

نہج البلاغہ سے جوان نسل کی فکری اور ذہنی تربیت کے اصول

<"xml encoding="UTF-8?>

نہج البلاغہ سے جوان نسل کی فکری اور ذہنی تربیت کے اصول
مقدمہ:

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ انسان کی ترقی کا دارومندار فکری استعداد اور ذہنی صلاحیتوں پر ہے اور وسعت نظری کی وجہ سے علوم و فنون کے نئے دریچے واہوتے ہیں بلکہ نہایت سرعت کے ساتھ کامیابی کی منازل طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مدبیر کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تدبیر و تفکر کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ انفس و آفاق میں اس غور و خوض کے پس پرده تربیت کا عنصر پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ پیدائش کے مرحلے سے لیکر ادھیڑ عمر تک انسان جس دور میں اپنی نمو، فکر اور طاقت کے کمال درجے پر ہوتا ہے وہ جوانی کی عمر ہے جو کہ انسانی تربیت کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے۔ چنانچہ اسی بات کی اہمیت کے پیش نظر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

امیر المؤمنین (علیہ السلام) "إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَّثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَّةِ مَهْمَا أَلْقَيْ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَهُ" جوان کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے۔

غیر الحکم و درر الكلم، ج ۱، ص ۲۷۵ نہج البلاغہ، مکتوب ۳

لغوی معنی:

علامہ زبیدی تاج العروس میں لفظ تربیت کے متعلق رقمطراز ہیں : "تربیت" یعنی رب، یرب، ربا سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی انتظام کرنا، پروشن کرنا، پالنا اور بالادست ہونا ہے ، اور باب تفعیل سے ربا، یربی، تربیۃ اسی سے کہا جاتا ہے۔

ورب ولدہ والصبی یربہ ربا رباء رباه ای احسن القيام علیہ وولیہ حتی ادرک ای فارق الطفولیة کان ابنه او لم يكن " اس نے اپنے بچے کی نگرانی دیکھ بھال اور اس وقت تک پروشن کی کہ وہ جوان ہوگیا " رب الولد

تاج العروس ، جلد ۱ ، ص 506

سے مراد لڑکے کے سن بلوغت پہنچنے تک پروشن کرنا ہے۔ تربیت کا اصطلاحی معنی:

اصطلاح میں تربیت سے مراد انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے۔ اسے پستی سے نکال کر بلندی اور تکامل کی راہ پر گامزن کرنا اور اسے آگے بڑھنے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہو ان کی دیکھ بھال کر کے پروان چڑھانے کا نام تربیت ہے۔

یعنی کسی چیز میں مناسب رفتار پیدا کرنے اور اس کو اچھے ہدف تک پہنچانے اور اس کی استعداد کو اجاگر کرنے کے لئے کمالات کی طرف حرکت دینے کا نام تربیت ہے۔

جوانوں کی تربیت کی اہمیت از نظر نہج البلاغہ:

انسان بہم وقت نت نئی ایجادات اور سہولیات کا خواہاں ہے۔ وہ جمود سے جلا دکتا جاتا ہے اور لمحہ بہ لمحہ اپنی ترقی اور افزائش کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے۔ پس اس طرح پر لحظہ اس کی فکر ایک نئے مقصد کی

تخلیق کرتی ہے اور اس کا ذہن غیر شعوری طور پر تربیت پاتا رہتا ہے۔ بالفاظ دیگر تربیت کو اس پیکر خاکی کی فطرت میں ہی خداوند عالم نے ودیعت کر دیا ہے۔ چنانچہ انسان کو اختیار ہے کہ اچھے معاشرے اور بہترین ماحول کا انتخاب کرے یا غیر متمدن سماج میں رج بس جائے اور بڑی تربیت کے نقصانات سے دو چار ہو۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر انسان مجبور نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید سورہ الانسان: 3 میں ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی خواہ شکر گزار بنے یا ناشرکرا۔ انسان کی ہدایت اور تربیت کی دو نوں را بون میں خود مختاری ہے۔ مگر یاد رہے کہ ہر ذہن روح نے بارگاہ ایزدی کی عدالت عظمی میں بہر حال ایک نا ایک دن ضرور حاضر ہوئے جہاں اس کا دفتر عمل پیش ہوگا اور ذہن کا حساب لیا جائے گا۔ کیا اس فیصلے میں اہل عقل و خرد کو کوئی دشواری ہو سکتی ہے کہ اخلاق الہی سے آراستہ ہو کر ابدی و سرمدی کامرانی سے ہمکنار ہو یا پھر شیطان کے راستے پر چل کر ہمیشہ کی ذلت و رسوانی والا عذاب اپنے سر لے لے۔ پس یہی انسان کی فکری نمو اور تربیت کو پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ جسے یہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

وَ مِنْ خُطْبَهِ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (٨١) [أَوْ مِنْهَا: فِي صَفَةِ حَلْقِ الْإِنْسَانِ]

[اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ جس میں انسان کی پیدائش کا بیان ہے]

أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْحَامِ، وَ شُغْفِ الْأَسْتَارِ، نُطْفَةُ دِهَاقَ، وَ عَلَقَةُ مُحَاقَّاً، وَ جَنِينًا وَ رَاضِيًّا، وَ وَلِيدًا وَ يَافِعًا. ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْبًا حَافِظًا، وَ لِسَانًا لَّا حِفْظًا، وَ بَصَرًا لَّا حِظًا، لِيَفْهَمَ مُعْتَرِّيًّا، وَ يُقْصَرَ مُزْدَجِرًا۔

یا پھر اسے دیکھو جسے (اللہ نے) ماں کے پیٹ کی اندھیاریوں اور پرده کی اندر ورنی تھوں میں بنایا، جو ایک (جراثیم حیات) سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا، (پھر انسانی خط و خال کے سانچے میں ڈھل کر) جنین بننا اور (پھر) طفل شیر خوار اور (پھر حد رضاعت سے نکل کر)، طفل (نوخیز) اور (پھر) پورا پورا جوان ہوا۔ (پھر) اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دین تاکہ عترت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ (نہج البلاغہ، خطبہ 81)

طفل (نوخیز) (پھر) پورا پورا جوان ہوا۔ (پھر) اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دین تاکہ عترت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔

خداوند عالم نے انسان کے لیے کس قدر اہتمام کیا کہ ہماری جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ روحانی پورش کے لیے دو را بین ایک انفس اور دوسری آفاق میں کھولیں۔ یہاں نگہداشت کرنے والے دل سے مراد انسان کے وجود اور کے اندر موجود ادراک و شعور کا عطا کر دہ وہ منبع ہے۔ جس کے ذریعے انسان اچھے اور بڑے کی تمیز کرتا ہے اور

دیکھنے والی آنکھوں سے مراد آفاقی نگاہ اور بصیرت ہے۔ جسے علامہ اقبال نے کچھ یوں بیان کیا ہے
جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی
جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا

تاکہ انسان تاریخی آثار اور قدیم ملتون کے حالات کو دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ اس ضمن میں امام علی علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرمایا:

عَلَيْيُ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاؤْسٍ فِي كِتَابِ گَشْفِ الْمَحَاجَةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَرٍ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَادِ بْنِ زَيَادِ الْأَسْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمُقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَلَيْهِ الْسَّلَامِ فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْسَّلَامُ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ الْسَّلَامُ وَ هِيَ طَوِيلَةٌ مِنْهَا أَنْ قَالَ: فَبَادِرْتُكَ بِوَصِيَّتِي لِخَصَالٍ مِنْهَا (أَنْ تُعْجَلَ) بِي أَجْلِي إِلَى أَنْ قَالَ: وَ أَنْ يَسِيقُنِي إِلَيْكَ بَعْضُ عَلَيْهِ الْهَوَى وَ فِتْنَ الدُّنْيَا وَ تَكُونُ كَالصَّعْبِ الْتَّقْوِرِ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَّةِ مَا أَقْرَى فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِيلَتُهُ فَبَادِرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ يَسْتَغْلِلَ لُبُكَ.

وَ رَوَاهُ الْرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا۔ (تفصیل وسائل الشیعہ إلی تحصیل مسائل الشریعہ ، جلد ۱ ، صفحہ ۴۷۸)

لہذا قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسرا باتوں میں لگ جائے میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ تم عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاو کہ جن کی آزمائش اور تجربہ کاری نے تمہیں بچا لیا گیا ہے۔

نہج البلاغہ، مکتوب 31

تربیت کے رابنما اصول:

یوں تو کلام معصوم کا بہ لفظ انسان کی ذہن سازی اور فکری تربیت میں موثر کردار ادا کرتا ہے جبکہ اس مختصر مقالے میں ان تمام پہلوؤں کا احاطہ اور تربیت کے تمام اصولوں کو بیان کرنا ممکن بھی نہیں لہذا ہم چیدہ چیدہ اصولوں کو سپرد قلم کریں گے۔

1. خود سازی اور خود شناسی:

امام علی علیہ السلام نے لوگوں کی چار اقسام بیان کرتے ہوئے فرمایا:

امام العلي علیہ السلام : وَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ:... " وَ لَيْسَ الْمُتَجَرُ أَنْ تَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ ثَمَنًا وَ مِمَّا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ عَوْضًا!" نہج البلاغہ، خطبہ 32

انہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کر دیا ہے اور دین کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ کتنا ہی بُرا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے لو۔

نہج البلاغہ، خطبہ 32

امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے اذہبیں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات کی قدر و وقعت سے آشنا اور اپنے نفس کی قیمت سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے اس قیمتی اور گرگان بہا شئے کو بے ما یہ کے بدیل میں فروخت نہ کرے۔ بلکہ اس کی قیمت فقط جنت اور اس کی ابدی نعمات ہیں لہذا اس دنیا کی مشکلات برداشت کر کے اخروی نعمتوں کے حصول کو یقینی بنائے۔

تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جنہوں نے آخرت کے کاموں سے دنیا کمائی اور ظاہری طور پر سکون و اطمینان حاصل کر لیا۔ انہوں نے دنیاوی زندگی میں ظاہری و قاربی حاصل کیا مگر پھر جیسے ہی پس پرده گناہ کا موقع فرایم ہوا تو اس کی انجام دہی میں خوف خدا کا احساس تک نہ رہا۔ کیونکہ انہوں نے لباس تقویٰ عوام کے لیے اوڑھا تھا جبکہ نہ تو انہوں نے اپنی تربیت کی تھی اور نہ ہی انہیں خدا کی عظمت کا احساس تھا حالانکہ حدیث مبارک ہے۔

قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ثُمَّ عَلَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَا لَا يَصْحُحُ الْعَمَلُ إِلَّا بِهِ وَهُوَ أَلْخَلَاصُ".

جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

مصباح الشريعة ص 13

جیسے خدا وندعالم ہم پر لوگوں کے مابین نگاہ رکھے ہوئے ہے اسی طرح جب کوئی موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح جن کاموں کو انسان کسی کے سامنے انجام نہیں دے سکتا اور ہتک عزت سمجھتا ہے ان افعال کو اکیلے میں انجام دینے سے بھی ڈرے کریں اس کے اثرات بزم عام میں رسوانی کی صورت میں نمودار نہ ہوں۔ اس بابت ایک عقل مند اور خود دار جوان کو ہم وقت ہوشیار اور خود ساز ہونا چاہیے۔

2. بصیرت اور دور اندیشی:

مولائی کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

فَإِنَّمَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَضِيَّاَهُمْ فِيْهَا الْيَقِيْنُ، وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى، وَأَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَائُهُمْ فِيْهَا الْضَّلَالُ

وہ جو دوستان خدا ہوتے ہیں ان کیلئے شبہات (کے اندھیروں) میں یقین اجالی کا اور ہدایت کی سمت رینما کا کام دیتی ہے اور جو دشمنان خدا ہیں وہ ان شبہات میں گمراہی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور کوری و بے بصری ان کی رپر ہوتی ہے۔

نہج البلاغہ، خطبہ 38

باصیرت انسان کو خدا کے دوست جبکہ بصیرت سے عاری شخص کو گمراہ اور اندھیرے میں تیر چلانے والے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وقتی طور پر موضع سے فائدہ اٹھانا ہمیشہ اور مستقل بنیادوں پر کام کرنے سے بے فکر رینا عقل مند انسان کی علامت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ بصیرت اور دوراندیشی سے منصوبے بنانا اور ان لمبے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک لے جانا لمبی آرزوئیں اور طولانی خواہشات سے یکسر جدا ہے کیونکہ آرزو اور خواہشات میں شخصی مفادات جیسے عناصر کارفرما ہوتے ہیں لیکن بصیرت سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں معاشرہ ان کے اثرات سے صدیوں تلک فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔

تاریخ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلح حدیبیہ کا فیصلہ ہو یا ائمہ معصومین علیہم السلام کی دو سو پچاس سالہ زندگی ان سب کے بغور مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ معصومین کے ہر قدم پر بصیرت افروز فیصلوں سے تشیع کی بقا اور ترویج کس طرح عمل میں آئی کہ جن کے نتیجے میں آج تشیع اپنے علمی اور عملی جوبن کے ساتھ موجود ہے۔

پس جہاں ایک با بصیرت اور دوراندیش فیصلہ سماج کے طویل عرصے پر محیط مسائل کو حل کرتا ہے اسی طرح بے غیر بصیرت اور عجلت میں کیے گئے کام ایک معاشرے کی صدیوں پر محیط مشکلات کو جنم دیتے ہیں اور اسے ایک نئی برائی کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ لہذا ابتداء سے ہی بصیرت جیسے راہنما اصولوں سے کام لینا

چاہیے۔ جیسے آپ کا فرمان ہے۔

نهج البلاغة : قال الإمام علي عليه السلام : "رأيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَلَدِ الْعَلَامِ (وَرُوَيَ : مِنْ مَشَهِدِ الْعَلَامِ)" نهج البلاغة: الحكمة 86 .

بوڑھی کی رائے مجھے جوان کی بہت سے زیادہ پسند ہے۔

بحار الانوار ج 71 ص 178

اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے

"وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" النحل: 78

اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو۔

الله نے انسان کو کلام کے ادراک کے لیے کان، رنگوں کے ادراک کے لیے آنکھیں، اور ان حواس سے نتائج اخذ کرنے کے لیے دل یعنی عقل کی طاقت عنایت فرمائی ہے۔ پس ان نعمتوں کے شکر کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ: کانوں سے کلام الہی سن لیں، آنکھوں سے آیات الہی دیکھ لیں اور عقل و فکر کے ذریعے ان سے نتیجہ اخذ کریں کہ ان کا ایک خالق ہے جس نے یہ نعمتیں عنایت کی ہیں۔ پس وہی رب ہے۔ وہی ہماری زندگی روان دوان کیے ہوئے ہے۔ جبکہ کان، آنکھ اور دل انسان کی عقل و فکر کے مآخذ ہیں۔

الکوثر فی تفسیر القرآن ج 4 ص 447

3. استقامت اور ثبات قدمی:

امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب محمد حنفیہ کہ جنہوں نے ابھی دبیلیز جوانی پہ قدم رکھا ہی تھا انہیں جنگ جمل کے میدان کارزار میں بھیجنے سے پہلے پند و نصائح کرتے ہوئے فرمایا:

"تَرْوُلُ الْجِبَالُ وَ لَا تَرْلُ، عَصَّ عَلَى نَاجِذِكَ، أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ، تِذْ فِي الْأَرْضِ قَدَمَكَ"

پھر اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین میں گاڑ لینا۔

نهج البلاغہ، خطبہ 11

حضرت محمد حنفیہ کی دلیری، بہادری، جوانمردی اور شجاعت خطہ عرب میں شہرہ آفاق تھی تمام صغير و كبير آپ کی داد شجاعت سے بخوبی آگاہ تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی آپ پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے ہمیشہ جنگوں میں آپ کو بھیجتے اور آپ ہمیشہ کامیاب و کامران لوٹتے۔ لیکن جب جنگ جمل کا میدان لگا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے اس جوان سال پسر کو نصیحت کرتے ہوئے ثابت قدمی اور استقامت کا بطور خاص درس دیا۔ اگرچہ بعض شارحین نے یہاں کاسہ سر رعایت دینے سے محمد حنفیہ کے زندہ جنگ سے پلٹنے کی بشارت اور پیش گوئی مراد لی ہے۔

واضح رہے کہ یہاں امیرالمؤمنین علیہ السلام نے جنگ میں استقامت کی بات کی ہے جبکہ ایک مومن جوان تو ہر وقت شیطان کے ساتھ برس پیکار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ افکار کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اس تناظر میں امیر المؤمنین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا:

"المُؤْمِنُ كَالْجَبَلِ الرَّاسِخِ لَا تُحْرِكُهُ الْعَوَاصِفُ"

مومن آدمی اس پھاڑ کی طرح جم جاتا ہے جسے تند و تیز طوفان اور ہوائیں نہیں ہلا سکتیں۔
کلام امیر المؤمنین ج 1 ص 391

یعنی ایک مومن جوان جبل مستقر سے زیادہ مضبوط اور ارادت میں قوی ہونا چاہے اس میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کرنے اور ان پر صبر کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ کیونکہ مهم جوئی ظاہری طاقتون اور قوتون کی بجائے انسان کے محکم ارادوں اور مستقل فکری صلاحیتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کربلا کے شہداء یا اسیران کربلا استقامت کی واضح مثالیں ہیں وہ خواتین جن کے بھائیوں، بیٹوں اور مہمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جنہیں دار و رسن سے قیدی بنالیا جاتا ہے مگر ان کے پائی ثبات میں ذرہ برابر لغزش نہیں آتی یہ مخدرات عصمت جب کوفہ و شام کے بازار میں خطبہ دیتی ہیں تو لوگ ان کی شجاعت و پامردگی پر ششدر و حیران رہ جاتے ہیں پس یہی وہ صبر و استقامت کے اعلیٰ نمونے ہیں جو انسان کی فکری تربیت کو نتیجہ خیز بنا سکتے ہیں۔

4. محاسبہ نفس:

محاسبہ پر ہی معاشرے کی ترقی اور تنزلی کا انحصار ہے محاسبہ کا مطلب سماج کے ذمہ دار افراد کو پرکھنا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ : "حاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا"

اے لوگو! اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔

میزان الحکمة حدیث 3999

انسان کو اپنا دفتر عمل کھلنے سے پہلے اپنا حساب کرنا ناگزیر ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ سفر کے لیے روانگی سے پہلے اپنا سامان تیار کر لیتا ہے اسی طرح آخرت کا سفر معلوم نہیں کب شروع ہو جائے لہذا انسان اس کے بارے قلبی میں سکون اور ذہنی اطمینان ضرور رکھے اور روزانہ کی بنیاد پر اپنا احتساب کرے وہ اچھائیوں اور نیکیوں میں اضافے کے لیے فکر مند رہے اور برائیوں کا خاتمہ کرے۔ اگرچہ علماء اخلاق نے یہاں محاسبے کے تین مراتب بھی ذکر کیے ہیں مشارطہ، مراقبہ اور حساب جنہیں اخلاق کی کتابوں میں تفصیلی طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ مگر انسان کی فکری نشوونما اور پرورش کے لیے احتساب نفس کی اہمیت کا اندازہ امیرالمؤمنین علیہ السلام کے اس کلام سے لگایا جا سکتا ہے۔ اپنے نفس کو ادب سکھانے اور تعلیم دینے والا لوگوں کو آداب سکھانے اور تعلیم دینے والے سے زیادہ عزت و تکریم کا مستحق ہے۔

اس سلسلے میں مولائے کائنات ایک اور نهج البلاغہ: الحکمة 73 میں ارشاد فرماتے ہیں

الإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : "مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَلَيَبْدأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ ، وَ لَيُكُنْ تَأْدِيْبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيْبِهِ بِلِسَانِهِ ، وَ مُعَلَّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلَّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ "

جو لوگوں کا پیشوں بنتا ہے تو اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے نفس کو تعلیم دینا چاہیے اور زبان سے درس اخلاق دینے سے پہلے اپنی سیرت و کردار سے تعلیم دینی چاہیے اور جو اپنے نفس کی تعلیم و تادیب کر لے وہ دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے والے سے زیادہ احترام کا مستحق ہے۔

5. وسعت فکری:

امیرالمؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔

"الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ"

حکمت مومن کی بی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق کے سینے سے بی لینی پڑے۔
نرج البلاغہ، حکمت 80

انہی الفاظ کو تھوڑی تبدیلی اور اضافے کے ساتھ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

قَالَ (علیہ السلام) حُذِّ الْحِكْمَةَ أَنَّى كَانَتْ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَتَأْجَلْجَعُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ إِلَى صَوَابِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ۔

حکمت کی بات جہاں کہیں بھی ہو اسے حاصل کرو، حکمت منافق کے سینہ میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس (کی زبان) سے نکل کر مومن کے سینہ میں پہنچ کر دوسری حکمتون کے ساتھ بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔

نرج البلاغہ حکمت 79.80

ایک بار حجاج خطبہ دے رہا تھا کہ اس نے کہا:

خطب الحجاج فقال: إنَّ اللَّهَ امْرَنَا بِطَلْبِ الْآخِرَةِ، وَكَفَانَا كَفِيلًا مَثُونَهُ الْآخِرَةُ، وَامْرَنَا بِطَلْبِ الدُّنْيَا!۔

خداوند عالم نے ہمیں آخرت طلب کرنے کا حکم دیا جبکہ دنیا میں فقط ضرورت کا سامان کافی قرار دیا ہے کا ش اللہ ہمیں دنیا طلب کرنے اور آخرت میں ضرورت کا سامان کافی سمجھتا۔

پس حسن نے سنتے ہی کہا:

"هَذِهِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَجَتْ مِنْ قَلْبِ الْمُنَافِقِ"

یہ وہ مومن کی گمشدہ متعار تھی جو منافق کے دل سے نکل آئی ہے۔

علامہ ابن الحدید معتزلی رقمطراز ہیں کہ امیرالمؤمنین علیہ السلام کے اصل کلمات دوسری حدیث والے ہیں اگرچہ پہلی کو سید رضی نے نقل کیا ہے۔

شرح نرج البلاغہ ابن الحدید ج 18 ص 109

مگر سید عبد الزبراء نے مصادر نرج البلاغہ میں اس پہ سیر حاصل بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ الگ الگ احادیث ہیں بلکہ اس معنی کی اور بھی احادیث امیرالمؤمنین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ اس بات سے قطع نظر امام علیہ السلام کے اس فرمان میں انسان کو اپنے افکار میں وسعت پیدا کرنے کا عظیم درس دیا گیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعِّعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

پس آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی صاحبان عقل ہیں۔

الزمر 17-18

6. بہترین نمونہ عمل کا انتخاب:
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

بتحقيق تمہارے لیے رسول اکرم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔

الاحزاب: 21

نمونہ عمل کا انتخاب تربیت پر گھرے نقوش چھوڑتا ہے جس طرح والدین نمازی ہوں تو بچے بھی نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ جبکہ بے نماز شخص کی اولاد بھی نماز سے غافل ہوتی ہے کیونکہ بچہ اپنے والدین کو نمونہ عمل سمجھتا ہے فطرت اور سماج میں بھی نمونہ کی حیثیت اسی طرح ہے۔ ہر شخص اپنے سماج کو نمونہ عمل سمجھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کی ضرورت وہیمیت اس فرمان سے لگائی جا سکتی ہے۔ نیز یہی عقل و منطق اور دین کا پیغام بھی ہے کہ خدا وند عالم نے ہادیان امت کو ان کے لیے نمونہ کے طور پر بھیجا جیسے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں

وَ اقْتَدُوا بِهَدْيٍ نَّبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدَى، وَ اسْتَثْوِوا بِسُنْنَتِهِ فَإِنَّهَا أَهْدَى السُّنَنَ

نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے۔

نہج البلاغہ خطبہ 108

امام علیہ السلام کا لوگوں کو بہترین سیرت کی طرف دعوت دینے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کسی ناکسی ایسی سیرت اور نمونے کی پیروی کرتا ہے جسے وہ مربی اور معلم قرار دیتا ہے۔ البتہ عقل کے نزدیک اس کی روش اور طریقے باقی سب سے اچھے ہونے چاہیں کیونکہ کم درجہ کا انتخاب ذہنی وارفتگی اور سراسیمگی کا سبب بنتا ہے اس لیے خود ہادیان امت بھی اپنے لیے اگر کسی نمونہ عمل کی بات کرتے ہیں تو کائنات میں افضل شخصیت کی زندگی کو قابل پیروی سمجھتے ہیں جیسا کہ امام زمانہ ارواحنا لک الفداء فرماتے ہیں

امام المهدی علیہ السلام : إِنَّ لِي فِي إِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً

میرے لیے دختر رسول کی زندگی نمونہ ہے۔

الاحتجاج ج 2 ص 466

مصادر و منابع:

1. القرآن الكريم

2. رضی، علامہ سید محمد، نہج البلاغہ، مترجم مفتی جعفر حسین، مرکز افکار اسلامی راولپنڈی

3. ابن الحدید معتزلی، عزالدین بن هبة الله ، شرح نہج البلاغہ، دار الكتاب العلمیہ بیروت طبع اول

4. الخوئی، حبیب اللہ باشم، منہاج البراءۃ فی شرح نہج البلاغہ، بنیاد فربنگی امام مہدی تهران طبع اول

5. حسینی خطیب، سیدعبد الزبراء، مصادر نہج البلاغہ و اسانیدہ، دار الزبراء بیروت طبع رابع

6. مغنية، محمد جواد ، فی ظلال نہج البلاغہ محاولة لفهم جدید، دار العلم للماجیین بیروت ، طبع اول

7. شیرازی ، ناصر مکارم و اہل قلم کی ایک جماعت، کلام امیر المؤمنین علیؑ ، ترجمہ زیر نگرانی شہنشاہ حسین

نقوی مصباح القرآن ٹرسٹ لابور طبع اول

- 8- منتظری، حسین علی، شرح نهج البلاغه، دانشگاه امام خمینی کراچی، طبع اول
- 9- انصاریان، علی، نهج البلاغه موضوعاتی، مترجم مفتی جعفر حسین، امامیه پبلیکشنز لاپور
- 10- قرشی، سید علی اکبر، مفردات نهج البلاغه، دفتر انتشارات اسلامی قم، طبع دوم
- 11- نجفی، شیخ محسن علی، الكوثر فی تفسیر القرآن، مصباح القرآن ٹرسٹ لاپورطبع سوم
- 12- شهری، محمدی رہ، میزان الحکمت، احیاء التراث العربی بیروت، طبع اول
- 13- مصباح الشریعۃ امام جعفر صادقؑ، موسسه اعلمی مطبوعات بیروت طبع ثانی
- 14- زبیدی، سید مرتضی حسین، تاج العروس من جواہر القاموس، دار الہدایہ

<https://hadith.inoor.ir/fa/hadithlist?pagenumber=1&pagesize=10&sortcolumn=default&sort.15&direction=asc&text=%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%83%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81%20%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%88%DB%83%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8>