

نبی البلاغہ کے مطالعہ کی مجوزہ تحقیقی روش

پروفیسر سید جعفر رضا بلگرامی

نبی البلاغہ کا مطالعہ اب تک مندرجہ ذیل امور تک محدود رہا ہے۔ مقدمے لکھے گئے ہیں، مخصوص خطبوں کی تشریح کی گئی ہے، حوالوں کی ترتیب دہی ہوئی ہے، محاورات و اصطلاحات کی لغت تیار کی گئی ہے اور دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں۔ اگرچہ نبی البلاغہ کے فہم و ادراک کو ہمیں کرنے میں یہ تمام کوششیں مددگار ہیں لیکن اب تک کوئی ایسا کام سامنے نہیں آیا جس کی روشنی میں کتاب کے اصل مواد کو بہ حیثیت مجموعی تحقیق کی اعلیٰ سطح پر پیش کیا جاسکے۔ دوسرے لفظوں میں، نبی البلاغہ کے سیاق و سباق پر تو بہت کام ہوا ہے لیکن کتاب کی اصل عبارت اور اس کے اصل مواد پر مطالعہ جزوی ہے، کلی نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی البلاغہ کے عنوانات کا دامن وسیع ہے، خیالات بہت گہرے ہیں، نظریات پیچیدہ ہیں اور موضوعات ایک دوسرے پر سایہ فگن ہیں۔ اگرچہ اس صورت حال کو اور اس سے پیدا شدہ مسائل و مشکلات کو بذریعہ فصاحت آسان و عام فہم کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی ان تمام جہتوں کو بامعنی ربط دہی کے ساتھ سمیٹنا آسان نہیں ہے۔ اسی لئے کوئی مکمل تجزیاتی مطالعہ سامنے نہیں آیا۔ عام طور پر انفرادی مطالعہ کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ محض جزوی حصہ زیر مطالعہ رہتا ہے، باقی آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے۔ کل سے علیحدہ رہ کر جز کی تشریح غیر معبتر ہو جاتی ہے۔ ذاتی تجربات، علمی سطح، پسند و ناپسند اور غلو و انحراف کی ناگزیر شمولیت اصل مواد ہی کو مسخ کر دیتی ہے۔ ان کمزوریوں کے پیش نظر فرد کی ایسی جسارت سمندر میں کود پڑنے کے مترادف ہے جس میں تیر کر پارنگل جانے کے بجائے غرقاب ہو جانے کا امکان زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس مشکل کا صرف ایک حل ہے نبی البلاغہ کے عنوانات کے پیش نظر، احتیاط کے ساتھ کچھ مناسب تحقیقی نمونے یا ماڈل تیار کیے جائیں جو کسی حد تک وسیع عنوانات کو محیط کر سکیں، ربط دہی پیدا کر سکیں، غیر انفرادی تجزیہ پیش کر سکیں اور براہ راست طریق کار کی لغزشوں کا سدباب کر سکیں۔ کچھ اس طرح کے تحقیقی ماڈل تجویز کیے جاتے ہیں:

رسولؐ کے علم کا خاکہ

مذہبی دانشوروں میں اس بات کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ رسولؐ نے دین و ایمان کے ساتھ علم کا ایک مکمل ڈھانچہ بھی تیار کیا ہے جس کو دین و ایمان کا محافظ و پاسبان قرار دیا ہے۔ ”محافظ“ کی اہمیت کسی طرح ”محفوظ“ سے کم تر نہیں ہوتی۔ اسی کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ رسولؐ کے تیار کردہ علمی ڈھانچہ کے خدوخال کو پوری طرح سمجھ لیا جائے۔ رسولؐ اکرم نے علم کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ علم حقیقت شناسی ہے، علم اخلاقی پابندی ہے، اور علم ایک صالح روایت ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ علم ایک رائے ہے جس کی عملی توثیق نہیں ہوتی۔ علم معلومات کا مجموعہ ہے جس کی ضد جاہلیت ہے۔ علم ان اصول و قواعد سے واقفیت کا نام ہے جو انسان کی زندگی کو منظم بنانے میں مدد و معاون ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علم کے پانچ دائرہ عمل کی نشاندہی فرمائی ہے: علم ایک الہام ہے جو تمام علوم کے لئے ہدایتی اصول فراہم کرتا ہے۔ علم نقل و روایت پر مشتمل ہے جو تمام تر عقلی و اخلاقی کارگزاریوں کے لئے ضروری ہے۔ علم ایک فلسفہ ہے جو تمام علوم میں نظم و ترتیب قائم کرنے اور رونما ہونے والے واقعات کو اصولی درجہ دینے کے لئے ضروری ہے۔ علم ایک اصولی اور منطقی نتیجہ خیزی ہے جو حقیقتوں کے انکشاف اور تجرباتی معلومات کے لئے ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ علم ایک تعقل (Reasoning) ہے جس کے ذریعہ دائرہ عمل کو قابو میں رکھا جاسکتا ہے یہی ریزنگ تمام علوم کا ماخذ بھی ہے اور آزمائش بھی جس کو مذہبی زبان میں اجتہاد کہتے ہیں۔!

پیغمبر اکرم کے ارشادات کی روشنی میں علم کے اسی ڈھانچہ کو دین کا محافظ قرار دیا گیا ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کسی حد تک علم اور دین کو ہم آہنگ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ رسولؐ مقبول کے علمی ڈھانچے کی تشریح کا نام ”نبی البلاغہ“ ہے اس لئے کہ اس سے بہتر علم و دین کی ہم آہنگی کہیں اور نظر نہیں آتی۔ عصر حاضر میں نبی البلاغہ کی اہمیت و افادیت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رہبران دین اسلام کے درمیان سطحی اختلافات اور تفرقہ کی وجہ سے اسلام کا جامع علمی ڈھانچہ جماعتوں اور فرقوں میں منقسم ہو کر رہ گیا۔ کوئی گروہ قیاس و رائے کا حامی بن گیا تو کوئی عقل و ریزنگ کا۔ اس صف آرائی میں کبھی یہ خیال ہی نہ آیا کہ اپنے نقطہ نظر کی وکالت اتنی بری نہیں جتنا کہ ایک کا یہ

سمجھنا کہ دوسرا برا ہے۔ اس تقسیم کاری میں محافظ دین ہی کمزور ہو گیا اور علم و دین کی ہم آہنگی دور از خیال ہو گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی نے مذہب کا چولا پہن لیا اور مسند قضا پر بیٹھ کر دینِ فروشی شروع کر دی۔ ایسی ناگفتہ بہ صورت حال میں نچ البلاغہ مشعل راہ ہے جو نہ صرف یہ کہ رسولؐ کے علمی ڈھانچے کو محیط و متحد کرتی ہے بلکہ اس کو دین سے ہم آہنگ بھی رکھتی ہے۔

نچ البلاغہ صرف ادبی شاہکار ہی نہیں بلکہ علوم و معارف کا گراں بہا سرمایہ، حکمت و اخلاق کا سرچشمہ اور معارفِ ایمان و حقائق کا ایک انمول خزانہ بھی ہے۔ موضوعات جو بھی ہوں، علم و حکمت سے مرصع اور نطق و فصاحت سے مزین ہیں۔ حضرت علیؑ کی خلافت کا دور اطمینان و دلجمعی کا دور نہ تھا۔ اس انتشار و برہمی کی فضا کے باوجود تسلسل و ہم آہنگی، گہرائی و گیرائی اور اسلوب کی یک رنگی اس بات کی شاہد ہے کہ یہ علمی استعداد ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ خود انہیں کا قول ان پر صادق آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو نفس میں رنج بس جائے اور ایک وہ جو سن کر حاصل کیا گیا ہو۔

سناسنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو جائے۔ یہی وہ راسخ علم تھا جس کا گرد و پیش کی مٹھوم فضا سے بے نیاز ہو کر، بے ساختہ مظاہرہ ہو رہا تھا۔ اس اعتبار سے نچ البلاغہ ایک امتیازی خصوصیت کی حامل ہے۔

تضاد میں توازن

نچ البلاغہ موضوعات و مسائل کا صرف بیش بہا خزانہ ہی نہیں بلکہ اگر نگاہ ان سب پر محیط ہے تو احساس ہوگا کہ یہ سب موضوعات اور ان کی اضافی جہتوں میں تضاد پایا جاتا ہے کہیں کہیں موضوعات و مسائل ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ نچ البلاغہ کا قابل ذکر حصہ ان متضاد کیفیتوں کا حامل ہے۔ حضرت علیؑ کا کارنامہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی علمی استعداد سے اتنا بڑا مختلف النوع مسائل و موضوعات کا انمول خزانہ جمع کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جمع شدہ موضوعات کے متضاد عناصر میں توازن قائم کیا۔ اس جہت کا مطالعہ ”تضاد میں توازن“ کے ماڈل کے تحت بخوبی کیا جاسکتا ہے۔

سب سے پہلے علم و ادب ہی کا تضاد لے لیجئے۔ حضرت علیؑ نے فلسفیانہ فکر و نظر کو ادبی لطافتوں میں سمو کر ایک نئی طرزِ تحریر کی داغ بیل ڈالی ہے جس کی مثال دنیا کی بڑی زبانوں میں بھی مشکل سے نظر آتی ہے۔ یقیناً انگریزی، فرانسیسی اور جرمنی زبانیں ادبی بھی ہیں اور علمی بھی۔ لیکن علم و ادب کی یکجہتی ان زبانوں میں بھی کم نظر آتی ہے۔ جہاں تک اردو کا سوال ہے، یہ ایک ادبی زبان ہے۔ اس کی علمی حیثیت ابھی تک معتبریت کے درجہ تک نہیں پہنچی ہے۔ لیکن جہاں تک انگریزی، فرانسیسی اور جرمن جیسی علم و ادب کی مستند زبانوں کا تعلق ہے، وہاں بھی ابھی تک فلسفہ و حکمت کے حقائق اور الہیات کے دقیق مسائل کو بلاغت کو کلام نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ کام مشکل بھی ہے اس لئے کہ علمی مطالب میں نہ تو بلیغ تعبیرات کی گنجائش ہے اور نہ ہی ان میں اعلیٰ معیاری بلاغت کو باقی رکھا جاسکتا ہے۔ ٹھوس حقائق کی سنگلاخ زمین اور بلاغت کا پر بہار چمن یکجا نہیں ہو سکتے۔ فقہی عبارتیں، کلامِ جدل کی تحریریں اور علمی و فنی تعبیریں، اسلوبِ بلاغت سے میل نہیں کھاتیں۔ لیکن اگر حضرت علیؑ کی شخصیت اس تضاد کو ہم آہنگ کر دے تو مسائل و موضوعات چاہے جتنے دقیق ہوں، دل میں اتر جاتے ہیں۔ خدا کے وجود کے سلسلہ میں منطقی استدلال اور علمی تعبیرات کا ایک خزانہ موجود ہے جو اہل علم کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں بلکہ ان کی گرفت میں ہے۔ لیکن مولای متقیان کے عالمانہ کلمات کا دائرہ کار فقط علماء کے دائرہ تک محدود نہیں بلکہ خود ارادیت کا حامل عام آدمی بھی حضرت کا یہ جملہ ”ہم نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا“۔ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اسے فوراً یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ارادہ کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے لیکن اس کو تکمیل تک پہنچانا خداوند عالم کا کام ہے۔

حضرت علیؑ کے کلام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ادب کی سحر انگیزی اور علم و حکمت کی باریک نگاہی دونوں سمٹ کر جمع ہو گئی ہیں۔ یہی طرزِ ادا علم اور دین کے درمیان ہم آہنگ کرتی ہے۔ حضرت علیؑ وہ مفکر اسلام ہیں جنہوں نے علم الہیات اور دین اسلام پر عقلی نقطہ نظر سے بحث کی ہے جس کی کوہِ پیائی اب تک جاری ہے لیکن اب تک کی تمام کوششیں محیط ہیں، متجاوز نہیں ہو سکی ہیں۔ اس اعتبار سے وہ نقشِ اول بھی ہیں اور حرفِ آخر بھی۔ نچ البلاغہ کے خطبات میں طبعیاتی، نفسیاتی، اخلاقی، تمدنی، معاشرتی اور حرب و ضرب کے اصول و ضوابط اور لازمی ہدایات موجود ہیں۔ ایک مکمل و جامع دستور حکومت بھی ان صفحات کی زینت ہے جس کی افادیت، آئین حکومت کے منضبط ہو جانے کے

باوجود، کسی طرح کم نہیں ہوئی ہے۔ ان تمام موضوعات پر مشتمل یہ خطبات، نہ صرف یہ کہ قیاس و رائے اور عقل و ریزن کا امتزاج ہیں بلکہ متاعِ دین و ایمان سے ہم آہنگ بھی ہیں۔ اس امتزاج و ہم آہنگی کی تشریح و تصریح ”تضاد میں توازن“ کے تحقیقی ماڈل ہی کے تحت مناسب و ممکن ہے۔ اس ”امتزاج و ہم آہنگی و توازن“ کی دو مثالیں پیش خدمت ہیں:

حضرت علیؑ کہہ رہے ہیں تو حید یہ ہے کہ اس کو اپنے وہم و تصور کا پابند نہ بناؤ اور عدل یہ ہے کہ اس پہ الزامات نہ لگاؤ۔ یہ قیاس و رائے اور عقل و ریزن کے امتزاج کی بہترین مثال ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں تمہارے لئے سچائی باعث نقصان ہو وہاں جھوٹ کو ترجیح نہ دو چاہے یہ جھوٹ تمہارے فائدے کا باعث ہو رہا ہو۔ تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں اور دوسروں کے متعلق بات کرنے میں اللہ کا خوف کرتے رہو۔ حضرت علیؑ کے اس قول میں علم اور ایمان کی ہم آہنگی صاف نظر آتی ہے۔ ذرا تضاد میں توازن دیکھئے، جابر بن عبد اللہ سے کہہ رہے ہیں: چار قسم کے آدمیوں سے دین و دنیا کا قیام ہے۔ عالم جو اپنے علم کو کام میں لاتا ہے۔ جاہل جو علم کے حاصل کرنے میں عار نہیں کرتا۔ سخی جو داد و دہش میں بخل نہیں کرتا اور فقیر جو آخرت کو دنیا کے عوض نہیں بیچتا۔ یہ چار متضاد عناصر ہیں جن کا توازن دیکھئے۔

جب عالم اپنے علم کو برباد کرے گا تو جاہل اس کو سیکھنے میں عار سمجھے گا۔ جب دولت مند بخل کرے گا تو فقیر اپنی آخرت دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ یہ ہے تضاد میں توازن جس کا عالمانہ تجزیہ اسی ماڈل کے تحت کیا جاسکتا ہے جس کے اقوال میں یہ توازن، خود اس کی شخصیت کتنی متوازن۔ دانشور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت علیؑ میں تین صفتیں ایسی تین صفتوں کے ساتھ جمع تھیں جو کسی بشر میں جمع نہیں ہوئیں۔ فقر کے ساتھ سخاوت، شجاعت کے ساتھ تدبر و رائے اور علم کے ساتھ عملی کارگزاریاں۔ یہ اقوال و احساسات کا اظہار و خیال کتاب کی محض ”قدر شناسی“ تک محدود ہے لیکن تضاد میں توازن کی تحقیقی پرکھ سے اب تک یہ محروم ہے۔ نچ البلاغہ کا اصل مرتبہ اسی پرکھ میں پوشیدہ ہے۔

سہ رخی ماڈل

اگر آپ نچ البلاغہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو تین دائرے صاف نظر آئیں گے۔ موضوعات،

علم اور فصاحت کچھ موضوعات ذہنی کاوش چاہتے ہیں، کچھ دل کو چھوتے ہیں۔ علم واسطہ ہے جو بذریعہ تشریح ذہنی خلش دور کرتا ہے اور دلی سکون مہیا کرتا ہے۔ فصاحت ”خوش کن ترغیب“ کا باعث بنتی ہے۔ اس اعتبار سے نبی البلاغہ کے خدوخال کا مطالعہ سہ رخی تحقیقی ماڈل کے تحت کیا جاسکتا ہے۔ کچھ تشریحات ماڈل کی وضاحت اور مطالعہ کی مناسبت کے لئے حسب ذیل ہیں:

علم و حکمت جاہلیت کے خلاف ایک جدوجہد ہے۔ تہذیب و اخلاق، غفلت و بے توجہی کے خلاف جدوجہد ہے۔ علم و حکمت کا تعلق عقل سے ہے۔ تہذیب و اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ علم و حکمت ایک روشنی ہے۔ تہذیب و اخلاق آنکھ کھولتا ہے تاکہ روشنی سماسکے، غفلت سے انسان چونک سکے، روح کو منور کر سکے۔ علم و حکمت عقل کی زبان ہے۔ تہذیب و اخلاق روح کے لئے پیغام ہے۔ علم و حکمت شخصی طور پر پر دو ذہنوں کے ترسیل کا نتیجہ ہوتی ہے لیکن تہذیبی و اخلاقی نصیحتیں وہ برقی رو ہیں جو مقرر سے سامعین کے دلوں میں براہ راست اتر جاتی ہیں جس کے لئے نطق و فصاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نطق و فصاحت کبھی جذبات کو براہیختہ کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے جیسے کہ میدان جنگ میں کلام جدل۔ لیکن کبھی تالیف قلب کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جیسے کہ زہد و تقویٰ کے مسائل مقرر جانتا ہے کہ وہ کس موقع پر اور کس وقت جذبات کو ابھارنے یا ان کو قابو میں رکھنے کے لئے نطق و فصاحت کا استعمال کرے۔ نطق و فصاحت میں سموئے علم و حکمت اور تہذیبی و اخلاقی نصیحتوں کو اگر یکجا کر دیا جائے تو نبی البلاغہ کے خدوخال تیار ہو جائیں گے۔

یہ ماڈل کی اصولی تشریح تھی۔ اب عملی تشریح دیکھئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ سماج میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک عالم، ایک متعلم اور پھر عوام الناس جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے یہ وہ گروہ ہے جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہولیتا ہے، ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ نہ ان لوگوں نے نور علم سے کسب ضیا کی اور نہ ہی کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی۔

پھر کہتے ہیں عالم کا علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔ دولت کے اثرات دولت کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں، علم کے اثرات عالم کے گزر جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ علم کی شناسائی ایک دین ہے کہ جس کی تقلید کی جاتی ہے۔ اس سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت کرواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے۔ اس

اعتبار سے علمِ حاکم ہے اور مالِ فقط محکوم۔ دو تندر زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، عالمِ مردہ ہو جانے کے باوجود زندہ ہے۔ یقیناً ان کے اجسامِ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن ان کی علمی صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔

پھر کہتے ہیں متعلم سیکھنے والا طبقہ ہے۔ یہ ملے تو یہ ذہین بھی تھے لیکن یا تو وہ ناقابلِ اطمینان تھے یا دنیا کے لئے دین کو آلہ کار بنانے والے تھے۔ خدا کی نعمتوں پر شکر گزار ہونے کے بجائے اللہ کے بندوں پر برتری جتانے والے تھے۔ حق و دانش کے مطیع تھے لیکن ان کے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشنی نہ تھی۔ ذرا سا شبہ ہوا کہ شکوک و شبہات کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ یہ سیکھنے والے یا تولد توں پر مٹے ہوئے تھے اور خواہشِ نفسانی کی راہ پر کھنچے چلے جا رہے تھے یا جمع خوری اور ذخیرہ اندوزی پر جان دئے ہوئے تھے۔ یہ دونوں ہی دین کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ چرنے والے چوپایوں سے مشابہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عالم کا علم سینے ہی میں دفن رہ جاتا ہے۔ لیکن یہی وہ لوگ یعنی عالم ہیں جن سے روئے زمین کبھی خالی نہیں رہتی۔ اللہ کی دلیلیں اور نشانیاں انہیں کے دم سے مٹنے نہیں پاتیں۔ یہ گنتی کے چند لوگ ہیں انہیں کے ذریعہ خدا اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ علم نے ان میں حقیقت و بصیرت اور یقین و اعتماد پیدا کر دیا ہے آرام پسند انہیں صفتوں کو دشوار سمجھتے ہیں۔ یہ انہیں سہل و آسان جانتے ہیں جن سے جاہل بھڑکتے ہیں ان سے یہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسے جسموں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جن کی رو میں اعلیٰ سے وابستہ رہتی ہیں، یہی دین کے سچے محافظ ہیں۔

نَجح البلاغہ میں ایسے سرخِ نقابل کے موضوعات بہت ہیں جن کی تشریحی سچائیوں پر زمانہ کی گردش و گرد کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ یہ وقت و زمانہ سے ماورا سچائیاں ہیں۔ لیکن ان مضمرات کی تشریح اسی سرخِ نقابل کے تحت ہی ممکن ہے جس کے نتیجہ میں نَجح البلاغہ کی اصل افادیت ابھر کر سامنے آئے گی۔

اختتامیہ

یہ تحقیقی ماڈل نَجح البلاغہ کے لٹریچر سے میل کھاتے ہیں۔ یہ تقریباً کتاب کے موضوعات کو محیط کرتے ہیں۔ ان کو بہتر بھی بنایا جاسکتا ہے، ان میں ضرورت کے لحاظ سے ترمیم و تنسیخ بھی کی جاسکتی ہے یا دوسرے ماڈل بھی تیار کئے جاسکتے ہیں۔ درحقیقت ادارتی سطح پر یہ ایک مستقل طریقِ عمل ہے

جس کو جاری و ساری رہنا چاہئے۔ یہ ماڈل یا کوئی اور نہ صرف یہ کہ کتاب کے مواد کو قابو میں رکھیں گے بلکہ تجزیہ و تشریحات کو با معنی بھی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ذاتی نہ ہوں گے اور تعصب و طرفداری سے پاک ہوں گے۔ کتاب کا اعتماد اور اس کی معتبریت ایک وسیع حلقہ میں قائم کرنے کا باعث ہوں گے۔ اس طرح کے لائحہ عمل کو اختیار کئے بغیر انفرادی کوششوں سے فرد تو قد آور ہوا ہے لیکن نبج البلاغہ کے مرتبہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔

مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبج البلاغہ کی حقیقی عظمت و اہمیت سے دنیا ناواقف رہ گئی جس کی بنیادی وجہ تحقیقی راہ و روش سے ناواقف افراد کے ذریعہ لکھی گئی نام نہاد تنقیدی عبارت ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ نبج البلاغہ کی عظمت مضر الفاظ، ضرر رساں تجزیات اور ایک ہی رٹ کی تشریحات میں دب کر رہ گئی اور دنیا والے اس کی حقیقی عظمت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ بڑی کتابیں تو اپنے موضوع کے اعتبار سے بڑی ہوتی ہی ہیں لیکن اس کے لٹریچر کی افادیت کو برقرار رکھنے اور مقبول عام کرنے کے لئے ایک معیاری تجزیہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔

افلاطون کی ”ریپبلک“ سو برس تک گنما رہی۔ لیکن یہ مستقل اور مسلسل عالمانہ تحقیق کا نتیجہ ہے کہ آج یہ کتاب سماجی علوم کی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ نبج البلاغہ بھی ایک زندہ کتاب ہے لیکن لوگ اس عظیم کتاب کے حکیمانہ پہلوؤں سے کافی حد تک ناواقف رہ گئے اور اس سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اگر حقیقی علماء و دانشوروں کی جماعت غیر جانبدار اور نظم و ترتیب کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے تو نبج البلاغہ بھی دنیا میں وہ مرتبہ حاصل کر سکتی ہے جس کی وہ مستحق ہے۔

اسلام کے دینی مسائل اور فلسفیانہ نظریوں پر گفت و شنید کا ماخذ نبج البلاغہ ہے۔ اسی طرح مسلم سماج و مملکت کے بہت سے سماجی و سیاسی تنازعات کی بازگشت بھی نبج البلاغہ میں سنائی دیتی ہے۔ نبج البلاغہ نہ صرف عہد رسولؐ کے ابتدائی اسلام اور قرآنی تعلیم کا انعکاس ہے بلکہ ان تعلیمات کی روشنی میں مستقبل کے لئے رہنما بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے بعد فقط نبج البلاغہ ہی وہ کتاب ہے جس کو مذہب اسلام کی بنیادی کتابوں میں شمار کیا جانا چاہئے۔ مولای متقیان نے اپنے معرکتہ الارا خطبات مکتوبات اور کلمات قصار میں اسلامی فقہ و فلسفہ اور اصول و کلام سے وابستہ موضوعات نہایت عالمانہ اور موثر انداز میں بیان کئے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف لازمی ہے کہ انحرافی تنقیدی روش، ناقص تحقیق اور لفظوں کی الٹ پھیر کی وجہ سے دنیا اس کے مکمل اور بھرپور استفادہ

سے محروم رہ گئی۔ موجودہ زمانہ علم و آگہی کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں اگر اس کتاب کا بھرپور اور گہرا مطالعہ کیا جائے تو حقیقت سے دور تحقیق کی قلعی کھل جائے گی اور اس مقدس کتاب کی عظمت روز روشن کی طرح نمایاں ہو جائے گی۔