

دور حاضر میں نجح البلاغہ کی اہمیت

پروفیسر سید محمد سیدات نقوی
امام جمعہ امردہہ

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی قدیم وجدید، مروجہ وغیر مروجہ اور زندہ و مردہ تمام زبانوں میں کوئی زبان ایسی نہیں جس میں کم از کم محدود خطے اور محدود علاقے کے سماج اور معاشرے کی اصلاح اور تہذیب و اخلاق انسانی کے عروج و ارتقاء کو اولین حیثیت نہ دی جاتی رہی ہو۔ چنانچہ ہر زبان میں اس اصلاحی عصر کی اہمیت کے پیش نظر ایسا ماحول بھی تعمیر کیا جاتا رہا ہے جو اس بنیادی مقصد کو پورا کرنے میں معاونت کر سکے اور اس زبان کے لئے عوامی مقبولیت کا ضامن بھی ہو۔ اسی لئے ہر زبان میں زندگی کے اس عظیم موضوع کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے، جسے سماجی اصطلاح کے مطابق وعظ و نصیحت سے تعمیر کیا گیا ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قدیم زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں میں اس اہم موضوع پر زبردست اثر پھر اور مواد پایا جاتا ہے۔ بلکہ پیشتر زبانوں میں تو بڑا حصہ وعظ و حکمت پر ہی مشتمل ہے، لیکن ان زبانوں کی بنیادی قدامت کا سبب اور ان کی مقبولیت کا راز ہی وعظ و حکمت کی ترویج و تبلیغ میں مضمرا ہے۔

عربی زبان جو دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں اپنی لسانی نوعیت کے اعتبار سے ابتداء ہی سے انفرادیت کی حامل رہی ہے۔ جس میں حیات انسانی سے متعلق ان تمام موضوعات پر مفصل و مجمل دونوں حیثیتوں سے مکمل مواد پایا جاتا ہے۔ جو حیات انسانی کے لئے ہر زمانے میں ناگزیر سمجھے جاتے رہے ہیں۔ اس میں بھی وعظ و حکمت کے موضوع کو بطور خاص اہمیت دی گئی ہے۔ جس کا اولین اور لاثانی نمونہ ”قرآن مجید“ ہے، جسے خالق کلام کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے اور دوسرا نمونہ کلام، کلام رسول ہے۔ جو احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد عربی نثر میں ”نجح البلاغہ“ کے شری انداز و آہنگ اور اسلوب وعظ و حکمت کا جواب باوجود دار ارتقاء علم و ادب آج تک کوئی نہیں لاسکا۔

قرآن مجید اور کتب احادیث کی حیثیت اپنے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے بالکل علیحدہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ”نجح البلاغہ“ ایک ایسا مجموعہ کلام ہے جس کی مثال دنیاۓ علم پیش کرنے سے

قاصر ہے۔ حقیقتاً کلام خدا اور کلام رسولؐ ہی نجح البلاغہ کی اساس اور سرچشمہ ہیں۔ انہیں کی تشریحات و توضیحات کو نجح البلاغہ میں موضوع کلام قرار دیا گیا ہے۔

نجح البلاغہ کے خطبات و مکتوبات کو منظر عام پر آئے ہوئے ایک ہزار سال سے زائد عرصہ گذر چکا ہے۔ لیکن اس کی لسانی و ادبی اہمیت اور اس کے اثرات نیز اس کے موضوعات و موارد میں آج تک کسی کمی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طویل عرصے کے لسانی تغیرات و انقلابات کے باوجود یہ ایک ایسا زندہ و پاکنده کلام ہے کہ ارتقاء علم اور ارتقاء بشریت کے ساتھ اس کی مقبولیت اور اثر انگیزی میں روز افروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

رفوار زمانہ کے ساتھ جس کے ارتقاء علم و حکمت کے ذریعے روز بروز، نوبہ نو اکتشافات رونما ہو رہے ہیں۔ اسی قدر یہ کلام بلیغِ دل کی دھڑکنوں کو تیزی، احساسات و جذبات کو لاطافت اور آنسوؤں کو رومنی عطا کر رہا ہے اور جب تک انسانیت باقی رہے گی یہ کلام دنیاۓ انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا اور بشریت کو اس کے نقطہ عروج و ارتقاء کے سلسلے میں محبوب رکھو رکھے گا۔

حقیقتاً نجح البلاغہ کی علمی و لسانی اہمیت کو کما حقہ سمجھنا عام انسان کے دائرہ فکر سے باہر ہے۔ اسی لئے دنیا کے وہ زبردست صاحبان فکر و نظر جن کی علمی بصیرت اور لسانی عظمت دنیاۓ ادب میں مسلمہ حیثیت رکھتی ہے، اس کی لسانی عظمت اور فکری پرواز کو دیکھ کر ”تحت کلام الخالق و فوق کلام البشر“ کہے بغیر نہ رہ سکے اور زندگی بھراں کے گھر بائے آبدار سے ضیا حاصل کرتے رہے ہیں۔

اس عظیم کلام کا خالق وہ عظیم انسان اور وہ لاثانی شخصیت ہے جسے رسول اکرمؐ نے باب شہر علم و حکمت ہونے کا شرف بخشنا۔ جیسا کہ مرسل اعظمؐ کی متفقہ حدیث ہے کہ ”انا مدینۃ العلم وعلیٰ بابها“، یعنی میں شہر علم ہوں اور علیٰ اس شہر کا دروازہ ہیں۔ یہ قول اس عالم علم لدنی کا ہے، جسے خالق کائنات نے ویعلمهم الكتاب والحكمةؐ کی سند عطا فرمائی ہے۔ کیا کہنا بلاغت کلام رسالت کا کر رسول اکرمؐ نے خود کو شہر علم فرمایا ہے۔ بیت العلم یا دارالعلوم نہیں فرمایا۔ جبکہ بظاہر ”بیت“ اور ”دار“ کی لفظیں زیادہ قرین ذہن و قیاس معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلامؐ نے ان دونوں سامنے کے الفاظ کو نظر انداز کر کے ”شہر“ کے لفظ کو منتخب فرمایا۔ اس لئے کہ لفظ ”بیت“ اور ”دار“ اپنے مفہوم و معنی کے لحاظ سے محدود و متعین ہیں جو کسی مخصوص فرد یا مخصوص خاندان سے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن لفظ ”شہر“ کا اطلاق اپنے وسعت مفہوم و معنی کے اعتبار سے ایک ایسے مقام کے لئے ہوتا ہے جسے

بیک وقت مختلف النوع اور مختلف الخيال اقوام وقبائل کی مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔

حقیقتاً رسول اکرمؐ نے اس حدیث میں اپنے لئے لفظ ”شہر“ استعمال کر کے اپنی علمی لا محدودیت کی طرف انتہائی بلیغ پیرایہ بیان میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی جس طرح ایک شہر میں مختلف النوع اور مختلف الخيال اقوام اپنے علیحدہ علیحدہ طرز حیات کے مطابق نشوونما اور پروش پا کر اپنی شہری نوعیت کے اعتبار سے ایک ہیں اسی طرح رسول اکرمؐ کی ذات والا صفات، مختلف النوع علوم، خواہ معلومہ ہوں یا غیر معلومہ، ان تمام علوم کا بھیتیت مجموعہ ایک مرکز دماوی ہیں اور جس طرح رسول اکرمؐ تمام علوم کا طباوماوی ہیں بالکل اسی طرح علی این ابیطالبؑ کی ذات ان تمام علوم کا منبع و مخرج ہے۔

حقیقتاً تاریخ انسانیت میں رسول اکرمؐ کے بعد مولائے کائنات حضرت علی این ابیطالبؑ کی ذات دنیائے علم و حکمت میں ایک ایسی منفرد ذات ہے کہ تاریخ انسانیت جس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔

دور حاضر جسے ہر اعتبار سے علم و حکمت کے ارتقاء و عروج کا دور تصور کیا جاتا ہے جس میں سائنسی تحقیقات و ایجادات اس طرح تیزی سے اپنی معراج حاصل کر رہی ہیں کہ صحیح کی تحقیق شام تک باسی ہو جاتی ہے۔ اس زبردست ارتقاء عروج کے باوجود خطیب منبر سلوانی کے علمی کمالات کا احاطہ کرنا اور جن حکیمانہ اسرار و رموز کے اکشافات آج سے تقریباً چودہ سو برس پیشتر پیش کئے جا چکے ہیں۔ ان اکشافات کے سلسلے میں شہہ براہ رoshni ڈالنا آج کی علمی دنیا کے بس سے باہر ہے۔ حقیقتاً باب مددۃ العلم کی شخصیت علم و حکمت کا ایک ایسا بحر بیکراں ہے۔ جس کی وسعت، عقق اور حدود کا تصور کرنا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ جیسا کہ مولائے کائنات کا وہ خطبہ جو خطبہ شفیقیہ کے نام سے مشہور ہے اس میں آپ نے خود اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر۔^۲

”علوم و معارف، میرے سرچشمہ فیض سے سیلاں کی طرح جاری ہوتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی تیز پرواز کیوں نہ ہو، علم و دانش کے آسمان میں وہ میری رفت و بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔“

نجح البلانم جو آپ کے فرمودات کا ایک ایسا نایاب و گرانقدر خزانہ ہے جس کے گھر ہائے آبدار اپنی تابش اور تابندگی سے ہر دور میں صاحبان علم و حکمت کی نگاہوں کو خیرہ کرتے رہے ہیں۔ زندگی سے متعلق کوئی موضوع ایسا نہیں ہے۔ جس پر اس گرانقدر علمی سرمایہ میں مختلف انداز سے روشنی نہ ڈالی

گئی ہو۔ چنانچہ تاریخ انسانیت میں کوئی دور ایسا نہیں ملتا جس میں بقدر ظرف اس سے اخذ فیض نہ کیا گیا ہوا اور اس کی علمی برتری اور حکیمانہ عظمت تسلیم نہ کی جاتی رہی ہو۔

جهالت اور علمی کم مایگی کے سبب وہ فطری حقائق جو آج سے تقریباً ایک ہزار سال پیشتر پرداہ خفا میں تھے اس دوران قاء میں جدید تحقیقات اور سائنسی اکتشافات کے ذریعے جس قدر بے ناقاب ہوتے جا رہے ہیں، نجح البلاغہ کی قدر و منزليت میں روز افزود اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس نایاب علمی سرمائے کی طرف عام طور پر اذہان متوجہ ہو رہے ہیں۔ صاحبان فکر و نظر اس بحر ذخیر میں غوطے لگا کر گہرہ بائے آبدار کی تلاش وجہتو میں مصروف ہیں۔

یہاں انہی فرمودات میں سے چند اقوال پیش کئے جا رہے ہیں۔ تاکہ ہماری نئی نسل کو مولائے کائنات کے عالمانہ جاہ و جلال اور ان کی حکیمانہ عظمت کا بلکا ساماندازہ ہو سکے اور اپنی تجرباتی زندگی کو اس گرانقدر علمی خزانے کے ذریعہ کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔

چنانچہ ایک مقام پر خلقت انسانی اور اس کے اعضاء و جوارح پر اظہار کرتے ہوئے ان اعضاء کے بنیادی حقائق پر بلیغ اشاریت کے ذریعے اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے۔

”اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحمٍ، ويكلم بلحمة، ويسمع بعظامٍ، ويتنفس من خرم۔“

لائق تجربہ ہے یہ انسان کہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوقٹر سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔

آج جبکہ بھی تحقیقات اپنے نقطہ عروج کو پہنچ رہی ہیں۔ یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کا نقطہ بصارت چربی ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے اور کان میں ایک ایسی ہڈی ہے جس پر آواز جا کر ٹکراتی ہے اور اس کے ارتقاش سے قوت ساعت پیدا ہوتی ہے۔ جسے مولائے کائنات ایک ہزار سال پیشتر واضح کر چکے ہیں۔

علم و حکمت کے بنیادی حقائق اور اس کی افادیت سے روشناس کرنے کے سلسلے میں نجح البلاغہ میں بڑے اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ جا بجا مختلف انداز سے زندگی میں اس کی اہمیت و ضرورت پر انتہائی بلیغ پیرایہ بیان میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ مثلاً ایک مقام پر حیات انسانی میں فلسفہ و حکمت کی اہمیت و عظمت کا احساس بیدار کرنے کے لئے حصول حکمت کے سلسلے میں اس طرح پر زور

انداز اختیار کیا جاتا ہے۔

”خذالحكمة انی کانت فان الحکمة تكون فى صدر المنافق فتلجلج فى صدره حتى

تخرج فتسكن الى صواحبها فى صدر المؤمن۔“^۴

حکمت جہاں کہیں ہو وہاں سے حاصل کرو۔ اس لئے کہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں نہیں پہنچ جاتی ہے اس وقت تک ترقی رہتی ہے۔

یا ایک مقام پر حکمت کو مردمومن کی ملکیت بتاتے ہوئے اس کے حصول کے لئے مومن کے دل میں اس طرح جذبہ آمادگی کو برآ یعنیتہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمه ولو من اهل الفقاق۔“^۵

حکمت مومن ہی کا گم شدہ مال ہے۔ اسے حاصل کرو۔ چاہے منافق سے لینا پڑے۔

علم کی اہمیت اور اس کی افادیت پر بھی مختلف پہلوؤں سے اظہار خیال کیا گیا ہے چنانچہ کبھی علم کی حقیقت اور اس کی افادیت پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ:

”العلم علمان مطبوع و مسموع ولا ينفع المسنون اذا لم يكن المطبوع۔“

علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو سننے کے بعد قلب کی گہرائیوں میں اتر جائے اور نفس میں رج بس جائے اور دوسرا وہ کہ جو صرف سننے کی حد تک رہے۔

یعنی وہ علم جو سننے کے بعد دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اس کے ذریعے عالم باعمل بن جاتا ہے جو صحیح مقصد علم ہے اور جس علم کا تعلق صرف سننے تک محدود رہتا ہے اور علمی دنیا میں جس کا اظہار نہیں ہوتا وہ نہ خود عالم کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اور نہ سماج کے لئے۔ لہذا علم کے حصول کا مقصد خود کو اور سماج کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہئے جو صرف عالم باعمل بننے کے بعد حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور مقام پر علم عمل کی ایک دوسرے سے وابستگی پر الفاظ بدلت کر اس طرح اظہار خیال کیا گیا ہے جس سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ جس کا علمی دنیا میں کوئی وجود نہیں، وہ انسانیت کو تباہ و بر باد کرنے والا ہے اور وہ علم جو باعمل بھی ہے صرف وہی دنیا میں انسانیت کی فلاح و بہبود کا سبب بتا ہے۔ مثلاً

العلم مقرن بالعمل فمن علم عمل والعلم يهتف بالعمل فان اجا به والا ارتحل عنه۔

علم، عمل سے وابستہ ہے۔ لہذا جو یہ جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے اور علم عمل کو پکارتا ہے اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر ورنہ پھر علم بھی اس سے کوچ کر جاتا ہے۔

یعنی اگر صاحب علم، عمل کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو وہ عالم باعمل بنتا ہے اور وہ جتنا باعمل بنتا ہے، اسی قدر اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور سماج کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے اور اگر صاحب علم عمل کی حقیقت کو نظر انداز کر کے بے عملی کو اپنا شعار بنالیتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ حاصل کیا ہوا علم بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے اور ایک وقت وہ بھی آجاتا ہے کہ وہ بالکل ورق سادہ بن جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور مقام پر علم و عمل کی وابستگی پر روشنی ڈالتے ہوئے علم کی حقیقی اقدار کو اس طرح پیش کیا گیا ہے۔

”وضع العلم ما وقف على اللسان وارفعه ما ظهر في الجوارح والاركان“^۸
یعنی وہ علم بہت بے قدرو قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے اور وہ علم بہت بلند ہے جو انسان کے اعضاء و جوارح سے نمودار ہو۔

ایک مقام پر علم کی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس عطیہ خداوندی کی ایک ایسی منفرد و ممتاز صفت کو جو ہر صاحب علم کے یہاں وسعت طرف پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح موضوع کلام قردا گیا ہے۔

”كل وعاء يضيق بما جعل فيه الوعاء العلم فانه يتسع“^۹
یعنی ہر طرف اس چیز سے کہ جو اس میں رکھی جاتی ہے تنگ ہو جاتا ہے۔ مگر علم کا ظرف، جتنا علم بڑھتا ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا ہے۔

ایک مقام پر مولاۓ کائنات نے تحصیل علم کے بنیادی مقاصد کو بیان کرتے ہوئے علم کی عظمت و افادیت پر اس طرح روشنی ڈالی ہے جس سے ہر طالب علم مقصود علم سے بخوبی واقف آشنا ہو کر حصول علم کی طرف بھرپور دلچسپی اور لگن کے ساتھ راغب ہو سکے تاکہ علم عالم اور سماج دونوں کے لئے باعث طہانیت و سکون قرار پائے۔ بے چینی اور اضطراب کا سبب نہ بن سکے۔ اس لئے کہ بعض مقامات پر علم عالم اور سماج دونوں کے لئے الجھنوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسا علم یقیناً لا ق نفرت و بیزاری ہوتا ہے۔ چنانچہ مولیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

”سل تفقها ولا تسئل تعنتا فان الجاهل المتعلّم ، شبيه بالعالم وان العالم المتعسّف

شبيه بالجاهل المتعنت^{۱۰}

ایک شخص نے آپ سے ایک مشکل مسئلہ دریافت کیا جس کے جواب میں حضرت نے فرمایا
سمجھنے کے لئے پوچھو۔ الجھنے کے لئے مت پوچھو۔ اس لئے کہ وہ جاہل جو سیکھنا چاہتا ہے مثل عالم کے
ہے، اور جو عالم الجھنا چاہتا ہے وہ مثل جاہل کے ہے۔
ایک مقام پر عالم کے صحیح مقام سے اس طرح آشنا کیا گیا ہے:

”الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمة الله ولم یوسیهم من روح الله ولم
یومنهم من مكر الله“^{۱۱}

یعنی صحیح معنی میں پوری طرح عالم دانا وہ شخص ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس اور اس کی
مایوسی سے بالکل مطمئن کر دے۔

اس کے علاوہ ایک خطبے میں عالم بے عمل کے لئے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

”فَانَ الْعَالَمُ الْعَالِمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَالْجَاهِلِ الْحَاجِرِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ بِالْحَجَةِ
عَلَيْهِ أَعْظَمُ وَالْحَصْرَةُ لِهِ الرَّزْمُ، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ الْوَمْ“^{۱۲}

یعنی وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگردان جاہل کے مانند ہے جو جہالت کی
سرمستیوں سے ہوش میں نہیں آتا بلکہ اس پر اللہ کی جھٹ زیادہ ہے اور اس کے لئے حسرت و افسوس
بھی لازم و ضروری ہے اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل ملامت بھی ہے۔

اب آخر میں چند وہ اقوال بھی ملاحظہ ہوں جو تہذیب اخلاق کے سلسلے میں مولائے کائنات نے
ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلاً ایک مقام پر نصیحت کا حکیمانہ انداز ملاحظہ ہو۔

”إذَا تَمَّ الْعُقْلُ نَفْصَ الْكَلَامِ“^{۱۳}

یعنی جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو باقی کم ہو جاتی ہیں۔

یا ایک مقام پر خیر الكلام ماقول ودل کی بہترین مثال ملاحظہ ہو۔

”المرء مخبوء تحت لسانه“^{۱۴}

یعنی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔

اسی نظریے کو دوسرے مقام پر وضاحت کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ

”تَكَلَّمُوا تَعْرِفُوا فَانَ الْمَرءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ“^{۱۵}

بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ اس لئے کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔
یعنی کسی انسان کے عیب و هنر اس وقت تک سامنے نہیں آتے جب تک وہ کچھ بولتا نہیں ہے۔
اسی بات کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔

تامر دخن نگفتہ باشد عیب و هنر نہفتہ باشد ۱۶

اس حکیمانہ قول سے سماج کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان کو معاشرے میں کم سے کم بولنا چاہئے تاکہ وہ کم سے کم غلطی کا مرتكب ہو سکے۔

حقیقتاً انسان کی جرب زبانی اس کی پریشان خیالی کے سبب ہوتی ہے اور پریشان خیالی اس کی عقل کی خامی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب انسان کی عقل کامل اور فہم میں پختگی آجائی ہے تو اس کے ذہن و نگر اور نظریات و خیالات میں توازن پیدا ہو جاتا ہے۔

دنیائے انسانیت کو اپنے بلغ انداز بیان ولطیف اشاریت کے ذریعے تہذیب اخلاق کا درس اس طرح بھی دیا جاتا ہے جو اپنے مقام پر کلیہ بھی ہے اور تعلیم بھی۔

”من لا ن عودہ کشفت اغضانہ“ کے یعنی جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔

علم موسمیات بھی دیگر علوم متداولہ کی طرح انسانی زندگی میں زبردست حیثیت کا حامل ہے۔ ابتدا میں اگرچہ اس علم کی باقاعدہ کوئی شکل نہیں تھی۔ لیکن ترقی علم کے ساتھ جہاں دنیا کے دیگر جدید علوم کا اکشاف ہوا وہیں یہ علم بھی باقاعدہ ایک علم کی صورت میں سامنے آیا۔ اور آج تو قدم قدم پر ہر انسان کے لئے اس علم سے قربت خاص کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ مولائے کائنات نے اس وقت کہ جب اس علم کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ علم موسمیات اور اس کے تغیریں پر اثرات پر طبعی نقطہ نظر سے اس طرح روشنی ڈالی ہے۔

”توقوا البرد فی اوله وتلقوه فی آخره فانه يفعل فی الابدان كفعله فی الاشجار اوله يحرق وآخره يورق“ ۱۸

یعنی شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو۔ کیونکہ سردی ابتدا میں جسموں میں وہی عمل کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ کرتی ہے کہ شروع میں درختوں کو جھلسادیتی ہے اور آخر میں سرسبز شادابی عطا کرتی ہے۔

حیات انسانی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جسے مولاۓ کائنات نے اپنے خطبات و مکتوبات میں نمایاں طور پر نہ پیش کر دیا ہو۔ نجح البلاغہ جہاں ان تمام علوم و فنون کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو رہتی دنیا تک ہر صاحب فکر کو دعوت فکر دیتا رہے گا اور علم و فن کے ہر متلاشی کے لئے مشغل راہ ثابت ہو گا۔ اس کے ساتھ اخلاقیات کا بھی ایسا بے تھاں سمندر ہے جس میں قیامت تک ہر مجسوس ذہن غوطہ زنی کر کے اخلاقیات کے انمول موتی روتا رہے گا۔ مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی ایک مقام پر اسی قسم کا اظہار خیال کیا ہے۔

”نجح البلاغہ اخلاقی تعلیمات کا سرچشمہ ہے اس کے مختصر جملے اور ضرب المثلیں اخلاقی شاہستگی، خود اعتمادی حق گوئی اور حق شناسی کا بہترین درس دیتی ہیں۔“^{۱۹}

اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے قوم کے تمام صاحبان فکر و نظر کی خدمت میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ علم و حکمت کی پروقار را ہوں اور سلکاخ وادیوں میں نجح البلاغہ ہی ہر سرگردان مسافر کے لئے شع راہ بن کر اپنی تابانیوں سے بہترین رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ موجودہ ارتقائی دور میں اس کی علمی حیثیت میں روز افزود اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے مفکرین و علماء اس سے اخذ فیض کرنے کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں۔ لہذا ہمارا اولین فریضہ ہے کہ اس عظیم سرمائے کی اہمیت و عظمت کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں دنیا کی دوسری اقوام میں سر بلندی حاصل ہو سکے۔

حوالی:

۱۔ قرآن کریم سورہ جمعہ

۲۔ ترجمہ نجح البلاغہ، مرزا یوسف حسین لکھنؤی ص ۱۸۸

۳۔ ترجمہ نجح البلاغہ علامہ مفتی جعفر حسین ص ۸۰۵

۴۔ ایضاً ص ۸۲۷

۵۔ ایضاً ص ۸۲۷

۶۔ ایضاً ص ۸۰۵

۷۔ ایضاً ص ۹۲۳

۸۔ ایضاً ص ۸۳۰

- ۹- ايضاً ص ۸۲۷
- ۱۰- ايضاً ص ۹۱۲
- ۱۱- ايضاً ص ۸۳۰
- ۱۲- ايضاً ص ۳۱۲
- ۱۳- ايضاً ص ۸۲۳
- ۱۴- ايضاً ص ۸۵۲
- ۱۵- ايضاً ص ۸۲۳
- ۱۶- حکایت گستان شیخ سعدی
- ۱۷- ترجمہ فتح البانو علامہ مفتی جعفر حسین ص ۸۷۰
- ۱۸- ايضاً ص ۸۲۳
- ۱۹- ايضاً ص ۲۰