

ذیقعدہ : 1440ھ

وَلَقَدْ يَسْرِنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (القرآن)

جلد : 13

جولائی : 2019ء

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے، سمجھے (پنا سوفا قمر)

شمارہ : 07

ISSN : 2305-6231

ماہنامہ
حکمت بالغہ
جھنگ

مدیر مسئول : انجینئر مختار فاروقی

مدیر معاون و نگران طباعت	مفتی عطاء الرحمن
تقریریں و گرافکس	ثاقب نذر
پبلشر	محمد سلیم بٹ ایڈووکیٹ چودھری خالد اثیر ایڈووکیٹ
مشاورت	ڈاکٹر محمد سعد صدیقی حافظ مختار احمد گوندل پروفیسر خلیل الرحمن محمد فیاض عادل فاروقی

اہل ثروت حضرات سے تاحیات زر تعاون بیس ہزار روپے یکمشت	سالانہ زر تعاون بشمول خصوصی اشاعت اندورن ملک 800 روپے	معمول کا شمارہ 50 روپے
--	--	---------------------------

ترسیل زر بنام : انجمن خدام القرآن جھنگ

Web site: www.hikmatbaalgha.com www.hamditabligh.net
Email: hikmatbaalgha@yahoo.com
پبلشر: انجینئر مختار فاروقی طالع: محمد فیاض، مطبع: سلطان باہو پریس فوارڈ چوک جھنگ صدر

قرآن اکیڈمی جھنگ
لالہ زار کالونی نمبر 2، ٹوبہ روڈ جھنگ صدر
پاکستان پوسٹ کوڈ 35200
047-7630861-7630863

الْحِكْمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (ترمذی)
حکمت کی بات بندہ مومن کی گم شدہ میراث ہوتی ہے جہاں کہیں بھی وہ اس کو پائے وہی اس کا حقدار ہے

مشمولات

3	1	قرآن مجید کے ساتھ چند لہجات
5	2	بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند لہجات
6	3	حرف آرزو: ”آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر“ انجینئر مختار فاروقی
14	4	عمران خان کی ریاست مدینہ، ہینسلو پینیا ایونیو..... اور یا مقبول جان
18	5	معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ
29	6	حکمت اقبال پر ایک عمومی نظر (7) ڈاکٹر محمد رفیع الدین
34	7	جدید تعلیمی ادارے..... اسلامی اقدار تباہ کر رہے ہیں ⁽²⁾ پروفیسر خالد جامعی
47	8	سرکشی نے کر دیے دھندلے لے نقوشِ بندگی محمد منظور انور
50	9	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیارِ حق پروفیسر مہر غلام سرور
53	10	مدینے کا قیدی زبیر طارق
62	11	تبصرہ و تعارف کتب
63	12	دور ہائے ترجمہ القرآن - مختصر رپورٹ انجینئر عبداللہ اسماعیل

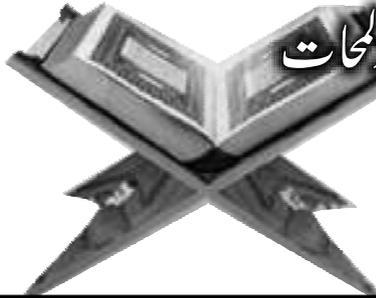
ماہنامہ حکمت بالغہ میں قلمی تعاون کرنے والے حضرات کے مضامین معلومات کے تبادلے اور وسیع تر انداز میں خیر کے حصول اور شرسے اجتناب کے لیے چھاپے جاتے ہیں اور ادارے کا مضمون نگار حضرات سے تمام جزئیات میں اتفاق ضروری نہیں۔

یہ رسالہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو حوالہ ڈاک کر دیا جاتا ہے۔ نہ نکلنے کی صورت میں
10 تاریخ تک دفتر رابطہ فرمائیں 10 تاریخ کے بعد رسالہ ارسال نہیں کیا جائے گا (۱۰/۱۰)

قرآن مجید

کے ساتھ

چند لمحات

(02) اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿١﴾ آيات 58-59
سورة البقرة بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

اور جب ہم نے (ان سے) کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ

فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ (پیو)

وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُولُوا حِطَّةً

اور (دیکھنا) دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حِطَّةً کہنا

نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَتَكُمْ وَّ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور (مزید) نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ

تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا

بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا

جولائی 2019ء

3

حکم بالغہ

فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْأًا مِنَ السَّمَاءِ
پس ہم نے (ان) ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

کیونکہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ

اور جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لیے (اللہ سے) پانی مانگا

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر (چٹان) پر مارو

(انہوں نے لاٹھی ماری)

فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

تو پتھر اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ

اور تمام (بارہ قبیلے کے) لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ

(ہم نے حکم دیا کہ)

اللہ کی (عطا کی ہوئی) روزی میں سے کھاؤ اور پیو (اور شکر کرو)

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا

سَدَقَ اللَّهُ الْعَطِيَّةَ

سلم استی سینہ را از آرزو آبا و اوار
ہر زمان پیش نظر لای تخلف الیتعا و وار

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَ
 أَيَقَطَّ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي
 وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ
 اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيَقَطَّتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى
 نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

(ابوداؤد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)

اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پر جو رات کو اپنی نیند سے بیدار
 ہوا پھر اس نے نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا پھر اُس
 نے بھی نماز پڑھی۔ اگر وہ جگانے پر نہیں جاگی تو اس کے
 چہرے پر پانی چھڑکا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس عورت پر جو
 رات کو اپنی نیند سے بیدار ہوئی پھر اُس نے نماز پڑھی اور
 اپنے شوہر کو بھی جگایا پھر اس نے بھی نماز پڑھی۔ اگر وہ
 جگانے پر نہیں جاگا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکا۔

بارگاہ نبوی ﷺ میں چند بات

الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر، للامام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿١٠﴾
 ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقَوْلٍ مِّمْلَقٍ﴾ ﴿١١﴾
 ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقَوْلٍ مِّمْلَقٍ﴾ ﴿١٢﴾

حاصل کلام

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿١٠﴾
 ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقَوْلٍ مِّمْلَقٍ﴾ ﴿١١﴾
 ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقَوْلٍ مِّمْلَقٍ﴾ ﴿١٢﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿١٠﴾
 ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقَوْلٍ مِّمْلَقٍ﴾ ﴿١١﴾
 ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقَوْلٍ مِّمْلَقٍ﴾ ﴿١٢﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿١٠﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿١٠﴾
 ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقَوْلٍ مِّمْلَقٍ﴾ ﴿١١﴾
 ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقَوْلٍ مِّمْلَقٍ﴾ ﴿١٢﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿١٠﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿١٠﴾
 ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقَوْلٍ مِّمْلَقٍ﴾ ﴿١١﴾
 ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِقَوْلٍ مِّمْلَقٍ﴾ ﴿١٢﴾

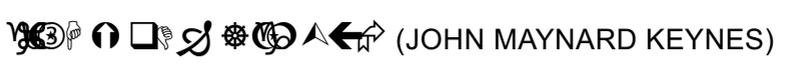

 عمران خان کی ریاست مدینہ،
 پینسلوینیا ایونیو میں داخل

اوریا مقبول جان

① ۱۳۱۹ھ

 (ADAM SMITH)
 (JOHN MAYNARD KEYNES)
 (MILTON FRIEDMAN)

 947”

مفادات سب کے سب اس خون چوسنے والے سودی عالمی مالیاتی نظام سے وابستہ ہیں۔ یہ اس کے باہر سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی ریاست مدینہ کو بھی پینسلوینیا ایونیو، واشنگٹن پر موجود آئی ایم ایف کی عمارت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ یہی ہونا تھا۔ پاکستان کے پاس اس سے نکلنے کے بہت سے راستے موجود تھے، لیکن عمران خان صاحب کو اس ٹیم نے معاشی بدحالی، مہنگائی اور دیوالیہ پن سے اتنا ڈرایا ہے کہ جان پر کنز کی کتابوں کا حوالہ دینے والا عمران، انہی معاشی غارت گروں (HITMEN) کے شکنجے میں آچکا ہے۔ کاش کوئی اسے بتا دے کہ دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے آئی ایم ایف پروگرام میں داخل ہو کر خوشحالی کی راہ اختیار کی ہو۔ سب کے سب بدحال ہوئے، قرض میں جکڑے گئے، بدترین معاشی بحران کا شکار ہوئے۔ عوام کا رونا تو اب بھی ہے اور اس کے بعد بھی رہے گا۔ لیکن اگر آپ ان ملکوں کی راہ اختیار کرتے جنہوں نے قرضوں کا آڈٹ کروایا، غیر اخلاقی قرضے دینے سے انکار کیا تو شاید کچھ عرصہ عوام اور روتے رہتے، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی پرسکون ہوتی، باعزت اور باغیرت ہوتی۔

فلاح اُس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی (القرآن)

معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علامہ محمد اقبالؒ

سیّد عبد اللہ

(بشکریہ ماہنامہ ضیائے حرم، اسلام آباد، اپریل 2019ء)

واقعہ معراج قرآن مجید کی دوسو تئوں (بنی اسرائیل اور والنجم) میں بیان ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ
الْاَقْصٰی الَّذِی بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝

اس آیت کی بنا پر اس واقعہ کو اسرا کہا جاتا ہے جسے بعد میں معراج بھی کہا جانے لگا۔ اگرچہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسلامی دینیات میں معراج کا لفظ کب داخل ہوا۔ قرآن مجید کی ایک سورہ معراج ہے مگر اس کا موضوع مختلف ہے اس طرح عوج مادے سے بہت سے مشتقات قرآن اور احادیث میں ہیں۔ معراج سے متعلق صحیح بخاری کی حدیث میں لفظ عُرِجَ بَیْ موجود ہے لیکن معراج کا عنوان موجود نہیں۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ لفظ شاید تیسری صدی ہجری میں رائج ہوا ہوگا۔ بہر حال مذکور بالا دو سورتوں میں اور احادیث میں جس واقعہ کا ذکر آیا ہے کہ اس کی متعدد تعبیریں ہوئیں اور آج تک ہو رہی ہیں۔ ان تعبیرات میں بڑے اختلافی نکات یہ ہیں:

- ۱۔ اسرا اور معراج ایک واقعہ ہے یا دو الگ الگ واقعات؟
- ۲۔ معراج محض روحانی تجربہ تھا یا جسمانی؟ ۳۔ یہ واقعہ دن کو پیش آیا یا رات کو؟
- ۴۔ معراج عالم بیداری میں ہوئی یا بحالت خواب؟

اس قسم کے نکات اور بھی ہیں جن سے کتب تفسیر و کلام و عقائد بھری پڑی ہیں۔ اس تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت ہے نہ فرصت۔ البتہ اس سلسلے میں دینیاتی تعبیرات کا بہترین خلاصہ اگر دیکھنا ہو تو علامہ مصطفیٰ المرآغی کی تفسیر اور عقلی تعبیر ابن سینا کے معراج نامہ کے علاوہ دیگر کتب کلام میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

الغرض واقعہ معراج اسلامی دینیاتی ادب کا ایک مشکل مگر بے حد مقبول موضوع ہے جس کی طرف قرن ابعد قرن حکماء اور علماء کے علاوہ ارباب ادب بھی توجہ کرتے رہے اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف ملتفت ہوئے۔ مگر یہ واضح رہے کہ علامہ اقبال کی توجہ کے اسباب سابقہ علماء و صوفیاء کی غایت سے مختلف ہیں۔ انہوں نے اپنے دور کے اکتسابات کی روشنی میں معراج کے اسرار کی شرح کی اور جاوید نامہ کے نام سے اپنی سیر روحانی کی ایک منظم روداد لکھی۔ درحقیقت یہ جاوید نامہ بھی عقیدہ معراج کے ان ذہنی و روحانی انعکاسات کا ثمر ہے جو اقبال کے علاوہ کئی دیگر صوفیاء کے ذہن پر اپنے اپنے دور میں مرتسم ہوئے۔ اقبال کے مخلص رفیق اور خادم چوہدری محمد حسین راوی ہیں کہ مسئلہ معراج مدتوں علامہ کے غور و فکر کا مرکز بنا رہا، علامہ چاہتے تھے کہ معراج کے روحانی، فکری اور نفسیاتی و ثقافتی اثرات کا جائزہ لیا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ عقیدہ معراج کی دینی تعبیر کچھ بھی ہو اس کے ان ثقافتی اثرات کا سراغ لگایا جائے جو قرن ابعد قرن مسلم قوم کے ذہن و فکر اور قول و عمل میں اجتماعی طور سے نمودار ہوتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے آل انڈیا اور نیٹل کانفرنس 1928ء کے شعبہ عربی و فارسی کے خطبہ صدارت میں مسئلہ معراج کو ان مسائل مہمہ میں شامل کیا جن کی طرف مسلم حکماء و محققین کو خاص طور سے متوجہ ہونا چاہیے۔

میں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت علامہ کے تجویز کردہ موضوع پر کسی صاحب علم نے کچھ کاوش کی یا نہیں تاہم مسئلہ اہم اور قابل توجہ ہے۔ خصوصاً اس لیے کہ جاوید نامہ کی تمہید زمینی میں حضرت علامہ نے معراج کے مسئلے پر (رومی کی زبان سے) خود بھی گفتگو فرمائی ہے جو میرے نزدیک قابل شرح بھی ہے اور بنیادی بھی۔ ان وجوہ سے مناسب معلوم ہوا کہ معراج کے متعلق حضرت علامہ کے نقطہ نظر کے بارے میں مختصر سی گفتگو کر لی جائے۔

سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علامہ کے یہاں معراج عام بھی ہے اور خاص

بھی، لیکن انہوں نے عام صوفیاء و اولیاء کے سفر روحانی اور معراج مصطفوی کے مابین ایک خط فاصلہ کھینچ دیا۔ بعض صوفیاء نے اپنی کتابوں میں نبوت اور ولایت کے امتیازات کی بحث کرتے ہوئے معراج کا لفظ، عام روحانی شخصیتوں کی سیر آسمانی کے لیے بلا تکلف استعمال کیا ہے..... لیکن حضرت علامہ نے اس معاملے میں خاصی احتیاط برتی ہے۔ ان کے کلام نظم و نثر پر مجموعی نظر ڈالنے سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ معراج مخصوص کا امتیاز صرف سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ باقی روحانی شخصیتیں معراج سے نہیں بلکہ درجہ بدرجہ اتحاد سے متصف ہوئیں۔ اتحاد کے معنی صاحب کشف اصطلاحات الفنون کے نزدیک یہ ہیں:

وفی عرف السالکین عبارة عن شهود و جود واحد مطلق.....

لیکن اتحاد کے ایک معنی فنا کے ہیں جو ذات حقیقی سے اتصال کا نام ہے۔ اس صوفیانہ مفہوم کی نوعیت اگرچہ مختلف ہے تاہم ایک لحاظ سے عام معراج بھی اتحاد ہی ہے لیکن معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قَسَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَذْنِي كَا جوشرف مضمربہ وہ دوسروں کے اتحاد کو کب میسر ہوا۔ آئیے تھوڑی سی گفتگو اتحاد کے اس پہلو پر کر لیں جو جاوید نامہ کی تمہید زمینی میں رومی کی زبان سے بیان ہوا ہے۔ میں اسے اتحاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں علامہ نے معراج عام اور معراج خاص دونوں کی تشریح کی ہے۔ یہ تجزیہ اس لیے ضروری ہے کہ جاوید نامہ کا یہ حصہ ماہہ النزاع بن گیا ہے اور اس کی عبارتوں سے بعض حلقوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔

اب جاوید نامہ کا وہ باب دیکھئے جسے ”تمہید زمینی“ کہا گیا ہے، دیکھیے، روح رومی نمودار ہوتی ہے۔ علامہ اس سے موجود ناموجود اور محمود نامحمود کی حقیقت اور زندگی کی کنہ دریافت کرتے ہیں جواب میں رومی فرماتے ہیں

زندگی خود را بخویش آراستین

بر وجود خود شہادت خواستین

اب اس شہادت کے تین شاہد ہیں۔ شاہد اول شعور خوشستن، شاہد ثانی شعور دیگرے

اور شاہد ثالث شعور ذات حق۔ یہ تیسرا شعور زندگی کا مقام اعلیٰ ہے

بر مقام خود رسیدن زندگی است ذات را بے پردہ دیدن زندگی است

مرد مومن در نسا زد با صفات مصطفیٰ راضی نہ شد الا بذات
 چيست معراج، آرزوئے شاہدے امتحانے رو بروئے شاہدے
 پھر دوسرا سوال ہوتا ہے نور ذات حق تک پہنچنے کی کیا سبیل ہے؟ جواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت:
 يَمْعُشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَدُّوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ (الرحمن: 33)
 سے معرفت حاصل کرو لیکن قرآنی اصطلاح میں سلطان کے معنی کیا ہیں؟ یہ یقیناً کوئی پراسرار قوت
 ہے جو خصوصی طاقت بخشتی ہے۔

اس سلطان کی مدد سے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک جانا ممکن ہے یہاں تک
 کہ افلاک کی مسافتوں، پہنائیوں اور گہرائیوں کو چیر کر آگے بڑھنا بھی ممکن ہے۔ ایک مرحلے سے
 برتر مرحلے میں ترقی کرنے کے لیے اقبال نے زادن (جنم لینا) کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ یہ جنم
 ایک نئی دنیا میں سانس لینے کا نام ہے۔

جس طرح دنیا میں ہر چیز جنم لیتی اور ایک نئی دنیا میں آپہنچتی ہے۔ اسی طرح ”آن
 سوئے افلاک“ جانے کے لیے بھی ہر مرحلے پر ایک زادن (جنم) کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک
 طرح کی جست یا زقند ہے جو عشق (جذب و شوق) کی قوت سے ابھرتی ہے جو ”سلطان“ کے معنی
 میں شامل ہے۔ اس استعداد سے شعور میں ایک انقلاب آجاتا ہے اور زندگی ایک نئی فضا میں پرواز
 کرتی محسوس ہوتی ہے جس کی بدولت فاصلہ و وقت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ یہی ”انقلاب اندر
 شعور“ معراج کہلاتا ہے۔ یہ تمہید زمینی کے بنیادی خیالات کا نہایت مجمل خلاصہ ہے۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ حضرت علامہ کے نزدیک معراج عام بھی ہے اور خاص بھی۔ معراج عام انقلاب شعور
 ہے اور معراج خاص اس کی بلند ترین صورت ہے۔ لیکن معراج کی اس تشریح میں دو مقام رکاوٹ
 کے ہیں ایک تو لفظ شعور کا استعمال دوسرا لفظ معراج کا استعمال۔ ذہنی رکاوٹ یوں ہے کہ ان
 دو لفظوں کا ان پختہ اور تقریباً تسلیم شدہ عقیدوں سے تصادم ہوتا ہے جو معراج مصطفوی کے متعلق
 مسلمانوں میں مقبول و مروّج ہیں۔

جن لوگوں کو تردد پیدا ہوا ہے وہ اس بنا پر کہ یہاں لفظ معراج حضور اکرم ﷺ کے سوا

کسی اور کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے، اسی طرح انہیں یہ تشویش ہوئی ہے کہ معراج کو محض ”انقلاب اندر شعور“ کہہ کر حضور اکرم ﷺ کے معراج جسمانی کی نفی کی گئی ہے۔ میں نے ان ترددات پر خاصاً غور کیا ہے اور معراج کے سلسلے میں علامہ کے اشعار (بزبان رومی) کو بار بار پڑھا ہے، جس کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ تردد رکھنے والے حضرات شاید معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔ حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ علامہ نے لفظ معراج کا استعمال صوفیاء کی کتابوں کے حوالے سے کیا ہے جن میں مراتب صعودی کو استعارۃ معراج کہا گیا ہے، یہ اس لفظ کا عام استعمال ہے، خاص استعمال نہیں۔ علامہ کے کلام میں عام استعمال کی یہی صورت ہے جو اس وقت زیر نظر ہے لیکن وہ خاص صورت بھی ہے جس میں معراج مصطفوی ﷺ کی تخصیص موجود ہے۔ لفظ معراج کی عام اور خاص صورتوں میں فرق نہ کرنے سے تردد اور التباس پیدا ہوتا ہے۔ بہر حال جاوید نامہ میں لفظ معراج عام صوفیانہ معنوں میں استعمال ہوا ہے جو ولایت کی حد میں ہے لیکن جاوید نامہ کے اسی باب میں تھوڑا پہلے خاص معراج مصطفوی ﷺ کا بھی ذکر ہے۔ متعلقہ اشعار یہ ہیں:

خویش را دیدن بنور ذات حق	شاید ثالث شعور ذات حق
حی و قائم چوں خدا خود را شمار	پیش ایں نور ار بمانی استوار
ذات را بے پردہ دیدن زندگی است	بر مقام خود رسیدن زندگی است
مصطفیٰ راضی نہ شد الا بذات	مرد مومن در نسا زد با صفات
امتحانے رو بروئے شاہدے	چیست معراج، آرزوئے شاہدے

ان اشعار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کے مد نظر دونوں طرح کے تصورات معراج ہیں، ایک عام جو ولایت کے کمالات میں ہے اور دوسرا خاص جو مقام مصطفوی ہے۔ لیکن یہاں انداز بیان کی وجہ سے فرق اتنا لطیف ہے کہ بعض اوقات التباس ہو جاتا ہے۔ میں نے جس حد تک غور کیا ہے علامہ اقبالؒ حضور رسالت مآب ﷺ کی نبوت کو ایک امر خاص الخاص سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پانچویں خطبے میں ثابت کیا ہے:

”محمد عربی برفلاک الافلاک رفت و باز آمد و اللہ اگر من رفتے ہرگز باز نیامدے“

حضور اکرم ﷺ افلاک پر تشریف لے گئے اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ بخدا! اگر

میں جاتا ہرگز واپس نہ آتا۔ اس پر بحث کرتے ہوئے حضرت علامہ منصب نبوت کی رفعت اور ہمہ گیری کا اثبات کرتے ہیں۔ اور ضمناً اولیاء کی معراج اور رسالت مآب حضرت مصطفیٰ ﷺ کی معراج کا فرق بھی بتا جاتے ہیں۔ میں اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ جاوید نامہ اور اپنے دوسرے کلام میں علامہ نے معراج مصطفوی ﷺ کے مقامات بلند اور احوال خاص سے انکار نہیں کیا بلکہ ان کا اثبات کیا ہے اور معترضوں کا یہ خیال غلط ہے کہ علامہ حضور اکرم ﷺ کی معراج کو عام نفسیات کی سطح پر لے آئے ہیں۔ یہ تاثر غلط اور بالکل غلط ہے۔ اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ علامہ نے عام اشعار میں بھی جہاں جہاں معراج مصطفوی ﷺ کا ذکر کیا ہے وہاں ہر جگہ چند خصوصیات اضافی یا انتزاعی کا بھی التزام کیا ہے جس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ علامہ معراج مصطفیٰ ﷺ کو عام صعود روحانی یا نفسی سے مختلف، منفرد، بلند تر اور خاص الخاص تجربہ یا واقعہ سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ضرب کلیم میں ایک نظم بعنوان معراج ہے۔

دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز
 کر سکتا ہے وہ ذرہ مہ کو تاراج
 مشکل نہیں یارانِ چمن، معرکہ باز
 پر سوز اگر ہو نفسِ سینہ دُراج
 ناوک ہے مسلمان، ہدف اس کا ثریا
 ہے سرِ سرا پردہ جان نکتہ معراج
 تو معنی ”النجم“ نہ سمجھا تو عجب کیا
 ہے تیرا مدو جزر ابھی چاند کا محتاج

اس نظم میں علامہ نے معراج مصطفوی ﷺ کی تاریخ اور نوعیت بیان نہیں کی بلکہ اس کے اس سر (راز) کی طرف توجہ دلائی ہے جو انسان خصوصاً ایک مسلمان کے لیے اس میں پوشیدہ ہے۔ اس کے ذریعے علامہ نے معراج کو مسلمانوں کے لیے ایک عرفان آموز واقعہ قرار دے کر دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ ایک ذرہ بھی اگر اپنے اندر ولولہ شوق پیدا کر لے تو مہ و مہر تک نہ صرف یہ کہ اسے رسائی حاصل ہو سکتی ہے بلکہ وہ مہ و مہر کی دنیا کی تسخیر بھی کر سکتا ہے۔ اس شعری

زبان میں وہی حقیقت بیان ہوئی ہے جسے اگر فکری زبان میں ادا کیا جائے تو اسے ارتقائے شعور یا استکمال شعور کہا جائے گا۔

دوسری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ سورۃ النجم کا اصلی مخاطب جس میں واقعہ معراج کی کچھ کڑیاں موجود ہیں۔ مسلمان (مرد و مومن) ہے جو چاند تو کیا ستارے افلاک کو عبور کر سکتا ہے۔ اس خیال کی روحانی ماہیت تو سب جانتے ہیں لیکن اس دورِ ترقی میں اقبال کی نظر میں (اور واقعاً بھی) انسان کے لیے خلاؤں کی تسخیر ممکن ہو گئی ہے اور واقعہ معراج کی مادی تعبیر کو نہ ماننے والوں کے لیے اب تردد کی گنجائش نہیں رہی۔

مذکورہ بالا نظم کا لُب لباب یہی ہے اور اس کی مزید تائید کچھ اور اشعار سے بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا مقام تو اتنا رفیع ہے کہ بیان میں نہیں آسکتا۔ معراج مصطفوی ﷺ کا ایک راز ہے، ایک لطیفہ غیبی ہے، ایک سر الاسرار ہے۔ معراج جسمانی ہو یا روحانی، دن کو ہوئی یا رات کو، خواب میں ہوئی یا بیداری میں، ان سب بحثوں میں الجھنے کے بجائے ہم بقول یہ کیوں نہ کہہ دیں کہ یہ مقام نبوت کبریٰ ہے، اس کی صحیح کیفیات کی تعیین ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ سر الاسرار ہے، جس پر بحث کرنے کے بجائے ایمان لے آنے ہی میں نجات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے بھی مذکورہ بالا مباحث میں الجھنے سے زیادہ ان اثرات و ثمرات کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس واقعہ کے زیر اثر مسلمانوں کے ذہن و ذوق پر مرتسم ہوئے یا ہونے چاہئیں یا ان معارج و معالیٰ کی طرف توجہ دلائی ہے جو واقعہ معراج کی غایات ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اقبال نے معراج جسمانی کا انکار کیا ہے غلط ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب علامہ عام مرد و مومن کی اس قدرت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ولولہ شوق پیدا کر کے وہ مد و مہر کی تسخیر کر سکتا ہے۔ (اور بایں جسدِ عنصری کر سکتا ہے) تو خاتم النبیین اور افضل المرسلین ﷺ کے بارے میں وہ کیوں کر سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام مومن تو شش جہات کو عبور کر کے افلاک کی تسخیر بایں جسدِ عنصری کر سکتا ہے لیکن حضور ﷺ جسدِ عنصری نہیں کر سکتے خصوصاً جب کہ قرآن مجید نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ یہ

سفر شب خود اللہ تعالیٰ نے کرایا تھا۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
 اب جو چیز قادرِ مطلق نے کرا دی اس سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ ہمارا ذہن جو
 سلسلہ علت و معلول کا مارا ہوا ہے متشکل ہوتا ہے کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا شعور وقت
 اسے تسلیم نہیں کرتا۔ حالات زمان و مکان اور علت و معلول شعورِ قدرت میں ہیں اور قدرت کے
 شعور کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب، بہر حال اس وقت بحث یہ نہیں کہ حضور ﷺ سفر آسمانی پر بحسد
 عنصر تشریف لے گئے یا نہیں۔ کہنا یہ ہے کہ اقبال اس بحث سے بچ کر برابر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ
 حضور ﷺ کے مقام کبریٰ کی بات الگ رکھو۔ کیونکہ وہ حد ادراک سے بالا ہے، تم صرف یہ دیکھو کہ
 مقامِ مصطفیٰ ﷺ کتنا بلند ہے۔ جب ایک عام مردِ مومن، یا کوئی فرد بھی جسے خدا استعداد عطا
 فرمائے، وہ بحسدِ عنصری افلاک کو عبور کر سکتا ہے تو کامل و اکمل سید المرسلین ﷺ کیوں نہیں کر سکتے۔
 دینی سطح پر اس کی تائید سورۃ الرحمن کی اس آیت سے ہوتی ہے جس کا حوالہ دیا جا چکا ہے۔ اس میں
 الا بسطان کا جملہ اس امکان کو بصراحت بیان کر رہا ہے۔ اب اس سلطان کے معنی کچھ کر لیجیے۔
 استعداد روحانی یا خدا کی عطا کی ہوئی، کوئی اور قابلیت یا عقلِ تجربی یا علم کی طاقت وغیرہ وغیرہ،
 کوئی معنی کر لیں، بات یہی نکلتی ہے کہ جن اور بشر دونوں کے لیے (سلطان کی مدد سے)
 اقطار السماوات سے گزرنا ممکن ہے۔ جاوید نامہ میں اقبال نے رومی کی زبان سے جو کچھ فرمایا
 ہے وہ سوال و جواب کی شکل میں ہے۔ پہلے سوال سنئے پھر جواب دیکھئے:

سوال: باز گفتم پیش حق رفتن چساں
 کوہ خاک و آب را گفتن چساں
 جواب: گفت اگر سلطان ترا آید بدست
 می توآن افلاک راز از ہم شکست
 نکتہ الا بسطان یاد گیر
 ورنہ چوں مور و ملخ در گل بمیر

اس ضمن میں حضرت علامہ نے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، مراتب صعود کو ”زادن“ یا نیا

جسم لینے سے تعبیر کیا ہے۔ جس کے دوسرے معنی موجودہ کی شکست و ریخت ہے۔ یعنی علت و معلول کے موجودہ سلسلے سے اوپر اٹھ جانا اور ایک نئے نظام وقت میں پہنچ جانا ہے جسے برگسان وغیرہ زمان خالص اور اقبال زمان ایزدی کہتے ہیں۔

یہ وہ رموز ہیں جو ہماری عقل علت پسند کی دسترس میں فی الحال نہیں۔ ہم لوگ ابھی اسے روحانی تجربہ یا محض شعور کا ہنگامہ سمجھنے پر مجبور ہیں لیکن خلائی تجربوں نے اس کے جسمانی امکانات کی تسلیم کے لیے راستہ کھول دیا ہے لہذا حضور اکرم ﷺ کی معراج کے بارے میں، جسمانی امکانات کو بالکل رد کر دینے کے حق میں جو سائنس و عقلی فضا پہلے تھی وہ اب نہیں رہی۔

اب نفسیات کی دریافتیں اور ان سے متعلق فلسفیانہ شعوریات کی نہج اس درجہ بدل چکی ہے کہ انتہا پسندانہ نفسیات بھی محض شعور کو اتنی اہمیت نہیں دیتی جس پر پہلے بہت زور دیا جاتا تھا۔ جدید تر طبیعیاتی فکر نے ثابت کر دیا ہے کہ شعور وجود کو مستلزم ہے۔ کوئی شعور وجود کے بغیر ممکن نہیں۔ شعور کا ارتقاء اور انقلاب بھی وجود کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ لہذا شعور اور وجود کو الگ الگ حقیقتوں کے طور پر دیکھنا غلط ہے۔ معراج کیا ہے محدود کا نامحدود یا حقیقت کبریٰ کی طرف مرحلہ بڑھنا، اب اگر حقیقت کبریٰ کو وجود محض مانا جائے تو اس کے ساتھ لازماً شعور محض بھی ہوگا لہذا محدود کا نامحدود کی طرف سفر شعوراً بھی ہوگا اور وجوداً بھی، یہی معراج کی حقیقت ہے۔

پھر اگر وجود محض اور شعور محض سب جگہ جاری و ساری ہے جیسا کہ جدید طبیعیات کا رجحان یہی ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ محدود شعور لامحدود شعور سے مرتب ہو اور جسم بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ لہذا یہ ممکن ہے کہ شعور محدود اور وجود محدود، شعور لامحدود اور وجود لامحدود سے اتحاد حاصل کرے اور اتحاد کی اکمل ترین صورت معراج مصطفوی ﷺ ہے۔

میں نے یہ خیالات حضرت علامہ کے افکار پر قائم کردہ مجموعی تاثر کی بنیاد پر ظاہر کیے ہیں، جن کی تائید بعض دیگر بحثوں سے بھی ہوتی ہے مثلاً انہوں نے خودی کے ارتقاء، حیات بعد الموت اور خود موت کی حقیقت پر خطبات، گلشن زار اور جاوید نامہ وغیرہ میں جو بحثیں کی ہیں ان سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

خطبات میں حیات بعد الموت کی بحث میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ

الفاظ نقل کرنے کے بعد کہ ”حیات بعد الموت کے لیے کوئی ایسا مادی پیکر ناگزیر ہے جو خود کے نئے ماحول میں اس کے مناسب حال ہو۔“ بعثت ثانیہ ایک حقیقت اور انسان کے ماضی پر غور کرنے کے بعد یہ غیر اغلب نظر آتا ہے کہ اس کی ہستی جسم کی ہلاکت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ختم ہو جائے۔ یہاں تک حضرت علامہ کے الفاظ تھے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ جب حیات کے لیے جو شعور کا دوسرا نام ہے مادی پیکر ناگزیر ہے تو معراج کے لیے جو شعور کے ایک درجہ کمال کا نام ہے۔ مادی پیکر یا جسدی التزام کیوں ناگزیر نہ ہوگا۔

علامہ اقبال سیدنذیر نیازی کے نام ایک مکتوب میں رقم طراز ہیں: بعثت (یا حیات بعد الممات) نام ہے ایک نئے TIME SYSTEM کے ساتھ خود کو ADJUST کرنے کا۔ حیات بعد الموت، انسانی کوشش اور فضل الہی سے ممکن ہے۔ بعثت ثانیہ ایک BIOLOGICAL PHENAMENON (حیاتیاتی سلسلہ عمل ہے) اس میں انسانی کوشش کو بھی ایک حد تک دخل ہے۔ زندگی کے مدارج بے شمار ہیں اس ضمن میں بہت سے امور عقل انسانی سے باہر ہیں۔

یہ اس مکتوب کے چند اقتباسات ہیں۔ یہ اگرچہ حیات بعد الممات سے متعلق ہیں اور معترض کہہ سکتا ہے کہ ان کا معراج سے کیا تعلق ہے لیکن حیات ثانیہ کی اس بحث کے اندر رواں فکری نہ موج پر اگر غور کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر مر جانے کے بعد شعور (روح) اور جسم کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا اور رویا میں بھی جسم ہمراہ ہوتا ہے تو تجربہ معراج میں روح (شعور) اور جسد کو الگ الگ ماننے پر ہم کیوں مجبور ہیں۔

یہاں تک معراج کی حقیقت پر گفتگو ہوئی ہے۔ اب ایک آدھ بات مسلم معاشرے پر معراج کے اثرات کے بارے میں آ رہی ہے جس کی تحقیق کی دعوت حضرت علامہ نے 1928ء میں مسلم محققین کو دی تھی۔ یہ موضوع اتنا نادار اور کثیر الاطراف ہے کہ اس پر علامہ خود ہی کچھ رقم فرماتے تو حق ادا ہوتا لیکن انہیں مہلت نہ ملی۔ اس لیے ان کے کلام نظم و نثر سے کچھ اشارے جمع کیے جاسکتے ہیں مثلاً یہی کہ معراج دراصل ایک عکسۃ ہدایت ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اگر چاہے تو مدومہر کی تسخیر کر سکتا ہے یا یہ کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس یہ ہے کہ گردوں

عالم بشریت کی زد میں ہے یعنی بشر کے لیے ممکن ہے کہ وہ افلاک کی تسخیر کر سکے۔ ان معنوں میں معراج حقائق علوی کی دریافت کے لیے ایک جذبہ انگیز مہمیز ہے اور افلاک کی تسخیر کے لیے نشانِ راہ۔ علامہ کے لیے باعثِ تشویش شاید یہ امر تھا کہ مسلمانوں نے حقائقِ روحانی کی طرف تو پوری پوری توجہ کی اور خطیرہ القدس تک کی خبر لے آئے لیکن اس واقعہ سے پیدا شدہ دوسری قریبی معرفتیں جن کی بدولت یورپ آج خلائی تسخیر کے قابل ہو سکا ہے کیوں نظر انداز کر گئے؟ یہ نکتہ علامہ کی نظر میں قابلِ تحقیق ہے۔

بہر حال معنوی درس کے علاوہ، واقعہ معراج نے اتنا ضرور کیا کہ مسلمانوں کو علوم کی بعض خاص شاخوں کی تحقیق کی طرف توجہ دلائی۔ احادیث میں خصوصاً بخاری شریف میں آسمانی دنیا کے جو نقشے بسلسلہ معراج پیش کیے گئے ہیں ان سے علم الجو، فلکیات، طبعیات اور دیگر سائنسی فنون کی تشویش ایک قدرتی امر تھا۔

معراج سے مسلمانوں کے ایمان بالرسالت میں گہرائی پیدا ہوئی اور حضور اکرم ﷺ کی اکملیت اور اشرافیت کا یقین محکم ہوا۔ جہاں بعض دوسرے انبیاء کے آسمانی سفر ایک خاص مقام تک پہنچ سکے وہاں حضور اکرم ﷺ کا سفر، نبوت کے راستے کی آخری منزل قرار پایا۔ اس سے یقین میں گہرائی پیدا ہوئی اور خدا کی ہستی کی محسوس شہادت میسر آئی۔ میں نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ میرے خیالات ہیں، میں نے یہ جرأت اس لیے کی ہے کہ کوئی ذی علم شخص علامہ کی آرزو پوری کرنے کے لیے غائر تحقیق کرے۔ اس کے علاوہ معراج کی حقیقت اور اس کے اسرار کے سلسلے میں مزید کاوش کی جائے جس سے اس اہم عقیدے کے گہرے اور بلند تر معانی کا مزید ادراک حاصل ہو اور جاوید نامہ میں مندرج علامہ کے خیالات بسلسلہ معراج کے متعلق ہماری بصیرت میں اضافہ ہو۔

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبتہ بإحسان

حکمت اقبال پر ایک عمومی نظر

7

ڈاکٹر محمد رفیع الدین
کی کتاب 'حکمت اقبال' سے ایک باب

اقبال کے افکار حکمت مغرب سے ماخوذ نہیں

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اقبال نے اپنے تصورات حکمائے مغرب سے مستعار لیے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی نگاہ میں اقبال پر لکھنے یا ریسرچ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اقبال کے ماخذ کو حکمت مغرب میں تلاش کیا جائے اور اسے وہ ایک نہایت ہی ضروری اور بڑا عظیم الشان کام سمجھتے ہیں جو لوگوں کو اقبال پر کرنا چاہیے۔ دراصل یہ لوگ ماڈی علوم میں مغرب کے تفوق سے مرعوب ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان انسانی علوم میں بھی جس کو اقبال نے اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا ہے، کہاں کوئی مشرق کا آدمی مغرب سے الگ راہیں پیدا کر سکتا ہے۔ حالانکہ حکمائے مغرب کو خود اعتراف ہے کہ وہ انسانی علوم میں کوئی ترقی نہیں کر سکے یہ لوگ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ تمام حکیمانہ افکار کسی نہ کسی تصور حقیقت کے اجزا و عناصر ہوتے ہیں اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں اور اس کے ارد گرد ایک نظام حکمت بناتے ہیں اقبال کا تصور حقیقت اسلام کا خدا ہے جس کے لیے وہ خودی عالم کی فلسفیانہ اصطلاح کام میں لاتا ہے اور مغرب میں ایک بھی فلسفی ایسا نہیں جس کا تصور حقیقت اسلام کا خدا ہو۔ لہذا ممکن ہی نہیں کہ کسی مغربی حکیم کا کوئی تصور اپنی اصلی حالت میں اقبال کے کام آسکے اس میں شک نہیں کہ خودی (SELF) کی فلسفیانہ اصطلاح بعض حکمائے مغرب نے بھی استعمال کی ہے لیکن ان میں کسی کے ہاں اس اصطلاح کے معنی وہ نہیں لیے گئے جو

اقبال نے لیے ہیں اور جس کے منطقی یا عقلی مضمرات یا نتائج، اسلام کے خدا کی صفات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں اگر اقبال کے فلسفہ کا مرکزی تصور یعنی تصور خودی اس کا اپنا تصور ہے جو کسی اور فلسفی کے ہاں موجود نہیں تو پھر ضروری ہے کہ اقبال کے اس مرکزی تصور کے مضمرات اور منضمات بھی اس کے اپنے تصورات ہوں اگرچہ ان میں سے بعض ایسے ہوں جو کچھ مغربی فلسفیوں کے تصورات سے مشابہت رکھتے ہوں اور بظاہر ان سے مستعار نظر آتے ہوں۔

ظاہر ہے کہ ایک فلسفی جب اپنے تصور حقیقت کی تشریح یا ترجمانی کرے گا اور اس کے نتائج اور مضمرات پر بحث کرے گا تو اس غرض کے لیے اُن ہی حقائق کو کام میں لائے گا جو اس کی تعلیم و تربیت اور مطالعہ اور مشاہدہ نے اس کے دائرہ علم میں داخل کر رکھے ہوں گے لیکن یہ حقائق اس کے تصور حقیقت کے رشتہ میں منسلک ہوتے وقت اس تصور کے رنگ میں اس طرح سے رنگے جائیں گے کہ وہ عقلی اور منطقی طور پر اسی کے مضمرات بن جائیں گے۔ اقبال کے معلوم حقائق اسے اپنے تصور حقیقت کے نتائج کے استخراج اور استنباط میں اس کی مدد کرتے ہیں اس کے لیے ایک اکساہٹ کا کام دیتے ہیں اس کی توجہ ضروری سمتوں کی طرف مبذول کرتے ہیں لیکن خود اپنی اصلی حالت میں اس کے تصور حقیقت کے نتائج نہیں بن سکتے بظاہر نظر آئے گا کہ وہ ان حقائق کو پوری طرح سے استعمال کر رہا ہے لیکن درحقیقت وہ ان کو صرف اسی حد تک استعمال کرتا ہے جس حد تک کہ وہ اس کے تصور حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اور اس کی تشریح اور تفسیر کا درجہ اختیار کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال کا تصور ارتقاء برگسان سے، اس کا تصور خودی فشتے اور نیٹھے سے، اس کا تصور وجدان جیمز وارڈ سے اور اس کا تصور ریاست ہیگل سے ماخوذ ہے لیکن درحقیقت ظاہری مشابہت کے باوجود اقبال کے یہ تصورات ان فلسفیوں کے متوازی نظریات سے یکسر مختلف ہیں اور اقبال اور مغرب پر لکھنے والوں کے لیے بڑا عظیم الشان کام دراصل یہی ہے کہ کس طرح سے اقبال کے تصورات ان فلسفیوں کے تصورات سے مختلف ہیں اور ان سے زیادہ معقول اور مدلل ہی نہیں بلکہ صحت اور درستی کے تمام معیاروں پر پورا اُترتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اقبال نے پورے غور و فکر کے ساتھ مغربی فلسفہ کا مطالعہ کیا ہے یہاں تک کہ اقبال اس کی رگ رگ سے باخبر ہو گیا ہے اور وہ اس کے آب و گل میں سرایت کر گیا ہے۔

ہے فلسفہ مرے آب و گل میں پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں

اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رگ رگ سے باخبر ہے
لیکن مغربی فلسفہ نے اقبال پر کوئی اثر نہیں کیا اس لیے کہ وہ حقیقت کے غلط تصورات پر
قائم ہے۔ اسی فلسفہ کے متعلق وہ کہتا ہے:

انجامِ خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری
تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا! زنائی برگساں نہ ہوتا!
ہیگل کا صدف گہر سے خالی ہے اس کا طلسم سب خیالی
حکمائے مغرب کے تصورات سے متاثر اور مرعوب ہونا تو درکنار اقبال ان تصورات کو
اپنے وجدانِ حقیقت کی روشنی میں پرکھتا ہے اور جانتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کہاں تک درست
ہے اور کہاں تک غلط۔ جس حد تک کوئی تصور درست ہوتا ہے وہ اسے اپنے حکیمانہ موقف کی تشریح
اور تفسیر کے لیے کام میں لاتا ہے اور جس حد تک وہ غلط ہوتا ہے وہ اسے نظر انداز کرتا ہے بلکہ اس
کے خلاف تنبیہ کرتا ہے۔ حکمت مغرب کا طلسم اس پر کام نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ حکمت مغرب
میں دانہ بھی ہے اور دام بھی اور وہ دانہ کو لے لیتا ہے اور دام کو توڑ دیتا ہے۔ اس طرح سے حکمت
مغرب کی آگ اس کے لیے گلزارِ براہیم بن جاتی ہے:

طلسم عصر حاضر را شکستم ربودم دانہ و دامن گستم
خدا داند کہ مانند براہیم بناؤ او چہ بے پروا نشستم

فلسفہ خودی کی آسان اور مختصر تشریح کا مطالبہ درست نہیں

پھر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال کے فلسفہ خودی کی تشریح کو آسان اور مختصر ہونا
چاہیے لیکن یہ مطالبہ جو دراصل فلسفہ خودی کی نوعیت کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہوتا ہے، درست
نہیں۔ فلسفہ خودی کوئی قصہ یا داستان نہیں کہ ہم چاہیں تو اسے مختصر بھی کر سکیں اور آسان بھی یہ
مطالبہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ علم طب کو یا طبیعیات کو یا حیاتیات کو یا نفسیات کو
آسان اور مختصر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان علوم میں سے کوئی بھی اپنی قدرتی حدود سے زیادہ نہ
آسان ہو سکتا ہے اور نہ مختصر۔ ان میں سے ہر ایک اشیاء کے اوصاف و خواص کا علم ہے اور اشیاء
کے اوصاف و خواص تو وہی ہو سکتے ہیں جو قدرت نے ان کو دیے ہیں۔ ہم ان کو تعداد میں کم نہیں
کر سکتے۔ لہذا ان کے علم کو آسان یا مختصر کیسے بنا سکتے ہیں۔ فلسفہ خودی بھی رُوحِ انسانی کے

اوصاف و خواص کا علم ہے چونکہ رُوح انسانی کے اوصاف و خواص وہی ہیں جو قدرت نے اسے دیے ہیں لہذا ہم رُوح انسانی کے علم کو بھی اس کی قدرتی حدود سے زیادہ آسان یا مختصر نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم ریاضیات یا طبیعیات کے علم میں سے بی اے یا بی اے کے اوپر کے معیار کے مسائل یا حقائق کو حذف کر کے صرف انٹرمیڈیٹ کے معیار کی ایک کتاب لکھ دیں تو ہمارا یہ دعویٰ غلط ہوگا کہ ہم نے ریاضیات یا طبیعیات کو آسان اور مختصر کر دیا ہے درآنحالیکہ دوسروں نے اسے خواہ مخواہ طویل اور مشکل بنا دیا تھا اور پھر علم کے متعلق انسان کا قدرتی اور صحیح مطالبہ یہ نہیں کہ وہ مختصر ہو بلکہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وسیع اور مفصل ہو۔ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ وہ علم کو برابر وسعت دیتا رہے اور اس غرض کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرے اور کسی خطرے کو زیادہ نہ سمجھے۔ علمی ریسرچ جس پر کروڑوں روپیہ دنیا بھر میں صرف ہو رہا ہے اور ہزاروں فضلاء اور حکماء کام کر رہے ہیں انسان کی فطرت کے اسی پہلو کو مطمئن کرتا ہے اور پھر رُوح انسانی کے اوصاف و خواص کا علم تو تمام علوم سے زیادہ ضروری اور مفید ہے بلکہ یہ علم تو انسان کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس کے بغیر اس وقت انسانیت ہلاکت کے دروازے پر کھڑی ہے کیا ایسے مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے متعلق کم جانے اور زیادہ تر تارکی میں رہے تاکہ اس کے اعمال میں راہ دانی کا عنصر کم ہو اور بے راہ روی کا عنصر زیادہ ہو جس طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسمانی اعمال اور وظائف کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں تاکہ جسمانی بیماریوں کے عوامل اور معالجات کو زیادہ سے زیادہ جانیں اور تندرستی سے زندگی بسر کر سکیں اسی طرح سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خودی کے اعمال اور وظائف کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں تاکہ خودی کی بیماریوں کے عوامل اور معالجات کو زیادہ سے زیادہ جانیں اور اپنی ساری زندگی کو خوشگوار بنا سکیں۔ دورِ حاضر میں انسانی سوسائٹی کی تمام خرابیوں اور بدحالیوں کا (جن میں جنگ، مفلسی، بد اخلاقی، بے اطمینانی، ظلم اور تشدد شامل ہیں) اور انسانی علوم کے اندرونی انتشار اور بے ربطی کا باعث خودی کے علم کی کمی ہے۔ ہر علم ترقی کرتا ہے یہ علم کی ایک خصوصیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے انسان علم کا پیاسا ہے اور دوسری طرف سے اشیاء کے خواص و اوصاف کے علم کی کوئی حد نہیں اور پھر علم جب وسیع ہوگا اور ترقی کرے گا تو اسی نسبت سے اس کو حاصل کرنا بھی مشکل ہوتا جائے گا تو پھر کیا ایک علم ایسا ہونا چاہیے کہ جسے ہم بہ تکلف آسان اور مختصر رکھیں اور وہ علم بھی جو ہر انسانی کا علم ہو جو سب

سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم اپنے کسی عزیز کو جو پھیپھڑے کی بیماری میں مبتلا ہو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاسکتے جس کا علم انسانی پھیپھڑوں کے متعلق آج سے پچاس سال پہلے کی تحقیقات تک محدود ہو یا جس کے متعلق ہمیں معلوم ہو کہ پھیپھڑوں کے متعلق جو علم انسان کو آج تک حاصل ہو سکا ہے وہ اس کا نصف ہی جانتا ہے تو پھر جو ہر انسانی کے متعلق محدود واقفیت کی خواہش کرنے میں کون سی حکمت ہے ہاں یہ درست ہے کہ خودی کا علم تو زیادہ سے زیادہ مبسوط اور مفصل بنایا جائے لیکن مبتدیوں کے لیے آسان اور مختصر کتابیں بھی ہوں پھر جو لوگ علم خودی کے ماہرین بننا چاہیں وہ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جو علم خودی کی ان انتہائی تفصیلات پر مشتمل ہوں جو آج تک انسان کے دائرہ علم میں آچکی ہیں تاکہ وہ ان تفصیلات کی گہرائیوں میں اور جائیں اور ان میں اضافہ کریں اور اس طرح سے خودی کا علم ترقی کرتا رہے اور پھر اس بات پر بھی غور فرمائیے کہ مشکل اور آسان کے اوصاف محض اضافی ہیں جو علم ایک شخص کے لیے مشکل ہے وہ دوسرے کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو اسے محنت سے حاصل کرتا ہے۔ مشکل علوم میں سے کون سا علم ایسا ہے جس کے ماہرین ضروری تعداد میں موجود نہ ہوں اگر علم حاصل کرنے کی خواہش نہ ہو تو کوئی علم آسان نہیں ہوتا۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ آسان ہے لیکن خود عربی دانوں میں ایسے لوگوں کی تعداد کم نہ ہوگی جن کے لیے بغیر کوشش اور محنت کے قرآن کا سمجھنا مشکل ہے دراصل قرآن کے اس دعویٰ کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن صداقت ہے اور صداقت چونکہ پہلے ہی انسان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے لہذا جو شخص اپنے آپ کو یا اپنے دل کو جانتا ہو اس کے لیے اس کا سمجھنا اور باور کرنا آسان ہوتا ہے۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي ضُؤُورِ الَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ (49:29)

”بلکہ وہ روشن یعنی واضح اور قابل فہم آیات ہیں جو پہلے ہی ان لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں جن کو اپنے آپ کا علم دیا گیا ہے“

فلسفہ خودی بھی چونکہ سچا فلسفہ ہے اور انسان کا دل اس کے نکات کی صحت کی شہادت دیتا ہے لہذا وہ آسان ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطالعہ یا کوشش یا محنت کے بغیر سمجھ میں آسکتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے کہ انسان کوشش کے بغیر کوئی چھوٹی یا بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَىٰ اِنْسَانٌ وَّهِيَ كَچھ حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے کوشش کرے۔

(جاری ہے)

جدید تعلیمی ادارے

اسلامی اقدار کو تبدیل اور تباہ کر رہے ہیں

ملک کی دو اہم یونیورسٹیوں (جامعہ کراچی اور جامعہ پنجاب) کا چشم کشا مطالعہ

2

سید خالد جامعی

(بشکریہ ماہنامہ البرہان لاہور، مارچ 2019ء)

ڈاکٹر عارفہ فریدی کی اصل عبارت 'خط نستعلیق' میں ہے اور توسین میں ہم نے خط نسخ میں اپنا تبصرہ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں:

محترمہ ڈاکٹر عارفہ فریدی اور 1950ء کی کراچی یونیورسٹی

ہندوستان کے مسلمان اپنے ساتھ جو کلچر لائے تھے اور جو کلچر پاکستان کی سرزمین پر پہلے سے قائم تھا جب ان دونوں کے اختلاط کے بعد ان پر وقت کی باگ چھٹی تو روایتوں کی اتنی تیزی سے شکست و ریخت ہوئی کہ کسی بھی رویہ یا طرز عمل کو پکڑ کر یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ یہ پاکستانی کلچر کی روایت ہے۔ (غور کیجیے دین کی جگہ کلچر کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ جدیدیت کا یہی طریقہ ہے۔ عارفہ فرید صاحبہ فلسفی ہیں لہذا دین کی روایات کو عقیدے سے نکال کر ہندوستانی مقامی ثقافت سے دانستہ جوڑ دیا گیا تاکہ بتایا جائے کہ کلچر تو بدلتا رہتا ہے جب کہ دین کبھی نہیں بدلتا۔ اسی طرح روایت بھی بدل سکتی ہے اگر وہ مذہب سے وابستہ نہ ہو۔ مذہبی روایت کبھی نہیں بدلتی جیسے مسواک کرنا، سلام کرنا، بڑوں کا ادب، بزرگوں کی تعظیم، عورتوں کا احترام، ان کو اپنی ماں بیٹی کی طرح سمجھنا، افطار میں کھجور کھانا، مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔)

جامعہ کراچی میں بھی یہی کچھ ہوا۔ علی گڑھ کے پروفیسر خواتین کی علیحدہ یونیورسٹی کے آرزو مند تھے۔ مخلوط تعلیم اور لڑکے لڑکیوں کا آپس میں بات کرنا ان کو سخت ناپسند تھا۔ (یعنی یہ چند اساتذہ کا ذاتی مسئلہ تھا مذہبی، تہذیبی، اخلاقی، اسلامی، ایمانی، دینی اور قومی، ریاستی، ادارتی، حکومتی مسئلہ نہیں تھا۔)

ادھر طلباء اور طالبات کا یہ عالم کہ آپس میں جھجک اور لحاظ کے مارے شاذ و نادر ہی کبھی کوئی بات چیت ہوتی۔ لڑکوں کا تو کہہ نہیں سکتی، لڑکیاں اپنے ہم جماعت لڑکوں کے نام تک سے ناواقف رہتی تھیں۔ لڑکیاں گروپ بنا کر چلتی تھیں۔ کیمپس پر کوئی اکیلی لڑکی چلتی نظر نہ آتی۔ لڑکے لڑکیوں کے نام سے پہلے ”مس“ لگا کر پکارتے تھے۔ لڑکیاں لڑکوں کے نام کے ساتھ ”بھائی“ لگاتی تھیں۔ (آج کل کی لڑکی لڑکے کو بھائی کیوں نہیں کہتی؟ یہ اصل نکتہ ہے۔)

محترمہ ڈاکٹر عارفہ فرید نے اس پر توجہ نہیں دی۔ پھر رفتہ رفتہ قمر تیں بڑھیں اور فاصلے کم ہوئے۔ آپس میں بات چیت کا رواج ہوا۔ برقع تقریباً ناپید ہو گئے یا کم ہو گئے۔ لڑکیوں نے گاؤن کا سہارا لیا۔ پھر آزادی کی طرف مزید قدم بڑھایا۔ سر پر دوپٹے پہننے لگے۔ پھر وہ بھی گلے میں پڑنے لگے۔ (قربتیں بڑھنے کا نتیجہ برقع کا خاتمہ تھا۔ فاصلے کم ہو گئے تو فاصلے بڑھانے والے برقع پردہ حجاب شرم حیا کی کیا ضرورت؟ وہ دوپٹے جو پہلے سر پڑتے تھے گلے میں آگئے اور آخر کار گلے پڑ گئے اور اب اتر ہی گئے۔)

اب لڑکے لڑکیاں برابری کے احساس کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کلاسوں میں آتے جاتے ہیں۔ وقت کا یہی تقاضا تھا۔ وقت کا ساتھ نہ دیں تو انسان پیچھے رہ جاتا ہے اور زمانہ آگے نکل جاتا ہے۔ لڑکیوں میں خود اعتمادی پیدا ہوئی۔ (یعنی لڑکیوں کی شرم و حیا کو محترمہ اعتماد کی کمی بتا رہی ہیں اس لیے عصر حاضر میں بے شرم عورت کے لیے کہتے ہیں وہ بولڈ (BOLD) عورت ہے۔ پہلے لڑکیاں لڑکوں کے برابر نہیں تھیں ان میں تفاوت تھا جب آپس میں میل جو بڑھا برقعے اتر گئے تب برابری کا احساس پیدا ہوا اور دوستانہ ماحول نے جنم لیا اس سے پہلے ایک

دوسرے سے بُعد تھا اس لیے آپس میں میل جو نہ تھا دوست ہی آپس میں ملتے ہیں) لڑکوں کی چھیڑ چھاڑ کی عادت ختم ہوئی (آزادانہ اختلاط کے بعد چھیڑ چھاڑ کی کیا ضرورت؟ ہر طرح کی جب آزادی مل گئی تو مسئلہ خود حل ہو گیا)۔ خیالات کا تبادلہ ہوا۔ دونوں جنسوں کو پتہ چلتا کہ ان کا تعلق ایک ہی نوع سے ہے۔ مفاہمت بڑھی۔ ایک دوسرے پر اعتماد بڑھا۔ ترقی کی راہیں کھلیں۔ (مغرب بھی یہی بتاتا ہے کہ عورت مرد کی دوستی سے ہی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ پہلی مرتبہ مرد کو معلوم ہوا کہ عورت بھی ہم جنس ہے، انسان ہے، آدم کی اولاد ہے۔ یونیورسٹی کی مخلوط تعلیم سے پہلے یہ بات نہ لڑکے کو معلوم تھی نہ لڑکی کو) فرسودگی نے پچھا چھوڑا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے جو تھا وہ غلط تھا۔ وہ اُس وقت کا تقاضا تھا یہ اس وقت کی پکار ہے۔ (اسے کہتے ہیں ہیگل کا تصور تاریخ۔ جدلیاتی تاریخ۔ ہر زمانے کا اپنا سچ ہوتا ہے۔ سچ آفاقی، حقیقی، قطعی نہیں ہوتا زمانہ بدلنے سے سچ بدل جاتا ہے ہر اگلا زمانہ پچھلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، ANTI THESIS اور THESIS یہی ہے۔ پردہ، حجاب، شرم، حیاء سب فرسودہ اقدار تھیں) پہلے یہ غلط تھا اب وہ غلط ہے۔ روایتیں معاشرہ کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں ان کو بت بنا کر پوجا نہیں جاسکتا۔ اگر ان کی افادیت ختم ہو جائے تو وہ خود بخود دوسری روایتوں سے بدل جاتی ہیں (یعنی عورت مرد کی دوستی روایت ہے۔ پہلے عورت مرد میں فاصلہ روایت تھا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ روایت اور ثقافت تو بدلتی رہتی ہے۔ کل عورت کپڑے اتار دے تو یہ روایت بھی معاشرے کی بھلائی میں شمار ہوگی۔ یہ وقت کا تقاضا ہے اور وقت بدلتا رہتا ہے۔) البتہ سچائی، انسانیت اور محبت چند ایسی آفاقی اور مطلق روایتیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں (پروفیسر ڈاکٹر عارفہ فرید، پاکستانی کلچر کی روایات، کراچی، رائل بک کمپنی 1993ء، ص 123، 133)

اس عبارت کو پڑھنے کے بعد سوچئے کہ علی گڑھ اور سرسید کے خلاف اس وقت کے جید علماء نے جو منفقہ مشترکہ فتوے دیے کیا وہ غلط تھے؟ وہ بڑے لوگ تھے، وہ اکابر تھے ان کی رائے بغیر کسی

شک و شبہ کے درست تھی۔ تاریخ، حالات، واقعات اور تجربات نے ان کی رائے کی سو فیصد تصدیق کر دی ہے۔ مغرب میں اس کا جزوی رد عمل DAD SCHOOL, MOM SCHOOL کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ عہد حاضر کے اصغر کی رائے جدیدیت اور جدید تعلیم کے بارے میں معتبر نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ بڑے تھے اور ہمیں تو بس بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا ہے۔

عارفہ فرید خود فلسفی ہیں مگر وہ اس بات کے ادراک سے قاصر ہیں کہ جب ایک عورت مرد جیسی ہو جائے اور مرد جیسے کام کرے تو عورتوں کے کام کون کرے گا؟ اللہ نے جو اعضاء عورت کو دیے ہیں وہ مرد کو نہیں دیے۔ مغرب نے آزادی، تعلیم، نوکری کے ذریعے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا۔ اس صدی کا لبرازم کا سب سے بڑا فلسفی جان رالس لکھتا ہے کہ عورت کو مرد جیسا بنا دو وہ بچے پیدا نہیں کرے گی۔ بچے روکنے کے لیے قانون کی ضرورت نہیں۔

CHINA HAS IMPOSED HARSH RESTRICTIONS ON THE SIZE OF FAMILIES & HAS ADOPTED OTHER DRACONIAN MEASURES BUT THERE IS NO NEED TO BE SO HARSH. INSTRUCTIVE HERE IS THE INDIAN STATE OF KERALA, WHICH IN THE LATE 1970s EMPOWERED TO VOTE & MANAGE WEALTH & PROPERTY. AS A RESULT, WITHOUT INVOKING THE COERCIVE POWER OF THE STATE. CHINA'S BIRTH RATE IN 1979 WAS 2.8 KERALA'S 3.0. IN 1991 THESE RATES WERE 2.0 & 1.8 RESPECTIVELY. (JHON RAWLS., THE LAW OF PEOPLE WITH THE IDEA OF PUBLIC REASON REVISITED, HARVARD UNIVERSITY PRESS, USA. 2003, P 110)

پہلے اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کیجئے، پھر متبادل کا سوال اٹھائیے ہم آپ کو جدید تعلیم کا متبادل بھی بتا دیں گے لیکن پہلے جدیدیت کا انکار کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ پھر تعلیم و تعلم کا سلسلہ کیسے ہو؟ اسکول کی تعلیم کے بغیر آپ جاہل رہ جائیں گے۔ جہالت خود ظلم ہے۔ اگر جدید تعلیم نہ ہو تو اس کا متبادل کیا ہے؟ جدید فنون کے بغیر دنیا

کیسے چلے گی؟ ہم پیچھے رہ جائیں گے وہ آگے نکل گئے ہیں۔ ترقی کیسے ہوگی؟ بنیادی مسئلہ ترقی ہے اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے قریب کیسے پہنچ جائیں کیوں کہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ سوال ہے یہ کہ قرآن نے جہالت کی کیا تعریف کی ہے اور جاہلیت کسے کہا ہے؟ عاد، ثمود، فرعونہ __ ترقی، سائنس، ٹیکنالوجی میں انبیاء ﷺ سے بہت آگے تھے۔ قرآن اس تمدن کو جاہلیتِ خالصہ کیوں کہا؟ ضلالت کیوں قرار دیا؟ اس سے بھی زیادہ اہم ترین سوال یہ ہے کہ دنیا میں ترقی کا کوئی ماڈل سودا اور قرضے کے بغیر ہے یا نہیں؟ کیا روایتی الہامی تہذیبوں میں ترقی قدر تھی یا نہیں؟ کیا کسی دین اور مذہب میں ترقی عقیدہ ہے یا نہیں؟ کیا ترقی بغیر سود قرضے بھیک امداد خیرات کے ممکن ہے یا نہیں؟ کیا ترقی کا کوئی ایسا ماڈل موجود ہے جس نے ماحولیاتی آلودگی پھیلانا اور دنیا تباہ و برباد نہ کیا ہو اور ابوں مخلوقات کو قتل نہ کیا ہو؟

یہ اہم سوالات ہیں مگر ان سوالات کے سلسلے میں دنیا کی تہذیبوں میں علم کی تعریف، تعلیم کی تاریخ، معاش کے حصول کی تاریخ اور علم کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ علم، فنون (CRAFT) (ART) کاری گری میں کیا فرق ہے، وہ جاننا ضروری ہے، صدیوں تک سائنس پہلے فلسفے کی شاخ کیوں تھی انیسویں صدی میں اچانک سائنس فلسفے سے الگ کیسے ہوئی اور بیسویں صدی میں سائنس خود کیوں فلسفہ بن گئی؟ فلسفہ سائنس (PHILOSOPHY OF SCIENCE) ایک نیا فلسفہ ہے یہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ سائنس فلسفے سے الگ کیوں کی گئی۔ سترھویں صدی تک سب سے بڑا فلسفی وہ تھا جو مابعد الطبیعیاتی سوالات کا جواب دیتا تھا، سائنس دانوں کو نیچرل فلاسفر کہا جاتا تھا، تجربی علم کو یونان میں اور روایتی تہذیبوں میں علوم کی تلچھٹ شمار کیا جاتا تھا۔ یونان میں سوفسطائیہ کوفلسفیوں نے گالی بنا دیا جو علم بیچتے تھے۔ کانٹ نے قبل تجربی اور بعد تجربی علم عقلیت اور تجربیت کو ملا کر سائنس کو العلم کا درجہ دیکر میٹافزکس کو احمقانہ کام قرار دیا اس نے کہا کہ میٹافزکس انسان کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہائیڈیگر نے METAPHYSIC OF PRESENCE کا تصور دیا حاضر و موجود یعنی دنیا ہی سب کچھ ہے۔

علوم عالیہ، علوم آلیہ، علوم نقلیہ، علوم عقلیہ کی تقسیم کیا ہے؟ یہ سب اہم مباحث ہیں۔ ان کو جانے بغیر جدید تعلیمی نظام اور اس کے متبادل تعلیم کے طریقوں پر غور ممکن نہیں پہلے ایمان اور

عقیدہ کی اصلاح کیجئے پھر یہ بتائیے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ پھر متبادل کا سوال اٹھائیے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ہم سے اچھے تو مغرب والے ہیں جنہوں نے اپنے نظام تعلیم کی اخلاقی، اقداری تباہی کے باعث اس کی معاشی، مادی، افادی اقدار کو مکمل اور محفوظ طریقے سے حاصل کرنے کے لیے MOM اور DAD SCHOOL اور SCHOOL کھلوئے۔ یہ جدید نظام تعلیم کا متبادل نظام نہیں ہے بلکہ جدید نظام تعلیم کی اخلاقی تباہ کاری اور بہت زیادہ قیمت (HIGH PRICE) سے بچنے یعنی نظام حاضر و موجود کی اصلاح کا ہی ایک اندرونی نظام ہے یہ جدید تعلیم کو رد نہیں کرتا اس کی اصلاح چاہتا ہے۔ اس طرح سے کہ اس کے بچے سستی اچھی تعلیم حاصل کریں اور ان کی اخلاقی زندگی اسکول میں خراب نہ ہو۔ بالغ ہونے کے بعد وہ جو چاہے کریں پہلے تعلیم و ترقی حاصل کر لیں۔ اسکولوں میں جا کر وہ پڑھتے نہیں ہیں آوارہ، زانی، غنڈے اور منشیات کے عادی بن جاتے ہیں۔

لداخ میں 1970ء تک روایتی معاشی تعلیمی نظام موجود تھا

1970ء تک لداخ میں روایتی طریقے سے معاشی، مذہبی، عقلی تعلیم کیسے دی جاتی تھی

HELENA NOBERG: THE FUTURE OF: ایک کتاب پڑھیے: PROGRESS: REFLECTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT

اس کتاب کے اردو خلاصے کے لیے ہماری کتاب دیکھئے: 'علماء کی تنخواہیں سب سے کم کیوں ہیں؟' دنیا کی کسی تہذیب و تاریخ میں ایک تعلیمی، معاشی، سیاسی، سائنسی نظام کیوں نہیں تھا؟ سرسید کا دعویٰ جھوٹا تھا کہ ہندوستانی جاہل، غیر مہذب اور غریب ہیں۔

بنیادی سوال یہ ہے کہ دنیا کی کسی تاریخ و تہذیب میں ایک قومی زبان، ایک معاشی نظام، ایک تعلیمی نظام، ایک سائنسی نظام تھا؟ کیا کوئی تہذیب ایسی تھی جہاں روزگار میسر نہ تھا نہ رزق کے وسائل تھے؟ کیا دنیا کی ہر تہذیب میں ہر علاقے کی مقامی تعلیم، معاش، سائنس، علاقے میں موجود میسر اسباب و وسائل کے مطابق ہوتی تھی یا عالمگیر تعلیم، عالمگیر معاش و سائنس کا تصور موجود تھا؟ جب تک ہم ان مباحث کی گہرائی میں نہیں جائیں گے اس سوال میں اُلجھے رہیں

گے کہ اگر اسکول نہ ہوتا، سرسید نہ ہوتے، علی گڑھ نہ ہوتا تو مسلمان کہاں جاتے؟ جاہل اور عامی ہی اس قسم کے سوالات اٹھاتا ہے ہندوستان میں پوسٹ کالونیل مفکرین نے اپنی تمام تر غلطیوں اور حماقتوں کے باوجود مسلم ہندوستان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ سرسید اور رام موہن رائے کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا کہ ہندوستانی لوگ اور حکومت جاہل، غیر مہذب اور غریب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان وہاں کے لوگ اور حکومت اپنے عہد کی امیر ترین نہایت مہذب اور تعلیم یافتہ تہذیب تھی لیکن انگریزوں کے معیارات پر پورا نہیں اترتی تھی۔ سرسید نے انگریزوں اور مغرب کو معیار بنا کر پورے ہندوستان کو جاہل، گنوار، غریب قرار دیا۔ یہ سرسید کی جہالت، حماقت، ضلالت تھی جس کی حمایت آج بھی بہت سے مذہبی، غیر مذہبی لوگ کر رہے ہیں۔ صرف ہندوستانی طب پر سیما علوی کی کتاب پڑھ لیجیے اور ہندوستان کی معیشت، تعلیم، امارت پر ششی تھورر کی کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ مسلمان پندرہ سو سال تک کیا کرتے رہے وہاں اسکول، کالج، یونیورسٹی کیوں نہیں تھی؟ کیا وہ اجہل تھے؟ یہ ہے اصل سوال۔ بقراط، جالینوس، فیثاغورث، ارسطو، افلاطون کس یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ سے نکلے تھے؟ امریکا کے ریاستی فلسفی رچرڈ رارٹی (RORTY) نے اپنے ایک خطبے IS PHILOSOPHY RELEVANT TO APPLIED ETHICS میں لکھا ہے کہ یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ میں فلسفہ دم توڑ رہا ہے۔ یہاں ارسطو، افلاطون جیسے آزادانہ، منفرد، اور بچنل خیالات رکھنے والے فلسفی وجود ہی نہیں رکھتے۔ جب سے فلسفے کا علم شعبہ فلسفہ میں گیا ہے فلسفی نظام حاضر و موجود کا کارندہ بن گیا ہے، وہ آزادانہ غور و تدبر کے قابل نہیں رہا۔

1950ء میں پنجاب یونیورسٹی کی لڑکیاں کتنی مذہبی تھیں اور آج مذہبی لڑکی کا کیا حال ہے؟
 ماڈرن ڈسکورس کے بارے میں آپ نے ڈاکٹر عارفہ فرید کے مشاہدات، نتائج پڑھ لیے اب اس کی روشنی میں اینف امی چوہدری کے انٹرویو کو پڑھیے جو 1950ء کے لاہور اور 1950ء کی پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں انکشاف کر رہا ہے۔ جدید تعلیم نے رفتہ رفتہ آپ کی تاریخ، تہذیب، اقدار، روایات میں کیا دراڑیں ڈالیں؟ لاہور اور پنجاب یونیورسٹی کے احوال پڑھیے اور اس کا عہد حاضر سے موازنہ کیجئے۔

س: چودھری صاحب! وہ واقعہ کیا تھا، عورتوں کی گیمز والا، جب ایک عورت نے کہا، یہ مرد نہیں فوٹوگرافر ہے۔

ج: یونیورسٹی خواتین گیمز میں مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔

س: اچھا!

ج: بالکل اجازت نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں مسز بیگ انچارج تھیں پنجاب یونیورسٹی سپورٹس کی، وہاں یونیورسٹی سپورٹس ہو رہی تھیں مختلف کالجوں کی۔ مسز بیگ میرے پاس آئیں: چودھری صاحب! لڑکیوں کی تصویر کھینچ دینا۔ پہلی دفعہ سپورٹس ہوئی تھی یونیورسٹی گراؤنڈ میں۔

س: لڑکیوں کی،

ج: ہاں، لڑکیوں کی۔ یونیورسٹی گراؤنڈ میں چاروں طرف انہوں نے قناتیں کھڑی کر دیں تاکہ کسی کی ”جھاتی“ نہ پڑے۔ میں نے مسز بیگ سے کہا: برقعہ سسٹم ہے، لڑکیاں برقعہ پہنتی ہیں، وہ پسند نہیں کریں گی، ان کی مائیں بھی آئی ہوں گی، وہ مجھے دیکھ کر شور مچا دیں گی، اس لیے میں نے نہیں جانا، اس وقت برقعہ سسٹم بڑا سخت ہوتا تھا۔

س: بہت۔ یہ کب کی بات ہے؟

ج: 1950ء کی بات ہے غالباً۔ مسز بیگ کہنے لگیں: آپ فکر نہ کریں میں خود دیکھ لوں گی۔ میں اس وقت پاکستان ٹائٹمر میں ملازم ہو چکا تھا۔ کیمرہ لٹکائے ڈرتے ڈرتے میں وہاں پہنچا۔ گیٹ پر مسز بیگ نے لڑکیوں سے کہہ دیا تھا، چودھری صاحب آئیں گے انہیں آنے دینا۔ اندر جاتے ہی تھوڑی دور جا کے ایک تنبوسا لگا تھا، وہاں لاؤڈ اسپیکر والا بیٹھا تھا جو ایونٹ بتاتا تھا کہ یہ ہائی جمپ ہے اور یہ فلاں ہے۔ مجھے انہوں نے اس کے پاس بٹھا دیا۔ ساتھ مجھے ایونٹ کی چھپی ہوئی کاپی دے دی کہ جس ایونٹ کی تصویر کھینچنا چاہیں کھینچ لینا۔ میں نے کہا چنگا۔ باقی ایونٹ دور ہو رہے تھے ہائی جمپ، لانگ جمپ وغیرہ۔ عورتیں اس طرف بیٹھی تھیں بہت ساری۔ میں جب فوٹو کھینچنے کے لیے بیٹھا، لڑکیوں نے فٹاٹ برقعے پہننا شروع کر دیے۔ ایک کہتی ہے: ”ہا، نی وچ مرد پھر دا ای“ دوسری کہتی ہے: ”یہ مرد کہاں ہے یہ تو فوٹوگرافر ہے۔ میرا پسینہ چھوٹ گیا۔ جوڑ کی فسٹ آئی تھیں میں نے اس کی تصویر کھینچی۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے والدین کو تو اعتراض نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ

پاکستان ٹائمز پر ہی دھاوا بول دیں۔ اس نے کہا: ہم تو بڑا پردہ کرتے ہیں یہ نہ چھاپنا۔ وہ میں نے کینسل کر دی۔ میں ایسی تصویر بنانے سے پہلے لڑکیوں سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ جو کہے ہم پردہ نہیں کرتے بے شک آپ چھاپ دینا، اس کی تصویر بنالیتا تھا۔ ہنڈرڈ میٹر ایونٹ تھا۔ اس طرح کے کئی ایونٹ ہو گئے۔ پھر ان کا جو کالج فرسٹ آیا تھا اس کی مسز بیگ نے تصویر کھنچوائی۔ میں نے کہا، یہ تو میں نہیں چھاپوں گا۔ پتہ نہیں یہ لڑکیاں پردے والی ہوں۔ کہنے لگیں: ”نہیں، یہ میرے ریکارڈ کے لیے چھاپ دیں۔ پھر ہم نے تین چار تصویریں چھاپیں۔ مسز بیگ کہنے لگیں: لڑکیاں بڑی خوش ہوئی ہیں کہ دیکھو جی ہماری فوٹو چھپی ہے۔ دوسروں کو بھی INCENTIVE (ترغیب) ہوگئی۔ ان کے والدین نے اجازت دے دی۔ ہیں! وہ پھر آہستہ آہستہ CLARIFICATION (وضاحت) ہوتی رہی کہ جی بے شک چھاپ دیں۔ وہاں فوٹو گرافر ALLOWED نہیں تھا سوائے میرے۔ پھر اردو کے اخبار شروع ہو گئے مشرقی، مغربی پاکستان۔ کسی کو ALLOW نہیں کیا مسز بیگ نے سوائے میرے۔ یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا، میری لڑکی اس وقت کنیر ڈکالچ میں پڑھتی تھی۔

س: شانلا

ج: لڑکیوں نے اٹھا کر مجھے گریڈ سینڈ پر کھڑا کر دیا کہ چودھری صاحب کی تصویر کھینچیں۔ انہوں نے ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے۔ میں اٹھ بیٹھا کہ چھوڑیں، کس طرف چل پڑی ہو۔ پھر یہاں تک ہو گیا: ”چودھری صاحب! میری تصویر کھینچیں میں سیکنڈ آئی ہوں۔ میں فسٹ آئی ہوں فلاں ایونٹ میں۔“ پھر ہمارا ”لیل ونہار“ شروع ہو گیا۔ سبط حسن اس کا ایڈیٹر ہوتا تھا۔ ٹائٹل بیچ کلر ہوتا تھا۔ اس وقت تھری کلر بلاک بناتا تھا۔

س: ”لیل ونہار“ اپنے وقت کا معیاری ہفت روزہ تھا۔

ج: تھری کلر بلاک کا بننا تھا۔ کوڈک نے نئی فلم نکالی تھی، ٹرانسپرنسی، ایک (کمپنی) کا نام کوڈک تھا دوسری کا نام تھا اگفا۔ اگفا تھی یا کوڈک، یاد نہیں، اس کے ساتھ چار فلموں کی کٹ دیتے تھے کہ خود ہی ڈویلپ کریں۔ انسٹرکشنز کے مطابق ہم نے ڈویلپ کی۔ میں نے سبط حسن کو دکھائیں دو چار تصویریں کہ یہ آپ کے ہاں چھپ جائیں گی؟ اس کے لیے میں بناتا رہا، ”لیل ونہار“ کے لیے۔

س: آپ نے بتایا وہ برقعے کا زمانہ تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا آپ نے کسی لڑکی کی تصویر شائع کی اور اس پر ہنگامہ ہوا؟

ج: میں کنیز ڈکالچ کی طرف سے گزر رہا تھا جیل روڈ پر، وہاں بڑے خوبصورت پھول تھے، BLOSSOM (کھلے ہوئے پھول) بڑے اچھے، میں نے کہا، ٹائٹل بیچ کے لیے تصویر بناتے ہیں۔ وہاں ایک لڑکی آگئی ”چودھری صاحب! میری بھی تصویر کھینچیں“۔ میں نے کہا: ”آپ کے PARENTS (والدین) OBJECTION (اعتراض) نہیں کریں گے؟“۔ ”نہیں نہیں۔ وہ نہیں کرتے بالکل“۔ وہ غالباً گوہر انوالہ کی تھی۔ میں کہا BLOSSOM کو یوں دیکھ کے ہاتھ لگا۔ وہ میں نے تصویر کھینچی۔ سبط حسن کو دی۔ اس نے فرنٹ بیچ پر چھاپ دی۔ چھاپ دی تو ٹیلیفون آیا اس لڑکی کے باپ کا: ہماری لڑکی کی تو منگنی ہوئی تھی۔ آپ نے بڑی غلطی کی جو اس کی تصویر چھاپ دی۔ آپ کے فوٹو گرافر کو چاہیے نہیں تھا کہ اس کی تصویر چھاپتا۔ ویسے ہمارا پردہ تو نہیں ہے لیکن لڑکی کی منگنی ہوئی ہے، آنجیکشن نہ ہو جائے دوسری طرف سے۔ سبط حسن نے کہا میں نے تو IN GOOD FAITH (نیک نیتی سے) چھاپی ہے۔ ہمارا جو رسالہ ہے وہ گڑ بڑ والا ہے تو نہیں۔ وہ تو ایک لٹری ری رسالہ ہے۔ پھر وہ لڑکی آگئی کہ میرے والد صاحب نے بڑا محسوس کیا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ آپ اپنے اوپر لے لیں۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں۔ میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں۔ پھر میں نے سبط حسن سے کہہ دیا کہ انہیں کہنا، ہمارے فوٹو گرافر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لڑکی کی فوٹو کھینچ رہا ہے۔ وہ تو پھولوں کو دیکھ رہی تھی اس نے کلک کر دیا۔ اس طرح جان چھوٹی۔ یہ ایک INCIDENT (واقعے) ایسے ہوئے تھے ان واقعات کا لاہور سے تو کوئی تعلق نہیں۔

س: لاہور کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے بڑا تعلق ہے کہ فوٹو گرافی اور پردے وغیرہ کے حوالے سے اس وقت کا لاہور کیسا تھا۔ چودھری صاحب! کبھی کوئی تصویر نہ بنانے کا افسوس بھی ہو؟ (ایف ای چودھری سے میزاحمد کانٹرو پوٹو اب وہ لاہور کہاں، لاہور آتش فشاں پہلی لیکشنز 2011ء ص 191 تا 193)

1950ء کی پنجاب یونیورسٹی اور شہر لاہور اور 2019ء کا لاہور اور پنجاب یونیورسٹی، اسلامی تہذیب میں تبدیلی کا اعلان کر رہے ہیں۔ 1950ء میں پاکستان ٹائمز جیسا لبرل اخبار عورتوں کی تصویر کھینچتے، چھاپتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ آج ہر مذہبی لڑکی خود اپنی تصویر کھینچ رہی ہے،

سیلفی وغیرہ یا شوق سے تصویر کھنچو رہی ہے بلکہ اخبارات اور نیٹ پر شائع بھی کر رہی ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والی بعض باپردہ لڑکیاں، لڑکوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بے شرمی سے تصویریں کھچواتی ہیں اور لڑکوں کے بالکل پہلو میں کھڑی ہوتی ہیں۔ سب ایک ہی گلاس اور بوتل سے پانی پی لیتے ہیں۔ وہ ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے ایک ساتھ تفریحی پارکوں کا بھی سفر کرتے ہیں جبکہ اسلام تو محرم کے بغیر حج و عمرہ پر بھی پابندی عائد کرتا ہے۔ یہ صورت حال صرف سائنس اور سوشل سائنس کے شعبوں میں نہیں اسلامیات کے شعبے میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسلامیات کی تعلیم اسلامی تہذیب، اصول، ثقافت، آداب اقدار کے بغیر دی جائے تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی لیے آج لڑکیاں سچ کہتی ہیں کہ اسلام ترقی کی راہ میں کہاں رکاوٹ ہے؟ یہ سب جدید تعلیم کا اثر ہے۔ سرسید نے کہاں تھا وہ اپنے علم کلام سے جدید تعلیم کے خراب اثرات ختم کر دیں گے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اعلیٰ اسلامی تربیت سے جدید تعلیم کے خراب اثرات ختم کر دیں گے۔ ہم حجاب میں سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اسلام میں حجاب کا مطلب تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک نئی تشریح و تفسیر جنم لے رہی ہے۔ اسلام کی نئی تعبیر کے ذریعے اسلام ہی کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ ان بچیوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ حجاب، نقاب، پردہ ان کے لیے ہے جو گھروں میں رہتی ہیں اور کبھی کبھی کسی عذر شرعی کی وجہ سے باہر نکلتی ہیں۔ وہ لڑکی جو صبح سے شام تک لڑکوں میں برقع پہن کر بیٹھی ہو، ان سے آزادانہ اختلاط کرتی ہو، خوش گپیاں کرتی ہو، ان کے ساتھ گھومتی، پھرتی، ہنسی، مذاق کرتی ہو اور یہ سمجھے کہ وہ حجاب کے احکامات پر عمل کر رہی ہے وہ اندھیرے میں ہے، کاش اسے روشنی حاصل ہو۔ اس وقت تو حال یہ ہے کہ بعض جدیدیت پسند علماء تک بڑے شوق سے، چاؤ سے دین کے فروغ، توسیع اور غلبے کے لیے اپنی تصویریں چھپوارے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یہاں ایک سوال فوراً ذہن میں اٹھے گا کہ اگر لڑکیوں کو تعلیم نہ دی جائے تو کیا جاہل رکھا جائے؟ اسی سوال کی آڑ میں جدید سیکولر تعلیم کا اسلامی جواز مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جس پر ہم آئندہ کبھی تفصیل سے لکھیں گے۔

ہمارے خیال میں چودھری صاحب کی گفتگو پڑھ کر ڈسکورس کا فلسفہ سمجھا آ گیا ہوگا! رہ

گیا تعلیم کا مسئلہ تو عصری تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا ایک

مضمون ”علماء کے معاوضے سب سے کم کیوں ہیں؟“ پڑھ لیجیے اور جدید تعلیم پر ہمارا مضمون ”اسلامی اسکولوں میں ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟“ پڑھ لیجیے اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ جدید تعلیم کیا ہے؟ اس تعلیم کو صرف ڈیڑھ سو سال ہوئے ہیں اس سے پہلے تو یہ تعلیم نہیں تھی تو لوگ کیا پڑھتے تھے؟ کہاں پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے؟ اس وقت تک نور و فکر کرتے رہیے۔

وہ لوگ جو متبادل میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور بار بار متبادل کا سوال اٹھاتے ہیں وہ ایک کتاب پڑھ لیں THE WAR WITHIN اسرائیل میں حقیقی مذہبی گروہ جدیدیت کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں ان کا موقف کیا ہے؟ مصنف لکھتا ہے۔

THE GIRLS OF THE BEIT YA'AKOV SCHOOL SYSTEM ARE THUS QUALIFIED TO SIT FOR THE STATE HIGH SCHOOL MATRICULATION EXAMINATION BUT ARE PREVENTED BY THEIR RABBIS FROM DOING SO. "OUR GIRLS KNOW MORE SO WHY SHOULD WE AGREE TO AN INFERIOR TEST?"

PROTESTS BY THE HAREDI CAMP CAME SWIFTLY. WE DON'T WANT OUR GIRLS TO STUDY FOR THE SAKE STUDYING CLAIMED ONE OF RABBIS. WE WANT OUR GIRLS TO ACCUMULATE KNOWLEDGE FOR THE SAKE OF THE COMMUNITY.

STUDY FOR THE SAKE OF KNOWLEDGE ONLY IS A WASTE OF TIME. WHAT MATTERS MOST TO THE HAREDI RABBIS IS THEIR FOLLOWERS CONTINUED SUBMISSION TO THEIR AUTHORITY. KEEPING THEM OUT OF THE MAINSTREAM OF ISRAEL LIFE CULTIVATES A SENSE OF DEPENDENCE THAT SOLIDIFIES CONTROL BY RELIGIOUS LEADERS AND THEIR POLITICAL REPRESENTATIVES. (P 106)

مغرب اور جدیدیت کا علاج اکبر کی شاعری ہے
ہند میں سرسید کی متعارف کردہ جدید مغربی تعلیم کے اثرات کا سب سے بہترین عہدہ،

ناقدانہ جائزہ اکبر الہ آبادی نے لیا۔ اکبر کا ایک ایک شعر اس جدید تعلیم سے پیدا ہونے والے فتنہ و فساد کی پیشگی اطلاع تھا مگر اکبر کو ایک مسخرے، پھلکا باز، احمق، ہنسانے والے، دل لگی کرنے والے شاعر کے طور پر لیا گیا حالانکہ اکبر ایک عبقری تھے جو مغرب کا سفر کیے بغیر مغرب کا فلسفہ پڑھے بغیر مغرب کو اپنی نظروں کے سامنے مکمل بے حجاب دیکھ رہے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ علماء نے سرسید کا کفر حالی کی مسدس کے ذریعے پڑھ لیا اور مسدس حالی کو اسلام کی دردمندی کا شاہکار سمجھا، کیوں کہ شروع میں حالی کے نعتیہ اشعار غضب کے ہیں مگر تشبیب سے گریز تک آتے آتے حالی سرسید کے کفریہ افکار ایسی زبردست ملمع سازی اور اسلام کاری سے پیش کرتے ہیں کہ کسی کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ سرسید کا کفر اسلامی لہجے میں کیسے منتقل کیا جا رہا ہے مثلاً صرف ایک مصرعہ پڑھ لیجیے

چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی

کیا مسلمان، اسلام، امت، دینی علیت مرغ بادنما ہے؟ اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر زمانے کا ساتھ دے سکتا ہے۔ مسدس کا پیغام یہ ہے کہ اسلام یونان کے گم شدہ، مدفون، پھیلائے گئے علوم و فنون کو زندہ کرنے آیا تھا۔ مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھے وہ سبق انھوں نے پھیلا دیا۔ مغرب نے اندلس کے ذریعے یہ سبق ہم سے سیکھا اور ہمارے علوم عقلیہ میں اضافہ کر کے ہم پر غلبہ پالیا یعنی مسلمانوں کے عروج کا سبب علوم عقلیہ میں عروج تھا اور زوال کا سبب علوم عقلیہ میں زوال تھا۔ اگر ترقی اور علوم عقلیہ ہی سبب کچھ ہیں تو قرآن نے عاد، ثمود، قوم فرعون کی اتنی ندمت کیوں کی؟ وہ تو علوم عقلیہ میں انبیاء سے بہت آگے تھے۔ ان کی یادگاریں، شاہکار، عالمی ہنرمندی کے نمونے آج بھی محفوظ ہیں۔ انبیاء کا تو کوئی مادی شاہکار محفوظ نہیں۔ عجائبات عالم میں انبیاء کی کوئی تخلیق شامل نہیں۔

حیرت ہے کہ اس امت نے حالی کی قدر کی جو کسی قدر کے لائق نہیں تھے اور اکبر کو رد کر دیا۔ اکبر وہ عظیم شاعر جس کی تعریف حکیم الامت اقبال نے کی۔ اقبال اپنے خطوط میں انھیں پیرومرشد لکھتے تھے۔ افسوس امت نے حالی کے ذریعے حالی کے پیرومرشد سرسید کو قبول کر لیا اقبال کے ذریعے اقبال کے پیرومرشد اکبر کی شاعری کو قبول نہ کیا! (ختم شد)

سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشِ بندگی آؤ سجدے میں گریں لوحِ جبیں تازہ کریں

ابو فیصل محمد منظور انور

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عام حالات کے مقابلے میں رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی ایشیائے خوردونوش اور دیگر ایشیائے صرف کی قیمتیں انتہائی حد تک بڑھانا ایک روایت بن گیا ہے امسال بھی ماہ مبارک کو کمکماؤ سیزن بنا دیا گیا۔ عمرہ پر جانے والوں کے لئے ہوائی جہازوں کے ٹکٹ مہنگے اور غیر علانیہ غیر ضروری اضافی ٹیکس لگا دیے گئے۔ انتظامیہ کے دعووں کے باوجود تاجر و دکاندار دل کھول کر لوٹ مار کرتے رہے۔ بسوں کے مالکان ٹرانسپورٹرز مسافروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس کر اور لوڈنگ کر کے دو گئے کرائے وصول کرتے رہے۔ مردار جانوروں کے گوشت کی فروخت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ، جعلی دودھ، گھی، آئس کیم، مکھن، ادویات، چائے وغیرہ کی تیاری، فروخت اور کم تولنے، چوریاں، ڈکیتیاں کرنے اور کمسن بچیوں اور حوا کی بیٹیوں کو بے آبرو کرنے کے واقعات بھی اخبارات میں شائع ہوتے رہے۔ اربوں کھربوں کی لوٹ مار کر کے ملک کو کنگال کرنے والی اشرفیہ نے اپنے طور اطوار نہیں بدلے ماہ مقدس میں اپنی غلطیوں پر توبہ کرنے کی بجائے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میڈیا کے سامنے جھوٹ بولتے رہے ہیں اکثر ٹی وی چینلز پر ننگ دین، روشن خیال، لبرل عناصر کے ذریعے اور ناچنے گانے والی فلمی اداکاراؤں کو آئیڈیل بنا کر ان سے مذہبی پروگرام کروائے جاتے رہے ہیں۔ سارا سال سر کے دوپٹے سے بے نیاز نیم عریاں لباس پہننے والی ماڈلز اسلامی درس دیتی نظر آئیں۔

ایک طرف ماہ مبارک میں عالمی سطح پر کرکٹ کے مقابلے منعقد کروا کر مسلمان نوجوانوں کو اس میں مشغول کر کے اس مقدس مہینے کے فیوض و برکات سے دور کرنے کی گھناؤنی سازش ہوئی تو دوسری طرف نماز عشاء و تراویح کے اوقات میں فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کروا کر نوجوان نسل کو نماز کی بجائے کھیل تماشے میں مشغول کر کے مسجد سے دور رکھا گیا۔ ماہ مقدس میں بھی چینلز پر معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائی، بے حیائی اور عریانی فحاشی پر مذہبی طبقہ بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا کسی طرف سے بھی مخرب اخلاق پر وگرا مزے کے خلاف آواز بلند کرنے اور اس کے خلاف احتجاج کی آواز سننے میں نہ آئی ایسے بے حس مسلم معاشرے کے لیے کیا کہا جاسکتا ہے۔

وضع میں تم ہونو نصاریٰ، تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنھیں دیکھ کے شرمائیں یہود!

رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں تقویٰ اور اپنی اصلاح کا درس دیتا ہے مگر ہم نے کھویا اور کیا پایا؟ روزہ خوروں کو دن کے اوقات میں پیٹ پوجا کرنے اور عام دنوں کی طرح سرعام کھانے پینے کے مواقع فراہم کر کے ماہ صیام کا تقدس پامال کیا گیا۔ اللہ کی پناہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو دوسروں کی جیبیں کاٹ کر اپنی تجوریاں بھر کر خوش ہوتے ہیں ماہ مبارک میں اشیائے صرف کی قیمتیں آسمان کو چھو جاتی ہیں یہ روش برسوں سے جاری ہے۔ غیر مسلم ممالک میں ان کے مذہبی تہواروں پر ناجائز منافع خوری نہیں ہوتی۔ مسلمان قرآنی تعلیمات سے مسلسل روگرانی کے باعث پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ مسلم دنیا میں احکام خداوندی کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے کفر و شرک اور گناہوں سے آلودہ زندگیاں گزرا ناب معمول بن چکا ہے۔ دنیا بھر کے مسلم ممالک میں ایک بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مکمل اسلامی نظام نافذ اور تمام فیصلے اس قادر مطلق کی آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہو رہے ہوں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے عید الفطر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منائی ہے بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوئے۔ یہ اجتماع ہمارے باہمی اتفاق و اتحاد کا پیغام تھے مگر ہم اقوام عالم کو یہ پیغام دینے میں ناکام رہے۔ ہمارے باہمی اختلافات کی خلیج اتنی وسیع اور گہری ہو چکی ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمانوں بھائیوں کے خون کے پیاسے بن کر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔

اس دوران اسلامی ممالک کی تنظیم (OIC) کا سربراہی اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں

مندوبین نے بظاہر امت مسلمہ کے مسائل پر بحث بھی کی مگر نتیجہ صفر + صفر یعنی یہ اجلاس بھی آمدن، نشستن و برخاستن تک محدود رہا۔ بظاہر OIC کے وجود سے ابھی تک امت مسلمہ کو کوئی خاطر خواہ فیض حاصل نہیں ہوا۔ مسلم دنیا کے طرح طرح کے مصائب کا شکار تقریباً ڈیڑھ ارب سے زائد مسلمان اس تنظیم سے کسی انقلابی اقدام کے منتظر ہی رہے۔ ایک طرف بھوکے پیاسے بے خانمان اپنے گھروں سے در بدر ہونے والے لاکھوں عراقی، شامی، فلسطینی، کشمیری، روہنگیا برما، افغانستان اور دیگر خطوں کے کیمپوں اور دیار غیر مغرب میں پناہ گزین بے یار و مددگار بھوکے ننگے مسلمانوں کی ابتر حالت اور دوسری طرف تنظیم کے زبانی جمع خرچ اور بے مقصد اعلانات جو باہمی رسہ کشی اور تنازعات بھی کم نہ کروا سکی۔ امت مسلمہ کی زبوں حالی اور حالت زار دنیا بھر میں ذلت و رسوائی کی موجودہ صورت حال میں مسلم ممالک ہی میں لاکھوں کی عید خریداری کرنے والی اشرافیہ اور امیر طبقہ کے اللے تللے اور خاص طور پر چاند رات میں بازاروں مارکیٹوں میں خریداری کرنے آنے والی خواتین و مرد حضرات کی بیباکانہ حرکات کے روح فرسا واقعات سن کر دل خون کے آنسو روتا رہا جنھوں نے پورے رمضان المبارک میں کی گئی عبادت اور ریاضت کو لچھوں میں ضائع کر دیا۔ ان حالات میں کس منہ سے کہوں عید مبارک۔ کیسی عید اور کیسی خوشیاں۔ اکثریت نے رمضان المبارک اور عید الفطر کے مبارک موقع پر بھی اپنی اصلاح نہ کی اور نہ ہی اپنی روش بدلی۔ تاہم ماہ مبارک میں کچھ خوش نصیب بندوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا کر امت مسلمہ کے لئے دعائیں کیں اور رب العالمین کی رضا کے حصول اور اپنی آخری نجات کے لیے کوششیں بھی کیں اور شاید اسی کا صلہ ہے کہ ہمیں کچھ ڈھیل مل گئی ہے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کی بڑی پکڑ سے محفوظ نظر آ رہے ہیں۔ مگر اکثریت نے غفلت میں یہ مقدس ایام ضائع کر دیے۔ اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے اپنی روش بدلیں حزب الشیطان کا ساتھ چھوڑ دیں اور حزب اللہ (اللہ کی پارٹی) میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کو اجتماعی توبہ و استغفار کی ضرورت ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگیں اور کثرت سے توبہ و استغفار کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیبار کی غلامی سے نجات دلائے۔ آمین۔

قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیارِ حق

پروفیسر مہر غلام سرور

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول مکرم رحمت عالم ﷺ کی اس وقت تصدیق کی جبکہ جھٹلانے والے طاقتور اور بالادست تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس وقت اقرار کیا جب منکرین سامانِ زندگی پر قابض تھے، انہوں نے اس وقت رسالت کی گواہی دی جبکہ مشرکین عزت و وقار کی علامت تھے جب کافر اٹھتے بیٹھے مجنون اور ساحر کا ورد کرتے رہتے تھے مگر آقائے دو جہاں ﷺ کے ان پروانوں نے کلمہ حق کو بلند کیا اور مخالفین کے ظلم و سفاکیت کی پرواہ نہ کی۔

ان مستانوں اور جیالوں میں وہ بھی تھے جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ پاکستان میں بھی چوری کھانے والے متوالوں اور جیالوں کی کمی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے وطن عزیز میں جو منافقانہ کھیل گزشتہ ستر سال سے کھیلا جا رہا ہے وہ باعثِ شرم اور افسوس ناک ہے۔ جو لوگ اپنی عاقبت اور قبر سے بے نیاز ہوں ان کا طرزِ عمل ایسا ہی بد بخت ہوا کرتا ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے (اقبال)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے بندے، ایسے چہرے، ایسے لوگ، سورج کی آنکھ نے صرف ایک بار دیکھے۔

در مسلمان شان محبوبی نہ ماند خالدؓ و فاروقؓ و ایوبیؓ نہ ماند
تازہ کن آئین صدیقؓ و عمرؓ چوں صبا بر لالہ صحرا گزر

جب غزوہ بدر درپیش تھا کفار مکہ کی دھمکیاں، جنگی تیاریاں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے اعلانات، مسلمانوں میں باعث تشویش تو تھے ہی اس نازک اور کڑے موقع پر رسول اکرم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختصر خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”اے مہاجرین و انصار! ہمیں کفار سے فیصلہ کن معرکہ درپیش ہے تمہارا کیا خیال ہے۔ نبی محترم ﷺ نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد و ایثار کو آزمانا تھا۔ بیک آواز مہاجرین و انصار کی مختصر جماعت پکار اٹھی اگر آپ ﷺ ہمیں آگ میں کود جانے، سمندر میں چھلانگ لگانے یا پتے ہوئے کڑا ہے میں قربان ہونے کا حکم دیں گے تو آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گے۔“

- درج ذیل سطور میں مختلف احادیث کی روشنی میں شان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کی جاتی ہے
- 1- حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: ابو بکر صدیقؓ بہشت میں ہیں، عمرؓ بہشت میں ہیں، عثمانؓ بہشت میں ہیں، علیؓ بہشت میں ہیں، طلحہؓ، زبیرؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، سعید بن زیدؓ اور ابو عبیدہ بن الجراحؓ بہشت میں ہیں۔ (ترمذی)
 - 2- ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محسن انسانیت ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر غیر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی اُحد کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی وہ صحابہ کے ایک مُد یا نصف مُد (پیمانہ تقریباً ایک کلو) کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم)
 - 3- حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ (ترمذی)
 - 4- عبداللہ بن مغفلؓ روایت کرتے ہیں کہ ختم المرسلین ﷺ نے فرمایا: اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سب و شتم اور تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ایسا کرتا ہے جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ (مشکوٰۃ)
 - 5- حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد حسن بصریؒ نے 110 ہجری میں کہا: ہمارا نمک ختم، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کو پیارے ہو گئے اب ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ (شرح السنہ)

6- عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہنے والوں کو دیکھو تو کہو: تمہارے شر و فساد پر اللہ کی لعنت! (ترمذی)

7- حضرت عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ فرمایا: عمر! اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی۔ ”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تیرے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں اور ہر ستارے میں چمک دک موجود ہے۔ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ (رزین)

عالم و عادل ہیں اصحابؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم	صادق و عادل ہیں اصحابؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فاتح و فاضل ہیں اصحابؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم	عارف و عاقل ہیں اصحابؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جان اہل دل ہیں اصحابؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم	خلق کا حاصل ہیں اصحابؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ اللہ ان کا فضل ان کا کمال	اللہ اللہ ان کا فضل ان کا کمال
سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جتنے کمال	ہر کوئی ہے بے عدیل بے مثال
عالمِ اسلام کی روح رواں	شرعِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاسبان
اس جہاں میں خیر و شر کے درمیان	ان سے زندہ جوشِ حق کی داستان
ان سے پہلے کب تھا دنیا پہ یہ رنگ	اک جہاں ان کی مرآت پہ ہے دنگ
ان کے فیضِ عام کی عالم میں دھوم	ہیں صحابہؓ سارے مانند نجوم

(حفظِ تائب)

یہ فیضانِ نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیلؑ کو آدابِ فرزندگی
آخر میں ایک دفعہ پھر دنیا پرستوں اور ہوس کے پجاریوں سے اپیل ہے کہ اب بھی سنبھلنے کا وقت ہے وقت کی ایک ایک گھڑی تمہیں جھنجھوڑ رہی کہ جاگ جاؤ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔

عافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی

گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سدا بہار سنہری جھومر پیشانی پر سجا لیجیے۔

بمصطفیٰ برسوں خویش را کہ دیں ہمہ اوست گر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی ست

(اقبال)

مدینے کا قیدی

زبیر طارق

(بشکریہ ماہنامہ کوثر لاہور، جون 2019ء)

ثمامہ بن اثال زمانہ جاہلیت کے انتہائی بااثر افراد میں سے تھے اور اُن کا شمار پیامہ کے اہم سرداروں میں ہوتا تھا۔ ایک دن اُنہوں نے عمرہ کا ارادہ کیا اور مکہ کی جانب چل دیے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کریں گے اور وہاں رکھے بتوں کو قربانی کا نذرانہ دیں گے۔ ثمامہ مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی اُنہیں بالکل توقع نہ تھی۔ اچانک گھڑسوار مسلح افراد کی ایک جماعت نمودار ہوئی اور اُن کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ صورت حال سمجھتے، اُن کی مشکلیں کس دی گئیں۔ اُنہیں پکڑنے والے افراد کو قطعاً علم نہ تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ ثمامہ نے خود بھی اپنے متعلق کچھ نہ بتایا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اُن لوگوں نے اُنہیں پہچان لیا تو خیر نہیں۔ یہ جماعت اُنہیں پکڑ کر مدینے لے آئی اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔

رسول کریم ﷺ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ کی نظر رسیوں میں بندھے قیدی پر پڑی۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”جانتے ہو تم لوگ کسے پکڑ لائے ہو؟“ اپنا ذکر ہوتے دیکھ کر ثمامہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔

”اللہ اور اُس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا۔

”یہ ثمامہ بن اثال حنفی ہے۔ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔“ رسول اکرم ﷺ نے صحابہ کو

آگاہ فرمایا۔ یہ سن کر ثمامہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نبی اکرم ﷺ نے انہیں پہچان لیا تھا۔
ثمامہ کو یقین نہ آیا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاسکتا ہے۔ انہیں اپنے گزشتہ
جرائم کا بخوبی احساس تھا۔

☆.....☆.....☆

ہجرت کے چھٹے سال رسول اکرم ﷺ نے دعوت کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کا ارادہ
فرمایا۔ آپ ﷺ نے عرب و عجم کے آٹھ حکمرانوں اور اہم افراد کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام قبول
کرنے کی دعوت دی۔ ان افراد میں ثمامہ بھی شامل تھے۔ ثمامہ کے دل و دماغ میں غرور نے بسیرا
کر رکھا تھا چنانچہ حق اور نیکی کی یہ آواز سننے سے قطعاً انکار کر دیا۔ شیطان نے اُکسایا اور وہ نبی
کریم ﷺ اور صحابہ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے ایک صحابیؓ کو شہید
کر ڈالا۔ ان کے اس جرم کی اطلاع اللہ کے رسول ﷺ کو ملی تو آپ ﷺ نے ثمامہ کا خون حلال
قراردے کر انہیں قتل کرنے کی اجازت دے دی۔

☆.....☆.....☆

اللہ کے رسول ﷺ نے قیدی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور اس سے کوئی بات
کیے بغیر گھر چلے گئے۔ کھانا جو کچھ میسر تھا، آپ ﷺ نے ان کے لیے بھجوایا۔ پھر حکم دیا کہ ثمامہ کی
اُونٹنی کو صبح و شام دوہا جائے اور یہ دودھ اُسے پیش کیا جائے۔ ان انتظامات کے بعد نبی رحمت ﷺ
ثمامہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”ثمامہ! کہو، کیا کہتے ہو؟

”محمد (ﷺ)! اگر آپ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں نے خون بہا رکھا ہے۔ تاہم اگر
آپ معاف کر دیں تو مجھے شکر گزار پائیں گے اور اگر آپ مال کے خواہش مند ہیں تو جس قدر
چاہیں ادا کرنے کو تیار ہوں۔“

یہ سن کر اللہ کے رسول ﷺ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ثمامہ کو کھانا اور اُونٹنی کا
دودھ باقاعدگی سے ملتا رہا۔ دودن بعد آپ ﷺ دوبارہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا:
”ثمامہ! کیا ارادے ہیں؟“

”میرا جواب وہی ہے، جو میں دے چکا۔“ ثمامہ نے کہا۔

رسول کریم ﷺ اُن سے مزید کچھ کہے بغیر تشریف لے گئے۔ اگلے دن آپ ﷺ نے پھر سوال دہرایا، مگر ثمامہ اپنے موقف پر قائم تھے۔ یہ دیکھ کر حضور ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا:

”ثمامہ کو رہا کر دو۔“

حکم ملتے ہی اُن کی رسیاں کھول دی گئیں۔

ثمامہ کو آزادی ملی تو وہ فوراً مسجد نبوی سے نکل کر چل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مدینہ سے کچھ دور بقیع کے نزدیک ایک نخلستان میں پہنچ گئے۔ یہاں اُنہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، نہائے، دھوئے اور مدینہ لوٹ آئے۔ مسجد نبوی پہنچ کر اُنہوں نے تو حید و رسالت کی گواہی دی اور دین اسلام میں داخل ہو گئے۔

اُس کے بعد ثمامہؓ نبی اکرم ﷺ سے مخاطب ہوئے اور کہا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! دنیا میں آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی صورت ناپسند نہ تھی مگر اب آپ سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں۔ واللہ! آپ کے دین سے زیادہ مجھے کسی دین سے بغض نہ تھا، مگر اب اس سے زیادہ مجھے کوئی دین پسند نہیں۔ بخدا! مجھے آپ کی بستی سے زیادہ کسی بستی سے نفرت نہ تھی، مگر آج میری نظر میں اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت بستی کوئی نہیں۔“ پھر وہ تھوڑی دیر کے اور بولے:

”میں نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے، اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟“

”ثمامہ! آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔“ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا۔ پھر آپ نے انہیں اسلام لانے پر مبارک باد دی۔

ثمامہؓ یہ سن کر نہایت خوش ہوئے اور کہا: ”اللہ کی قسم! میں نے آپ ﷺ کے ساتھیوں کو جتنے دکھ دیے، اب اس سے کہیں زیادہ تکلیف ان مشرکوں کو پہنچاؤں گا۔ اب میرا نفس، میری توار اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے، آپ کی اور آپ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہے۔ میں عمرہ ادا کرنے نکلا تھا کہ راستے میں مجھے آپ کے سواروں نے پکڑ لیا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟“

”مکہ ضرور جاؤ مگر عمرہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا۔“

مکہ پہنچ کر ثمامہؓ نے زور زور سے پکارنا شروع کیا: ”میں حاضر ہوں، اے اللہ!

میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ! میں حاضر ہوں۔ تعریف، نعمت اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے۔ کوئی نہیں جو تیرا شریک ہو۔“

قریش کے کانوں میں تلبیہ کی یہ آواز پڑی تو وہ بھڑک اُٹھے۔ تلواریں میانوں سے کھینچیں اور آواز کی سمت بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ کون تھا جو اُن کی کچھار میں گھس آیا تھا؟ وہ اسے اس جرات کا مزا چکھانے کو بے تاب تھے۔ قریش شمامہؓ کے پاس پہنچے تو وہ بدستور پکار رہے تھے۔ اُن کی نگاہوں میں عزم اور اعتماد کی چمک تھی۔ غصے میں بھرا ایک نوجوان اُنہیں تیر مارنے ہی والا تھا کہ قریش نے اُسے روک دیا: ”تمہارا ستیاناس ہو، جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ یہ یمامہ کا سردار شمامہ بن اثال ہے۔ بخدا! اگر تم نے اسے بری نیت سے ہاتھ بھی لگایا تو اس کی قوم ہمارا غلہ روک دے گی اور ہم بھوک سے مرجائیں گے۔“ اُنہوں نے گھورتے ہوئے اسے کہا۔ اُس کے بعد قریش نے اپنی تلواریں میانوں میں ڈالیں اور شمامہ کے پاس آ کر کہنے لگے:

”شمامہ! تمہیں کیا ہوا؟ کیا باپ دادا کا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے؟“

”میں بے دین نہیں ہوا بلکہ ایک بہتر دین کا پیروکار بن گیا ہوں۔ میں نے محمد ﷺ کا دین اختیار کر لیا ہے۔“ شمامہ نے جواب دیا۔ پھر اُن کا لہجہ سخت ہو گیا اور فرمایا: ”قسم ہے اس گھر کے رب کی! جب تک تم لوگ محمد ﷺ کی پیروی قبول نہیں کرتے، گندم کا دانہ یا کوئی اور غلہ تمہیں نہیں پہنچے گا۔“

عمرہ کے بعد شمامہؓ اپنے ملک لوٹ گئے۔ وہ یمامہ کے رہنے والے تھے جہاں غلے کی بڑی منڈی تھی۔ مکہ میں غلہ بیہیں سے جاتا تھا۔ شمامہؓ خود بھی اناج کے بہت بڑے سوداگر تھے اور قبیلے پر بھی بہت اثر و رسوخ تھا۔ چنانچہ اُن کہنے پر قریش کے غلے کا بھاؤ بڑھتا گیا۔ بھوک لوگوں میں پھیلنے لگی اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اُنہیں اس خوف نے گھیر لیا کہ کہیں اُن کی اولاد بھوک ہی سے نہ مرجائے۔ چنانچہ اُنہوں نے رسول اکرم ﷺ کو خط لکھا:

”آپ ﷺ نے رشتوں کو توڑ ڈالا، باپوں کو تلواروں سے قتل کیا اور اب اُن کے بیٹوں کو بھوک سے مار رہے ہو۔ شمامہ بن اثال نے ہمارا غلہ روک کر ہمیں سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اُسے خط لکھ کر غلے کی فراہمی جاری کروا سکتے ہیں۔“

قریش کے گستاخانہ رویے کے باوجود جو اس خط سے جھلکتا تھا، نبی رحمت ﷺ کو ان کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ ﷺ نے ثمامہ کو خط لکھا اور قریش کو غلے کی فراہمی جاری ہو گئی۔

☆.....☆.....☆

ثمامہ رضی اللہ عنہ کی زندگی نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کیے گئے عہد کو نبھانے میں گزر رہی تھی کہ آپ ﷺ اپنے اللہ سے جا ملے۔ اس کے ساتھ ہی عرب بھر میں ارتداد کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور لوگ اللہ کے دین کو تیزی سے چھوڑنے لگے۔ جگہ جگہ نبوت کے دعویداروں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ثمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ میں مسیلمہ کذاب اب رسول اکرم ﷺ کی زندگی ہی میں نبی بن بیٹھا تھا۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد اس میں نئی جان پڑ گئی اور وہ زور شور سے اٹھ کھڑا ہوا۔

ثمامہ ان دنوں اپنے وطن یمامہ ہی میں تھے۔ آپ نے اہل یمامہ کو ارتداد سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک ایک شخص تک اپنی آواز پہنچائی اور فرمایا: ”اے بنو حنیفہ! بچو اس کام سے جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور کوئی روشنی نہیں ہے۔ تم میں سے جو کوئی اس معاملے میں پڑے گا، اللہ کی جانب سے اس کے لیے بدبختی لکھی جا چکی ہے اور جو اس سے بچنا چاہے، سخت آزمائش اس کی منتظر ہے۔ اے بنو حنیفہ! محمد ﷺ ایسے رسول ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور نہ ان کی نبوت میں کسی کو شریک کیا گیا ہے۔“ پھر آپ نے سورۃ المؤمن کی یہ آیات تلاوت کیں:

”حم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے۔ سب کچھ جاننے

والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سخت مزادینے والا اور

بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔“

پھر فرمایا: ”اللہ کے اس کلام کا مقابلہ مسیلمہ کا یہ قول کیسے کر سکتا ہے: اے مینڈک! تو

پاک ہے پاک۔ نہ پانی پینے والوں کو روکتا ہے، نہ پانی گدلا کرتا ہے۔“

ثمامہ رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں کا اہل یمامہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ان کی بھاری تعداد مسیلمہ کذاب کے

اٹھائے ہوئے طوفان میں بہہ گئی اور اس کی پیروی اختیار کر لی۔ ثمامہ نے یہ صورت حال دیکھی تو

وطن چھوڑ دینے کا ارادہ باندھ لیا۔ انہی دنوں حضرت علاء بن عبد اللہ حضری کا گزر یمامہ سے ہوا۔

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ارتداد کا فتنہ کھلنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ثمامہ گوان کے آنے کی اطلاع ملی تو اپنے اہل ایمان ساتھیوں سے فرمایا:

”بنو حنیفہ کے ارتداد کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ عن قریب اللہ تعالیٰ ان پر ایسی مصیبت نازل کرے گا کہ اُس سے پیچھا چھڑانا اُن کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ جو مسلمان اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کام میں ان کی مدد کرنا ہر صاحب ایمان کا فرض ہے۔ میں نے اُن کے ساتھ چلنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ تم میں سے جس کو چلنا ہو فوراً تیار ہو جائے۔“

بنو حنیفہ کے وہ تمام افراد جن کے دلوں میں ایمان کی جڑیں مضبوطی سے جمی ہوئی تھیں، اُن کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ یہ جماعت اپنی بستی سے نکلی اور سیدنا علاء رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئی۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں مرتدین سے لڑنے اور سرزمین مکہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔

ایک معرکہ کے دوران میں بنو قیس کا مرتد سردار حطیم مارا گیا۔ ثمامہ نے اس کا حلہ (جسے کسی شخص سے خرید لیا۔ بنو قیس کے افراد نے انہیں یہ حلہ پہننے دیکھا تو اپنے سردار کا قاتل سمجھ بیٹھے، چنانچہ بدلہ لینے کے لیے آپ کو شہید کر ڈالا۔ اللہ ان سے راضی ہوا۔

ثمامہ نے بنو حنیفہ کو جس انجام کا انتباہ کیا تھا، بالآخر وہ اس سے دوچار ہو کر رہے۔ ابتدائی چند کامیابیوں کے بعد ان کا سامنا اللہ کی تلوار خالد بن ولید سے ہوا۔ یمامہ کی سرزمین پر انتہائی خون ریز اور خوف ناک جنگ لڑی گئی۔ ایک مرتبہ مسلمان فوج پِساکی کے قریب جا پہنچی مگر بالآخر مسلمانوں کی بہادری اور سرفروشی نے جنگ کا پانسلاپٹ دیا اور مرتدین کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ انہوں نے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی، مگر موت اُن کا پیچھا کرتے وہاں بھی جا پہنچی۔ مسیلمہ کذاب یہیں قتل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مرتدین کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ یمامہ کی اس کارروائی کے دوران اکیس ہزار مرتدین ہلاک ہوئے۔ حضرت ثمامہ کے الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ بنو حنیفہ اندھیرے میں جا پھنسے تھے، ایسے اندھیرے میں جہاں روشنی کا گزر ممکن نہ ہوا۔ وہ ایسے معاملے میں پڑے تھے جہاں اللہ کی جانب سے ان کے لیے بدبختی لکھی جا چکی تھی!

تبصرہ و تعارف کتب

تبصرہ نگار: حافظ مختار احمد گوندل

1 سلیقہ انسانیت کا بحران اور بچاؤ کی تدابیر

تالیف: محمد موسیٰ بھٹو

ناشر: سندھ نیشنل اکیڈمی ٹرسٹ ۴۰۰ بی لطیف آباد حیدرآباد

زیر تبصرہ کتاب میں مادیت و نفس پرستی سے دوچار انسانوں

کو سلیقہ انسانیت سے آراستی کا درس دیا گیا ہے۔ کتاب چار حصوں پر مشتمل ہے حصہ اول: ارتداد اور باطل کی جدید شکل۔ حصہ دوم: سلیقہ انسانیت کا بحران۔ حصہ سوم: تصوف اور اسلامی تحریکیں اور حصہ چہارم: سلیقہ انسانیت پیدا ہونے کے سلسلہ میں ذکر و فکر کے حلقوں کا کردار۔ موضوع کی اہمیت کے حوالہ سے مولف نے تحریر کیا ہے: ”انسانیت کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا دور آیا ہو، جس میں خوبصورت اور دلفریب اصطلاحات کے پردے میں خواہشات اور مادیت کی طرف اتنی بلند آہنگی سے دعوت دی جاتی ہو، جو اس دور میں دی جا رہی ہے، یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، جو انسانیت کے ساتھ ہوا ہے..... موجودہ حالات میں سلیقہ انسانیت کے بحران اور اس سے بچاؤ کے موضوع پر دعوتی و علمی کام کی سخت ضرورت ہے“۔ صاحب تصنیف نے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی تحریروں اور ماہنامہ ”حکمت بالغہ“ نومبر 2018ء کے مندرجات سے استفادہ کیا ہے اور حوالوں سے بھی اپنی تصنیف کو مزین کیا ہے۔ یہ کتاب کتب خانوں کی زینت بننے کے لائق ہے اور ایکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے ایکشن میں امیدواروں کے لیے ضابطہ اخلاق ہے۔

پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب کی تصنیفات

319-Y، علامہ اقبال کالونی سرگودھا 048-3711717

2 ریاست مدینہ اور پاکستان

یہ کتاب مصنف کے طائر خیال کی 106 ویں پرواز ہے جو حبِ حبیب خدا ﷺ کی آئینہ دار ہے۔ 2019ء میں جب حکومتی ایوانوں میں پاکستان کو ریاست مدینہ کے سانچے میں ڈالنے کی آواز بلند ہوئی تو ردائے مدینہ اوڑھنے کی خواہش ہی اس کتاب کے منصفہ شہود پر آنے کا پس منظر بن گئی۔ گو صاحب تصنیف کے دل میں جلوہ حسن ریاست مدینہ کو عام کرنے کا جذبہ فراوان نظر آتا ہے مگر آبروئے حسن ریاست مدینہ بھی ایمان کا تقاضا ہے لغزش تقریر ہو یا تحریر ایمانی تزلزل کا باعث ہے۔ ”ریاست مدینہ کے لیے اخلاقی اقدار فکر اقبال کے تناظر میں“ ایسے عنوان کی تفصیل میں اگرچہ صاحب تصنیف کا مدعا واضح ہے تاہم فہرست عناوین میں یہ مبہم سرخی (Ambiguors Topic) قابل وضاحت ہے۔ مقدسات اسلام کے بارے میں تحریر و تقریر محتاط ہونا چاہیے۔ ریاست مدینہ کے حوالے ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ اور ان کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں دل کی گہرائیوں سے عقیدت و ادب کا رویہ حکومتی ایوانوں کے مکتوبوں پر فرض ہے بلکہ حکومتی ایوانوں کی غلام گردشوں میں آنے جانے والوں کے لیے بھی حفاظت ایمان و جان کے لیے ناگزیر ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات اس پر گواہ ہیں۔

3 فکر عمیق

زیر تبصرہ تصنیف جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کائنات میں بکھرنی و سعتوں کی معلومات پر مبنی ایک خزینہ ہے۔ صاحب تصنیف نے اپنے دوست احباب کی خواہش پر سنہری اقوال کو یکجا کر کے کتابی صورت دی ہے تاکہ اہل ذوق ان افکار عمیق سے فیض یاب ہو سکیں۔ اس کتاب میں شامل منشر ہوا اقوال دل کو متاثر کرنے والے ہیں۔ انسانی زندگی میں علم و حکمت سے بھرپور جملے انقلاب برپا

کردیتے ہیں اور یہی چھوٹے گلینے انسانی زندگی کے خزینے بن جاتے ہیں۔ کبھی ذرے آفتاب تو کبھی آفتاب ذروں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ ارباب دانش اور اہل نقد و نظر کے لیے ایک نادر تحفہ اور عوامی کتب خانوں کی زینت ہے۔

4 سلیم ادب

زیر تبصرہ تصنیف عالمی شہرت یافتہ شاعر و ادیب ڈاکٹر وزیر آغا (1922ء۔ 2010ء) کے اکلوتے فرزند سلیم آغا قزلباش (1956ء۔ 2018ء) کی شخصیت اور ان کی ادبی خدمات کا مختصر

احاطہ کرنے کی خوبصورت کاوش ہے، موصوف ممتاز انشائیہ نگار، شاعر، افسانہ نویس اور محقق تھے۔ صاحب تصنیف صفحہ 9 پر رقم طراز ہیں: ”دبستانِ سرگودھا کا جو باب سلیم آغا کے انتقال سے بند ہونے کا خدشہ تھا، یہ کتاب سرگودھا کے ادبی دبستان کو زندہ رکھنے کا باعث بنے گی“۔ زیر تبصرہ تصنیف سلیم آغا کے انتقال پر ایک جامع علمی و قلمی کاوش ہے اور ان کی وفات پر جو ادبی خلا پیدا ہوا اسے ان کی نگارشات و تخلیقات سے پر کرنے کا آغاز ہے۔ ادبی شخصیات کے لیے مزید تحریری راہیں کھولنے کا باب ہے۔ عوامی و تعلیمی کتب خانوں کی زینت کے لائق ہے۔

5 قطب مینار سے مینارِ پاکستان تک

(فکر اقبال کے تناظر میں)

زیر تبصرہ کتاب کا پس منظر قیامِ پاکستان کی تاریخی جدوجہد اور اس کی ارتقائی منازل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب میں کاروانِ اسلام سوئے مدینہ، خلفائے راشدین، سانحہ کربلا،

باب الاسلام سندھ میں محمد بن قاسم، اموی حکمران، حضرت عمر بن عبدالعزیز، خلافت عباسیہ، غزنوی حکمران، غوری خاندان، قطب الدین ایبک (1210ء)، قطب مینار، خاندانِ غلاماں، خلجی خاندان، سلطنتِ مغلیہ، جنگ آزادی 1857ء اور اس جیسے دیگر عنوانوں پر گفتگو کر کے خطبہ الہ آباد، قراردادِ لاہور، قراردادِ پاکستان، قطب مینار سطوتِ اسلام سے نشانِ منزلِ پاکستان، مینارِ

پاکستان اور علامہ اقبال کا منتخب کلام اور موضوع سے متعلق قیمتی تحریریں کتاب ہذا میں شامل کی ہیں۔ اشاعتی معیار پر پورا اترنے والی یہ کتاب خزانہ اقبالیات و پاکستانیات کے لیے ناگزیر ہے نیز کتب خانوں کی زینت بننے کے لائق ہے۔

6 شانِ اقبال

فکرِ اقبال کی ترویج و ترقی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور اس سلسلہ میں ماہرین اقبالیات کا تعارف بھی ایک اہم موضوع ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں جناب پروفیسر صاحب نے دسمبر 2018ء ماہرین اقبالیات اور ان کے تحقیقی سرمایہ کو مختصر طور پر پیش کیا ہے۔ فکرِ اقبال پر مولف کی 27 کتب شائع ہو چکی ہیں جن سے کثیر تعداد میں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ 'شانِ اقبال' اہل دانش کی ذہنی نشوونما کے لیے ایک لازوال تحفہ اور خزانہ اقبالیات کے ناگزیر ضرورت ہے۔

7 گل ہائے شر

یہ کتاب نامور دانش ور، میانوالی کے پہلے صاحبِ دیوان شاعر اور فارسی نعت گو و عاشق رسول ﷺ رانا اقبال احمد خان شرر صہبائی پر ایک خوبصورت تصنیف ہے جس میں شرر صہبائی کا غیر مدون شعری مجموعہ ”بے نام“ اور ان کی حیات و ادبی خدمات کے حوالے سے معروف قلم کاروں، شعراء اور ادیبوں کے 31 مقالہ جات شامل ہیں۔ شرر صہبائی پاکیزہ سخن کے حامل تھے، ان کی شاعری میں معنوی گہرائی اور سلاست و مقصدیت فراوان ہے۔ یہ کتاب بھی علمی و ادبی اور صحافتی حلقوں میں مقبول اور کتب خانوں کی زینت بننے کے لائق ہے۔

رمضان المبارک 1440ھ
دورہ ہائے ترجمہ القرآن
مختصر رپورٹ

انجینئر عبد اللہ اسماعیل

اس سال انجمن خدام القرآن جھنگ کے زیر اہتمام بفضلہ تعالیٰ رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ القرآن کے 3 پروگرام اور خلاصہ مضامین قرآن کے 6 پروگرام منعقد ہوئے، جن کی مختصر رپورٹ درج ذیل ہے:

1 جامع مسجد عبید اللہ، محلہ سلطانوالہ جھنگ صدر

دورہ ترجمہ القرآن کا پہلا پروگرام جامع مسجد عبید اللہ، محلہ سلطانوالہ جھنگ صدر میں منعقد ہوا، جس میں صدر انجمن جناب انجینئر مختار فاروقی صاحب نے تراویح کے بعد قرآن مجید کے آخری 15 پاروں کا ترجمہ بیان کیا۔ پروگرام روزانہ رات 12:15 بجے تک جاری رہا۔ اس پروگرام میں اوسطاً 30 افراد شریک ہوتے رہے اور اس پروگرام کی اختتامی نشست 25 ویں شب کو منعقد ہوئی، جس میں 150 افراد نے شرکت کی۔

2 شاداب کالونی، جھنگ صدر

اس سلسلہ کا دوسرا پروگرام جناب پروفیسر مہر غلام سرور صاحب کی رہائش گاہ، شاداب کالونی جھنگ میں منعقد ہوا، جس میں جناب انجینئر عبد اللہ اسماعیل صاحب نے قرآن مجید کے آخری 15 پاروں کا ترجمہ بیان کیا۔ یہ نشست بھی تراویح کے بعد منعقد ہوتی رہی۔ اس میں اوسطاً 25 افراد شریک ہوتے رہے اور یہ پروگرام کی رمضان 26 ویں شب کو

اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی نشست سے صدر انجمن جناب مختار فاروقی صاحب نے خطاب کیا۔
حاضری تقریباً 100 افراد تھی۔

3 جامع مسجد قرآن اکیڈمی جھنگ

اسی سلسلے کا تیسرا پروگرام جامع مسجد قرآن اکیڈمی جھنگ میں منعقد ہوا، جس میں جناب عبداللہ ابراہیم صاحب نے تراویح کے بعد قرآن مجید کے آخری 15 پاروں کا ترجمہ بیان کیا۔ اس پروگرام میں اوسطاً 20 افراد شریک ہوتے رہے اور اس پروگرام کی اختتامی نشست 27 ویں شب کو منعقد ہوئی، جس سے صدر انجمن جناب مختار فاروقی صاحب نے خطاب کیا۔ تقریباً 100 افراد نے اس پروگرام میں شرکت کی۔

خلاصہ مضامین قرآن

تراویح کے متصل بعد مختصر خلاصہ مضامین قرآن کے 6 پروگرام منعقد ہوئے جن کی مختصر رپورٹ حسب ذیل ہے:

1 مسجد خباب، علی احمد خان ہسپتال، ٹوبہ روڈ جھنگ میں ناظم اعلیٰ انجمن جناب عبدالمجید کھوکھر صاحب نے خلاصہ بیان کیا۔

2 مسجد رانا ہسپتال، میں جناب محمد ناصر چودھری صاحب نے خلاصہ بیان کیا۔

3 چاہ بڈھے والا کی مسجد میں جناب علی احسن صاحب نے خلاصہ بیان کیا۔

4 مجاہد چوک جھنگ صدر میں جناب بلال زبیری صاحب نے خلاصہ بیان کیا۔

5 راؤ کالونی، میں جناب مولوی عبداللہ صاحب نے خلاصہ بیان کیا۔

6 چاہ وریام والا میں جناب حسنین احمد صاحب نے خلاصہ بیان کیا۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ بابرکت ساعتوں کے ان پروگراموں کو قبول فرمائے اور ان میں جو کمی و کوتاہی رہ گئی اس سے درگزر فرمادے اور اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کی خدمت کی ہمیں مزید توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

دمشق میں عنقریب عیسیٰ علیہ السلام اور حجاز میں مہدی امین کا ظہور
سیدنا حضرت کا نزول اہلسنت کے اللہ کی ان ہمتیں ہوں

الازہر یونیورسٹی قاہرہ کے پروفیسر امین محمد جمال الدین نے اپنی کتاب ”ہرمجدون“ میں روایت نقل کی ہے جس کے مطابق 1430 ہجری کے بعد ساری طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں گی اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں ان طاغوتی طاقتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا۔

❶ وفى عقود الهجرة الالف و اربعمائة، و اعقد اثنين او ثلاثاً
يخرج المهدي الأمين، ويحارب كل الكون يجمعون له الضالون والمغضوب عليهم والذين مردوا على النفاق فى بلاد الاسراء والمعراج عند جبل مَجْدُون، وتخرج له ملكة الدنيا والمكر، زانية اسمها (امريكا) تراود العالم يومئذ فى الضلال والكفر، ويهود الدنيا يومئذ فى اعلى عليين يملكون كل القدس والمدينة المقدسة، وكل البلاد تأتى من البحر والجو الا بلاد الثلج الرهيب وبلاد الحر الرهيب، ويرى المهدي ان كل الدنيا عليه بالمكر السيى ويرى الله اشد مكرًا ويرى ان كل كون الله له واليه المرجع والمسير وكل الدنيا شجرة له ان يملكها فرعا وجذرا (.....) فيرميهم الله باكرب رمى ويحرق عليهم الارض والبحر والسماء وتمطر السماء مطر السوء ويلعن اهل الارض كل كفار الارض ويأذن الله بزوال كل الكفر ”چودھویں صدی ہجری کی (دو یا تین) دہائیوں میں مہدی امین کا ظہور ہوگا۔ وہ دنیا بھر کی باطل طاقتوں سے جنگ کرے گا۔ یہود اور نصاریٰ اور اسراء و معراج کے ملک میں نفاق کی حد کمال تک پہنچے ہوئے لوگ سب اس کے خلاف متحد ہو کر (باقی نمائش کے صفحہ 3 پر)

مجدون پہاڑ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ دنیا کی مکار اور بدکار ملکہ (امریکہ) مقابلے کے لیے نکلے گی اور اس وقت وہ ساری دنیا کو کفر و ضلال کی طرف ورغلائے گی اس زمانے کے یہود اور ج کمال تک پہنچے ہوں گے، بیت المقدس اور پاک شہران کے قبضے میں ہوگا، برومجر اور فضا سے سب ممالک آ جائیں گے سوائے ان ممالک کے جہاں سخت برف یا سخت گرمی پڑتی ہے۔ مہدی دیکھے گا کہ پوری دنیا خوفناک سازشیں بنا کر اس کے خلاف صف آرا ہے اور وہ دیکھے گا کہ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ کارگر ہے اور یہ کہ پوری کائنات اللہ کی ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ساری دنیا بمنزلہ ایک درخت کے ہے جس کی جڑیں اور شاخیں اسی اللہ کی ملکیت ہیں..... اور وہ ان پر انتہائی کرناک تیر پھینکے گا اور زمین و آسمان اور سمندر کو ان پر جلا کر راکھ کر ڈالے گا۔ آسمان سے آفتیں برسیں گی، زمین والے سب کافروں پر لعنت بھیجیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر کفر کو مٹانے کی اجازت دیدے گا۔“

﴿ 2 ﴾ طُوْبٰى لِعَيْشٍ بَعْدَ الْمَسِيْحِ يُؤَدِّنُ لِلْسَّمَآءِ فِى الْقَطْرِ وُ يُؤَدِّنُ
لِلْأَرْضِ فِى النَّبَاتِ ، حَتَّى لَوْ بَدَّرْتَ حَبَّكَ عَلَى الصَّفَا لَنَبَتَ وَ حَتَّى
يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى أَسَدٍ فَلَا يَضُرُّهُ وَيَطَأُ عَلَى الْحَيَّةِ فَلَا تَضُرُّهُ وَلَا تَشَاخُ
وَلَا تَحَاسُدُ وَلَا تَبَاغُضُ (الجامع الصغير بحواله فوائد العراقيين عن ابى هريرة ؓ)

”کیا ہی خوشگوار زندگی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ آسمان کو برسنے کا حکم ہوگا (تو کھل کے برسنے گا) اور زمین کو اُگانے کا حکم ہوگا (تو خوب اُگائے گی) حتیٰ کہ (اے مخاطب) اگر تو صاف پتھر پر بیج بونے گا تو وہ بھی اُگ جائے گا۔ اور یہاں تک (امن ہوگا) کہ آدمی شیر (درندے جانور) کے پاس سے گزرے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گا اور سانپ کو پاؤں سے روندے گا تو وہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا اور نہ کوئی کسی پر حسد کرے گا اور نہ کوئی کسی سے بغض رکھے گا۔“

فرمودہ اقبال

روسی علاقہ جات میں سوشلسٹ انقلاب 1917ء میں آیا اور بن کھلے مُرجھا گیا اور 1990ء میں USSR ختم ہو گیا مگر سرمایہ دارانہ نظام، سود اور محرومین کا طبقہ آج بھی باقی ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک اسی علاقے سے (پھر) ایک طاقت اُٹھے گی جو دنیا کے امن کو تہ و بالا کر دے گی۔

1 محنت و سرمایہ دنیا میں صف آرا ہو گئے
دیکھئے ہوتا ہے کس کس کی تمناؤں کا خون
حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز
ٹل نہیں سکتا ”وقد کنتم بہ تستعجلون“
”کھل گئے“ یا جوج اور ماجوج کے لشکر تمام
چشمِ مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ”ینسلون“

2 از خاکِ سمرقندے ترسم کہ دگر خیزد
آشوبِ ہلاکوے ، ہنگامہ چنگیزے

میں آنے والے وقت (کی ہولناکی) سے ڈرتا ہوں جب سمرقند (اور ملحقہ علاقہ جات) سے ایک طاقت اُٹھے گی جو ہلاکو خان کی طرح انسانیت کو دکھ میں مبتلا کر دے گی اور چنگیز خان کی طرح مشرق وسطیٰ کے امن کو تہ و بالا کر دے گی