تو لو تمہارے بہنوئی اور بہن

دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔“ - عمر غصے سے واپس گھر پلٹے۔ بہن اور بہنوئی نے جو حضرت خباب بن الارت سے قرآن پڑھ رہے تھے عمر کی آہٹ سن کر دروازہ بند کر دیا۔ جب عمر کے اصرار پر دروازہ کھولا گیا تو عمر نے کہا: ”کیا پڑھ رہے تھے؟“ اور بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن آڑے آئیں تو انہیں بھی مارا۔ مار مار کر تھک گئے تو بہن نے کہا: ”عمر خواہ کچھ کر لو اسلام ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔“ یہ سننا تھا کہ عمر پگھل گئے، کہا: ”لاؤ جو کچھ پڑھ رہے تھے“، کہا ”تم نجس ہو“، لا یمسہ الا المطہرون۔ (الواقعه: ۷۹) اسے وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک ہوں۔ عمر نے غسل کیا، لباس بدلا تو اتنے میں خباب بھی سامنے آ گئے، حضرت خباب نے سورۃ طہ کی آیات پڑھیں تو عمر موم ہو گئے اور کہنے لگے: ”ما احسن هذه الکلام“۔ (5) واہ کیا خوب کلام ہے! اور پھر سیدھے دار ارقم اسلام قبول کرنے کے لیے جا پہنچے۔ صحابہ نے عمر کو یوں آتے دیکھا تو ڈر گئے، حضرت حمزہ نے فرمایا: ”چھوڑ دو عمر اگر اچھے ارادے سے آیا تو خیر ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا“۔ عمر نے دروازے پر دستک دی، آپ نے خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور عمر کو گریبان سے پکڑ فرمایا: ”عمر کس ارادے سے آئے ہو؟“ کہا: ”اسلام قبول کرنے“۔ صحابہ نے بے ساختہ نعرہ تکبیر بلند کیا، یوں تاثیر قرآن نے سنگ دل کو موم بنا دیا۔ (5۔ الف)

مندرجہ بالا واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت بذریعہ قرآن ہی تھی۔ آپ مختلف مواقع پر لوگوں کے پاس پہنچ جاتے۔ خاص طور پر ایام حج میں جہاں بھیڑ ہوتی آپ تشریف لے جاتے اور انہیں اللہ کا پیغام

سناتے - جو نیا آدمی مکہ میں آتا اسے کلام الہی سناتے - مشرکین نے جب قرآن کی یہ تاثیر دیکھی تو اپنے کانوں میں روئی رکھنا شروع کر دی اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنا شروع کر دیں تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ خود قرآن مشرکین کے اس طرز عمل کی وضاحت یوں کرتا ہے:

وقال الذین کفرو الا تسمعوا هذا القرآن

والغو ا فیہ ۵ (6)

کافر کہتے ہیں کہ قرآن نہ سنا اور جب قرآن پڑھا جائے

تو شور مچا دو۔

قرآن کی بے پناہ تاثیر کی بنیاد پر ہی مشرکین مکہ نے آپ کو ساحر کہنا شروع کر دیا۔ قرآن کے وہ کیا کمالات تھے؟ قرآن اپنے اندر کونسی دعوتی خوبیاں رکھتا تھا؟ وہ کن اسالیب و بیانات کا شاہکار تھا؟ اس نے ابلاغ تعلیم کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے؟ آئندہ سطور میں ان میں سے چند ایک کا مشتمل نمونہ از خروارے ذکر کیا جاتا ہے۔

تبیقن

قرآنی طریقہ تعلیم کی ایک اہم خصوصیت تبیقن ہے۔ قرآن نے جو بات کی ہے پورے یقین کے ساتھ اور حزم کے ساتھ کی ہے، اس نے آغاز ہی شک و ریب اور تشکیک و تذبذب کے بجائے یقینات سے کیا ہے۔ قرآن کا پہلا صفحہ کھولتے ہی یہ آیت سامنے آتی ہے۔

ذالک الکتاب لا ریب فیہ (7)

یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔

اتنے یقین کے ساتھ وہی بات کر سکتا ہے جو برسر حق ہو، جس کا موقف سراسر صداقت پر مبنی ہو، جو راستی کا علمبردار ہو، جو براہ راست علم رکھتا ہو، جو سنی سنائی باتوں سے دور ہو۔ قرآن کی بے شمار آیات خود قرآن اور صاحب قرآن کے ہادی اور رہنما ہونے کے بارے میں یقین سے مملو ہیں۔

سورۃ الزمر میں کتاب کی حقانیت کے بارے میں کہا گیا:

تنزیلاً لکتاب من اللہ العزیز الحکیم ۵ انا

انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ

مخلصالہ الدین ۵ (8)

اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے

ہے۔ (اے محمدؐ) یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق

نازل کی ہے لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے

لیے خالص کرتے ہوئے۔

اسی سورۃ میں ایک دوسرے مقام پر کہا گیا:

انما انزلنا علیک الكتاب للناس بالحق فمن

اھتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا

وما انت علیہم بوکیل ۵ (9)

(اے نبیؐ) ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم

پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا

اپنے لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی

پر ہوگا، تم ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔

’حم السجدہ میں پورے حزم و یقین کے ساتھ کہا گیا کہ باطل اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ یہ سراسر حق اور یقینیات کی نمائندہ کتاب ہے۔ فرمایا گیا:

وانہ لکتاب عزیز ۵ لایاتیہ الباطل من بین یدیدہ

ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید ۵ (10)

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔

”سامنے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر براہ راست حملہ کر کے اگر کوئی شخص اس بات کو غلط اور اس تعلیم کو باطل و فاسد ثابت کرنا چاہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیچھے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی حقیقت و صداقت ایسی منکشف نہیں ہو سکتی جو قرآن کے بیان کردہ علم کی تردید کرتی ہو، کوئی تجربہ اور مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ ثابت کر دے کہ قرآن نے عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت اور سیاست مدن کے باب میں انسان کو جو رہنمائی دی ہے وہ غلط ہے۔ اس کتاب نے جس چیز کو حق کہہ دیا ہے وہ کبھی باطل نہیں ہو سکتا اور جسے باطل کہہ دیا ہے وہ کبھی حق ثابت نہیں ہو سکتی۔“ (11)

سورۃ یسین میں صاحب قرآن کے سراسر حق ہونے کا اظہار یوں کیا

گیا:

یسین ۵ والقرآن الحق حکیم ۵ انک لمن

المرسلین ۵ علی صراط مستقیم ۵ (12)
 قسم ہے قرآن حکیم کی تم یقیناً رسولوں میں سے ہو (اور)
 سیدھے راستے پر ہو۔

اس طرح گویا قرآن نے اپنی تعلیمات کی بنیاد یقینیات پر رکھی جس
 میں کسی قسم کا شک و تذبذب راہ نہ پاسکا۔
 صاف اور واضح بات:

اسلام کی تعلیم اور اس کی دعوت معناتی نوعیت کی نہیں ہے کہ سمجھ میں
 نہ آسکے۔ یہ نہ اتنی مشکل ہے کہ چیتاں بن جائے اور نہ اتنی گنجلک ہے کہ عقل
 عام اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ ایک بدو بھی آسانی کے ساتھ اسے سمجھ سکتا ہے۔
 اس سے ایک امی بھی اتنا ہی مستفید ہو سکتا ہے جتنا کہ پڑھا لکھا انسان۔ قرآن
 نے بار بار اپنے اس سہل الفہم، غیر ذی عوج، واضح اور صاف تعلیم کی حامل
 ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور حق یہ ہے کہ قرآن کے اسی انداز تکلم نے لوگوں کی
 سوچوں کے دھارے تبدیل کر دیئے۔ خود قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے:

قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون ۵ (13)

(یہ) قرآن عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے
 تاکہ یہ برے انجام سے بچ سکیں۔

”یعنی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنے میں
 کوئی مشکل پیش آئے بلکہ صاف صاف سیدھی بات کہی گئی ہے جس سے ہر
 آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کتاب کس چیز کو غلط کہتی ہے اور کیوں؟ کس چیز کو صحیح
 کہتی ہے اور کس بناء پر؟“ (14)

الزخرف میں ارشاد ہوا:

حُم ۝ والکتاب المبین ۝ انا جعلنہ قرآنا

عربیا لعلکم تعقلون ۝ (15)

تسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا
قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔

سورہ یوسف میں کہا گیا:

الروہ تلک آیات الکتاب المبین ۝ انا انزلناہ

قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ۝ (16)

یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف بیان
کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی
زبان میں تاکہ تم (اہل عرب) اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔

قرآن نے اپنی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے

اختیار کیے تاکہ لوگ اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں:

ولقد صرنا للناس فی هذا القرآن من کل

مثل - (17)

ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا۔

سورہ الروم میں یہی مضمون کسی اور طرح بیان کیا گیا ہے:

ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل

مثل ۝ (18)

بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی

مثالیں بیان کی ہیں۔

قرآن مجید نے اپنی دعوت کے لیے تمثیلات، تشبیہات، کنایات، امثلہ، تاریخی واقعات اور روزمرہ زندگی کے حالات و کوائف بیان کیے ہیں۔ یہ جملہ اسالیب اس کے واضح اور غیر مبہم پیغام پر دال ہیں اور قرآن کا یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے جو کوئی بھی قرآن پڑھے گا اسے معلوم ہوگا کہ واقعی قرآن کی دعوت، اس کی زبان اور اس کے مضامین کتنے واضح اور صاف ہیں؟۔
خوبصورت آہنگ:

قرآن کا صوتی انداز اور آہنگ اتنا خوبصورت اور دلکش ہے کہ انسان سنتا ہی چلا جائے۔

عرب جو اپنی زبان دانی پر فخر کرتے تھے جب قرآن سے آشنا ہوئے تو اسی کے ہو کر رہ گئے۔ لبید بن ربیعہ سے جو عرب کے صف اول کے شعراء میں شمار ہوتا تھا شاعری کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا ”جب سے سورۃ آل عمران پڑھی شاعری چھوڑ دی ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے اس آہنگ نے ذوق جمالیات کے دلدادہ عربوں کو گھائل کر دیا۔ صرف دو نمونے ملاحظہ ہوں!

سورۃ الرحمن پوری کی پوری خوبصورت آہنگ کا نمونہ ہے۔ یہ آیات ملاحظہ کریں!

مرج البحرین يلتقیان ۰ بینہما برزخ لایبغیان ۰ فبای

الآء ربکما تکذبان ۰ یخرج منہما اللؤلؤء و

المرجان ۰ فبای الآء ربکما تکذبان ۰ ولہ

الجبوار السمنشات في البحر كالأعلام هـ فبا
 ي الآء ربكما تكذبان هـ كل من عليها فان و
 يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هـ فباي
 الآء ربكما تكذبان هـ يسئله من في السموات
 والارض كل يوم هو في شان هـ فباي الآء ربكما
 تكذبان هـ سنفرغ لكم ايه الثقلان هـ فباي الآء
 ربكما تكذبان هـ (19)

سورة ص کی چند آیات ملاحظہ ہوں:

ص و القرآن ذی الذکر ہبل الذین کفروا
 فی عزة و شقاق ہکم اهلکنا من قبلہم من
 قرن فنادوا و لات حین مناص ہوعجبوا ان
 جاء ہم منذر منهم و قال الکافرون هذا
 ساحر کذاب ہ جعل الالهة الہا واحدا ہ ان
 هذا لشیء عجاب ہ وانطلق الملاء منهم ان
 امشوا واصبروا علی الہتکم ان هذا لشیء
 یراد ہ ماسمعنا بهذا فی الملة الاخرہ ان هذا الا
 اختلاق ہ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم ہ ام
 عندهم خزائن رحمة ربک العزیز الوهاب ہ ام
 لهم ملک السموات والارض وما بینہما فلیر
 تقوا فی الاسباب ہ جنند ما هنالک مہزوم

من الاحزاب ۵ کذبت قبلہم قوم نوح و

عاد و فرعون ذوالاوتادہ (20)

سوال سے کلام کا آغاز:

طریقہ تعلیم میں آمادگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن نے مخاطب میں آمادگی پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کیا ہے اور پھر جواب کی صورت میں مدعا بیان کیا ہے۔ اس طرح سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے بہترین موقع پیدا کیا ہے۔ سورۃ المعارج میں آخرت اور احوال آخرت کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اتنے اہم مضامین کے لیے آمادگی اور توجہ کی اشد ضرورت تھی، جس کی بنا پر قرآن نے سوال سے آغاز کیا ہے اور انداز یہ اختیار کیا ہے کہ لوگ سوال سے زیادہ جواب کی طرف متوجہ ہوں۔ فرمایا: سئل سائل بعذاب واقع (21)

اس کے بعد طویل جواب دیا گیا جس کے سننے کے لیے مخاطبین میں دلچسپی پیدا ہونا فطری امر ہے۔

سورۃ القیامہ بھی احوال آخرت پر مشتمل ہے۔ کلام کا آغاز یسئل ایان یوم القیامۃ (22) کی صورت میں کیا گیا اور ساتھ ہی طویل جواب دیا گیا۔

سورۃ النباء کی ابتداء بھی سوال سے کی گئی: عم یتساء لون عن النبیا العظیم الذی ہم فیہ مختلفون (23) یعنی یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد طویل جواب دیا گیا۔

اسی طرح روح کے بارے میں بھی کلام کا آغاز سوال سے کیا گیا:

يسئلونك عن الروح (24)

ذی القرنین کے بارے میں بھی سوال سے آغاز کیا گیا: يسئلونك

عن ذی القرنین (25)

مندرجہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے سوال کر کے مخاطب کو جواب سننے کیلئے آمادہ کیا۔ یوں گویا قرآن نے اپنی دعوت اور تعلیم کے لئے ایک نفسیاتی تکنیک استعمال کی۔

سوالیہ انداز:

قرآن نے اپنی دعوت موثر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے جہاں دوسرے مختلف طریقے استعمال کیے وہیں سوالیہ انداز کا طریقہ بھی اختیار کیا۔ سوال کرنے سے مخاطب چونک پڑتا ہے اور جواب کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح نہایت موثر انداز میں پیغام پہنچایا جاسکتا ہے، نیز اس انداز کی بدولت ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں پیغام اور ابلاغ کی تاثیر کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن نے بہت سے مواقع پر یہ طریقہ استعمال کیا۔

سورة الحاقة کا آغاز اس انداز سے کیا گیا:

الحاقة ۝ ما الحاقة ۝ وما ادراك ما الحاقة ۝ (26)

گویا سامع جب اچھی طرح ہوشیار و بیدار ہو گیا تو پھر جواب دیا گیا۔

سورہ الانفطار میں کہا گیا:

وما ادراك ما يوم الدين ۝ ثم ما ادراك ما يوم الدين ۝ (27)

ان سوالات کے بعد جواب دیا گیا۔

سورة المطففين میں سجين وعلين کے بارے میں یہی سوالیہ انداز

تخاطب اختیار کیا گیا۔ ارشاد ہوا:

ان كتاب الفجار لفي سجين ۵ وما ادراك

ما سجين ۵ كتاب مرقوم ۵ (28)

كلا ان كتاب الابرار لفي عليين ۵ وما ادراك

ما عليون ۵ كتاب مرقوم ۵ (29)

بات منوانے کے لیے قسموں کا استعمال:

یہ عام دستور ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی بات نہیں مانتا تو موخر الذکر

قسم کھاتا ہے۔ اس سے ایک تو بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے دوسرے بات

کی صداقت و واقعیت کا۔ اس طرح مخاطب بات کو وزن دینے اور ماننے پر

مجبور ہو جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے انہی فطری

اصولوں کو قرآن نے مختلف مواقع پر استعمال کیا۔

قرآن کی بہت سی مکی سورتوں کا آغاز قسم سے ہوتا ہے۔ انہی

سورتوں نے قریش کو ہلا کر رکھ دیا۔ نتیجتاً عقل سلیم کے حامل لوگوں نے اس

پیغام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔

سورة القيامة کی ابتدا قسم سے کی گئی:

لا اقسام بيوم القيامة ۵ ولا اقسام بالنفس

البلوامه ۵ ايحسب الانسان ان لن نجتمع

عظامه ۵ بلى قادرين على ان نسوي

بنانه ۵ (30)

نہیں میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم (قیامت کے روز) اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ (یقیناً) کیوں نہیں؟ ہم تو اس کی انگلیوں کے پورے تک صحیح و سلامت کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔

سورۃ المرسلات کا آغاز بھی قسم سے کیا گیا:

والمـرسـلت عـرفـانـۃ فـالـعـصـفـات
عـصـفـاۃ و النـشـرات نـشـراۃ فـالـفـارـقـت
فـرقـاۃ فـالـمـلـقـیـات ذکـراۃ عـذراۃ و نذراۃ انما
تو عدون لواقعہ (31)

قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ پھر ان کو جدا کرتی ہیں۔ پھر (دلوں میں خدا کی) یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور واقع ہونے والی ہے۔

دلسوزی / خیر خواہی:

داعی میں جس قدر سوز ہوگا، جس قدر وہ خیر خواہی کے جذبے سے لبریز ہوگا اسی قدر اس کی دعوت کی تاثیر زیادہ ہوگی اور جس قدر خیر خواہی کا جذبہ کم اور سوز مفقود ہوگا دعوت کی اثر انگیزی کم ہوگی۔

قرآن نے جن داعیوں کا تذکرہ کیا ہے، انسانیت کے لیے ان کی

ٹرپ اور خیر خواہی کا ذکر بھی کیا ہے۔ خود آنحضرت ﷺ کے بارے میں قرآن نے کہا:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ

يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (32)

اچھا تو اے محمد، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھودینے والے ہو اگر یہ لوگ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔

یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اس وقت نبی کریم ﷺ مبتلا تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رنج ان تکلیفوں کا نہ تھا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھیں، بلکہ جو چیز آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے نکالنا چاہتے تھے اور وہ کسی طرح نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ (33)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ لوگ آپ کی دعوت کیوں نہیں قبول کرتے اور کیوں وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں؟ یہی فکر آپ کو ہر وقت بے چین رکھتی تھی۔ قرآن میں بار بار اس فکر و پریشانی کا ذکر کیا گیا ہے۔

اسی طرح فرعون کے ایک درباری (جسے قرآن نے مومن کہا ہے) نے اپنی قوم کو جس خیر خواہی کے جذبے سے دعوت دی اس کا ذکر قرآن میں متعدد مرتبہ کیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے ایک داعی کی ٹرپ اور جذبہ خیر خواہی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ داعی اپنی قوم سے بصدتاسف کہتا ہے:

ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاة و تدعونني
الى النار ۝ تدعونني لا كفر بالله و اشرك
به ماليس لي به علم و انا ادعوكم الى
العزیز الغفار ۝..... فستذكرون ما اقول
لكم و افوض امرى الى الله ان الله
بصير بالعباد ۝ (34)

اے قوم! آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی
طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت
دیتے ہو؟ کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان
ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں
تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا
رہا ہوں۔۔۔۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، عنقریب وہ
وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ میں
اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔

یہ دلسوزی و خیر خواہی اس مرد مومن کو موت کے بعد بھی چین سے نہیں
بیٹھنے دیتی، وہ قوم کے برے انجام کو دیکھ کر کڑھتا ہے اور بے قراری کے عالم
میں ان تک حسرت آمیز خواہش پہنچانا چاہتا ہے۔

قال يلميت قومي يعلمون ۝ بما غفر لي ربى و
جعلني من المكرمين ۝ (35)

اس نے کہا اے کاش! میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے

رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرمادی اور مجھے
باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔

روزمرہ زندگی کی مثالیں:

تعلیم کو موثر بنانے کے لیے قرآن نے روزمرہ زندگی سے ایسی
مثالیں دیں جو ایک طرف فہم انسانی کے قریب ہیں تو دوسری طرف ان کا تعلق عام
انسانی کلیات کے اطلاق کے حوالے سے ہے۔ روزمرہ زندگی کی مثالوں کی
بے حد اہمیت ہے، قرآن کے سامنے بدوی معاشرہ تھا، عرب امی تھے، اس
لیے قرآن نے ان کے سامنے مجرد تصورات اور فلسفیانہ افکار پیش کرنے کے
بجائے آثار کائنات سے مثالیں پیش کیں اور عقل سلیم کو نتائج اخذ کرنے پر
آمادہ کیا۔

یہ مثالیں صفحات قرآن میں جا بجا موجود ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

وَمِن آيَاتِهِ اَنْك تَرِي الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا

اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذِي

اَحْيَا هَا لِلْمَحْيِ الْمَوْتَى اِنَّهٗ عَلِيْمٌ كَلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ ۝ (36)

اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین

سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو نہی کہ ہم نے اس پر پانی

برسایا، یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے، یقیناً

جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی

زندگی بخشنے والا ہے۔

یہ بات ہر شخص کے مشاہدے میں ہے کہ زمین سوکھی اور مری ہوئی ہوتی ہے پھر بارش کے ذریعے تروتازہ اور زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں طرح طرح کی بوٹیاں اور سبزیاں اگ پڑتی ہیں اور وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ اسی مشاہدے کے ذریعے قرآن نے زندگی بعد موت کا استدلال کیا۔

سورة الجاثية میں فرمایا:

وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم
يوقنون ۝ واختلاف الليل والنهار وما انزل
الله من السماء من رزق فأحياه بالارض بعد
موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ۝ تلك
آيات الله نتلوها عليك بالحق فبما يحدیث
بعد الله و آیاتہ یومنون ۝ (37)

اور تمہاری اپنی پیدائش میں، اور ان حیوانات میں جن کو اللہ (زمین میں) پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور

کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔
 آیت مذکورہ میں تخلیق انسان و حیوان، اختلاف لیل و نہار اور باد و
 باراں جیسی روزہ مرہ زندگی سے مثالیں پیش کر کے قدرت اللہ اور بعث
 بعد الموت پر استدلال کیا گیا ہے، پھر قرآن نے محض یہ مثالیں پیش کرنے پر
 اکتفا نہیں کیا بلکہ مخالفین کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور ان کی بے بصیرتی کو واضح کرتے
 ہوئے سختی سے کہا:

ویدل لکل افاک اثم ۝ یسمع آیات اللہ تتلی
 علیہ ثم یصر مستکبر اکان لم یسمعہا
 فبشرہ بعذاب ۝ واذا علم من آیاتنا شیاً اتخذہا
 ہزوا اولئک لہم عذاب مہین ۝ (38)

تباہی ہے اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے
 سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے،
 پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا
 ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، ایسے شخص کو درد
 ناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی
 بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا
 ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

امثلہ کا استعمال:

قرآن مجید نے اپنے پیغام اور مدعا کی تشریح و توضیح کے لیے مثالوں
 کا استعمال بھی جا بجا کیا ہے تاکہ مخاطب دعوت کو اچھی طرح سمجھ لے۔ عرب

کے بدویانہ ماحول سے لے کر جدید ترین متمدن دور کے لیے یہ مثالیں عبرت و نصیحت کا بہترین نمونہ ہیں اور فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہیں۔
یہاں صرف دو مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے ایک مثال کفار و مشرکین کے لیے اور دوسری مومنین و صالحین کے لیے۔

ضرب اللہ مثلاً للذین کفروا امرات نوح
وامرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا
صالحین فخانتھما فلم یغنیا عنھما من اللہ
شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین ۵ (39)
اللہ کافروں کے معاملہ میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور
مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی
زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے ان شوہروں سے خیانت
کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آسکے۔
دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والیوں کے
ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔

وضرب اللہ مثلاً للذین آمنوا امرات فرعون
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة و
نجنی من فرعون و عملہ و نجنی من القوم
الظالمین ۵ و مریم ابنت عمران الی
احصنت فرجھا فنحننا فیہ من روحنا و
صدقنا بکلمات ربھا و کتبہ و کانت من

القننتین ۵ (40)

اور اہل ایمان کے معاملہ میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب! میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچالے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔

اطمینان و تسلی - ڈھارس بندھانا / بشارت :

افراد کی قوت بڑھانے کے لیے جہاں موثر دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے وہیں اس بات کی بھی بے حد اہمیت ہے کہ جو لوگ دعوت قبول کر چکے ہوں انہیں ساتھ رکھا جائے۔ اس طرح نیو کلیس بھی مضبوط ہوگا اور توسیع دعوت کا کام بھی ہوگا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ماننے والوں کو اطمینان دلایا جائے کہ وہ برسر حق ہیں اور کامیاب و کامران ہیں، فوز و فلاح ان کا مقدر ہے۔ اس طرح یا اس وقت طیت متذکرہ لوگوں کے اندر راہ نہیں پاسکتی۔

قرآن نے متعدد مرتبہ اہل ایمان کو اطمینان و تسلی سے نوازا ہے

سورہ حم السجدہ میں ارشاد باری ہے:

ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل
 علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا
 تحزنوا و ابشروا بالجنة الّتی کنتم
 توعدون (41)

یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے پھر
 اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں
 کہ نہ تم ڈرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشخبری سنو
 جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

سورہ الزخرف میں دنیوی جتھہ بندیوں اور دوستیوں پر فخر و غرور
 کرنے والوں کو یہ ”خوشخبری“ سنائی گئی کہ قیامت کے دن یہ دوستیاں ختم ہو
 جائیں گی مگر مومنین سے کہا گیا کہ ان کی دوستیاں بحال و برقرار رہیں گی۔ نیز
 اس روز وہ انتہائی مطمئن اور مسرور و شاداں ہونگے اور ان پر کسی قسم کا خوف
 اور رنج نہیں ہوگا۔ ارشاد ہوا:

الاخلاء یومئذ بعضہم لبعض عدو
 الا المتقین ۝ یا عباد لا خوف علیکم الیوم
 ولا انتم تحزنون (42)

دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مگر
 پرہیزگار لوگ، اے میرے بندو! آج تمہارے لیے کوئی
 خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔

اسی طرح مومنین کو یہ بشارت دی گئی کہ قیامت کے دن ان کا اعمال

نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو اس بات کی ضمانت ہوگی کہ وہ کامیاب و کامران ہیں۔ اس کامرانی کا اظہار وہ مزے لے لے کر کریں گے۔

فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فاوآئک یقراءون

کتابہم ولا یظلمون فتیلاہ (43)

اس وقت جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔

انسانی فطرت کا جائزہ --- نفسیات انسانی:

قرآن مجید نے انسانی فطرت اور نفسیات انسانی کا بھی نہایت باریکی اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ پھر اس نفسیات انسانی کے جائزے کے حوالے سے عقل سلیم کو اپیل کیا گیا ہے، دعوت کی قبولیت کے لیے یہ اصول نہایت کارگر اور مفید ثابت ہوا۔

قرآن نے فطرت انسانی کا نقشہ بایں انداز کھینچا ہے کہ انسان تکلیف و مصیبت کے موقع پر کراہتا ہے اور خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، مگر جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے۔

قرآن کے سامنے ایسے زندہ کردار موجود تھے یعنی عرب، کہ جب کبھی وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے خدا کو پکارنا شروع کر دیتے مگر جب مصیبت دور ہو جاتی فوراً منہ موڑ لیتے، ان کی اسی فطری کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ہدایت حق کی طرف بلا یا گیا۔

و اذا مس الانسان ضر دعاربه منيبا اليه ثم
 اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا اليه من
 قبل و جعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع
 بكفرك قليلا انك من اصحاب النار (44)

انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے
 پکارتا ہے پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس
 مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر
 ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے (اے نبی) اس سے کہو کہ
 تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھالے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔

مخالفین کو پشیمانی میں مبتلا کرنا:

قرآن نے اپنے مخالفین کی بے بسی کو اس انداز میں بیان کیا اور ان
 کی بے چارگی کی ایسی تصویر کھینچی کہ وہ اندر سے نفسیاتی اعتبار سے ٹوٹ پھوٹ
 گئے۔

قرآن کا یہی وہ انداز تھا جس نے مخالفین کو ہلا کر رکھ دیا اور
 ان کا زیادہ دیر تک پشیمانی میں مبتلا رہنا ممکن نہ رہا۔ قرآن کا یہ اسلوب
 مخاطب اتنا فطری اور حقیقی تھا گویا پچشم سر وہ کیفیت نظر آ رہی ہو۔

سورہ الزمر میں مخالفین کو کہا گیا کہ وہ حق بات مان لیں ورنہ قیامت
 کے روز جب وہ عذاب الہی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے تو کہیں وہ
 یہ نہ کہیں کہ ہمیں خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت پشیمانی انکا مقدر بن کر رہے
 گی۔ کہا گیا:

واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من
 قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا
 تشعرون ۝ ان تقول نفس يا حسرتى على ما
 فرطت في جنب الله و ان كنت لمن السما
 خرين ۝ او تقول لو ان الله هداني لكنت من
 المتقين ۝ او تقول حين ترى العذاب لو ان
 لي كرة فاكون من المحسنين ۝ بلى قد جاءتك
 آياتي فكذبت بها واستكبرت و كنت من
 الكافرين ۝ و يوم القيامة ترى الذين كذبوا
 على الله وجوههم مسودة اليس في جهنم
 مشوى للمتكبرين ۝ (45)

ترجمہ - اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی
 کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک
 عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں
 کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی
 جناب میں کرتا رہا بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں
 شامل تھا یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں
 بھی متقیوں میں سے ہوتا یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے
 ایک موقع اور مل جائے تو میں بھی عمل کرنے والوں میں
 شامل ہو جاؤں (اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ)

کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آچکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہونگے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے۔

سورۃ الشوریٰ میں اس کیفیت کی عکاسی یوں کی گئی:

وَمَنْ يَضِللِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى
الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ
مِنْ سَبِيلِ ۝ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ
الذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ
آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
وَآهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي
عَذَابٍ مُقِيمٍ ۝ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَ
وَنَهُمُ مِنَ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يَضِللِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ
سَبِيلٍ ۝ (46)

ترجمہ۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی سبیل ہے؟ اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہونگے اور اس

کو نظر بچا بچا کر کن انکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہونگے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہونگے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔

چیلنج اور تہدی:

مخالف کی بات کو باطل ثابت کرنے کے لیے جہاں قرآن نے عقلی استدلال سے کام لیا، دلائل و براہین کا سہارا لیا وہیں انہیں چیلنج بھی کیا اور لکارا بھی۔ یہ چیلنج اور لکار باطل پرستوں کے لیے پیام موت ثابت ہوئی۔ قرآن نے بار بار چیلنج دیا ہے کہ کائنات و انسان کی تخلیق و تدبیر میں اگر کوئی دوسرا شریک ہے تو اسے سامنے لایا جائے۔ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ آخر پتہ تو چلے.....

ظاہر ہے کہ قرآن کے مخالفین اس چیلنج کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ یہ چیلنج دراصل حق و صداقت کا معیار بن گیا ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں کو تو جانے دیجئے البتہ عقل سلیم رکھنے والوں نے اس چیلنج کی تاب نہ لا کر سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔

قل ارنیتم شرکاء کم الذین تدعون من دون

اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم
شرك في السموات ام اتينهم كتابا فهم
على بينة منه بل ان يعد الظالمون بعضهم
بعضا الاغورا ۝ (47)

اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان
شریکوں کو جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ!
انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ یا آسمانوں میں ان
کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا
ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ (اپنے
شُرک کے لیے) کوئی واضح سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ
ظالم ایک دوسرے کو فریب کے جھانے دیئے جا رہے
ہیں۔ ایک اور موقع پر کہا گیا:

هذا خلق الله فارونى ماذا خلق الذين من دونه
بل الظالمون فى ضلال مبين ۝ (48)

یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے
کیا پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ظالم کھلی گمراہی میں
ہیں۔ مزید کہا گیا:

قل اريتم ما تدعون من دون الله ارونى ماذا
خلقوا من الارض ام لهم شرك فى
السموات ايتونى بكتب من قبل هذا

او اثاره من علم ان كنتم صدقین ۵ (49)
 اے نبی ان سے کہو کیا تم نے کبھی دیکھا کہ جن کو تم اللہ کے
 سوا پکارتے ہو وہ مجھے دکھائیں کہ زمین میں انہوں نے کیا
 پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے؟ لاؤ
 میرے پاس اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی
 حصہ اگر تم سچے ہو۔

امراء و غرباء - موازنہ:

کسی بھی دعوت کے مخاطب امیر و غریب دونوں قسم کے طبقے ہوتے
 ہیں۔ غرباء عموماً امیر لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یوں امراء غرباء کے
 راستے میں حائل ہو جاتے ہیں اور غرباء دعوت حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔
 اسی طرح امراء کے بے شمار پیروکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں تکبر
 پیدا ہو جاتا ہے اور یوں وہ دعوت حق سے دور رہتے ہیں۔

قرآن کے مخاطب بھی یہی دو طبقے تھے جو ایک دوسرے کو اسلام سے
 دور رکھنے میں ایک دوسرے کے حلیف بنے ہوئے تھے۔ قرآن نے ان
 دونوں طبقوں کو جھنجھوڑا اور دونوں کے عذر لنگ کے تار و پود بکھیر دیئے اور
 انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں ورنہ دونوں خسارے
 میں رہیں گے۔ یہ موازنہ اتنا دلچسپ اور اتنا حقیقی ہے کہ انسان متاثر ہوئے
 بغیر نہیں رہ سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے:

وقال الذین کفرو والن نومن بهذا القرآن
 ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذا الظالمون

موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض
القول يقول الذين استضعفوا للذين
استكبروا والولا انتم لكننا مومنين ۝ قال
الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن
صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم
مجرمين ۝ وقال الذين استضعفوا للذين
استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامرونا ان
نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامة
لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق
الذين كفروا اهل يجزون الا ما كانوا
يعملون ۝ (50)

یہ کافر کہتے ہیں کہ ”ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور
نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب کو تسلیم کریں گے“۔ کاش
تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے
حضور کھڑے ہونگے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام
دھریں گے، جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے (غریب
عوام) وہ بڑے بننے والوں (امراء) سے کہیں گے کہ ”
اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے“۔ وہ بڑے بننے والے
ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے ”کیا ہم نے
تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟

نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔“ وہ دے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، ”نہیں، بلکہ شب و روز کی یہ مکاری تھی جب تم ہم سے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔“ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتاہیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزاء وہ پائیں؟

ایک اور مقام پر یہ مکالمہ یوں بیان کیا گیا:

واذیتحآ جون فی النار فیقول الضعفاء
 للذین استکبروا انا کنالکم تبعاً فهل انتم
 مغنون عنا نصیباً من النار ۝ قال الذین
 استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین
 العباد ۝ وقال الذین فی النار لئخزنة جہنم
 ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب ۝ قالوا
 اولم تک تاتیکم رسالکم بالبینت قالوا بلی
 قالوا فادعوا وما دعوا الکفرین الا فی
 ضلال ۝ (51)

پھر ذرا خیال کرو اس دن کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا میں جو لوگ کمزور تھے

وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں۔ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے ”اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔“ وہ پوچھیں گے ”کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟“ وہ کہیں گے ہاں، (کیوں نہیں) جہنم کے اہلکار بولیں گے ”پھر تو تم ہی دعا کرو“ اور کافروں کی دعا کا رت ہی جانے والی ہے۔

منظر کشی:

قرآن نے جہاں استدلال سے کام لیا، عقل و منطق کو استعمال کیا وہیں منظر کشی و منظر نگاری بھی اس کا اہم اسلوب ہے۔ منظر نگاری ادب کی ایک اہم صنف ہے جو انسان کے دل میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ قرآن نے واقعات کی منظر کشی اس انداز سے کی ہے کہ انسان لطف و سرور کی کیفیت میں لگن ہو جاتا ہے اور حیرت و استعجاب کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ اسی حیرت و وارفتگی کے عالم میں اسے روشنی نصیب ہوتی ہے جو اسے منزل حق کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر منظر کشی سے کام لیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

اس شخص کی کیفیت اور حالت بیان کی گئی جسے قیامت کے روز اعمال

نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اعمال نامہ کی وصولی کے وقت اس کی جو حالت ہوگی اور جو کچھ کہے گا پھر خدائے ذوالجلال کی طرف سے جو کچھ کہا جائے گا قرآن نے اس کی یوں منظر کشی کی ہے:

واما من اوتی کتابہ بشمالہ فبقول ینلیتہنی
 لم اوت کتابیہ ۰ ولما ادرما حسابیہ ۰ ینلیتہا
 کانت القاضیہ ۰ ما اغنی عنی مالہ ۰ ہلک
 عنی سلطنیہ ۰ خذوہ فغلوہ ۰ ثم الجحیم
 صلواہ ۰ ثم فی سلسلہ ۰ ذرعہا سبعون ذراعاً
 فاسلکواہ ۰ (52)

اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے؟ کاش میری وہی موت (جو دنیا میں آئی تھی) فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ (حکم ہوگا) پکڑو! اسے اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اب اس شخص کی کیفیت ملاحظہ کیجئے جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا:

فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فبقول ہاء و م
 اقرئوا کتابیہ ۰ انی ظننت انی ملاق حسابیہ ۰ فہو

فی عیۃ راضیة ۰ فی جنۃ عالیة ۰ قطوفہا
 دانیة ۰ کلووا و اشربوا ہنیأ بما اسلفتم فی
 الایام الخالیة ۰ (52 الف)

سو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا
 جائے گا وہ (خوشی سے کہے گا) لو پڑھ لو میرا اعمال نامہ۔
 مجھے گمان تھا کہ میرا حساب ہوگا، پس وہ من بھاتی عیش میں
 ہوگا، بلند باغات میں، جن کے میوے جھکے پڑے ہونگے،
 (کہا جائے گا) کھاؤ پیو خوب جی بھر کر، یہ بدلہ ہے اس کا
 جو آگے بھیج چکے ہو پہلے دنوں میں۔

مشرکین عرب خدائے رحمان کے نام بیٹیاں منسوب کرتے تھے مگر
 جب یہی خوشخبری انہیں سنائی جاتی تھی تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ قرآن کہتا
 ہے:

واذا بشر احدہم بما ضرب للہ الرحمن مثلاً
 ظل وجہہ مسودا و هو کظیم ۰ (53)

ان کا حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف
 منسوب کرتے ہیں (یعنی بیٹیاں) ان کی ولادت کا مژدہ جب خود ان میں
 سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا
 ہے۔

خاکہ نگاری:

عہد جدید کے ادب میں خاکہ نگاری کو ایک خاص مقام حاصل ہے،

خاکوں کے ذریعے ایک مبلغ و معلم اپنی بات میں رنگ بھر سکتا ہے اور اسے لطیف پیرائے میں بیان کر سکتا ہے۔ قرآن نے اپنی دعوت پھیلانے کے لیے اس صنف ادب کو بھی استعمال کیا ہے۔

قرآن نے جن شخصیات کے خاکے پیش کیے مکہ کا بچہ بچہ ان خاکوں کے ذریعے ان کرداروں کو صاف پہچان سکتا تھا۔ ان خاکوں کی مدد سے قرآن نے مخالفین کی ہٹ دھرمی، ضد، عناد اور ”میں نہ مانوں“ کے رویے کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

ولا تطع كل حلاف مهين ۝ همماز مشاء

بنمہیم ۝ مناع للبخیر معتد ائیم ۝ عتل بعد ذالک

زنیم ۝ ان کان ذامال و بنین ۝ اذا تلیٰ علیہ

آیتنا قال اساطیر الاولین ۝ (54)

ہرگز نہ دبو اے پیغمبر کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے

والا ہے، بے وقعت ہے، طعنے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا

ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر

جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے اور ان

عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و

اولاد رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں

تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں۔

ایک اور خاکہ ملاحظہ فرمائیے!

ذرنی و من خلقت و حیدا ۝ وجعلت له مالا

ممدودا ۵ وبنین شہودا ۵ ومہدت لہ
 تمہیدا ۵ ثم یطمع ان ازید ۵ کلا انہ کان لایا تننا
 عنیدا ۵ سارہقہ صعودا ۵ انہ فکرو قدر ۵ فقتل
 کیف قدر ۵ ثم قتل کیف قدر ۵ ثم نظر ۵ ثم
 عبس و بسر ۵ ثم ادبرو استکبر ۵ فقال ان هذا
 الاسحریوثر ۵ ان هذا الاقول البشر ۵ (55)

چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا،
 بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے
 بیٹے دیئے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر
 وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ
 ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں عنقریب اسے ایک
 کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات
 بنانے کی کوشش کی، تو خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے
 کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی
 سیکڑی، پھر منہ بنایا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ
 کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو
 ایک انسانی کلام ہے۔

متخالف اشیاء کا موازنہ / تقابل:

انسان کو سمجھانے کے لیے جہاں قرآن نے مختلف النوع دلائل دیئے
 ہیں وہاں یہ انداز بھی اختیار کیا ہے کہ دو متضاد اور متخالف و متقابل اشیاء کا

موازنہ پیش کیا جائے تاکہ انسان بہتر انداز میں سمجھ سکے۔ قرآن میں بار بار علم اور جہالت، سماعت و بہرہ پن، بصارت و اندھا پن، زندہ اور مردہ، جیسی حقیقتوں کا مقابلہ و موازنہ کیا گیا ہے جن کا مقصود بانداز دگر تعلیم و تعلم ہے۔ قرآن کی بے شمار آیات میں سے چند ایک یہ ہیں:

وما یستوی الا عمی والبصیر ۝ ولا الظلمت
ولا النور ۝ ولا الظل ولا الحرور ۝ وما یستوی
الاحیاء ولا الاموات ۝ (56)

اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی
کیساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی
ہے اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔

یعنی جس طرح مندرجہ بالا اپنی ماہیت اور انجام میں برابر نہیں اور
نہ ہو سکتے ہیں اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیا اہل
بصیرت کے لیے ایسی مثالیں کافی نہیں ہیں؟
اسلام کے نقطہ نظر سے یہ دنیا الٹ ٹپ نہیں ہے کہ جہاں برائی کرتے
والوں کو سزا نہ ملے اور نیکی کرنے والوں کو اجر نہ ملے۔ اس خیال کو یوں پیش
کیا گیا:

الم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصلحت
کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین
کالفجار ۝ (57)

کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کئے اور

ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟

کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟

کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اچھا کرے اور اسے بدلہ نہ ملے یا برا کرے اور

اسے سزا نہ ملے؟ عقل سلیم نفی کرتی ہے تو پھر قیامت کا انکار کیوں؟

ایک اور موقع پر قرآن نے کہا:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيئُ قَلِيلًا

مَا تَذَكَّرُونَ ۝ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ (58)

اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اندھا اور نابینا یکساں ہو جائیں اور

ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں۔ مگر تم لوگ کم

ہی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے

آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔

عقلی استدلال

کائنات کی تخلیق اور تخلیق انسانی میں قرآن نے غور و فکر اور سوچ

بچار کی بار بار دعوت دی ہے اور غالباً قرآن ہی وہ الہامی کتاب ہے جس نے

سب سے زیادہ عقل انسانی کے استعمال کی تلقین کی ہے۔ دور جدید آج کو

استدلال کا دور کہتا ہے مگر جب ہم آج سے چودہ سو سال پہلے کی طرف (جسے

مغرب نے دور تاریک 'Dark age' کہا ہے) دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت

ہوتی ہے کہ قرآن نے اور صاحب قرآن نے کس طرح انسانی عقل کو اپیل کیا اور کیونکر کائنات و آثار کائنات سے استدلال کیا اور کس طرح عقل کو دلائل سے مسخر کیا؟ یہ قرآن کا عقلی انداز بیان ہی تھا جس نے عقل کے حامل لوگوں کو اپنی طرف کشاں کشاں کھینچ لیا۔

چند آیات پیش کی جاتی ہیں:

خلق السموات بغير عمدترونها والقي في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم ۝ هذا خلق الله

فارونی ما ذا خلق الذین من دونہ ۝ (59)

اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیئے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے؟

ایک اور مقام پر فرمایا:

السم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت

الله لیریکم من ایته ان فی ذالک لآیت لکل

صبار شکور ۝ (60)

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ درحقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔

ایک اور مقام پر مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرنے کے حوالے سے زندگی بعد الموت پر یوں استدلال کیا گیا:

والله الذی ارسل الريح فتثير سحابا فسقنه
الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها
كذالك النشور (61) ۵

وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک ایسے اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور ایسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہو گا۔

تاریخ سے استشہاد:

قرآن مجید میں بے شمار اقوام ماضیہ کا تذکرہ ہے مگر یہ تذکرہ محض قصوں یا کہانیوں تک محدود نہیں ہے، قرآن نے قوموں کے عروج و زوال کے سلسلے میں ان اخلاقی ضابطوں کا ذکر کیا ہے جن کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے وہ اقوام تباہی کا شکار ہوئیں۔

ان اقوام کے بارے میں عرب کسی نہ کسی طرح سے واقف تھے،

قرآن نے ان کی اس واقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں مجبور کیا کہ وہ قوموں کے عروج و زوال کی تہہ میں کارفرما اس قانون خداوندی (سنت اللہ) کا مشاہدہ کریں۔ قرآن میں اس طرح کی آیات جا بجا پھیلی ہوئی ہیں جن سے آج کے ”اہل بصیرت“ بھی بصیرت حاصل کر سکتے ہیں، یہاں صرف تین آیات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

افلم یسیر وافی الارض فینظروا کیف کان
عاقبة الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم
وللمکافرین امثالہا ۰ ذالک بان اللہ مولی
الذین آمنوا و ان الکافرین لامولیٰ لہم ۰ (62)

کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی اور ناصر کوئی نہیں۔

عاد و ثمود کا انجام ملاحظہ کریں!

فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغير الحق
وقالوا من اشد منا قوة اولم یروا ان اللہ
الذی خلقہم هو اشد منہم قوة و کانوا
بآیتنا یجحدون ۰ فارسلنا علیہم ریحاً صر

صرافى ايام نجسات لنذيقهم عذاب الخزى
 فى الحيوۃ الدنيا ولعذاب الآخرة اخزى
 وهم لا ينصرون ۝ واما ثمود فهديناهم
 فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة
 العذاب الهون بما كانوا يكسبون ۝ ونجيننا
 الذين آمنوا و كانوا يتقون ۝ (63)

اور عا د کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں بغیر کسی حق کے بڑے
 بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟
 ان کو یہ نہ سوچھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان
 سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی
 کرتے رہے، آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت
 طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دتیا ہی کی زندگی میں
 ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزاج چکھا دیں اور آخرت کا
 عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان
 کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے ثمود تو ہم نے ان کے
 سامنے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی
 بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا، آخر ان کے کرتوتوں کی
 بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان
 لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بد عملی
 سے پرہیز کرتے تھے۔

اللہ کی طرف سے سب کچھ ملنے کے بعد ان اقوام نے کیا کیا؟

ولقد مکنتهم فیما ان مکنتکم فیہ وجعلنا لہم
سمعا و ابصارا و افئدۃ فما اغنی عنہم
سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شئی
اذ کانوا یجحدون بأیات اللہ و حاق بہم ما
کانوا بہ یستہزئون ۝ ولقد اہلکنا
ما حولکم من القری و صرفنا الایت لعلہم
یرجعون ۝ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من
دون اللہ قربانا آلہة بل ضلوا عنہم و ذالک
افکھم و ما کانوا یفترون ۝ (64)

اور ہم نے ان کو وہ کچھ دیا تھا جو تم کو نہیں دیا ہے ان کو ہم
نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے مگر نہ وہ
کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ
اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں
وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش
کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم
نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا
شاید کہ وہ باز آ جائیں مگر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی
مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الی اللہ کا
ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا؟ بلکہ وہ تو ان سے گم ہو

گئے اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا
انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔

کائنات و آثار کائنات سے دلائل:

اپنے عقیدے اور دعوے کی حقانیت کے لیے جتنا قرآن نے کائنات
و آثار کائنات کو بطور دلیل و گواہ کے پیش کیا ہے اور عقل انسانی کو غور و فکر اور
تدبر پر مجبور کیا ہے اتنا کسی الہامی کتاب نے نہیں کیا اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن
نے دنیا کی دیگر کتب کی طرح کوئی ایک باب (chapter) مختص کر دیا ہو،
حقیقت یہ ہے کہ دلائل اور یہ آثار جا بجا صفحہ بہ صفحہ پھیلے ہوئے ہیں۔ بار بار
مخالفین کی توجہ کائنات میں پھیلی ہوئی ان گنت نشانیوں کی طرف مبذول کرائی
جاتی ہے۔ اس قسم کے نمونے پیش خدمت ہیں:

السم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخر
جنابہ ثمرات مختلفا الوانها و من العجبال
جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابیب
سود و من الناس و الدواب و الانعام
مختلف الوانہ کذا لک انما یخشی الله من
عبادہ العلماء ان الله عزیز غفور (65)

کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے
اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال
لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی
سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریوں والے پائے جاتے

ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح انسانوں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔

زندگی بعد الموت کے بارے میں دلائل سنئے!

و آية لهم الارض الميتة احيينها و اخرجنا منها حبا فمنه ياكلون ۝ وجعلنا فيها جنت من نخيل و اعناب و فجرونا فيها من العيون ۝ (66)
 ان لوگوں کے لیے بے جان زمین نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوٹ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔

رب قدر کی قدرت کی کار فرمائیاں رات دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کے سفر کرنے میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں جن پر غور کر کے انسان خالق کائنات تک پہنچ سکتا ہے۔

و آية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ۝ والشمس تسرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ۝ والقمر قدرنا

منازل حتى عاد كالعرجون القديم ۰
 لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا
 الليل سابق النهار و كل في فلک
 يسبحون ۰ (67)

ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر
 سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور
 سورج، وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ
 زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اور چاند، اس
 کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان
 سے گزرتا ہوا اور پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا
 ہے، نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے
 اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے۔ سب ایک فلک
 میں تیر رہے ہیں۔

انذار و تنذیر:

انذار کے لفظی معنی ڈرانا یا خبردار کرنا کے ہیں، یا ڈرانا اور برے
 کام کے نتیجے میں انسان کو سزا کا خوف دلانا کے ہیں۔
 قرآن کے نزول کے آغاز ہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
 اولین ہدایت دی گئی وہ انذار کے بارے میں تھی، کہا گیا:

يا ايها المدثر ۰ قم فانذر ۰ وربك فكبر ۰ (68)

یعنی اے چادر لپیٹ کر سونے والے اٹھ اور (لوگوں کو)

ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔

انذار قریب قریب تمام انبیاء کی دعوت کا جزو لازم رہا ہے۔ اور اگر ہم فطرت انسانی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان یا تو ترغیب سے بات مانتا ہے یا ترہیب سے، یا تو اسے انعام کی کشش اپنی طرف کھینچ لاتی ہے یا سزا کا خوف اسے راہ بد سے دور ہٹاتا ہے۔ جدید تعلیمی نفسیات میں اس اصول کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ قرآن نے انذار کے اصول کو جا بجا استعمال کیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ کیجئے!

وَإِذَا تَلَمَّٰهُ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَمَا كَان لِم
يَسْمَعُهَا كَمَا ن فِي أذْنِيهِ وَقَرَّٰ فَبِشْرِهِ بَعْدَٰب
الیم ۵ (69)

اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے کان بہرے ہیں، اچھا، مژدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا۔

ایک اور مقام پر کہا گیا:

ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی
الدنیاء والآخرہ ۵ واعدلہم عذابا

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر
دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے
لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔

کافروں کو سخت عذاب کا مشردہ سنایا گیا:

ان اللہ لعن الکفرین واعدلہم سعیرا
خالدین فیہا ابدالاً یجدون ولیا
ولانصیرا ۵ (71)

یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان
کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ
رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پاسکیں گے۔

جو لوگ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان
کے بارے میں کہا گیا:

والذین سعوا فی آیتنا معجزین اولئک لہم
عذاب من رجز الیم ۵ (72)

اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے
زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا عذاب ہے۔

والذین یسعون فی آیتنا معجزین اولئک
فی العذاب محضرون ۵ (73)

رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ
دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہونگے۔

قیامت کے روز ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا:

وامتاز و الیوم ایہا المجرمون (74)

اور اے مجرمو! آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ -

سرکشوں اور مجرموں کو جو کچھ پینے کے لئے دیا جائے گا اس کی تفصیل

قرآن نے یوں بیان کی ہے:

و ان للطغین لشر ماب ۰ جہنم یصلونہا فیئس

المہادہ ۰ ہذا فلیذوقوہ حمیم و غساق ۰ و آخر من

شکلہ ازواج ۰ (75)

اور سرکشوں کے لیے یہ بدترین ٹھکانا ہے، جہنم میں وہ ڈال

دیئے جائیں گے۔ بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ان کے

لیے، پس وہ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو

اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا۔

ان مجرموں سے پورا پورا انتقام لیا جائے گا:

یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون ۰ (76)

جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، یہ وہ دن ہوگا جب ہم تم

سے انتقام لیں گے۔

ایسے لوگوں کے لئے پکڑو، گھیرو اور عذاب چکھو کی

صدائیں لگائی جائیں گی۔

خذوہ فاعتلوہ الی سوء العذاب ۰ ثم صبوا فوق

راسہ من عذاب الحمیم ۰ ذق انک انت العزیز

الکریم ۵ (77)

پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے
بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا
عذاب، چکھ اس کا مزہ؟ بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو؟
ایک اور مقام پر ایسے متکبرین کی یوں خبر لی گئی:

و یل لکل افاک ائیم ۵ یسمع ایت اللہ تتلی
علیہ ثم یصر مستکبرا کان لم یسمعها

فبشرہ بعداب الیم ۵ (78)

تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے
سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے
پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا
ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، ایسے شخص کو دردناک
عذاب کا مشردہ سنا دو۔

تبشیر:

تبشیر کے معنی ہیں خوشخبری سنانا۔ اچھے اعمال کے نتیجے میں خوشی کی
نوید سنانا، انذار کے ساتھ تبشیر بھی دعوت انبیاء کا جزو اعظم رہا ہے۔ خود
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے ”مبشر“ کے لقب سے پکارا ہے۔
قرآن مجید نے لوگوں کو اعمال صالحہ کی طرف بلانے اور ان کو نیکی و
صداقت کی طرف کھینچنے کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ یہ خوشخبریاں انسان کی
دنیوی زندگی کے ساتھ ساتھ ابدی زندگی کے بارے میں بھی ہیں۔ موثر تعلم

کے لیے جدید نفسیات نے بھی اس اصول کو مد نظر رکھا ہے۔ تبشیر کے حوالے سے آیات ملاحظہ کیجئے:

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات
النعیم ۝ خالذین فیہا وعد اللہ حقاً وهو
العزیز الحکیم ۝ (79)

بے شک جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست، حکیم ہے۔ ایک اور موقع پر خوشخبری یوں سنائی گئی:

انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن
بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم ۝ (80)
تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمن سے ڈرے اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔

ایک اور مقام پر متقین اور نیک لوگوں کو مختلف نعمتوں کی یوں بشارت دی گئی:

وان للمتقین لحسن مآب ۝ جنات عدن
مفتحة لهم الابواب ۝ متکئین فیہا يدعون
فیہا بفواکھة کثیرة و شراب ۝ و عندهم
قصرات الطرف اتراب ۝ هذا ما توعدون

لیوم الحساب ۵ ان هذا الرزقنا مالہ من نفاذ
(81)۵

متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے
والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے،
ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب پھل اور
شراب طلب کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن
بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا
کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو
کبھی ختم ہونے والا نہیں۔

سورة النبأ میں متقین کو یوں خوشخبری سنائی گئی:

ان للمتقین مفازا۵ حدائق واعنابا ۵ و کو
اعب اترابا ۵ و کاء سا دهاقا ۵ لا یسمعون
فیہا لغوا ولا کذابا ۵ جزاء من ربک عطاءً
حسابا ۵ رب السموات والارض ۵ وما بینہما
الرحمن لا یملکون منه خطابا ۵ (82)

یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور
انگور اور نوخیز ہم سن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں
کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا کافی ہے
تمہارے رب کی طرف سے اس نہایت مہربان رب کی
طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی

ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ اس کے سامنے بات کرنے پر قادر
 نہ ہونگے۔

یہ تھیں وہ خوشخبریاں جن کی بدولت مومنین ثابت قدم رہے
 اور ہر قسم کے مصائب کا مقابلہ کرتے رہے۔

حوالہ جات

- ۱- آل عمران: ۱۶۴
- ۲- العلق: ۱۹-۱۴
- ۳- امین، احمد، فجر الاسلام ص ۶۳
- ۴- محمد شفیع، مفتی، معارف القرآن، جلد ۷ ص ۶۲۸
- ۵- الکامل فی التاريخ جلد ۲ ص ۴۰
- (۵- الف) مودودی، ابوالاعلیٰ، سیرت سرور عالم، جلد دوم ص ۶۰۹
- ۶- حم السجدہ: ۲۶
- ۷- البقرہ: ۲
- ۸- الزمر، ۱-۲
- ۹- الزمر، ۴۱
- ۱۰- حم سجدہ، ۴۱-۴۲
- ۱۱- مودودی، ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن، جلد ۴، حاشیہ سورۃ حم سجدہ ۵۲
- ۱۲- یسین: ۳-۴
- ۱۳- الزمر: ۲۸
- ۱۴- مودودی، ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن، جلد ۴ حاشیہ سورہ الزمر ۴۷
- ۱۵- الزخرف: ۲-۳
- ۱۶- یوسف: ۱-۱۲
- ۱۷- بنی اسرائیل: ۸۹
- ۱۸- الروم: ۵۸

- ۱۹ الرحمن: ۱۹-۲۸
 - ۲۰ ص: ۱-۲
 - ۲۱ المعارج: ۱
 - ۲۲ القيامة: ۶
 - ۲۳ النبأ: ۱-۳
 - ۲۴ بني اسرائيل: ۸۵
 - ۲۵ الكهف: ۸۳
 - ۲۶ الحاقه: ۱-۳
 - ۲۷ الانقطار: ۱۷-۱۸
 - ۲۸ المطففين: ۷-۹
 - ۲۹ المطففين: ۱۸-۲۰
 - ۳۰ القيامة: ۱-۴
 - ۳۱ المرسلات: ۱-۷
 - ۳۲ الكهف: ۶
 - ۳۳ مودودي، ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن جلد ۳، حاشیہ ۴، سورۃ الکھف
 - ۳۴ المؤمن: ۲۱-۲۴
 - ۳۵ یسین: ۲۶-۲۷
 - ۳۶ حم السجدہ: ۵-۳۹
 - ۳۷ الجاثیہ: ۴-۶
 - ۳۸ الجاثیہ: ۷-۹

- ٣٩ التحريم: ١٠
 - ٤٠ التحريم: ١١-١٢
 - ٤١ حم السجدة: ٣٠
 - ٤٢ الزخرف: ٦٤-٦٨
 - ٤٣ بني اسرائيل: ٤٢
 - ٤٤ الزمر: ٨
 - ٤٥ الزمر: ٥٥-٦٠
 - ٤٦ الشورى: ٢٢-٢٦
 - ٤٧ فاطر: ٢٠
 - ٤٨ لقمن: ١١
 - ٤٩ الاحقاف: ٢
 - ٥٠ سبا: ٣١-٣٣
 - ٥١ المؤمن: ٤٧-٥٠
 - ٥٢ الحاقة: ٢٥-٣٢
 - ٥٣ ايضا الف: ١٩-٢٣
 - ٥٤ الزخرف: ١٧
 - ٥٥ القلم: ١٠-١٥
 - ٥٥ المدثر: ١١-٢٥
 - ٥٦ فاطر: ١٩-٢٢
 - ٥٧ ص: ٢٨

٥٨ - المؤمن: ٥٨-٥٩

٥٩ - لقمن: ١٠-١١

٦٠ - لقمن: ٣١

٦١ - فاطر: ٩

٦٢ - محمد: ١٠-١١

٦٣ - حم السجده: ١٥-١٨

٦٤ - الاحقاف: ٢٦-٢٨

٦٥ - فاطر: ٢٤-٢٨

٦٦ - يسين: ٣٣-٣٤

٦٧ - يسين: ٣٤-٤٠

٦٨ - المدثر: ١-٣

٦٩ - لقمن: -٤

٧٠ - الاحزاب: ٥٤

٧١ - الاحزاب: ٦٢

٧٢ - سبا: ٥

٧٣ - سبا: ٣٨

٧٤ - يسين: ٥٩

٧٥ - ص: ٥٥-٥٨

٧٦ - الدخان: ١٦

٧٧ - الدخان: ٢٤-٢٩

٨٤-٨-٤: الدخان

٨٩-٩-٨: تقمّن

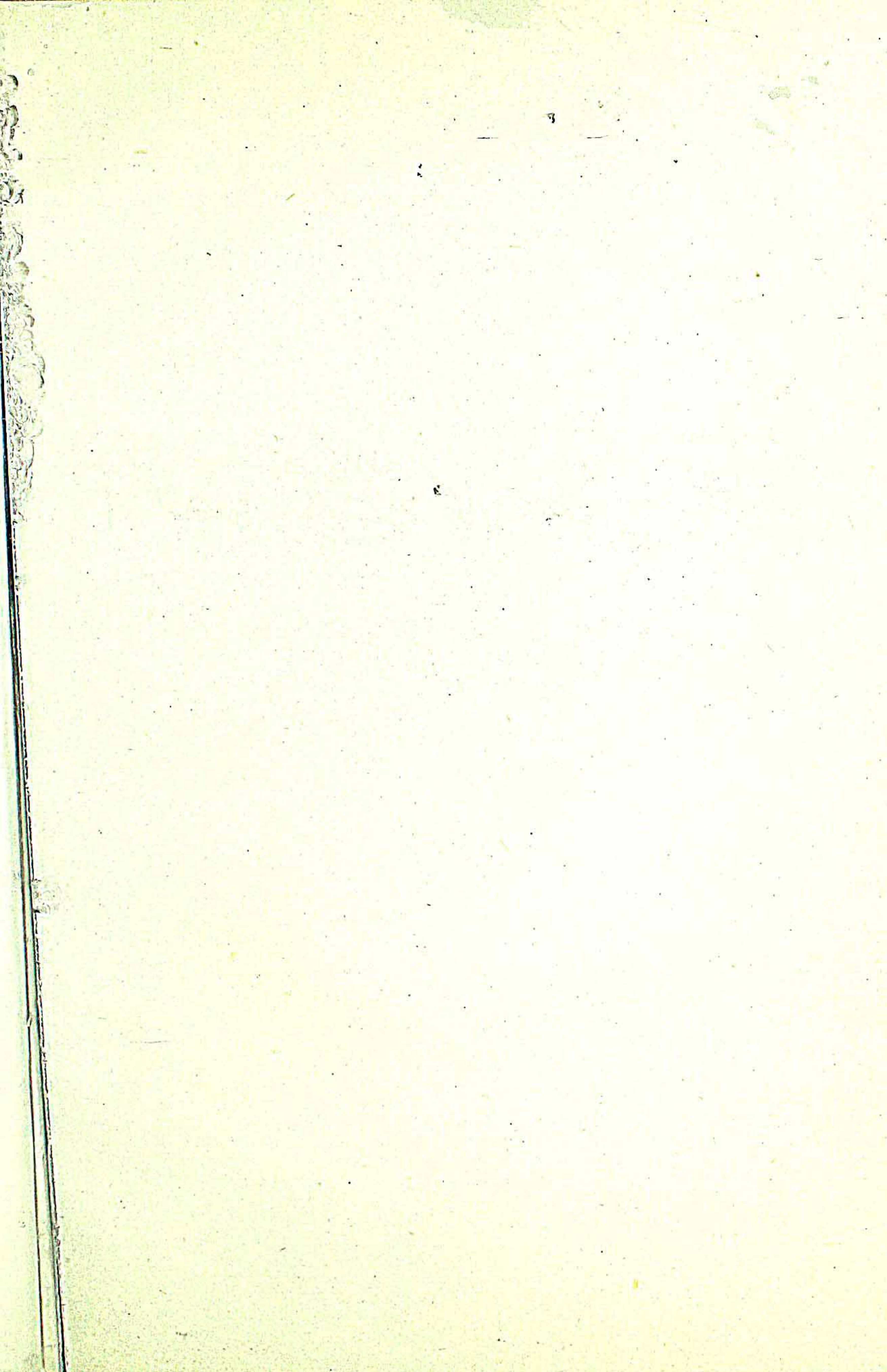
٨٠-١١: يسين

٨١-٥٣-٣٩: ص

٨٢-٣٤-٣١: النبا

آنحضرت ﷺ کا اسلوب تعلیم

(تدریس نبوی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار تاریخ کی ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مختصر عرصے میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ اس انقلاب میں علاوہ اور باتوں کے آپ کی گفتگو، آپ کی حکمت تدریس اور اسلوب بیان کا بھی بہت عمل دخل تھا۔ آپ کے مخاطبین مختلف قبائل، مختلف نسلوں، قوموں اور مختلف معاشرتی و معاشی پس منظر کے حامل لوگ تھے۔ پھر ان میں انتہائی درجے کے ذہین و فطین اور معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ آپ ان سب کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھ کر گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی باتیں اتنی سادہ، سہل اور آسان ہوتی تھیں کہ فوراً دلنشین ہو جاتی تھیں۔ آپ نے نفسیات انسانی کا پورا پورا پاس رکھا۔ آپ کے سامعین کو کبھی بوریٹ اور تکان کا احساس نہیں ہوا۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ

وہ کہیں اور سنا کرے کوئی

معلم انسانیت ﷺ کی تدریس محض ہوا میں نہیں اڑ جایا کرتی تھی، بلکہ اس سے لوگوں کے دل بدل جایا کرتے تھے، ان کی ذہنیتیں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں، ان کے کردار اور رویے بدل جایا کرتے تھے۔

معلم اعظم ﷺ کی تدریس اپنے اندر بے شمار پہلو، بے شمار جہتیں اور بہت سے خصائص رکھتی ہے جس کے لیے باقاعدہ ایک ضخیم تصنیف کی

ضرورت ہے۔ اس مختصر سے مقالے میں آپ کی تدریس اور حکمت تدریس کی چند جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں۔
عقل کے مطابق گفتگو:

تعلیم و تدریس کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مخاطب کی عقل اور اس کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے۔ ایسی گفتگو جو طلبہ کی ذہنی سطح سے بلند ہونہ صرف بوریات پیدا کرتی ہے بلکہ تعلم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔ معلم انسانیت کے مخاطبین مختلف ذہنی سطحوں کے حامل تھے، آپ نے ان کی ذہنی سطح کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر گفتگو فرمائی اور اپنے ساتھیوں کو بھی تاکید فرمائی کہ وہ مخاطب کی عقلی سطح کو سامنے رکھ کر گفتگو کیا کریں۔ کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لا تحدثوا امتی من احادیثی الا بما تحمدہ
عقولہم۔ (1) کہ میری امت کو میری باتیں نہ بتاؤ والا
یہ کہ وہ ان کی عقلوں کے مطابق ہوں (یعنی ان کی عقلیں
انہیں سمجھنے کی متحمل ہوں)۔

ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا:

حدثوا الناس بما يعرفون، اتریدون ان
یکذب اللہ ورسولہ؟ (2) کہ تم لوگوں کو وہ باتیں
بتاؤ جنہیں وہ جانتے ہوں (یعنی جو ان کی سمجھ میں آتی
ہوں) کیا تم چاہتے ہو کہ (ایسی باتیں جو ان کی سمجھ سے
بالا ہوں بیان کر کے) اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب

کی جائے؟

آپ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو اس سلسلہ میں یہ تاکید فرمائی:

یا ابن عباس! لا تحدث حدیثاً لا تحملہ

عقولہم فیکون فتنة علیہم. (3)

اے ابن عباس! تو لوگوں کو ایسی حدیث نہ سنا (ایسی بات

نہ کر) جسے سمجھنے کے لیے ان کی عقلیں متحمل نہ ہوں

(ورنہ) یہ باتیں ان پر فتنہ بن جائیں گی۔

کم فہم اور معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص کے سامنے فلسفیانہ اور

بلند پایہ باتیں قطعاً نہیں کرنا چاہیں۔ سب سے بڑے ماہر نفسیات اور فطرت

انسانی کے واقف معلم انسانیت نے اس بارے میں سخت تنبیہ کرتے ہوئے

فرمایا:

لا تطرخوا الدر فی افواہ الخنازیر. (4)

خنازیر کے مونہوں میں موتی نہ ڈالو۔ یعنی کم فہم لوگوں کے

سامنے قیمتی اور بلند پایہ باتیں نہ کرو۔

ایسے ہی کم فہم اور جاہل لوگوں کے ساتھ گفتگو سے بچنے والے مومنین

کی صفت قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی:

واذا مخاطبہم الجاہلون قالوا سلاماً. (5) مومن وہ

ہیں کہ جن سے جب جاہل (بے وقوف) مخاطب ہوتے ہیں تو

کہتے ہیں کہ سلام۔

مندرجہ بالا احادیث اور قرآن مجید کے تتبع میں آپ کے شاگرد رشید حضرت علیؑ نے فرمایا: کلمہ الناس قدر عقولہم. (6) لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف ذہنی سطحوں کے لوگ ہوتے تھے، ان میں قبائل کے سردار اور رئیس بھی ہوتے تھے، جن میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی تھیں، شعراء، ادباء، خطباء، حکماء، ماہرین علم انساب کے علاوہ عام انسان، بدوی اور دیہاتی لوگ بھی ہوتے تھے۔ خود آپ کے صحابہؓ میں جہاں حضرت ابوبکر، عمر فاروق، علی، امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم جیسے ذہین و فطین لوگ موجود تھے وہیں حضرت بلالؓ اور حضرت صہیبؓ جیسے غلام بھی موجود تھے، اتنی متنوع الذہن کلاس شاید ہی کہیں ہو، ان سب کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی تھی اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتی تھی۔ معلمین کے لیے اس میں بہت بڑا نمونہ موجود ہے۔

صاف اور واضح گفتگو:

معلم انسانیت نے گنجلک، پیچیدہ اور سمجھ میں نہ آنے والی گفتگو سے ہمیشہ پرہیز فرمایا، آپ کی گفتگو انتہائی مختصر، سادہ، واضح اور سہل ہوتی تھی کہ مخاطب کو سمجھنے میں کسی قسم کی دقت اور دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ آپ کی گفتگو میں انتہائی درجے کا ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ آپ کی شریک حیات اور ہر ازام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

ماکان رسول اللہ یسرد سرد کم ولکنہ کان

یتکلم بکلام بین، فصل تحفظہ من جلس

الیہ . (7)

رسول اللہ تم لوگوں کی طرح جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ نہایت واضح گفتگو فرماتے تھے اور ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، جسے آپ کے پاس بیٹھنے والا ہر شخص یاد کر سکتا تھا۔

آپ کے خادم خاص اور رفیق و ہمسفر حضرت انس فرماتے ہیں:

كان رسول الله ﷺ يعيد الكلمة ثلاثة

لتعقل عنه . (8)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ آپ کے سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں۔

معلم انسانیت ﷺ کی گفتگو کسی بے فکرے، غیر سنجیدہ اور خدا سے بے نیاز انسان کی سی گفتگو نہیں ہوتی تھی، نہ آپ بڑبولوں جیسی باتیں کرتے تھے۔ ہندابی ہالہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی گفتگو کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا:

كان رسول الله ﷺ متواصل الاحزان،
دائم الفکر، لیست له راحة، طویل
السکت، لا یتکلم فی غیر حاجة (9) آپ
(آخرت کے) غم میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے، (خدا کے
بارے میں) ہر وقت سوچتے رہتے تھے، (ان امور کی وجہ
سے کسی وقت آپ کو بے فکری) اور راحت نہیں ہوتی تھی۔

آپؐ مزید کہتے ہیں: يفتح الكلمه ويختمه

..... ويتكلم بجوامع الكلام، كلامه

لافضول ولاقصير، ليس بالجبافي والمهين،

يعظم النعمة، لا يغضب لنفسه ولا ينتهر لها.

(10) یعنی آپؐ کی گفتگو ابتداء سے انتہا تک منہ بھر کر ہوتی

تھی، (یعنی ادھوری یا آدھی نہیں ہوتی تھی) آپؐ جامع

الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے، آپؐ کا کلام ایک

دوسرے سے ممتاز (نمایاں) ہوتا تھا - نہ اس میں

فضولیات ہوتی تھیں نہ کوتاہیاں، (کہ مطلب پوری طرح

واضح نہ ہو) آپؐ سخت مزاج نہیں تھے، کسی کی تذلیل نہیں

فرماتے تھے، اللہ کی نعمت کی تعظیم کرتے تھے، اپنی ذات

کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے اور نہ انتقام لیتے تھے۔

آپؐ کی گفتگو ان واعظین و معلمین کے لئے نمونہ ہے جو طویل، لچھے دار

اور ثقیل گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو بور کرتے ہیں اور مشکل و پیچیدہ تقریریں کر

کے اپنے علم کی دھاک بٹھاتے ہیں۔

میانہ روی، توسط اور اعتدال:

معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کی ایک اہم خوبی عدم

طوالت اور اختصار تھی۔ آپؐ کے خطبے اور تقاریر اور اعمال و افعال طویل نہیں

ہوتے تھے کہ لوگ تھک جائیں اور اکتا جائیں، بلکہ انتہائی مختصر اور میانہ روی

کے حامل ہوتے تھے۔

جابر بن سمرہ کہتے ہیں:

كان رسول الله ﷺ لا يطيل الموعظة يوم

الجمعة، انما هي كلمات يسيرات. (11)

آنحضور ﷺ جمعہ کے دن طویل وعظ نہیں فرماتے تھے، وہ

تو چند آسان جملوں پر مشتمل ہوتا تھا۔

حالانکہ جمعہ آٹھویں دن آتا ہے مگر پھر بھی آپؐ انتہائی اختصار سے

کام لیتے تھے۔ جابر بن سمرہ ہی کی ایک اور روایت ہے:

كنت اصلي مع النبي ﷺ فكانت صلاته

قصدا وخطبته قصدا. (12)

میں نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، آپؐ کی نماز

بھی معتدل ہوتی تھی اور خطبہ بھی اعتدال پر مبنی ہوتا تھا۔

آپؐ نے جمعہ کے خطبے کے بارے میں فرمایا:

واقصروا الخطبة. (13) خطبے کو مختصر کیا کرو۔

اختصار و اعتدال کا ذوق آپؐ نے صحابہؓ میں بھی پیدا فرما دیا تھا۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمرو بن العاص کے سامنے طویل خطبہ دیا تو

انہوں نے فرمایا: اگر وہ میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، میں

نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں

اختصار کروں کیونکہ اختصار بہتر ہے۔ آپؐ کا یہ بھی ارشاد ہے:

اوتيت جوامع الكلم و اختصرت لي

الحكمة اختصاراً، لانه نبه بقليل على

الكثير . (14) -

مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے اور میرے لئے حکمت مختصر
کردی گئی ہے، کیونکہ مختصر بات سے زیادہ بہتر طریقے سے
سمجھایا جاسکتا ہے۔

آپ کی پوری سیرت میں صرف چند خطبوں کی نشاندہی کی جاسکتی ہے جو
ذرا طویل ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی زیادہ طویل نہیں ہیں۔ مثلاً حجۃ الوداع کا
خطبہ غالباً سب سے طویل خطبہ ہے لیکن وہ بھی گنے چنے جملوں پر مشتمل ہے۔
گفتگو کے علاوہ آپ نے معمولات میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار فرمایا۔
تاکیدی گفتگو:

اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔
جب کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کر بات کرتا ہے تو مخاطب ہل کر رہ جاتا ہے اور اس
کو یقین کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کی بات میں انتہائی درجے کا یقین
پایا جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی ہر بات اہم، مفید اور حکمت سے لبریز ہوتی تھی
مگر بعض اوقات آپ اللہ کی قسم کھا کر بات کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتے تھے۔
تکلم کے اس تاکیدی انداز کی آپ کی سیرت میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔
یہاں چند ایک مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، بظاہر
یہ ایک چھوٹا سا فعل ہے اور بعض اوقات اسے ہلکا سمجھ کر انسان نظر انداز کر
دیتا ہے مگر آنحضرت ﷺ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے اور صحابہؓ کو آپ
نے کس طرح اس کے لیے تیار کیا اس کا اندازہ اس ارشاد سے لگایا جاسکتا

ہے:

والذی نفسی بیدہ لاتدخلوا الجنة حتی
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولادکم علی
شی اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام
بینکم. (15)

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جنت
میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اور تم
ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ
کرو، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم وہ
کرو تو (اس سے) ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟
یہ کہ تم اپنے درمیان سلام پھیلاؤ۔

ایک دوسری حدیث میں آپ نے ہمائے اور اس کے حقوق کی
اہمیت بیان کرتے ہوئے قسم کھائی:

والله لا یومن، والله لا یومن، والله لا یومن،
قیل من ینار رسول الله؟ قال الذی لا یامن
جمارہ بوائقہ. (16)

اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم
وہ مومن نہیں، کہا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا: وہ شخص
جس کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہیں۔

علاوہ ازیں اپنی گنتگو میں زور پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات

آپ اگر ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تو ٹیک سے اٹھ کر سیدھے ہو بیٹھتے اور خاص جملوں کو بار بار دہراتے، حاضرین کو کسی بات پر ڈراتے تو تکلم کے ساتھ زمین پر ہاتھ مارتے۔ (17)

اسی طرح آپ کی گفتگو محض سپاٹ اور خالی از جذبہ نہیں ہوتی تھی کہ سامع کوئی اثر نہ لے یا اس کے جذبات میں کوئی ہلچل نہ مچے، آپ مختلف انداز سے سامع کے جذبات کو اٹھانے اور اس کے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے کوشش فرماتے تھے۔

آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رقصاں رہتی تھی لیکن اگر آپ کی موجودگی میں کوئی غلط بات کہہ دیتا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، اس طرح چہرے کے آثار سے آپ کی کیفیت کا اندازہ لگایا جاسکتا تھا۔

آج ماہرین نفسیات نے ثابت کر دیا ہے کہ گفتگو کے ساتھ چہرے کے اتار چڑھاؤ اور جسمانی حرکات و سکنات کی بے پناہ اہمیت ہے۔

طریقہ تعلیم بذریعہ سوال و جواب:

جدید طریقہ ہائے تدریس میں سوال و جواب کے طریقے کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اس طریقے کے ذریعے آسانی کے ساتھ انسان کو اپنی بات سمجھائی جاسکتی ہے اور ذہن میں اتاری جاسکتی ہے۔ اس طریقے سے بوریت اور تکان سے بچا جاسکتا ہے۔ ”علم التعلیم کے مسلمہ قوانین میں یہ بات شامل ہے کہ مسئلہ کی تفہیم کے لیے سوال و جواب کا طریقہ انتہائی موثر ہے کیونکہ بسا اوقات جو بات صرف لیکچر سے واضح نہیں ہوتی وہ سوال و جواب اور بحث و تمحیص کے امتزاج سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور مسئلہ سے متعلق متعلم کے

ذہن میں جو اشکال موجود ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ (18)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس طریقے کو خوب خوب استعمال کیا۔ احادیث کی کتب میں بے شمار ایسے نظائر موجود ہیں جو اس طریقہ تعلیم کی عکاسی کرتے ہیں۔ طریقہ سوال و جواب میں کبھی تو سوالات آپ نے خود اٹھائے اور خود ہی جواب مرحمت فرمائے اور کبھی صحابہؓ سے جواب حاصل کرنے کی کوشش فرمائی۔ کبھی مخالفین کی جانب سے سوالات ہوتے تھے اور آپ ان کے جواب دیتے تھے۔ ایک ایسے ہی موقع کے شاہد و راوی آپ کے شاگرد رشید حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

سمعت رسول الله ﷺ يقول اتدرون ما

المسلم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم، قال:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه

ویدہ. (19)

میں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا: اللہ اور اسکا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جواباً آپ نے فرمایا: مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

ایک اور موقع پر آپ ﷺ نے یوں سوال فرمایا:

اتدرون ما المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله اعلم،

قال المؤمن من امنه المؤمنون على انفسهم
واموالهم. (19-a)

آپ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ
مومن کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا: اللہ اور اس کا
رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: مومن
وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنی جانیں اور اپنے اموال بچا
لیں (یعنی اس سے ان کے مال و دولت کو کسی قسم کی گزند نہ
پہنچے)۔

بعض اوقات سوال کا انداز مختلف ہوتا تھا۔ عمرو بن شعیب اپنے
والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں:

انه سمع النبي ﷺ يقول: الا اخبركم باحبكم
الى واقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ سكت
القوم، فاعاد مرتين او ثلاثا، قال القوم: نعم
يا رسول الله! قال احسنكم خلقا. (20)

کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن کون مجھے محبوب ہوگا
اور کون میری مجلس میں زیادہ قریب ہوگا؟ پس سارے
لوگ خاموش ہو گئے، حضور ﷺ نے اس بات کو دویا
تین مرتبہ دہرایا، تب لوگوں نے کہا: ہاں اے اللہ کے
رسول! ضرور بتائیے، حضور نے فرمایا تم میں سے وہ شخص
جس کے اخلاق اچھے ہوں گے (وہ مجھے زیادہ محبوب اور

میرے زیادہ قریب ہوگا۔

بعض اوقات آپؐ صحابہؓ میں تجسس ابھارنے کے لیے سوالات کرتے تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ آپؐ نے فرمایا: ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثال ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اس سوال سے آپؐ نے سامعین میں جذبہ اشتیاق ابھارا، اس پر لوگ سوچ میں پڑ گئے اور مختلف جواب دینے لگے، لیکن وہ کسی ایسے درخت کا نام نہ بتا سکے جو مومن کی مثال ہو۔ بالآخر سب نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: اللہ اور اس کا رسولؐ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: ”وہ درخت کھجور کا ہے۔“ (21)

اس بلوغ استعارے کی مدد سے آپؐ نے مومن کی خصوصیات واضح کیں۔

آسان مثالوں کے ذریعے ترغیب:

عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، ان کا ماحول بدویانہ تھا، وہ سادہ زندگی کے عادی تھے۔ معلم انسانیت نے عربوں کی انہی خصوصیات کی بنا پر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انتہائی سادہ، آسان اور عام فہم راستہ اختیار فرمایا۔ آپؐ نے روزمرہ زندگی کے مشاہدے پر مبنی آسان مثالوں کو اپنی دعوت اور پیغام کا ذریعہ بنایا۔

مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپؐ نے صحابہؓ سے کہا:

ارء یتیم لوان نہرا بباب احد کم یغتسل

فیہ کل یوم خمس مرات، هل یبقی من درنہ

بشئی؟ قالوا: لا یبقی من در نہ شی، فقال:

ذالک مثل صلوات الخمس، یمحو اللہ بہن

الخطایا. (22)

یعنی اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ روزانہ اس نہر میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کسی قسم کا میل کچیل رہے گا؟ صحابہؓ نے کہا نہیں، اس کے جسم پر کسی قسم کا میل کچیل نہیں رہے گا، تو آپؐ نے فرمایا: یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے انسان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔

کتنی سادہ مثال کے ذریعے آپؐ نے ایک بڑی حقیقت کو بیان فرمایا ہے؟ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اس مثال کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آپؐ نے سوال کا جواب خود نہیں دیا بلکہ اپنے شاگردوں سے اخذ کروایا۔ یوں یہ مثال ترغیب کے ساتھ ساتھ تخلیقی قوت کا باعث بن گئی۔

اس مثال میں اساتذہ کے لیے مندرجہ ذیل اسباق پنہاں ہیں۔

۱- وہ سادہ اور روزمرہ زندگی سے متعلق مثالوں کے ذریعے اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کریں۔

۲- تعلیم و تدریس کے دوران میں صرف بیانیہ انداز نہ اپنائیں بلکہ ان کا انداز ایسا ہو کہ اس کی مدد سے طالب علم کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں۔

۳- مادی مثالوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے۔

لیکچر کے بعد سوالات کا جواب دینا:

معلم انسانیت نے تدریس کے دوران میں اس اصول کو بھی پیش نظر رکھا کہ طلباء تک پوری بات پہنچا دی جائے۔ جس موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہو مکمل کر لیا جائے، اس کے بعد طلباء کو موضوع سے متعلق سوالات کرنے کا موقع دیا جائے۔ آپ نے لیکچر کے دوران میں ٹوکنے اور (Disterbance) پیدا کرنے کو ناپسند فرمایا۔ (یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات طلباء لیکچر کے درمیان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں جس کے باعث استاد اپنا لیکچر مکمل نہیں کر پاتا، نیز اس کے موضوع سے ہٹنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تدریسی اصول کی شہادت سب سے زیادہ روایات کے امین حضرت ابو ہریرہؓ یوں دیتے ہیں:

فبينما النبي ﷺ في مجلس يحدث القوم،

جاء اعرابي، فقال متى الساعة؟ فمضى

رسول الله ﷺ يحدث، فقال بعض القوم

سمع ما قال، فكرهه ما قال، وقال بعضهم:

بل لم يسمع، حتى اذا قضى حديثه، قال:

اين السائل عن الساعة؟ قال ها انا يا رسول

الله! قال: فاذا ضيعت الامانة فانظروا

الساعة. (23)

نبی ﷺ ایک مجلس میں، کسی مسئلہ پر گفتگو فرما رہے تھے، تو

آپ کی تقریر کے دوران میں ایک اعرابی آ گیا، وہ کہنے

لگا: قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اپنی بات جاری رکھی

(اور اس کے سوال کا جواب نہیں دیا) بعض لوگوں نے خیال کیا کہ آپ نے اس کی بات سن لی ہے مگر اسے ناپسند کیا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ آپ نے اس کی بات نہیں سنی یہاں تک کہ آپ نے جب اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا: سائل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا: میں ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر تو قیامت کا انتظار کر۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور نے سائل کی بات سن لی تھی مگر درمیان میں جواب اس لیے نہیں دیا کہ غیر متعلقہ سوال کا جواب دینے سے اصل موضوع رہ جائے گا۔

تکرار:

موثر تعلم کے لیے تکرار کی بھی اہمیت ہے۔ تکرار سے طالب علم آموختہ کو بخوبی یاد کر سکتا ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ابھی تحریر و کتابت میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، لوگوں کی عظیم اکثریت محض حافظے پر اعتماد کرتی تھی اس لئے تکرار کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی۔

معلم انسانیت کا یہ طریقہ تھا کہ اہم بات بار بار دہراتے تھے یہاں تک کہ بعض اوقات تین دفعہ دہراتے تھے تاکہ مخاطب وہ بات اچھی طرح سمجھ جائے اور ذہن میں بٹھالے اور یاد کر لے۔

حضرت انسؓ نبی ﷺ کی گفتگو کی اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے

ہوئے فرماتے ہیں:

انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى
تفهم عنه . (24) نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات
کہتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے یہاں تک کہ (مخاطب)
آپ کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا:

والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ،
قيل من يا رسول الله ؟ قال من لا يامن جاره
بوائقه (25)

خدا کی قسم وہ مومن نہیں ، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ، خدا کی
قسم وہ مومن نہیں ، کہا گیا کون اے اللہ کے رسول! فرمایا:
وہ شخص جس کے ظلم سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔

مثالی نمونہ:

طلباء پر استاد کی گفتگو اور نصیحت اس وقت کارگر ہو سکتی ہے جب وہ
ان کے سامنے مثالی نمونہ و کردار پیش کرے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے اس پر عمل بھی کرتے
تھے۔ آپ کا اخلاق تعلیمات قرآنی کا مرقع تھا، بقول حضرت عائشہ صدیقہ!
كان خلقه القرآن . (26) آپ کا خلق تو قرآن ہی تھا۔ آپ نے کبھی
ایسی بات نہیں کی جو قرآن کے خلاف ہو اور آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کہی
جس پر آپ نے عمل نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ تکلفاً بھی آپ ایسی بات نہیں
فرماتے تھے جس کی پشت پر عمل کی قوت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے

ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے کچھ دینے کے لیے بلایا۔ آپ نے استفسار فرمایا:

ما اردت ان تعطیہ؟ تو اسے کیا دینے کا ارادہ کر رہی تھی؟ میری والدہ نے جواب دیا: میں اسے کچھ دینا چاہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا:

اما انک لم تعطیہ شیئا تفعلی کتبت علیک کذبة. (27)

اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تجھ پر (اللہ کے ہاں) جھوٹ لکھ دیا جاتا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ تعلیم تھی جس کی بناء پر امام بخاری نے ایک شخص سے حدیث لینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ اپنی بدکی ہوئی گھوڑی کو پکڑنے کے لیے اپنے دامن کو ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرح پھیلا رہا تھا کہ گویا اس میں گھوڑی کے کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے۔ امام صاحب نے فرمایا: جو شخص اپنی گھوڑی سے فریب کر سکتا ہے بعید نہیں کہ وہ اپنے رب سے فریب کرے۔

نبی مکرم اپنے صحابہ کو تلقین فرماتے تھے کہ وہ آپ کے اسوہ کے مطابق عمل کریں آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا:

صلوا کما راہتمونی اصلی. (28) جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھو۔

انسانی جذبات و احساسات کا خیال:

معلم انسانیت صحابہ کے رجحانات، کیفیات اور ان کے احساسات و

جذبات کا پورا پورا خیال رکھتے تھے اور کبھی ایسا موقع پیدا نہیں فرماتے تھے کہ طلباء بوریٹ محسوس کریں یا سبق سے اکتا کر تعلیم چھوڑ بیٹھیں۔

آپؐ جب محسوس کرتے تھے کہ لوگ بات سننے پر آمادہ ہیں اور دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو ایسے موقع کو غنیمت جان کر اپنی دعوت پیش فرماتے تھے۔ حضرت علیؓ جو براہ راست آپؐ سے مستفید ہوئے انسانی قلوب و میلانات کی آمادگی کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ان لملقلوب شهوات و اقبالاً و ادباراً ،
فاتوہا من قبل شهواتہا و اقبالہا ، فان
القلب اذا کرہ عمی . (28.a)

کہ دلوں کی کچھ خواہشیں اور میلانات ہوتے ہیں، کسی وقت وہ بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کسی وقت اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، تم لوگوں کے دلوں میں ان میلانات کے اندر سے داخل ہو اور اس وقت بات کہو جب وہ سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ دل کا حال یہ ہے جب اس کو کسی بات پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے (یعنی بات قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے)۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہ روزانہ تعلیم دیں اور وعظ و نصیحت کریں تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ تنگ آ جائیں اور اکتا جائیں۔ آپؐ کے الفاظ یہ ہیں:

اما انی یمنعنی من ذالک ای اکرہ انی امنعکم
وانی اتحولکم بالموعظة کما کان النبی ﷺ

يتحولنا بها مخافة السامة علينا . (29)

مجھے اس سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ میں تمہیں بور کر دوں، میں ناغے دے کر وعظ و نصیحت کرتا ہوں جیسا کہ نبیؐ ہمیں ناغے دے کر نصیحت فرماتے تھے اور آپؐ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ ہم لوگ کہیں اکتانہ جائیں۔

آپؐ کے ایک اور شاگرد رشید حضرت عبد اللہ بن عباس انسانی رجحانات کا کس قدر خیال رکھتے تھے اس کا اظہار انہوں نے یوں کیا ہے:

ولا تملن هذا القرآن ، تاتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقصد عليهم حديثهم فتملهم ، ولكن انصت ، فاذا امروك فحدثهم وهم يشهونه ، وانظر اسجع من الدعاء ، فاجتنبه ، فاني عهدت رسول الله ﷺ واصحابه لا يفعلون ذلك . (30)

اس قرآن سے لوگوں کو متنفر نہ کرنا اور ایسا کبھی نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس پہنچو اور وہ اپنی کسی بات میں مشغول ہوں اور تم اپنا وعظ شروع کر دو اور ان کی بات کاٹ دو اور اگر تم ایسا کرو گے تو ان کو وعظ و نصیحت سے متنفر کرو گے بلکہ ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرو اور جب ان کے اندر خواہش دیکھو اور وہ تم سے مطالبہ کریں تو پھر وعظ کہو اور دیکھو مسجع عبارتیں بولنے سے بچو، کیونکہ میں نے نبیؐ اور

آپ کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ تکلف کے ساتھ
عبارت آرائی نہیں کرتے تھے۔

مسلمان معلمین اور واعظین کے لیے آپ کے اس طریقہ گفتگو میں
رہنمائی موجود ہے، ایک استاد کو اپنی جماعت کے رجحان اور خواہش کو دیکھنا
چاہیے اور بات شروع کرنے سے پہلے ان کی آمادگی کا خیال رکھنا چاہیے۔
ملاطفت پر مبنی تعلیم:

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم محض الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں تھی اور
نہ محض فصاحت و بلاغت کا مرقع۔ آپ کی تعلیم تو محبت و شفقت سے معمور تھی۔
آپ کی تعلیم میں نہ درشتی تھی نہ سختی، نہ خشکی تھی نہ بیوست، یہ تعلیم تو شفقت و محبت
کی ایک رواں دواں ندی تھی جس نے بچوں، عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں
نے بقدر استطاعت فائدہ اٹھایا۔ خود قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔
قرآن کہتا ہے:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظاً

القلب لانفضوا من حولك - (31)

کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم نرم خو تھے، اگر تم درشت رو اور

سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے۔

یہی وجہ تھی کہ آپ کے طلبہ آپ پر جان نچھا اور کرتے تھے اور

پروانوں کی طرح آپ کے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ اگر وہ آپ کی محفل

میں خلاف ورزی کرتے یا کوئی غلط کام کرتے تو آپ انتہائی شفقت و پیار

سے انہیں سمجھا دیتے تھے۔

آپ کے خادم خاص اور آپ کی نشست و برخاست کے امین،
حضرت انسؓ جو دس سال کا طویل عرصہ آپ کے زیر تربیت رہے کہتے ہیں:

لیس کل امر کما یشتہی صاحبی ان یکون

علیہ ما قال فیہا اف و ما قال لی لم فعلت هذا

او انک فعلت هذا؟ (32)

میرا ہر کام میرے صاحب (یعنی آنحضرتؐ) کی مرضی کے

مطابق نہیں ہوتا تھا مگر آپ نے مجھے اف کہہ کر نہ ڈانٹا اور

نہ مجھے یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا

ہے؟

آپ کے ایک اور شاگرد معاویہ بن حکم سلمیؓ آپ کے اس انداز

تربیت کی شہادت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی ﷺ کے ساتھ

نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کو چھینک آئی، میں نے نماز کے

درمیان ہی میں یہ سرحمک اللہ کہہ دیا۔ لوگوں نے مجھ پر غصے کی نگاہ ڈالی،

میں نے کہا: خدا تمہیں زندہ رکھے تم لوگ مجھے کیوں (غصے سے) دیکھتے ہو؟

انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو میں خاموش ہو گیا۔ جب نبیؐ

نماز پڑھ چکے تو آپ نے نہایت نرمی کے ساتھ مجھے نصیحت کی۔ معاویہؓ کے

اصل الفاظ یہ ہیں:

ما را یت معلماً قبلہ و بعدہ احسن تعلیماً منہ

‘ما قہرنی و لا ضربنی و لا شتمنی‘ قال ان

هذا الصلوة لا یصح فیہا شیء من کلام

الناس ، انما هي التسييح و التكبير و قرات

القرآن . (33)

میں نے نبیؐ سے بڑھ کر تعلیم و تربیت کرنے والا نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں ، آپؐ نے نہ تو مجھے ڈانٹا ، نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا - صرف اتنا کہا : یہ نماز ہے اس میں بات چیت مناسب نہیں ہے - یہ تو نام ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ، اس کی بڑائی بیان کرنے اور قرآن کی قرات کرنے کا -

آپؐ نے اپنے شاگردوں کو تعلیم و تربیت کے بارے میں جو مستقل ہدایات دیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت میں آپؐ کس قدر نرمی اور شفقت و محبت کا خیال رکھتے تھے ، آپؐ نے فرمایا :

عليك بالرفق و ايباك و العنف و الفحش ، (34)

تم رفق (شفقت و محبت) کو لازم پکڑ لو اور عنف (سختی اور درشت روی) اور فحش باتوں سے بچو -

آپؐ نے مزید فرمایا :

علموا و لا تعنفوا فان العلم خير من العنف . (35)

لوگوں کو تعلیم دو اور (دوران تعلیم میں) سختی اور درشتی سے پیش نہ آؤ کیونکہ علم ”العنف“ (سختی اور درشتی) سے بہتر ہے -

جو معلمین معصوم بچوں کو بے دردی کے ساتھ پٹتے ہیں اور انہیں برا

بھلا کہتے ہیں انہیں آئینہ نبویؐ میں اپنا چہرہ دیکھ لینا چاہیے -

دلسوزی و غمگساری:

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال کے مختصر عرصہ میں جزیرہ العرب میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا کیا۔ یہ انقلاب محض ظاہری تبدیلیوں پر مبنی نہیں تھا بلکہ درحقیقت یہ فکر و نظر کا انقلاب تھا۔ اس انقلاب سے عرب کا جاہلی معاشرہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اس انقلاب کے پیچھے جہاں آپؐ کی سعی و جہد اور آپؐ کی متحرک شخصیت تھی وہاں زبردست جذبہ اخلاص اور اس کے لیے شدید جذبہ فکر و غمگساری بھی تھا۔ آپؐ ہر وقت معاشرے کی اصلاح کے لیے متفکر رہتے تھے اور آپؐ کو ہر آن یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ لوگ کہیں اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں؟

لوگوں کی اصلاح اور ان کی نجات اور انہیں راہ راست پر لانے کا جذبہ دوسری طرف لوگوں کا اس سب کچھ کے باوجود گمراہی کی طرف جانے کا عمل اور آنحضورؐ کی راہ میں رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کرنے کی سعی، اس پر آپؐ نے خود جو تبصرہ فرمایا ہے اس سے اس جذبے کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ فرمایا: ”میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، جب اس کے آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو یہ کیڑے پتنگے اس کی کوشش کو ناکام بنائے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح میں نے آگ جلائی اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑے جا رہے ہو“۔ (36)

اس مثال سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کس طرح آپؐ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔

لوگوں کو گمراہی سے بچانے اور انہیں راہ راست پر لانے کے غم نے

آنحضورؐ کو سخت متفکر بنا دیا تھا جس کی تصویر کشی خود قرآن نے یوں کی ہے:

فلمعلک بما صنع نفسک علی آثارہم ان لم

یومنوا بہذا الحدیث اسفا. (37)

اچھا تو اے محمد! شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی

جان کو کھو دینے والے ہو اگر وہ نہ مانیں اس بات

(قرآن) کو۔

ایک اور موقع پر قرآن میں یوں کہا گیا ہے:

کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک

حرج منہ لتنذربہ و ذکرئ للمؤمنین. (38)

یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس

اے محمد! تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس

کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم ڈراؤ منکرین کو اور یہ یاد

دہانی ہے ایمان لانے والوں کے لئے۔

آپؐ اپنی امت کے لیے کس قدر پریشان رہتے تھے اس کی شہادت

قرآن نے یوں دی:

لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ

ما عنتم حریرص علیکم بالمؤمنین رؤف

رحیم. (39)

دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی

میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے،

تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفیق اور رحیم ہے۔

مندرجہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کس طرح ہر وقت اپنے ساتھیوں کے درد و غم میں غلطاں و پیچاں رہتے تھے؟ اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے کس قدر حریص اور فکر مند تھے؟

کتب احادیث میں مذکور ہے کہ جب آندھی آتی یا آسمان پر بادل ہوتا تو آپؐ کا چہرہ مبارک غمزہ ہو جاتا کہ کہیں یہ میری امت کے لیے عذاب کی صورت نہ بن جائے؟

حضرت عائشہؓ نے آپؐ کے اس درد و غم کا سبب پوچھا تو آپؐ نے فرمایا: ”میں ڈرتا ہوں مبادا (قوم عاد کی طرح) یہ عذاب ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو“۔ (40)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپؐ نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی:

اللہم من ولی امر امتی شیئاً فشق علیہم

فاشق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئاً فرفق

فارفق بہ (41)

خدا یا! جو شخص میری امت کے کسی کام کا والی و متصرف بنایا

جائے پس وہ ان کو مشقت میں ڈالے تو تو اس والی کو

مشقت میں ڈال اور جو شخص میری امت کے کام کا والی

بنایا جائے پس وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو تو اس والی

کے ساتھ نرمی کر۔

مندرجہ بالا سطور سے واضح ہوتا ہے کہ آپؐ نے جو عظیم انقلاب برپا کیا اس کے پیچھے حد درجے کا جذبہ اخلاص اور جذبہ دلسوزی و غمگساری پنہاں تھا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تعلیم محض معلومات کی منتقلی تک محدود نہ رکھیں بلکہ پوری دلسوزی اور غمگساری کے ساتھ ان کی تربیت کریں۔

حوصلہ افزائی:

تعلیم و تربیت کا ایک اہم اصول طلبہ کی حوصلہ افزائی ہے، طلبہ کو بات بات پر جھڑکنا، ان کے کام کو نہ سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی نہ کرنا کلاس میں بے چینی اور بددلی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر طلبہ کے کام اور ان کی کارکردگی کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو ان کے کام کی رفتار رک جاتی ہے اور وہ خوشی کے ساتھ کام کرنے کے بجائے بے دلی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپؐ بچوں (طلبہ) کا کس قدر خیال رکھتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کبھی آپؐ کے پاس کوئی پھل وغیرہ آتا تو آپؐ پہلے بچوں (طلبہ) میں تقسیم فرماتے تھے اور بعد میں بڑوں کو دیتے تھے۔ اس طرح بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔

آپؐ کے شاگرد رشید حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں:

ان النبى ﷺ كان اذا اتى باول ما يدور من

الفيا كهة يعطيه لمن يكون فى المجلس من

نبیؐ کے پاس جب کبھی (کوئی) پھل وغیرہ آتا تو آپؐ
(مجلس میں تقسیم کرنے کی غرض سے) سب سے پہلے بچوں
میں تقسیم کرتے تھے۔

کبھی کبھی یہ دلچسپ واقعہ بھی پیش آتا تھا کہ بچے بعض باتوں پر اڑ
جاتے تھے، ایسے موقع پر آپؐ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے انہیں کچھ نہ کہتے
تھے اور ان کی بات مان لیتے تھے۔ یہ بات بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کا باعث
بن جاتی تھی۔

امام بخاری نے ایک ایسے ہی واقعہ کو یوں قلم بند کیا ہے:

ان رسول اللہ ﷺ اتی بشراب فشراب منه و

عن یمینہ غلام و عن یسارہ اشیاخ، فقال

رسول اللہ ﷺ للغلام: اتاذن لی ان اعطی

ہا و لاء ہذہ ہی ملاطفة، فقال الغلام: بلا

واللہ! لا اوثر بنصیبی منك احداً، فتلبہ

رسول اللہ ﷺ فی یدہ (ای وضعہ فی یدہ) و

هذا الغلام هو عبد اللہ بن عباسؓ. (43)

رسول اللہ کے ہاں ایک مرتبہ مشروب آیا، آپؐ نے

اس میں سے کچھ پیا۔ آپؐ کے دائیں ہاتھ ایک لڑکا اور

بائیں ہاتھ بزرگ لوگ بیٹھے تھے۔ آپؐ نے اس لڑکے

سے کہا: کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں یہ

مشروب ان لوگوں (بزرگوں) کو دیدوں؟ دراصل یہ

آپؐ کی شفقت و محبت تھی۔ (ورنہ آپؐ کو اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی) اس لڑکے نے کہا: نہیں خدا کی قسم! آپؐ کی طرف سے ملنے والا حصہ میں کبھی نہیں دے سکتا۔ اس پر آپؐ نے وہ مشروب اس لڑکے کو دے دیا۔ یاد رہے یہ لڑکا عبداللہ بن عباسؓ تھا۔

اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپؐ بچوں پر کس قدر شفیق تھے اور ان کی کس قدر حوصلہ افزائی فرماتے تھے؟
بلوغ انداز تنبیہ:

کلاس میں کسی طالب علم کو براہ راست اس کی کسی غلطی پر جھڑکنا، ٹوکنا یا تنبیہ کرنا طالب علم کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی شخصیت کو مجروح کر دیتا ہے۔

معلم انسانیت نے کسی طالب علم کا نام لے کر اسے کبھی نہیں ٹوکا، کبھی آپؐ نے کسی خاص فرد کو تنبیہ نہیں کی۔ آپؐ کسی غلطی کی نشاندہی عمومی طور پر فرماتے تھے۔ حضرت عائشہؓ صدیقہ فرماتی ہیں:

كان النبي ﷺ اذ بلغه عن رجل لم يقل،

قال فلان، ولكن يقول ما بال اقوام يفعلون

كذا وكذا. (44)

کہ اگر نبی ﷺ کے پاس کسی شخص کے بارے میں کوئی شکایت موصول ہوتی تو آپؐ یہ نہیں فرماتے تھے کہ فلاں شخص نے ایسا اور ایسا کیا بلکہ آپؐ فرماتے: لوگوں کو کیا

ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں؟
 ایک موقع پر آپ نے قبیلہ اشعر کے لوگوں کو سخت تنبیہ کی مگر آپ نے
 ان کا نام نہیں لیا، صرف اتنا کہا:

ما بال اقوام لا یفقهون جیرانہم ولا
 یعلمونہم ولا یفطنونہم . الخ . (45) لوگوں کو
 کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ہمسائیوں میں دین کی سمجھ بوجھ
 پیدا نہیں کرتے، انہیں تعلیم نہیں دیتے اور انہیں وعظ و
 نصیحت نہیں کرتے.....

معلوم سے نامعلوم کی طرف:

تعلیم کا ایک اہم اصول معلوم سے نامعلوم کی طرف جانا ہے یعنی طلبہ
 کو ٹھوس اشیاء کی مدد سے مجرد تصورات ذہن نشین کرائے جائیں۔ آنحضرت
 ﷺ نے تعلیم و تدریس میں جہاں دیگر نفسیاتی اصولوں کو پیش نظر رکھا وہیں اس
 اصول کو بھی استعمال فرمایا۔ آپ کے پاس ایک اعرابی (ان پڑھ دیہاتی)
 آیا جو نسب کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کیونکہ اس کے اپنے
 رنگ کے برعکس اس کے بیٹے کا رنگ کالا تھا جس کی وجہ سے اسے اپنے نسب
 میں شک تھا۔ اس نے نہایت حسرت کے انداز میں آپ سے سوال کیا:

یا رسول اللہ ان لی غلام اسود، قال ﷺ فہل

لک من ابل؟ قال: نعم، قال ﷺ ما الوانہا؟

قال حمیر، قال ﷺ فہل لک فیہا من اوراق

؟ یعنی رمادی اللون، قال: نعم، قال ﷺ فانی

ذالک؟ قال الرجل: لعلہ نزعہ عرق، قال صلی اللہ علیہ وسلم

: فلعل ابنک هذا انزعہ عرق. (46)

یعنی اے اللہ کے رسول! میرا بیٹا کالا پیدا ہوا ہے (جبکہ میرا رنگ کالا نہیں ہے) آپ نے پوچھا: کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہنے لگا ہاں، آپ نے پوچھا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ کہنے لگا سرخ، آپ نے مزید پوچھا کیا ان میں کوئی سرمئی رنگ کا بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں، تو آپ نے فرمایا وہ کیسے آگیا؟ اس نے جواب دیا:

ہو سکتا ہے پسینے کی وجہ سے اس کی ماہیت بدل گئی ہو اور اس کا رنگ ایسا نکل آیا ہو۔ آپ نے فرمایا: ہو سکتا ہے تمہارے بیٹے کی بھی ایسی ہی حالت ہو گئی ہو۔

اس تمثیل کے ذریعے آپ نے اعرابی کو اونٹ (مقرون) کی وساطت سے حسب و نسب کا تصور سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ اونٹ اس اعرابی کے لیے دیکھے بھالے تھے، وہ روزانہ ان کا مشاہدہ کرتا تھا۔ آپ نے اس کے اسی مشاہدے کو بنیاد بنا کر ایک اہم اصول اخذ فرمایا۔

اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی مگر مندرجہ اصول کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا:

بندہ گناہ کے بعد معافی مانگنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص کے مقابلے میں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنی اونٹنی جس پر اس کی

زندگی کا انحصار تھا کسی بیابان میں کھودی، پھر اچانک اس نے اسے پالیا تو وہ اپنی اونٹنی کو پا کر جتنا خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے ہی آدمی کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے بلکہ اللہ کی خوشی اس کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اللہ رحم و کرم کا سرچشمہ ہے۔ (47)

آسان اور سہل انداز:

معلم انسانیت نے اپنے طلباء (صحابہ) کی تعلیم و تربیت کے لیے فلسفیانہ یا پیچیدہ انداز اختیار نہیں کیا بلکہ انتہائی سادہ اور سہل انداز اختیار فرمایا جسے ایک عام بدوی بھی آسانی سے سمجھ سکتا تھا۔ سیرت کے ریکارڈ کا مطالعہ کرنے سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس انداز میں اپنی بات مخاطب تک پہنچاتے تھے۔

آپ کے طرزِ تعلم اور طرزِ مخاطب کی یہی وہ خوبی تھی جس نے عرب کے بدوؤں اور ان پڑھ دیہاتیوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا۔ اگر آپ کا طرزِ تعلم مشکل اور پیچیدہ ہوتا تو یقیناً ایک کثیر تعداد آپ کی تعلیمات سے استفادہ نہ کر سکتی۔

عرب کے شعراء، خطباء اور ادباء اپنی عبارت آرائی اور مشکل پسندی پر اترتے تھے۔ ان کی مقفیع و مسجع عبارات ان کی عربی دانی کا ثبوت تھیں مگر آپ کے سادہ اور آسان طرزِ بیان نے ان کے طلسم کو توڑ دیا۔ ان لوگوں کی تصنع اور بناوٹ پر مبنی عبارات اور گفتگوئیں دھری کی دھری رہ گئیں اور معلم انسانیت کے خطبات و عبارات زبانِ زدِ عام ہو گئیں۔ آپ نے

اپنے ساتھیوں کو دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں جو ہدایات فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ لوگوں کے لیے آسان اور سہل انداز اختیار کریں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور مشکل اور پیچیدہ اندازِ تکلم اختیار کر کے لوگوں کو دین حنیف سے متنفر و بے زار نہ کریں۔ آپ کے خادم خاص حضرت انسؓ کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا:

علموا ویسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا - (48)

لوگوں کو تعلیم دو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ انہیں خوشخبریاں دو اور متنفر نہ کرو۔

اسی طرح جب آپ نے حضرت معاذؓ اور ایک دوسرے صحابیؓ کو یمن میں قاضی و معلم بنا کر بھیجا تو باقاعدہ یہ ہدایت فرمائی۔

یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا - (48-a)

لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور مشکل انداز اختیار نہ کرنا، انہیں خوشخبریاں دینا اور متنفر نہ کرنا۔

ایک اور ارشاد کے مطابق آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا:

انما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين - (49)

تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہونے کہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔

ایک اور ارشاد میں آپ نے فرمایا:

علموا ولا تعنفوا فان العلم خیر من العنف - (50)

لوگوں کو تعلیم دو اور مشکلات / سختی پیدا نہ کرو کیونکہ علم سختی پیدا کرنے

سے بہتر ہے۔

یہ ارشادات اساتذہ اور معلمین کے لیے واضح راہنمائی دیتے ہیں کہ وہ طلباء کے سامنے مشکل، پیچیدہ اور لچھے دار گفتگو کی بجائے انتہائی آسان اور سہل انداز اختیار کریں جو بچوں کی سمجھ بوجھ کے مطابق ہو۔

دل لگی - ہلکا پھلکا انداز:

آپؐ مذہبی شخصیتوں کی طرح خشک قسم کے انسان نہیں تھے کہ ہر وقت ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی ہو۔ سنجیدگی کے باعث لوگ قریب نہ پھٹک سکتے ہوں بلکہ انتہائی خوش گو، کھلے ماتھے کے حامل اور لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے والے انسان تھے۔ آپؐ کے ہونٹوں پر ہر وقت تبسم رقصاں رہتا تھا۔ آپؐ کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ اور چمکتا ہوا ماتھا لوگوں کی قربت کا باعث بنتا تھا۔

آپؐ نے اپنے شاگردوں کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا اس میں خشکی اور سختی کے بجائے مزاح، خوش گوئی اور ہلکی پھلکی گفتگو کا عنصر غالب ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپؐ کی مجلس میں تکان اور بوریٹ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں کے ساتھ آپؐ کی یہ ہلکی پھلکی باتیں اور مزاح سے بھرپور گفتگو سیرت کے صفحات میں پھیلی ہوئی ہے یہاں صرف چند واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ایک دفعہ آپؐ اپنے شاگردوں (صحابہؓ) کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک بدو آیا اور بار برداری کے لیے آپؐ سے ایک اونٹ کا مطالبہ کیا۔ آپؐ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: ”انسی حامدک عدلی ولد

النباقة“ فقال الرجل: ”يا رسول الله! ما اصنع بولد
النباقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”فهبل تلمد
الا بل الا النوق- (51)

میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دینے لگا ہوں، اس آدمی نے (پریشان ہو کر)
کہا ”یا رسول اللہ! میں اونٹنی کے بچے کو لے کر کیا کروں گا؟“ آپ نے
فرمایا، ”کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا“۔

اپنے احباب کے ساتھ بے تکلفی کے اور انداز بھی تھے یعنی کبھی کبھی
اپنے ساتھیوں کے ناموں کو پکارتے مثلاً بعض اوقات حضرت ابو ہریرہؓ
کو ابا ہر کہہ کر پکارتے۔ حضرت عائشہؓ کو بھی عائش کہہ کر پکارتے۔ اپنے خادم
خاص حضرت انسؓ کو ذالانین (دوکانوں والا) کہہ کر پکارتے۔ (52)
آپ کے خادم خاص اور ہم راز حضرت انسؓ آپ کی اسی خصوصیت
کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطبنا حتى يقول لاخلى
صغير يا ابا عمير مافعل النغير- (53)

کہ نبیؐ ہم سے گھل مل جاتے تھے یہاں تک کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا
جسے (بے تکلفی سے) آپؐ فرماتے تھے ”یا ابا عمیر، نغیر کو کیا ہوا؟“
(نغیر ایک پرندہ تھا جو ابا عمیر نے پالا ہوا تھا اس پرندے سے انہیں
بڑی محبت تھی، وہ مر گیا، اسی حوالے سے آپؐ ابا عمیر کو چھیڑتے تھے)۔
اس قسم کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپؐ لوگوں کی نفسیات،
ان کی دلچسپیوں اور ان کے ذہنی افق کو سامنے رکھ کر ان سے ہلکی پھلکی گفتگو

فرماتے تھے۔ یہی وہ آپ کا انداز تھا جس کی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ تھے۔ اساتذہ اور معلمین کے لیے یہ واقعات نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ بچوں کے درمیان ایک سخت گیر یا انتہائی سنجیدہ اور خشک انسان کی طرح نہ رہیں بلکہ ملائم الطبع، متبسم اور پر مزاح شخصیت کے طور پر رہیں تاکہ بچے ان کے ارد گرد رہ کر سیکھ سکیں۔

ضرب الامثال اور تشبیہات و استعارات کا استعمال :

معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی، تعلیمی اور تدریسی زبان محض سادگی کا نمونہ ہی نہیں تھی بلکہ آپ نے اپنی زبان کو خوبصورت اور پرتاثر بنانے کے لیے تشبیہات، استعارات، تمثیلات اور ضرب الامثال سے مزین فرمایا۔

آپ اَفْصَحُ الْعَرَبِ تھے، آپ جَوَامِعُ الْكَلِمِ کے حامل تھے۔ جب آپ کے ساتھی آپ کی بلیغ اور استعاراتی گفتگو سنتے تو حیران رہ جاتے۔ ایک ایسے ہی موقع پر ایک مرتبہ آپ کے رفیق اور دوست حضرت ابو بکر صدیق نے کہا:

یا رسول اللہ! ”میں عرب میں گھوما پھرا ہوں، فصحاء عرب کا کلام سنا ہے لیکن آپ سے بڑھ کر کلام فصیح کسی اور سے نہیں سنا“۔ آپ نے فرمایا:

ادبنی ربی و نشأت فی بنی سعد - (54)

”کہ میری لسانی تربیت میرے رب نے خود فرمائی ہے نیز میں نے

بنی سعد کی فصاحت آموز فضا میں پرورش پائی ہے“۔

آپ نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا: انا افصح العرب کہ میں

افصح العرب ہوں یعنی فصیح ترین زبان بولتا ہوں۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا:

”اعطیت جوامع الکلم“ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ (55)

آپ کی یہ تشبیہات و مثالیں انتہائی سادہ، عام فہم اور بلاغت سے بھرپور ہیں اور عربی زبان و ادب میں ان کا نمایاں مقام ہے۔
چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

مثل المؤمن كمثل النخلة لا تأكل الا طيب ولا تضع
الاطيب (56)

مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو کچھ نہیں کھاتی (چوستی) مگر طیب (پاکیزہ) چیز اور کچھ نہیں دیتی مگر طیب (پاکیزہ) چیز۔ یعنی وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور شہد تیار کرتی ہے۔
ایک دوسری مثال ملاحظہ ہو۔

مثل المؤمن كمثل النخلة ما اخذت منها لنعك . (57)
مومن کی مثال کھجور (کے درخت) کی طرح ہے کہ تم اس درخت میں سے جو چیز بھی لو گے تمہیں نفع ہی پہنچائے گی۔ یعنی اس کی کھجوریں، اس کے پتے اور ٹہنیاں اور تنا وغیرہ۔ یہ سب کارآمد چیزیں ہیں۔
تیسری مثال آپ نے یوں بیان فرمائی۔

المؤمن كما البنیان يشد بعضه بعضاً - (58)
مسلمان (مسلمان کے لیے) عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک عمارت کی ہر اینٹ (یا ہر حصہ) دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہوتی ہے اسی طرح ہر مومن اپنی جگہ پر اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے جسے اسلام کے رشتے نے باہم جوڑ رکھا ہے۔ مومنین کے درمیان محبت و

الفت کے رشتے کو آپ نے ایک اور مثال کے ذریعے یوں بیان فرمایا:

مثل المؤمنین فی توادھم وتواحمھم وتعاطفھم کمثل
الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
والحمى - (59)

کہ تو مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھے گا جیسا کہ جسم کہ اگر جسم کا ایک حصہ (جزو) بیماری وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو جسم کے بقیہ اجزاء بے خوابی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت، جامع اور بلیغ تشبیہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی آنکھ میں درد ہو تو انسان اسے محسوس نہ کرے۔ آنکھ، دانت اور سر کا درد پورے انسانی جسم کو ساری رات جگائے رکھتا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اگر کسی مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو دوسرے مسلمانوں کو بھی وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔

آپ کی پیش کردہ ضرب الامثالوں کے چند نمونے یہ ہیں:

المجالس بالامانة - مجالس کے لیے امانت (رازداری) لازم ہے۔

کل ذی نعمة محسوداً - ہر نعمت پانے والے سے حسد کیا جاتا ہے۔

الحرب خدعة - جنگ دھوکہ (چال) ہے۔

اس قسم کی سینکڑوں ضرب الامثال ذخیرہ احادیث میں بکھری پڑی ہیں۔

طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرنا:

تعلیم و تعلم میں اس بات کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ طلباء کے دماغ

میں صرف معلومات نہ انڈیلی جائیں اور انہیں صرف رٹے پر مجبور نہ کیا جائے

بلکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے، ان کے اندر تجسس اور جستجو کا مادہ پیدا کیا جائے۔

معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر طریقہ ہائے تدریس استعمال فرمائے وہاں اس طریقہ کو بھی پیش نظر رکھا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپؐ نے فرمایا:

ان من الشجر شجرہ لا یقدا ورقہا وہی مثل

المسلم، حدیثونہ ماہی؟ (60)

کہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی مانند ہے۔ بتاؤ وہ کونسا درخت ہے؟ اس پر لوگ اپنے دل میں مختلف درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ عبداللہؓ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے مگر مجھے بتانے میں جھجک محسوس ہوئی۔ (کہ ایک بچہ بزرگوں کی موجودگی میں جواب دے رہا ہے) لوگوں نے آنحضرتؐ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپؐ خود ہی بتا دیجیے کہ وہ کونسا درخت ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ہسی النخلة۔ وہ کھجور کا درخت ہے۔

اشاروں کے ذریعے بات سمجھانا:

آپؐ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے اور اسے مؤثر بنانے کے لیے بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے اشارے فرماتے تھے جس سے مخاطب کو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی۔

المومن کا الینیان یشد بعضہ بعضاً

شم شبک بین اصابعہ - (61)

مسلمان مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے بتایا۔

ایک مرتبہ آپ نے قرب قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے والی انگلی ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہوئے فرمایا: انما و کما فل الیتیم کھاتین فی الجنۃ - (61-a)

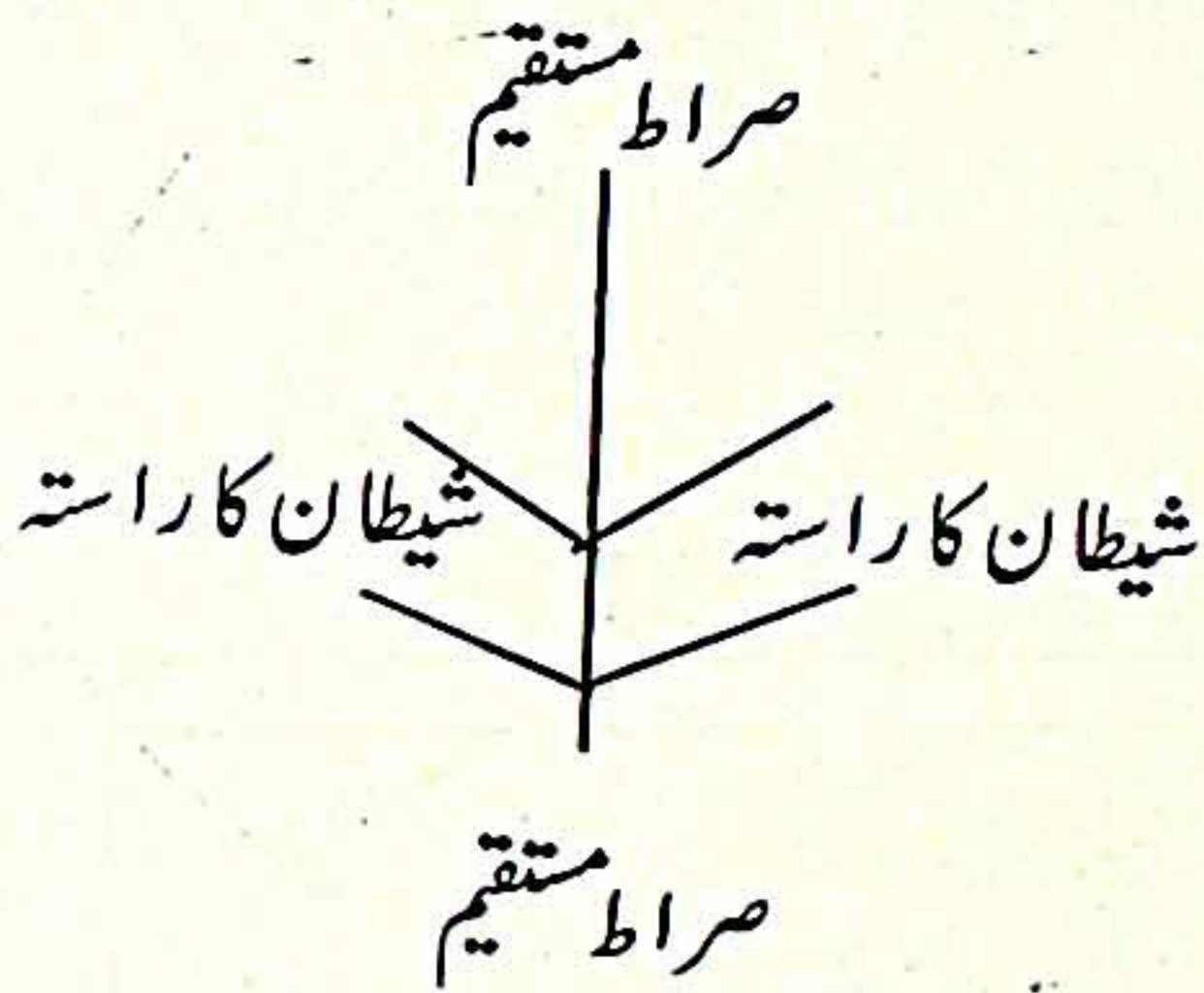
کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے (یعنی جس طرح دو انگلیاں)۔ دونوں انگلیوں میں بہت کم فاصلہ ہے یا دونوں انگلیوں کی طوالت میں بہت کم فاصلہ ہے، اس طرح میری آمد اور قیامت کی آمد میں کم فاصلہ ہے۔

لکیروں / نقشوں کے ذریعے وضاحت کرنا:

آنحضور کے زمانے میں باقاعدہ کلاس رومز یا تختہ سیاہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ زمین پر بچھی ہوئی ریت کو بطور تختہ سیاہ استعمال کرتے تھے اور صحابہؓ کو مختلف اشکال و خطوط کے ذریعے سمجھاتے تھے۔

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کنا جلدوساً عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط بیدہ فی الارض خطا ہکذا فقال: ہذا سبیل اللہ وخط خطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ وقال ہذہ سبیل الشیطان، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط ثم تلا وان ہذا صراطی مستقیمما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبیل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون - (62)

کہ ہم نبیؐ کے پاس (بغرض تعلیم) بیٹھے تھے۔ آپؐ نے (ہمیں سمجھانے کے لیے) اپنے ہاتھ سے اس طرح زمین پر ایک خط (لیکر) کھینچا اور فرمایا: یہ اللہ کا راستہ ہے۔ (اس کے بعد) آپؐ نے دو خطوط دائیں اور دو خطوط بائیں جانب کھینچے اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر آپؐ نے اپنا ہاتھ درمیان والے خط پر رکھا اور (مندرجہ بالا) آیت تلاوت فرمائی۔

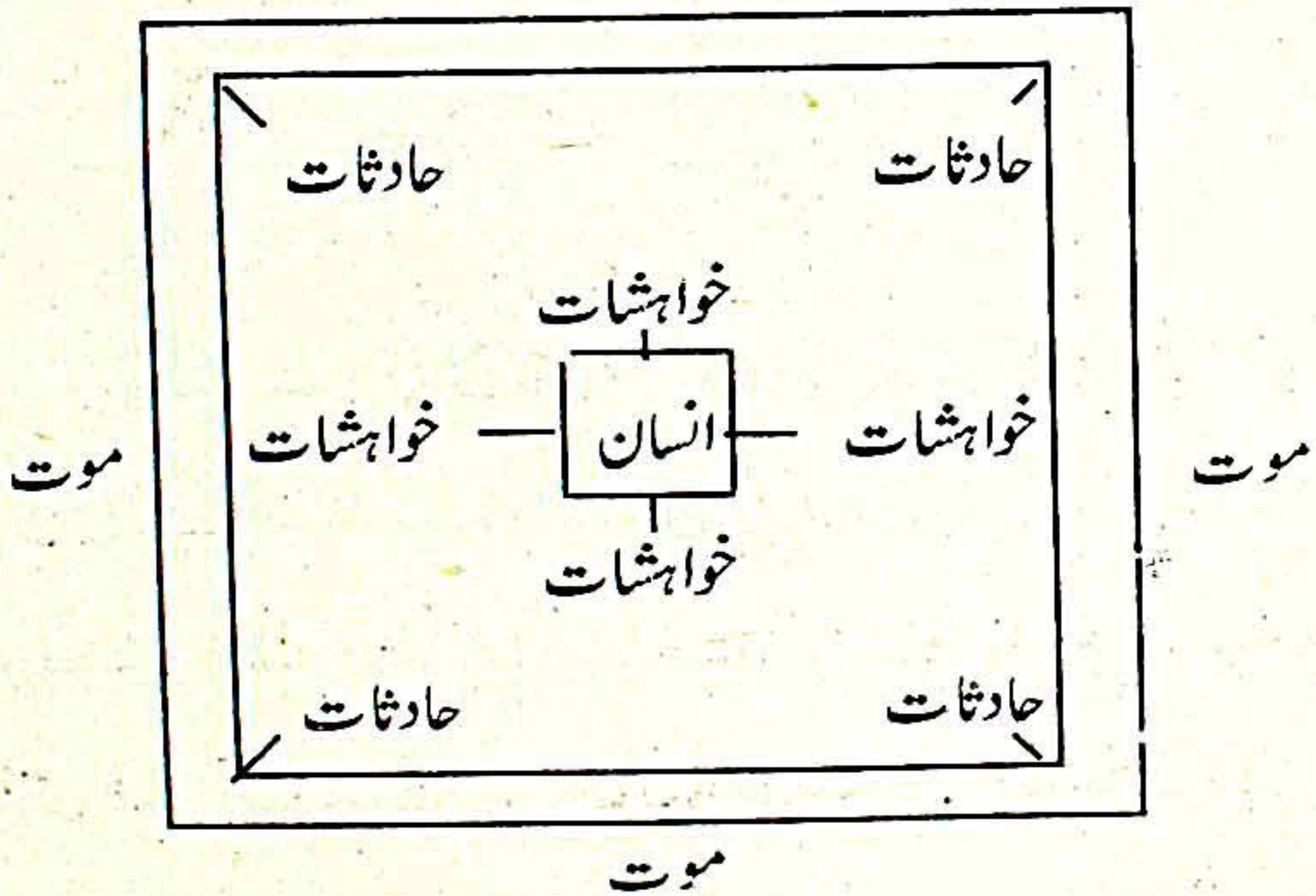

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ خط لئنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً مربعاً وخطاً خارجاً منها وخطاً صغراً الی هذا الذی فی الوسط من جانبہ الذی فی الوسط فقال: هذا الانسان وهذا اجله محیط به وهذا الذی خارج (الی عن الخط) امله وهذه الخطوط الصغار والاعراض هی الحوادث والنوائب المناجئة، فان اخطأ هذا نهشة هكذا، وان اخطأ هذا نهشة هذا وان اخطأ کلها اصابه الهرم۔ (63)

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں: آنحضورؐ نے ہمیں سمجھانے کے لیے مربع (شکل کی) لیکر کھینچی، پھر اس کے باہر لیکر کھینچی اور درمیان میں چھوٹی

چھوٹی لکیریں کھینچیں، پھر فرمایا: یہ (درمیان میں) انسان ہے، یہ (اس کے باہر) اس کی موت ہے جس نے اس کا (انسان کا) احاطہ کیا ہوا ہے، اور یہ (مربع کے باہر) والی لکیر انسان کی خواہش ہے اور یہ (مربع کے اندر) چھوٹے چھوٹے خطوط (لکیریں) انسان کے وہ حادثات و آفات ہیں جو اچانک پیش آتے ہیں۔ اگر انسان ایک آفت سے بچ جاتا ہے تو دوسری کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر اس سے بچ جائے تو تیسری کا اور اگر اس سے بھی بچ جائے تو بڑھا پا اس کو پکڑ لیتا ہے۔

موت

موت

آنحضرت ﷺ کی تدریسی حکمت عملی

(مصنف کا یہ مضمون اسلامک ایجوکیشن کے مجلے ”اسلامک ایجوکیشن“ میں شائع ہو چکا ہے)

غالباً یہ خواہش ہر انسان میں فطرتاً موجود ہے کہ وہ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچائے اور انہیں اپنے نقطہ نظر سے روشناس کرائے۔ تاہم ہر شخص کے بات کرنے کا ڈھنگ، اسلوب بیان اور طریقہ گفتگو مختلف ہوگا، پھر اسی حوالے سے تاثیر میں بھی فرق واقع ہوگا۔

عمدہ خیالات کے پھیلاؤ میں پھپھسا اسلوب بیان رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جبکہ خیالات اگر موزوں الفاظ اور عمدہ اسلوب کا روپ دھار لیں تو مخاطب کو زیر کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ انسانی قلوب و اذہان میں تاثیر پیدا کرنے اور ان میں اپنی بات اتارنے کیلئے جہاں عمدہ خیال کا ہونا ضروری ہے، وہیں الفاظ و تراکیب کی موزونیت اور بہترین اسالیب بیان کی افادیت بھی مسلمہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے:

وَمِنْ أَحْسَنِ قَوْلٍ مَا مَنَ دَعَا إِلَى اللَّهِ

وَعَمَلٍ صَالِحٍ وَقَالَ انْنِي مِّنَ

الْمُسْلِمِينَ. (64) اور اس سے بڑھ کر کس کی بات

خوبصورت ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور عمل صالح

کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں۔

یہاں دعوت الی اللہ کو احسن قول قرار دیا گیا ہے۔

انسان محض قوت استدلال اور زور بیان ہی سے قائل نہیں ہوتا بلکہ اس کے مرکز جذبات (دل) کو احسن کلام اور تاثیر کلام سے بدلا جاسکتا ہے۔ خود قرآن اور صاحب قرآن کا داعیانہ اسلوب اس پر گواہ ہے۔ ایک خطیب، مقرر اور مدرس کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی بات اس خوبصورتی اور حسین انداز میں بیان کرے اور اس کا پیرایہ بیان اتنا دلچسپ ہو کہ مخاطب کے جذبات میں ہلچل مچاتا ہو اس کی فکر و نگاہ کو بدل دے اور اس کے عمل کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دے۔ استاد کا کام محض سپاٹ انداز میں ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح مسلسل اور رواں رواں تقریر کرنا نہیں بلکہ اس کے خیالات ایسے الفاظ کا جامہ پہن لیں، اس کی گفتگو ایسے اسالیب کا روپ دھار لے جو طالب علم کی دنیائے فکر و عمل کو بدلتے چلے جائیں اور اس کی قوتوں کو تسخیر کرتے چلے جائیں۔ استاد کے خیالات اس ندی کی مانند ہوں جو بہر حال اپنا راستہ خود بناتی چلی جائے اور کارزار حیات کے نشیب و فراز سے پیام زندگی کا درس دیتی ہوئی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ گویا ۔

وہ جوئے کہتاں اچکتی ہوئی	اگلتی، لچکتی، سرکتی ہوئی
اچھلتی، پھسلتی، سنبھلتی ہوئی	بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی
رکے جب تو سل چیرتی ہے یہ	پھاڑوں کے دل چیرتی ہے یہ
ذرا دیکھ اسے ساقی لالہ نام	سناتی ہے یہ زندگی کا پیام

تدریس کیا معلومات کی منتقلی کا نام ہے؟ کچھ خیالات دوسروں تک منتقل کرنا ہی تدریس ہے۔ محض نصایبات طلبہ تک پہنچانا ہی تدریس کہلاتا ہے یا اس میں انسانی احساس و جذبے، انسانی رویے اور طرز عمل اور اسالیب

زبان و بیان کی کار فرمائی بھی شامل ہے؟ یقیناً تدریس جہاں ایک طرف نصابی معلومات کی منتقلی کا نام ہے وہیں استاد کا رویہ، اس کا طرز عمل، اس کی دلچسپی، اس کا سوز و گداز، اس کا پیرایہ بیان بھی لازمہ تدریس ہیں۔

تدریس محض الفاظ کا تانا بانا نہیں ہے۔ یہ تو ایک سرگرمی اور ترغیب کا نام ہے جو طلبہ کو کام اور عمل پر ابھارتی ہے۔ جو تدریس طلبہ کے اندر امنگ اور اسپرٹ پیدا نہیں کرتی، ان کے اندر کام کرنے کا داعیہ پیدا نہیں کرتی، وہ تدریس نہیں ہے۔ تدریس تو طلبہ کے اندر عزم، جذبہ اور تخلیقی عمل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تدریس طلبہ کے اندر تحرک کا موجب بنتی ہے۔ یہی تحرک انہیں تعلیمی زندگی میں زندہ و بیدار رکھتا ہے۔ عمل تدریس مشینی انداز میں پڑھانے اور ساکت و جامد مجسموں پر علم کی لپیلا پوتی کرنے سے بلند تر کام کا نام ہے۔

Gilbart Higher نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ اپنی

کتاب The art of Teaching میں وہ کہتا ہے۔

"Scientific teaching even of a scientific subject, will be into inadequate as long as both teachers and pupils are human beings. Teaching is not inducing a mechanical action. It is more like painting picture or making a piece of music or lower level like planting a garden or writing a friendly letter"(65)

تدریس کے میدان میں جب ہم الہامی ادب کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو الکتاب تدریسی حکمت عملی، مختلف تدریسی اصول، اسالیب بیاں اور طریقہ ہائے تدریس کا اگر نقد سرمایہ ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے اور اسوہ

نبویؐ میں یہ جواہر ریزے اور موتیوں کی مالائیں راہ نور و شوق کیلئے جلوہ افشانیوں کا سماں مہیا کرتی نظر آتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی مرد زیرک اس بحر میں لولوئے لالہ کی غواصی کے لئے کمر ہمت کس لے۔

قرآن نے جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بات موزوں و متناسب ہو۔ پیرایہ بیاں حسین ہو، اسلوب بیان حسن کا رنگ لئے ہوئے ہو۔ و قولوا للناس حسنا۔ (66) پھر یہ حسن سے مزین بات قول لین کی تصویر ہو۔ نرمی و ملائمت اس کا طرہ امتیاز ہو، بانگ اسرافیل کے بجائے نغمہ جبرئیل ہو۔ سنگ ریزے اور نوکیلے پتھر نہ ہوں کہ دعوت کی طرف بڑھنے والے قدموں کو زخمی کر دیں بلکہ نرم و نازک پھول کی پتیاں ہوں جو پاؤں کے تلووں کے لئے نرم و گداز فرش کا کام دیں۔ بات اتنی سخت نہ ہو کہ کانوں کے پردوں کو چھید دے۔ اتنی نرم و ملائم ہو کہ کانوں میں رس گھول دے۔ گفتگو میں کوئے کی بھدی آواز کی بجائے بلبل کی نغمگی ہو۔

قرآن نے بڑے بلیغ انداز میں اشارہ کیا ہے: و قولوا لہ قولا لیسناً۔ (67) اے موسیٰ و ہارون! فرعون کے سامنے قول لین (نرمی سے) سے بات کرنا۔

اسلام کے فلسفہ تدریس کے مطابق ”قول لین“ کے ساتھ ساتھ استاد کا رویہ سخت و درشت نہ ہو بلکہ نرم و ملائم ہو۔ سخت رویے اور طرز عمل استاد کو بچوں سے دور کر دیتے ہیں جبکہ نرم رویے استاد کے لئے خانہ علم کو پرہجوم بنا دیتے ہیں اور کہنے والا کہہ اٹھتا ہے۔

ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیر مغاں مرد خلیق

تدریس میں استاد کی شفقت و محبت اور نرم خوئی و نرم مزاجی عنقا ہو تو مادی قربتیں روحانی فاصلوں کا روپ دھاڑ لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اس کے شاگردوں کی روحانی قربتوں کو رحمت قرار دیا۔ یہ رحمت نہ ہوتی تو یہ قربتیں فاصلوں میں بدل جاتیں۔ قرآن کہتا ہے:

فبما رحمت من اللہ لنت لہم

ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من

حوالہ: (68) یہ اللہ کی (طرف سے) رحمت ہے کہ

(اے محمدؐ) تم نرم ہو۔ اگر تم تند خوا اور سخت دل ہوتے تو یہ

لوگ تمہارے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔

یہ وہ تدریس کی خوبی تھی جس نے عمرؓ جیسے سخت دل انسان کو آپؐ کا

گرویدہ بنا دیا اور یہی وہ نرم خویا نہ رو یہ تھا جس نے اکھڑ عربوں کو دیوانہ

بنا دیا۔

آپؐ نے اس اسلوب تدریس کی ترغیب و اہمیت کی وضاحت کرتے

ہوئے فرمایا۔ ”کیا میں تمہیں اس شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کیلئے حرام ہے

اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟“ کل ہین لین قرب

سہل. (69) (ہر ایسے شخص پر (آگ حرام ہے) جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم خو

ہو، لوگوں سے قربت رکھنے والا اور آسان ہو۔) پیچیدہ انسان نہ ہو)

آپؐ کا اسوۂ تدریس نرم خوئی اور نرم مزاجی کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ آپؐ کی

گفتگو نرم، سادہ، واضح اور فصیح ہوتی تھی، ثقیل، گنجلک اور چیتاں نہیں ہوتی

تھی۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں: کان کلامہ کلاماً فصلاً يفہم کل من

یسوع - (70) کہ آپ کی گفتگو نہایت واضح ہوتی تھی اور جو کوئی بھی آپ کی گفتگو سنتا سمجھ لیتا۔ (جبکہ اسی دور میں مقفح و مسجع گفتگو کا رواج عام تھا) آپ نے پیچیدہ مسائل و فلسفے انتہائی سادہ انداز میں بیان فرمائے ورنہ عرب کے عام بدو آپ کی باتیں کیسے سمجھتے؟

حقیقت یہ ہے کہ تدریس متعلم کے سر پر محض الفاظ کے ہتھوڑے چلانے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو علم کی ایسی مالا ہے جس میں پیار و محبت کے موتی سلیقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو نرم و نازک پھولوں اور پتیوں سے ترتیب دیا ہوا گلہستہ ہے۔ تدریس نبوی کے گلستان میں یہ گلہستے جا بجا دعوتِ نظارہ دے رہے ہیں۔

تدریس نبوی کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ کی گفتگو مختصر اور جامع ہوتی تھی۔ طویل، تھکا دینے والی، بوریات کی حامل اور تنفر پیدا کرنے والی گفتگو سے آپ بے زار تھے۔ آپ نے دوسروں کو بھی یہی تلقین کی۔

یسوع اور لاتیسوع اور ابشور و اولاتیسور و اولاتیسور و اولاتیسور (71) (لوگوں کیلئے) آسانیاں پیدا کرو، (انہیں) مشکلات میں ڈالنے سے بچو، انہیں خوشخبریاں سناؤ اور تنفر نہ کرو۔

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: (لوگوں کو) علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو۔ یہ ہے وہ تدریس کے میدان میں اسوۂ نبوی جس کی روشنی میں ہم تدریسی حکمت عملی وضع کر سکتے ہیں۔

تدریس کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مخاطب کی نفسیات، اس کے

مزاج، اس کی ذہنی استعداد اور اس کے معاشرتی پس منظر کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے۔ ورنہ ہماری تدریس / گفتگو بے نتیجہ رہے گی۔ قرآن اور اسوۂ نبویؐ کی تعلیمی و تدریسی حکمت عملی میں اس اصول کی کار فرمائی بھی جا بجا نظر آتی ہے۔ قرآن اور آپؐ کے مخاطب جہاں قریشی و ہاشمی تھے، سرداران قبائل تھے، ادباء و خطباء اور شعراء تھے وہاں انتہائی جاہل، سادہ اور غلام قسم کے لوگ بھی تھے۔ مگر قرآن اور اسوۂ نبویؐ کے طریقہ دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تدریس میں اتنی لچک اور گنجائش تھی اور نفسیات انسانی کا اتنا لحاظ رکھا گیا تھا کہ ہر طبقے اور ہر طرح کے لوگوں نے استفادہ کیا۔ بقول غالب :-

کام یاروں کا بقدر لب و دندان نکلا

آنحضور ﷺ کی تیار کردہ ٹیم کے ایک اہم رکن حضرت علیؑ نے کیا

خوب کہا: کلمہ الناس قدر عقولہم۔ (72) لوگوں سے ان کی عقلوں (ذہنی استعداد) کے مطابق گفتگو کرو۔

تدریس کا ایک عملی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تدریس کے دوران میں طلبہ غلطی کریں یا غلط راستے پر چل پڑیں تو کیا انہیں براہ راست غلطی پر ٹوکا جائے؟ ظاہر ہے ایسا کرنے سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، وہ اپنی Insult محسوس کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ آئیے اسوۂ نبویؐ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپؐ کے پاس کسی شخص کی شکایت پہنچتی تو آپؐ یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں (اس شخص کا نام لے کر یا اشارہ کر کے) کو کیا ہو گیا ہے۔ (کہ اس نے ایسا اور ایسا کیا) بلکہ آپؐ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کہتے ہیں / کرتے ہیں۔

کمان النسبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ بلغه عن رجل لم یقل ، قال فلان ، ولکن
یقول ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا - (73)

جہاں تک طلبہ کو ہر وقت کو سننے، طعنہ دینے، انہیں برا بھلا کہنے اور
ڈانٹنے کا سوال ہے تو اس کا جواب بھی اسوۂ نبویؐ میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

لیس کل امر کما یشتہی صاحبی ان یکون علیہ ما قال
فیہا اف و ما قال لی لم فعلت ہذا او انک فعلت ہذا؟ (74)

حضرت انسؓ کہتے ہیں ”میں نے دس سال آنحضرتؐ کی خدمت کی۔
اس وقت میں لڑکا (نابالغ) تھا۔ میرا ہر کام آنحضرتؐ کی خواہش کے مطابق
نہیں ہوتا تھا۔ (یعنی نوعمری کی وجہ سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی تھیں) مگر
آپؐ نے کبھی اف کر کے نہیں ڈانٹا اور نہ یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا یا کیوں
نہیں کیا؟۔

یہ ہے وہ رویہ اور طرز عمل جس کے نتیجے میں ایسی نسل تیار ہوئی جس
نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔
قرآن و اسوۂ نبویؐ کی تدریسی حکمت عملی سے یہ چند نمونے ملتے
از خردارے تھے۔

سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ
ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولائے لالا!

حوالہ جات

- ۱- علاء الدین علی الممتقی بن حسام الدین، الہندی، کنز العمال فی سنن
الاقوال والافعال (عن ابن عباس)
- ۲- البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، باب العلم، (نیز الدیلی فی مسند
فردوس)
- ۳- ایضاً
- ۴- علاء الدین علی الممتقی بن حسام الدین، الہندی، کنز العمال فی سنن
الاقوال والافعال
- ۵- الفرقان: ۶۳
- ۶- ولی الدین ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب، التبریزی، مشکوٰۃ المصابیح
- ۷- الترمذی، محمد بن عیسیٰ، شمائل ترمذی، باب کیف کان کلام
رسول اللہ ﷺ
- ۸- الترمذی، محمد بن عیسیٰ، الجامع الصحیح، باب المناقب، حدیث ۳۶۴۰
- ۹- ایضاً، شمائل ترمذی، باب کیف کان کلام رسول اللہ ﷺ
- ۱۰- ایضاً
- ۱۱- البجستانی، سلیمان بن الاشعث، السنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ،
حدیث نمبر ۱۱۰۷
- ۱۲- الترمذی، محمد بن عیسیٰ، الجامع الصحیح، کتاب الجمعہ، حدیث نمبر ۵۰۷
- ۱۳- القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، کتاب الجمعہ، حدیث نمبر ۸۶۹
- ۱۴- القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، کتاب المساجد، حدیث نمبر ۵۲۳

- ۱۵- البجستانی، سلیمان بن الاشعث، السنن ابی داؤد، کتاب الادب،
حدیث نمبر ۱۲۹۳
- ۱۶- البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الادب، حدیث نمبر ۵۲۳
- ۱۷- صدیقی، نعیم، محسن انسانیت، ص ۹۵
- ۱۸- صدیقی، ڈاکٹر مشتاق الرحمن، تعلیم و تدریس، ص ۱۶۵
- ۱۹- البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الایمان حدیث نمبر ۱۰
- ۱۹- الف- ابن ماجہ، محمد بن یزید، السنن ابن ماجہ، کتاب الفتن
- ۲۰- احمد بن حنبل، مسند احمد، حدیث نمبر ۲۶۹۶
- ۲۱- البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب العلم
- ۲۲- القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، کتاب المساجد، حدیث نمبر ۶۶۷
- ۲۳- البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، باب، من سئل علماً الخ
- ۲۳- البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب العلم، باب من اعاد
- الحدیث ثلاثاً
- ۲۵- البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الادب، حدیث نمبر
۵۶۷۰
- ۲۶- الدارمی، عبداللہ بن عبدالرحمن، السنن الدارمی، کتاب الصلوٰۃ،
حدیث نمبر ۱۶۵
- ۲۷- البجستانی، سلیمان بن الاشعث، السنن ابی داؤد، کتاب الادب،
حدیث نمبر ۹۹۹۱
- ۲۸- البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الاذان
- ۲۸- (a). مفتی جعفر حسین (مترجم)، نیچ البلاغہ، جلد دوم، ص ۸۲۸

- ۲۹ - البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، باب هل من حبل لا هل العلم ایاماً معلومة
- ۳۰ - ایضاً
- ۳۱ - آل عمران: ۱۵۹
- ۳۲ - البجستانی، سلیمان بن الأشعث، السنن ابی داؤد، کتاب الادب
- ۳۳ - القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، باب المساجد
- ۳۴ - البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، باب الرفق
- ۳۵ - البیهقی فی شعب الایمان
- ۳۶ - القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، باب شفقت النبی
علمی امة،
- ۳۷ - الکھف: ۶
- ۳۸ - الاعراف: ۲
- ۳۹ - التوبه: ۱۲۸
- ۴۰ - القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، کتاب صلوة الاستقاء
- ۴۱ - القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، کتاب الامارة
- ۴۲ - الطبرانی
- ۴۳ - القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، باب فی الاثر به حدیث نمبر ۲۰۳۰
- ۴۴ - البجستانی، سلیمان بن الأشعث، سنن ابی داؤد، کتاب الادب
- ۴۵ - عبدالعزیز بن عبدالقوی المنذری، الترغیب والترہیب، جلد سوم ص ۱۲۲
- ۴۶ - العلوان، عبداللہ ناصح، تربیت الاولاد فی الاسلام، جلد نمبر ۲ ص ۱۲۶
- ۴۷ - متفق علیہ (بخاری و مسلم)

- ۴۸ - البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الادب
- ۴۸ - (a). احمد بن حنبل، مسند احمد، جلد ۱، ص ۲۱۵
- ۴۹ - ایضاً (بحوالہ ابی ہریرہ)
- ۵۰ - لیثقی فی شعب الایمان
- ۵۱ - السجستانی، سلیمان بن الاشعث، السنن ابی داؤد، کتاب الادب،
باب ما جاء فی المزاح
- ۵۲ - صدیقی، نعیم، محسن انسانیت، ص ۱۰۶
- ۵۳ - الترمذی، محمد بن عیسیٰ، شمائل ترمذی، باب ما جاء فی صفت مزاح
رسول اللہ
- ۵۴ - قسطلانی، احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد الملک بن احمد، مواہب اللدنیہ، جلد
اول، ص ۲۵۶
- ۵۵ - القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، (بروایت ابی ہریرہ)
- ۵۶ - الطبرانی
- ۵۷ - ایضاً
- ۵۸ - متفق علیہ (بخاری و مسلم)
- ۵۹ - البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (عن نعمان بن بشیر)
- ۶۰ - البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، باب الحیاء فی العلم
- ۶۱ - البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، (عن ابی موسیٰ)
- ۶۱ - الف: السجستانی، سلیمان بن الاشعث، سنن ابی داؤد، کتاب الادب
- ۶۲ - ابن ماجہ، محمد بن یزید، السنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ۱۱
- ۶۳ - البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الرقاق

۶۴۔ فصلت: ۳۳

۶۵۔ Gilbert. Higher, The Art of Teaching

۶۶۔ البقرہ: ۸۳

۶۷۔ طہ: ۴۴

۶۸۔ آل عمران: ۱۵۹

۶۹۔ احمد بن حنبل، مسند احمد، جلد ۱، ص ۴۱۵

۷۰۔ الترمذی، محمد بن عیسیٰ، شمائل ترمذی، باب کیف کان کلام رسول اللہ

۷۱۔ البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب المغازی

۷۲۔ ولی الدین ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب، التبریزی، مشکوٰۃ المصابیح

۷۳۔ السجستانی، سلیمان بن الاشعث، السنن ابی داؤد، کتاب الادب

۷۴۔ ایضاً

کتابیات

القرآن

ابن ماجہ، محمد بن یزید، (۱۹۷۸)، السنن ابن ماجہ، بیروت: دار الکتب العلمیہ
 احمد بن حنبل، (۱۳۷۸ء) مسند احمد، بیروت: مکتبہ اسلامی
 ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، (۱۹۶۸)، لسان العرب، بیروت: دار
 صادر، دار بیروت

الباقی، محمد عبدالقواد، (۱۹۸۸) المعجم المفہرس لالفاظ القرآن، القاہرہ: المکتبہ
 التجاریہ

احمد، امین، (۱۹۷۹)، فجر الاسلام، بیروت: دار الکتب العربی
 البخاری، محمد بن اسماعیل، (۱۳۷۸ھ)، الجامع الصحیح، القاہرہ: دار الشعب
 لیبھتی، احمد بن الحسین بن علی، (۱۹۹۰) شعب الایمان، بیروت: دار الکتب
 العلمیہ

الترمذی، محمد بن عیسیٰ بن سورۃ، (۱۹۶۷) الجامع الصحیح (ترمذی)، حمص:
 ایضاً، (۱۳۴۴ھ)، شمائل ترمذی، (مترجمہ، مولانا محمد زکریا)، کراچی: نور محمد،
 اصح المطابع

الدارمی، عبداللہ بن عبدالرحمن (۱۹۶۶ء) السنن دارمی، القاہرہ: دارالحاسن
 السجستانی، سلیمان بن الاشعث (۱۹۴۴)، سنن ابی داؤد، بیروت: دارالفکر
 صدیقی، نعیم، (۱۹۹۸) محسن انسانیت، لاہور: الفیصل ناشران
 صدیقی، مشتاق الرحمان، ڈاکٹر، تعلیم و تدریس، لاہور: ایجوکیشن فاؤنڈیشن

الطبرانی، ابی القاسم سلیمان بن احمد، (۱۹۸۰)، المعجم الکبیر، القاہرہ: مکتبہ ابن تیمیہ
 الطبرانی، ابی القاسم سلیمان بن احمد، (۱۹۹۵)، المعجم الاوسط، القاہرہ: مکتبہ
 المعارف للنشر والتوزیع

علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین، الہندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و
 الافعال،

العلوان، عبداللہ ناصح، (۱۹۵۸) تربیت الاولاد فی الاسلام، بیروت: دار السلام
 القسطلانی، احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبداللہ بن احمد، (۱۹۹۱) مواہب
 اللدنیہ، عمان: المکتبۃ الاسلامی

القشیری، مسلم بن حجاج، (۱۹۵۵) الجامع الصحیح، القاہرہ: دار احیاء الکتب،
 العربیہ

مودودی، ابوالاعلیٰ، (۱۹۸۹)، تفہیم القرآن، لاہور: ادارہ ترجمان القرآن
 مودودی، ابوالاعلیٰ، (۱۹۸۹)، سیرت سرور عالم، لاہور: ادارہ ترجمان القرآن
 محمد شفیع، مولانا، مفتی، (۱۹۹۲)، معارف القرآن، کراچی: ادارۃ المعارف
 کراچی نمبر ۱۳

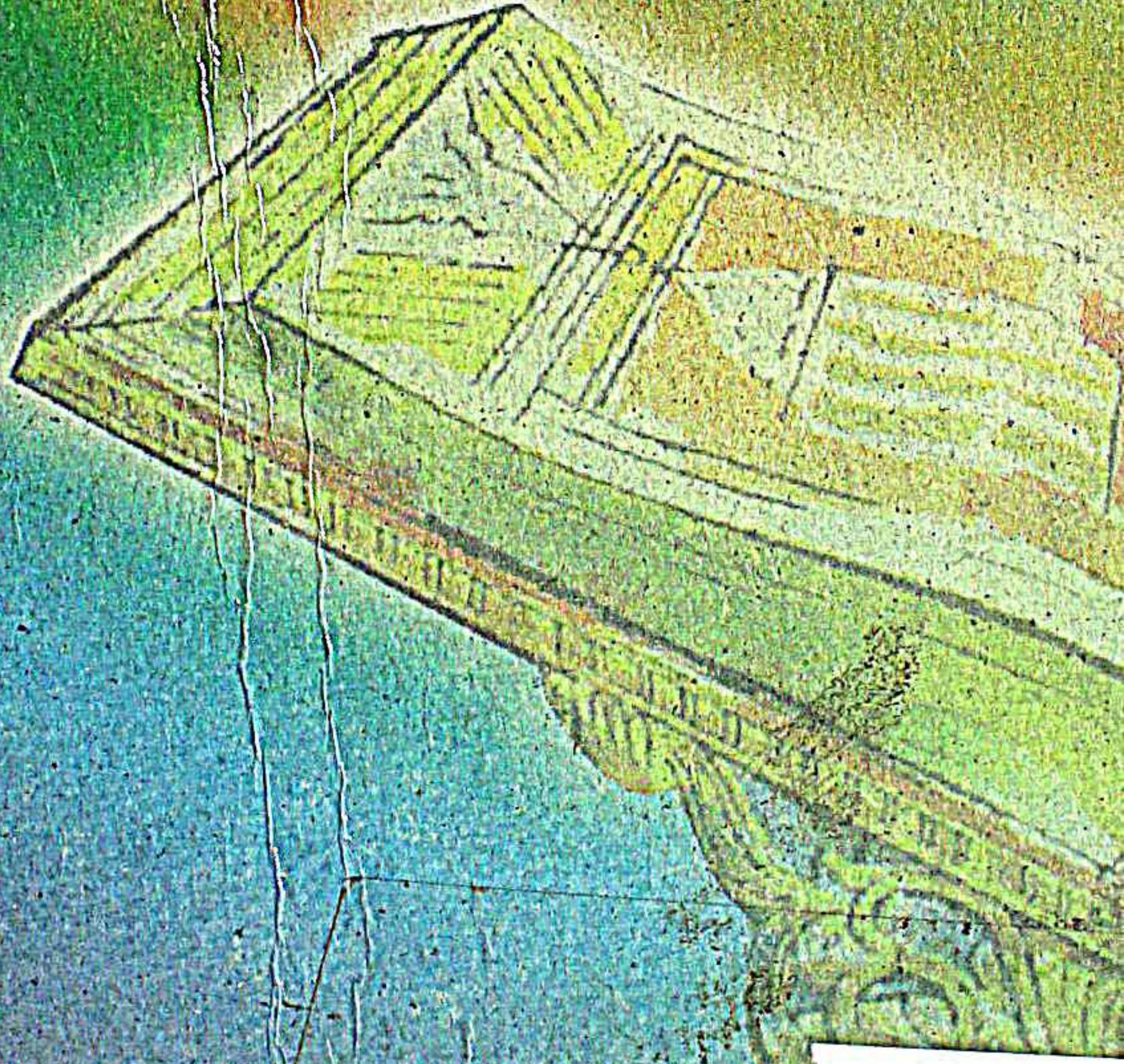
المنذری، حافظ زکی الدین عبدالعظیم ابن عبدالقوی، الترغیب والترہیب، قاہرہ:
 دار الحدیث

ولی الدین ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی، مشکوٰۃ المصابیح، دہلی: اصح
 المطابع

ونسک - ۱ - ای (۱۹۳۷) المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، لیدن، مکتبہ بیل

قرآن اور صاحب قرآن

کا اسلوب تعلیم

پروفیسر رب نواز

2
ق
5