

اسکول اور دینی تعلیم

شیخ الاسلام سلطان المشائخ علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی

تلخیص و تحشیہ

ملک التحریر علامہ مولانا محمد یحییٰ انصاری اشرفی

شیخ الاسلام اکیڈمی حیدرآباد (رجسٹرڈ)

(مکتبہ انوار المصطفیٰ 23-2-75/6 مغلپورہ۔ حیدرآباد۔ اے پی)

﴿ بہ نگاہ کرم مظہرِ غزالی، یادگارِ رازی، مفتی سوادِ اعظم، تاجدارِ اہلسنت، امام المکتلمین حضور شیخ الاسلام سلطان المشائخ رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مدظلہ العالی ﴾

نام کتاب : اسکول اور دینی تعلیم

خطبہ : تاجدارِ اہلسنت حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ

تفخیص و تفسیر : ملک التحریر علامہ مولانا محمد یحییٰ انصاری اشرفی

نوٹ : کتاب میں جہاں بھی آپ کو ستارے ﴿☆☆☆﴾ ملیں

سمجھ لیں کہ وہاں مرتب کی تشریح و اضافت ہے

تصحیح و نظر ثانی : خطیب ملت مولانا سید خواجہ معز الدین اشرفی

ناشر : شیخ الاسلام اکیڈمی حیدرآباد (دکن)

اشاعت اول : مارچ ۲۰۱۰ تعداد : ۱۰۰۰ (ہزار)

قیمت : 15 روپے

ملک التحریر علامہ مولانا محمد یحییٰ انصاری اشرفی کی تصنیف

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ بے شک منافق لوگ سب سے نیچے طبقہ میں ہیں جہنم کے

قَصُّ الْمُنَافِقِينَ (من آیات القرآن)

کائنات کے تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اور تمام آفات میں سب سے بڑی و بُری آفت نفاق ہے نفاق سب سے مہلک، خطرناک، موذی اور متعدی مرض ہے جو کسی بھی وقت لاحق ہو سکتا ہے۔ نفاق انسان کے ذہن و فکر پر اثر انداز ہوتا ہے اور اُس کی زندگی کا دھارا ہی بدل دیتا ہے۔ جو افراد اس مرض کا شکار ہیں بڑے خطرناک فتنہ انگیز، فتنہ گر، فتنہ پرور اور فتنہ پرواز ہوتے ہیں۔ ایسے افراد لوگوں کی زندگی متزلزل اور خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جماعتوں میں گھس کر گروہ بندیاں پیدا کرتے ہیں، ملی اتحاد کے بدترین دشمن ہوتے ہیں۔ نفاق کا حال طاعون کا سا ہے اور منافق وہ چوہا ہے جو اس وباء کے جراثیم لئے پھرتا ہے۔ اس کتاب میں آیات قرآنی کی روشنی میں منافقین کے قصص، علامات نفاق، منافقانہ اعمال و افعال، منافقت اور تقیہ، مصالحت اور صلح کلیت کی پالیسی، خارجیت اور منافقت، فتنہ نفاق کا تاریخی جائزہ..... دورِ حاضر کے منافقین کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا گیا ہے۔

مکتبہ انوار المصطفیٰ 23-2-75/6 مغلیہ پورہ۔ حیدرآباد

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۴	مدرسوں اور اسکولس میں دینی	۵	اہل ذکر
	تعلیم کا نظام	۵	علم کی عظمت
۲۴	حصول علم کا مقصد	۸	علم باعث شرافتِ انسانی
۲۶	دولت اور علم	۹	اہل ذکر اور اہل علم
۲۶	عظیم علم کو حقیر دولت کا ذریعہ بنانا	۱۱	عقل والے بھی بھٹکتے ہیں
۲۶	مدرسے اور دینی ضرورت	۱۲	عقلِ انسانی، نورِ نبوت کی محتاج ہے
۲۷	اسکولس میں دینی تعلیم کا انتظام	۱۳	اہل ذکر کون ہیں
۲۹	مدرسہ یا اسکول	۱۳	علم کا سیکھنا فرض ہے
۳۱	اسکولس کا قیام	۱۵	جہالت و لاعلمی کا عذر مقبول نہیں
۳۲	اسلام اور علم	۱۸	فرض عین اور فرض کفایہ
۳۶	غلبہ اسلام	۱۹	مدارس اور اسکولس میں دُوری اور دُوی
۳۹	اسلام اور فروغِ علم	۲۲	علم کی تقسیم ناقابل قبول ہے

صفحات : ۶۰۰ قیمت : ۱۲۰ ملکِ اٹھریہ علامہ مولانا محمد یحییٰ انصاری اشرفی کی تصنیف

سنی بہشتی زیور اشرفی

شادی کا بہترین تحفہ

خواتین اسلام کے لئے انمول تحفہ عورتوں کے مسائل کا انسائیکلو پیڈیا
 خواتین کے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقائد اعلیٰ اخلاق اور نیک اعمال کا بے مثال مجموعہ
 کامیاب زندگی بسر کرنے کے لئے بہترین راہنما کتاب
 مشکل الفاظ اور فقہی اصطلاحات کے لئے انگریزی کا استعمال
 گلدستہ خواتین جس میں جدید مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے زندگی و بندگی کے خصوصی مسائل کا خزانہ

مکتبہ انوار المصطفیٰ 23-2-75/6 مغلپورہ۔ حیدرآباد (9848576230)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلِّ عَلٰی نَبِيِّنَا صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰی شَفِيعِنَا صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
 مَنْ عَلَيْنَا رَبُّنَا اِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا اَيْدَهُ بِاَيْدِنَا بِاِحْمَدًا
 اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ حضور ﷺ کو مبعوث فرمایا اپنی تائید سے آپ کی مدد فرمائی حضور احمد مجتبیٰ سے ہماری مدد فرمائی
 اَرْسَلَهُ مُبَشِّرًا اَرْسَلَهُ مُمَجَّدًا صَلُّوْا عَلَيْهِ دَائِمًا صَلُّوْا عَلَيْهِ سَرْمَدًا
 اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور باکرامت بنا کر بھیجا اے مسلمانو تم آپ پر ہمیشہ ہمیشہ درود پڑھتے رہو

صَلِّ عَلٰی نَبِيِّنَا صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

آئیے کام کچھ کریں آج ملائکہ کے ساتھ نام ہوا اولیاء کے ساتھ حشر ہوا نبیاء کے ساتھ
 شغل وہ ہو کہ شغل میں کر دے ہمیں خدا کے ساتھ پڑھئے درود جھوم کر سید خوش نوا کے ساتھ

صَلِّ عَلٰی نَبِيِّنَا صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

اے مرے مولیٰ کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے
 اب کسے سید پُکارے تم ہمارے ہم تمہارے
 یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

(حضور محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی جیلانی قدس سرہ)

ملک التحریر علامہ مولانا محمد یحییٰ انصاری اشرفی کی تصنیف

حقیقتِ شرک : توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اُسے سمجھنے کے لئے شرک کا سمجھنا
 ضروری ہے جو توحید کے مقابل ہے۔ عبادت اطاعت اور اتباع ذاتی اور عطائی صفات اور مسئلہ علم
 غیب، عبادت واستعانت اور شرک کی جاہلانہ تشریح۔۔۔ وہ تمام آیات قرآنی جو مشرکین مکہ اور کفار
 عرب کے حق میں نازل ہوئیں، سمجھے بے سمجھے مسلمانوں پر چسپاں کرنے والے بد مذہبوں کا مدلل و تحقیقی
 جواب۔۔۔ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان یاد رہے کہ ہمیں یہ خوف نہیں
 کہ تم ہمارے بعد شرک میں مبتلا ہو گے (بخاری شریف)

مکتبہ انوار المصطفیٰ 23-2-75/6 مغلوپورہ۔ حیدرآباد (9848576230)

اہلِ ذِکْرِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على من كان نبياً وأدم بين الماء والطين
وعلى آله واصحابه اجمعين . أما بعدُ فقد قال الله تعالى ﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل/۴۳) اہلِ ذِکْرِ سے پوچھو جس بات کا تمہیں علم نہ ہو۔

بارگاہ رسالت میں دُرود شریف پیش فرمائیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل
سیدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلى عليه

جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے اُس میں کہا گیا ہے کہ
﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ اہلِ ذِکْرِ سے پوچھو جس بات
کا تمہیں علم نہ ہو۔

☆☆☆ عہد جاہلیت سے ہی ایک دوسرے سے پوچھنے اور پوچھ کر سمجھنے اور سیکھنے
کا دستور تھا لیکن جب اسلام کی تابانی سے سرزمین عرب میں ایمان و یقین کا اُجالا
پھیلا تو بعض صحابہ کرام کے اندر بھی ایک دوسرے کی مدد سے آیات قرآنی پڑھنے اور
زبانی یاد کرنے کا جذبہ بیدار ہوا۔ شروع میں تو انفرادی طور پر یہ سلسلہ چلتا رہا پھر
باضابطہ اجتماعی طور پر تاریخ اسلام میں پہلی بار مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کر (۷۰)
صحابہ کرام نے قرآن حکیم کی سورتیں یاد کیں اور دین کی باتوں کو سیکھنے اور دوسروں کو
سکھانے کا مبارک سلسلہ شروع کیا۔ ☆☆☆

علم کی عظمت : سوال کرنا عیب نہیں ہے بلکہ سوال کو مفتاح العلم کہا گیا ہے
یعنی علم کی کنجی۔ العلم خزانہ والسؤال مفتاح علم خزانہ ہے اور سوال اُس کی کنجی ہے
جو سوال نہیں کرتے وہ جاہل ہی رہ جاتے ہیں۔ طلب علم میں شرم مناسب نہیں
کیونکہ جہالت، شرم سے بدتر ہے۔ دل میں وسوسہ رہتا ہے مگر پوچھنا نہیں چاہتے۔

پوچھنے میں یہ بھی نہیں دیکھا جانا چاہئے کہ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ جس سے ہم سوال کر رہے ہیں اُس کے پاس علم ہے یا نہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ نے اپنی محفل میں (تین بار) اعلان کیا کہ 'سَلَوْنِي' (مجھ سے پوچھو)۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ اُس وقت بہت کم عمر تھے وہ بھی اس محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ادب کے پیش نظر خود سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ نے ایک دوسرے شخص کے ذریعہ یہ سوال پوچھنے لگوایا کہ وہ چیونٹی جس نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر دوسری چیونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہ چیونٹی زرتھی یا مادہ تھی؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھو کہ سر میں جو بال ہیں وہ عدد میں طاق ہے یا جفت؟

وہ بزرگ سوال سُنتے ہی سکتے ہیں آگئے اور کہنے لگے کہ یہ سوال تمہارا ہے یا کسی نے تمہیں یہ سوال سکھایا ہے؟ وہ بہت سچے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ سوال اس بچہ نے سکھایا ہے۔ وہ بزرگ بھی امام وقت تھے۔ وہ بزرگ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا تمہیں اس سوال کا جواب معلوم ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ ہمیں جواب بتاؤ۔ اب دیکھئے کہ وہ پوچھ رہے ہیں اس لئے کہ چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس سے سوال کر رہے ہیں اُس کے پاس علم ہے یا نہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی۔ بزرگ نے دلیل مانگی۔ امام اعظم نے فرمایا کہ قرآن میں ہے ﴿وَقَالَتِ نَمْلَةٌ﴾ کیونکہ مادہ کے لئے قَالَتِ استعمال کرتے ہیں اور قَالَ رُ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ یہ گرامر کی بات ہے۔ اگر مرد کہتا ہے تو کہیں گے قَالَ رَجُلٌ۔ اور عورت کے لئے کہیں گے قَالَتِ امْرَأَةٌ۔ تو ﴿قَالَتِ نَمْلَةٌ﴾ کہہ کر بتا دیا کہ وہ مادہ ہے۔

بزرگ نے پھر دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو بال ہیں وہ عدد کے اعتبار سے طاق ہیں یا جفت (جوڑا) جیسا کہ عدد دو جفت (جوڑا) کہلاتا اور عدد تین طاق کہلاتا ہے یعنی جو عدد دو سے تقسیم ہو جائے وہ جفت (جوڑا) ہوتا ہے اور جو عدد دو سے تقسیم نہ ہو وہ طاق کہلاتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ بال عدد کے اعتبار سے جفت (جوڑا) ہیں۔ بزرگ نے دلیل مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں ہے ﴿وَلِكُلِّ شَيْءٍ خَلْقْنَا زَوْجِينَ﴾ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم ایسی عظیم چیز ہے۔ ﴿☆☆☆﴾ علم ہی وہ عطیہ الہی ہے جس کی بدولت انسان اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب ہوا۔ اگر علم جیسے بے بہا عطیہ سے انسان سرفراز نہ کیا گیا ہوتا تو اس میں کوئی خوبی نہ ہوتی، انسانیت و حیوانیت کا فرق مٹ جاتا، زندگی گزارنا دو بھر ہو جاتا، علم حیات بلکہ موجب حیات ہے اور جہل مورث موت بلکہ خود موت ہے۔ صاحب علم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے حالانکہ مٹی کے نیچے اس کے اعضا ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں..... اور جاہل مردہ ہے جب کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے، اس کا شمار زندوں میں ہوتا ہے حالانکہ وہ معدوم ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: **من صار بالعلم حياً لم يموت ابداً**
جو علم سے زندہ ہوگا وہ کبھی نہیں مرے گا۔

رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت علم دلوں کی زندگی، آنکھوں کی روشنی اور سینوں کی تابندگی ہے۔ علم اطمینان قلبی کا ذریعہ ہے۔ علم وہ میزان ہے جس میں اقوال و احوال اور اعمال وزن کئے جاتے ہیں۔ علم ہی وہ حاکم ہے جو شک و یقین اور ہدایت و گمراہی میں فیصلہ کرتا ہے۔ علم ہی حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں فرق بتاتا ہے۔ علم ہی کے ذریعہ انسان احقاق حق و ابطال باطل کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ علم ایسا نور ہے جس کے ذریعہ انسانی اذہان کی

تاریکیاں کا نور ہوتی ہیں اور وہ اپنے مطلوب کو آسانی پالیتا ہے۔ علم حیاتِ انسانی کا وہ چراغ ہے جس کے بغیر انسان اپنی کشتی حیات کو کسی ساحلِ نجات پر نہیں پہنچا سکتا بلکہ جہالتوں کے تاریک بھنور میں گھٹ گھٹ کر ہلاک ہو سکتا ہے یعنی حیاتِ انسانی کی کوئی بھی سمت بغیر علم کے متعین نہیں ہو سکتی، خواہ دینی ہو یا دنیاوی، امورِ خارجی ہوں یا داخلی، سماجی ہوں یا وحدانی، کسی بھی سمت کا با مقصد تعین بغیر علم کے ناممکن ہے۔ جو شخص تحصیلِ علم کی مشکلات کا متحمل نہیں ہو سکتا اُسے جہل کی سختیاں عمر بھر برداشت کرنی پڑتی ہیں۔

علم کی فضیلت و عظمت ہر دور میں رہی۔ انسان کی عظمت علم ہی میں پوشیدہ ہے۔ علم انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ علم خدا کا عرفان عطا کرتا ہے۔ صراطِ مستقیم پر چلاتا ہے اور خدائے تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ علم باعثِ شرافتِ انسانی : سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مَنِ النَّاسِ یعنی آدمی کون ہے؟ فرمایا علماء۔

حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: جو عالم نہ ہو، امام ابن المبارک نے اُسے آدمی نہ گنا۔

اس لئے انسان اور چوپائے میں فرق علم ہی کا ہے اور علم ہی کے باعث اس کا شرف ہے۔ اس کا شرف جسمانی طاقت سے نہیں کہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے نہ اس کا شرف جشہ کے سبب ہے کہ ہاتھی اس سے زیادہ عظیم الجثہ ہے۔ نہ اس کا شرف بہادری کے باعث ہے کہ شیر اس سے زیادہ بہادر ہے نہ خوراک سے اس کا شرف ہے کہ بیل کا پیٹ اس سے کہیں بڑا ہے۔ آدمی تو صرف علم کے لئے بنایا گیا اور علم ہی سے اس کا شرف ہے۔ (تنبیہ الغافلین) ☆☆☆

اہلِ ذِکر اور اہلِ علم : جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 'ذکر والوں سے پوچھو'۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ 'علم والوں سے پوچھو'۔ یہ ایک بہت ہی خاص بات ہے۔ ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ ذکر والوں سے پوچھو کہا گیا، 'فَسْئَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ' علم والوں سے پوچھو نہیں کہا گیا۔ اگر آپ کوئی بات نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھنے میں کیا حرج تھا، مگر کہا گیا کہ ذکر والوں سے پوچھو۔

اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 'نور' نور ہی ہوتا ہے مگر نور سے فائدہ کب ملتا ہے؟ جیسے آنکھ میں نور ہے مگر جب تک آفتاب کا نور نہ ہو، کیا آنکھ فائدہ دے گی؟ فائدہ حاصل کرنے کے لئے دونوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آنکھ میں نور ہے مگر آفتاب نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی لائٹ اور بتی نہیں ہے تو کیا صرف اکیلی آنکھ فائدہ دے گی؟ اسی طرح آفتاب ہے، لائٹ ہے، روشنی ہے، چراغ ہے، بتی ہے، سب کچھ موجود ہے مگر ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے تو کیا اُس کو یہ ساری روشنیاں فائدہ دے گی؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ آفتاب کا نور اندھے کے لئے مفید نہیں اور آنکھوں کا نور تاریکی میں مفید نہیں۔ جب دونور ملتے ہیں تب ہی فائدہ ہوتا ہے۔ 'العلم نور' علم نور ہے، جب علم نور ہے تو آپ کہیں گے کہ سارے علم والے نور والے ہو گئے تو یہ علم والے بھٹکتے کیوں ہیں؟

یاد رکھئے کہ سب سے پہلے علم والا بھٹکتا ہے پھر وہ جاہلوں کو بھٹکاتا ہے۔ ابلیس بھی جاہل نہیں تھا اس لئے میں کہتا ہوں کہ فقہی مسائل کے جاننے والے کا نام عالم نہیں ہے۔

اگر آپ حنفی ہیں اور تمام حنفی مسائل جانتے ہیں اور اگر آپ شافعی ہیں اور تمام شافعی مسائل جانتے ہیں تو آپ عالم نہیں کہلائیں گے کیونکہ فقہی مسائل و احکام کے

جاننے کا نام عالم ہے تو اہلس ہر فقہ کو جانتا ہے ہر ایک کے مسائل و احکام کو جانتا ہے۔ آپ تو صرف حنفی مسائل جانتے ہیں مگر وہ تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام مسائل کو جانتا ہے اور جتنی فقہ مٹ چکی ہے اس کا بھی وہ علم رکھتا ہے۔ اگر وہ سب کا علم نہ رکھے تو بہکائے کیسے؟ وہ جانتا ہے کہ اس شخص کے مسائل یہ ہیں، اُس کو اس طرح بہکاؤ۔ اس شخص کا راستہ یہ ہے اُس کو اس طرح بہکاؤ۔ اگر سب کا راستہ وہ نہ جانے تو لوگوں کو بہکائے کیسے؟ تو کیا آپ اُس کو عالم کہیں گے؟

معلوم ہوا کہ علم تنہا مفید نہیں ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرنا ہو تو ایک روشنی اور چاہئے۔ تنہا نور کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ مفید نہیں ہو سکتا، اس سے تاریکی بھی جڑی ہوئی ہے۔ عالموں، فلسفیوں اور جانکاروں کا اختلاف بتا رہا ہے کہ علم تنہا کافی نہیں ہے۔ علم کے لئے نور عقل چاہئے۔ ایک من علم کے لئے دس من عقل کی ضرورت ہے۔ اس لئے پہلے کے علماء اگر کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو کہہ دیتے علمہ اکبر من عقلہ کہ اس کا علم اُس کی عقل سے بڑا ہے، اُس کی عقل جتنی ہے اُس سے زیادہ اُس کا علم ہے گویا وہ بے وقوف ہے۔ اس لئے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ کو یہی کہا تھا علمہ اکبر من عقلہ کہ اُس کا علم اُس کی عقل سے زیادہ ہو گیا ہے۔

علم عقل کے ماتحت ہو۔ علم کی لگام عقل کے ہاتھ میں ہو، علم ایک من ہو تو عقل دس من ہونا چاہئے تاکہ بھٹلنا مشکل ہو۔

﴿☆☆﴾ علم و عقل کی بدولت ہی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تمام جاندار مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات اسی لئے تو ہے کہ وہ جوہر عقل اور دولتِ علم سے مالا مال ہے ورنہ انسان کے گوشت و خون اور دوسرے جانوروں کے خون اور گوشت میں کیا فرق ہے؟ ﴿☆☆﴾

عقل والے بھی بھٹکتے ہیں : یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عقل والے بھی بھٹکتے ہیں جیسے جالینوس، افلاطون، بوعلی سینا..... یہ کوئی بے وقوفوں کے نام نہیں ہیں یہ بہت بڑی عقل والے ہیں مگر یہ بھی تو گمراہ ہوئے۔ عقلاء کا آپس میں شدید اختلاف ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اس پر بھی عقل والے متفق نہیں ہو سکے۔ کوئی کہتا ہے یہ حیوان ناطق ہے، کوئی کہتا ہے یہ حیوان متمدن ہے۔ آسمان کی حقیقت پر عقل والے متفق نہیں ہو سکے۔ رُوح کے بارے میں عقل والوں کے فیصلے مختلف ہیں کوئی کہتا ہے کہ رُوح انسان کے جسم میں موجود ہے، کوئی کہتا کہ رُوح جسم سے پار ہے الغرض ایسا ٹکراؤ عقل والوں کا کہ کئی مسائل میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو معلوم ہوا کہ عقل بھی ایسی چیز نہیں کہ جسے بے لگام چھوڑ دیا جائے ورنہ یہ بڑا غضب کرے گی۔ اس پر بھی ایک پابندی ضروری ہے اس کی بھی لگام کسی کے ہاتھ میں ہونا چاہئے۔ نورِ علم کو راہِ راست پر لانے کے لئے نورِ عقل کی ضرورت ہے اور نورِ عقل کو راہِ راست پر لانے کے لئے نورِ نبوت کی ضرورت ہے اسی لئے انبیاء کرام علیہم السلام دُنیا میں بھیجے گئے۔ اگر عقل والوں کے فیصلے صحیح ہو جاتے تو انبیاء کرام علیہم السلام کو دُنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی۔ انبیاء علیہم السلام اس لئے بھیجے گئے کہ وہ عقل کو لگام دے اور وہ سب کو سکھائے اور اُن کو سکھانے والا صرف ایک رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ کسی دارالعلوم کے فارغ نہ رہے، وہ کسی استاد کے شاگرد نہ رہے اُن کا سکھانے والا صرف پروردگار ہے۔ نورِ نبوت کو پڑھانے کا تعلق نورِ الہی سے ہے۔ ایک نورِ دوسرے نور سے جڑا ہوا ہے۔ نورِ الہی نے نورِ نبوت کو روشن کیا۔ نورِ نبوت نے نورِ عقل کو روشن کیا اور نورِ عقل نے نورِ علم کو روشن کیا۔ اگر یہ سلسلہ نہیں رہا تو کیا حشر ہوگا؟ یہاں سے وہاں تک سلسلہ بنا ہوا ہے اس میں رابطہ ہونا چاہئے۔

عقلِ انسانی، نورِ نبوت کی محتاج ہیں :

ایک بات میں آپ کو بتاؤ کہ کچھ انسان بے فیض ہوتے ہیں اور کچھ انسان با فیض ہوتے ہیں۔ دونوں کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ ہر انسان کی عقل دو کتابوں کے بیچ میں ہے، مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کو ہم نمونہ بنا کر چلتے ہیں اس لئے کہ یہ مفید بھی ہے اور مستفید بھی ہے۔ یہ دوسروں کو دیتے بھی ہیں اور کہیں سے لیتے بھی ہیں۔ ایک کتاب وہ ہے جس سے یہ پڑھ رہے ہیں اور دوسری کتاب وہ ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں۔ وہاں سے لیا اور یہاں دیا، تو اب ان کا دماغ دو کتابوں کے بیچ میں آ گیا ہے ایک وہ کتاب جس سے انھوں نے لیا اور دوسری وہ کتاب جس کو انھوں نے دیا۔ کچھ لوگ لینا جانتے ہیں مگر دینا نہیں جانتے ہیں۔ ان کا ذکر یہاں کیا کروں۔ یہاں مفید اور مستفید دونوں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عقل دو کتابوں کے بیچ میں آگئی اور اسی طرح ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ایک عقل نے دیا، دوسری عقل نے لیا۔ فائدہ پہنچانے والے نے دیا اور فائدہ لینے والے نے لیا۔ ایک نے دیا اور دوسرے نے لیا..... تو معلوم ہوا کہ ہر کتاب دو عقلوں کے بیچ میں ہے۔ ایک کتاب سے لیا اور دوسری کتاب کو دیا۔ یہ بیچ کا تعلق واضح ہوا مگر یہ بیچ کا وجود ہی ممکن نہیں جب تک اُول ممکن نہ ہو۔ کونسی عقل ہے جس سے پہلے کوئی کتاب نہ ہو۔ عقلیں دو کتابوں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں اور کتابیں دو عقلوں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں۔ اب بتاؤ وہ کونسی کتاب ہے جس سے پہلے کوئی عقل نہیں ہے؟ اور وہ کونسی عقل ہے جس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہے؟ جو اب یہ ہے کہ وہ کتاب جس سے پہلے کوئی عقل نہیں وہ 'کتاب اللہ' ہے۔ اور وہ عقل جس سے پہلے کوئی کتاب نہیں وہ 'رسول اللہ' ہیں۔

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ

اب ہماری ابتداء 'کتاب اللہ' سے ہے یا ہماری ابتداء 'رسول اللہ' سے ہے۔ علم یا تو 'کتاب اللہ' سے ملے گا یا 'رسول اللہ' سے ملے گا۔ اگر ان کو چھوڑا تو علم نہیں ملے گا۔ یہی دونوں عقل پر کنٹرول کریں گے۔

اہل ذکر کون ہیں: ایک بات آپ کو بتادوں کہ علم اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے نہیں۔ اہل علم تو لڑنے والے ہوتے ہیں۔ اہل ذکر وہ جو ہر وقت خدا کی یاد میں رہتے ہیں۔

جو خدا سے غافل نہیں رہتے۔ اُن سے پوچھو جو ہر وقت خدا کے ذکر میں رہتے ہیں۔ اُن سے پوچھو جو خدا کی خورشید رکھتے ہیں اُن کے علم کا رشتہ خدا کے نور سے جڑا ہوا ہے کسی ایرے غیرے سے مت پوچھو۔

قرآن نے لفظ ذکر فرمایا۔ ذکر حضور نبی کریم ﷺ کی صفت ہے 'ذکر رسول'، رسول کو قرآن نے ذکر کہا ہے تو ذکر حضور ﷺ کا نام ہے تو اب قرآن کو سامنے رکھے ﴿فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ اس کا سیدھا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، پوچھو رسول والوں سے۔ ذکر نام ہے رسول اللہ ﷺ کا تو اُن سے پوچھو جو اُن کے ہیں، ادھر ادھر کیوں جاتے ہو۔

علم کا سیکھنا فرض ہے: ایک خاص بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر یونہی علم سیکھنے کو چلیں گے تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ اسلام دینِ فطرت ہے۔ فطرت کے خلاف کچھ حکم نہیں دیتا اور انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں اور سب ایک ہی طرح کا علم حاصل نہیں کر سکتے، تو اسلام نے ضروری اور غیر ضروری کی تقسیم کر دی۔ یہاں ضروری علم سے مراد فرضِ عین والا علم اور غیر ضروری علم سے مراد دیگر علوم ہیں۔ ضروری علم وہ ہے جو تمہیں مسلمان بنا کر رکھے..... اس کے علاوہ علوم وہ ہیں جو تمہیں باکمال بنا کر رکھے۔ اب جس بات کی

طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ طلب العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمة ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ یہاں جو فرض کہا گیا ہے اس سے مراد فرض عین ہے۔

☆ ☆ ☆ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں :
 شارحین حدیث نے فرمایا ہے کہ علم سے مراد وہ مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا مسلمان کے لئے ضروری ہے جیسے خدائے تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت، اس کے رسول کی شناخت اور ضروری مسائل کے ساتھ نماز پڑھنے کے طریقہ کو جاننا۔ اس لئے کہ ان چیزوں کا علم فرض عین ہے اور فتویٰ واجتہاد کے مرتبہ کو پہنچنا فرض کفایہ ہے۔ (مرقاۃ)
 محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

علم سے مراد اس حدیث میں وہ علم ہے کہ جو مسلمانوں کے لئے وقت پر ضروری ہے مثلاً جب اسلام میں داخل ہوا تو اس پر خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا، رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت کو جاننا واجب ہو گیا اور ہر اس چیز کا علم ضروری ہو گیا جس کے بغیر ایمان صحیح نہیں۔ جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام کا جاننا ضروری ہو گیا اور جب ماہ رمضان آ گیا تو روزہ کے احکام کا سیکھنا ضروری ہو گیا، جب مالک نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا واجب ہو گیا اور اگر مالک نصاب ہونے سے قبل مر گیا اور زکوٰۃ کے مسائل کو نہ سیکھا تو گنہگار نہ ہوا۔ اور جب عورت کو عقد میں لایا تو حیض و نفاس وغیرہ جتنے مسائل کا زن و شوہر سے تعلق ہے جاننا واجب ہو گیا۔ (جس وقت نکاح کرے اس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے مثلاً یہ جاننا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے اور حالت حیض میں جماع کرنا درست نہیں اور حیض کے بعد غسل کرنے تک جماع نہ کرنا چاہئے اور اس کے سوا اور جو چیزیں نکاح سے تعلق رکھتی ہوں ان سب کا علم فرض ہو جاتا ہے۔ طلاق کے مسائل بھی معلوم کرنا فرض ہے

کہ ایک دم تین مرتبہ طلاق کہہ دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔۔۔ ورنہ تین سے زائد مرتبہ طلاق کہہ کر بھی بد مذہب بے امام غیر مقلد (نام نہاد اہلحدیث) کی طرح زندگی گزارتا رہے گا یہ حرام ہے) وعلى هذا القياس (اشعة لمعات)

جہالت و لاعلمی کا عذر مقبول نہیں: جہالت تاریکی ہے۔ جہالت حجاب ہے جہالت عیب ہے جہالت بذات خود ایک گناہ ہے جہالت موت ہے اور جہالت کی وجہ سے کی جانے والی غلطیوں کا کوئی عذر و بہانہ نہیں۔ اگر آپ ملک کے قوانین سے واقف نہیں ہیں اور خلاف قانون کوئی عمل سرزد ہو جائے تو مجرم قرار پاؤ گے، سزا کے مستحق قرار دیئے جاؤ گے اور قانون کی گرفت میں آ جاؤ گے عدم واقفیت، ناقابل قبول عذر ہے۔ جہالت، ناواقفیت اور لاعلمی سے اگر آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو آگ اپنا کام کر دے گی اور ہاتھ کو جلا دے گی۔ آپ واقف ہوں یا نہ ہوں چھری بہر حال اپنا کام کرے گی، زہر ضرر پہنچائے گا۔ تاریکی میں چلیں تو گڑھے میں گرنے یا ٹھوکر لگنے کا خدشہ رہے گا۔ اگر آپ کو ٹرین کے ذریعہ حیدرآباد سے دہلی جانا ہے اور اگر آپ نے لاعلمی، بھول اور جہالت کے سبب کسی دوسری ٹرین (مثلاً مدراس کی ٹرین) میں سوار ہو جائیں تو آپ دہلی کی بجائے مدراس پہنچ جائیں گے۔ جہالت سب سے بڑی تاریکی ہے جہالت کی وجہ سے قدم قدم پر بہکنے اور بھٹکنے کا خدشہ بلکہ یقین رہے گا۔ مسافر کے لئے جس طرح سفر سے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہیں اسی طرح دوران سفر نماز کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مسافر کے لئے نماز کا قصر واجب ہے۔ مسافر کو بحالت سفر صرف فرض نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے کہ چار رکعت فرض دو پڑھے یعنی تنہا یا مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی صورت میں ظہر، عصر اور عشاء میں چار رکعت فرض کے بجائے دو رکعت فرض پڑھے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لاعلمی کا عذر مقبول نہیں۔
 اگر آدمی تجارت کرتا ہے تو اپنے پیشہ کا علم بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تاجر کے لئے
 تجارت کے مسائل اور بیع (فروخت) کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہے تاکہ بیع باطل
 سے بچے۔ اسی لئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دکانداروں کو ڈرے مار کر علم سیکھنے
 کے لئے بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کوئی بیع کے احکام نہ جانے اُسے تجارت نہ کرنا
 چاہئے کہ لاعلمی میں سود کھائے گا اور خبر بھی نہ ہوگی۔ اسی طرح ہر پیشہ کا علم ہے۔
 کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر طلبِ علم فرض نہ ہو یعنی جس شخص کو جس علم کی
 ضرورت ہے اُس پر اُس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔

ہر شخص پر وہ علم سیکھنا فرض ہے جس کا معاملہ وہ کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ عوام الناس
 ہمیشہ اس خطرہ میں ہیں کہ اُن کو کوئی کام آ پڑے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی خطرہ
 نہیں ہے اور اسے بے خوف و خطر نادانی سے کر بیٹھیں۔ اگر اس کام کی اکثر حاجت
 ہوتی ہے اور وہ کام نادر نہیں ہے تو ان کی نادانی کا عذر کچھ عذر نہیں، مثلاً حالتِ حیض
 میں یا حالتِ نفاس میں غسل سے پہلے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے اور
 کہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ منع ہے تو اس کا عذر کچھ عذر نہیں یا کوئی عورت صبح سے
 پہلے پاک ہو اور مغرب اور عشاء کی نماز قضا نہ کرے کہ یہ مسئلہ اُسے نہ معلوم ہو تو اس
 کی لاعلمی کا عذر قبول نہ ہوگا۔ قیامت کے دن اُس سے کہا جائے گا ہم نے تجھ سے
 کہہ دیا تھا کہ طلبِ علم فرض ہے تو اس سے کیوں باز رہا کہ بتلائے حرام ہوا۔

علم، ہر انسان کی عظمت و سر بلندی کا سبب ہے لیکن ایک مرد مومن کے لئے علمِ دین کا
 حصول ایمانی ضرورت ہے اس کے لئے علمِ دین کے علاوہ دُنیا و آخرت میں کوئی
 چارہ کار نہیں کیونکہ اس رزمِ گاہِ حیات میں ہر قدم پر علم کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔

معلوم ہو گیا کہ اسلام میں علم کی کس قدر اہمیت ہے، نیز اسلام اپنے ماننے والوں کو کتنی سختی کے ساتھ اپنے مذہب کی ایسی باتوں کا علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے جس کی روزمرہ کی زندگی میں اسلامی امور کو بجالانے کے لئے بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ انجانے میں کوئی ایسا خلاف شرع کام نہ کر بیٹھے یا کفر آمیز کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکال دے جو اس کے لئے موجب عذاب و باعث ہلاکت ایمان بن جائے۔ ☆☆☆

ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض عین ہے۔ اب اس کی اہمیت دیکھئے جیسے نماز فرض عین ہے روزہ فرض عین ہے ایسے ہی علم کا طلب کرنا فرض عین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا علم ہے جس کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے؟ آسان جواب یہی ہے کہ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہے ان کے مسائل اور احکام کا جاننا بھی فرض ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے احکام و مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ روزہ فرض ہے تو روزہ کے مسائل جاننا بھی فرض ہے۔ تاجر کے لئے تجارت کے احکام جاننا فرض ہے۔ حاجی کے لئے حج کے مسائل کا جاننا فرض ہے یعنی جو چیزیں ہم پر فرض ہیں اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ جو ہمارے لئے مستحب ہے اس کے مسائل کا جاننا مستحب ہے۔ جو ہمارے لئے مباح ہیں اس کے مسائل کا جاننا مباح ہے۔ فرائض واجبات اور مؤکدات کے احکام کا جاننا ضروری ہے۔ محرمات اور منہیات، شریعت نے جس سے ہمیں روکا ہے اور حرام کیا ہے ان کا جاننا بھی فرض ہے۔ اگر جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اور حرام چیزوں کے احکام و مسائل نہیں جانیں گے تو حرام چیزوں سے بچیں گے کیسے؟ اتنا علم تو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علامہ ہونا، مفتی ہونا، قاضی ہونا، محدث ہونا اور مفسر ہونا یہ سب پر فرض نہیں ہے۔ اگر اسلام اس چیز کو فرض قرار دیتا تو اسلام ناقابل عمل ہوتا۔ انسان کی صلاحیتیں مختلف ہیں، استعداد مختلف ہیں اور خواہشات مختلف ہیں، لہذا عالم اور مفتی ہونا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔

ایک مثال آپ کو بتا دوں کہ نماز ہم سب پر فرض ہے۔ کیا کسی ایک شخص کے نماز ادا کرنے سے سب کی نماز ادا ہو جائے گی؟ اگر صرف امام صاحب نماز پڑھ لے تو کیا سب بہتی والوں کی نماز ادا ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص روزہ رکھے تو کیا سب کا روزہ ادا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر صرف شوہر نماز ادا کرے تو بیوی کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر صرف بیوی روزہ رکھے تو شوہر کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم جاننا تم پر فرض عین ہے وہ فرض دوسروں کے ادا کرنے سے کیسے ادا ہوگا بلکہ ہر شخص کو علم جاننا فرض ہے جیسے نماز ادا کرنا فرض ہے۔

فرض عین اور فرض کفایہ : ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ آپ کی بہتی میں اگر ایک شخص عالم ہو گیا تو سب کا فرض ادا ہو گیا، اور اگر ایک بھی عالم نہ ہو تو سب گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی فقیہ ہی نہ ہو، کوئی عالم ہی نہ ہو تو سب گنہگار..... اور اگر پوری امت کے اندر چند علماء ہو جاتے ہیں تو سب کا فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ علماء کیسے بنتے ہیں؟ بڑی بڑی اور موٹی موٹی کتابیں پڑھنا ہوتا ہے، آنکھوں کا تیل جلانا پڑتا ہے، روکھی سوکھی کھانا پڑتا ہے، طلب علم میں پیش آنے والی مصیبتوں کی پرواہ کئے بغیر علم سیکھنے میں ہمہ تن مصروف رہنا پڑتا ہے، بڑی محنت کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ سب فرض کر دیا جائے تو سب بھاگے جائیں گے۔ یہ صرف فرض کفایہ ہے مگر لوگوں نے غلطی یہ کی کہ لوگ اپنے فرض عین کو فراموش کر گئے اور ایک مدرسہ بنا دیا، اس مدرسہ میں چالیس پچاس بچے آگئے اور مطمئن ہو گئے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا..... اس طرح آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ کا فرض جو آپ پر ہے وہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ خود اپنا ضروری علم حاصل نہیں کریں گے جو کہ فرض عین ہے۔ صرف مسجد بنوانے سے آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو بھی نماز ادا کرنا ہوگا جو کہ

آپ پر فرض عین ہے۔ صرف افطار کروانے سے آپ کا روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو بھی روزہ رکھنا ہوگا جو کہ آپ پر فرض عین ہے۔

پہلے زمانے میں یہ چیزیں لوگ گھر سے سیکھ کر نکلتے تھے، اسلامی ماحول ہوتا تھا لہذا کسی اسکول و مدرسہ کی ضرورت نہ تھی، مگر آج تو ماحول اتنا بدل اور بگڑ گیا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، جیسے جی چاہا ویسے پڑھ لیا۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیسی نماز پڑھی تو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نماز ہو جاتی ہے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ نہ طہارت کا خیال، نہ وضو کا خیال۔

☆☆☆ دینی مدارس اور عصری تعلیم کے اسکولس میں دُوری اور دوئی :

ہمارے دینی مدارس اور عصری تعلیم کے اسکولس میں جو دُوری اور دوئی واقع ہو چکی ہے اُس کو کم کرنا چاہئے۔ دینی اور عصری اداروں کی تفریق ہماری طبیعتوں میں پیوست ہو گئی ہے۔ ہم نے انسانی فکر کے ارتقاء کو نظر انداز کر دیا اور علم کو دو خانوں میں بانٹ دیا۔ ہماری تعلیم ناقص ہو گئی۔ اس نے ہر دو فریق کی تعلیم کو ادھورا بنا دیا ہے۔ عصری تعلیم حاصل کرنے والے اکثر دین سے ناواقف رہ جاتے ہیں اور جو لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ عام زندگی سے کٹ گئے۔ جن لوگوں نے دینی تعلیم حاصل کی وہ دفاتر میں نظر نہیں آتے، یہاں تک اُن کی پہنچ ہے ہی نہیں۔ نہ زندگی کے ان دوسرے شعبوں اور کارگاہوں میں جہاں کام کرنے کے لئے عصری تعلیم ضروری ہے۔ اُردو کا مشہور مقولہ ہے کہ مُلا کی دُوڑ مسجد تک، یعنی دینی مدارس کے فارغین مسجد کے امام یا مؤذن بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہم نے ریلوے اسٹیشنس، بینکس اور پوسٹ آفس میں اکثر مولوی حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ انگریزی میں کسی فارم کی خانہ پُری کے بھی اہل نہیں ہیں۔ لفافے اور پوسٹ کارڈ پر انگریزی میں پتہ بھی لکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، بسا اوقات غیر مسلم افراد سے بھی مدد طلب کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔

یہ منظر بھی قابل افسوس اور عبرت ہوتا ہے کہ بسس کے بورڈس پر انگریزی میں لکھے ہوئے نام بھی نہیں پڑھ سکتے جہلاء سے پوچھ پوچھ کر یہ علماء بسس میں سوار ہوتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ مقامِ تعجب ہے کہ دو چار سال دینی مدرسہ میں مفت پلنے والے افراد بھی عصری تعلیم یافتہ اسکالرس، پروفیسرس، ڈاکٹرس، گرانجیٹس سب کو بلا جھجک جاہل (عوام) کہہ دیتے ہیں۔

کیا یہ حضرات اشاعتِ دین کا فریضہ بخوبی انجام دے سکتے ہیں اور اسلامی تعلیمات دوسروں تک بہم پہنچا سکتے ہیں !

بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دینی مدارس، اسلام کی اشاعت میں کما حقہ، کلیدی کردار ادا کرنا تو بڑی بات ہے اسلام کے تحفظ میں بھی بسا اوقات ناکام دکھائی دیتے نظر آ رہے ہیں۔

عصری علوم سے عدم واقفیت اور محدود ذہنیت احساس کمتری کا اہم سبب ہوتی ہے، چونکہ ہمارے مدارس کے طلباء عصری علوم سے بالکل ہی کورے ہوتے ہیں اس لئے کسی مجلسی گفتگو میں موجود ہونے کے باوجود بھی حصہ لینے کے اہل نہیں ہوتے اور اگر شریک گفتگو ہو جاتے ہیں تو لب و لہجہ اس قدر سخت گیر ہوتا ہے کہ محفل کی محفل ان سے متنفر ہو جاتی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان میں ایسی قابلیت اور استعداد نہیں جو اپنی دلیلوں سے کسی کو مطمئن کر سکیں۔

دینی مدارس کے فارغین انسانی فکر کے اس ارتقاء سے جو گذشتہ پانچ سو سال میں ہونا بلدرہتے ہیں، لہذا دینی مدارس کے فارغین کو اہم رائج الوقت علوم سے ضرور واقف ہونا چاہئے۔

عصری تعلیم کے اسکولس میں دینی تعلیم کی شمولیت لازمی ہے تاکہ مسلمان دینی تعلیم (فرضِ عین) سے بے بہرہ نہ رہ سکیں..... اور دینی مدارس کے نصاب میں عصری مضامین

کی شمولیت ضروری ہے تاکہ دینی مدارس کے طلباء باشعور، وسیع النظر و فکر، مستعد، متحرک و فعال بن کر عالم سے باخبر رہ سکیں۔

بعض حضرات علم کی تقسیم دینی اور دُنوی لحاظ سے کر کے ایک دوسرے کے مغایر قرار دیتے ہیں۔ علم کو دینی اور دُنوی دو خانوں میں تقسیم کرنا رُوح علم کے خلاف ہے یہ بات قرین قیاس نہیں، کیونکہ دین و دُنیا ایک دوسرے کے مغایر نہیں۔ دین کے مقابل بے دینی ہے جب کہ آزاد خیالی اور دُنیا کے مقابل آخرت ہے۔ قرآن نے ﴿رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ میں دُنیا کو آخرت کے مقابل بتایا ہے۔ اگر دین اور دُنیا میں مغایرت ہوتی تو اللہ رب العزت کسی بھی دیندار کو دین سے وابستہ رہ کر دُنیا کی آسائش، اُس کی لذتوں اور نعمتوں سے محظوظ ہونے کی ہرگز دعوت نہ دیتا۔ یہ واضح رہے کہ دُنیا کی وہی چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں جو رُوح اسلام کے خلاف ہیں اور بندگانِ خدا کو اس سے کسی نہ کسی طرح کا نقصان وابستہ ہے۔ دُنیا کی لذتوں سے استفادہ کرنے میں اتباعِ رسول کو پیش نظر رکھنا ضروری قرار دیا، ارشادِ باری ہے: ﴿وَمَا اتَّكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر/ ۷) اور رسول (کریم) جو تمہیں عطا فرمادیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں تو رُک جاؤ۔ اور غالباً لارہبانیہ فی الاسلام سے بھی ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔

جب دین اور دُنیا میں کوئی مغایرت نہیں تو وہ علوم جن کو کچھ لوگوں نے دین اور دُنیا میں تقسیم کر دیا ہے ان میں کیوں کر مغایرت ہو سکتی ہے؟ سائنس کا وہ حصہ جن کی تعلیم سے شرعی علوم کی تفہیم میں مدد مل رہی ہے انہیں ضرور شاملِ درس کرنا چاہئے تاکہ قرآن و احادیث کے وہ مباحث جہاں سائنسی مضامین بیان کئے گئے ہیں اُن کی مکاحقہ تفہیم ہو سکے۔

دور جدید میں ہزار ہا سائنسی ایجادات کا ظہور ہو رہا ہے اور یقیناً یہ سائنسی ایجادات انسانوں کے لئے باعثِ عز و شرف اور موجبِ زیب و زینت ہیں جس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ باشعور علماء و محققین نے سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے استعمال کو شرعی طریقے پر استعمال کرنے کا سلیقہ، طریقہ بتایا اور اُمتِ مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ وقت کے دھارے سے مسلمانوں کو الگ نہ ہونے دیا۔ سائنسی ایجادات اب دین کی ضرورت بن چکے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے فائدہ اٹھانا ضروری ہو چکا ہے۔ نصاب کی اس ترمیم سے مدارس اور اسکولس کی دُوری اور فاصلوں کو یقیناً کم کیا جاسکتا ہے۔

علومِ اسلامیہ کی عظمت ہر دور میں مسلم رہی ہے اس کی اہمیت اور ضرورت سے صرفِ نظر ممکن نہیں۔ البتہ عہدِ حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر دینی مدارس کے نصاب اور نظامِ تعلیم و تربیت میں ترمیم نہیں بلکہ از سر نو ترتیب کی ضرورت ہے۔ اس بات کا بھرپور لحاظ رکھیں کہ نصاب میں عصری مضامین کی شمولیت بھی ہو جائے اور دینی مضامین بھی متاثر نہ ہوں۔

علم کی تقسیم نا قابلِ قبول ہے : علم، علم ہے اس کے یہاں کسی قسم کی تقسیم نا قابلِ قبول ہے۔ اور جب یہ زاویہ نظر یعنی برصداقت ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اسلامی مدارس کے اربابِ حل و عقد بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے نصاب میں مکمل حد تک ان تمام علوم کو شامل کر سکتے ہیں جن پر رب کی معرفت کا انحصار ہے۔ خلیفۃ اللہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ پر جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ صرف علم ہی کی بنیاد پر ہوئی۔ یہاں یہ علم اپنے تمام انواع اور اقسام کو شامل ہے اس میں دین اور دُنیا کی کوئی تخصیص نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔

اس حکم عام سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دُنیا و ما فیہا زَمین و آسمان کے سارے علوم سے روشناس کرا دیا گیا۔ مفسرین کے بقول حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء اور جملہ مسمیات پیش فرما کر آپ کو اُن کے اسماء، صفات، افعال و خواص اور اصول علوم و صناعات سب کا علم بطریق الہام عطا فرمایا گیا۔

اس تفسیر کی وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ تمام سائنسی علوم، ایجادات اور انکشافات سب کچھ علم کے دائرے ہی میں شامل ہیں۔ علم الانسان مالم یعلم میں بھی اسی نکتہ کی طرف اشارہ ہے یعنی انہیں ہر وہ علم سکھا دیا گیا جو نہیں جانتے تھے۔ اس عموم میں وہ تمام سائنسی ایجادات، انکشافات، دریافتیں اور نئی تحقیقات جو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا سب پر محیط ہے۔ علم کو دین اور دُنیا کے الگ الگ خانوں میں تقسیم کرنا علم قرآن کی رُوح کے خلاف ہے کیونکہ علم کے کسی بھی حصہ سے جو شخص بے بہرہ ہو اُس کے سر پر زمین میں خدا کی نیابت کا تاج زریں کس طرح زیب دے گا؟ حضور نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اپنے میں قوت پیدا کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس زمانہ میں جس چیز کا عروج ہو اگر وہ اسلام میں ناجائز اور حرام نہیں تو اس میں کمال پیدا کرو، یعنی اگر تیرا اندازی کا زمانہ ہے تو اس سے قوت پیدا کرو۔ اور اگر شہ سواری کا زمانہ ہے تو اس سے قوت پیدا کرو۔ اور اگر سائنس و ٹکنالوجی کا زمانہ ہے تو اس میں قوت پیدا کرو۔ اس حکم صریح کے باوجود اگر اسلامی مدارس کے ذمہ داران پھر بھی شک وارتیاب کے مرتکب ہوں تو اس موقع سے کف حسرت ملنے کے علاوہ اور کیا چارہ ہے۔

(دینی مدارس اور عہد حاضر کے تقاضے ڈاکٹر غلام بیگی انجم)

اطلبو العلم ولو کان بالصین علم سیکھو اگرچہ چین میں ہو۔ چین اسلامی علوم کا کبھی بھی مرکز نہیں رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عصری علوم (سائنس و ٹکنالوجی) کے حصول کے لئے بھی اگر دور دراز مقامات کا سفر بھی کرنا پڑے تو کرو، مصائب و آلام کا سامنا بھی کرنا پڑے تو اُن کا استقبال کرو..... طلب علم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ☆☆☆

مدرسوں اور اسکولس میں دینی و عصری تعلیم کا نظام :

میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ فرض کفایہ کے لئے اتنے سارے دارالعلوم ہیں جسے کچھ کم کرنا چاہئے، اتنے بھی زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ دارالعلوم بڑھ رہے ہیں اتنی زیادہ جہالت بڑھ رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ اب تو ہزاروں دارالعلوم قائم ہو چکے ہیں، پہلے نہ تو اتنے مدرسے تھے اور نہ ہی تعلیم کا اتنا معاملہ تھا اور نہ ہی اتنی آسانیاں تھیں بلکہ بہت زیادہ پریشانیاں اور دشواریاں تھیں۔ آج تو اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی تو پھر اتنے دارالعلوم میں سے کوئی غزالی کیوں پیدا نہیں ہوتا، کوئی رومی کیوں پیدا نہیں ہوتا، کوئی رازی کیوں پیدا نہیں ہوتا، کوئی احمد رضا کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ان جیسے مصلحین اُمت (علیہم الرحمہ والرضوان) کیوں پیدا نہیں ہوتے جو اپنی امامت کا لوہا منالے..... یہ ہے آپ کے دارالعلوم کا حشر۔

ویسے میں کبھی کبھی کالجوں کی طرف مخاطب ہو کر پوچھتا ہوں کہ اتنے کالجس اور اتنی یونیورسٹیاں قائم ہیں مگر ان یونیورسٹیوں میں سے کوئی ارسطو کیوں نہیں نکلتا؟ اس میں افلاطون، بقراط، سقراط کیوں نہیں نکلتے؟

حصولِ علم کا مقصد: علم خود ایک مقصود ہے، یہ سب سے بڑا مقصود ہے۔ بہت بڑی خرابی یہ آگئی کہ لوگوں نے علم کو مقصود بنانا چھوڑ دیا اور علم کو کسی اور مقصد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ علم کیوں حاصل کرتے ہو تو کہیں گے کہ نوکری حاصل کرنے کے لئے۔ کوئی کہے گا کہ تجارت کرنے کے لئے۔ کوئی کہے گا دولت حاصل کرنے کے لئے۔ کوئی شہرت حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کر رہا ہے تو کوئی عہدے حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کر رہا ہے لیکن علم صرف علم کے لئے نہیں حاصل کر رہے ہیں بلکہ دوسرے مقصد کے لئے حاصل کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی علم حاصل کر رہے ہیں، جتنے علم پر ہمیں

مقصد حاصل ہو جائے صرف اتنا ہی علم حاصل کر رہے ہیں، مگر پہلے زمانہ کے لوگ علم کو کسی کام کے لئے نہیں حاصل کرتے تھے، اپنی معیشت کو درست کرنے کے لئے نہیں حاصل کرتے تھے بلکہ علم کو صرف علم کے لئے پڑھتے تھے وہی بقراط ہوتے تھے، وہی سقراط ہوتے تھے، وہی جالینوس ہوتے تھے، وہی افلاطون ہوتے تھے.....

ہمارے دینی مدارس کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ ہمارے مدرسوں کا پڑھنے والا اب پڑھتا ہے تو کس لئے؟ تاکہ امام ہو جائے گا، مؤذن ہو جائے گا، واعظ و مقرر ہو جائے گا، خطیب ہو جائے گا، قاضی ہو جائے گا، اگر کچھ نہیں ہو سکے گا تو کم از کم تعویذ تو لکھ لے گا۔ اس طرح وہ نہ رازی بنتا ہے، نہ غزالی بنتا ہے، نہ رومی بنتا ہے۔ اگر یہ بھی دین کا علم صرف علم کے لئے حاصل کرے تو آج یہ رازی ہو سکتے ہیں، غزالی بھی ہو سکتے ہیں، رومی ہو سکتے ہیں اور احمد رضا ہو سکتے ہیں۔ (علیہم الرحمة والرضوان)

☆☆☆ اگر ہمیں قوم کے نو نہالوں کو سندِ فضیلت دے کر کسی مسجد کا امام اور مؤذن ہی بنانا ہے تو پھر ان طلباء کی عمر عزیز کا تیرہ چودہ سال ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ کیوں نہ درجہ پنجم پاس کرنے کے بعد ہی بنام عالمیت کوئی ایسا مختصر مگر جامع نصاب زیادہ سے زیادہ تین سال پر مشتمل ہو تیار کر لیا جائے جو مسجد کی امامت و خطابت کے لئے کافی ہو سکے، نیز امامت کے تعلق سے تمام ضروری معلومات فراہم کر سکے۔ کافیہ شرح جامی، ملا حسن، حمد اللہ اور شمس بازغہ کے پیچیدہ مسائل میں ان بے چاروں کو الجھانے سے کیا فائدہ؟ بہتر یہ ہوگا کہ امامت و خطابت کا نصاب مکمل کرنے کے بعد وہ جلد از جلد اپنے کام سے لگ جائیں اور خاندان کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل کر سکیں۔ ہاں وہ طلباء جو باصلاحیت ہیں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ اور استطاعت رکھتے ہیں ان کی صحیح معنوں میں مزید علمی تربیت کی جائے تاکہ ہماری وہ درسگاہیں جو کسی اچھے استاذ نہ ملنے کی وجہ سے خالی ہیں ان کی خانہ پُری ہو سکے۔ (ماخوذ از دائرۃ المصنفین ص ۴ مرتبہ ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم)

- دولت اور علم : باب العلم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
- علم انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے اور مال فرعون وقارون جیسے لوگوں کی میراث ہے۔
 - علم انسان کو بناتا اور مال کو انسان کماتا ہے۔
 - انسان کو دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔
 - دولت مند کے دشمن بہت ہوتے ہیں مگر علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں۔
 - علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔
 - صاحب مال کو فوت ہونے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں اور عالم مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔

- مال کے تعلق سے قیامت میں سوال ہوگا کہ کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا۔

اور عالم کا ہر علمی خدمت پر جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے۔ ☆☆☆

عظیم علم کو حقیر دولت کا ذریعہ بنانا : ایک بات بتائیے کہ علم کو آپ دولت کے لئے حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت مقصود ہے اور علم کو ذریعہ بناتے ہو۔ ایک تو آپ دولت کو حقیر بھی سمجھتے ہو اور دوسری طرف اس کو آپ عزت بھی دے رہے ہو کہ علم جیسی عظیم چیز کو آپ اس کے حصول کا ذریعہ بنا رہے ہو۔ وہ دولت جو ضائع ہونے والی ہے وہ مقصود ہے اور وہ علم جو ساتھ جانے والا ہے وہ ذریعہ۔ علم تو ساتھ نہیں چھوڑے گا، دولت ساتھ چھوڑ دے گی۔ قصہ یہ ہوا کہ جو خادم تھا اُس کو مخدوم بنا دیا اور جو مخدوم تھا اُس کو خادم بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قسم کے اداروں میں کچا مال تیار ہونے لگا۔

عربی مدرسے اور مسلمانوں کی دینی ضرورت : یہ ٹھیک ہے کہ سب لوگ مفتی نہیں بنتے، عالم نہیں بنتے، فقیہ نہیں بنتے، محدث نہیں بنتے..... سب کے لئے یہ ضروری بھی نہیں ہے لیکن کم از کم اتنا علم تو ضروری ہے کہ وہ مسلمان بنے رہیں اور

ضروریات دین کا علم تو حاصل کرتے رہیں۔ اب جو عربی مدرسے ہیں، کیا وہ پچیس کڑوڑ مسلمانوں کی دینی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ علم جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، کیا ان عربی مدرسوں کی اتنی کوشش سے فرض عین ادا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ ویسے بھی عموماً لوگ مدرسوں میں آنا پسند نہیں کرتے، آپ خود اپنا لائق و فائق بچہ مدرسہ بھیجنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ اُسے آپ اسکول میں بھیجتے ہیں، یعنی جس کو آپ کند ذہن، شرارتی، کم عقل، ناکارہ اور کچا سمجھتے ہیں اُسے مدرسہ بھیجتے ہیں اور جسے ذہین، سمجھدار، ہوشیار اور پکا سمجھتے ہیں اُسے اسکول بھیجتے ہیں۔

آپ کا یہ حال ہے تو آپ بچہ کیا بن کر نکلے گا؟ آپ ہی سمجھئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عقل و فکر کے لاشعور اور جامد ذہن و فکر مولوی نظر آرہے ہیں۔

اسکولس میں دینی تعلیم کا انتظام : اسکول میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لئے کہ دولت کی طرف رجحان بڑھا ہوا ہے۔ ہمیں اُسے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، فارمیسیٹ بنانا ہے، اکاؤنٹنٹ بنانا ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے اگر کوئی مسلمانوں کا ادارہ یا اسکول نہیں ہے تو کفار و مشرکین و کرسچین کے اسکولوں میں بھیجیں گے۔

عربی مدرسوں میں مسلمانوں کے بچے ہمیشہ بہت ہی کم اور اسکولوں میں زیادہ ہوتے ہیں لہذا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم خود ہی اسکول بنائیں اور اُن کو اسکول کا نصاب ہی پڑھائیں جو نصاب وہاں چلتا ہے وہی نصاب پڑھنے دیا جائے، صرف ایک مضمون (subject) ہمارا دین کا ہو اور پہلی کلاس سے لے کر دسویں کلاس تک ضروری قرار دیا جائے اور اُن کو اُن کی ہی زبان میں دین سکھائے۔ یہ گرامر کی چکر میں اُن کو نہ الجھایا جائے، اُن کو عالم اور مفتی بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پہلی کلاس سے لیکر دسویں کلاس تک اُن کو تھوڑا تھوڑا دین سکھاتے جائیں گے تو دس سال بعد جب وہ بچہ اسکول سے نکلے گا تو فرض عین سے واقف ہو جائے گا۔ اتنا

آپ نے واقف کروادیا تو کافی ہے۔ اب کوئی بچہ اسکول سے فراغت کے بعد عالم بننا چاہتا ہے تو کسی مدرسہ میں چلا جائے، کوئی کالج میں جانا چاہے تو کالج میں چلا جائے۔ کالج میں جاتا ہے تو دین سے بے خبر نہیں رہے گا اور مدرسہ میں جاتا ہے تو دنیا سے بے خبر نہیں رہے گا۔ اگر کہیں بھی نہیں جاتا ہے تو بھی جاہل نہیں رہے گا۔

دسویں جماعت تک دین کا subject لازم کر لیجئے۔ کیا آپ قانون شریعت کے دو حصے نصاب میں نہیں پڑھا سکتے ہو؟ کیا آپ بہار شریعت کے ضروری حصے نصاب میں نہیں پڑھا سکتے ہو؟ جو کچھ اُن کی زبان ہو اسی میں پڑھاؤ۔ اور اس سے زیادہ فرض عین ہے ہی نہیں۔ یہ تعلیم عورتوں کے لئے بھی لازم کر لیجئے۔

جزوقتی مدارس میں دینی تعلیم۔ تعلیم بالغان کا خصوصی انتظام: جزوقتی (صباحیہ و مسائیہ) مدرسے و اسکولس بھی قائم کئے جاسکتے ہیں۔ جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں اُن کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع مل جائے۔ سال، دو سال میں اُن سب کو فرض عین سے واقف کروا سکتے ہیں۔ آپ بالکل اعلان کر سکتے ہیں کہ (۸) سال سے لے کر (۸۰) سال تک کے لوگ اس میں آ سکتے ہیں یعنی اس میں بچے، جوان اور بوڑھوں کی تخصیص نہ ہو کیونکہ جب علم نہیں ہے تو سب بچے ہی کہلائیں گے، اگرچہ کہ عمر میں کتنے ہی بڑے ہوں۔

﴿☆☆☆﴾ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: **من لم يطلب العلم صغيراً فطلبه كبيراً فمات مات شهيداً** (علم اور علماء بجاوالہ کنز العمال) جس نے بچپن میں علم نہیں حاصل کیا تو بڑی عمر میں عمل کا ہو کر اس کو حاصل کیا پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔

﴿☆☆☆﴾

اب بہت لازم چیز ہے کہ دین سیکھے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ ماں باپ کے گود سے لوگ دین سیکھ کر نکلتے تھے۔

جب میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسکول بناؤں تو سب سے پہلے میں نے کچھو چھا میں اس کی بنیاد رکھی۔ ہمارے کچھو چھا میں مدرسے آدھے درجن سے کم نہیں ہیں مگر وہاں جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کچھو چھا کا کوئی بچہ نہیں ہے اگر ہو بھی تو صرف دو چار ہوں گے، مختلف علاقوں سے بچے آگئے اور آنے کے بعد پڑھ کر اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے اور یہاں کے لوگ خالی ہی خالی رہ گئے۔

اسی طرح کسی مدرسہ میں (۷۰)، کسی مدرسہ میں (۸۰)، کسی مدرسہ میں (۱۰۰) بچے ہیں۔ کیا اتنے بچوں کے پڑھنے سے پوری قوم کا فرض عین ادا ہو جائے گا؟

اب اس کے بعد جب ہم نے اسکول قائم کیا تو اسی کچھو چھا کے (۷۵۰) ساڑھے سات سو بچے ہمارے ہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں مفت نہیں جارہے ہیں اور یہاں فیس دے کر آ رہے ہیں۔ اور یہاں انھیں اسلامی تہذیب مل رہی ہے۔ پہلے وہ مجبوراً غیروں کے پاس جاتے تھے اب یہاں اپنا اسکول ہو گیا ہے بلکہ غیر مسلمین بھی اسلامی تہذیب سے اتنا متاثر ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اصل چیز تہذیب ہے۔ غیر مسلمین بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بچوں کو اتنی انسانیت سکھائی جاتی ہے بچہ جب گھر آتا ہے تو ماں باپ کو سلام کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسرے بعض اسکولوں میں تو غنڈہ گردی سکھائی جاتی ہے اور شدید قسم کے ہندو لوگ بھی اپنے بچوں کو یہاں بھیج رہے ہیں۔

مدرسہ یا اسکول : جب ہمارے شوکت صاحب نے مدرسہ کھولنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے کہا کہ مدرسہ نہیں بلکہ اب اسکول کھولا جائے اور اس میں ایک مضمون دین کا ہونا چاہیے۔ اب تو میں مدرسوں کی کثرت کا قائل ہی نہیں ہوں، کیونکہ جس زمانہ میں کوئی خاص ادارے نہیں تھے تو کیسے کیسے لوگ ان مدرسوں سے نکلتے تھے۔ اب اتنے سارے مدرسے قائم ہونے کے باوجود نہ کوئی مفتی اعظم نکلتا ہے

نہ کوئی محدث اعظم نکلتا ہے۔ یہاں تو بالکل ہی سناٹا نظر آتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ فرض کفایہ ادا کرنے والے لوگ محنت سے مدرسہ جاتے تھے اساتذہ کی خدمت کرتے تھے اگر استاذ بدایون میں ہو تو یہ بدایون چلے گئے اور استاذ بریلی میں ہو تو یہ بریلی چلے گئے، اگر استاذ کچھوچھا میں ہو تو یہ وہاں چلے گئے..... تو یہ لوگ محنت کر کے سیکھتے تھے۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ بیٹھی جگہ سیکھنا ہے، مفت کا کھانا ہے، مفت کا رہنا ہے، تو یہ مفت نے تو اور بھی مفت کا بنا دیا۔ تعلیم بھی مفت ہو گئی۔

﴿☆☆☆﴾ ہمارے اسلاف کو طلب علم کا حد درجہ شوق تھا کہ سخت سے سخت ضرورت کے وقت بھی درس گاہ سے صرف اس لئے غیر حاضر نہیں ہوتے تھے کہ کہیں میرا کوئی سبق چھوٹ نہ جائے۔ اگر طلب علم کے لئے گھر سے نکلتے تو علم کے علاوہ کسی دوسری شے میں مشغول ہو کر تفسیح اوقات گوارہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہی وہ جذبہ و شوق تھا جس کی بدولت وہ آسمان شہرت و عظمت کا نیر تاباں بن کر چمکے جس کی درخشانی سے پورا جہان تاریک، روشن و منور ہو گیا۔

ہم بزرگان دین و اسلاف صالحین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تلاش علم میں سفر کرنا ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ وہ نفوسِ قدسیہ تو اُس کٹھن دور میں سفر کرتے تھے جب کہ سفر اونٹ، گھوڑوں اور خچروں پر یا پیدل کیا جاتا تھا اور منزل تک پہنچنے میں کئی روز اور کبھی کبھی کئی ماہ صرف ہو جاتے تھے جب کہ آج کل مہینوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اس قدر دشواریاں ہونے کے باوجود ان لوگوں میں وہ جذبہ تھا کہ اللہ کی راہ میں نکل جاتے اور اثنائے راہ پیش آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے تھے۔

آج ہم ہندوستانی مسلمان متعدد مسائل کا شکار ہیں۔ مجموعی طور پر ہماری جو بھی

صورتِ حال ہے وہ زوال کی مظہر ہے۔ آزادی کو (۶۳) سال سے زائد گزر گیا مگر ہمیں وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے ہم حقدار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے تعلیم سے ہماری بے رغبتی اور ہماری تعلیمی پسماندگی۔ ہمیں اپنی نسل کو عصری اور مذہبی علوم سے نہ صرف یہ کہ آشنا کرنا ہوگا بلکہ انہیں مہارت کی سطح پر لے جانا ہوگا۔ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں میں بھی حصولِ علم کا رجحان پیدا کرنا ہوگا۔ آپ ایک روٹی کم کھائیں مگر خدرا اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں۔ ☆☆☆

اسکولس کا قیام : ہم نے کہا کہ اب دور دوسرا آ گیا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اسکولس ہی قائم کریں گے کیونکہ اگر آپ فرضِ عین والا علم سکھا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بچہ اس سے زیادہ سیکھتا ہے تو یہ علحدہ بات ہے اس کی اہلیت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اور جو بچے اسکول سے فراغت کے بعد دوسری لائن یا فیلڈس میں جانا چاہے وہ بھی آسانی سے جاسکتے ہیں اس لئے کہ علمی حیثیت سے اگر آپ سبقت کریں گے تب ہی آپ دوسری قوموں پر برتری حاصل کریں گے ورنہ نہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک آدمی (۱۰۰) لوگوں پر حکومت کیسے کرتا ہے سب اُس کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ (۱۰۰) کے اندر وہ بات نہیں جو اس اکیلے میں موجود ہے اور اُن سو کی خوبیاں اس ایک نے سمیٹ لی ہے اور اُن سے اعلیٰ ہے۔ اگر اس کے پیچھے ڈاکٹر ہے تو یہ اُن سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ اُس کے پیچھے اگر انجینئر ہے تو یہ اُن سے بڑا انجینئر ہے اگر اس کے پیچھے سائنٹسٹ ہے تو یہ اُن سے بڑا سائنٹسٹ ہے۔ تو جب تک آپ وہ برتری ثابت نہیں کریں گے کوئی آپ کے پیچھے نہیں چلے گا۔ پیچھے چلانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اُن سے Advance ہو اُن پر سبقت و برتری لے جائیں۔ یہی بات ہمارے ذہن میں آئی اس لئے ہم نے اسکول قائم کیا۔ آپ لوگ بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایسے اسکولس قائم کریں تاکہ فرضِ عین کو کسی نہ کسی بہانہ ہر

مسلمان کو سکھا دیا جائے اور جب آپ خدا کی راہ میں قدم بڑھائیں گے تو خدا کی رحمت اور فضل آپ کا ساتھ دے گی اور راستہ خود ہی کھلتا جائے گا مگر پہلے آپ قدم بڑھائیے۔ اگر صرف سوچتے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔

﴿☆☆☆☆﴾ اسلام اور علم : مذاہب عالم میں اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ اُس نے تعلیم و تعلم کی پر زور تبلیغ کی۔ ایمان و عمل کے ساتھ کسبِ علم اور اشاعتِ علم کو ضروری قرار دیا۔ اصلاحِ معاد و معاش، دین و شریعت کی تفہیم اور رب کائنات کی معرفت کے لئے حصولِ علم کو فرض قرار دیا۔ اس کے نزدیک دین و دنیا کی کامرانی اور فلاح، نورِ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں علم کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور تحصیلِ علم کے احساس کو بیدار کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں دوسرے مذاہب کو اسلام کی طرح علم و فن کو انتہائی اہمیت دیتے نہیں دیکھا گیا۔ علم کی اشاعت، حصولِ علم کی تشویق، علم کی قدر و منزلت، اہل علم کی عزت و عظمت، علم کے آداب اور علم کے خوشگوار اثرات و نتائج کو اُزبر کرنے کے لئے مکمل ہدایات صرف اسلام ہی پیش کرتا ہے اس کی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۗ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق/۳۰)
 پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔

معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب مکرّم ﷺ پر نزولِ وحی کا آغاز فرمایا تو اولاً پڑھنے کا حکم دیا، لہذا اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ مذاہبِ اسلام کی بنیاد علم پر منحصر اور اسلامی معاشرہ کی بقا علم ہی پر موقوف ہے کیونکہ علم کے بغیر اپنے دین و ایمان کا تحفظ ناممکن ہے۔ اگر اللہ عزوجل نے ﴿اِقْرَأْ﴾ فرما کر علم کی اہمیت کا اظہار نہ فرمایا

ہوتا تو شاید اس کرۂ ارض پر کوئی خدا اور رسول کا نام لینے والا نظر نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرما کر لوگوں کو حصول علم پر براہِ یقینہ فرمایا تاکہ انسان علم کی روشنی سے ظلمت و تیرگی کی سیاہی ختم کر کے نورِ حقیقت سے اپنے قلوب کو منور و مجلی کرے۔

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر)

کہہ دو! کیا علم رکھنے والے اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں۔ یعنی عالم و جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کے مرتبہ کو جاہل کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ کس قدر مؤثر اور بہترین پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تھوڑی بھی فہم و فراست رکھنے والا انسان قطعاً یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ عالم و جاہل برابر ہیں۔ بلا شک و شبہ عالم کا درجہ جاہل سے بلند و بالا ہے۔

علم اور صاحبِ علم کی رفعت شان کو واضح کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا:

﴿يُرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُولُو الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ﴾ (المجادلہ)

اللہ ان لوگوں کے درجے بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اور علماء کا درجہ بلند فرمائے گا۔ علماء کا درجہ دُنیا میں بھی بلند و بالا ہے اور آخرت میں بھی ارفع و اعلیٰ ہوگا چنانچہ آپ سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نماز پنج گانہ کا امام عالم ہوتا ہے، عیدین اور نماز جمعہ کا امام عالم ہوتا ہے نماز جنازہ کا امام عالم ہوتا ہے، شریعت و طریقت کے رموز عالم بتاتا ہے، ارکانِ خمسہ کی باریکیاں عالم بتاتا ہے، اہل ثروت کو عالم کی ضرورت ہے بلکہ اہل زمانہ عالم کے محتاج ہیں غرض کہ گود سے گور تک عالم کی ضرورت ہے اور رہے گی۔ معلوم ہوا کہ اہل دولت نہ ہوں تو کوئی نقصان نہیں مگر اہل علم نہ ہوں تو نقصان ہی نقصان ہے بلکہ زندگی ہی ناقص و ناتمام ہے۔

﴿قل رب زدني علماً﴾ (طہ) کہہ دو، اے رب ! مجھے اور زیادہ علم عطا کر۔

﴿ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً﴾ (البقرة)

جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت بڑی دولت عطا کی گئی۔

سرور کائنات علیہ التحیہ والثناء ارشاد فرماتے ہیں:

(☆) من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع۔ (ترمذی)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص علم کی تلاش میں نکلے وہ اس وقت تک خدا کی راہ

میں ہے جب تک کہ واپس نہ آجائے۔

(☆) من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً الى الجنة وان الملكة لتضع

اجنحتها بطالب العلم رضا بما يضع وان العالم يستغفر له من في السموات والارض حتى

الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء

ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً انما ورثوا العلم فمن اخذه بحظ

وافر۔ (ابوداؤد۔ ترمذی ابن ماجہ) جو شخص علم کی تلاش میں کوئی راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ

اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ فرشتے طالب علم کی خوشی کے لئے اپنے بازو

بچھاتے ہیں اور عالم کے لئے آسمانوں اور زمین کے رہنے والے یہاں تک کہ پانی کی

مچھلیاں بھی مغفرت کی دُعا کرتی ہیں۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے

چاند کی فضیلت باقی سب تاروں پر ہے اور علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ انبیاء کا ورثہ نہ دینا رہے

نہ درہم بلکہ ان کا ورثہ علم ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے وافر حصہ حاصل کیا۔

(☆) من جاءه اجله وهو يطلب العلم فقی الله ولم يكن بينه وبين النبيين الا

درجة النبوة۔ (الطبرانی فی الاوسط) اگر کسی شخص کو اس حالت میں موت آجائے کہ

وہ علم حاصل کر رہا ہو تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کے

درمیان صرف نبوت کے درجہ کا فرق ہوگا۔

قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر ایمان کی چنگلی اور عمل صالح کے ساتھ تحصیل علم اور فروغ علم کو اپنی زندگی کا منشور بنا لیا تھا وہ مہد سے لے کر تک تحصیل علم کو دینی فرض سمجھتے تھے، مسلمان اور علم لازم و ملزوم بن گئے تھے انہوں نے صرف علوم دینیہ ہی میں کمال نہیں پیدا کیا بلکہ شعر و ادب، تاریخ، طب، ہیئت و نجوم، منطق و فلسفہ اور ریاضیات میں مہارت تامہ ہی حاصل نہیں کی بلکہ انہیں اس قدر مہذب اور مدون کیا کہ وہ ان علوم و فنون میں بعض شعبوں کے موجود قرار پائے۔

اپنے عروج و ارتقاء کی صدیوں میں مسلمان علوم و فنون کے میدان میں دنیا کی ساری قوموں پر سبقت لے گئے۔ انہوں نے علم کی لازوال دولت کو اپنا ذاتی اجارہ نہیں سمجھا بلکہ اس کی تعلیم کے لئے اپنا دروازہ اپنوں اور بے گانوں سب کے لئے ہمیشہ کھلا رکھا۔ علم و فن، تہذیب و تمدن اور اختراع و ایجاد میں ان کی عظمتوں کا سکہ ہر طرف بیٹھ گیا اور ان کے خرمین علم سے دنیا نے خوب خوب کسب فیض کیا۔

مسلمانوں کی علمی ترقی اور اشاعت علم کے لئے ان کی غیر متعصبانہ بے لوث روش کا اعتراف اہل مغرب نے بھی کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ مغربی دنیا کی علمی و سائنسی ترقی مسلم علماء اور دانشوروں کی دین ہے تو بیجا نہ ہوگا۔

افسوس کا مقام ہے کہ جو قوم دنیا کی قیادت و رہنمائی کا مہتمم بالشان فرض انجام دے رہی تھی آج وہ علمی پسماندگی اور جہل کا شکار ہو گئی ہے۔ اقوام عالم علم و فن کی شاہراہ پر تیز گامی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلمان غبارِ کارواں ہو کر اپنی زبوں حالی پر ماتم کر رہا ہے مگر اُسے اپنے کھوئے علمی وقار کی بازیافت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جمود و تعطل کے اس ماحول میں مسلمانوں کو علم اور برکات علم سے روشناس کرانے کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے اسلاف کی علمی عظمتوں کے علم بردار بن سکیں اور عالمی سطح پر سر بلند ہو سکیں۔ ہمیں چاہئے کہ اپنی کھوئی ہوئی عظمتوں کی بازیافت کے لئے

پورے جوش و خروش کے ساتھ علم کے میدان میں قدم رکھیں اور گرد کارواں بننے کے بجائے میر کارواں بنیں۔ جس طرح ہمارے اسلاف نے اقوام عالم کی رہبری اور قیادت کی تھی، ہم بھی اسی منصب پر فائز ہو کر دنیا کو بتادیں کہ :

ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے

قرآن وحدیث کے حاملین اب بھی علوم وفنون، ایجادات و اختراعات میں کسی سے کم نہیں۔

غلبہ اسلام : حضور نبی کریم ﷺ معلم قرآن وحکمت ہیں ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (البقرۃ) اور سکھائے انھیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں۔ رسول اکرم ﷺ علم وحکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات یعنی آپ کے علم وحکمت سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے۔

ہمارا دین تاریکی کے مقابلہ میں روشنی ہے، جہل کے مقابلہ میں علم و بصیرت اور حکمت ہے، موت کے مقابلہ میں زندگی، حیات اور رُوح ہے۔ اندھے پن کے مقابلہ میں بینائی اور بصارت ہے۔ ذہن و رُوح کی پراگندگی اور پریشانی کے مقابلہ میں اطمینان و سکون، راحت اور یکسوئی ہے۔ گمراہی کے مقابلہ میں رُشد و ہدایت اور صراط مستقیم ہے۔ بگاڑ اور فساد کے مقابلہ میں بناؤ اور اصلاح ہے۔ گراوٹ اور پستی کے مقابلہ میں رفعت اور بلندی ہے۔ بے کرداری کے مقابلہ میں اعلیٰ کردار و عمل اور اخلاق کی بلندی ہے۔ جو دین ہمیں عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عطا اور نعمت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس لئے مبعوث فرمایا تاکہ اس کے لائے ہوئے دین کو غلبہ عطا فرمائے اور سارے عالم میں ڈنکا بجائے۔

اسلام کا غلبہ تمام دوسرے مذاہب پر ہر جگہ اور ہر زمانہ میں مُسلم رہا ہے۔ جو دین نبی کریم ﷺ لے کر آئے ہیں وہ باطل سے مغلوب نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اپنی فطری توانائیوں سے ساری طاغوتی قوتوں کو سرنگوں کر دے گا۔ یہ غاروں میں چھپ کر اور گوشہ نشینی میں زندگی گزارنے والوں کا دین نہیں، یہ کشاکش حیات سے دامن بچا کر گنج عافیت میں زندگی بسر کرنے والوں کا دین نہیں۔ کسی مصلحت کے پیش نظر باطل سے مفاہمت و مصالحت کرنے والوں کا دین نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے شیروں کا دین ہے جو گرجتے ہیں تو باطل کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اُن عقابوں اور شاہینوں کا دین ہے کہ جب وہ پرگشا ہوتے ہیں تو فضا کی پہنائیاں سمٹ کر رہ جاتی ہیں۔ یہ ان بہادروں اور جوانمردوں کا دین ہے جو زندگی کی کشتی کو حادثات کے طوفانوں میں کھیلنا جانتے ہیں۔ (تفسیر ضیاء القرآن)

اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لئے اگر ایک طرف کشورگشا مجاہدین کا اُمنڈتا ہوا لشکر ہے تو دوسری طرف خلافت ارضی کا کاروبار سنبھالنے والے فرماں رواؤں کا گروہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف اسلامی نظام حیات کا دستور اور شریعت کے قوانین مرتب کرنے والے فقہاء اور مجتہدین ہیں تو دوسری طرف آئین شریعت کی روشنی میں حقوق انسانی کا تحفظ کرنے والے قاضیوں کا طبقہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف معاشرہ کو اسلامی احکام و اخلاق کے سانچے میں ڈھالنے والے مصلحین ہیں تو دوسری طرف قلوب انسانی کو تجلیات الہی کا گہوارہ بنانے والے اصحاب سلوک و احسان کا مقدس گروہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف اسلام کی دعوت کو زمین کے کناروں تک پہنچانے والے مبلغین کا دستہ ہے تو دوسری طرف اسلام کے اندرونی نظام اعتقاد و عمل کو غیر اسلامی عناصر سے پاک کرنے والے مجتہدین کی جماعت بھی ہے۔ اگر ایک طرف

باطنی دُنیا کا کاروبار سنبھالنے والے اولیاء، اغواث، اقطاب، ابدال و اوتاد، نقباء اور
نُجباء کے نورانی طبقات ہیں تو دوسری طرف ظاہری احوال کو درست رکھنے والے
علمائے اُمت اور نائین رسول کا مقدس گروہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف قرآن کریم کو
دل کے تہہ خانوں میں محفوظ کرنے والے حُفظ کا طبقہ ہے تو دوسری طرف قرآن
کے حروف اور کلمات کو صحیح تلفظ اور ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے والے
قاریوں کا گروہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف قرآن حکیم کے مفاہیم و مطالب اور اُس
کے علوم و معارف سے قلوب و اذہان کو منور کرنے والے مفسرین ہیں تو دوسری
طرف قرآن حکیم کے دلائل و براہین سے عقولِ انسانی کو چراغ دکھانے والے محققین
کا طبقہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف پیغمبرِ اعظم ﷺ کے اقوال و افعال کو اُمت تک
پہنچانے والے راویوں کا گروہ ہے تو دوسری طرف رجالِ حدیث کے احوال زندگی
اور اُن کے سلسلہ روایت کا ریکارڈ رکھنے والے محدثین کی جماعت بھی ہے۔
اگر ایک طرف اصولِ روایت و درایت کی کسوٹی پر حدیثوں کو پرکھنے والے ناقدین ہیں
تو دوسری طرف اسلام اور مشاہیرِ اسلام کے احوال و واقعات سے دُنیا کو باخبر کرنے
والے مؤرخین کی جماعت بھی ہے۔ اگر ایک طرف قرآن کی فصاحت و بلاغت کو
ادبی اور فنی بنیادوں پر دُنیا کے سامنے پیش کرنے والے اہلِ معانی کا گروہ ہے تو
دوسری طرف اندازِ بیان اور دُجوہ اعجاز کے رُخ سے قرآن حکیم کو خُدا کا کلام ثابت
کرنے والے نکتہ رسوں کا طبقہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف رسولِ اعظم ﷺ کے
شماکِل و عادات اور فضائل و معجزات کی تفصیلات سے اُمت کے قلوب کو سُرور بخشنے
والے اصحابِ سبیرہ ہیں تو دوسری طرف اہلِ ایمان کے سینوں میں عشقِ رسول کی شمع
رُوشن کرنے والے نعت گو شعراء اور میلاد خوانوں کا گروہ بھی ہے۔

اگر ایک طرف دینی علوم کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے والے اصحاب درس و تدریس ہیں تو دوسری طرف عقل و حکمت کے دلائل سے اسلام کو مسلح کرنے والے حکماء و متکلمین کا طبقہ بھی ہے۔ اگر ایک طرف نبوت کے علوم و معارف کو نقوش و تحریرات کے ذریعہ محفوظ کرنے والے مصنفین ہیں تو دوسری طرف بحث و استدلال کے میدان میں اسلام کی وکالت کرنے والے مناظرین کا گروہ بھی ہے۔

اگر ایک طرف مساجد میں نمازیوں کی قیادت والے ائمہ کی جماعت ہے تو دوسری طرف نیکیوں کی ترغیب دینے اور بُرائیوں سے روکنے کے لئے دلوں کو پگھلا دینے والے واعظین کا دستہ بھی ہے۔

ایک نظام سلطنت کی طرح یہ سارا ساز و سامان صرف اس لئے وجود میں لایا گیا تاکہ دُنیا میں اسلام کو ہمیشہ بالادستی حاصل رہے۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے اسلاف کے علمی کارناموں اور اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے مستقبل کی فکر کریں، اخلاف کی کامیابی و کامرانی کی تدبیر کریں، اپنے اندر ایمانی غیرت بیدار کریں، معاشرہ سے جہالت کی بیخ کنی کرتے ہوئے عزمِ مصمم کر کے میدانِ عمل میں آئیں اور آنے والی نسل کو تباہی و بربادی سے بچانے کے سامان پیدا کریں، ورنہ یاد رکھیں :

اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے صفحہ ہستی سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے

اسلام اور فروغِ علم : تاریخ شاہد ہے کہ ایسا بھی دور گزرا ہے جب ہر طرف مسلمانوں کے علم و فن، فکر و دانش، فضل و کمال، جودتِ طبع، عقل و خردِ زیر کی اور وسعتِ ذہنی و فکری کا دور دورہ تھا۔ چہاروانگ عالم میں قومِ مسلم کے تبحرِ علمی کے تذکرے ہوا کرتے تھے اور مسلمانوں کی ذہانت و فطانت، بصیرت و بصارت کی دھوم

مچی ہوئی تھی۔ قرآن ہو یا حدیث، تفسیر ہو یا فقہ، فصاحت و بلاغت ہو کہ ریاضی و سائنس، طب ہو یا جراحی سب میں مسلمانوں نے حیرت انگیز ترقی کی۔ تاریخ و سیر، جغرافیہ و علم حساب، منطق و فلسفہ، نفسیات و طبوعات، معدنیات و حجریات، علم ہندسہ، جبر و مقابلہ، علم ہیئت و توحیت، علم کلام و شعر، علم جفر و قیاسی شناسی اور ان کے علاوہ دیگر علوم تو مسلمانوں ہی کے علوم ہیں جن کو پردہ خفا میں رکھ کر قصہ پارینہ بنا دیا گیا ہے اور انہیں کوئے نئے ناموں سے موسوم کر کے علوم جدیدہ کہہ کر اپنا علم منوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اسلام کی روشن تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت انظر من الشمس ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے علوم ہیں جنہیں مسلمانوں نے حاصل نہیں کیا، وہ کون سے فنون ہیں جن میں مسلمانوں نے کمال پیدا نہیں کیا، مسلمانوں کے علمی و فنی کارنامے رہتی دنیا تک بھلائے نہیں جاسکتے۔

آج مسلمان پوری دنیا میں علمی انحطاط کا شکار ہیں، ہم نے علم کی فضیلت و اہمیت کو نظر انداز کر دیا۔

مسلمانو! خدا کے لئے ہوش میں آؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے اسلاف کی طرح علم سے والہانہ عشق پیدا کرو، خود بھی علم حاصل کرو اور اپنی اولاد کو بھی تعلیم دلاؤ۔ وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منظم طریقے سے اسلام کی دینی، اخلاقی، روحانی اور سائنسی تعلیمات و ہدایات کو عام کریں، ورنہ یاد رکھیں: نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے..... مسلمانو! تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستاںوں میں

☆☆☆

وَإِخْرُجْنَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ