

PARD/RES/156

تعلیم و تربیت

قرآن و حدیث کی روشنی میں

قاضی فضل واحد

پاکستان اکیڈمی برائے دیہی ترقی پشاور

تعلیم و تربیت

قرآن و حدیث کی روشنی میں

قاضی فضل واحد

پاکستان اکیڈمی برائے دیہی ترقی، پشاور
اگست ۱۹۹۵ء

سرورق:- ۴۲۷۱۷
نظیف خان تراب

تعداد اشاعت:- ۳۰۰
۲۹۷۵۷
۶۸

قیمت:- ۷۰ روپے

ناشر:- پاکستان اکیڈمی برائے دیہی ترقی، پشاور

تاریخ اشاعت:- اگست ۱۹۹۵ء

مطبوعہ:- خیبر میل پریس، پشاور

ISBN: 969-414-163-X

فہرستِ مضامین

صفحہ	موضوع	نمبر شمار
vii	پیش لفظ - جناب عبداللہ - ڈائریکٹر اکیڈمی	- ۱
xi	عرضِ مؤلف	- ۲
۱	العلم (لغوی معنی)	- ۳
۱	تعلیم	- ۴
۲	الرب (لغتہ)	- ۵
۵	حقیقتِ علم	- ۶
۵	خداوندِ قدوس ج کی نظریں	- ۷
۵	محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نظریں	- ۸
۶	صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی نظریں	- ۹
۶	اسلاف (رحمہم اللہ) کی نظریں	- ۱۰
۷	طلبِ علم کی اہمیت و فضائل (قرآن کریم میں)	- ۱۱
۸	فضائلِ علم کے بارے میں احادیثِ مبارکہ	- ۱۲
۱۲	علم بہت بڑی دولت ہے	- ۱۳
۱۴	موانعِ علم	- ۱۴
۱۴	اقسامِ علوم	- ۱۵
۱۷	علومِ غیرِ نافعہ	- ۱۶
۱۷	آغازِ تعلیم	- ۱۷
۱۹	دنیا کا سب سے پہلا گھر	- ۱۸

کریں

۲۱	اسلامی تعلیم میں مسجد کا مقام	- ۱۹
۲۴	آدابِ مسجد	- ۲۰
۲۷	دورِ نبوت میں مراکزِ تعلیم	- ۲۱
۲۹	بعثتِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مقاصد	- ۲۲
۲۹	تلاوتِ کتاب	- ۲۳
۳۰	آدابِ تلاوت	- ۲۴
۳۲	تعلیمِ کتاب و حکمتہ	- ۲۵
۳۵	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تعلیم	- ۲۶
۴۰	ترکیہ	- ۲۷
۴۸	آدابِ المتعلمین	- ۲۸
۵۲	آدابِ المتعلمین	- ۲۹
۶۳	اسلام کے نظامِ تربیت کا مقصد	- ۳۰
۶۴	اسلام کے نظامِ تربیت کی خصوصیات	- ۳۱
۶۵	ذرائعِ تربیت	- ۳۲
۷۰	مسلمان مفکرینِ تعلیم	- ۳۳
۷۲	قدیم اور جدید مفکرینِ تعلیم کی آراء	- ۳۴
۷۳	مصادر و مراجع	- ۳۵

پیش لفظ

قاصی صاحب نے اپنی پہلی کتاب "معرفتِ انسانی قرآنی تناظر میں" انسانیت کے قرآنی مفاہیم و مطالب کے موضوع پر پُر مغز بحث کی۔

ہماری یہ خواہش تھی کہ تعلیم و تربیت کو دینی اقدار کی روشنی میں دیکھا اور سمجھا جائے۔

اس سلسلے میں قاصی صاحب سے گفتگو ہوتی رہی اور الحمد للہ اب یہ دوسری کتاب سامنے آئی جس کے بارے میں پہلی کتاب کے پیش لفظ میں اشارتاً ذکر کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں مؤلف نے علم کو موضوعِ سخن بنایا ہے اور اس کے بعد تربیت پر بھی سیر حاصل گفتگو کی۔ آج کے دور میں جسے "Information Society" انفارمیشن سوسائٹی کہا جاتا ہے، علم اور معلومات ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم معلومات کا نام نہیں، آپ مختلف معلوماتی مقابلے دیکھیں جنہیں Quiz Programme کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو اس علم اور معلومات کے فرق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ علم چیزوں کی ماہیت تک پہنچنے کا عمل ہے۔ لیکن یہ عمل ماہتوں تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھ کر عرفان کی شکل اختیار کرتا ہے۔

تخلیق کے فوراً بعد حضرت انسان کو اشیا۔ کا علم عطا کیا گیا اور اس علم کی وجہ سے اس نے پہلا علمی مقابلہ جیتا فرق صرف اتنا ہے کہ ایک مسلمان عالم مخلوق کا مطالعہ کرتے ہوئے خالق کی ذات و صفات سے غافل نہیں رہتا اور اس طرح وہ علم کے اصلی منبع تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں روشنی ہی روشنی ہے اور متلاشی ذہن میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارا علم ہمیں یقین تک نہیں پہنچاتا تو یقیناً ہماری تلاش ناقص ہے۔ علم اور یقین کا رشتہ استوار کرنے کے لیے علم کی وہی تعریف ناگزیر ہو جاتی ہے جس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے اعلیٰ و ارفع تقاضوں کے حصول کے لیے درستگی۔ آغاز نہایت ضروری ہے ورنہ ٹیڑھی اینٹ پر جو بھی عمارت کھڑی ہوگی وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔

اس میں شک نہیں کہ تشکیک کسی حد تک علمی جستجو کے لیے ضروری ہے لیکن اس تشکیک میں خلوص کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ اپنے علمی سفر کا آغاز ہی اس اعلان سے کریں کہ ہم پہلے سے موجود کسی سچائی یا صداقت (a priore truth) کو نہیں مانتے تو یہ تشکیک نہیں بلکہ انکار ہے۔

یہ انکار اعلان لالہ کی شکل میں تو ہمارا عقیدہ ہے لیکن اس کے فوراً بعد اثباتِ حق کا بھی اعلان ہونا چاہیے۔ اثباتِ حق کے بعد جتنی بھی علمی جستجو ہوگی وہ علم نافع ہو گا ہم مطلق علم کے قائل نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ علم کے لیے سب سے بڑے معلم نے جب دعا کی تو علم نافع کی دعا کی وہ نفع اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسروں کو نفع پہنچانے والے علم کا حصول عقیدے کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اسی عقیدے کو اہل فکر و نظر تعلیم و تدریس میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔

تعلیم و تربیت اگر باعقیدہ ہے تو اس میں تسلسل قائم رہے گا اگر بے عقیدہ ہے تو تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کی طرح کسی احساسِ تکمیل کو اُجاگر نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے غالب ادوار میں تعلیم و تربیت کے تین بنیادی عناصر لازمی تصور کئے جاتے تھے اور وہ عقائد، اخلاقیات اور اکتسابِ ہنر تھے۔ اخلاقیات کے حوالہ سے ہم اپنی ذمہ داریوں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے روابط کا تعین کرتے ہیں۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اور تربیتی نصاب میں اخلاقیات قسم کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ پہلے تدریسِ اخلاقیات بذاتِ خود ایک فن تھا جسے بھی حکایتوں کے ذریعے، کبھی افسانوی انداز میں، کبھی پرندوں کی زبان میں سکھایا جاتا تھا تاکہ اخلاقی قدریں مستعلمین کی فکری نمونہ میں شامل ہو جائیں۔ آج کل بہت کم ایسے معلمین و مدرسین ملیں گے جو "جمالِ ہمنیشن در من اثر کرو" کی حکایت اپنے طلباء تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

آج کل تربیت کا سب سے بڑا مسئلہ ترغیب کا فقدان ہے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ ترغیب نہیں بلکہ تخریب ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جاتیں گے تو اتنی تنخواہ ملے گی یا آپ کو مزید ترقی کے

مواقع میر آتینگے اگر مسابقت کی بنیاد صرف تخریص ہو تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔
 اخلاقی اور معاشی ناہمواریاں عام ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی ترغیب عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور یہ
 کتاب زیر تربیت افسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ رویتے میں ایک مستحکم
 تبدیلی صرف ایمان سے آتی ہے اور ایمان توحید و رسالت کا نام ہے۔

قاضی صاحب نے نہایت محنت سے اُن پُر نور مصادر و منابع کو قارئین کے سامنے رکھ دیا
 ہے۔ ان کو پڑھنے کے بعد تعلیم و تدریب آسان بھی ہو جاتی ہے اور موثر بھی۔

جسم و جان، علم و عمل، خالق و مخلوق اور معلم و متعلم کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن و

سنت کی ابدی سچائیوں تک رسائی ضروری ہے اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا

✓ بہ پور خویش دین و دانش آموز
 کہ تا بد چون مہ و انجم نگینش
 بدست او اگر داوی هنرا
 بیضاست اندر آستینش

"اپنی اولاد کو دین و دانش سکھاؤ تاکہ اُن کی فکر کے نگینے چاند ستاروں کی طرح روشن ہوں
 اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہنر بھی سکھا دیا تو پھر تو اُن کی آستینوں میں بد بیضا چھپا ہو گا۔"

امید ہے کہ قاضی صاحب کی مستحسن کاوشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم ایسا تدریبی ادب
 تخلیق کرتے رہیں گے جس کی اشد ضرورت ہے۔

عبداللہ
 ڈاٹر یکٹر

۱۶ اگست ۱۹۹۵ء۔

عرضِ مؤلف

نیپا (NIPA) ایک ایسا ادارہ ہے، جہاں نہ صرف ملک بھر سے بلکہ بیرون ملک سے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات بغرض تربیت تشریف لاتے ہیں۔ راقم السطور اسی ادارے میں علوم اسلامیہ پڑھانے پر مامور ہے۔

گزشتہ سال "معرفتِ انسانی۔ قرآنی تناظر میں" کے موضوع پر ایک کتابچہ تیار کیا گیا تھا جس میں زندگی کے نفسیاتی موثرات میں سے فطرت، وراثت اور ماحول پر اختصار سے ضبطِ تحریر میں لایا گیا جب کہ زیرِ نظر کتابچہ "تعلیم و تربیت" کے لیے مخصوص کیا گیا۔ جس کی اہمیت اور ضرورت محسوس کی گئی اور اس کی جانب محترمی و مکرمی جناب عبداللہ صاحب ڈائریکٹر نیپا نے بھی "معرفتِ انسانی قرآنی تناظر میں" کے پیش لفظ میں اشارہ کیا ہے۔

یہ بھی اک کوششِ ناتمام ہے۔ قبول ہوئی تو زہے نصیب!

قاصی فضل واحد

تعلیم و تربیت

العلم:

لغوی معنی: کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا اور یہ دو (۲) قسم کا ہے۔

اول یہ کہ کسی چیز کی ذات کا ادراک کر لینا۔

دوم ایک چیز پر کسی صفت کے ساتھ حکم لگانا جو فی الواقع اس کے لیے ثابت ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرنا جو واقعاً اس سے منافی ہو^۱

پہلی صورت میں یہ لفظ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے

لَا تَعْلَمُونَهُمْ جَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ط الانفال : ۶۰

(جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ ہی ان کو جانتا ہے)

اور دوسری صورت میں دو (۲) مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔

جیسے فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ : الممتحنہ : ۱۰ اور آیت يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ کے

آخر میں لَا عِلْمَ لَنَا (المائدہ : ۱۰۹) سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ہوش و حواس قائم نہیں رہیں گے۔

تعلیم: کے معنی بار بار کثرت کے ساتھ خبر دینے کے ہیں۔ یہاں تک کہ متعلم کے ذہن میں

اس کا اثر پیدا ہو جاتے۔

بعض نے کہا کہ تعلیم کے معنی تصور کے لیے نفس کو متوجہ کرنا کے ہیں^۲ اور کبھی تعلیم کا

لفظ اعلام کی جگہ آتا ہے جبکہ اس میں تاکید کے معنی مقصود ہوں جیسے فرمایا اتَّعَلَّمُونَ اللَّهَ

بِدِينِكُمْ ط الحجرات : ۱۶

کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو

اور حسب ذیل آیات میں تعلیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ الرَّحْمَنُ : ۱-۲

خدا نہایات مہربان۔ اُس نے قرآن کی تعلیم فرمائی

عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ العلق : ۴

تلم کے ذریعے (لکھنا) سکھایا۔

وَعَلَّمْتُمْ مَالَكُمْ تَعَلَّمُوا

اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو تم نہ جانتے تھے۔

عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ النمل : ۱۶

ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ العمران : ۱۶۴

اور خدا کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا البقرہ : ۳۱

اور ان نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا الكهف : ۶۵

اور ہم نے اپنے پاس سے اُس کو علم بخشا تھا۔

وَفَوْقَ ذِي كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٌ يوسف : ۷۶

ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے

آیت کریمہ میں علیم کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم و فضل کے اعتبار سے ایک انسان

دوسرے سے بڑھ کر ہے اور علیم سے ذات باری تعالیٰ مراد ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ گویا لفظ نکرہ

ہے۔ کیوں کہ درحقیقت اس صفت کے ساتھ موصوف ہونے کی اہل تو ذات باری تعالیٰ ہی ہے۔

اس صورت میں کل ذی علم سے جملہ اہل علم بحثیت مجموعی مراد ہوں گے اور ہر ایک بحثیت

انفرادی مراد نہیں ہو گا جیسا کہ پہلی صورت میں تھا۔

اور آیت عَلَامِ الْغُيُوبِ سب: ۴۸

وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔

میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور کوئی چیز بھی اس پر

مخفی نہیں ہے۔

آیت عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن دَسُوْلِ الْحَن

: ۲۶-۲۷

وہی غیب کا علم جانے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا ہاں جس کو پسند

فرماتے۔

میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ اپنے علم خصوصی سے صرف انہی کو

نوازتے ہیں جو اس کے اولیاء کی صف میں داخل ہوں۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ط الْجَمْعَةُ : ۴

العالم کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کی صفت کی حیثیت سے بولا جاتا ہے تو اُس سے مراد وہ ذات ہوتی

ہے جس پر کوئی چیز بھی مخفی نہ ہو جیسے فرمایا لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ الْحَاقَةُ : ۱۸

اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی

اور یہ مفہوم صرف ذات باری تعالیٰ کے حق میں ہی صحیح ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو اس معنی

کے ساتھ متصف کرنا صحیح نہیں ہے ۳۔

الرَّبُّ :

لُغْتَةً : الرَّبُّ کے اصل معنی تربیت کرنا۔ یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشوونما دے کر حدِ کمال تک

پہنچانے کے ہیں۔ رب کا لفظ اصل میں مصدر ہے اور استعارۃً بمعنی فاعل استعمال ہوتا ہے اور

مُطْلَق (یعنی اضافت اور لام تعریف سے خالی) ہونے کی صورت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو جملہ

موجودات کے مصالح کا کفیل ہے اور کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفْوَرٍ (سبا: ۱۵)۔

عمدہ شہر اور گناہ بخشنے والا پروردگار نیز فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
أَزْوَاجًا (ال عمران: ۸۰)

اور تم سے کبھی بھی یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کرام خدا مانو یعنی انہی معبود بناؤ اور
مسبب الاسباب اور مصالح عبادت و کفیل سمجھو اور اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھی بولا جاتا ہے اور
دوسروں پر بھی چنانچہ فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الفاتحہ: ۱

ہر طرح کی حمد خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (والصفت: ۱۲۶)

یعنی اللہ جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد کا بھی

رَبُّ الدَّارِ الْغَرِيبِ الْكَافِرِ الْكَلْبِ الْفَرَسِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ۔

اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا اذْكَرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ يوسف: ۴۲

اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کرنا

كُونُوا رَبَّانِيِّينَ (ال عمران: ۷۹) تم خدا پرست ہو کر رہو۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ رب مصدر کی طرف منسوب ہے

اور ربانی وہ ہے جو علم سے اپنی پرورش کرے۔

اور بقول بعض یہ ربان (صیغہ۔ صفت) کی طرف منسوب ہے لیکن عام طور پر فعلان (صفت)

فعل سے آتا ہے جیسے عطشان، سکران اور فعل سے بہت کم آتا ہے جیسے لغس سے نعان۔

در حقیقت یہ دونوں معانی باہم متلازم ہیں۔ کیوں کہ جس نے علم کی پرورش کی تو اس نے علم کے

ذریعہ اپنی ذات کی بھی تربیت کی۔ اور جو شخص اس کے ذریعہ اپنی ذات کی تربیت کرے گا وہ علم

کو بھی فروغ بخشنے گا۔

حقیقتِ علم

خداوند قدوس کی نظر میں

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۸)

اللہ تعالیٰ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جو علماء ہیں۔

لفظ إِنَّمَا عربی زبان میں حَصْر کے لیے آتا ہے اس لیے اس جملے کے معنی بظاہر یہ ہیں کہ صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مگر ابن عطیہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ حرف إِنَّمَا جیسے حَصْر کے لیے آتا ہے۔ ایسے ہی کسی کی خصوصیت کے بیان کرنے کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے اور یہاں یہی مراد ہے کہ خشیت اللہ علماء کا وصفِ خاص اور لازم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ غیر عالم میں خشیت نہ ہو (بحر محیط۔ ابو حسان) اور آیت میں علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات و صفات کا کما حقہ علم رکھتے ہیں اور مخلوقاتِ عالم میں اس کے تصرفات پر اور اس کے احسانات و انعامات پر نظر رکھتے ہیں۔ صرف عربی زبان یا اس کے حرف و نحو اور فنونِ بلاغت جاننے والوں کو قرآن کی اصطلاح میں علم نہیں کہا جاتا۔ جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو۔^۵

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نظر میں:-

امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جو کچھ میں جانتا ہوں۔

اگر تم جانتے تو روتے بہت بہتے کم۔^۶

اس بیان سے ثابت ہوا کہ کامل خشیت انبیاء کرام (علیہم السلام) کو ہوتی ہے۔ ایسا علم جو

خشیت سے خالی ہو۔ علم ہی نہیں۔ علم کو میراث انبیاء کہا جاتا ہے وہاں حالت یہ تھی کہ جتنا علم بڑھتا

تھا، اتنی ہی خشیت بڑھتی تھی۔

حدیث میں ہے۔ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَاَخْشَاكُمْ بِاللّٰهِ

میں تم سب سے زیادہ خدا کو جانتے والا اور تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔

صحابہ کرامؓ کی نظر میں:-

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا۔ لیس العلم بکثرة الحدیث ولكن العلم عن كثرة الخشيتہ یعنی بہت سی احادیث یاد کر لینا یا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔^۸

حضرت ربیع بن انسؓ نے فرمایا۔ من لم یخش فلیس بعالم یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں۔^۹

اور حضرت علیؓ نے فقہیہ کی تعریف اس طرح فرمائی۔ انّ الفقیہ حق الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمته اللہ ولم یرخص لهم فی معاصی اللہ تعالیٰ، ولم یومنهم من عذاب اللہ تعالیٰ ولم یدع القرآن رغبته عنہ الی غیرہ انہ لا خیر فی عبادۃ لا علم فیہا ولا علم لا فقہ فیہ ولا قراءۃ لا تدبر فیہ (قرطبی)

مکمل فقہیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے اور ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے (اور فرمایا) اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بے علم کے ہو اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بے فقہ یعنی بے سمجھ بوجھ کے ہو اور اس قرأت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو۔^{۱۰}

اسلاف کی نظر میں:-

مجاہدؓ نے فرمایا۔ انما العالم من خشی اللہ یعنی عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ سے ڈرے۔^{۱۱}

سعد بن ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ افقہ کون ہے تو فرمایا اتقاہم

لربہ یعنی جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہو ۱۲۔

شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ جس شخص میں خشیت نہ ہو وہ عالم نہیں ۱۳۔ شعبی کا قول ہے، عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ۱۴۔

احمد بن صالح مصری نے فرمایا کہ خشیت اللہ کو کثرت روایت اور کثرت معلومات سے نہیں پہچانا جاسکتا (ابن کثیر) ۱۵۔

ابن وہب کہتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا "حکمت اور علم بہت سے مسائل کا یاد کر لینا نہیں

بلکہ وہ ایک نور ہے، جس کے ذریعے خدا جسے چاہتا ہے، ہدایت بخش دیتا ہے ۱۶۔

امام شافعی نے فرمایا میں نے اپنے استاد و کعب سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، تو جواب میں

فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو اس لیے کہ علم ایک نور ہے اور وہ یہ نور گناہگاروں کو عطا نہیں کرتے۔

شکوت الی و کعب سو۔ حفظی فار شدنی الی ترک المعاصی

لان العلم نور من الہ و نور اللہ لا یعطی لعاصی ۱۷

طلب علم کی اہمیت و فضائل

ارشادات ربانی:-

۱۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ طہ: ۱۱۴

اور کہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دے۔

۲۔ وَفَوْقَ ذِي كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝ يوسف: ۷۶

ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔

۳۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط

آپ فرمادیجئے۔ کیا برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے۔

۴۔ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ط المجادلة : ۱۱

اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے اور زیادہ جن کو علم دین عطا ہوا ہے۔ اخروی درجے بلند کرے گا۔

۵۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝ الرعد : ۴۳

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ اور وہ شخص جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا علم ہے۔

۶۔ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ط العنبران : ۱۸

خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں۔ وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔

تفسیر: علم والے ہر زمانہ میں توحید کی شہادت دیتے رہے ہیں ۱۸

فضائلِ علم کے بارے میں احادیثِ مبارکہ

علمائے دین قابل رشک ہیں:-

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا کہ رشک صرف دو ہی آدمیوں پر ہونا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور پھر اسے حق کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرنے پر لگا دیا۔ دوسرے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی علم دین سے نوازا دیا وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اس حکمت کی تعلیم دیتا ہے ۱۹۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں صاحب قرآن اور صاحب مال کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ حسد یعنی رشک دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ شاء نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہو۔ دوسرے وہ جس کو حق سبحانہ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے ۲۰۔

حاملین علم کا مقام:-

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ کی خدمت میں دو شخصوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد کا اور ایک عالم۔ ان دونوں کا ذکر سن کر حضور اقدسؐ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ مسلمان پر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں خیر سکھانے والے پر اور آسمان والے اور زمین پر یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں تک، غرض آسمان اور زمین کے اندر بسنے والی ساری مخلوق خیر سکھانے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں ۲۱۔

علماء کا وجود علم کا وجود ہے:-

حضرت عبداللہ بن عمرو نبی اکرمؓ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شاء علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ سینوں سے کھینچ لیں۔ بلکہ علم اس طرح اٹھے گا کہ علماء کا انتقال ہوتا رہے گا (اور دوسرے لوگ علم حاصل نہ کریں گے) جب علماء نہ رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے وہ بغیر علم کے فتاویٰ جاری کریں گے۔ جن سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ۲۲

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم اگر باقی رکھنا ہے جو کہ ضروری ہے اور امت کے ذمہ ہے تو علماء کی قدر کی جاتے اور علماء پیدا کرنے کی کوشش کی جاتے۔ علماء کے وجود کو باقی رکھنا پوری امت کا فریضہ ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے وارث علماء ہیں:-

حضرت کثیر بن قیسؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداءؓ کے پاس دمشق میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور عرض کیا میں مدینۃ الرسولؐ سے آپ کے پاس محض ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے بتلایا گیا ہے کہ آپ رسولؐ سے اس کی روایت

کرتے ہیں اس کے علاوہ میری کوئی غرض یا مقصد نہیں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ حضرت ابو درداءؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہؐ سے سنا ہے کہ جو شخص کسی ایسے راستے میں چلا جس میں علم دین طلب کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا اور بلاشبہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پروں کو پچھاتے ہیں اور یقیناً عالم کے لیے آسمان والے اور زمین والے استغفار کرتے ہیں اور پانی کی مچھلیاں بھی (اس کے لیے استغفار کرتی ہیں) اور بے شک عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر ہوتی ہے اور بلاشبہ علماء نبیوں کے وارث ہیں اور بالیقین انبیاء (علیہم السلام) نے (کسی کو) دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ صرف علم کا وارث بنایا ہے۔ سو جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے بھرپور حصہ لے لیا۔ ۲۳

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ بازار میں تشریف لے گئے وہاں جا کر اعلان فرمایا اے لوگو ایک بہت بڑی دولت کے حاصل کرنے سے کیوں عاجز ہو رہے ہو، لوگوں نے پوچھا وہ کون سی دولت ہے؟ فرمایا مسجد میں رسول اللہؐ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں اپنے کاروبار میں مشغول ہو۔ یہ سن کر لوگ جلدی سے مسجد میں گئے واپس آ کر کہنے لگے کہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ فرمایا مسجد میں کیا دیکھا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تلاوت میں مشغول تھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک جماعت حلال و حرام کا تذکرہ کر رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم اتنی صاف بات بھی نہ سمجھے کہ رسول اللہؐ کی میراث یہ نماز، تلاوت اور علمی مذاکرہ ہی تو ہے۔ ۲۴

علم دین صدقہ جاریہ ہے:-

حضرت ابو ہریرہؓ نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا بے شک ان چیزوں میں جو مومن کو موت کے بعد پہنچتی ہیں اعمال اور نیکیاں۔ ان میں سے ایک تو علم ہے جو اس نے حاصل کیا

اور پھیلایا اور وہ اولاد صالح ہے جسے چھوڑ گیا یا قرآن پاک ورثہ میں چھوڑ گیا یا مسافر خانہ تعمیر کر گیا یا نہر جاری کر گیا یا اپنے مال میں سے اپنی صحت اور اپنی حیات میں اللہ کے راستہ میں خرچ کر گیا جو موت کے بعد بھی اس کو پہنچتا ہے۔^{۲۵}

بڑی سخاوت:-

حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑی سخی کون ہے، صحابہ کرامؓ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسولؐ ہی خوب جانتے ہیں فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد سب انسانوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ شخص ہے جس نے علم حاصل کیا پھر اس کو پھیلایا۔ یہ شخص قیامت کے دن تنہا ایک امت کے برابر ہو گا۔^{۲۶}

شیطان کے لیے فقیہہ کا بھاری ہونا:-

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدسؐ کا ارشاد ہے کہ شیطان پر ایک فقیہہ ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے^{۲۷}۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ رات کو تھوڑی دیر کا سیکھنا سکھانا ساری رات نفل نمازوں میں مشغول رہنے سے بہتر ہے^{۲۸}۔ حضرت ابو درداءؓ کا مقولہ ہے کہ میں ایک مسئلہ سیکھ لوں یہ مجھے ساری رات نفلوں میں قیام کرنے سے زیادہ محبوب ہے^{۲۹}۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدسؐ سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے متعلق سوال کیا گیا جن میں سے ایک عالم تھا اور فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا تھا یعنی نوافل کا اہتمام نہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت گزار تھا جو دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات بھر نفل نماز میں کھڑا رہتا تھا۔ حضور اقدسؐ نے فرمایا کہ جو عالم فرض نماز پڑھ کر خیر سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا تھا اس کی فضیلت اس عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ درجہ کے مسلمان پر ہے۔^{۳۰}

حضرت مولانا عاشق الہی صاحب تحریر فرماتے ہیں سنت مؤکدہ کا اہتمام سب کے لیے ضروری ہے، بنی اسرائیل میں سنتیں نہ تھیں۔ اس لیے صرف فرضوں کا ذکر ہے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہوتے ہوئے علم پھیلانے کی فضیلت ہے۔ جو اپنی نماز ضائع کرتا ہو یا دوسرے فرائض و واجبات کو چھوڑتا ہو اور اس وقت میں یہ سمجھ کر کہ میں عابدوں سے افضل ہوں۔ تعلیم دینے میں لگا ہوا ہوں۔ ایسے عالم نفس کے دھوکے اور شیطان کے پھندے میں ہے ۳۱۔

یہاں یہ بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ علمی فضیلت کے خیال سے فرصت و فراغت ہوتے ہی نوافل کا اہتمام نہ کرنا غلطی ہے۔ اس لیے ان کے ادا کرنے سے علم و عمل میں نورانیت آتی ہے۔ ۳۲ حضرت امام احمد بن حنبلؒ دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود رات دن میں سو رکعت نفل پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسفؒ باوجود علمی مشاغل اور قاضی القضاة ہونے کے دو صد نوافل روزانہ پڑھ لیتے تھے ۳۳۔

علم بہت بڑی دولت ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور اس کی طلب و تلاش عبادت ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے اور اس کا پڑھنا صدقہ ہے اور اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے۔ اس لیے کہ علم جائز و ناجائز کے پہچاننے کے لیے علامت ہے۔ وحشت میں جی بہلانے والا اور سفر کا ساتھی ہے۔ تنہائی میں ایک محدث ہے۔ خوشی اور رنج میں دلیل ہے۔ دشمنوں پر ہتھیار ہے۔ حق تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کو بلند کرتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے اور ان کے افعال کا اتباع کیا جائے اور ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جائے۔

فرشتے ان سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں۔ اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں اور ہر ترو خشک چیز دنیا کی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں۔ اور یہ سب اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے۔ آنکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ اُمت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے۔ اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے۔ اس سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے، سعید لوگوں کو اس کا اہام کیا جاتا ہے اور بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں^{۳۴}۔

مواعظ علم:-

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اَنْزَلْنَا مَكْمُوْهًا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ ○ ہود: ۲۸
 تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں اُس پر اور تم اُس سے بے زار ہو^{۳۵}
 یعنی طلب کا نہ ہونا۔ مقولہ ہے "من طلب فقد وجد" جس نے طلب کیا اُس نے پایا۔
 اعمش کی روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا "علم کی آفت نسیان ہے" ^{۳۶}۔
 حسن بصری کا قول ہے "نسیان نہ ہوتا تو علم کی بڑی فراوانی ہوتی" ^{۳۷}۔
 نیز زہریؒ نے فرمایا "نسیان سے، مذاکرہ نہ کرنے سے علم ضائع ہو جاتا ہے" ^{۳۸}۔
 حضرت علیؑ کا ارشاد ہے "خود پسندی دانائی کی موت ہے" ^{۳۹}۔
 علی بن ثابت کا شعر ہے

المال آفته التبذیر والنهب

والعلم آفته الاعجاب والغضب

(اسراف اور لوٹ سے مال برباد ہو جاتا ہے اور خود پسندی اور غصہ علم کو تباہ کر دیتا ہے)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ہے "گناہ کرنے سے آدمی وہ علم بھی بھول جاتا ہے جو حاصل کر چکا تھا" ۴۰

حضرت فاروقؓ نے کعبؓ سے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو حفظ و فہم کے بعد بھی علم کو سینوں سے نکال لے جاتی ہے۔ جواب دیا "وہ لالچ ہے اور مخلوق کے سامنے دستِ سوال کی درازی" ۴۱

اقسامِ علوم :-

سرسر رسول اللہؐ نے فرمایا "میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جنہیں مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبیؐ کی سنت" ۴۲۔

حضرت عمر فاروقؓ فرمایا کرتے تھے "جس طرح قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو اسی طرح فرائض و سنت کی تعلیم بھی حاصل کرو" ۴۳۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ حضور اقدسؐ کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں۔ اصل علم تین چیزوں کا علم ہے، ایک آیت محکمہ، دوسرے سنت قائمہ اور تیسرے فریضہ۔ عادلہ اور ان کے علاوہ جو علم ہے وہ فاضل ہے ۴۴۔

آیتہ محکمہ سے آیات قرآنیہ مراد ہیں۔

سنت قائمہ سے حضورؐ کی ثابت شدہ سنتیں ہیں۔

"فریضہ۔ عادلہ" کے بارے میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب تحریر فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ فرائض دینیہ کو علیحدہ ارشاد فرمایا۔ کیونکہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی فرض و لازم ہے اور ان کا علم بھی قرآن و حدیث کے علم کے برابر فرض ہے۔ اس لفظ کے بڑھانے سے علم فقہ و اصول فقہ کی ضرورت ثابت ہوتی ہے ۴۵۔

حضرت امام شافعیؒ کا قول ہے، علم، کتاب و سنت اور اجماع امت ہے، پھر انہی تینوں اصولوں پر قیاس ہے ۴۶۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرمایا کرتے تھے، علم تین ہی ہیں، کتاب ناطق، سنت ماضیہ اور لا ادوی

"میں نہیں جانتا" ۴۷۔

(حضرت امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں علم کی اقسام پر بہت طویل کلام فرمایا ہے۔ علم دو طرح کا ہے۔ ایک علم شرعی جو انبیاءؑ لے کر تشریف لاتے، دوسرے دنیوی علم جو عقل، تجربہ یا سماع سے حاصل ہو۔ علم شرعی کی حکم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں ایک فرض عین اور دوسرے فرض کفایہ۔

فرض عین :- ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیح کا علم حاصل کرے اور طہارت، نجاست کے احکام سیکھے، نماز، روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض و واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے۔ جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے، جس شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل و احکام معلوم کرے، جس کو حج پر قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام و مسائل معلوم کرے، جس کو بیع و شراہ کرنا پڑے یا تجارت، صنعت یا مزدوری و اجرت کے کام کرنے پڑیں، اس پر فرض عین ہے کہ بیع و اجارہ وغیرہ کے مسائل و احکام سیکھے۔ جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام و مسائل اور طلاق کے احکام و مسائل معلوم کرے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے لکھا ہے کہ اعمال باطنہ اور محرمات باطنہ کا علم جس کو عرف میں علم تصوف کہا جاتا ہے چونکہ یہ باطنی اعمال بھی ہر شخص پر فرض عین ہیں تو ان کا علم بھی سب پر فرض عین ۴۸۔

(فرض کفایہ :- پورے قرآن مجید کے معانی و مسائل کو سمجھنا، تمام احادیث کو سمجھنا قرآن و سنت سے جو احکام و مسائل نکلتے ہیں۔ ان سب کا علم حاصل کرنا۔ صحابہ، تابعین اور آئمہ مجتہدین کے اقوال و آثار سے واقف ہونا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ پوری عمر اور سارا وقت اس میں خرچ کر کے بھی پورا حاصل کرنا آسان نہیں۔ اس لیے شریعت نے اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ بقدر ضرورت کچھ لوگ یہ سب علوم حاصل کر لیں تو باقی مسلمان سبکدوش ہو جائیں گے ۴۹۔

علم شرعی کی ایک اور طرح بھی تقسیم کی گئی ہے۔ وہ چار قسمیں ہیں۔

۱۔ اصول: اور یہ چار ہیں۔ کتاب اللہ، سنت، اجماع اور آثار صحابہ۔

۲۔ فروع: یہ دو ہیں۔ ایک فقہ ظاہر (ظاہری اعضاء سے متعلق احکام) اور فقہ باطن سے مراد قلب سے متعلق احکام مثلاً صبر و شکر، قناعت، توکل، غرور، تکبر، حسد و بغض اور حرص وغیرہ۔

امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو سمجھ لے جن کا کرنا (امورات / اوامر) اس کے لیے ضروری ہے اور ان تمام کاموں کو بھی سمجھ لے جن سے بچنا (منہیات / نواہی) اس لیے ضروری ہے۔

آج کل جو علم فقہ مسائل جزئیہ کے علم کو کہا جاتا ہے یہ بعد کی اصطلاح ہے۔

۳۔ مقدمات: مثلاً لغت، صرف، نحو وغیرہ۔

۴۔ تتمہ و تکملہ: مثلاً تفسیر، اصول حدیث، علوم القرآن، اسماء الرجال وغیرہ۔

علم غیر شرعی:-

۱۔ اچھے: مثلاً طب۔

۲۔ مباح: اشعار، علم تاریخ وغیرہ۔

ایک مرتبہ حضورؐ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ ایک شخص کے ہاں جمع ہے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا ایک علامہ ہے۔ فرمایا کیسا علامہ ہے۔ صحابہؓ نے کہا عرب کے نسب کو تمام لوگوں سے زیادہ جانتے والا ہے۔ شعر کو تمام لوگوں سے زیادہ جانتے والا ہے۔ جن چیزوں میں عرب کا اختلاف ہے ان کو تمام لوگوں سے زیادہ جانتے والا ہے۔ یہ سن کر حضورؐ نے ارشاد فرمایا یہ ایسا علم ہے جو نافع نہیں اور یہ ایسی چہالت ہے جو نقصان دہ نہیں (ابن عبدالبر، حیاة الصحابہ)

علوم غیر نافعہ :-

ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ** (البقرہ: ۱۰۲) اور یہ لوگ ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو ان کو ضرر رساں ہے اور ان کو نافع نہیں۔ اگرچہ یہاں یہود کی حالت کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ ایسی چیز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ان کو مضر ہیں لیکن یہ قاعدہ ہے کہ خصوص سبب سے حکم خاص نہیں ہوا کرتا عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر علم محمود نہیں بلکہ بعض مضر بھی ہیں جن کے سیکھنے پر اس آیت میں ملامت کی گئی ہے۔

پھر مضر کی دو قسمیں ہیں، بعض بالذات مضر ہیں اور بعض بالغیر، مضر بالذات وہ علوم ہیں جو اصل سے ممنوع اور ناجائز ہیں کیونکہ ان کے مضامین خلاف شریعت ہیں، جیسے سحر اور نجوم، اور مضر بالغیر وہ علوم ہیں جو فی نفسہ جائز ہیں مگر کسی عارض کی وجہ سے ان کو ممنوع کیا گیا ہے جیسے علم مناظرہ کہ فی نفسہ جائز ہے ۵۰۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** ط (النحل: ۱۲۵) اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔

اور فرمایا **وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** ق (العنکبوت: ۴۶) اور جھگڑانہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طرح پر جو بہتر ہو۔

ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے **وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ** ط (النساء: ۱۰۷) اور مت جھگڑ ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں۔

آغازِ تعلیم

تعلیم کا آغاز کب ہوا؟

ایک مسلمان کے لیے اس کا جواب پیش کرنا کوئی مشکل نہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد

باری تعالیٰ ہماری اس طرف واضح راہنمائی کرتا ہے۔ کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی تعلیم کا آغاز ہو گیا تھا۔ چنانچہ قصہ آدم علیہ السلام میں آدمیت کی فضیلت علم سے ہی ثابت ہوتی ہے اور ارشاد الہی ہے۔

عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ: ۳۱)

اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پہلے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی علم اور تعلیم کے دروازے اس پر کھول دیئے گئے۔

ایک جدید عرب ماہر تعلیم کا کہنا ہے۔ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ ہم نشان دہی کر سکیں کہ تعلیم کا عملی طور پر آغاز کب ہوا۔ تعلیم اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ زندگی قدیم ہے۔

اسلام کے ظہور کے ساتھ تعلیم و تعلم نہ صرف جاری رہا بلکہ اس میں بے پناہ وسعت ہوتی چنانچہ پہلی وحی جو نبی کریمؐ پر نازل ہوئی۔ اس کے الفاظ پر غور کیا جائے۔

﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

..... عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق: ۱-۲)﴾

اپنے پروردگار کے نام سے پڑھتیے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ خداوند قدوس نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جس کا واضح منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریمؐ کے ذریعے سے امت محمدیہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے کے عمل کو ہمیشہ جاری رکھے۔

ب) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - (العلق: ۴) وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ○ (القلم: ۱)

یہ آیات اور دیگر اس قسم کی احادیث (فَتَدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ) واضح کرتی ہیں کہ پڑھنے سے صرف زبانی پڑھنا یا کسی نامعلوم چیز کو صرف حافظے کی مدد سے یاد یا محفوظ کرنا مقصود نہیں بلکہ مدعا یہ ہے کہ حاصل کردہ معلومات کو تحریر میں لایا جائے۔

ج، عِلْمَ الْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ: (العلق: ۵)

والی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجملہ علوم و فنون کی تعلیم دی ہے کیونکہ اس آیت میں ما استغراقیہ ہے

اور آیت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ: ۴: ۱۳ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

نیز ارشاد نبویؐ ہے۔ اَلْحِكْمَةُ صَالَتْهُ الْمُؤْمِنُ فَهَوَّلَهَا آيِنٌ وَجَدَهَا (مشکوٰۃ)

علم مسلمان کی گمشدہ میراث ہے۔ جہاں سے ملے اسے حاصل کرے۔

اگرچہ مسلمان کو اپنے عقیدے اور عمل کی وجہ سے غیر مسلم پر فضیلت، برتری اور فوقیت

حاصل ہے۔ تاہم علم کے حصول میں مسلمان غیر مسلموں کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فاسئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (الانبیاء: ۷)

پس پوچھ لو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔

قرآن حکیم نے حصول علم کی دعوت عام دیتے ہوئے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو چہالت کی

گہرائیوں اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔

دنیا کا سب سے پہلا گھر

دنیا کا سب سے پہلا گھر، دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی اولیت کا ذکر

خود کرتا ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ○

(ال عمران: ۹۶)

"بلاشبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت

والا اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنا ہے"۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد حضرت

آدمؑ سے بہت پہلے ملائکہ نے ڈالی تھی ۵۱

تعمیرِ کعبہ کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی تحریر فرماتے ہیں "یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس محترم گھر (بیت اللہ) کی بنیاد عہد آدم میں پڑی اس کے بعد برابر یہ مقدس مقام انبیاء و صلحاء کا معبد اور قبولیتِ دعا کا مرکز رہا۔ جب آپ جنت سے زمین پر ڈالے گئے تو التجا کی خدایا آسمان کی طرح یہاں بھی کوئی گھر ہو جہاں تسبیح و تہلیل کی گونج رہے۔ یہ درخواست مقبول بارگاہ ہوتی اور نشاندہی فرمادی گئی اور اسی نشان پر بنیاد رکھی گئی، جو طوفانِ نوح تک موجود رہا۔ طوفان میں اٹھایا گیا مگر اس کے نشان باقی تھے۔ اسی کی طرف لوگ قبولیتِ دعا کے لیے رجوع کرتے رہے تا آنکہ حضرت ابراہیمؑ کو بنانے کا حکم ہوا۔ آپ نے بنانے کا ارادہ کیا تو ایک سکینہ سایہ نکلن ہوا اور حضرت جبرائیل امینؑ نے اس کی مدد سے خطوط کھینچے۔ جس پر حضرت ابراہیمؑ نے کھود کر بنائے آدم نکالی اور اسی پر مقدس گھر تعمیر پایا ۵۲۔

ابن جریر نے یہ فیصلہ دیا ہے "تمام اقوال میں سے درست اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد سب سے پہلا گھرازوئے عبادت الہی ہے۔"

بیت اللہ کا وجود امن عالم کا سبب ہے:-

ارشادِ باری تعالیٰ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُرَبَاءِ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ (المائدہ : ۹۷)

حق تعالیٰ نے کعبہ کو جو محترم گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا قِيَامًا لِلنَّاسِ کے معنی یہ ہوتے کہ کعبہ اور اس کے متعلقات لوگوں کے قیام و بقا کا سبب اور ذریعہ ہیں ۵۳۔
علامات قیامت کی روایات میں قیامت کے قریب کعبے کا منہدم ہونا کثرت سے وارد ہوا ہے ۵۴۔

مسجد دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے آخری گھر ہے:-

سب سے پہلا ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ان اول بیت الخ

اور مساجد کا سب سے آخر تک رہنا ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ منتخب کنز العمال میں اوسط طبرانی سے روایت ہے حضرت ابن عمرؓ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریمؐ کا ارشاد ہے

"قیامت کے دن ساری زمینیں جاتی رہیں گی سوائے مساجد کے وہ آپس میں مل جائیں گی اور ایک جگہ جمع ہو جائیں گی ۵۵۔"

اسلامی تعلیم میں مسجد کا مقام:-

مسجد مسلمانوں کے لیے

i. مذہبی مرکز اور عبادت گاہ

ii. منبع علم و تہذیب

iii. اجتماعی شعور کی تربیت گاہ

iv. درس مساوات

v. باہمی تعاون کو فروغ دینے کا باعث ہے

مسجد بنوی کی حیثیت:-

مرکز اسلام کی یہ مسجد صرف رسمی مسجد نہ تھی بلکہ اسلام کا ناقابلِ تسخیر قلعہ تھی جہاں دین و دنیا کے سارے قوانین ترتیب پاتے تھے، لشکرِ اسلام کے قواعد جنگ بتاتے جاتے تھے۔ یہیں سے جہاد میں فوج روانہ کی جاتی تھی۔ وفود یہیں اترتے تھے۔ اس میں مدینہ کا پہلا دارالعلوم تھا۔ اس میں رسولِ انقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگتا تھا اس میں فصلِ خصومات سناتے جاتے تھے۔ اور اس میں مہاجرین کو قید بھی کیا جاتا تھا۔

گویا دارالشریعت (پارلیمنٹ)، دارالعلوم (یونیورسٹی)، دارالعسکر (فوجی چھاؤنی)، اور دارالحبس

(جیل خانہ) سب کا کام اسی مسجد مقدس سے لیا جاتا تھا ۵۶۔

مذہبی مرکز اور عبادت گاہ:-

قرآن پاک اور احادیثِ نبویؐ کے الفاظ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ نمازوں کی ادائیگی باجماعت مسجدوں ہی میں مطلوب ہے۔ اور شریعتِ مطہرہ میں ان مسجدوں کو مرکزی گھر ہونے کی حیثیت

حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَاقْبُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ** (اعراف: ۲۹)
 "اور سیدھا کرو اپنے چہروں کو ہر مسجد کے پاس۔"

ابوبکر جصاص لکھتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جائے (احکام القرآن ج ۳) کیونکہ تعمیر مساجد کا مقصد یہی ہے۔ **فِي بُيُوتٍ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا السَّمَاءُ** (النور: ۳۶-۵۷)

"ان گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔"

اس آیت کا طرز بیان بھی بتلاتا ہے کہ مسجدوں کا یہ واجب حق ہے کہ اللہ کی دوسری عبادت اور نماز انہی میں ادا کی جائے۔ ۵۸

منبع علم و تہذیب:-

جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن اور تعلیم دین کے لیے مخصوص ہوں وہ بھی مساجد کے حکم میں ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں ابوجیان نے فرمایا کہ فی بیوت کا لفظ قرآن میں عام ہے جس طرح مساجد اس میں داخل ہے اسی طرح وہ مکانات جو خاص تعلیم قرآن، تعلیم دین یا وعظ و نصیحت اور ذکر و شغل کے لیے بنائے گئے ہوں۔ جیسے مدارس اور خانقاہیں وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ ان کا بھی ادب و احترام لازم ہے۔

یذکر فیہا السَّمَاءُ یہاں اللہ کا نام ذکر کرنے میں ہر قسم کا ذکر شامل ہے تسبیح و تحمید وغیرہ بھی، نفل نماز بھی، تلاوت قرآن، وعظ و نصیحت، تعلیم دین اور علوم دینیہ کے سب مشاغل اس میں داخل ہیں ۵۹۔

اجتماعی شعور کی تربیت گاہ:-

اسلام مسفر دانہ زندگی کی مذمت کرتا ہے۔ قانونی طور پر بھی اور علمی نقطہ نظر سے بھی، انتشار،

تشتت اور اختلاف و مخالفت کو وہ ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا اور ہر شعبہ زندگی میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ اس کی سرشت میں داخل ہے۔

آنحضرتؐ کسی کو دیکھ لیتے کہ وہ جماعت میں شریک نہیں، صف سے علیحدہ کھڑا ہے یا صف

سیدھا نہیں، آپس میں ملے ہوتے نہیں، تو حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔

امامت اور اجتماعیت، نظام وحدت کا استحکام، نظام وحدت کی مخالفت کرنے پر زبرد تو بیخ

(چاہے سبقت کی صورت میں ہو یا زیادہ تاخیر کی شکل میں) جماعت کی ظاہری ہتیت، صفوں کو درستی

کی اہتمام، امام کی قربت، امام کے قریب کون لوگ ہوتے ہیں جذبہ ارتقاء، امام کا انتخاب وغیرہ

اجتماعی شعور کی تربیت گاہ کا مرکز و محور مسجدیں ہی ہو سکتی ہیں۔

درس مساوات :-

"نماز کی جماعت" کے نام سے جو اجتماع ہوتا ہے وہ ایسے گھر میں ترتیب پاتا ہے جہاں ہر

مسلمان کو برابر کا حق پہنچتا ہے۔ اصولی طور پر اس میں شرکت کی عام اجازت ہوتی ہے۔ دیہاتی،

شہری، بڑے، چھوٹے، عالم اور غیر عالم سب مساوی درجہ رکھتے ہیں۔

باہمی تعاون کو فروغ دینے کا باعث :-

ارشاد باری تعالیٰ ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ آنحضرتؐ نے ایک ایک بات کھول کر

بیان کر دی ہے اور عملی تعلیم دے کر امت کے لیے شاہراہ قائم فرما گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا

استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم مسلم ج ۱، ۶۰ (نماز کے اندر) برابر کھڑے ہو۔ اختلاف نہ

ہو کہ اس کا اثر تمہارے دلوں پر پڑے گا۔ ایک اور موقع پر آپؐ نے فرمایا "اپنی صفوں کو خوب

درست کرو، مل مل کر کھڑے ہو اور شانہ سے شانہ ملا رکھو۔ بخدا میں شیطان کو صفوں کے شکاف میں

گھسنے دیکھتا ہوں" ابوداؤد ۶۱۔

حضرت عمرؓ کا کہنا ہے کہ مسجد میں نماز کے اندر اپنے بھائیوں کی تلاش کرو کہ وہ سب جماعت

میں شریک ہیں یا نہیں، اگر کسی کو نہ دیکھو تو دریافت کرو، خدا سزا سننے والا اگر بیماری کی وجہ سے نہ آتے

ہوں تو ان کی عیادت کو جاؤ اور اگر وہ اپنی صحت و تندرستی کے باوجود نہیں آتے ہیں تو عتاب کرو ۶۲۔

غیر آباد مساجد:-

ارشاد نبویؐ ہے "اخیر زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی مگر درحقیقت ویران" ۶۳۔
 اول تو ان میں نمازی کم ہیں اور جو کچھ ہیں تو مسجدیں ان کی نشست گاہ بنی ہوتی ہیں۔ خدا کے گھر اس کے ذکر سے خالی ہیں اور دنیا کے تمام دھندے ان میں موجود، ہر قسم کے قفے اور قضیے وہاں طے ہوتے ہیں، بازاروں کا شور و شغب وہاں موجود ہے۔

آدابِ مسجد

مسجد کی صفائی:-

نبی کریمؐ مسجد کے غبار کو کھجور کی ٹہنی سے صاف کیا کرتے تھے۔ (مصحف ابن ابی شیبہ) ۶۴۔
 حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا مجھے کھجور کی ٹہنی لا دو، لا کر دی، آپؐ نے ایک کپڑے سے اپنی کمر باندھی اور تمام مسجد میں جھاڑو دی۔ (مصحف ابن ابی شیبہ) ۶۵۔ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال کے ثواب سب میرے سامنے پیش کئے گئے یہاں تک کہ ایک تنکا جس کو کسی شخص نے مسجد سے نکال دیا ہو، اس کا ثواب بھی پیش کیا گیا۔ اور ایک موقع پر ایک عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا "میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے" اس لیے کہ وہ مسجد سے کاٹھ کباڑ اٹھا دیتی تھی ۶۶۔ آپؐ نے فرمایا جو شخص کہ بدبودار درخت (یعنی پیاز) کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے ۶۷۔

باوضو آنا:-

گھر سے جب چلنے لگے تو پہلے وضو کر لیا جائے کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے ۶۸۔

دعا پڑھنا:-

الهم انى اسئلك بحق السائلين عليك و بحق ممشاي هذا فانى لم اخرجها اشراً
ولا رياءً ولا سمعته خرجت اتقاء سخطك ابتغاء رضاك اسئلك ان تنقذنى من
النار وان تغفر لى ذنوبى (رواه ابن انس) ٦٩ -

باوقار و اطمینان سے آتے:-

ارشاد نبویؐ ہے نماز کے لیے اس طرح چلو کہ تم پر سکینت و وقار طاری ہو اور دوڑومت ۷۰ -

اچھی ہیئت میں آتے:-

ارشاد باری تعالیٰ ہے یَبْنِیْ اَدَمَ خُذْ وَاذِیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف: ۳۱)
اے آدم کی اولاد! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو۔ اس آیت
سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ مسجد کی حاضری میں ہیئت حتی الوسع اچھی ہو ۷۱ -

داخل ہونے کے آداب:-

داخل ہوتے ہوئے مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھیں اور فارغ ہو کر جب نکلنے لگیں تو بایاں
پاؤں باہر رکھیں۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ جب میں مسجد میں تو داخل ہو تو پہلے
دایاں پاؤں ڈال اور جب نکلے تو پہلے بایاں پاؤں نکال۔ (فتح الباری ج ۱) دایاں پاؤں رکھتے
ہوئے یہ دعا پڑھی جائے الهم افتح لی ابواب رحمتک اور جب نکلیں تو یہ پڑھی جائے الهم انى
اسئلك من فضلک ۷۱ -

سلام کیا جاتے مگر تحیۃ المسجد سلام پر مقدم ہے:-

شرح سفر السعادت میں حضرت شیخؒ نے لکھا ہے کہ پہلے تحیۃ المسجد کی نماز ادا کرے پھر
حاضرین کو سلام کرے تحیۃ المسجد سلام پر مقدم ہے اس لیے کہ تحیۃ المسجد مسجد کو سلام کرنے
کے حکم میں ہے جو حق اللہ ہے اور اس موقع پر حق اللہ کو حق العباد پر تقدیم حاصل ہے۔ حافظ ابن
قیمؒ نے بھی اسی کو لکھا ہے فرماتے ہیں نبیؐ کی سیرت سے یہ ہے کہ مسجد میں جو داخل ہو وہ پہلے دو

رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے پھر وہ قوم کو آ کر سلام کرے پس معلوم ہوا کہ تحیۃ المسجد سلام سے پہلے ہے۔ (زاد المعاد ج ۳)۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستور آپ کے ساتھ ایسا ہی تھا۔^{۴۲}

حضرت کعب بن مالکؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا "تم میں کوئی مسجد میں جب داخل ہو تو اس کو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے" ^{۴۳}۔ مسجد میں پہنچ کر کوئی بیٹھ جائے اور اس کے بعد تحیۃ المسجد پڑھے یہ بھی جائز ہے۔ مگر خلاف اولیٰ ہے جیسا کہ امام طحاویؒ نے اس مسئلہ کی صراحت فرمائی ہے ^{۴۴} اوقات مکروہہ میں تحیۃ المسجد کی تلافی تسبیح و تہلیل ہے۔

مسجد میں دنیاوی باتوں سے اجتناب کیا جائے:-

ان لوگوں کے ساتھ (جو مسجد میں دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں) مت بیٹھنا کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ^{۴۵} (مشکوٰۃ)۔

مسجد میں بلند آوازی نہ ہونے پاتے:- (ابن ماجہ) ^{۴۶}

گمشدگی کی تلاش:-

آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جب کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز تلاش کرتے دیکھو تو کہو "وہ تجھ کو نہ ملے، مسجد جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اسی کے لیے ہے" ^{۴۷}۔ ہاں جب چیز مسجد میں گم ہو جائے تو آداب مسجد کے لحاظ کرتے ہوئے تلاش کی جائے۔

بچوں اور پاگل وغیرہ سے اجتناب:-

مسجد میں ناسمجھ اور بے عقل کے آنے کی بھی اجازت نہیں۔ حدیث میں ہے "اپنی مسجدوں سے بچوں اور پاگلوں کو دور رکھو" (ابن ماجہ) ^{۴۸}۔

کھلا ہتھیار:-

مسجد میں کھلا ہتھیار تک لے کر چلنے کی اجازت نہیں۔

مسجد کو راستہ نہ بنانا۔

مسجد کو گزر گاہ اور راستہ بنانا ناجائز ہے ^{۷۹}۔

نماز جنازہ:-

اہل علم نے مسجد کے اندر جنازہ کی نماز کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے (ہدایہ) ^{۸۰}۔

صنعت و حرفت:-

امام نوریؒ نے لکھا ہے کہ مسجد میں دستکاری، صنعت و حرفت اور اس طرح کا کوئی دوسرا کام درست نہیں ہے۔ البتہ کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر اس لیے دستکاری کرتا ہے کہ مسجد کی حفاظت کرے اور پھر حفاظت مسجد کی اس کے علاوہ صورت نہ ہو تو پھر مضائقہ نہیں (اشباہ) ^{۸۱}۔

دورِ نبوت میں مراکزِ تعلیم

مکی دور میں تعلیم و تربیت کے اہم مراکز میں دارالحدیجہ الکبریٰؓ ہے۔ طبری اور ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ جب حضرت جبرائیلؑ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نماز کی ادائیگی کا بتایا اور حضورؐ گھر تشریف لائے اور آپؐ نے انہیں بھی نماز کا طریقہ سکھایا پھر حضرت خدیجہؓ نے حضورؐ کے طریقہ پر نماز ادا کی ^{۸۲}۔ گویا بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام کی اساسی تعلیمات اور آداب اسلامی کی تعلیم کا حالات کے مناسبت سے پہلا مرکز حضرت خدیجہؓ کے گھر قائم ہوا جو دارالحدیجہ میں واقع تھا ^۲۔ کبار صحابہؓ جو پہلے مشرف باسلام ہوتے قرآن پاک کی نازل شدہ آیات کی تعلیم اور عملی تربیت کے لیے حضرت ارقم کے مکان میں جمع ہوتے تھے۔ حضورؐ نے تعلیم و تربیت کے لیے ہر لمحہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں معاشرتی مقاطعہ کے سبب جن لوگوں کو آپ کے ساتھ رکھا گیا آپؐ نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی ^{۸۳}۔

ہجرت مدینہ سے پہلے تعلیم و تربیت کی غرض سے آپؐ نے مختلف قبائل اور علاقوں میں معلمین بھیجے، حضرت مصعب بن عمیرؓ کی رہائش حضرت اسعد بن زرارہؓ کا مکان مدینہ منورہ میں

تعلیم و تربیت کا اولین مرکز قرار پایا۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر اہل یثرب کی درخواست پر حضورؐ نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو بطور معلم مقرر فرمایا تھا ۸۴۔ اس سے اہل مدینہ میں قبول اسلام کا ذوق پیدا ہوا اس کے نتیجے میں اگلے سال بیعت ثانیہ کے موقع پر ۱۰ ہجرت (۶۲) افراد حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپؐ کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی۔

ہجرت مدینہ کے بعد تعلیم و تربیت کا پہلا مرکز حضرت ابو ایوب انصاریؓ کا مکان تھا۔ اس گھر کی دو منزلیں تھیں۔ حضورؐ نچلی منزل میں رہائش پذیر ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے از راہ ادب آپؐ کو اوپر والی منزل میں منتقل ہونے کی درخواست کی جس پر آپؐ نے فرمایا "ہمارے اور ان لوگوں کے لیے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں اس میں سہولت ہے کہ ہم نچلی منزل میں رہیں"۔ مسجد نبویؐ کی تعمیر سے قبل آپؐ کا قیام اسی جگہ رہا، صحابہ کرامؓ یہاں حاضر ہوتے اور اسلام کے بارے میں سیکھتے ۸۵۔

اسلامی کردار کی تشکیل و تعمیر کے لیے مسجد نبویؐ کی تعمیر ہوئی، جہاں تعلیم و تربیت کی غرض سے "صّفہ" (چبوترہ) بنوایا گیا۔ صّفہ ایک کُل وقتی درسگاہ تھی، جہاں دو قسم کے لوگوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا تھا، ایک تو وہ لوگ تھے جو عمومی مسائل سیکھنے کے لیے باہر سے آتے تھے اور چند دن ٹھہرنے کے بعد واپس چلے جاتے مثلاً بنی عامر اور بنی تمیم کے افراد اور دوسرے مستقل اقامتی طلباء۔

صّفہ کی درسگاہ ایک تعلیمی اور تربیتی مرکز تھا۔ طالبان علم کے علمی شعف کے راستے میں کوئی چیز حائل نہ ہوتی تھی۔ شبلی نعمانی کے بقول یہ لوگ معاشی ضروریات کی کفالت کے لیے جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے، انہیں بیچ کر آدھا خیرات کر دیتے تھے اور احباب میں تقسیم کر دیتے تھے ۸۶۔

مدینہ منورہ میں مسجد نبویؐ واحد درسگاہ نہ تھی بلکہ یہاں کم سے کم نو مسجدیں خود عہد نبویؐ میں تھیں۔ مقام "الحساد" میں بھی ایک مسجد بنائی گئی تھی جہاں تعلیم کا انتظام تھا۔ مدینہ میں سن ۲ ہجری ایک اقامتی درسگاہ "دارالقرآن" کے نام سے قائم ہوئی جس کا ذکر بلاذری نے کیا ہے ۸۷۔

بعثت رسول اکرم کے مقاصد

ارشادِ ربانی ہے: "لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" (العمران : ۱۶۴) سورہ بقرہ، سورہ العمران اور سورہ جمعہ کی آیات میں آنحضرتؐ کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے، جن میں آنحضرتؐ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپؐ کے عہدِ نبوت و رسالت کے فرائض منصبی تین بیان کئے گئے ہیں، ایک تلاوتِ آیات، دوسرے تعلیمِ کتاب و حکمت اور تیسرے تزکیہ۔ اخلاق۔

تلاوتِ آیات:-

تلاوت و تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں جس طرح معانی و مطالب مقصود ہیں اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں ان کی تلاوت و حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے^{۸۸}۔

- i. جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس نیکی کے برابر ملتا ہے^{۸۹}۔
- ii. تلاوت قرآن دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ^{۹۰}۔
- iii. جن گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے آسمان پر ستارے^{۹۱}۔
- iv. جمع الفوائد میں طبرانی سے نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلا دے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں^{۹۲}۔

آداب تلاوت

۱۔ قرآن مجید کو بلا وضو ہاتھ لگانا: ارشاد باری تعالیٰ ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ○
(واقعہ: ۷۹)

کوئی ایسا شخص اس کو نہ چھوتے جو پاک نہ ہو۔

فَمِنْ حُرْمَتِهِ الْقُرْآنُ إِلَّا يَمَسُّهُ إِلَّا طَاهِرًا (قرطبی)

بغیر طہارت اور وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگایا جائے البتہ غیر مسلم کو قرآن شریف کی تعلیم دینا جائز ہے۔ معلم اس کو احترام کلام مجید کی تعلیم بھی دے ۹۳۔

۲۔ با وضو تلاوت: وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَنْ يَقْرَأَهُ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ ۹۴

اور قرآن مجید کے آدابِ عظمت میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی تلاوت با وضو کی جائے۔ البتہ مصحف کے بغیر (زبانی) تلاوت کرنا بے وضو شخص کے لیے جائز تو ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ با وضو تلاوت کرے ۹۵۔

۳۔ تلاوت کے لیے مواک کرنا اور عمدہ پوشاک پہننا: وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَنْ يَسْتَأْكُ وَيَتَخَلَّلَ فَيَطِيبُ فَاهُ ۹۶

اور قرآن مجید کے آدابِ عظمت میں سے ایک یہ ہے کہ مواک کرے، دانتوں کو صاف کرے اور خلال کرے حتیٰ کہ اس کا منہ صاف اور خوشبودار ہو جائے۔

وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَنْ يَتَلَبَّسَ كَمَا يَتَلَبَّسُ لِلدُّخُولِ عَلَى الْأَمِيرِ لِأَنَّهُ مُنَاجٍ ۹۷

تلاوت کے وقت ایسی عمدہ اور پاکیزہ پوشاک پہننے جیسے کسی بادشاہ سے ملاقات کے وقت پہننا ہے، کیونکہ وہ ہمکلامی سے مشرف ہو رہا ہے۔

۴۔ قبلہ رخ بیٹھنا: بہترین اور عمدہ مجلس وہ ہے جس میں قبلہ رخ بیٹھا جائے (رواہ طبرانی)۔

وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِقِرَاتِهِ ۹۸

اور عظمت میں سے ایک یہ ہے کہ تلاوت کے وقت قبلہ رو بیٹھے اور مستحب یہ ہے کہ تلاوت

کے وقت اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرتے ہوتے اور گردن جھکاتے ہوتے قبلہ رخ بیٹھے ۹۹۔

۵۔ قرآن مجید کسی چیز پر رکھنا: قرآن مجید کو خوشبو لگانا، معطر کرنا اور اسے بلند چیز (در حل وغیرہ) پر رکھنا مستحب ہے ۱۰۰۔ اور قرآن مجید کو زمین پر نہ رکھے ۱۰۱۔

۶۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور پھر تسمیہ پڑھنا: تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم کا پڑھنا اس آیت **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** کی تعمیل کے لیے رسول اللہ سے ثابت ہے مگر کبھی کبھی اس کا ترک کرنا بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس لیے جمہور علماء نے اس حکم کو واجب نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے اور ابن جریر طبری اس پر اجماع امت نقل کیا ہے ۱۰۲۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت اول اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے اور درمیان تلاوت بھی سورۃ برات (توبہ) کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ۱۰۳۔

۷۔ حضور قلب بوقت تلاوت: علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ اس کو نشاط و سرور، دل جمعی اور حضور قلب کے ساتھ پڑھا جائے ۱۰۴۔ ملا علی قاری آداب قرآن بیان کرتے ہیں۔
ومع هذا فلا بد من حضور القلب وشعوره بكلام الرب ۱۰۵۔

۸۔ تجوید و ترتیل کو ملحوظ رکھنا: ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَرَقِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا** (المزل: ۴) قرآن کو صاف صاف پڑھتے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت کی تلاوت کے متعلق فرماتی ہیں کہ آپ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک حرف نمایاں کر کے پڑھا کرتے تھے ۱۰۶۔

ارشاد نبویؐ ہے۔ ان الله يحب ان يقرأ القرآن كما انزل ۱۰۷۔ یقیناً اللہ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح اتارا گیا ہے۔ علامہ محمد نصر مکی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام امت وجوب تجوید پر متفق ہے ۱۰۸۔

۹۔ خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرأت میں خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستی امر مسنون ہے ۱۰۹۔ ابن جریر نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کسی چیز کی طرف توجہ نہیں فرماتا جتنا اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو حسن و ترنم سے پڑھتا ہے ۱۱۰۔ ہاں بخاری کی روایت ہے کہ گانے کی صورت نہ ہو۔ تلاوت نفخیم اور موٹے لہجے کے ساتھ کرے یہ امر مستحب ہے، عورتوں کی طرح لوچدار اور ذہنی و باریک آوازیں نہ پڑھے ۱۱۱۔

۱۰۔ بوقت تلاوت گریہ و زاری۔ قرآن پڑھتے وقت رونا مستحب ہے ۱۱۲۔ بخاری شریف میں باقاعدہ ایک باب ہے باب البکاء عند قراءة القرآن۔

۱۱۔ فہم و تدبر سے قرآن پڑھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ص: ۲۹۔ آپ کی طرف یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا مُحَمَّد: ۲۴۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔

۱۲۔ پوری توجہ سے قرآن مجید سنا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اعراف: ۲۰۳۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہے: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۝ خُم سجدہ: ۲۶۔ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں خلل ڈالنے کی نیت سے شور و غل کرنا کفر کی علامت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاموش ہو کر سنا واجب اور ایمان کی علامت ہے ۱۱۳۔

مقصد تعلیم کتاب و حکمت۔

قرآن کریم نے ایک طرف تو رسول کے فرائض میں تلاوت آیات کو ایک مستقل فرض قرار دیا، دوسری طرف تعلیم کتاب کو جڈاگانہ فرض قرار دے کر بتلادیا کہ محض تلاوت آیات کا سنا لینا فہم قرآن عربی زبان جاننے والوں کے لیے کافی نہیں بلکہ تعلیم رسول ہی کے ذریعے قرآنی تعلیم

کا صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں رسولؐ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ قرار دیا کہ وہ قرآن کریم کے معانی و احکام کی شرح کر کے بیان فرمائیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے لِيُثَبِّتَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ النحل : ۴۴
(یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطالب بیان فرمائیں) اور اسی لیے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا سِوَا مُعَلِّمٍ بِنَا كَرِّهِي جَا كِيَا هُو ن (داری) ۱۱۴۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپؐ کا مقصد وجودِ معلم ہونا ہے تو آپؐ کی امت کا مقصد وجودِ متعلم اور طالب علم ہونا لازم ہو گیا۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک طالب علم ہونا چاہتیے جس کو تعلیمات رسول کریمؐ کی لگن ہو۔

تعلیمِ حکمت :-

تعلیمِ کتاب کے ساتھ آپؐ کے فرائض میں دوسری چیز تعلیمِ حکمت بھی رکھی گئی ہے
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور آیت کریمہ وَاذْكُرْ مَا يَتْلِي فِي بَيْوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ط الاحزاب : ۳۴، تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں۔

حکمت سے مراد تفسیر قرآن ہے ۱۱۵۔

حکمت سے مراد سنتِ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ۱۱۶۔

سُدی نے کہا ہے حکمت سے سنتِ نبویؐ مراد ہے ۱۱۷۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ لِقْمَانَ : ۱۲

اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی

آلِ رَاقِفٍ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ " یونس : ۱

یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيبَهُمْ دَجْرٌ ۝ حَكْمُهُ بِالْعَنَّةِ الْقَمْر: ۵-۴

اور ان کو ایسے حالات و سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی۔

اَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝ مریم: ۱۲

اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی تھی۔

آنحضرتؐ نے فرمایا ان من الشعر لحکمتہ ۱۱۸

بعض اشعار میں بر حکمت ہوتے ہیں۔

حدیث نبویؐ ہے: "الضَّمْتُ حُكْمًا وَقَلِيلٌ فَاعْلَهُ" ۱۱۹

خاموشی بھی حکمت ہے لیکن بہت تھوڑے سے لوگ اسے اختیار کرتے ہیں۔

آیت يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی تفسیر میں حسن بصریؒ نے کہا کتاب قرآن ہے اور

حکمت سنت ہے ۱۲۰۔

آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُبْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةَ کی تفسیر میں قتادہ نے کہا

"قرآن و سنت" ہے ۱۲۱۔

ابن وہبؒ کا بیان ہے کہ امام مالکؒ نے آیتیں پڑھیں وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

فَدَجَّيْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ "وَنُعَلِّمُهُ الْحِكْمَةَ" وَالزَّكْرَنَ مَا يُبْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

والحکمتہ ان سب میں حکمت سے مراد اطاعت الہی، دین الہی میں تفقہ اور اس پر عمل ہے ۱۲۲

ابن وہبؒ کہتے ہیں ایک اور موقع پر میں نے امام مالکؒ کو فرماتے ہوئے سنا میرا دل کہتا ہے

کہ حکمت سے مقصود دین الہی میں تفقہ ہے یہ اس لیے کہ بعض آدمی دنیاوی معاملات میں تو عقلمند

نظر آتے ہیں مگر دین میں بالکل جاہل ہوتے ہیں اور بعض آدمی دنیا کے معاملات میں کم سمجھ ہوتے

ہیں مگر اپنا دین خوب سمجھتے ہیں۔ خدا نے یہ نعمت ان لوگوں کو دی ہے اور ان لوگوں کو اس سے

محروم رکھا ہے پس دین الہی میں تفقہ کے سوا کچھ نہیں ۱۲۳۔

رسول کریمؐ کا طریقہ۔ تعلیم۔

۱۔ مخاطبین کی علمی سطح کو مد نظر رکھنا۔

i. ازکیا۔ (محبت پسند) کامل الاستعداد طبقہ جن میں طلب صادق اور معرفت حق کی سچی تڑپ بدرجہہ اتم موجود ہو۔ وہ پختہ دلیلوں اور حجتوں کے طلبگار ہوں۔ جو یقینی ہوں اور دلوں میں نور یقین پیدا کر سکیں۔ اسی کا نام قرآن کی زبان میں حکمت ہے ^{۱۲۴}۔ جو آیت اذع الی سبیل ربک بِالْحِکْمَتِ میں مذکور ہے۔ علماء، حکماء اور عقلا۔ کا اس پر اجتماع ہے کہ حکمت سے مراد حقیقت شناسی ہے ^{۱۲۵}۔

آرام کے وقت میں آنحضرتؐ اہل فضل یعنی زیادہ علم و عمل کو حاضری کی اجازت میں اول رکھا جاتا۔ ان خواص کو ایسے کاموں میں مشغول فرماتے جو خود ان کے اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید ہوں۔ ان کو یہ ہدایت ہوتی کہ وہ ان باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیں جو کسی وجہ سے مثلاً دُوری، شرم، رعب یا کسی عذر کے باعث اپنی ضرورتوں کا اظہار مجھ سے نہیں کر سکتے۔

یہ خواص وہ ہوتے جن سے دینی یا دنیاوی ضرورتوں میں سے کسی چیز کو مخفی نہ رکھا جاتا اور خصوصیت کا دار و مدار دینی فضیلت، مخلوق کی خدمت و غمگساری۔

ii. اغیاء۔ (منازعت پسند) اس کے بالمقابل بلکہ اس کی ضد ایک وہ کج فہم طبقہ ہے جن کی طبیعتوں میں سلامتی اور ذوق تحقیق کے بجائے بحث و نزاع اور کج بحثی کے جراثیم بھرے ہوتے ہوں، ان کے نزدیک سب سے بڑا کمال صرف بولتے رہنا اور خاموش نہ رہنا ہے۔ ان کج فہموں اور کج بحثوں کے حق میں قرآن نے مجادلہ حسنہ کا باب قائم فرمایا۔

iii. صلحاء۔ (سلامت پسند) ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک طبقہ ہے جو نہ تو کمال فہم اور سلامتی ذوق میں حکماء و عقلا کی حد تک پہنچا ہوا ہے اور نہ بدذوقی میں ان کا حال اغیاء اور کج بحثوں کا سا ہے بلکہ ایک درمیانی حد میں سادہ فطرت اور خلقی سلامت روی پر ہوتا ہے جس کی تفہیم کے لیے

واعظانہ خطبات، سادہ مثالیں، عام فہم لطائف اور عبرت انگیز حکایات ہی کافی ہیں۔ قرآن مجید نے اسی طبقہ کے لیے موعظہ حسنہ کے طرز خطاب کو اختیار کرنے کا امر فرمایا ہے۔

۲۔ انداز بیان صاف اور شستہ۔ آپؐ سامع کی سہولت، اس کی ذہنی صلاحیت، اس کے فہم و ادراک اور نفسیاتی کیفیت کا پورا خیال رکھتے اور ہر ممکن طریقہ پر بات سمجھانے کی کوشش فرماتے، حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ اذا تكلم ثلاثاً كئى يفهم عنه ۱۲۶ حضرت انسؓ سے مروی حدیث میں ہے انہ کان اذا تكلم بكلمته اعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه ۱۲۷ اور عائشہؓ فرماتی ہیں آپؐ گفتگو فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر تاکہ بات پوری طرح سامع کے ذہن نشین ہو جائے اور وہ اس کا مکمل مفہوم محفوظ کرے ۱۲۸۔

۳۔ خاکہ کا استعمال۔ بعض چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے آپؐ لکیریں کھینچ کر سمجھاتے تھے۔ جنت اور دوزخ کی وضاحت کرتے وقت آپؐ نے زمین پر لکیریں کھینچ کر فرمایا کہ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے اور یہ راستہ دوزخ کو جاتا ہے۔ خواہشات انسانی۔ حوادث انسانی اور عمر انسانی کی وضاحت بھی لکیریں کھینچ کر فرمادی۔

۴۔ جامد تصورات کی خصوصیات اور صفات کے ذریعے وضاحت۔

i. آپؐ جامد تصورات کی وضاحت خصوصیات کی صورت میں فرماتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جو میں لے کر آیا ہوں ایک موسلا دھار بارش کی طرح ہے جب بارش برستی ہے تو زمین کے اقسام استفادہ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔

i. زمین کا ایک ایسا خطہ جو عمدہ اور زرخیز ہو وہ پانی جذب کر کے مختلف قسم کی گھاس اور فصل اگاتا ہے۔

ii. دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو میدانی علاقہ ہو، زرخیز تو نہیں لیکن پانی جمع کر کے لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، مویشیوں کو سیراب کرتے ہیں اور آب پاشی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔

iii. زمین کا ایک تیسرا خطہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نہ کچھ اُگا سکتا ہے اور نہ پانی جمع کر سکتا ہے، بارش اس پر برس کر اُتر جاتی ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔

حضورؐ نے فرمایا کہ یہی مثال اُس علم و ہدایت کی بھی ہے جسے میں لے کر آیا ہوں یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خود سیکھ کر دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں، یہ اعلیٰ استعداد کے مالک ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس سے منہ موڑتے ہیں اور دوسرے سے قبول ہی نہیں کرتے ۱۲۹۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لاله روید در شوره بوم خص

(سعدی)

ii. آپؐ نے فرمایا: دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے ۱۳۰۔

iii. آپؐ نے فرمایا: جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو ۱۳۱۔

۵۔ تدریس مختصر مگر جامع۔ مختصر سے مختصر الفاظ میں اپنے مدعا کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تاکہ سننے والے کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے اور اگر آدمی اُزبر کرنا چاہے تو آسانی سے یاد کر سکے۔

خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَ دَلَّ

بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور مدلل۔

چنانچہ احادیث میں بہت سے آپؐ کے جملے ایسے ملتے ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہیں مگر ان میں معانی کا ایک سمندر پنہاں ہے، اصلاح میں اس طرح کے کلمات کو "جوامع الکلم" کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر:-

- i. خیر الامور عوازمہا، بہترین معاملہ وہ ہے جس کا عزم کر لیا گیا ہو۔
- ii. شر العمی عمی القلب، سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔
- iii. خیر العلم مانفع، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔
- iv. البید العلیا خیر من البید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
- v. شر الندامتہ، یوم القیامتہ، قیامت کے روز لاحق ہونے والی پشیمانی سب سے بڑی پشیمانی ہے۔

vi. خیر الغنی غنی النفس، بہترین مالداری دل کی مالداری ہے۔

vii. کُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، ہر آنے والی چیز قریب ہے ۱۳۲۔

۶۔ سوالیہ انداز:- قرآن حکیم کی طرح آپ نے کوئی انوکھی یا مشکل چیز متعارف کروانا ہوتی تو سوالیہ انداز اختیار فرماتے۔ تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کو جہنم سے آزاد کر دے؟ یعنی جذبہ۔ تجسس پیدا کر کے اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہؓ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسولؐ کو زیادہ علم ہے، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں ۱۳۳۔ کیا تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسولؐ بہتر طور پر جانتے ہیں، فرمایا مومن وہ ہے جس سے اہل ایمان اپنی جانوں اور مالوں کے سلسلہ میں محفوظ رہیں ۱۳۴۔

۷۔ سوال کرنے کی اجازت دینا مگر کثرت سوال سے منع کرنا:- آپ نے مجلس میں سوالات کرنے کا ماحول بنایا اور پھر آپ نہایت اطمینان سے تسلی بخش، نہایت مختصر مگر جامع جواب دیتے۔

آپ سوال کرنے کا کس قدر موقع دیتے اس کا اندازہ اس باہمی گفتگو سے ہوتا ہے جو عمرو بن عبسہ نے آپ سے کی تھی:-

س۔ اسلام کیا ہے؟ (اس کی اخلاقی حیثیت)

ج۔ پاکیزہ گفتار اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔

س۔ ایمان کیا ہے؟

ج۔ صبر اور سخاوت۔

س۔ کسی ہجرت افضل ہے؟

ج۔ یہ کہ تم ان چیزوں سے بچو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے^{۱۳۵}۔

۸۔ موقع و محل کے مطابق کلام:- آپؐ جب بھی کلام فرماتے تو موقع محل کے مطابق فرماتے تھے آپؐ جب کسی محفل میں جاتے تھے تو بڑے غور سے باتیں سنتے اور نفسیاتی لمحے کا انتظار فرماتے جب موقع ملتا تو پھر بات کرتے۔

۹۔ متوازن اور موزوں لب و لہجہ:- آنحضرتؐ کے بیان کرنے کا یا تقریر کا لب و لہجہ نہایت موزوں اور متوازن ہوتا آواز نہ زیادہ بلند ہوتی اور نہ زیادہ مدہم بلکہ گفتگو میں میانہ روی اختیار فرماتے تھے۔

اور یہی اصول ہر امر میں زیر نظر رہنا چاہیے۔

وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ (الایۃ) لقمان : ۱۸

وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو پست رکھیں۔ (الایۃ) لقمان : ۱۸

خیر الامور اوسطها، بہترین کام اعتدال کے ہیں (الحديث)

۱۔ ضروری باتیں تلمبند کرنی چاہئیں:- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرمایا کرتے تھے کہ صحابہؓ

میں سے کسی کو بھی مجھ سے زیادہ احادیث یاد نہیں۔ سوائے عبداللہ بن عمرو کے اور یہ اس لیے کہ

وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔

کئی موقعوں پر حضورؐ نے لکھنے کی تلقین کی ہے۔

بجۃ الوداع کے موقع کے خطبہ کے بارے میں فرمایا " اکتبوا لابی شاہ " (ابو شاہ عینی کے لیے لکھو) ۱۳۶۔

۱۱۔ علامات و اشارات کا استعمال :- آپؐ بعض اوقات اس کی بات کی وضاحت کے لیے علامات و اشارات کا استعمال فرماتے تھے۔ بعض اوقات کوئی موضوع بیان فرماتے وقت آپؐ کی آنکھیں سُرخ ہو جاتی تھیں۔ بعض اوقات چہرہ۔ انور سے خفگی کا اظہار فرماتے تھے اور بعض اوقات اشارات استعمال کرتے تھے۔ قیامت کی وضاحت کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَتَةُ كَهَاتَيْنِ (مجھے اور قیامت کو یوں ساتھ بھیجا گیا) اسی طرح ارشاد فرمایا۔ میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے۔

اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ (میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا یوں ساتھ ہوں گے)

اسی طرح انگلیوں کے اشارہ سے فرمایا کہ جس شخص کی تین پیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، تعلیم دے تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو گا جیسے یہ انگلیاں ہیں۔

آخری حج کے موقعہ پر خطبہ میں آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔
اللہم اشہد۔ اے اللہ! تو گواہ رہنا۔

تیسرا مقصد تزکیہ :-

تیسرا فرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ ہے۔ جس کے معنی ہیں ظاہری و باطنی نجاسات سے پاک کرنا۔ اگرچہ علمی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آ گیا ہے۔ لیکن تزکیہ کو آپؐ کا جڈاگانہ فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا، کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح نظری و علمی طور پر فن حاصل

ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی مڑنی کے زیر تربیت اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے یہی وجہ ہے کہ جس طرح اسلام کی ابتدا ایک کتاب اور ایک رسول سے ہوئی اور ان دونوں کے امتزاج نے ایک صحیح اور اعلیٰ مثالی معاشرہ دنیا میں پیدا کر دیا۔

اصلاح انسان کے لیے صرف تعلیم صحیح بھی کافی نہیں اخلاقی

تربیت بھی ضروری ہے:-

تعلیم کا کام درحقیقت سیدھا اور صحیح راستہ دکھلانا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ محض راستہ جان لینا تو کافی نہیں جب تک ہمت کر کے قدم نہ اٹھائے اور راستہ نہ چلے اور ہمت کا نسخہ بجز اہل ہمت کی صحبت اور اطاعت کے اور کچھ نہیں۔ رسول اکرمؐ نے مکی اور مدنی ادوار میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام فرمایا۔ تعلیمی مراکز بلاشبہ تربیت گاہیں تھیں۔ ایک دفعہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تو وہ پھر اس کمال تربیت کے نتیجے میں عزم و ہمت اور ثبات و استقامت کا پہاڑ بن جاتا۔ تربیت کرتے وقت آپؐ سہولت اور نرمی کو پیش نظر رکھتے قرآن مجید میں آپؐ کے اوصاف میں سے نرمی، رحمدلی اور شفقت ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ
مِن فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ (العمران: ۱۵۹)

سو کچھ اللہ کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا اور اگر تو ہوتا تند و سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے۔ سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور ان سے مشورہ لے کام میں۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَوْفٌ رَّحِيمٌ ○ (التوبہ: ۱۲۸)

آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں کا بھاری ہو اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے حریص ہے تمہاری بھلائی پر ایمان والوں پر نہایت شفیق مہربان ہے۔

تربیت کے حوالے سے نرمی اور سہولت و خوشدلی کی تاکید فرمائی۔

ارشادِ نبویؐ ہے **يَسْرُ وَاوَلًا تُعَسِّرُ وَاَبَشْرُ وَاوَلًا تُنْفِرُ وَا**

آسانی پیدا کرو اور مشکلات میں مت ڈالو۔ خوشخبری سناؤ نفرت مت دلاؤ ۱۳۷۔

آپؐ کو جب بھی دو کاموں میں اختیار ہوتا تو آپؐ ہمیشہ آسان کام کو اختیار فرماتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں **مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِّلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ نَّيْنٍ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ يَسْرَهُمَا**

آنحضرتؐ کا اسوہ تربیت کے حوالے سے بھی ہے۔

شاگردوں پر شفقت اور نرمی:-

ہم رسول اللہؐ کے طریق تربیت پر جب غور کرتے ہیں تو احادیث سے یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہؐ تعلیم و تربیت اور اصلاح و تزکیہ کے سلسلہ میں نہ شدت کی روش اختیار فرماتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو اس کی اجازت دیتے تھے۔ آپؐ نے واضح الفاظ میں فرمایا، "اپنے آپ کو اتنے ہی علم کا مکلف بناؤ جس کی طاقت اور سکت تمہارے اندر موجود ہو اس لیے کہ اللہ نہیں اکتاتا مگر تم اکتا جاؤ گے" ۱۳۸۔ رسول اللہؐ نے ایک بار نصیحت کرتے ہوئے فرمایا "دین آسان ہے جو شدت کا رویہ اپناتے گا وہ مغلوب ہو جائے گا اس لیے سیدھی اور میانہ روی کی راہ اپناؤ اور بشارت حاصل کرو" ۱۳۹۔ نبی کریمؐ اس بات کا اہتمام فرماتے کہ اسلامی تعلیمات کو آسان سے آسان تر بنا کر پیش کیا جائے تاکہ صحابہ کرامؓ نہایت خندہ پیشانی سے ان تعلیمات کو اپنا سکیں اور اپنی زندگی میں انہیں علمی جامہ پہنا سکیں۔

نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يُحِبُّ اَنْ تُؤْتِيَ مَا رَخَصْتَهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ تُؤْتِيَ
مَعْصِيَتَهُ حَسْرَةَ طَرَحَ اللّٰهُ تَعَالٰی كَوَيْهَ بَاتٍ نَاطِقَةٍ هِيَ كَمَا اس كى نافرمانى كى جاتے اسى طر ح يه اس كے
نزدىك پسنديدہ امر ہے كہ اس كى دى ہوئى رخصت سے فائدہ اٹھايَا جاتے (الصّحوة الاسلاميه) ۱۴۰۔

آپؐ نے كہى اسى بات نہىں فرمائي جس پر خود عمل نہ كيا ہو۔ قرآن مجيد ميں قول و فعل ميں تضاد
پر سخت نكير ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا
تَفْعَلُونَ ۙ (الصف : ۲-۳)

اے ايمان والو كيوں كہتے ہو منہ سے جو نہىں كرتے۔ بڑى بے زارى كى بات ہے اللّٰه كے
يہاں كہ كہو وہ چيز جو نہ كرو۔

بنى اسرائيل كى اس سرشت پر سرزنش كى اور فرمايا اَنَّا مَرُّوْنَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ
اَنفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ ۗ اَفَلَا تَتَعْقَلُونَ ۙ (البقره : ۴۴)

كيا حكم كرتے ہو لوگوں كو نيك كام كا اور بھولتے ہو اپنے آپ كو اور تم تو پڑھتے ہو كتاب پھر
كيوں نہىں سوچتے۔

سيد سليمان ندوىؒ لکھتے ہيں۔ آپؐ نے اگر غريبوں اور مسكينوں كى اعانت كا حكم فرمايا تو پہلے
خود اس فرض كو ادا كيا۔ خود بھوكے رہے اور دوسروں كو كھلایا اگر آپؐ نے دشمنوں اور قاتلوں كو
معاف كر دینے كى تلقين كى تو پہلے خود اپنے دشمنوں كو معاف كيا۔ كھانے ميں زهر دینے والوں سے
درگزر كيا۔ ذات كے ليے كسى سے انتقام نہىں ليا۔ جنہوں نے آپؐ پر تير برسائے اور تلوارىں
چلائيں۔ مسلح ہو كر بھى كہى ان پر ہاتھ نہ اٹھايَا يہى وجہ ہے لوگ اپنے راہنماؤں كے اقوال سناتے ہيں

جب کہ مسلمان اپنے پیغمبرؐ کے نہ صرف اقوال پیش کرتے ہیں بلکہ آپؐ کے عملی نمونے بیان کر کے دعوتِ عمل بھی دیتے ہیں ۱۴۱

جذبات و احساسات کا پاس و لحاظ:-

انسان کے جذبات و احساسات کو تعمیری رُخ دینے ہی کا نام تربیت ہے۔ نبی کریمؐ اپنے مخاطبین کے مزاج اور نفسیات کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ان کے جذبات کا بھی پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ اگر آپؐ جذبات میں سرد مہری محسوس فرماتے تو پھر آپؐ حکمت کے ساتھ ان میں حرارت پیدا کرتے۔

خود ارشادِ باری تعالیٰ ہے: "أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اور فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ط (التوبہ: ۳۸)۔ جب ابو سفیان نے (ایامِ جاہلیت میں) حضورؐ کے خلاف اشعار کہے تو آپؐ نے فرمایا مسلمانوں کو کیا ہوا؟ پیغمبر کی حفاظت میں تلوار نکالتے ہیں مگر زبان سے الفاظ نہیں نکالتے۔

اگر آپؐ جذبات میں اشتعال محسوس کرتے تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالتے اور نہ عملاً کوئی ایسی روش اختیار کرتے جس سے جذبات بے قابو ہو جائیں۔ بلکہ جذبات و احساسات کی رعایت کر کے انہیں صحیح اور تعمیری رُخ دیتے۔ غزوہ حنین میں مالِ فنی کی تقسیم کے وقت اس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ اور صلح حدیبیہ کے وقت بھی یہی کچھ پیش آیا تھا۔

رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جان دینے والے اصحاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر خاموش بیٹھے رہے۔ سرد جذبات کو ابھارنے اور اُمدتے ہوئے جذبات پر قابو پانا ہر معلم و مربی کے لیے قابلِ غور اور قابلِ تقلید ہے۔

مناسب مواقع تلاش کرنا اور اُن سے فائدہ اٹھانا:-

آنحضورؐ اپنے صحابہؓ کی تربیت کے لیے بہتر مواقع کی تلاش میں رہتے۔ آپؐ کو جب بھی کوئی

موقع ملتا آپ اس کو ضائع نہ ہونے دیتے بلکہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے۔

ایک مڑتی کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی مناسب موقع پر نہ چو کے۔ والدین اپنے بچوں، اساتذہ اپنے شاگردوں، امیر اپنے مامورین کی تربیت کے لیے موقع کی تلاش میں رہے اگر کوئی بات ذہن نشین کرانے کے لیے ذرا سا بھی بہانہ مل جاتے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتیں۔

بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! قیامت کب آئے گی؟ بظاہر یہ ایک سادہ سا سوال ہے جو کسی کے ذہن میں بھی اٹھ سکتا ہے۔ اور سادہ انداز میں آپ کو اس کا جواب دے کر بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ مگر آپ نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص پر قیامت کی فکر طاری ہے اور اس کے وقوع کے وقت کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو آپ نے جواب دینے کی بجائے خود سوال کیا۔ تُو نے اُسکے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس سوال کے ذریعہ آپ نے اس کی سوچ کے انداز کو ایک مثبت اور صحیح رُخ دیا اور یہ بات اسکے ذہن نشین کرائی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل

مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ تفسیر ابن کثیر ج ۵، سورۃ شوریٰ آیت ۱۸

اگر قیامت دیر سے بھی آئے مگر کوئی تیاری نہ کی جاتے تو بے کار ہے۔ اور اگر تیاری کی گئی ہے تو قیامت چاہے ابھی آجائے۔ ایک قریشی نوجوان نے آنحضرتؐ کے پاس آ کر عرض کیا "اے اللہ کے رسول! مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے" صحابہ کرامؓ اس نوجوان کی جسارت پر بھر

گئے مگر آپ نے اسے قریب بلایا اور کہا "کیا تم یہ بات اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟

نوجوان نے کہا "میری جان آپ پر قربان ہو" خدا کی قسم یہ بات میں پسند نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے اس کی بہن، پھوپھی اور خالہ کے بارے میں اس طرح کے سوالات کئے اور ہر سوال کے بعد اس سے پوچھتے کیا تم اسے پسند کرتے ہو اور پھر ہر بار یہی جواب دیتا اور ہر جواب کے بعد فرماتے لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس کے لیے دُعا کی۔ اس کے بعد وہ نوجوان

اس طرح کی کسی بڑائی کی طرف متوجہ نہیں ہوا ۱۴۲

اعتدال پسندی:-

نبی کریمؐ اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں نہایت اعتدال پسندانہ روش اختیار فرماتے اور انتہا پسندی سے اجتناب فرماتے۔ خود بھی اس کا اہتمام کرتے اور صحابہ کرامؓ کو بھی اس پر آمادہ فرماتے۔ نبی کریمؐ نے فرمایا "بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جاتی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو" ۱۴۳۔

عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہلک المتنطعون اور تین بار فرمایا۔ امام نوویؒ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ "اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بال کی کھال نکالتے ہیں، انتہا پسندی کا رویہ اپناتے ہیں اور اپنے اقوال و افعال میں حد سے تجاوز کرتے ہیں" ۱۴۴۔

معلمین و مرتبین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی مرحلہ میں اپنے زیر تربیت افراد کو کسی بھی پہلو سے غلو اور انتہا پسندی کی طرف نہ جانے دیں۔ غور و فکر، معاملہ و برتاؤ، قول و قرار، عمل و کارکردگی، دعوت و تبلیغ غرض کہ ہر محاذ پر اعتدال و توازن کا عادی بنائیں۔ اس نقطہ۔ نظر کو نبی کریمؐ اپنے اصحابؓ کی تربیت کے سلسلہ میں ہر وقت ملحوظ رکھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ نے لوگوں کو نماز پڑھاتے وقت لمبی قرأت کی کسی نے آنحضرتؐ سے آکر شکایت کی۔ آپؐ نے تین بار فرمایا "اے معاذ! تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو" ۱۴۵۔ جب زندگی کے کسی پہلو میں غلو کی روش اختیار کی جاتی ہے تو زندگی کے دوسرے پہلو اس سے متاثر ہوتے ہیں اور بہت سے حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ اگر اسراف ہو گا تو لازماً دوسری طرف کسی کی حق تلفی ہوگی۔

اگر عبادت میں حد سے زیادہ شغف ہو گا تو حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی بھی ہوگی۔ غرض نبی کریمؐ نے افراط و تفریط سے اجتناب کر کے راہ اعتدال پر چل کر صحابہؓ کے مزاج کو اعتدال پسند بنا دیا تھا۔

زجر و توبیح

اگر ضرورت متقاضی ہو تو اصلاح و تربیت کے لیے زجر و توبیح اور ترک تعلقات بھی ایمان کی

علامت اور اسلام کا مشاہدہ ہے۔

نبی کریمؐ حتی الامکان شفقت و نرمی، محبت و دل سوزی، پیار و ہمدردی کے جذبات سے سرشار ہو کر نصیحت فرماتے مگر جب حالات سختی اختیار کرنے کا تقاضا کرتے تو آپؐ سختی سے بھی کام لیتے، کبھی اعراض فرماتے، کبھی چہرے کے تیور بدل لیتے اور کبھی ترک سلام و کلام اختیار کر لیتے اور جب معاملہ حدود و تعزیرات کا آتا تو بلا کسی رورعایت کے اسلامی حدود و تعزیرات بھی نافذ فرماتے، چنانچہ حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، ہاں اگر اللہ کے حدود کو پامال کیا جاتا تو آپؐ کا رنگ انار سے زیادہ سرخ ہو جاتا۔

ایک بار ایک حد کے نفاذ کے سلسلہ میں کچھ لوگ آپؐ کے پاس آئے اور یہ خواہش ظاہر کی کہ اس حد کو نافذ نہ کیا جائے تو آپؐ نے نہایت زوردار لہجہ میں ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعن يدھا^{۱۴۶} اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ صحیح ہے کہ غصہ عام حالات میں ایک مذموم فعل ہے مگر بعض حالات میں مرتی و معلم کے لیے اظہار غصہ و ناراضگی ناگزیر ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم میں بھی عورت کی اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے "پہلے نصیحت کریں، پھر بستر الگ کریں اور پھر ان کو ماریں۔ اور ایک بار خود آنحضرتؐ نے ان کی اصلاح کے لیے تقریباً ایک مہینہ تک ان سے ترک تعلق اختیار فرمایا۔

آپؐ نے بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں بھی مارنے کا حکم دیا ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بوقت ضرورت آپؐ زجر و توبیح کو ضروری سمجھتے تھے۔

آداب المتعلمین

اخلاص نیت :-

اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت ہو۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۗ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (الشوریٰ: ۲۰)

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو گا ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔

ارشادِ نبویؐ ہے "جس نے ایسا علم سیکھا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاسکتی ہے لیکن اس کا مقصد دنیا ہے تو ایسے شخص کو جنت کی ہوائیک نہیں پہنچے گی" ۱۴۷۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جس عالم کو دنیا سے محبت رکھنے والا دیکھو اس کو دین کے بارے میں متہم سمجھو ۱۴۸۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا اے لوگو جو شخص کسی بات کا علم رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بتادے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی کہہ دو کہ میں تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا ۱۴۹ (متفق علیہ)۔

حضرت عبداللہ ابن مبارکؓ فرماتے ہیں کہ علم کے لیے پہلے حُسنِ نیت پھر فہم پھر عمل پھر حفظ اور اس کے بعد اس کی اشاعت اور ترویج کی ضرورت ہے ۱۵۰۔

شاگردوں کے ساتھ خیر خواہی :-

طلبا۔ / متعلمین کی خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے، حدیثِ پاک کا مضمون ہے

"دین سراسر نصیحت و خیر خواہی ہے"۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ احسان اور خیر خواہی کے ارشادات ملتے ہیں واحسن کما احسن اللہ الیک اور احسان کر ہیے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے (القصص: ۷۷)۔

حضرت ہودؑ اپنی امت کو کہتے ہیں وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ط

میں تمہارا نہایت مخلص اور دیانتدار خیر خواہ ہوں (اعراف: ۶۸)۔

حضرت صالحؑ اپنی امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَ

نَصَحْتُ لَكُمْ (اعراف: ۷۹)۔

اے میرے لوگو! میں نے تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر

خواہی کی۔

حضرت نوحؑ نے بھی یہی فرمایا أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ (اعراف: ۶۲)

میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔

حضور انورؐ کو اُمت کا کتنا غم ہوتا ہے۔ آپؐ کا یہ حال تھا کہ جینا بھی دو بھر معلوم ہوتا تھا۔ اللہ

تعالیٰ نے تسلی دی اور فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (شعراء: ۳)

کیا آپؐ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔

شاگردوں پر شفقت اور نرمی :-

ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَسْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا

نَقُصُّوا مِنْ حَوْلِكَ ص (ال عمران: ۱۵۹)۔

اس آیت قرآنی سے معلوم ہوا کہ حضورؐ کے اندر جو ایک خاص وصف رفق و لین کا تھا وہ اللہ

تعالیٰ کی رحمت کے سبب تھا، ورنہ اگر آپؐ تعلیم و تربیت میں سخت ہوتے تو صحابہؓ کو احکام

سیکھنے اور فیوض و برکات کے اخذ کرنے میں دشواری اور دقت ہوتی، نبی کریمؐ کو نرم مزاج بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ سہولت اور یُسْر کا ارادہ فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرہ: ۱۸۵)

اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری۔

نیز حضور اقدسؐ نے فرمایا الدین يسر یعنی دین آسان اور سہل ہے

اور ارشاد فرمایا بعثتم ميسرين و لَمْ تَبْعَثُوا معسرين

تم لوگ آسانی کرنے والے مبعوث ہوئے ہو سختی اور تنگی کے لیے نہیں مبعوث ہوئے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ محدث دہلوی نے حجتہ اللہ البالغہ میں مستقل ایک باب ہی "باب الیسر" کے عنوان سے قائم فرمایا ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ نے حضور اکرمؐ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ لوگ تمہارے تابع ہیں تمہارے پاس دور دراز ملکوں سے علم دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آئیں گے ان کے بارے میں میری وصیت کے موافق بھلائی سے پیش آنا (رواہ الترمذی)۔

اس حدیث پاک سے صاف معلوم ہوا کہ جو شخص علم طلب کرنے کے لیے آتے اس کے حق میں جناب رسول اللہؐ خیر کی اور حُسنِ معاملہ کی وصیت فرماتے ہیں۔

مغالطہ دینا منع ہے:-

رسول اللہؐ نے علوم میں مغالطہ دینے سے منع فرمایا ہے ۱۵۔ اگر کسی مقام پر خود معلم کو بھی شبہ ہے مگر شاگردوں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں گویا ان کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ خود ان کو بھی یہ اطمینان نہیں حالانکہ حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے کہ لا علمی کی صورت میں لا ادری کہنا آدھا علم ہے۔

عقیقہ بن مسلمؓ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی صحبت میں چونتیس (۳۴) ماہ رہا اور برابر دیکھتا رہا کہ اکثر مسئلوں میں "لا ادری" کہہ دیا کرتے تھے ۱۵۲۔

"محمد ابن کعب قرظی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی مرتضیٰؓ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے بتایا۔ ایک دوسرا شخص جو وہاں موجود تھا، اس نے کہا اے امیر المؤمنینؓ! مسئلہ یوں نہیں ہے، حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا بے شک تم صحیح کہتے ہو مجھ سے غلطی ہو گئی۔"

ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے اعلان کیا کہ چالیس اوقیہ سے زیادہ عورت کا مہرنہ باندھا جائے یہ سن کر ایک عورت نے کہا اے امیر المؤمنینؓ یہ اختیار آپ کو حاصل نہیں۔ فرمایا کیوں، عورت نے جواب دیا اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیر سامان دے چکے ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔"

امیر المؤمنین نے یہ سنتے ہی بلند آواز سے فرمایا عورت نے ٹھیک کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی۔ (جامع بیان العلم)۔

جناب رسول اللہؐ سے زیادہ کون عالم ہو گا۔ آپؐ نے بہت سے سوالوں پر "لا ادری" فرمایا اور جب وحی نازل ہوتی تو اُس وقت بتلادیا ۱۵۳۔

خود ارشاد حق سبحانہ و تقدس ہے وَمَا أَوْتِينُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (اسرائیل: ۸۵)
اور تم کو علم دیا ہے تھوڑا سا۔

ابتداء میں سبق کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟:-

اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ زرخبریؒ امام عمر بن ابی بکرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ مبتدی کے لیے سبق کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ جس کو وہ زبانی یاد کر کے آسانی سے دو مرتبہ دہرا سکے اور روزانہ تھوڑا تھوڑا بڑھاتا رہے تاکہ اگر سبق طویل اور کثیر ہو تو بھی یاد کر کے دہرانا آسان رہے لیکن اگر سبق کی مقدار شروع ہی میں زیادہ ہو کہ دس دس مرتبہ میں تو سمجھ میں آوے،

یاد ہو سکے تو پھر انتہا تک بھی یہی کیفیت رہے گی کہ بہت زیادہ دیر میں سبق سمجھ سکے گا اور یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹ سکے گی۔

اور یہ بھی چاہیے کہ ابتداء ایسی چیز سے کرے جس کا سمجھنا آسان ہو۔ امام شرف الدین عقیلیؒ فرمایا کرتے تھے کہ اس سلسلہ میں درست طریقہ وہ ہے جو ہمارے مشائخ کا تھا کہ وہ حضرات ان کتابوں کو پہلے شروع کرایا کرتے تھے جو مختصر ہوں۔ کیونکہ ان کا سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہوتا ہے اور یہ بھی چاہیے کہ طالب علم سبق کو یاد اور خوب تکرار کرنے کے بعد اس کا خلاصہ لکھ لے، یہ بہت نافع ہے ۱۵۴۔

آداب المتعلمین

اخلاصِ نیت:-

اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے علم دین حاصل کرے ایک حدیث قدسی میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں صرف اس عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے ہو ۱۵۵۔

ابوداؤدؒ کی روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء پر فخر کرو، جہلاء سے بحث کرو اور مجلس میں اونچی جگہ بیٹھو ۱۵۶۔ حضرت کعب بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جو شخص صرف اس لیے علم حاصل کرنا چاہے کہ وہ علماء کے ساتھ مقابلے اور مباحثے کر سکے یا جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کر سکے یا عوام کو اپنی طرف متوجہ کر سکے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ڈالے گا ۱۵۷۔ چنانچہ اخلاص ایک بنیادی وصف ہے جس کے بغیر کوئی بھی عمل نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، کوئی کام کتنی ہی خوبصورتی سے کیا جائے اگر اس میں اخلاص کی رُوح کارفرمانہ ہو تو ملمع سازی کی چمک دمک بہت جلد اپنا اثر کھودیتی ہے۔ بغیر اخلاص و لہیت کے جو کام بھی کیا جاتا ہے

اگرچہ بظاہر وہ اچھا معلوم ہوتا ہے مگر نتائج کے اعتبار سے مؤثر نہیں ہوتا۔ اگرچہ بظاہر بہت سے معلومات یا ذخائر علمی اُن کے پاس ہوں۔

حضرت عبداللہ ابن مبارکؓ فرماتے ہیں کہ علم کے لیے پہلے حُسن نیت پھر فہم، پھر علم، پھر حفظ اور اس کے بعد اس کی اشاعت اور ترویج کی ضرورت ہے^{۱۵۸}۔

ارشاد نبویؐ "حق تعالیٰ شاء تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں"^{۱۵۹}۔ ایک اور حدیث میں ہے کسی نے پوچھا ایمان کیا چیز ہے حضورؐ نے فرمایا کہ اخلاص^{۱۶۰}۔

اساتذہ کا ادب:-

اساتذہ کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم سمجھے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا علم حاصل کرو اور علم کے لیے متانت اور وقار پیدا کرو جس سے تعلیم حاصل کرو اس سے خاکساری برتو^{۱۶۱}۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان، عالم اور عادل حاکم کی عزت کرنا تعظیمِ خداوندی میں داخل ہے^{۱۶۲}۔

امام ابو یوسفؒ نے فرمایا انسان پر اپنے استاد کی مدارات واجب ہے اس کی تندہی سختی کو برداشت کرے، استاد کوئی اچھی بات بتائے یا کسی بری بات پر تنبیہ کرے تو اس کی شکرگزاری ضروری ہے۔ جب وہ کوئی نکتہ بتاتے جو تمہیں اگر پہلے سے معلوم ہو جب بھی ظاہر نہ کرو۔

امام ربیعؒ فرماتے ہیں کہ اپنے استاد امام شافعیؒ کی نظر کے سامنے مجھ کو پانی پینے کی حرات نہ ہوتی۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ امام مالکؒ کے سامنے میں ورق بھی آہستہ الٹاتا تھا کہ اس کی آواز اُن کو سنائی نہ دے۔

ایک مرتبہ امام احمدؒ کسی مرض کی وجہ سے ٹیک لگاتے بیٹھے ہوتے تھے اثنائے گفتگو میں ابراہیم بن طحانؒ کا ذکر نکل آیا، اُن کا نام سنتے ہی امام احمدؒ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ نازیبا بات ہوگی کہ بڑوں کا نام لیا جاتے اور ہم ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے اور اگر چاہے تو آزاد رکھے۔ ایک شاعر کہتا ہے

رأيتُ احقَّ الحقِّ حقَّ المعلمِ وواجباً حفظاً على كل مسلم

میں نے دیکھا سب سے بڑا حق تو معلم کا ہے جس کی رعایت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔

ارشاد نبویؐ ہے جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ ۱۶۳۔

استاد کی تعظیم میں کتاب کی تعظیم بھی داخل ہے، لہذا طالب علم کو چاہیے کہ بغیر وضو کتاب نہ پکڑے۔

امام شمس الائمہ حلوانیؒ سے منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ علم ہے میں نے تعظیم ہی سے حاصل کیا ہے کیونکہ ایک کاغذ بھی میں نے بغیر طہارت کے نہیں چھوا، شمس الائمہ سرخسیؒ کا قصہ ہے کہ آپ کو اسہال کا مرض ہو گیا اور رات میں آپ تکرار کیا کرتے تھے بار بار بیت الخلاء کی حاجت ہوتی تھی، چنانچہ اس رات سترہ مرتبہ آپ نے وضو کیا کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ بغیر وضو تکرار نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ علم بھی نور ہے اور وضو بھی نور۔ لہذا با وضو پڑھنے سے علم کا نور اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔

واجب تعظیم یہ بھی ہے کہ کتاب کی طرف پاؤں نہ پھیلانے۔ کتب تفاسیر کو بقیہ تمام علوم کی کتابوں کے اوپر رکھے اور قرآن سب کے اوپر اور کتاب کے اوپر دوسری چیز نہ رکھے۔

امام برہان الدینؒ ایک فقیہ کا قصہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے استاد کے سامنے کتاب کے اوپر دوات رکھی تو استاد نے ان کو فرمایا کہ "تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے" یعنی علم سے منتفع نہیں ہو سکتے۔

فخر الاسلام قاضی خانؒ فرماتے ہیں اگر کتاب کے اوپر دوات رکھنے سے احتیاط مقصود نہ تو کوئی حرج نہیں لیکن بچنا پھر بھی اولیٰ ہے^{۱۶۴}
طالب علم کا استاد کے پاس خود جانا:-

ارشادِ باری تعالیٰ ہے قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ أَيُّ الْكَهْفِ: ۶۶

حضرت موسیٰؑ نے حضرت خضرؑ سے کہا کہ کیا میں تمہاری اتباع کروں۔ اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں ان آیتوں میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا قصہ ہے۔ اس سے چند آداب و حقوق ثابت ہوتے ہیں، اول: استاد کی خدمت میں خود شاگرد جایا کرے ان کو تکلیف نہ دے کہ آکر پڑھا دیا کریں۔ دوم: اگر استاد کسی اعتبار سے شاگرد سے رتبہ میں کم بھی ہو تب بھی اس کا اتباع کرے۔ سوم: جس بات کو پوچھنے کو وہ منع کرے نہ پوچھا کرے۔ چہارم: اگر کسی غلطی سے اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو معذرت کرے۔ پنجم: کسی وجہ سے یا مرض سے کسل مند ہونے کے وقت سبق بند کر دے تو پھر بھی خاموش رہے^{۱۶۵}

ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں، عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا، حضورؐ نے فرمایا، ہاں تمہارا نام لے کر کہا^{۱۶۶}

کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداءؓ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ

ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں ۱۶۷۔

سعید بن المسیبؓ جو ایک مشہور تابعی اور محدث ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کی خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلا ہوں ۱۶۸۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کی خاطر لوگوں کے پاس خود جاتا اگر معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہیں چوکھٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا، جب وہ اٹھتے تو کہتے بھئی کہ تم نے کیوں تکلیف کی مجھے بلا لیتے مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں ہی حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا ۱۶۹۔

بیٹھنے کے آداب:-

حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں صغفہ مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا اتنے میں حضور اقدسؐ تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے، حضورؐ کے آنے پر قاری چپ ہو گیا، تو آنحضرتؐ نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، ہم نے عرض کیا کلام اللہ سن رہے تھے، حضورؐ نے فرمایا کہ تمام تعریف اُس اللہ کے لیے ہے جس نے میری اُمت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضورؐ سب کے برابر اس طرح بیٹھ گئے تاکہ کسی کے قریب یا کسی سے دور نہ ہو، اس کے بعد سب کو حلقہ کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا ۱۷۰۔

ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو واقدؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ارد گرد بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسی اثنا میں تین شخص آگئے، ان تینوں میں سے ایک نے حلقہ۔ درس میں کچھ گنجائش پائی اور بیٹھ گیا اور دوسرا پیچھے بیٹھ گیا جبکہ تیسرا واپس چلا گیا جب رسول اللہؐ فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق کچھ نہ بتاؤں، ان میں سے

ایک (پہلے) نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ٹھکانہ دیا، دوسرے نے حیا سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ وہی حیا کا سلوک کیا، باقی رہا تیسرا اُس نے چونکہ منہ موڑا اور پیچھے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا ۱۷۱۔

بُری باتوں سے اجتناب:-

گناہوں کی کثرت سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے جس قدر وہ دھندلا ہوگا۔ معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا اور جس قدر صاف اور شفاف ہوگا۔ اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہوگا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امام و کعبہؒ سے حافظہ کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا بیٹے گناہ چھوڑ دو۔ اس لیے کہ علم ایک خدائی روشنی ہے اور یہ روشنی معصیت میں مبتلا لوگوں کو نہیں ملتی۔

حدیث میں ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔
(رواہ البھقی فی شعب الایمان)

ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے اور اگر دو سر گناہ کر لیتا ہے تو دو سر نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو شدہ شدہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس قلب میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے ۱۷۲۔

اسی طرح قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ہے کَلَّا بَلَّ سَكْتًا رَانَ عَلٰی قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (المطففين: ۱۴) (بے شک ان کے قلوب پر زنگ جما دیا ان کی بد اعمالیوں نے) ۱۷۳۔

"تعلیم المتعلم" میں ایک حدیث نقل کی ہے جو شخص زمانہ طالب علمی گناہوں سے احتیاط نہیں کرتا خداوند تعالیٰ اس کو تین چیزوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا کرتے ہیں یا تو وہ عین جوانی میں مر جاتا ہے یا پھر باوجود فضل و کمال کے ایسی جگہوں میں مارا مارا پھرتا ہے جہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے اور علم کی اشاعت نہیں کر پاتا یا کسی بادشاہ یا رتیس کی خدمت میں ذلتیں برداشت کرتا ہے۔^{۱۷۴}

علم حاصل کرنے میں محنت کرنا۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۶۹)

جن لوگوں نے ہمارے لیے جدوجہد کی تو ضرور ہم ان کو سیدھی راہ دکھلائیں گے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (مریم: ۱۲)

(اے یحییٰ (علیہ السلام) کتاب کو نہایت قوت کے ساتھ لے۔

امام ابو حنیفہؒ نے ابو یوسفؒ سے فرمایا کہ تم بہت کند ذہن تھے مگر تمہاری کوشش اور مداومت نے تمہیں آگے بڑھایا۔^{۱۷۵}

ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (الملك: ۲)

تاکہ وہ تم آزمائے کہ تم سے خوبصورت عمل کرنا والا کون ہے۔

احسن عمل کرنے والا ارشاد فرمایا۔ اکثر عمل کرنا والا نہیں فرمایا۔

حضور پاکؐ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچے امور کو پسند فرماتے ہیں۔^{۱۷۶} تو اصل محنت اور بلند ہمتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ہمت تو بلند ہو مگر محنت نہیں کرتا یا محنت تو کرتا ہو مگر پست حوصلہ ہو تو ایسا شخص بہت کم علم حاصل کر سکے گا۔

کہا جاتا ہے کہ سستی، علم کی فضیلتوں اور مناقب میں قلت کاہلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے لہذا طالب علم کو چاہیے کہ علم کے فضائل کو سوچ سوچ کر اور ان کا استحضار کر کے نفس کو تحصیل علم کے بارے میں محنت و مشقت اور مداومت پر ابھارے۔ اس لیے مثل مشہور ہے کہ "جو کوئی کسی چیز کو محنت سے طلب کرتا ہے تو پا ہی لیتا ہے اور جو دروازہ کو کھٹکھٹاتا ہے وہ داخل ہو ہی جاتا ہے"۔

تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں تین قسم کے لوگوں کو اپنی اپنی شان کے مطابق محنت کی بہت ضرورت ہے۔ طالب علم کو، استاد کو اور طالب علم کے سرپرست کو۔ طالب علم کو راتوں کو جاگنا بھی ضروری ہے، شروع اور آخر شب میں بھی درس و تکرار پر مواظبت کرے کیونکہ مغرب و عشاء کا وقت اور آخری حصہ شب کا مبارک وقت ہے۔^{۱۷۸}

تکرار:-

استاد سے خوب کوشش اور پوچھ پوچھ کر سبق سمجھے، نیز غور و فکر اور تکرار کر کے بھی سبق کو اچھی طرح سمجھ لے کیونکہ اگر سبق تھوڑا ہو اور تکرار و تامل زیادہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے اور یاد بھی رہتا ہے۔^{۱۷۸} طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپس میں تکرار و مناظرہ کرتے رہیں، ایک دوسرے سے علمی سوالات (حدود میں رہ کر) کرتے رہیں اور شور و شغب اور غیظ و غضب سے اس سلسلہ میں بچیں کیونکہ بحث و تکرار کی حیثیت تو آپس میں مشورہ کی سی ہے اور مشورہ طلب ثواب کے لیے ہوتا ہے اور یہ جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب غور و فکر اور انصاف و وقار سے ہو۔ شور و شغب سے یہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی اگر مناظرہ سے مقصد ساتھی اور مقابل کو محض الزام دینا اور چپ کرنا ہو پھر تو مناظرہ جاتر بھی نہیں^{۱۷۹}۔ مذاکرہ / مناظرہ میں تکرار کے ساتھ ساتھ زیادتی علم بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک ساعت کی سوال بازی اور مناظرہ ایک مہینہ کے تکرار سے بہتر ہے یہ تب ہے جب کسی سلیم الطبع کے ساتھ کرے^{۱۸۰}۔

طالب علم میں ثابت قدمی:-

ارشاد باری تعالیٰ ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا أَفْلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ (الاحقاف: ۱۳)

بے شک جن لوگوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر خوف نہیں ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

خود آنحضرتؐ کو خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ (ہود: ۱۱۲) جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیے۔

ایک صحابی نے حضور اقدسؐ کی خدمت میں عرض کی مجھے نصیحت فرمادیجئے، آپؐ نے فرمایا قُلْ أَمِنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ فرمادیجئے میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر اس پر ثابت قدم رہے۔

جہاں تک ہو سکے طالب علم کو چاہئے کہ دنیوی تعلقات کو کم کرے۔ طالب علمی کے دوران مصیبت اور مشقت اگر پیش آئے تو اس کو برداشت کرنا بھی ضروری ہے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ نے فرمایا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (الکھف: ۶۲) (ہم نے پائی اپنے اس سفر میں تکلیف) اور یہ بات اس وجہ سے فرمائی کہ معلوم ہو جاتے کہ سفر علم تعب و مشقت سے خالی نہیں ہوتا۔

حضرت علیؑ کا ارشاد ہے کہ "اگر تم کسی چیز کی طلب میں لگو تو پھر اس میں پوری طرح لگو" ۱۸۱ طالب علم کو چاہئے کہ علم کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو۔ حدیث نبویؐ ہے مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغِينُهُ۔

امام محمد بن الحسن فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ علم مہد سے لحد تک کے لیے ہے جو اس پر تیار ہو وہ اس کو شروع کرے اور جس کا ارادہ کبھی بھی چھوڑنے کا ہو تو ابھی سے چھوڑ دے ۱۸۲۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ بنی کریمؐ نے فرمایا علم سے مومن کو کبھی سیری نہیں ہوتی یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے ۱۸۳۔

ضبطِ تحریر میں لانا:-

قرآن کریم کی پہلی وحی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِقْرَأْ ----- عِلْمٌ بِالْقَلَمِ (العلق : ۱-۵) گویا پڑھنے اور لکھنے کی تاکید پہلی وحی میں کی گئی ہے۔

طالبِ علم کو سہ وقت استفادہ کرتے رہنا چاہیے اور استفادہ کا طریقہ یہ ہے کہ تفلیم، دوات سہ وقت ساتھ رکھے تاکہ جس کسی وقت بھی کوئی فائدہ کی بات سُنے اس کو لکھ لے، مثل مشہور ہے کہ "حفظ کیا ہوا تو بھول جاتا ہے مگر لکھا ہوا باقی رہتا ہے"۔

حضرت ہلال بن یسارؓ نے بیان کیا کہ میں نے حضور اقدسؐ کو دیکھا کہ آپؐ صحابہؓ سے کچھ علم و حکمت کی باتیں فرما رہے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ! ان باتوں کو میرے لیے دوبارہ فرما دیجیئے، حضورؐ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تفلیم دوات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں! حضور اقدسؐ نے فرمایا کہ اے ہلال! تفلیم دوات سہ وقت ساتھ رکھا کرو، کہ ایسے لوگوں میں اور تفلیم دوات میں قیامت تک خیر ہے ۱۸۴۔

حدیثِ نبویؐ ہے کہ قیامت کے دن روشنائی کا وزن شہداء کے خون سے زیادہ بھاری ہوگا ۱۸۵۔

رسول اللہؐ نے صحابہؓ میں فنِ کتابت کو عام کرنے کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا، چنانچہ حضرت عبادہ بن صامتؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہؐ نے انہیں صفحہ میں لوگوں کو لکھنے سکھانے اور قرآن پڑھانے پر مامور فرمایا تھا ۱۸۶۔

حضرت عبداللہ ابن سعید ابن العاصؓ کو بھی (جو فنِ کتابت میں ماہر تھے) آنحضرتؐ نے حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا سکھائیں ۱۸۷۔

حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہؐ سے جو سنتا تھا اُسے لکھ لیا کرتا تھا اس ارادے سے کہ اسے یاد کر لوں گا ۱۸۸۔

لکھائی / تحریر:-

لکھائی بہت عمدہ طریقہ سے کرے، بہت باریک اور گھج گھج کتابت نہ کرے اور بلا ضرورت حاشیہ کی جگہ نہ بھردے۔

امام ابو حنیفہؒ نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ بہت باریک اور گنجان لکھائی کر رہا ہے تو اس سے فرمایا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، اگر زندگی طویل ہوتی تو پچھتاؤ گے اور اگر مر گئے تو دوسرے لوگ بڑا کہیں گے۔

امام مجد الدین سرخکیؒ سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جب بھی باریک خطی، اختصار سے کام لیا اور لکھے ہوئے اصل سے مقابلہ نہیں کیا، جب بھی ایسا کیا ندامت ہی اٹھائی۔

روشنائی:-

کتابت میں سرخ روشنائی بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ سلف کا یہ طریقہ نہیں اور بعض مشائخ نے تو سرخ روشنائی کے استعمال کو مکروہ جانا ہے۔

تعظیم علم میں ہی، رفقاء درس اور جس سے پوچھتے اور سیکھتے رہتے ہو ان کی تعظیم بھی داخل ہے، چاپوسی مذموم ہے لیکن استاد اور ساتھیوں کی چاپوسی کرنا چاہیے تاکہ ان سے استفادہ کر سکے ۱۸۹۔

اسلام کے نظام تربیت کا مقصد

اسلام کے نظام تربیت کا مقصد "اچھا انسان" (انسانِ صالح) تیار کرنا ہے وہ انسان جو مکمل انسان ہو، جس میں انسانیت کے سارے پنہاں جو اس پر نمایاں ہو گئے ہوں اور جو صرف جغرافیائی حدود میں محدود ایک وطن کا اچھا شہری نہ ہو بلکہ وہ پوری روئے زمین کا اچھا شہری، بہترین باشندہ اور "انسان" ہو

نظام تربیت کا سرچشمہ اور منبع:-

خالق کائنات کی جانب رجوع ہی نظریہ اسلامی کا محور ہے اور یہی اسلام کے نظام تربیت کا سرچشمہ اور منبع ہے اور اسی منبع سے تمام قوانین، ضابطے اور ہدایتیں سامنے آتی ہیں، جن کی اساس پر انسانی زندگی مستقیم خطوط پر استوار ہوتی ہے۔ اسلام انسان کا رخ اس کے خالق کی جانب کر دیتا ہے اور انسان کو یہ بتا دیتا ہے کہ صرف اللہ سبب و تقدس ہی ہے جو ہر ایک قوت اور طاقت کا مالک ہے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ○ (الذريت : ۵۸)

اللہ جو ہے وہی ہے روزی دینے والا زور آور مضبوط

اور

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ (یسین : ۸۳)

اسی کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے۔

جب اُسے یہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا ہے کی جانب سے ہوتا ہے تو وہ

ہر معاملے میں اسی کی جانب متوجہ رہتا ہے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق : ۳)

اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو کافی ہے

اسلام کے نظام تربیت کی خصوصیات

اسلام دینِ فطرت ہے اور تمام انسانی زندگی کو محیط اور اس کی فطرت کے تمام پہلوؤں پر چھاتے ہوتے ہیں۔ انسانی وجود کا کوئی پہلو اور کوئی گوشہ اس کے دائرہ سے خارج نہیں ہے۔ دراصل یہ اسلام کی جامعیت اور ہمہ گیری اس بات کی مظہر ہے کہ یہ نظام خالق کائنات کی جانب سے ہے۔

اسلام فطرتِ انسانی کو مہذب اور شائستہ بناتا ہے۔
اور اسے فکری، عملی اور روحانی غذا فراہم کرتا ہے۔

اگر ایک طرف اسلام انسان کے جسمانی محسوسات اور مادی ضرورتوں کو نہ صرف مد نظر رکھتا ہے بلکہ ان احساسات کے ظہور کے مواقع فراہم کرتا ہے اور ان ضرورتوں کی تکمیل کے اسباب مہیا کرتا ہے تو دوسری طرف انسان کے روحانی وجود کی قوتوں اور ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کے عقیدے کی ضروریات کو پورا کرتا اور اس کے سامنے اعلیٰ مثالیں اور رفعتوں کی بلند ترین منزلیں متعین کرتا ہے۔

غرض اسلام انسان کی فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ ہے کیونکہ اسلام کی نظر میں انسانی وجود جو جسم، روح اور عقل کا مجموعہ ہے اور ایک ایسا مرکب ہے جسکے اجزاء نہیں ہو سکتے۔

اسلام کی نظر میں انسان صرف ایسے جسمانی وجود ہی کا نام ہے جس کا روح اور عقل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ نہ یہ جسم اور عقل سے بے نیاز محض روح ہے۔ اور جسم و روح سے بے گانہ محض عقل ہے۔ بلکہ انسان ایک ایسا مرکب وجود ہے جس کے اجزاء باہم پیوست ہیں۔ اسلام کا نظام تربیت شب و روز کا دائمی اور مسلسل عمل ہے جو انسان کے ہر عمل اور روش میں راہنمائی کرتا ہے۔

ذرائع تربیت

شخصیت کا نمونہ بطور تربیت:-

ارشادِ باری تعالیٰ ج ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۱) "در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے"۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے جب آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ خود قرآن کریم میں ارشادِ ربانی ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم: ۴) "آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں"۔ اور فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَتَعْقِلُونَ (یونس: ۱۶)۔

یقیناً آپ کے اندر زندگی کا اچھا خاصہ حصہ گزار چکا ہوں۔ آپ عقل سے کام نہیں لیتے انسانیت کی تمام طویل تاریخ میں آپ کی ذات اقدس سب سے بڑا عملی نمونہ اور مثالی پیکر تھی آپ نے قول سے پہلے اپنے عمل سے انسانوں کو ہدایت و تربیت دی۔

تربیت بذریعہ نصیحت:-

انسانی نفس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کلام کا اثر قبول کرتا ہے مگر چونکہ اس کا اثر وقتی ہوتا ہے اس لیے اس میں تکرار لازمی ہے۔ پُر تَأْثِيرٍ نَصِيحَتِ نَفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ بِرَأْسِهَا رَاسَةً اِثْرًا نَدَاةً هَوْتِي هِيَ۔ ارشادِ ربانی ہے۔ وَذَكَرْنَا لِلذِّكْرِى تَنْفَعِ الْمُؤْمِنِينَ۔ (الذاریات: ۵۵)

بہر حال تربیت کے لیے نصیحت ایک لازمی اور ضروری عمل ہے۔ اس لیے کہ نفس میں ایسے فطری میلانات موجود ہوتے ہیں جن کو مسلسل تہذیب اور راہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے نصیحت ناگزیر ہے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے تنہا مثالی نمونہ کافی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا نصیحتیں اور وعظ موجود ہیں۔

تربیت بذریعہ ترغیب و ترہیب:-

اسلام نے جس طرح مثالی نمونہ، موعظت و نصیحت کا ذکر کیا ہے اسی طرح ترغیب و ترہیب کے وسائل کو بھی اختیار کیا ہے۔ چنانچہ کہیں عدم رضائے الہی سے ڈرایا ہے۔ اگرچہ بہت ہلکی سے تہدید ہے۔ مگر مؤمنین کے لیے اس کی تاثیر بہت زیادہ گہری ہے۔

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (الحديد: ۱۶)

کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں۔

اور کبھی قرآن کریم نے واضح الفاظ میں خدا کے غضب سے ڈرایا ہے۔ جیسا کہ واقعہ افک کے ضمن میں فرمایا گیا ہے۔

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبْرًا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (النور: ۱۷)

اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔

قرآن کریم کبھی اللہ اور رسولؐ سے جنگ کی دھمکی دیتا ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (البقرہ: ۲۷۹) اگر تم نے ایسا نہ کیا (سود لینا دینا نہیں چھوڑا) تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔

کبھی قرآن کریم سزائے آخرت کا خوف دلاتا ہے اور کبھی دنیا کی سزا سے بھی ڈراتا ہے۔

إِلَّا تَتُوبَ وَإِيَّادُ بُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ (التوبہ: ۳۹) (جہاد کے لیے) اگر نہ نکلے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا۔

لوگوں کی طبیعتوں اور مزاج کے مد نظر سرزنش کے یہ مراحل بیان ہوتے ہیں۔ کیونکہ بعض اشارہ ہی سمجھ جاتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو واضح اور کھلے الفاظ میں جھڑک دیا جائے تو باز آجاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں مستقبل کی سزا سے ڈرا دینا کافی ہوتا ہے۔

سزا بطور ذریعہ تربیت :-

کچھ لوگ اس وقت باز آتے ہیں جب وہ اپنے جسم پر سزا کا کوڑا برستا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اور سزا کا ذائقہ عملاً چکھ لیتے ہیں۔ اگر معاشرے کے بعض افراد پر نہ تو مثالی نمونہ اثر انداز ہوتا ہو اور نہ وہ وعظ سے درست ہوتے ہوں تو ان کے لیے ایک قطعی اور حتمی علاج "سزا" ضروری ہو جاتی ہے۔ تاکہ یہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں اور معاشرے کے کارآمد افراد بن سکیں۔

یقیناً ایسا نہیں کہ تربیت کرنے والا آغاز ہی سزا سے کر دے بلکہ پہلے وہ عملی نمونے سے پھر وعظ و نصیحت سے اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ بعد ازاں عمل خیر کی دعوت دیتا ہے اور بگاڑ و فساد پر ایک مناسب وقت تک صبر کرتا ہے۔ مگر کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ان تمام ذرائع سے اصلاح نہیں ہوتی اور ان کی کجی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جس قدر ان کو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے اتنا ہی ان کا انحراف بڑھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دینا خلاف حکمت و مصلحت ہے۔ یہ لوگ بلاشبہ مریض ہیں اور ان کا علاج بھی ضرور ہونا چاہیے۔

قصص کے ذریعے تربیت :-

قرآن کریم نے انسان کی اس فطرت کو جانتے ہوئے کہ وہ طبعاً قصص کی جانب مائل ہوتا ہے۔ اور ان سے متاثر ہوتا ہے قصص کو ذریعہ تربیت اختیار کیا ہے۔ اور قصص کی تمام قسمیں اختیار کی ہیں۔ چنانچہ وہ تاریخی قصص بھی بیان کئے ہیں جنکے مقام، اشخاص اور واقعات مقصود ہیں۔ وہ قصص بھی جو محض انسان کی حالت کا ایک نمونہ ہیں۔

اور وہ تمثیلی واقعات و قصص بھی بیان کئے ہیں جن سے مثال دینا مقصود ہے ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں جو قصص بھی بیان ہوئے ہیں وہ دینی مقاصد کے تحت بیان ہوئے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت اور ضابطہ حیات ہے۔ قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں۔ بہر حال اسلام قصص و واقعات سے تربیت کا مقصد حاصل کرتا ہے۔

تربیت بذریعہ عادت:-

اسلام عادت کو تربیت کے ایک ذریعہ کے طور پر کام میں لاتا ہے اور خیر کے کاموں کو انسان کی عادت بنا دیتا ہے تاکہ اس کی انجام دہی میں نفس کو صعوبت، مشقت اور تکلیف نہ ہو، لیکن ساتھ ہی اس کا بھی سدباب کرنا ہے کہ عادت محض مشینی اور غیر شعوری حرکت بن کر نہ رہ جائے۔ اسلام نے برائیوں کے استحصال کے تدریجی طریقہ اختیار کیا اور اسلامی معاشرے کی تکمیل کے مرحلے پر جا کر حرام اور ممنوع قرار دیا۔ مثلاً قرآن کریم نے سب سے پہلے شراب کے بارے میں فرمایا:-

۱۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا (النمل: ۶۷)

جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔

باریک سا اشارہ ملا اور بعض ارباب دانش نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ شراب کو حرام فرمانے والا ہے۔ اس ارشاد سے منشا یہ تھا کہ نفس میں اس کی الفت کم ہو جائے اور عادت کی تبدیلی کی جانب مائل ہو جائے۔

۲۔ پھر فرمایا اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرہ: ۲۱۹)

ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ دراصل شراب کے استعمال کی ممانعت تھی۔

۳۔ بعد ازاں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی کہ اوقات نماز میں نشہ سے پرہیز کریں۔

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ (النساء: ۴۳)

جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔

۴۔ اور بالآخر تحریم خمر کا حتمی اور قطعی فیصلہ کر دیا بلکہ ایک حدیث کے مطابق شراب کے برتن کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا گیا۔

رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ (المائدہ: ۹۰)

گندے شیطانی کام ہیں اس سے اجتناب کرو۔

زنا کے ممنوع قرار دینے کے لیے بھی تدریجی اختیار کیا گیا۔

سود کی حرمت کا اعلان سن ۱۰ھ میں اس وقت ہوا جب مسلم معاشرہ مکمل نشوونما پا چکا اور اجتماعی تربیت کی تکمیل ہو گئی۔

عادات صالح کی نشوونما:

اسلام نے بنی نوع انسان میں عادات صالح کو نشوونما دینے کے لیے بھی کئی مرحلے وار طریقے اختیار کئے مثلاً نماز تو اللہ سے تعلق و ربط کی ایک خواہش اور اس سے دعا اور طلب کی ایک انفرادی سعی ہے۔ لیکن اسلام نے نماز کے اوقات منضبط کر کے اور جماعت کے فضائل بیان کر کے اسے ایک اجتماعی عمل کی صورت دے دی۔ اسی طرح جب زکوٰۃ ایک نظام کی صورت میں سامنے آتی ہے اور اس کی ادائیگی کے اوقات کا تعین، اس کی شرح نصاب اور اس کی وصولی کا طریقہ متعین ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا اجتماعی عمل بن جاتا ہے جو ریاست کی اور معاشرے کی اساس قرار پاتا ہے۔

غرض اسلام نے ایک ایسا معاشرہ پیدا کر دیا تھا جس میں اس کے اصول و نظریات عملاً کار فرما تھے اور اسلامی فضائل واقعتاً جلوہ گر تھے جس کے نتیجے میں ہر عادت ایک انفرادی عمل اور اجتماعی ارتباط بن گئی تھی اور اسے اس طرح دوام و بقا حاصل ہو گیا تھا اور اس طرح ایک مضبوط، محکم اور پیوست بنیادوں والا نظام استوار ہو گیا تھا۔

دیگر نفسیاتی عادتوں، مثلاً صدق گوئی، ایمانداری، محبت و نرمی اور ایثار و قربانی کے لیے بھی اسلام اولاً وجدان ہی کو ابھارتا اور پھر اس کے مطابق رغبت عمل پیدا کرتا اور اس رغبت کو ایک واقعی اور عملی صورت میں اُجاگر کر دیتا جس سے فرد کے ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے اور خیر اپنی علامتوں کے ساتھ واضح ہو کر سامنے آ جاتی۔

مسلمان مفکرین تعلیم

۱۔ امام محمد الغزالیؒ۔

امام محمد الغزالیؒ کا نام دنیا تے علم میں بڑا روشن ہے۔ ان کا تعلق ایران کے علاقے طوس سے تھا۔ انہوں نے علم اور تعلیم کا مختلف انداز سے تجزیہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسانی کردار کی نشوونما اسلامی خطوط پر ہو اور اس کی مدد سے انسان کو آخرت کی تیاری میں مدد ملے۔ چنانچہ امام غزالیؒ نے تدریس کو بھی اسی زاویہ سے نگاہ سے دیکھا ہے۔

۲۔ ابن طفیلؒ۔

ابن طفیلؒ کے نزدیک انسان کی فطری صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے چیلنج کی ضرورت ہوتی ہے وہ فطری ماحول میں رہتے ہوئے ارتقائی انداز میں طالب علم کو تعلیم دینے کے حق میں تھے۔ ابن طفیلؒ کے نزدیک حصول سعادت و علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کی ہستی کے بارے میں سوچ و بچار کرے۔ ذات کے بارے میں نہیں بلکہ قدرتوں اور صفات کے بارے میں۔

۳۔ ابن خلدونؒ:-

تدریس کی حکمتِ عملی کے ضمن میں ابن خلدونؒ کا نام بہت معروف اور مستند ہے، ان کے

نزدیک تدریس کو موثر اور مفید ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک تدریس کے تین اہم مراحل ہیں:-

(الف) اجمالی مرحلہ -- اس مرحلے میں طالب علم کو مطالعاتی یا تدریسی مواد کی موٹی موٹی اور اہم باتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تفصیل میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔

(ب) تفصیل کا مرحلہ -- اس مرحلے میں زیر بحث موضوع کی تفصیلات پر مختلف پہلوؤں سے بحث کی جاتی ہے اور ہر چیز کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے۔

(ج) آخری مرحلہ -- اس مرحلے میں زیر بحث موضوع پر ایک اور تنقید اس لحاظ سے ڈالی جاتی ہے کہ اس کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جاتے جس پر بات چیت نہ ہو گئی ہو۔

۴۔ شاہ ولی اللہؒ:-

شاہ ولی اللہؒ برصغیر کی ایک نہایت اہم اور معتبر شخصیت ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بیش بہا تعلیمی و سیاسی خدمات سرانجام دیں۔ ان کے نزدیک تدریس کے دوران استاد کو طالب علم کی ہمہ جہت اور متوازن نشوونما کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ہر بات میں نفاست اور لطافت کو تلاش کرتے تھے۔ وہ تدریس میں بھی طالب علم میں اس خصوصیت کو پروان چڑھانے کے حق میں ہیں، وہ تدریسی حکمتِ عملی کے حوالے سے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ استاد مشکل تصورات کی تشریح طلبہ کے سامنے اور مختلف مثالوں کی مدد سے پڑھاتے۔ اس مقصد کے لیے وہ انتہائی سادہ اور عام فہم زبان استعمال کرنے کے حق میں ہیں۔

۵۔ علامہ محمد اقبالؒ:-

علامہ محمد اقبالؒ عہد حاضر کے مشہور فلسفی اور شاعر کے طور پر ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی رہنمائی میں کئی خدمات سرانجام دیں۔ ان کے

فرمودات کا خلاصہ یہ ہے کہ طالب علم میں خودی بیدار اور مستحکم ہو۔ وہ طالب علم کو سست اور کاہل نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ ان کے مطابق اُستاد کو چاہیے کہ وہ اپنی تدریس کے ذریعے نئی نسل میں ایک جستجو، تڑپ اور امنگ بیدار کرے۔

قدیم اور جدید مفکرینِ تعلیم کی آراء

- ۱۔ سقراط: "تعلیم" سچائی کی تلاش میں مدد دینے کا نام ہے۔
- ۲۔ ارسطو: "تعلیم" بچے کی یادداشت، عادات اور خیالات کے ساتھ ساتھ اس کی عقلی اور اخلاقی نشوونما کا عمل ہے۔
- ۳۔ افلاطون: "تعلیم" معاشرے کی متوازن تنظیم کا عمل ہے۔
- ۴۔ پستانوری: "تعلیم" انسان کی پوشیدہ قوتوں کی قدرتی، مربوط اور تدریجی نشوونما کا نام ہے۔
- ۵۔ بوڈ: "تعلیم" بالیدگی کا عمل ہے۔ یعنی تعلیم سے انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔
- ۶۔ روسو: "تعلیم" فطری ماحول میں فرد کی انفرادیت کی نشوونما کا منبع ہے۔
- ۷۔ جان ڈیوی: "تعلیم" تجربہ کی اس تعمیر نو کا نام ہے جس سے اس کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جس کی بدولت بعد میں پیش آنے والے تجربے کا رخ متعین کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔
- ۸۔ فروبل: "تعلیم" زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک ذریعہ ہے اور زندگی کے صحیح اصولوں سے واقفیت کا نام ہے۔
- ۹۔ جان لاک: "تعلیم" سے صحت مند جسم اور صحت مند ذہن تیار ہوتے ہیں۔
- ۱۰۔ برٹنڈرسل: "تعلیم" مسائل زندگی کو حل کرنے کی کنجی ہے۔

مصادر و مراجع

کتاب تفسیر:-

- تفسیر ابن کثیر-
- تفسیر روح المعانی-
- تفسیر مظہری-
- تفسیر معارف القرآن (مفتی محمد شفیع صاحب)۔
- تفسیر عثمانی-
- تفسیر عزیز ی-
- تفسیر قرطبی-

کتاب احادیث:-

- صحیح بخاری-
- صحیح مسلم-
- جامع ترمذی-
- سنن نسائی-
- ابن ماجہ-
- ابوداؤد-
- دارمی-
- بیہقی-
- طبرانی-
- کنز العمال-
- مجمع الزوائد-

فتح الباری۔

حفاظت و حجیت حدیث (مولانا محمد محترم فہیم عثمانی)۔

کُتُب سیرت :-

سیرت لابن ہشام۔

سیرت النبیؐ (شبلی نعمانی)

نبی الرحمة (ابوالحسن علی ندوی)

نقوش (سیرت نمبر)۔

کُتُب فضائل :-

شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحبؒ

فضائل ذکر

“

فضائل قرآن

“

فضائل تبلیغ

“

فضائل حج

“

فضائل صدقات

“

حکایات صحابہؓ

فضائل علم والعلما۔

کُتُب آداب :-

مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ

آداب زندگی

مولانا محمد اجمل خان۔

آداب القرآن

مفتی محمد شفیع صاحبؒ

آداب المساجد

حضرت مولانا قاری صدیق احمد۔

آداب المعلمین

حضرت مولانا قاری صدیق احمد۔

آداب المتعلمین

کتاب نظام دعوت / تعلیم / تربیت :-

اصول دعوت اسلام	مولانا قاری محمد طیب صاحب -
اسلام کا نظام دعوت و تبلیغ	علامہ سید سلیمان ندوی -
اسلام کا نظام مساجد	مولانا ظفر الدین -
اسلام کا نظام تربیت	محمد قطب / مترجم ساجد الرحمن صدیقی -
اسلامی نظام تعلیم	سید ابوالاعلیٰ مودودی -
اقامت دین اور اس کا طریق کار	ڈاکٹر محمد طفیل -
امر بالمعروف و نہی عن المنکر	ڈاکٹر محمد طفیل -
حقوق معلم و متعلم	مولانا محمد اشرف علی تھانوی -
انسانی حقوق اور تعلیمات نبوی	سید ذاکر شاہ -
نبوی اصول تعلیم	حافظ محمد ادریس -
العلم والعلماء (اردو ترجمہ)	ابن عبد البر مترجم عبدالرزاق بیچ آبادی -

سہ ماہی / ماہنامے :-

- ماہنامہ "الابقاء" -
- ماہنامہ "البيان" -
- ماہنامہ "الفاروق" -
- ماہنامہ "النصیہ" -
- ماہنامہ "عزم نو" (اسلامی نظام تعلیم نمبر) -
- ماہنامہ "نقوش" (سیرت النبی نمبر) -
- سہ ماہی "فکر و نظر"

حوالہ جات

- ۱-۲-۳-۴ مفردات القرآن ج ۲ ص ۱۷۷ اماراغب اصفہانی۔ مفردات القرآن ص ۱۹۷۔ مفردات القرآن ج ۱ ص ۳۷۲۔
- ۵۔ تفسیر معارف القرآن (محمد شفیع) ص ۳۳۷-۳۳۸ ص ۷۔
- ۶-۷۔ تفسیر مظہری (اردو) ص ۵۱۳ ج ۹۔ تجدید تعلیم و تبلیغ ص ۱۳۰۔
- ۸-۹-۱۰۔ تفسیر معارف القرآن (مفتی محمد شفیع) ص ۳۳۷-۳۳۸۔
- ۱۱-۱۲-۱۳۔ فضائل علم و علماء ص ۱۹۶۔
- ۱۴۔ تفسیر مظہری (اردو) ج ۹ ص ۵۱۳۔
- ۱۵۔ فضائل علم و علماء ص ۱۹۷۔
- ۱۶۔ العلم و العلماء ص ۶۳۔
- ۱۷۔ فکر و نظر۔
- ۱۸۔ تفسیر عثمانی۔
- ۱۹۔ بخاری و مسلم۔
- ۲۰۔ بخاری، ترمذی، نسائی۔
- ۲۱۔ ترمذی۔
- ۲۲۔ بخاری و مسلم۔
- ۲۳۔ رواہ احمد و ترمذی۔
- ۲۴۔ ترغیب و ترہیب۔
- ۲۵۔ رواہ ابن ماجہ و بیہقی۔
- ۲۶۔ رواہ البیہقی۔
- ۲۷۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔
- ۲۸۔ دارمی۔
- ۲۹۔ احیاء العلوم۔
- ۳۰۔ مشکوٰۃ عن الدارمی۔
- ۳۱-۳۲-۳۳۔ فضائل علم و علماء ص ۲۴-۲۵۔
- ۳۴۔ ص ۶۸-۶۹ فضائل ذکر۔

تفسیر عثمانی۔	۳۵
۱۔ لعلوم و العلماء ص ۸۸-۸۹-۱۱۲-۱۱۳-۱۳۷	۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱
۱۔ لعلوم و العلماء ص ۱۴۸-۱۵۳	۴۲-۴۳
فضائل علم و علماء ص ۵۸-۵۹	۴۴-۴۵
۱۔ لعلوم و العلماء ص ۱۳۸-۱۳۹	۴۶-۴۷
فضائل علم و علماء ص ۱۶-۱۷-۱۸	۴۸-۴۹
ماہنامہ "الابحار"	۵۰
تفسیر ابن کثیر ج ۱۔	۵۱
تفسیر عزیزی۔	۵۲
معارف القرآن ج ۳، ص ۲۳۷	۵۳
فضائل حج ص ۱۰۵	۵۴
آداب المساجد ص ۱۲	۵۵
اسلام کا نظام مساجد ص ۲۲-۲۳-۳۴-۳۵	۵۶-۵۷-۵۸
معارف القرآن ج ۶، ص ۲۲۹	۵۹
اسلام کا نظام مساجد ص ۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸	۶۰-۶۱-۶۲
آداب المساجد ص ۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲	۶۳-۶۴-۶۵-۶۶
بخاری و مسلم۔	۶۷
اسلام کا نظام مساجد ص ۱۷۶	۶۸
آداب المساجد ص ۲۶ مسلم۔	۶۹
اسلام کا نظام مساجد ص ۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹	۷۰-۷۱-۷۲
بخاری۔	۷۳
فتح الباری۔	۷۴
اسلام کا نظام مساجد ص ۱۸۵	۷۵-۷۶
مسلم۔	۷۷
آداب المساجد۔	۷۸-۷۹-۸۰-۸۱
تکرر و نظر جنوری۔ مارچ ۱۹۸۹ء۔	۸۲
نقوش ج ۴، ص ۱۴۱	۸۳
سیرۃ ابن ہشام ج ۱، ص ۳۷۷ و نقوش ص ۱۴۱	۸۴

سیرة النبویہ (ابن ہشام) ج ۱، ص ۵۲۸-	-۸۵
سیرة النبی ج ۲-	-۸۶
نقوش ص ۱۲۳-	-۸۷
معارف القرآن ج ۱، ص ۳۳۳-	-۸۸
فضائل قرآن ص ۲۷، ۲۹، ۳۹، ۲۹۱-	-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲
کفایتہ المفتی ج ۲، ص ۱۲-	-۹۳
تفسیر قرطبی-	-۹۴
الفخہ علی المذاهب الاربعہ ج ۱، ص ۳۸-	-۹۵
تفسیر قرطبی-	-۹۶-۹۷-۹۸
روح المعانی-	-۹۹
الاتقان-	-۱۰۰
قرطبی-	-۱۰۱
معارف القرآن-	-۱۰۲
آداب القرآن-	-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵
ابو داؤد-	-۱۰۶
آداب القرآن-	-۱۰۷-۱۰۸
اتقان-	-۱۰۹
آداب القرآن-	-۱۱۰
اتقان-	-۱۱۱
آداب القرآن-	-۱۱۲
معارف القرآن-	-۱۱۳
نبوی اصول تعلیم ص ۲۷-	-۱۱۴
مفردات القرآن ج ۱، ص ۲۵۵-	-۱۱۵
معارف القرآن ج ۱، ص ۳۳۵-	-۱۱۶
مفردات القرآن ج ۱، ص ۲۵۵-	-۱۱۷
کنز العمال-	-۱۱۸-۱۱۹
العلم والعمار ص ۶۲-	-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳
اصول دعوت اسلام ص ۶۶-	-۱۲۴

ماہنامہ "الابصار" جنوری ۱۹۸۱ء۔	-۱۲۵
مجمع الزوائد ج ۱۔	-۱۲۶
تجرید بخاری بحوالہ فکر و نظر جنوری۔ مارچ ۱۹۸۹ء۔	-۱۲۷
انسان کامل۔	-۱۲۸
رواہ البخاری۔	-۱۲۹
رواہ البہقی۔	-۱۳۰
ترمذی وابن ماجہ بحوالہ فضائل قرآن ص ۳۲۔	-۱۳۱
رسول خدا کا طریق تربیت۔	-۱۳۲
مسند احمد۔	-۱۳۳-۱۳۴
مشکوٰۃ۔	-۱۳۵
نبوی اصول تعلیم ص ۹۹۔	-۱۳۶
بخاری۔	-۱۳۷
بخاری و مسلم۔	-۱۳۸-۱۳۹
رسول خدا کا طریق تربیت۔	-۱۴۰
پیغمبر اخلاق۔	-۱۴۱
طبرانی مسند احمد۔	-۱۴۲
بخاری و مسلم۔	-۱۴۳
صحیح مسلم۔	-۱۴۴
بخاری۔	-۱۴۵
بخاری و مسلم۔	-۱۴۶
راوہ ابو داؤد ابن ماجہ۔	-۱۴۷
آداب المعلمین ص ۱۸۔	-۱۴۸
بخاری و مسلم۔	-۱۴۹
آداب المعلمین ص ۱۵۔	-۱۵۰
ابوداؤد۔	-۱۵۱
آداب المعلمین۔	-۱۵۲
حقوق المعلم والمعلمین ص ۳۱۔	-۱۵۳
تعلیم المعلم طریق التعلم۔	-۱۵۴

ابوداؤد-	۱۵۵-۱۵۶
ترمذی-	۱۵۷
العلم والعلما-	۱۵۸
صحیح مسلم-	۱۵۹
فضائل تبلیغ-	۱۶۰
ترغیب وترہیب-	۱۶۱
ابوداؤد-	۱۶۲
حکایات صحابہؓ-	۱۶۳
تعلیم المتعلم طریق ۱-تعلیم-	۱۶۴
حقوق العلم والمتعلم ص ۱۳-	۱۶۵
حکایات صحابہؓ ص ۱۱۳-۱۱۲-	۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹
ابوداؤد-	۱۷۰
بخاری-	۱۷۱
فضائل قرآن ص ۳۶-	۱۷۲-۱۷۳
آداب المتعلمین ص ۱۹-	۱۷۴-۱۷۵
تعلیم المتعلم طریق ۱-تعلیم-	۱۷۶-۱۷۷
تعلیم المتعلم طریق ۱-تعلیم ص ۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-	۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲
آداب المتعلمین ص ۷۳-	۱۸۳
تعلیم المتعلم ص ۷۱-	۱۸۴
فضائل صدقات (حصہ دوم)-	۱۸۵
حفاظت و محبت حدیث-	۱۸۶-۱۸۷
ابوداؤد (کتاب العلم)-	۱۸۸
تعلیم المتعلم طریق ۱-تعلیم ص ۲۹-۳۱-	۱۸۹

PARD/RES/156

تعلیم و تربیت

قرآن و حدیث کی روشنی میں

قاضی فضلِ واحد

پاکستان اکیڈمی برائے دیہی ترقی پشاور

