

فضائل علم و علماء

مولانا علامہ سید امیر علی (رحمۃ اللہ تعالیٰ)

اس علم دین کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ آیات۔ بہت ہیں جیسے بصریح و کنایہ اسکے فضائل دریافت ہوئے از انجملہ قولہ تعالیٰ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو و الملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط۔ دیکھو اپنی وحدانیت پر گواہ اپنی ذات تعالیٰ کے ساتھ ملائکہ کو اور اہل علم کو قرار دیا جو فقہ ربانی ہوتا ہے یہ شرف نہایت اعلیٰ ہے۔ از انجملہ قولہ تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات۔ عام مومنوں پر علماء کے بہت سے درجے بلند فرمائے اور یہ معلوم ہوا کہ عام مومن بندہ اپنے مولیٰ عزوجل کو تمام روئے زمین کے کافروں سے بلکہ اسکا ایک بال سب کافروں سے محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس سے صحیح روایت ہے کہ عام ایمان والوں پر علم والوں کے ایسے سات سو درجے بلندی کی نوید ہے کہ دو درجہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے پانچ سو برس کی راہ۔ اب یہ تو وعدہ فرمایا ہے اس خالق جی القیوم نے جسکی مخلوق کی تعداد بے انتہا ما اندازہ کسی کے وہم میں نہیں آسکتا ہے اور وعدہ سے زیادہ ابھی فضل باقی ہے بحکم قولہ۔ یوت کل ذی فضل فضلہ۔ اور جس کریم رحیم جل شانہ سے امید واری ہے وہ ارحم الراحمین ہے تو اس کے فضل کا حاصل ہونا یقینی ہے۔ از انجملہ قولہ تعالیٰ قل هل یتسوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون صریح نص ہے کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ جاننے والوں کو جو کچھ معلوم ہے اسکا مرتبہ اسقدر عظیم ہے کہ اسکا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ علم سے کشف کی نحوی بلاغت اور توحیح کے مقدمات اربعہ اور ہدایہ کے مسائل مراد ہیں اسلئے کہ علماء ربانی بالاتفاق حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں حالانکہ ان کتابوں کا اس وقت وجود بھی نہ تھا بلکہ ان میں بہتیرے فلسفی پیچیدہ طول کلام سے واقف نہ تھے پس ان کا علم یہی نفع تھا جسکا بیان ہوگا۔ اور اکثر مخلوق اپنے خیالات سے متجاوز ہو کر معرفت صفات الہیہ کی روشنی سے آنکھوں والے ہی نہیں ہوئے ہیں اس واسطے ما قدر و اللہ حق قدرہ۔ الایہ۔ کا مصداق ہیں از انجملہ قولہ تعالیٰ انما یتخشی

از پدرش چہ خیری دیدی ..... ☆ ..... کہ از پسرش ببینی ؟

اللہ من عبادہ العلماء۔ محبت ملا عظمت کا ڈر تمام بندوں میں سے فقط عالموں ہی کے لیے ثابت فرمایا تو ظاہر ہے کہ انکو قرب منزلت و معرفت سے حضورؐ میں ذرا بھی سوء ادب نہیں چاہیے کہ کہیں دوسروں کی طرح مردود نہ کر دیے جائیں اور موٹین سب انکے ساتھ ہیں جیسے سردار لشکر کے ساتھ لشکر ہوتا ہے۔ ازاں جملہ قولہ و تلک الامثال نضر بها للناس وما یعقلها الا العالمون۔ ان امثال کو سمجھنے والا فقط عالموں کو فرمایا اور کسی کو نہیں فرمایا۔ ازاں جملہ قولہ قل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے ساتھ دوسرا گواہ مخلوق میں سے کتاب الہی کا عالم فرمایا۔ اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ بیشک جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عالم کیا وہ رسول علیہ السلام کے صدق کو گواہ کے مانند معائنہ کرتا اور پروانہ کی طرح حضرت سرور عالم رسول مکرم محمد مصطفیٰ ﷺ پر جان قربان کرتا ہے لہذا قرآن وحدیث وفقہ سے پہلے آنکھیں کھولیں پھر اسوقت صدق رسالت پر گواہ ہونگے۔ ازاں جملہ قولہ تعالیٰ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت بلقیس لانیوالے کا یہ وصف بتلایا کہ اس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ منزلت اسکو بدولت علم حاصل ہوئی۔ ازاں جملہ قولہ تعالیٰ قال الذین اوتوا العلم و لیکم ثواب اللہ خیر لمن آمن و عمل صالحاً۔ دیکھو قارون کی دولت اہل علم کی نگاہوں میں بلاشبہ ہیچ تھی جب ہی تو ایسے لوگوں کو جو قارون کو بڑا نصیبی والا جانتے تھے یوں کہا کہ ارے جہالت کے شامت مارے لوگو جان رکھو کہ جو ایمان لا کر نیک چال چلن ہوا اسکے لیے جو اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے وہ قارون کے مال سے بہت بہتر ہے۔ ازاں جملہ قولہ تعالیٰ و لودودہ الی الرسول والے اولی الامر منہم لعلم الذین یتستنبطونہ منہم۔ یعنی معاملہ کو اگر پہونچا دیتے رسول تک اور امتیوں میں سے ایسے لوگوں تک جتنکے ارشاد پر برتاؤ کرتے ہیں تو حکم والوں میں سے جنکو فتویٰ کی بات نکال لانے کا علم ہے وہ معاملہ کو سمجھ لیتے۔ چنانچہ علم والوں کو انبیاء کے درجے سے ایسے معاملہ میں دوسرا مرتبہ کر کے ملا دیا۔ ازاں جملہ قولہ تعالیٰ و لقد جننا ہم بکتاب فصلناہ علی علم۔ یعنی ہم نے تمام بندوں کو ایسی کتاب پاک پہنچا دی جو علم کے ساتھ صاف ظاہر بیان فرماتی ہے۔ اب جو کوئی کتاب کو جانے وہ ضرور علم کے مرتبہ پر فائز ہے اور ہمارا مقصد علم سے یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خود محبوب ہے۔ ازاں جملہ قولہ تعالیٰ فلنقصن علیہم بعلم و ما کنا غائبین۔ یعنی جن لوگوں نے رسول کو نہ مانا اور جہالت پر قدم رکھے گئے

تو ایک مقرر وقت پر ہم اکو جمع کریں گے اور انکی کروتوت سب انکو علم سے سنا دینگے یقین کرو کہ جتنی باتیں تم خیال و گمان و وہم و قیاس و تخمینہ سے اپنے خزانہ میں بھرتے ہو وہ نکر و پتھر ہیں اگرچہ تم انہیں موتی سمجھ رکھو اور جو یقینی بات حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا دیگر انبیاء علیہم السلام نے فرمائی اس میں تردد بجا ہے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت خاتم النبیین ﷺ تک سب نے اسی توحید الہی کی خبر دی تم اسکے موافق نہیں چلتے اور اپنے خیالات کی وہی بات پر نازاں ہو۔ اور حدیث صحیح کا معجزہ سچ ثابت ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسوقت ایسے لوگ ہونگے کہ اپنی عقل پر مغرور ہو کر ہر ایک اپنی رائے پر نازاں ہوگا اور اصلی غرض انکی فقط دنیا ہوگی اور ہر ایک اپنی خواہش پوری کرنے میں مصروف ہوگا۔ ازاں جملہ قولہ بل هو آیات بینات فی صدور اللذین او تو العلم۔ انہیں لوگوں کے سینہ میں علم الہی کو میسر فرمایا جو اہل علم ہیں۔ اور صاف روشن بیان کیا۔

اب چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ امام بخاری نے صحیح میں اور امام مسلم بن الحجاج نے اپنی صحیح میں اور اکثر اہل سنن و مسانید مثل امام احمد ترمذی و طبرانی وغیرہم نے نہایت سچے پر بیڑگار ثقہ راویوں سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اذا اراد اللہ بعد خیرا ففقهہ فی الدین . جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین میں فقیہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو کہ علم کی تعریف کرتے کرتے اس میں فقہ کی تعریف کرنے لگے تو جواب یہ ہے کہ فقہ اصل میں جامع علوم ہے اور عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ اسکے معنی ظاہر ہو جائیں گے اور اگر کسی سمجھدار بندے کو بخور ایمانی محسوس ہو کہ پچھلے زمانے میں اکثر لوگ فہمیہ ہونیکے مدعی ہیں مگر انہیں بھلائی ظاہر نہیں ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ حدیث میں یہ فقہ مقصود نہیں ہے جسکا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ فی الحدیث العلماء ورثة الانبیاء یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی میراث پانے والے فقط عالم لوگ ہوتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان وزمین کی ہر مخلوق اپنے خالق سے مغفرت مانگتی ہے۔ یہ حدیث سنن میں ہے اور کچھ مضمون صحاح میں ثابت ہے اس سے ظاہر ہے کہ جب فرشتے دعا کرتے ہیں تو عالم کا مرتبہ بلند ہے اور جان لو کہ ایمان و یقین کامل و معرفت و عظمت الہی سب سے زیادہ عالم کو ہے تو بحکم قولہ يستغفرون للذین آمنوا۔ فرشتوں کا استغفار کرنا مخصوص ہے ترمذی نے روایت کیا کہ خصلتان لا یجتمعان فی منافق حسن سمت و فقیہ فی الدین یعنی دو صفتیں ایسی ہیں کہ کسی منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں ایک تو چھارتا یعنی جو چال

چلن کہ اللہ تعالیٰ واسکے رسول کو پسند آتا ہے۔ اور دوم دین کی سمجھ۔ سراج وغیرہ میں بعض سلف سے منافی کی ایک یہ پہچان روایت کی کہ وہ آخرت کے کام پر دنیا کے کام کو مقدم رکھتا ہے تو مومن فقیہ کی شناخت یہ ہوتی کہ آخرت کو مقدم رکھے اور جب فقہ پوری ہوتی ہے تو اسکو دنیا کی نمود سے بالکل براعت ہو جاتی ہے پھر بھلا نفاق کا اثر کیسے رہیگا کیونکہ وہ بھی منافق ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں نہ ہو چنانچہ بعض احادیث میں تصریح موجود ہے۔ بیہمتی نے بعض صحابہ سے روایت کی کہ ایمان والوں میں سب سے بہتر عالم فقیہ ہے کہ اگر لوگ اپنی ضرورت سے اسکے پاس جائیں تو اس سے نفع اٹھائیں اور اگر بے پروائی کریں تو وہ انکی کچھ پروا نہیں کرتا ہے۔ طبرانی نے روایت کی کہ لموت قبیلہ ایسر من موت عالم۔ ایک عالم کے مرنے سے ایک بڑے قبیلہ کا مرجانا آسان ہے۔ زندہ درحقیقت وہی ہے جسکو حق تعالیٰ نے اپنی معرفت سے حیات بخشی اور یہ بذریعہ فضل علم کے ظاہر ہے اور مومن ہمیشہ زندہ ہے اگرچہ عالم نہ ہو اور عالم پوری زندگی کے ساتھ حیات جاوید پاتا ہے ایسا وسط اہل کفر محض مردہ ہیں اور حق تعالیٰ نے احیاء و اموات سے دونوں فریق مومنین و کافرین کو تشبیہ دی اور یہ تحقیق ہے۔ و فی قول سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الناس موتی و اهل العلم احیاء یعنی سب لوگ مردہ ہیں سوائے اہل علم کے وہ البتہ زندہ ہیں۔ اور میں پہلے متنبہ کر چکا کہ اہل ایمان نے جب اللہ تعالیٰ عزوجل کو پہچانا اور رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے اور آخرت کے بارے میں عالم ہوئے تو جاہل نہیں رہے اور جب فقہ سے علم کامل حاصل کیا تو حیات کا پورا حصہ پایا (واللہ تعالیٰ اعلم)۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن وغیرہ میں حدیث ہے کہ۔ الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة خیار ہم فی الجاهلیۃ خیار ہم فی الاسلام اذا فقہا یعنی لوگ تو سونے چاندی کی کانیں ہیں جو اسلام سے پہلے اچھے تھے وہ ایمان لانے کے بعد بہتر ہیں جبکہ فقیہ ہوں اور اگر یہ بات اس سے ظاہر نہ ہو تو گویا کان کے اندر یہ نلکر تھا یا زہریلی مٹی تھی۔ اسکو خود کچھ شرافت نہیں ہے اگرچہ سیدزادہ ہو۔ اور بجائے اس کے جو ذلیل فقیر کہ مسلمان فقیہ ہو وہ بزرگوں کے ساتھ بزرگی میں داخل ہوگا جسکا نفع اسکو دنیا و آخرت میں حاصل ہے اور فقیہ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ واس کے رسول اللہ ﷺ کے احکام جانا کافی ہے خواہ عربی زبان میں جانے یا اردو میں حتی کہ جو عربی دان کہ خالی منطوق و فلسفہ جانے وہ عالم نہ ہوگا اور اس کو یہ بزرگی حاصل نہ ہوگی اور جو اردو جاننے والا دین کی سمجھ رکھتا ہو یعنی علم دین سے آگاہ ہو وہ فقیہ شمار ہوگا جبکہ اسکو علم یقینی ہو۔ حدیث مشہور میں ہے من حفظ علی امتی اربعین حدیثا من السنۃ

حسی یودہا الیہم کنت لہ شفیعا و شہید ایوم القیامۃ۔ اور ایک روایت میں ہے۔ من حمل من امتی اربعین حدیثا لقی اللہ عزوجل یوم القیامۃ فقیہا عالما۔ یعنی میری امت میں سے جس نے چالیسی احادیث یعنی احکام سنت یاد کر کے لوگوں کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ سے فقیہ و عالم ہو کر ملے گا اور قیامت کے روز میں اسکا شفیع و گواہ ہونگا۔ پس ہر شخص جانتا ہے کہ خالی حدیث کے الفاظ یاد کر لینا جب ثواب ہے کہ انکو پہنچائے تو اس سے یہ درجہ پائے کہ آنحضرت ﷺ نے اسکے لیے دعا فرمائی ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں صاف مذکور ہے حالانکہ اسکا فائدہ یہ بھی صحیح مروی ہے کہ دوسرا انکے مطالب کو جہاں تک کہ شاید اسکی سمجھ نہیں پہنچی ہے اچھی طرح سمجھے گا اور اس سے خود ظاہر ہے کہ عربی زبان ہی میں پہنچانا کچھ ضروری نہیں ہے تو جب ایک شخص خود ان احادیث کو سمجھے اور احکام سے واقف ہو خواہ کسی زبان میں مطلب سمجھ لے تو وہ بڑا درجہ پائے گا اور وہیں کا گھر دائمی اور معتبر ہے پس اصل بات فقہت کی سمجھ ہے اس واسطے امام اعظم سے روایت کیا گیا ہے کہ فارسی زبان میں نماز پڑھنا جائز ہے اور حسامی و سید حموی نے تصریح کر دی کہ خالی فارسی کی کچھ خصوصیت مقصود نہیں ہے اس دیار سے متصل فارسی زبان موجود تھی اس واسطے فارسی کا ذکر فرمایا ہے ورنہ مثل فارسی کے اور زبانوں کا بھی یہی حکم ہے اور مترجم کہتا ہے کہ خواہ نماز جائز ہونے کا فتوے ہو یا نہ ہو اس سے اتنا تو صاف ظاہر ہے کہ مطلب کا سمجھ لینا کسی زبان میں ہو اصلی غرض تو فہم ہے اس لئے جو لوگ کہ عربی زبان نہیں جانتے ہیں مگر فارسی یا اردو خوب جانتے ہیں اور دنیا کے لیے پچہری دفاتر و مدارس میں امتحان دیتے اور نوکریاں کرتے ہیں اور دنیا کے مطلب کی باتیں ان زبانوں میں خوب سمجھتے اور ذہن نشین کر لیتے ہیں مگر نماز روزہ کے معنی بلکہ کلمہ تو حید لا الہ الا اللہ کے معنی بھی نہیں سمجھتے اور نہ سمجھنے کا قصد کرتے ہیں وہ ایسی نا سمجھی سے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں اور یہ عذر قطعاً قابل قبول نہیں ہے کہ ہم تو عربی نہیں جانتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے کہ تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، علم سے بے پروائی کی کہ عربی زبان اتنی بھی نہ سیکھی جو کلمہ تو حید کے معنی تو سمجھ لیتے لیکن اس میں کیا عذر ہے کہ اردو ہی میں اسکے معنی سمجھ لو پس ضرور ہوا کہ آدمی مطلب کو کسی زبان میں جس کو خوب سمجھتا ہو ایمان و اسلام و عقائد کا مطلب سمجھ لے اور بتوفیق الہی تعالیٰ اپنے دین کی فقہ حاصل کرے اسکو اللہ تعالیٰ رنج سے بچاویگا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمادے گا جہاں سے اسکو گمان بھی نہ ہو۔ (رداۃ الخلیل باسناد فیہ ضعف)۔

مجملہ معرفت کے یہ ہے کہ عارف کبھی غمگین نہیں ہوتا بحکم شعر ہر پہ از دوست میر سید نیکوست۔ اور یہ ایک

ایسی بات ہے کہ جس میں عوام ناپیدا ہو کر بھٹکتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اکثر ان میں سے تقدیر کے منکر ہیں اور ثابت وہی ہیں جو ایمان والے ہیں لیکن بعض ایمان والے اس غلطی میں ہیں کہ ہم کو تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے جو تقدیر میں ہوگا مل جائے گا۔ اور عوام نے فقط تدبیر کا اقرار کیا اور ان کے قول سے یہ نقصان اٹھایا کہ تقدیر سے منکر ہو گئے اور عارف کے نزدیک تقدیر اور تدبیر میں کچھ منافات نہیں۔ اور اسلام میں بکثرت آیات و احادیث و آثار اس بارے میں ہیں کہ دین ان دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے حق میں جنت مقدر ہے وہ جنتی ہوگا پھر روزہ۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ حج۔ صدقہ وغیرہ سب تدابیر جن کا ثواب جنت ہے کیوں ہوتی ہیں جہاد کا کیا فائدہ ہے و عطا و نصیحت سے کیا غرض ہے۔ نہیں نہیں خوب یاد رکھو کہ بیشک تقدیر حق ہے جو علم الہی سبحانہ تعالیٰ میں ہے وہی واقع ہوگا اسکو کسی تدبیر سے آدمی ختم نہیں کر سکتا مگر تم کو کیا معلوم کہ اس کے علم یعنی تقدیر میں کیا ہے لہذا تم کو اس سے پلٹنا نہیں چاہیے تم صرف اپنے ہوش گوش سمجھ کے موافق تدبیر سے کام کرتے رہو اور جنھوں نے تقدیر سے انکار کیا وہ محض جاہل ہیں اس لیے کہ خالق عظیم حکیم نے جب خلق کو پیدا کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ جانتا تھا کہ اس سے ایسے ایسے اعمال سرزد ہوں گے یا نہیں جانتا تھا تو کوئی نہیں شک کریگا کہ دوسری شق باطل ہے کیونکہ نہ جانتا جاہلوں کا کام ہے اور بڑا سخت عیب ہے اور خالق تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو ضرور وہ جانتا تھا پس دنیا میں اس مخلوق سے وہی انجام ہوگا جسکو خالق عزوجل جانتا تھا اور یہی تقدیر ہے اس واسطے بندہ عارف کو کبھی غم و حزن و ہم نہیں ہوتا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان نہ ہو تو رزق دینا حضرت رزاق عزوجل سے ہے چونکہ آنحضرت سرور عالم ﷺ اللہ کے احکام و پیغام پہنچانے میں رات و دن مصروف رہتے تھے تو رزق حاصل کرنے کی تدبیر سے معذور تھے حالانکہ پہلے بعض انبیاء کچھ پیشہ کرتے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ داؤد علیہ السلام زرہ بناتے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے حالانکہ انھوں نے ہم کو تقدیر کا علم سکھایا اور خود توریت پر عمل کرنے پر مامور تھے اور آنحضرت ﷺ کا افضل پیشہ جہاد تھا اور غرض پیشہ سے حصول رزق حلال ہے اور جہاد کا مال سب حلال سے افضل ہے کیونکہ حلت و حرمت کا حکم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ورنہ چور تو چوری کا مال بھی اچھا سمجھتا ہے پس اگر لوگوں کی سمجھ پر موقوف ہو تو ہمارے نہ سمجھنے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ چور کے سمجھنے پر حلال ہو جاوے اور یہ بالکل غلط ہے پس اس شغل تعلیم توحید میں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور جن لوگوں نے اس

زمانہ میں جہاد کا الزام دین اسلام پر لگایا اور اس کے کچھ معنی غلط اپنے دل سے گڑھ لیے وہ حقیقت میں اگلے انبیاء مثل حضرت موسیٰ علیہ السلام و داؤد علیہ السلام و سلیمان و یوشع وغیرہم علیہ السلام سے منکر ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص انکار کر لے کہ ان پیغمبروں نے جہاد نہیں کیا بلکہ بڑے زور و شور سے اس طرح کہ جب فتح پائی تو کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑا کیونکہ اس وقت یہی حکم تھا بھلا اس قدر مشہور متواتر خبروں کو کون جھٹلا سکتا ہے پھر جہاد کا حکم شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں منسوخ کیا گیا۔

جاننا چاہئے کہ فی زمانہ لوگ منسوخ کے معنی نہ سمجھ کر اسلام پر عجیب طرح سے اعتراض کرتے ہیں حالانکہ خود شریعت تورات میں بالا جماع (سب جانتے ہیں کہ) جہاد فرض تھا اور شریعت انجیل میں وہ منسوخ ہوا یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کے موافق اس حکم کی حد بتلا دی اور جاہلوں کا وہم اپنے قانون پر قیاس کر کے پیدا ہوا کہ ایک وقت اپنی ناقص رائے سے ایک قانون جاری کیا جب خرابی دیکھی تو منسوخ کیا اور علم الہی بالکل مطابق ہے وہاں یہ معنی نہیں ہیں بلکہ جیسے باپ۔ یا استاد اپنے لڑکے کو ابتدا میں حکم دیتا ہے کہ سبق کے ججے اور رواں کو آواز سے رٹو اور جانتا ہے کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک فن نحو کی کوئی کتاب شروع نہ کرے جب نحو شروع کی تو پہلا حکم منسوخ کر کے اب حکم دیتا ہے کہ بالکل خاموش غور سے مضمون میں نظر کرو اور منہ سے بولو گے تو ذہن منتشر ہو جائیگا بھلا اس میں باپ و استاد کی کوئی جہالت و نادانی ہے ہرگز نہیں اور قطعاً یہی معنی شریعت میں مراد ہیں مگر جہالت و ہٹ دھرمی سے خدا کی پناہ کہ بات نہیں سمجھتے خوبی سے آنکھ بند کرتے ہیں کوئی عیب نہیں پاتے تو جھوٹا طوفان بہتان باندھتے ہیں۔ ازاں جملہ ابن عبدالبر نے معلق روایت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے ابراہیم میں علیم ہوں اور علم والے کو دوست رکھتا ہوں، اس سے وہ علم مراد ہے جس سے بندہ اپنے خالق کو پہچانے اور دار آخرت جو مجموعہ ہے اس کی راہ پالے اور اگر دنیا کا علم دیکھا تو دنیا خوب پائے گا مگر دنیا مٹا لے۔ ابن عبدالبر نے حضرت معاویہؓ سے اسنا وضعیف روایت کی کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا امانت دار عالم ہے اس کی تصدیق خود قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے لقولہ تعالیٰ۔ و اخذنا ميثاق الذين اتوا الكتاب لتبيننه للناس..... الاية۔ یعنی جن لوگوں کو کتاب آسمانی کا علم دیا ہے یعنی انکو امانت سپرد کی تو ان سے عہد لیا کہ اس کو لوگوں پر صاف ظاہر کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں پس صحیح ہوا کہ وہ لوگ ایک بڑے عہد کے ساتھ امانت دار ہیں۔ پھر دنیا میں ظاہر کرنے میں یہ مشکل امتحان پیش آیا لوگ

دشمن ہوئے جاتے ہیں اور یادری و احبار یہودی حتیٰ کہ عالم اسلام کو عیش و آرام کی چیزیں نہیں ملتی ہیں اور اگر چھپاتے اور لوگوں کی مرضی کے موافق بتلاتے ہیں تو وہ بڑے معتقد ہو کر نذرانہ سے حاضر ہوتے ہیں پس بعض ثابت قدم رہے اور بہترے دنیا کی عیش و موسمہ ء شیطانی میں پڑے اور خود گمراہ ہوئے نیز لوگوں کو گمراہ کیا۔ از انجملہ ابن المبارک نے اوزاعی سے ان کا قول اور ابن عبدالبر و ابو نعیم وغیرہ نے مرفوع روایت کی کہ اس امت میں دو گروہ ایسے ہیں کہ جب وہ بگڑیں تو سب بگڑیں گے اور جب وہ ٹھیک ہوں تو سب ٹھیک ہونگے ایک گروہ عالموں کا اور دوسرا حاکموں کا مترجم کہتا ہے کہ اسکی تصدیق مشاہدہ کر لو کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوجاتے ہیں۔ اوزاعی نے کہا کہ لوگوں کو تین فریق بگاڑتے ہیں عالم اور درویش اور بادشاہ۔ اس سے اتنا معلوم ہوا کہ عالموں کی باطنی حکومت بادشاہوں سے بڑھ کر ہے اور بھی اوزاعی وغیرہ نے فرمایا کہ اسلام میں جو عالم بگڑے گا اس کی مشابہت یہود کے عالموں کے ساتھ ہوگی یعنی عیش و عشرت و دنیا و دولت کا لالچی ہوگا اور دین کا حکم لوگوں کی مرضی کے موافق بتلا دے گا اور پیغمبر علیہ السلام کی شریعت بگاڑے گا بات چھپا دے گا۔ کلام کے معنی بگاڑ کر اپنے مطلب کے موافق بتلانے کا علیٰ هذا القیاس..... جو خرابیاں کہ احبار یہود میں تھیں ویسی ہی ان بدعالموں میں ہوجائیں گی..... نعوذ باللہ منہ الیہ..... اور فرمایا کہ جو درویش بگڑے گا اس کی مشابہت نصرانی راہب کے ساتھ ہوجائیں گی چنانچہ راہبوں کے حالات بہت مشہور ہیں۔

از انجملہ قولہ علیہ السلام فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنی رجل من اصحابی عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسے میری بزرگی میرے اصحاب میں سے ادنی آدمی پر ہے۔ بڑا مرتبہ علم کا ظاہر ہوا اور عابد جو عبادت کرتا ہے اس کا طریقہ جانتا اور اس کا علم رکھتا ہے باوجود اس کے عالم نہ ہونے کے اس پر عالم کا شرف زیادہ ہے اور عبادت کے فضائل خود معلوم ہیں تو علم کی بزرگی قیاس کر لو۔ اور ترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد نے روایت کی کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی بزرگی عابد پر جیسے چودھویں رات کے چاند کی بزرگی باقی ستاروں پر ہے۔ ابن ماجہ نے روایت کی کہ قیامت کے روز تین گروہ کو شفاعت کرنے کا مرتبہ حاصل ہوگا پہلے انبیاء کو پھر علماء کو پھر شہیدوں کو۔ یہ بڑی بزرگی ہے کیونکہ شہیدوں کے فضائل و بزرگیاں نہایت اعلیٰ مرتبہ پر معروف ہیں پھر اس حدیث میں علماء کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ اور طبرانی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت

کسی چیز کے ساتھ بہتر ادا نہیں ہوتی جیسی علم فقہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے وجوہ میں سے یہ ظاہر ہے کہ تعظیم بقدر معرفت و شناخت ہوتی ہے،

مصرعہ: کہ بے علم نتوان خدا را شناخت..... تو تعظیم انتہائی درجہ کی عالم کے دل میں ہوگی اور عبادت یہی تعظیم ہے اور جو کوئی کسی چیز کو نہیں پہچانتا کیسی ہی عمدہ ہو اس کی قدر نہیں کرتا ہے ولہذا فرمایا۔ وما قدر واللہ حق قدرہ۔ الّا یہ۔ اگر کہا جائے کہ علم سے عظمت و کبریا الہی کی شناخت ہو جاتی ہے تو میں کہوں گا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ عالم آنکھوں سے دیکھتا اور اندھا نہیں ہوتا ہے وہ یقین جانتا ہے کہ عظمت و شان الہی تعالیٰ اعظم و اجل ہے کہ وہاں عاجزی کا اقرار کرنا بالیقین ضروری ہے اس واسطے علماء زیادہ ڈرتے ہیں بقول تعالیٰ انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ اگر کہا جائے کہ نصرانیوں میں بڑے بڑے علم والے ہیں اگر علم سے عظمت کی معرفت ہوتی تو یہ لوگ جو روادار بیٹانہ کہتے اس لیے کہ اس سے تو عظمت و پاکیزگی میں بڑا نقصان ہوتا ہے اور مخلوق کی سی بات ظاہر ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ عالم سے مراد علم دین کا فقیہ ہے اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا کو دین پر اختیار کر لیا ہے تو پہلی جہالت اس کی یہ ہے کہ فانی کو باقی پر ترجیح دی جب اتنی سمجھ بھی نہ ہوئی تو وہ بھلا فقہ کیا جانے۔ ترمذی وغیرہ نے روایت کیا کہ ایک فقیہ اکیلا ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اور طبرانی نے روایت کیا کہ تم لوگ ایسے زمانہ میں ہو کہ تم میں فقیہ بہت ہیں خطیب کم ہیں اور مانگنے والے کم اور دینے والے بہت ہیں اس زمانہ میں عمل بہ نسبت علم سیکھنے کے بہتر ہے اور عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئیگا جس میں فقیہ کم ہوں گے خطیب بہت ہوں گے دینے والے تھوڑے اور مانگنے والے بہت ہوں گے اس وقت عمل کرنے سے علم دیقین حاصل کرنا بہتر ہوگا۔ اس وقت تو غفلت کے ساتھ گویا موت کا بھی یقین نہیں ہے۔ اصفہانی وغیرہ نے روایت کی کہ عالم و عابد کی منزلت میں ستر درجہ کا فرق ہے ہر دو درجہ میں اتنا فاصلہ ہے کہ تیز رو گھوڑا ستر برس میں طے کرے۔

اس آسمان کے چکر کے بعد کسی مخلوق کو معلوم نہ ہوا کہ کس قدر ملک الہی وسیع ہے یا کیا چیز ہے اور بے انتہاء مسافت کہاں تک پس اس حیرت کے ساتھ اس زمانہ میں لوگوں کا دعوے حکومت محض جہالت ہے اور حدیث صحیح کا معجزہ صادق آیا کہ قرب قیامت کا نشان یہ ہے کہ گونگے بہرے جو سفیہ دیو توف ہیں روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے۔ اگر کہو کہ دانائی ظاہر ہے تو جواب یہ کہ دنیا کے لیے ہے نا

، جو ملعونہ ہے تو اس میں کمال کیا ہے۔ ابن عبدالبر کی روایت میں صحابہؓ نے اعمال میں سے افضل عمل دریافت کیا اور آپ نے برابر یہ جواب دیا کہ علم افضل ہے آخر میں فرمایا کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کارآمد ہوتا ہے اور بے علم کا بہت سا عمل بھی مفید نہیں ہوتا۔ اور طبرانی کی روایت مرفوع میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھائیگا اور آخر عالموں سے فرمائے گا کہ اے گروہ علماء میں نے اپنا علم تم میں جان کر رکھا تھا اور اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب، دو سو، جاؤ آج میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ ان عالموں کا حال ہے جن کا علم ان کے قلب میں ہے ان کو معرفت الہی بالیقین حاصل ہے تو ان کو یہ درجہ مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے طفیل میں بخش دے دھوارحم الراحمین۔ اور جان رکھو کہ جن عالموں کی نیت محض جاہ دنیا ہو یا ناموری ہو ان کو معرفت الہی سے کوئی حصہ نہیں ملتا ہے کیونکہ علم کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ آخرت بہ نسبت اس جہان کے اعلیٰ واولیٰ ہے اور یہ محض چند روزہ ہے۔ اب حضرات صحابہ و تابعینؓ و ائمہ مسلمینؒ کے اقوال سننا چاہیے۔

حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے کسب اللہ کو فرمایا کہ اے کسب مال سے علم بہت اچھا ہے علم تیرا نگہبان اور تو ما، اگانگہبان ہوتا ہے علم حاکم اور مال محکوم ہے۔ مال خرچ کرنے سے ناقص ہو جائے، جاتا رہے اور علم جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتا جائے۔ آپ ہی کا قول ہے کہ روزہ دار شب بیدار جہاد کرنے والے سے بھی عالم افضل ہے جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایک رخنہ ہو جاتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا مگر اس شخص سے بند ہوتا ہے جو اس کے بعد علم والا ہو کر اس کی جگہ قائم ہو۔ ابن عباس نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ علم و مال و سلطنت ان میں سے جو چاہے پسند کر لو انھوں نے عرض کیا کہ اب مجھے علم دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا اور مال و سلطنت کو اس کے تابع کر کے دے دیا۔ یعنی علم ان سب پر حاکم ہے تو جہاں وہ ہوگا وہاں اس کے محکوم بھی جائینگے اس لئے تم دیکھو کہ جن بادشاہوں کو علم نہیں ہوتا وہ حکومت یعنی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ بیزیدی کی طرح ظلم و ابداء کے مرتکب ہوتے ہیں پس سلطنت و حکومت ان کے حق میں وبال ہے۔ عبد اللہ بن المبارک سے کسی نے پوچھا کہ آدمی درحقیقت کون ہیں فرمایا کہ علماء ہیں۔ پوچھا کہ بادشاہت کس کو ہے فرمایا کہ جو دنیا سے بیزار ہیں پوچھا کہ پھر ادنیٰ درجے والے کون ہیں فرمایا کہ جو دین بچ کر دنیا کھاتے ہیں الحاصل آدمی فقط عالم کو قرار دیا۔ کیونکہ آدمی کی پیدائش فقط کمال معرفت خالق عزوجل ہے اور یہ بدون علم کے ممکن نہیں

ہے۔ مشکوٰۃ وغیرہ میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رات میں ایک ساعت علم کا درس کرنا تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے اور یہ مضمون حضرت ابو ہریرہؓ و ایک جماعت سلف سے شیخ حافظ ابن کثیرؒ نے تحت تفسیر قولہ
 يتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطل ..... الا آية ..... نقل کیا گیا ہے
 کہ حضرت ابن مسعود و ابن عمرؓ نے علم حاصل کرنے کی بابت بہت تاکید فرمائی کہ سیکھو اور اللہ تعالیٰ طالب
 علم کو محبت کی چادر اڑھاتا؟..... (جاری ہے)

طور سینا چسپت دانی بے خبر طور سینا سینہء خود را نگر

ہچو موسیٰ مست شو بر طور خویش رب ار نی گو تجلی حق نگر

عقیدہ ختم النبوة

کی چودھویں جلد کے بعد ایک سے سات تک جلدوں کا سیٹ دوبارہ شائع ہو گیا ہے۔

اپنا سیٹ بک کروالیں

ملنے کا پتہ

مکتبہ برکات المدینہ متصل جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد کراچی