

الرسالہ

★ سرپرست ★

مولانا وحید الدین خاں

”ہماری قوم جاہل ہے، آپ اس کی جہالت دور کرنے کے لئے کیوں نہیں اٹھتے؟“
”آپ نے خود کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟“
”میں تو بد قسمتی سے کوئی تعلیم حاصل نہ کر سکا۔“
”پھر آپ یہ کیجئے کہ فوراً کسی تعلیمی ادارہ میں داخلہ لے لیجئے۔ اگر آپ نے
پڑھ لیا تو قوم کا کم سے کم ایک جاہل کم ہو جائے گا۔“

دو شخصوں کی گفتگو بتاتی ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے کرنے کا کام کیا
ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوسروں کو تلقین کرنے کے بجائے ہر شخص اپنے کام میں
لگ جائے۔ زندہ قوم کی علامت یہ ہے کہ اس کا ہر شخص ”میں کیا کروں“
کے سوال پر سوچتا ہے۔ اس کے برعکس جب قوم کے افراد ”دوسرے کیا
کریں“ کے سوال پر بحث کرنے لگیں تو سمجھنا چاہئے کہ قوم مر چکی ہے۔ اس
قسم کی حرکت موت کی حرکت ہے نہ کہ زندگی کی حرکت۔

جلد ۱ شمارہ ۳ زر تعاون سالانہ ۲۴ روپے۔ بیرون ہند سے ۲۰ ڈالر۔ فی پرچہ دو روپیہ فروری ۱۹۷۷ء

خصوصی تعاون سالانہ: کم سے کم ایک سو ایک روپیہ

۳	اداریہ	• ہمارا پروگرام
۸	قرآن	• داعی حق کے اوصاف
۳۳	حدیث	• خدائی قانون میں جانب داری نہیں
۴	حقیقت دین	• اسلامی تحریک آخرت کے لئے اٹھتی ہے نہ کہ سیاست کے لئے
۱۲		• دین آخرت طلبی کا نام ہے
۶	دعوت و تعارف	• سب سے زیادہ ضروری کام
۲۴		• انہیں کیا کرنا تھا، وہ کیا کر رہے ہیں
۱۲	تاریخ	• ابوہب کو یہ بات غیر اہم نظر آئی
۱۸	تعمیر ملت	• حقائق کا مقابلہ الفاظ سے نہیں کیا جاسکتا
۱۶	جدید تحقیقات	• آسمان کا مشاہدہ پلانیٹیئریم میں
۲۸	اشاعت اسلام	• حکمرانوں کا قبول اسلام
۲۳	نفسیات	• وہ اپنے وطن سے دور نہ تھا
۳۰		• آدمی اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے
۳۴	اسلام اور عصر حاضر	• جدید سائنس قرآن کا علم کلام ہے -
۲۶	عربی پریس	• لمثل هذا فلیعمل العالمون
۲۴	اسلامی دنیا	• یونان میں مسلمان
۴۸	معلومات	• قدیم انسان کی تلاش
۴۷	دیگر مذاہب	• انہوں نے ناموافق کو اپنے لئے موافق بنایا
۱۰	ادب	• لطیفہ
۵۴		• لفظ ادب کی تحقیق
۲۰	صحت و طب	• اس کا ارادہ اس کی بیماری پر غالب آیا
۳۲	ملکی ترقیاں	• برآمدی تجارت کی ترقی کے لئے بندرگاہ کی ترقی
۲۱	اقتصادیات	• کھمب کی کاشت
۵۵	شخصیات	• ڈاکٹر حسین ظہیر
۵۷	سیاحت	• روداد سفر
۵۹	تعارف و تبصرہ	• حلیۃ النبی
۶۱	سوال و جواب	•

حکمرانوں کے خلاف اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں۔
ہمارا کام لوگوں کو آخرت کے مسائل کی طرف متوجہ کرنا
ہے نہ کہ دنیا کے مسائل کی طرف۔

یہ ایک فطری بات ہے کہ کسی وقت خاص میں جو
سیاسی اور اجتماعی حالات ہوں ان سے مسلمان متاثر ہوں
جس طرح دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ مگر ہمارا رویہ
محض ان خارجی اثرات کا نتیجہ نہ ہونا چاہئے بلکہ خود اپنے
اسلامی فکر کے تحت بننا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ خارجی
اثرات کو ہمیں برداشت کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اصل مقصد
— پیغام خداوندی کی اشاعت کا کام صحیح طور پر جاری
رکھ سکیں۔

قرآن میں تمام عبادات سے زیادہ صبر و استقامت
پر زور دیا گیا ہے۔ اس کی حکمت یہی ہے۔ صبر کا مطلب
یہ ہے کہ جب کوئی ناخوش گوار صورت پیش آئے تو جوابی
ذہن کے تحت نہ اٹھ کھڑے ہو، بلکہ اپنے جذبات پر قابو
رکھ کر غور کرو۔ تمہارا منصوبہ رد عمل کی نفسیات کا نتیجہ
نہیں ہونا چاہئے بلکہ اپنی علیحدہ لگجانی فکر کے تحت
بننا چاہئے۔

موجودہ حالات میں ہمارا سوچا سمجھا ہوا پروگرام
یہ ہے:

- ۱۔ مسلمانوں کے اندر قرآنی طرز فکر پیدا کرنا، تعلیم
اور دوسرے اشاعتی ذرائع سے۔
- ۲۔ اپنے حقوق کے لئے احتجاج اور مطالبہ کی ہم ترک
کرنا اور تعمیر و استحکام کے طریقہ کو رواج دینا۔
- ۳۔ غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف، لٹریچر اور دوسرے
ذرائع سے۔

(ظفر الاسلام خاں)

اداریہ

اسلامی مرکز، جس کے آرگن کے طور پر ارسال
جلدی کیا گیا ہے، اس کا کوئی بھی تعلق سیاست سے نہیں
ہے۔ اس کا مقصد تمام تر تعمیری اور اصلاحی ہے۔
ہمارا یہ خیال کہ دین کا کام سیاست سے الگ ہو کر
کرنا چاہئے، کوئی نیا اور وقتی نہیں ہے۔ مولانا وحید الدین
خاں صاحب، جن کی خصوصی سرپرستی اور نگرانی میں ارسال
جاری کیا گیا ہے، تقریباً ۲۰ سال سے اس نقطہ نظر کی
وکالت کرتے رہے ہیں جس کا ثبوت موصوف کی مطبوعہ
کتابوں اور چھپے ہوئے مضامین میں موجود ہے۔

پچھلے دس برس سے مولانا موصوف ہفت روزہ
الجمعیۃ میں اس نقطہ نظر پر جو کچھ لکھتے رہے ہیں، وہ سب
لوگوں کو معلوم ہے جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تاہم
موصوف کی قدیم مطبوعہ تحریروں میں سے ایک تحریر
زیر نظر شمارہ میں نقل کی جا رہی ہے۔ اس تحریر میں دیکھا
جاسکتا ہے کہ انہوں نے سترہ سال پہلے، دین کی سیاسی
تعبیر و تشریح کو "فتنہ" قرار دیتے ہوئے، کس طرح
اس کے خلاف انتباہ دیا تھا۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیاست کو دین سے
خارج سمجھتے ہیں۔ جو چیز زندگی سے خارج نہ ہو، وہ دین
سے کس طرح خارج ہو سکتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف
اس نکتہ پر زور دینا ہے کہ دینی پروگرام کو لازماً سیاسی
پروگرام کے ہم معنی نہ ہونا چاہئے۔ اسلام کا مقصد
سیاسی نظام قائم کرنا نہیں ہے اور نہ یہ کہ سیاسی
اقتدار حاصل نہ ہو تو اس کے ماننے والے وقت کے

”اور اس کے بعد ان تمام نتائج سے دوچار ہوں گے جو سیاسی تحریکوں کے لئے مقدر ہیں۔“

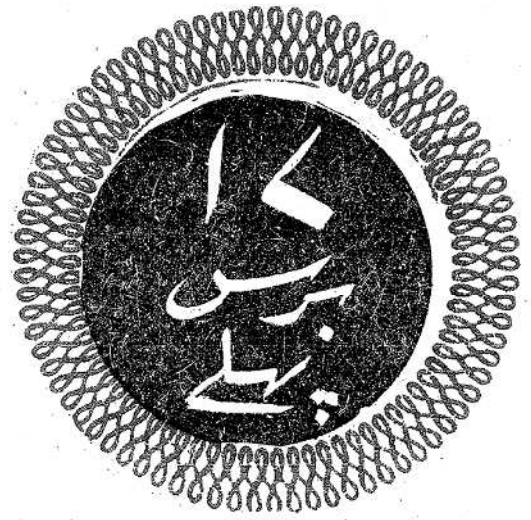
(زندگی رام پور، ذی الحجہ ۱۳۷۹ھ)

اس کے بعد اگلے سال بدایوں (یوپی) میں مسلمانوں کا ایک بڑا دینی اجتماع ہوا جس میں دوبارہ اظہار خیال کا موقع ملا۔ اس موقع پر راقم الحروف نے ۶ اپریل ۱۹۶۱ء کی نشست میں ایک مفصل تقریر کی۔ یہ تقریر اسی زمانہ میں ”قرآن کا مطلوب انسان“ کے عنوان سے رسالہ زندگی رام پور میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا ایک حصہ یہاں رسالہ مذکور کے قدیم فائل سے نقل کیا جا رہا ہے

سترہ سال پہلے کی بات ہے۔ راقم الحروف نے ”تاریخ سے سبق“ کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا تھا۔ اس میں سیاسی پارٹیوں کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اسلامی تحریک کو سیاسی انداز سے نہیں چلایا جاسکتا۔ موجودہ زمانہ میں انسان عام طور پر اس انداز میں سوچتا ہے کہ سماج کے سیاسی اور اقتصادی ڈھانچہ کو کس طرح بدلا جائے اور اس کو کس طرح نئی بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ ماحول میں اس طرز فکر کا رواج اسلام کے خادموں کے لئے ”فقہ“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم نے اس سے بچنے کی کوشش نہ کی تو ہم خدا کے دین کو سیاست بنا کر رکھ دیں گے۔

”یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام چیزوں کو اس ڈھنگ پر بنایا گیا ہے کہ ایک ہی چیز سے آدمی نصیحت بھی حاصل کر سکتا ہے اور وہی بیک وقت اس کے لئے فتنہ میں پڑنے کا بھی ذریعہ ہے۔“ — یہاں حال خدا کی کتاب کا بھی ہے۔ بلاشبہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ مگر قرآن سے آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو وہ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کے ذریعہ بے راہ ہونے کی ایک صورت وہ ہے جس کو قرآن میں مضامینات کہا گیا ہے (توبہ۔ ۳۰) مضامینات کے معنی عربی زبان میں ہیں: مشاکلة الشيء بالشيء (لسان العرب) یعنی کسی چیز کو دوسری چیز کے ہم شکل قرار دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیوی مصلحت کی بنا پر اجنبی خیالات سے متاثر ہو کر ایک غیر قرآنی بات کو قرآنی بنا کر پیش کیا جائے۔

مضامینات کی یہ خرابی آدمی کے اندر خاموشی کے

اسلامی تحریک آخرت کے

سوال کو لے کر اٹھتی ہے

نہ کہ سیاست کے سوال کو

اور اس کے بعد ان تمام نتائج سے دو چار ہوں گے جو سیاسی تحریکوں کے لئے مقدر ہیں

افکار و اشغال کی پشت پر ایک زبردست فلسفہ بھی موجود تھا۔ ان چیزوں نے کچھ دعوتی مصلحت اور کچھ انفعالی تاثر کے تحت ہمارے بزرگوں کو آمادہ کیا کہ وہ اسلام کو اس رنگ میں پیش کریں جس سے لوگ پہلے سے مانوس ہیں۔ اس طرح نبوت کے دو سو سال بعد اسلام کی متصوفاً نہ تعبیر ہماری تاریخ میں داخل ہو گئی۔

اب قدیم روحانی انداز میں سوچنے کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور ہم ایک ایسی دنیا میں سانس لے رہے ہیں جب کہ ہر طرف معاشی اور سیاسی تحریکوں کا زور ہے۔ آج کا انسان عام طور پر اس انداز میں سوچتا ہے کہ موجودہ سماجی ڈھانچہ کو بدل کر کسی اور بنیاد پر دنیا کا نظام چلایا جائے۔ یہ اسی قسم کا ایک نیا فتنہ ہے جس سے ہمارے پیش رووں کو سابقہ میں پیش آیا تھا۔ وہ اگر تعبیر روحانیت کا فتنہ تھا تو یہ تعبیر مادیت کا فتنہ ہے۔ اب اگر ہم نے اس فتنے کو نہ پہچانا اور اس سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہ کی تو ہم بھی دین کی تعبیر میں اسی قسم کی غلطی کریں گے جو اس سے پہلے صوفیائے کرام سے ہو چکی ہے، اور پھر قرآن کی ایک نئی تفسیر کر کے قدیم روحانی تصوف کی طرح اسلام کو جدید سیاسی تصوف بنا کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ان تمام نتائج سے دو چار ہوں گے جو سیاسی تحریکوں کے لئے مقدر ہیں۔

وحید الدین خاں

(مطبوعہ ماہنامہ زندگی رام پور۔ ذی الحجہ ۱۳۸۰ھ)

ساتھ داخل ہو جاتی ہے۔ یہ خیال کہ جو بات لوگوں سے کہنی ہے وہ وہی ہونی چاہئے جو لوگوں کے ذہن سے قریب تر ہوتا کہ وہ اس کو قبول کر سکیں اور دوسرے یہ کہ بات کو ایسے الفاظ اور اصطلاحات میں پیش کیا جائے کہ وقت کا معیار فکر اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو، وقت کے علمی خیالات کے ساتھ وہ پہلو یہ پہنچو گئے اسکے۔ یہ طرز اگرچہ بذات خود غلط نہیں ہے مگر بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں خدائی تعلیمات کی ایسی تصویر بنا دیتا ہے جو اصل تعلیمات سے زیادہ وقت کے نظریات سے مطابقت رکھنے والا ہو۔ خدائی تعلیمات سے جزوی مشابہت تو ضرور اس میں موجود ہوتی ہے مگر درحقیقت وہ اسلامی الفاظ اور اصطلاحات میں غیر اسلامی خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے اگر بے جا جسارت نہ ہو تو میں عرض کروں گا کہ تصوف جو بعض محققین کے نزدیک یونانی لفظ تھیوسوفیا (THEOSOFIA) کی قریب ہے، وہ بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہے جو دوسری صدی ہجری کے نصف آخر میں محض خارجی اثرات کے تحت اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ ہمارے قدیم بزرگ جب اسلام کا پیغام لے کر عرب کے باہر دوسرے ملکوں میں گئے تو اٹھوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں کچھ مخصوص افکار و اشغال لوگوں کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے اور مذہب اور مذہب ہی زندگی کا تصور ان کے بغیر نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہاں تک کہ

سب سے ضروری کام پیچھے

Rich and poor come to Vinod's aid in big wa

دسمبر ۱۹۷۶ کا واقعہ ہے۔ دہلی کے انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے ایک بال تصویر خبر شائع کی جس کا عنوان تھا

A happy Sri Kauth Bahl with his son, Vinod, after he was to an appeal for the amount he needed for Vinod's treatment h with instant success.—Express photograph by R. L. Chopr

کیا ونود کو مرجانا چاہئے۔
تصویر میں کنٹھ بلی نامی سبیری فروش کو اپنے دس سالہ لڑکے ونود کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ ونود دل کا مریض ہے۔ اس کے علاج کے لئے اس کا باپ اپنے وطن انت تانگ (کشمیر) سے دہلی آیا۔ یہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ونود کا مرض سنگین ہے اور اس کے علاج میں دس ہزار روپے خرچ ہوں گے۔ اب غریب کنٹھ بلی پریشان ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ علاج کا یہ بل کہاں سے ادا کرے اور اپنے بچے کی زندگی کس طرح بچائے۔

اس خبر کا چھپنا تھا کہ اخبار کے دفتر میں ہر طرف سے روپے آنا شروع ہو گئے۔ صرف تین دن کے بعد ۹ دسمبر کی اشاعت میں اخبار کو اعلان کرنا پڑا کہ ”ونود فنڈ“ بنا کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس فنڈ میں اب تک ۲۵ ہزار روپے آچکے ہیں جو کہ علاج کے علاوہ باپ اور بیٹے کی دوسری ضرورتوں کے لئے بھی کافی ہیں۔

عجیب بات ہے کہ ٹھیک اسی زمانہ میں اسلامی مرکز کے آرگن ماہنامہ الرسالہ نے بھی ایک تجربہ کیا۔ انگریزی اخبار کی پکار تھی ”ونود کو بچاؤ“ الرسالہ نے آواز لگائی کہ ”انسانیت کو بچاؤ“ انگریزی اخبار نے

کنٹھ بلی اور اس کا لڑکا ونود غم اور یابوسی کے بوجھ سے دبے ہوئے دارالسلطنت میں داخل ہوئے تھے۔ مگر اخبار میں شائع شدہ ان کی صرف ایک اپیل پر قوم نے ان کو اتنا زیادہ تعاون دے دیا کہ اب ان کے چہرے پر خوشی اور کامرانی کی شادابی کے سوا اور کچھ نہیں

کہ انسانیت کے قافلہ کو آنے والے دن سے آگاہ کیا جائے

چیز ہوگی جو اس دن کی پکڑ سے ہم کو بچا سکے جب مالک کائنات کی عدالت قائم ہوگی۔ جب نہ کسی کے لئے دلیل بازی کا موقع ہوگا اور نہ کوئی مادی سہارا کسی کے کام آسکے گا۔ والا مدیو مٹڈ اللہ

مسلمان خدا کی طرف سے اس ذمہ داری پر مقرر کئے گئے ہیں کہ وہ تمام اہل عالم کو یہ بتادیں کہ ان کا رب ان سے حساب لینے والا ہے۔ اس تقرر نے ان کے حال اور مستقبل کو اس کا رخاص کے ساتھ پاندہ دیا ہے۔ خدا کی نظر میں ان کی قیمت صرف اس وقت ہے جب کہ وہ خدائی پیغام رسائی کی اس خدمت کو انجام دیں۔ اگر وہ اس کے لئے نہ اٹھیں تو خدا کے نزدیک وہ اپنی قیمت کھو دیں گے۔

اس ذمہ داری کو چھوڑنے کے بعد کوئی بھی دوسرا عمل ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد خدا ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دے گا۔ ان کے اوپر دوسری قومیں غلبہ حاصل کریں گی۔ حتیٰ کہ دوسری بنیادوں پر اٹھانی ہوئی ان کی اسلامی تحریکوں پر بھی رولر چلا دیا جائے گا۔ خود ساختہ خیالات کی بنا پر اگرچہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا رہیں گے۔ مگر حالات کی بے رحم زبان چیخ رہی ہوگی کہ ان کا خدا ان کو چھوڑ چکا ہے۔

اقوام عالم کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لئے اگر مسلمان نہیں اٹھتے تو ان کی کوئی قیمت خدا کے نزدیک نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہود کی تاریخ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہے۔

ایک بچہ کی چند روزہ دنیوی زندگی کو بچانے کا نعرہ دیا تھا۔ ارسالہ نے بتایا کہ سارے انسانوں کی زندگی خطرہ میں ہے۔ لوگ نہایت تیزی سے آخرت کے دائمی عذاب کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مرنے سے پہلے انہیں پیغمبر خدا کی یہ چیتاؤنی پہنچا دی جائے:

انتم الیوم فی عمل ولا حساب دستکونون غدانی حساب ولا عمل

آج تم کو عمل کا موقع ہے اور تمہارے اوپر حساب نہیں ہے، آنے والی دنیا میں تم کو حساب دینا ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا۔

یہ صحیح ہے کہ لفظی تعریف کے خطوط بھینچنے میں لوگوں نے ہمارے ساتھ نجل نہیں کیا۔ مگر جہاں تک حقیقی تعاون کا سوال ہے، ہر طرف سے ایک ہی خاموش صدا آ رہی ہے: زرمی طلبی سخن درین است

حال ہی میں نہرو کے شیدائیوں نے بیسی میں دس کروڑ روپے کے خرچ سے ایک عظیم الشان نہرو مرکز قائم کر دیا مگر اسلام کے شیدائیوں میں اسلامی دعوت کا مرکز قائم کرنے کا کوئی حوصلہ نہیں۔

مگر یاد رکھئے، یہ صرف دوسروں کو آگ سے بچانے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ خود اپنے آپ کو بچانے کا معاملہ بھی ہے۔ آخرت کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے اگر ہم نہیں اٹھتے تو ہم نہ صرف اپنے فرض کو چھوڑ رہے ہیں بلکہ یہ ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ ہم کو آنے والے ہولناک دن کا یقین نہیں۔ اس دہرے جرم کے بعد آخر وہ کون سی

اسلام کے داعی کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہئیں

شیخ الازہر ڈاکٹر عبدالحمید محمود

علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی من المسلمین
یعنی داعی کے اندر پہلی چیز جس کا پایا جانا ضروری
ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت کے سلسلے میں اسے پوری بصیرت
حاصل ہو اور بلاشبہ بصیرت علم کو بھی متضمن ہے یعنی
داعی کو دعوت کے طریقے اور انداز سے بھی واقف ہونا
چاہئے، اسے قرآن کا علم ہونا چاہئے اسے حدیث سے
واقفیت ہونی چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
اللہ نے فرمایا لا یتوی الذین یعلمون والذین
لا یعلمون۔ آنحضرت نے فرمایا۔ اطلبوا العلم
ولو کان بالصحین اور فرمایا طلب العلم فیضۃ
علیٰ کل مسلم ومسلمۃ۔ معلوم ہوا کہ دعوت کے

جامعہ ازہر مصر کے شیخ ڈاکٹر عبدالحمید محمود نے
نومبر ۱۹۷۷ء میں ہندستان کا دورہ کیا۔ اس سلسلے
میں وہ جامعہ ڈابھیل (سورت) بھی گئے۔ یہاں اساتذہ
طلبہ اور مقامی لوگوں پر مشتمل ایک اجتماع ہوا جس میں
تقریباً دس ہزار لوگوں نے شرکت کی۔ مسلمانوں کے
علاوہ غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں شریک تھے۔ اس
موقع پر شیخ الازہر نے ان نومبر کو جو عربی تقریر کی تھی اس
کا ترجمہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

(بعد حمد و صلوٰۃ) کون سی شرطیں ہیں جن کا
پایا جانا داعی کے اندر ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ
داعی بصیرت کے ساتھ دعوت پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے: قل هذا سبیلی ادعوا الی اللہ

” موجودہ زمانہ میں اسلام کے بارے میں بہت سے شبہات پیدا ہو گئے ہیں ان شبہات
سے واقفیت اور ان کے جواب سے واقفیت اسلام کے ایک داعی کے لئے ضروری ہے۔
اس سلسلے میں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ ان کتابوں میں اس قسم کے شبہات کا
کافی و شافی رد موجود ہے:

وجید الدین خاں	الاسلام یتجدی
عباس محمود العقاد	حقائق الاسلام وابطال الخصوم
ڈاکٹر اسماعیل	الاسلام والعصر الحدیث
رشید رضا مصری	السوحی المحمدی

سلسلے کی پہلی چیز یہ ہے کہ اُسے علم بالقراآن اور علم بالسنّت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور آنحضرتؐ نے اس کی شرح فرمائی۔ آپ کی اس شرح کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں اور احادیث کی بہترین کتابوں میں سے یہ صحاح ستہ کی کتابیں ہیں جن کے مؤلفین نے بڑی محنت کے بعد ان کو جمع کیا ہے۔

امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے مصنفین محض اللہ کی رضا مندی کے لئے تدوین و ترتیب میں لگے رہے۔ بہترین کتابوں میں سے جو ایک مسلمان کی عادت و اخلاق کی پوری شرح کرتی ہے، ریاض الصالحین ہے جو امام تودوسی کی مصنفہ ہے۔ اس کتاب میں ضعیف اور موضوع حدیثیں نہیں ہیں بلکہ یا تو صحیح حدیثیں ہیں یا حسن جو ایک مسلمان کے عمل کے لئے کافی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے قرآن کے شارح اپنے قول سے تھے اسی طرح آپ اس کے شارح اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی تھے۔ آپ کا اخلاق قرآن تھا جیسا کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کان خلقنا القرآن بمعلوم ہوا کہ داعی کو یہ ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کبھی واقف ہو اور اس کے لئے اسے سیرت ابن کثیر کا مطالعہ کرنا چاہئے جو سیرت کی بہترین کتاب ہے۔ نیز دعوتی کام کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ احیاء علوم الدین کا مطالعہ کریں۔ امام غزالی نے اپنی اس مبارک کتاب میں ہر ایک چیز کو نہایت جامع طریقے سے بیان کیا ہے جس کی ایک داعی کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں فقہ بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سلوک بھی ہے قلب اور اعمال کی صفائی کے سلسلہ کی ہدایات بھی ہیں، احیاء العلوم کے بارے میں شبہ یہ کیا جاتا ہے

کہ اس میں موضوع اور بے اصل حدیثیں بھی ہیں لیکن امام عراقی کی تخریج کے بعد اب یہ ایسی کتاب بن گئی ہے کہ اس پر ہر مسلمان کو فخر کرنا چاہئے اور بہت سی وہ حدیثیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ضعیف ہیں امام زبیدی نے اپنی شرح میں ثابت کیا ہے کہ ان کو ضعیف کہنا درست نہیں ہے بلکہ وہ دوسری سند اور دوسری روایات کے اعتبار سے قوی ہیں اور جن احادیث کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے مرتضیٰ زبیدی جو ایک بڑے محدث ہیں نے ان کی اصل کو دریافت کر لیا ہے لیکن موجودہ زمانے میں دعوت کے سلسلے میں بہت سے شبہات پیدا ہو گئے ہیں اس لئے ان شبہوں سے واقفیت اور ان کے جواب سے واقفیت ایک اعلیٰ کے لئے ضروری ہے اور اس سلسلہ میں الاسلام تجدی (علم جدید کا چیلنج)، مصنف: وحید الدین خاں حقائق الاسلام و اباطیل الخصوم مصنف: عقاد الاسلام والعصر الحدیث مصنف: ڈاکٹر اسماعیل الوحی المحمدی مصنف: رشید رضا کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ داعی کے لئے موجودہ زمانے میں سلام پر کئے جانے والے نئے نئے اعتراضات اور اس کے جوابات سے آگاہی از بس ضروری ہے اور ان کتابوں میں شبہات کا کافی اور شافی طور پر رد ہے

دوسری شرط جو داعی کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعوت دینے والے کے قلب میں صرف اللہ کا خوف ہو وہ کسی سے نہ ڈرے اور بغیر خوف لومہ لائم فریضہ دعوت و تبلیغ کو انجام دیتا رہے نیز تیسری شرط جس کا داعی میں پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام حکمت اور مواعظت کے ساتھ انجام دے

صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبك یعنی اللہ کے لئے تمہارا دل جھک جائے۔ یہی اسلام ہے۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اُسے کرو اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ یعنی تمہارے اندر عبدیت اور خضوع کی پوری شان نمایاں ہو، یہ ہے اسلام اور اللہ کو واحد جانو۔ سر تمہارا اللہ ہی کے لئے جھکے اور ہر معاملے میں انسی کی اطاعت و انقیاد ہو۔ یہی اسلام کے حقیقی معنی ہیں۔

(الجمعیۃ، ۲۱ نومبر ۱۹۷۵ء)

لطیفہ

گاما پہلوان (۱۹۵۸-۱۸۷۶) کو ۲۰ سال کی عمر میں رستم ہند اور اس کے بعد رستم زماں کا خطاب ملا تھا۔ ایک بار جلسہ مورہا تھا۔ ڈاکٹر محمد اقبال صدر تھے۔ گاما کبھی جلسہ میں موجود تھے۔ لوگ بول چلے تو آخر میں ڈاکٹر اقبال نے اعلان کر دیا کہ گاما اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ گاما پہلوان کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر انہوں نے جسم کو حرکت دی، ہاتھ ادھر ادھر ملا یا اور کہا "بھائیو! ورزش کیا کرو" جب وہ اپنی مختصر تقریر ختم کر کے بیٹھے تو دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ گاما پہلوان کی نہ صرف پیشانی پر قطرات نمایاں تھے بلکہ کمر تا بھی بھیک چکا تھا۔

ماحول کی پوری رعایت رکھے۔ ہر طبقہ کے ساتھ اور ہر فضا میں اس طریقے کو اختیار کرے جو طریقہ کہ دعوت کی کامیابی کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ادع الی سبیل ربك بالحکمة و المواعظۃ المحسنۃ میں فرمایا ہے۔ حالات اور زمانہ کے اعتبار سے دعوت کا وہ طریقہ اختیار کرے جو انسانی مزاج کے مطابق اور حالات کے موافق ہے حکمت و مواعظت کا وہ اسلوب اختیار کرے جو قلب کو داعی کی طرف مائل کرے، احساسات کو ابھارے اور انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔

فرمایا گیا دجا دہم بانسی ہی احسن۔ نرم غنی اور نرم گوئی دعوت کی اساسی شرطوں میں سے ہے۔

فرمایا گیا۔ ولو کنتم فظا غلیظ القلب لا

نفضوا من حواک

آیت مذکورہ میں دوسری بات جو فرمائی گئی وہ عمل صالح ہے اور عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو اسلامی ہے شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے اسلام کے مزاج سے میل کھاتا ہے، اور عمل کی غرض و غایت اللہ کی ذات ہے۔ موضوع اور نیت ہر اعتبار سے اسلام کے مطابق ہے۔ اگر نیت خالص نہ رہی یا عمل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور مقصود رہا تو اس عمل کو نہ اسلامی کہا جائے گا اور نہ اس کا نام عمل صالح رکھا جائے گا۔ اس بات پر موجودہ زمانہ میں تنبیہ حاصل کرنا ضروری ہے کہ جو عمل نیت اور موضوع کے اعتبار سے اسلامی ہوگا وہی عمل صالح کہلائے گا۔ تیسری اور آخری بات جو اس آیت میں فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ذوال انی من المسلمین۔ آنحضور

الرسالہ کے شائقین سے گزارش ہے کہ وہ پرچہ بذریعہ وی، پی
طلب نہ فرمائیں۔ بلکہ اپنا زر تعاون منی آرڈر کے ذریعہ بھیج دیں یہ طرفین
کے لئے سہولت کا باعث ہے۔

جو لوگ سالانہ یا شش ماہی زر تعاون بیک وقت ادا نہ کر سکیں،
وہ ہر مہینہ دو روپے کا ٹکٹ لفافہ میں رکھ کر بھیج دیں۔ پرچہ
انھیں روانہ کر دیا جائے گا۔

خریدار حضرات براہ کرم اپنے خطوط میں خریداری نمبر کا حوالہ
ضرور تحریر فرمائیں

خط و کتابت کے وقت یا زر تعاون بھیجتے ہوئے اپنا پتہ صاف اور
حتی الامکان انگریزی میں تحریر فرمائیں۔

الرسالہ نہ صرف ملک کے مختلف حصوں میں پڑھا جاتا ہے بلکہ ملک کے
باہر بھی عرب دنیا اور دوسرے علاقوں میں جاتا ہے۔ تاجر حضرات الرسالہ
میں اشتہار دے کر اپنی تجارت کو فروغ دیں۔

ابولہب کو یہ بات غیر اہم نظر آئی

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں کے درمیان حقیقت کا اعلان کرو تو آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اس زمانہ میں کسی بڑے خطرے کے اعلان کے لئے مکہ میں اسی بلند مقام کو استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ نے پکار کر لوگوں کو جمع کیا۔ جبے گ جمع ہو گئے تو آپ نے ایک مختصر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا:

”لوگو آگاہ ہو جاؤ، جس طرح تم سوتے ہو، اسی طرح تم مرو گے اور جس طرح تم جاگتے ہو، اسی طرح دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔ اس کے بعد یا ہمیشہ کے لئے جنت ہے یا ہمیشہ کے لئے جہنم“

یہ آخرت کی حقیقت کا اعلان تھا جو دنیا پرست لوگوں کو سنایا جا رہا تھا۔ مگر آپ کے چچا ابولہب کی دنیوی فکر کے لئے یہ پیغام آخرت آنا غیر مانوس ثابت ہوا کہ وہ فوراً مجلس سے اٹھ گیا اور چلا کر کہا:

تَبَا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ الْهَذَا اجتمعنا
تھارا برا ہو۔ کیا تم نے یہی بات سنانے کے لئے ہم کو جمع کیا تھا۔

دین کو جب دنیوی سانچے میں ڈھال کر پیش کیا جائے تو وہ بہت جلد لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔

دین

آخرت طلبی کا

نام ہے —

جہاں تا گاندھی بھی سوشلزم کو مانتے تھے، اور کمیونسٹ بھی۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ گاندھی جی اختیار کیا سوشلزم کے قائل تھے اور کمیونسٹ جبری سوشلزم کے کمیونسٹوں کا سوشلزم عوام میں پھیل گیا۔ جب کہ گاندھی جی کے سوشلزم کو صرف چند ہی لوگ قبول کر سکے۔ وجہ بالکل ساوا ہے، کمیونسٹوں کا نظریہ عوام کی فکری سطح سے قریب تھا۔ اس کے برعکس گاندھی جی کا نظریہ، نسبتاً زیادہ بہتر ہونے کے باوجود، عوام کے لئے ناقابل فہم تھا۔ اس کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے تھے جو سماجی مسائل پر زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچتے ہوں۔

یہی صورت حال مذہب کے ساتھ بھی پیش آتی ہے۔ کوئی مذہبی تحریک عوام میں مقبول ہو رہی ہو تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عداوت پر مبنی ہے۔ بالکل ممکن

ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ عوام کی فکری سطح سے قریب ہے۔
 رمضان کے مہینے میں ان دکانوں پر زیادہ بھیر ہوتی ہے جو
 سحری اور افطار کے "لذیذ کھانے" فروخت کرتی ہوں۔

اس کے برعکس جو شخص روزہ کا فلسفہ بیان کر رہا ہو،
 اس کے حلقہ میں بہت کم آدمی دکھائی دیں گے۔ کیوں۔
 اس لئے کہ لذیذ کھانے کی طلب ہر ایک میں ہوتی ہے۔
 جب کہ فلسفیانہ غور و فکر سے لوگوں کے سر میں درد
 ہونے لگتا ہے۔

جو مذہب "زردہ اور بریانی" میں ثواب کا راز
 بتائے، وہ بہت جلد لوگوں کی حمایت حاصل کرے گا۔ کیونکہ
 مذہب کی یہ قسم عوام کی فکری سطح سے انتہائی قریب ہے۔
 اس کو اختیار کرنے کے لئے ان کو اپنی زندگی کا سانچہ توڑنے
 کی ضرورت نہیں۔ جو مذہب کشف و کرامت کی داستاںیں
 اپنے ساتھ لے ہوئے ہو، عوام اس کی طرف دوڑ پڑیں گے
 کیونکہ عجمی پسندی ساری دنیا میں سب سے زیادہ عام انسان
 صفت ہے۔ اسی طرح جو لوگ سیاسی اصطلاحوں میں مذہب
 کو بیان کریں یا جلسوں اور نعروں والا مذہب تقسیم کرتے
 ہوں وہ بہت آسانی سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیں گے۔
 کیوں کہ یہ سب وہی چیزیں ہیں جن سے لوگ پہلے ہی سے
 مانوس تھے۔

دین کی اصل آخرت ہے۔ دینی زندگی کا مطلب یہ
 ایسی زندگی جس میں ساری توجہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی
 کی طرف لگی ہوئی ہو۔ مگر لوگ ہر زمانہ میں دنیا دارانہ مشاغل
 کی سطح پر ہوتے ہیں۔ اگر دین کو انکی دنیوی زندگی کے
 ضمیمہ کے طور پر پیش کیا جائے تو اس کو قبول کرنے میں نہیں
 کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی صورت میں دین ان کو
 ٹھیک اسی سطح پر مل رہا ہوتا ہے جس سطح پر وہ خود پہلے سے

ہیں۔ اس کے برعکس جب دین کو آخرت طلبی کے روپ میں
 پیش کیا جائے جو اس کی حقیقی صورت ہے تو وہ لوگوں کی
 سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ اس کو اپنی فکری سطح سے ہٹا ہوا
 پاتے ہیں، اس لئے اسے رد کر دیتے ہیں۔

قدیم مکہ میں جن لوگوں نے نماز کا مطلب یہ بتایا
 کہ بیت اللہ میں جمع ہو کر تالی بیٹھیں اور سیٹھی سجائیں
 (انفال - ۳۵) ان کو عوامی مقبولیت حاصل کرنے میں
 دیر نہیں لگی۔ جنھوں نے خدا پرستی کا کمال یہ بتایا کہ حاجوں
 کو پانی پلایا جائے اور مسجد حرام کی خدمت کی جائے (توبہ - ۹)
 ان کو بھی بہت جلد عوام الناس کی تائید حاصل ہو گئی کیونکہ
 یہ باتیں ان کی فکری سطح سے قریب تھیں۔ وہ اپنے مقررہ
 دنیوی ڈھانچہ کو توڑے بغیر اس مذہب کو اپنی زندگی
 میں شامل کر سکتے تھے۔ اسی طرح جن لوگوں نے مذہب کا
 خلاصہ یہ بتایا کہ احبار و رہبان (بزرگوں) کا دامن تھما
 لو (توبہ - ۳۱) وہ بھی عوام میں خوب مقبول ہوئے۔ کیونکہ
 ان کا مذہب لوگوں کی دنیا دارانہ زندگی سے کوئی ٹکراؤ
 پیدا نہیں کرتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے محبوب دنیوی مشاغل
 میں مصروف رہتے ہوئے یہ اطمینان کر سکتے تھے کہ انھوں
 نے اپنی نجات اور کامیابی کا یقینی انتظام کر لیا ہے۔

مگر مذہب کی دعوت جب پیغمبر اسلام کی زبان
 سے بلند ہوئی تو بالکل مختلف صورت حال پیش آئی۔
 یہاں جو مذہب پیش کیا جا رہا تھا، وہ لوگوں کی دنیا
 پرستانہ زندگی کے سانچہ میں نہ تھا، بلکہ اس کو توڑ کر
 اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا۔ آپ کا مذہب مکہ والوں کو آخرت
 کی طرف دوڑنے کا تقاضا کر رہا تھا نہ کہ دنیا کی طرف۔
 اس لئے بالکل فطری تھا کہ طبیعتیں اسے اپرائیں، لوگ
 اس کا انکار و استہزاء کرنے لگیں۔

انہیں کیا کرنا تھا اور وہ کیا کر رہے تھے

بیسویں صدی کے آغاز میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یورپ اپنی تمام مادی ترقیوں کے باوجود ایک احساس ناکامی سے دوچار ہے۔ اس کو نظر آرہا ہے کہ اس کی سائنس اور ٹکنالوجی نے اس کو مشینیں اور سواریاں تو دیں، مگر اس کو وہ فلسفہ حیات نہ مل سکا جو اس کو یقین کی دولت عطا کرتا۔ انگریز فلسفی بریڈلے (۱۹۲۳ - ۱۸۴۴) نے موجودہ صدی کے رنج اول میں کہا تھا:

”دنیا کو ایک نئے مذہب (New Religion) کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایسا عقیدہ چاہئے جو تمام انسانی مفادات کا تعین کرے اور ضروری تناسب کے ساتھ اس کے جواز کی بنیاد ہو، اور اسی کے ساتھ وہ شعور عطا کرے جس سے انسان اس پر اعتماد کے ساتھ قائم ہو سکے۔“

Essays on Truth and Reality, P.446

اس کے بعد خود مغربی ممالک میں ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ ان کے پاس خدا کی جو امانت ہے، وہ یورپ کی اس فکری کمی کو پورا کر سکتی ہے، وہ اس کو لے کر اٹھیں اور اہل عالم تک اس کو پہنچا کر اپنا خدائی فریضہ ادا کریں۔ لارڈ پی۔ ایچ۔ کے۔ لوٹھین (۱۹۳۰ - ۱۸۸۲) چالیس سال پہلے ہندستان آئے تھے اور ۱۹۳۸ میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تقسیم اسناد کے جلسہ کی صدارت کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطبہ میں کہا تھا:

”یورپ اپنے سیاسی، معاشی، تمدنی اور عائلی مسائل کا تسلی بخش حل دریافت کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کا دعویٰ ہے کہ اسلام زندگی کا مکمل دستور العمل ہے اور اس میں اجتماعی مسائل کا بہترین حل موجود ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بلاد مغرب میں جا کر وہاں کے باشندوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں“ (خطبہ تقسیم اسناد)

منگومری واٹ (۱۹۰۹ -) نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں مسلمانوں کی غیرت کو پکارا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت پر اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا:

”دنیا بہت تیزی سے ایک ہوتی جا رہی ہے اور اس ایک دنیا میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ اس کے اندر اتحاد اور یکجہتی ہو۔ اس رجحان کی وجہ سے یقیناً وہ دن آئے گا جب کہ یہاں اخلاقی اصولوں کا ایک ایسا نظام ہوگا جو نہ صرف عالمی جواز رکھتا ہوگا بلکہ فی الواقع وہ ساری دنیا میں تسلیم کیا جا چکا ہوگا۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ محمد تمام نوع انسانی کے لئے ایک علی اور اخلاقی نمونہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ان پر دائے قائم کر سکے۔ اب تک یہ معاملہ دنیا کی بہت کم توجہ اپنی طرف مائل کر سکا ہے۔ مگر اسلام کی قوت کی وجہ سے یہ بالآخر اہمیت حاصل کر لے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محمد کی زندگی اور تعلیمات میں سیکھنے کے قابل کچھ اصول ہیں جو مستقبل کی دنیا کو واحد اخلاقی نظام عطا کر سکیں

دنیا کو ابھی تک اس سوال کا آخری جواب نہیں دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے محمد کے بارے میں اپنے دعوے کی تائید میں اب تک جو کچھ کہا ہے۔ وہ اس سلسلہ میں بس ایک ابتدائی بیان کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت کم غیر مسلم اس سے مطمئن ہو سکے ہیں۔ تاہم یہ موضوع ابھی کھلا ہوا ہے۔ دنیا کا رد عمل محمد کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ یہ کسی حد تک اس پر منحصر ہے کہ آج کے مسلمان اس کے لئے کیا کرتے ہیں۔ انھیں اب بھی یہ موقع حاصل ہے کہ بقیہ دنیا کے سامنے اپنے مقدمہ کو زیادہ بہتر اور مکمل طور پر پیش کریں۔ کیا مسلمان یہ دکھا سکیں گے کہ ایک متحدہ دنیا کی اخلاقیات کے لئے محمد کی زندگی ایک آئیڈیل انسان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر مسلمان اپنے مقدمہ کو بہتر طور پر پیش کر سکیں تو عیسائیوں میں وہ ایسے لوگ پائیں گے جو اس کو سننے کے لئے تیار ہیں۔“ (صفحہ ۳۳۳)

Montgomery Watt

Mohammad As Model for Universal Morality

اس طرح کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر کیسی عجیب بات ہے۔ مسلمان اس پوری مدت میں مغربی قوموں سے سیاسی لڑائی تو لڑتے رہے جس میں مغرب صریح طور پر ان کے اوپر برتری رکھتا تھا۔ مگر فکری اور اعتقادی میدان جو مغربی قوموں کا کمزور گوشہ تھا وہاں ان پر کوئی جدوجہد نہ کی۔ نادانی کی ایسی عجیب غریب مثال شاید پوری تاریخ میں کوئی دوسری نہیں ملے گی۔

فکری اور نظریاتی طاقت کی اہمیت کیا ہے، اس کی ایک مثال یہاں ہم خود جدید مغربی تاریخ سے پیش کریں گے۔ پہلی جنگ عظیم (۱۸-۱۹۱۳) کے دوران روس میں کمیونسٹوں کا غلبہ برطانیہ عظمیٰ کے لئے ایک سوالیہ نشان تھا۔ کیونکہ یہ برطانوی سلطنت کے ”مشرقی حصہ“ کے لئے خطرہ کے ہم معنی تھا۔ نومبر ۱۹۱۸ء میں انگریز فوجی افسروں کا ایک وفد صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے سمرقند پہنچا، اگرچہ بظاہر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک تجارتی وفد ہے اور وسط ایشیا کی کیاس کا سودا کرنے جا رہا ہے۔ وفد کے نمبران یہ تھے:

(Colonel F.M. Bailey)

کرنل بیلی

(Colonel P.T. Etherton)

کرنل ایٹھرنٹن

(Major L.V.S. Blacker)

میجر بلیکر

وایسی کے بعد کرنل ایٹھرنٹن نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ”وسط ایشیا کے قلب میں“

In the Heart of Central Asia

انھوں نے اپنی اس کتاب میں جو باتیں لکھیں، ان میں سے ایک یہ تھی:

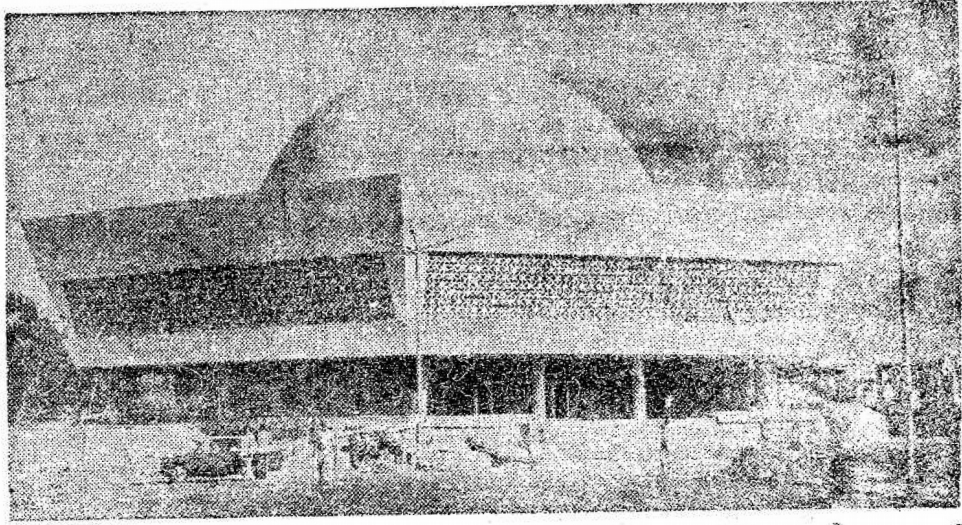
The new set of ideas of the Bolsheviki was potentially much more of a menace to English domination in the orient than all of the Czar's armies in the past.

یعنی بالشویکوں کے نظریات بالقوہ طور پر برطانیہ کے مشرقی مقبوضات کے لئے اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہیں جتنا کہ ماضی میں زار کی تمام فوجیں ہو سکتی تھیں۔ (۹۲-۹۳) ★

الرسالہ فروری ۱۹۷۷

نہرو سنٹر
میں
پلانٹیریئم
کی عمارت

آسمان کا شاہدہ پلانٹیریئم میں

بانی و رکشاپ وغیرہ۔ نہرو سنٹر کی تمام سرگرمیاں تحقیقی
نوعیت رکھنے والی (RESEARCH ORIENTED)
ہوں گی۔

بیٹی کے اس نہرو سنٹر کی ایک نمایاں خصوصیت
یہ ہے کہ اس میں ایک پلانٹیریئم (Planetarium) بنایا
گیا ہے۔ یعنی آسمانی مشاہدہ گھر۔ یہ ایشیا میں اپنی قسم
کا سب سے بڑا اور دنیا کے بہترین پلانٹیریئموں میں سے
ایک ہے۔ یہ نہرو پلانٹیریئم ۶۵ کروڑ روپے کی لاگت
سے تیار ہوا ہے۔ اس رقم میں مسٹر کے کے برلا کا عطیہ
ایک کروڑ روپے ہے۔ پلانٹیریئم کے ایڈوائزری بورڈ
میں ملک کے جو نامور سائنس دان شامل ہیں، ان میں مسٹر
ایم۔ ایف۔ حسین کا نام بھی ہے۔

یہ پلانٹیریئم نہ صرف عام مشاہدین کے لئے اس بات
کا ذریعہ ہوگا کہ وہ ایک ہال کے اندر بیٹھ کر ”آسمانی سیر“
کرسکیں۔ بلکہ ریسیرچ کے طلبہ کے لئے علمِ افلاک اور خلائی
سائنس کے ہر شعبہ کے مطالعہ میں مددگار ثابت ہوگا۔

ہندستان کی جدید تاریخ پر نہرو خاندان کی
چھاپ اتنی گہری ہے کہ اس کے کسی بھی صفحہ پر اسے
دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ موتی لال نہرو
جو اہل لال نہرو، اندرا گاندھی اور سنجے گاندھی کے بھیر
جدید ہندستان کو سمجھا نہیں جاسکتا۔

ہندستان کی تاریخ کے اس پہلو کو واضح کرنے
کے لئے جو ادارے ملک میں قائم ہوئے ہیں، ان میں ایک
جدید شان دار اضافہ بمبئی کا نہرو سنٹر ہے جو ۳۴
ہیکٹیئر رقبہ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی
نے نومبر ۱۹۷۲ میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ابتداءً
اس کا بجٹ ۵۳ کروڑ تھا۔ مگر ۱۹۷۸ میں جب وہ
آخری طور پر مکمل ہوگا تو اندازہ ہے کہ اس کی لاگت
۱۰ کروڑ روپے تک پہنچ جائے گی۔

نہرو سنٹر میں مختلف قسم کے علمی اور ثقافتی
شعبے قائم ہوں گے۔ لائبریری، میوزیم، لکچر ہال، آرٹ
گیلری، ڈراما اکیڈمی، آڈیٹوریم، ہاسٹل، مٹی ڈرنی لیٹنڈ،
الرسالہ فروری ۱۹۷۷

نانکون و پلاسٹک کے ٹین
پہر کوالٹی اور ہر رنگ میں
قمیص، کوٹ، پینٹ، چمڑے
اور کالر، شو لڈر پیڈ وغیرہ کیلئے
ہول سیل ریٹ پر طلب فرمائیں۔

دہلی ٹین اسٹور

۱۱۰۵ نواب منزل

کشن گنج آزاد مارکیٹ دہلی۔ ۱۱۰۰۰۶

اس پلانٹیریئم کا ڈرائن اور منصوبہ ہندستانی
ماہرین نے تیار کیا تھا، اور وہ ہندستانی فرموں کے علاوہ
جرمن ڈیو کرٹیک ریپبلک کے سامان اور ٹکنکل تعاون سے
بنایا گیا ہے۔ اس پلانٹیریئم میں بیٹھ کر آپ نہ صرف آج کے
آسمان کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ۲۷ ہزار سال پہلے اور
۲۷ ہزار سال بعد تک کے آسمان کا مشاہدہ بھی منٹوں
میں کر سکتے ہیں۔ پلانٹیریئم کے منصوبوں میں سے ایک
منصوبہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں علمی نقطہ نظر
(SCIENTIFIC APPROACH) پیدا کرنے کے لئے
خصوصی پروگرام رکھے جائیں۔ اس مقصد کے لئے پلانٹیریئم
میں مختلف قسم کے سائنسی شو دکھائے جائیں گے جو چھوٹے
بچوں سے لے کر یونیورسٹی کے طلبہ تک کے لئے ہوں گے۔
ملک کے مختلف حصوں کے لوگ اس میں شریک ہوں گے۔
بہیمی کی رات کا آسمان منٹوں میں آپ کے لئے قطب
جنوبی یا قطب شمالی کا آسمان بن سکتا ہے جہاں ستارے
نہ ڈوبتے ہیں نہ نکلتے ہیں۔ یہاں آپ شہابیے، امدار
ستارے، سورج، چاند، شمسی نظام، حتیٰ کہ کہکشاؤں
اور صحابیوں کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں گویا کہ آپ آسمانی
فضا میں شامل ہو کر پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے
ہیں۔ ایک زمینی سال کو اس گنبرتا "آسمان" میں ۱۰
منٹوں میں پورا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اور اسی طرح کے دوسرے
مناظر کو دکھانے کے لئے اس میں جو پروجیکٹر لگے ہوئے
ہیں ان کی تعداد مجموعی طور پر ۱۱۰ ہے۔

اس قسم کا ایک پلانٹیریئم بنانے کے لئے مختلف
علوم و درکار ہوتے ہیں مثلاً فلکیات، بصریات، الکٹرانکس،
انجینئرنگ وغیرہ۔ آسمان کا سائنسی مشاہدہ

کرنا ہر ذہن سے علوم ضروری ہو جاتے ہیں

۱۹۷۶ فروری

حقائق کا مقابلہ الفاظ سے نہیں کیا جا سکتا

ان میں کوئی فرق نہیں۔

مولانا محمد علی (۱۹۳۱-۱۸۷۱) کی تقریر و تقریر کا نقشہ رشید احمد صدیقی نے ان لفظوں میں کھینچا ہے: ”کس بلا کے بولنے اور لکھنے والے تھے۔ بولتے تو معلوم ہوتا ابو الہول کی آواز اہرام مصری سے مگر ایسی ہے۔ لکھتے تو معلوم ہوتا کرپ کے کارخانے میں تو ہیں ڈھل رہی ہیں یا پھر شاہجہاں کے ذہن میں تاج کا نقشہ مرتب ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو ایسٹ پی آتے اور بولتے ہوئے سنا ہے۔ اور محمد علی کو داد دینے سے پہلے انہیں کو داد دی ہے:“

جمال الدین افغانی (۱۸۹۷-۱۸۳۸) کی تقریر کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ ۱۸۶۸ میں وہ ہندوستان آئے تھے اور زیادہ تر حیدرآباد میں مقیم رہے۔ یہاں انہوں نے ہندوستانیوں کے ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

يا اهل الهند، وعز الحق وسر العدل، لو كنتم،
وانتم مئات الملائين، ذبابا لكان ظنينكم يصم
آذان بريطانيا العظمى ويجعل في آذان كبيروهم
المستور غلا دستون وقرا، ولو كنتم، وانتم
مئات الملائين من اليهود قد مسخكم الله
فجعل كلامكم سلفاة وخصتم الجبر واحطتم
بجزيرة بريطانيا العظمى لجردتموها الى القصر و
عدتم الى هندكم احرا را (۷۰)

اے ہندستان والو، عزت حق اور راز عدل کی قسم، تم جو

نواب واجد علی شاہ فروری ۱۸۵۶ تک اودھ کے حکمران تھے۔ ان کو ”سلطان عالم“ کا خطاب حاصل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ملک کے بیشتر حصوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا اور خبریں آنے لگیں کہ انگریزی فوجیں لکھنؤ کی طرف بڑھ رہی ہیں تو نواب اودھ کی عورتیں محل میں نواب کے گرد جمع ہوئیں اور دشمن کو کوسنا شروع کیا: ”موتے فرنگیوں کی توپوں میں کیڑے پڑیں۔“ نواب اودھ کے محل کا یہ واقعہ بظاہر ایک انوکھا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن غور سے دیکھئے تو موجودہ زمانے میں ہمارے لیڈروں کا حال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔

پچھلی صدیوں میں جب مغربی قومیں اسلامی ملکوں پر چھا گئیں تو اس کے مقابلہ کے لئے ساری مسلم دنیا میں بے شمار لیڈر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مشرق کے اوپر مغرب کا یہ غلبہ، اپنی نوعیت کے اعتبار سے، ایک سائنسی واقعہ تھا نہ کہ سادہ معنوں میں محض ایک سیاسی واقعہ۔ مگر اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمارے درمیان جو لوگ اٹھے وہ سب شاعر تھے یا خطیب۔ یہ غالب قومیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے زور پر آگے بڑھ رہی تھیں۔ مگر ان کو غلبہ کرنے کے لئے ہمارے لیڈروں کے پاس جو چیز تھی، وہ صرف پرشور الفاظ کا طوفان تھا۔ نواب اودھ نے مشین کا مقابلہ اگر عورتوں کے کوسنے سے کرنا چاہا تھا تو لیڈروں نے مشین کا مقابلہ شاعری اور خطابت کے ذریعے کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں چیزوں میں ظاہر کے اعتبار سے تو ضرور فرق ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے

”اے اہل مصر، کل ہی کی تو بات ہے کہ بیضہ کی دبا
میں مصر کے چالیس ہزار افراد نے دست و قے میں بیتلا ہو کر
جان دے دی، اور تم نے اسے برداشت کر لیا۔ اب کیا،
تم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے چالیس ہزار آدمی
اور کبھی، ہمارے محبوب فلسطین کی آزادی کی خاطر خاک
خون میں لوٹ کر شہادت کا درجہ حاصل کر لیں؟“

اس قسم کے خطیب سارے عالم اسلام میں پیدا ہوئے۔
اس پوری مدت میں کوئی لیڈر ایسا نہ اٹھا جو علمی تجزیہ اور
بائنسی ذہن سے مسلح ہو۔ ہر ایک کے پاس بس شعرو خطبات
کا طوفان تھا۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ جس طرح غورتوں کے کوسنے
سے انگریزی فوجوں کی ٹوپ میں کیڑے نہیں پڑ سکتے تھے۔
شعرا اور خطباء کی لفاظیوں سے ملت کی تعمیر بھی ممکن نہ
ہو سکی۔ ڈیڑھ سو سالہ بلنڈ بانگ کوششوں کا انجام اس کو
ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ ❖

سیکڑوں ملین کی تعداد میں ہو، اگر تم لکھیاں ہوتے تو
تمہاری بھینٹناہٹ برطانیہ عظمیٰ کے کانوں کو بہا کر دیتی،
اور مسٹر گلڈسٹون کے کان اس سے سُن ہو جاتے۔ اور
اگر تم یہودی ہوتے اور خدا نے تم کو مسخ کر کے تم میں سے ہر
ایک کو کچھو بنا دیا ہوتا اور تم سمندر کو تیر کر جزیرہ برطانیہ
پہنچ جاتے تو تمہارے بوجھ سے جزیرہ غرق ہو جاتا اور تم
آزاد ہو کر اپنے ملک میں واپس آتے۔

۱۹۴۶ء میں اقوام متحدہ نے تقسیم فلسطین کا اعلان
کر دیا، اور یہودیوں کی حکومت تسلیم کر لی۔ اسرائیل کو اقوام
متحدہ کا ممبر بھی نامزد کر دیا گیا
شیخ حسن البنا (۱۹۴۸ - ۱۹۰۶) اپنی بارعب
شخصیت اور پر زور خطابت کی وجہ سے اس وقت مصر
کے انتہائی مقبول قائد بن چکے تھے۔ انہوں نے اس مسئلہ
پر تقریر کرتے ہوئے کہا:

ایجنسی کی شرائط

- ۱۔ کم از کم دس پرچوں پر ایجنسی دی جائے گی۔
- ۲۔ کمیشن پچیس فی صد
- ۳۔ پیکنگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوں گے۔
- ۴۔ مطلوبہ پرچے کمیشن وضع کر کے بذریعہ وی پی روانہ ہوں گے۔
- ۵۔ غیر فروخت شدہ پرچے واپس لے لئے جائیں گے۔

میخبر الرسالہ ۱۰۳۶ کیشن گنج ، دہلی - ۶

ڈاکٹر مسلمانہ خانم

اس کا ارادہ

اس کی بیماری پر

غالب آیا

پر تیل کی ماش کرتا اور دن رات کے سارے اوقات کو ایک نظام کے تحت گزارتا۔

میرا ارادہ میری بیماری پر غالب آیا۔ میں دھیرے دھیرے اچھا ہونے لگا۔ میرے چہرے پر موت کے پیلے پن کے بجائے زندگی کی سُرخی دوڑنے لگی۔ اب میں ایک تندرست نوجوان تھا جس کی صحت پر لوگ رشک کرتے تھے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، میں بچپن سے جوان ہوا اور جوانی کے بعد اب بڑھاپے کا دور شروع ہو گیا ہے لیکن ڈاکٹر کے اندازہ کے خلاف نہ صرف یہ کہ میں زندہ رہا بلکہ کچھ بھی بیمار نہیں ہوا۔ میں نے طے کیا تھا کہ مجھے زندہ رہنا ہے اور قدرت نے یہ الفاظ صحیح ثابت کر دکھائے۔"

کلاس میں صحت کی بات چھڑ گئی۔ ماسٹر صاحب صحت کے اصول لڑکوں کو سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک طالب علم کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر صاحب: "وہ بولا" اجازت ہو تو ایک بات دریافت کروں۔"

"ضرور"

"ماسٹر صاحب اس عمر میں آپ کی اتنی اچھی صحت ہے، اس کا راز کیا ہے؟"

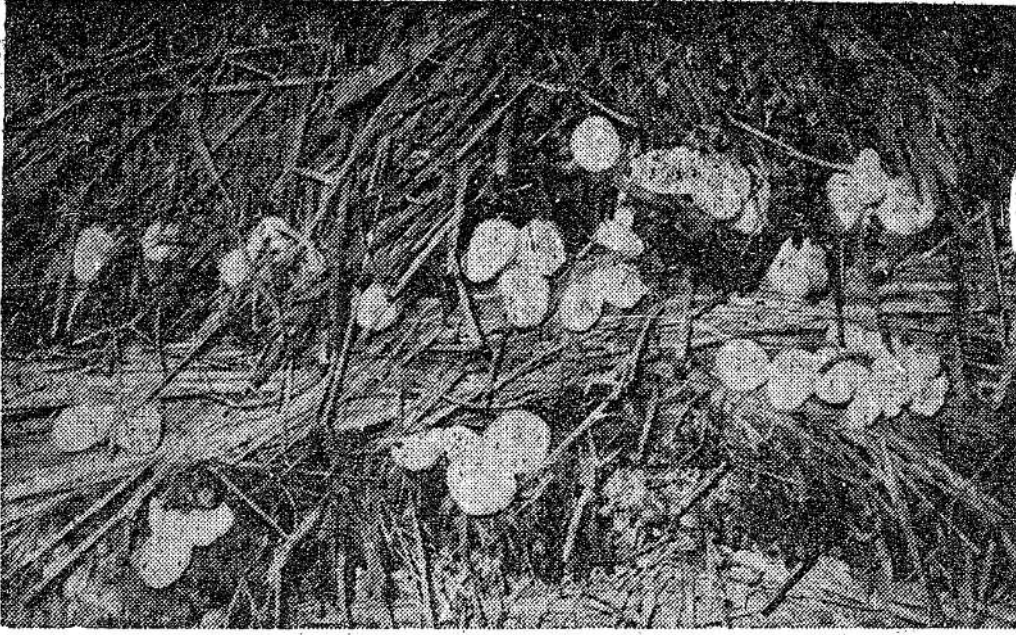
اس کے بعد ماسٹر صاحب نے اپنی کہانی بیان کرنی شروع کی۔ انھوں نے کہا: "یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ میں تم سے بھی چھوٹا تھا اس وقت میں کلکتہ میں تھا، میری صحت بہت خراب ہو گئی، میں اتنا دبلا اور کمزور ہو گیا کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ڈاکٹر بھی میرے علاج سے مایوس ہو گئے۔ ایک روز ڈاکٹر نے کہا "اس کو گھر لے جاؤ۔ اب یہ بچ نہیں سکتا" تاکہ یہ مرے تو اپنے ماں باپ کے پاس مرے۔"

"ڈاکٹر کو میری موت پر اتنا یقین تھا کہ اس نے میرے سامنے ہی یہ بات کہہ دی۔ مجھے ڈاکٹر کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا مجھے زندہ رہنا ہے" اور میں نے اس کے فوراً بعد زندگی کی جدوجہد شروع کر دی۔

"میں نے سوچا کہ سب سے پہلا کام مجھے یہ کرنا ہے کہ اپنے دماغ سے اس خیال کو نکال دوں کہ میں بیمار ہوں یا مرجانے والا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ ہو مجھے بہر حال جینا ہے۔ اس کے بعد نہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور نہ کوئی دوا کھائی، البتہ اپنی زندگی کو نہایت منظم کر لیا۔ میں روزانہ صبح کو کھلی ہوا میں ورزش کرتا، روزانہ نہاتا، روزانہ اپنے بدن

کھمب
کی کاشت
بھیگے ہوئے
پیال
— میں

Mushrooms sprouting in a bed of wet paddy straw.

کھمب ایک مفید زراعت ہے اور پروٹین حاصل کرنے کا قیمتی ذریعہ بھی

رہی ہے۔ پنجاب ایگریکلچرل یونیورسٹی نے اس سلسلے میں کافی دل چسپی لی ہے اور اس کا مائیکرو بیالوجی کا شعبہ کسانوں کو کھمب پیدا کرنے میں خصوصی مدد دے رہا ہے۔ کھمب کی پیداوار حاصل کرنے کے لئے صرف ایک شیڈ اور کچھ معمولی سامان درکار ہوتا ہے جو باسانی دیتا میں مل جاتا ہے۔ کھمب کی مانگ بیرونی علاقوں میں بھی کافی ہے۔ پٹیلہ کے کسانوں نے کھمب کی پیداوار کے ساتھ کیننگ یونٹ بھی لگائی ہے۔ وہ اپنی پیداوار کو کلکتہ اور مدراس کے بازار میں بھیج کر کافی نفع حاصل کر رہے ہیں۔ ہماچل پردیش میں کھمب کے فارم ہیں۔ ہماچل یونیورسٹی کا زرعی شعبہ سولان میں اپنی زمین پر کھمب کی کاشت کر رہا ہے اور اس سلسلے میں قیمتی تحقیقات کی ہیں جو کسانوں کے لئے بہت مفید ہو سکتی ہیں۔ ڈوچی اور چال کے کسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ۲۵۰ کسانوں نے کھمب کی کاشت کی تربیت حاصل کی ہے جن میں سے ۶۵ کسانوں نے باقاعدہ

کھمب (MUSHROOM) نہایت مفید غذا ہے، باہر کے ملکوں میں اس کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ تاہم ہندوستان میں ابھی زیادہ تر پنجاب کے علاقہ میں اس کو مقبولیت حاصل ہو سکی ہے۔

عوام میں مشہور ہے کہ جہاں کتا پیشاب کرے وہاں کھمب پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے کچھ لوگ اس کو لکڑی یا پتھر پر رکھتے ہیں۔ مگر یہ بالکل غلط ہے۔ کھمب قدرت کا ایک قیمتی نباتاتی عطیہ ہے اس کا کتے کے پیشاب سے کوئی تعلق نہیں۔

کھمب کی اہمیت یہ ہے کہ وہ نباتاتی پروٹین حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے اور سستا بھی۔ وہ گھر کے صحن میں بھی اگایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بانس کی ٹوکری میں بھی۔ چند برس پہلے کھمب ایک جنگی غذا تصور کی جاتی تھی۔ کیونکہ وہ زیادہ مقدار میں دستیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اب پنجاب کے علاقہ میں اس کی پیداوار کافی بڑھ

طور پر اس کی کاشت شروع کر دی۔

کھمب بہت نازک پودا ہے۔ وہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے اس لئے اس کی کاشت اسی وقت مفید ہے جب کہ اس کی نکاس کا فوری اور محقول انتظام موجود ہو۔ پنجاب کے شہروں میں اب عام طور پر کھمب کی فروخت ہونے لگی ہے۔ کھمب کی بہت سی قسمیں ہیں۔ فی الحال پنجاب کے کسان دو قسم کے کھمب کی کاشت پسند کرتے ہیں۔ اس کی کاشت اپریل سے اگست تک کی جاتی ہے۔

کھمب کی پیداواری لاگت فی کیلو گرام تقریباً ڈھائی روپے ہے جیسا کہ بازار میں ایک کیلو کھمب ۱۰ سے ۵ روپے تک فروخت ہوتا ہے۔ بڑے شہروں میں مثلاً دہلی میں اس کی قیمت ۳ روپے کیلو تک ہے۔

اگر جدید اصولوں کے مطابق پیکنگ کا انتظام ہو تو کھمب کے لئے بیرونی ملکوں میں بھی اچھا مارکیٹ مل سکتا ہے۔ جن لوگوں کو کھمب کی کاشت سے دل چسپی ہو انہیں مزید معلومات کے لئے ہماچل یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی سے رابطہ قائم کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ حکومت نے خاص اس مقصد کے لئے ایک مستقل ادارہ ہماچل پردیس میں قائم کر رکھا ہے۔

The Mushroom Institute
College of Agriculture
Solan,
Distt: SIRMUR
Himachal Pradesh

کھمب اپنی اصل کے اعتبار سے نباتات ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کا رنگ سفید اس لئے ہوتا ہے کہ دیگر پودوں کی طرح اس میں سبز نباتاتی مادہ (کلوروفل) نہیں ہوتا۔ کلوروفل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سورج کی شعاعوں کی

المسالہ فروری ۱۹۷۷

مدد سے اپنے لئے غذا نہیں تیار کر سکتا۔ وہ مردہ نامیاتی چیزوں سے اپنے لئے غذا حاصل کرتا ہے۔ اس کا شمار ان پودوں میں ہوتا ہے جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی تیار غذا پر گزار کرتے ہیں۔ اس قسم کے پودوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ مردہ نباتاتی مواد کو تحلیل کر کے اس کی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو نکال دیتے ہیں اور اس طور پر پودوں کے لئے کھاد مہیا کرتے ہیں۔

کھمب (کلاہ باراں) کی تقریباً سات ہزار قسمیں شمار کی گئی ہیں۔ فرانس، امریکہ، یونان اور اٹلی میں لوگ بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں۔ کھمب کی بعض قسمیں زہریلی ہوتی ہیں جو دو ایس کام آتی ہیں۔

کھمب یا کلاہ باراں میں غذائیت کا تناسب کیا ہے، اس کو مندرجہ ذیل نقشہ سے سمجھا جاسکتا ہے:

پانی ۲۱۸۹ فی صد
نائٹروجن کے مرکبات ۰.۶۳ فی صد
نائٹروجن مرکبات کا تقریباً ۳ حصہ فوراً ہضم ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے۔

کاربوہائی ڈریٹ ۲۲.۴ فی صد
شکر ۰.۵۱ فی صد

چربی ۲۴.۰ فی صد
معدنیات ۳۱.۳ فی صد

معدنیات میں زیادہ تر پوٹاشیم اور فاسفورک ترشہ پایا جاتا ہے)

اس تناسب سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دیگر تازہ تر کاربوں کی نسبت کلاہ باراں میں غذا کس قدر زیادہ ہے۔ صرف پیرس میں سایہ دار مقامات پر ڈیڑھ لاکھ من کھمب پیدا کیا جاتا ہے۔

وہ اپنے وطن سے

دور نہ نما

نے وطن کو جان لیا ہے۔ وطن میں میرا دل بھی لگتا ہے۔ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں اور سجدہ میں جاتا ہوں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے وطن پہنچ گیا۔ اب میں نے اپنے حقیقی وطن کو پہچان لیا ہے۔ جب بھی مجھے وطن کی طرف رُخ کرنا ہوتا ہے، اپنے کو حالت سجدہ میں لے جاتا ہوں۔ کسی وطن میں جو سکون اور راحت مل سکتی ہے وہ سکون مجھے سجدہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔

بات تو اس نے گہری کہی مگر اُسے سمجھنے والے نٹھوڑے ہیں۔ آدمی کا اصل وطن دور نہیں ہوتا۔ پھر بھی اکثر لوگ بے وطن ہوتے ہیں اور غریب الوطنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب تک آدمی کی روح بیدار نہ ہو، آدمی کو وہ سجدہ میسر نہیں ہوتا جس کو صحیح معنوں میں سجدہ کہا جاسکے، جو اُسے غریب الوطنی سے نجات دے سکے۔ ایسا شخص غریب الدیار ہی رہے گا۔ اس کے دوست اور احباب اسے غریب الوطن بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اُسے وطن کی خبر ہونے نہ دیں گے۔

شہر میں آئے۔ اسے عرصہ ہو گیا تھا۔ وطن کے احباب اور دوستوں کی ایک ایک تصویر اس کے ذہن کے پردے پر دھندلی ہوتی چلی گئی تھی۔ پھر بھی یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ اپنے وطن کو بکسر فراموش کر چکا ہوگا۔ وطن کے نقوش بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ان کا مٹنا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی خاص وجہ تھی کہ وہ وطن جانے کے لئے اس طرح بے چین دکھائی نہ دیتا تھا جس طرح بالعموم لوگ وطن کے لئے بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا تھا یا اُسے کوئی ایسی چیز حاصل ہو گئی تھی کہ اضطراب اور پریشانی کے بجائے اس کے چہرے سے ایک خاص طرح کا سکون اور اطمینان جھلکتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے کہ وہ بالکل بے حس ہو گیا ہے۔ بعض لوگ اسے بے مروت بتاتے۔ کیونکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے وطن عزیز کو بکسر فراموش کر رکھا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اُسے پاگل اور مجنون قرار دیتے تھے۔

ایک دن اس کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی جس نے ثابت کر دیا کہ اس کے بارے میں لوگوں کے اندازے غلط ہیں، لوگوں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے وہ بے حس نہ تھا۔ اس کے احساسات تو حد درجہ نازک تھے۔ وہ اتنا احساس تھا کہ اس پر رشک آئے۔ کسی نے اس سے پوچھا تھا: آپ وطن کیوں نہیں جاتے؟ کیا وطن میں آپ کا کوئی نہیں؟

اس نے کہا: یہ بات نہیں ہے۔ وطن سے بے نیاز کون ہو سکتا ہے۔ میں بھی اس سے بے نیاز اور بے پروا نہیں ہوں۔ لیکن عام طور پر لوگ اپنے وطن کو پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ مجھے وطن کی خبر مل گئی ہے۔ میں

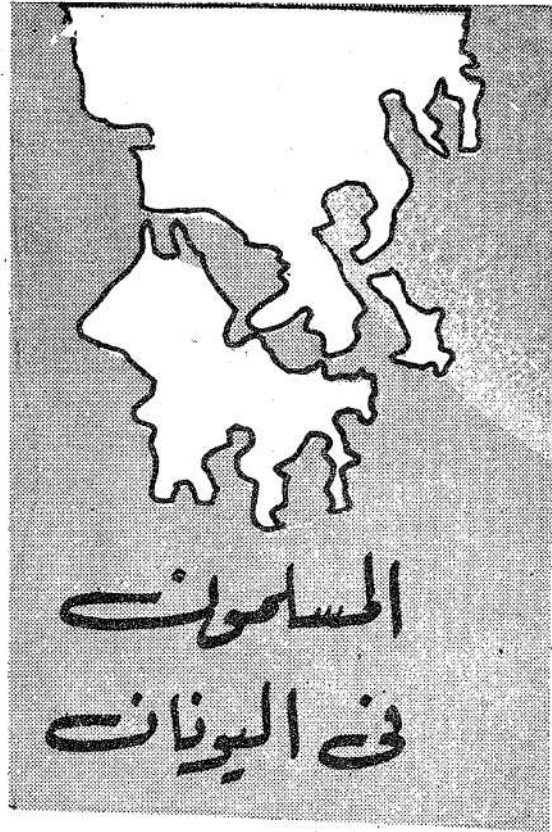

ترکی میں جو یونانی غیر مسلم آباد ہیں

ان کی معاشی حالت اچھی ہے

مگر یونان میں جو ترک مسلمان ہیں

ان کا حال اس کے برعکس ہے

میں اب بھی پانچ مسجدیں ہیں جو عثمانی دور کی یاد دلاتی ہیں۔ مگر یہ مسجدیں اس طرح ویران پڑی ہوئی ہیں گویا ان کو جو عبادت الہی کے لئے بنایا ہی نہیں گیا۔

شہر کو طبعاً میں چھوٹی مساجد کے علاوہ پندرہ بڑی مسجدیں ہیں۔ یہاں ہر مسجد میں پنج وقتہ نمازیں ہوتی ہیں۔ تراقیا کی ہر ولایت میں ایک مفتی ہوتا ہے جو نکاح، طلاق، میراث، معاملات شرعی اور مساجد و مدارس کے انتظام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

تراقیا میں تین مسلم جماعتیں ہیں۔ ان میں بڑی جماعت اتحاد مسلمی ایونان ہے جو ۱۹۳۲ء میں قائم ہوئی تھی۔ اس کے بانی شیخ مصطفیٰ صبری آفندی تھے جو عثمانی خلیفہ سلطان وحید الدین کے زمانہ میں شیخ الاسلام تھے۔ اس کے عمودوں کی تعداد تقریباً پانچ ہزار ہے۔

اس جمیعت نے یونانی مسلمانوں کی مختلف خدمات انجام دی ہیں۔ مثلاً جنگ اول اور ثانی کے زمانہ میں سیکڑوں اسلامی اوقاف (دکان، مکانات، باغات وغیرہ) حکومت یا افراد کے قبضہ میں چلے گئے تھے۔ ان کو دوبارہ حاصل کیا۔ ترکی زبان میں اسلامی کتابوں کی

یونان میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً دو لاکھ ہے۔ یہ اصلاً ترک ہیں اور زیادہ تر یونان کے شمال مشرقی علاقہ میں آباد ہیں۔ یہ علاقہ بحر ایض کے کنارے واقع ہے۔ اس کا مرکزی مقام کوتینی (کوٹجنہ) ہے

یونانی مسلمانوں کے مسائل تقریباً وہی ہیں جو دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے ہیں۔ وہ اپنے دین پر پختہ ہیں۔ تاہم نئی نسل میں اعتقادی کمزوری پیدا ہو رہی ہے اور اس کی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ ان میں ایسے مصلحین نہیں اٹھ رہے ہیں جو اسلام کے جوہر کو سمجھیں اور اس کو موثر انداز میں ان کے سامنے پیش کریں۔

یہ مغربی تراقیا کے مسلمانوں کا حال ہے۔ باقی وہ لوگ جو اس سے ۸۰۰ میل دور جزیرہ رودس میں رہتے ہیں، وہ بڑی حد تک اسلام سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ کیونکہ جزیرہ سے ترک اقتدار ختم ہونے کے بعد پچھلے پچاس برس سے ان میں اسلام کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ جزیرہ رودس

اکثریت یا زراعت پیشہ ہے یا حیوانات کی پرورش سے
گزر اوقات کرتی ہے۔ تجارت اور صنعت میں ان کا
حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔

البلاغ (کویت) ۲۲ ستمبر ۱۹۷۱

اشاعت بھی سچی ادارہ کرتا ہے۔ جمعیت اتحاد مسلمی اليونان
ایک پندرہ روزہ جریدہ نکالتا ہے جس کا نام المحافظون ہے۔
یہ دنیا کا واحد ترکی جریدہ ہے جو عربی رسم الخط میں
شائع ہوتا ہے۔

ترک نوجوانوں کی انجمن (تورک کچلر برلیگی) وسائل
ذرائع کے اعتبار سے یونانی مسلمانوں کی سب سے بڑی
تنظیم ہے۔ مگر اس پر اسلامیت سے زیادہ قومیت غالب ہے۔
یونان کے مسلمان، وہاں کے دستور کے مطابق،
یونانی پارلیمنٹ کے لئے اپنے تین نمائندے منتخب کرتے ہیں
جو حکومت کے سامنے مسلم مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ یہ
انتخاب ہر چار سال کے بعد ہوتا ہے۔

مغربی ترقیاً میں ۲۰۰ سے زیادہ اسلامی مدرسے
ہیں جن میں مسلمان طلبہ عصری علوم کے ساتھ اسلامی علوم
پڑھتے ہیں۔ ان میں اساتذہ زیادہ تر مسلمان ہیں۔ یہاں سے
فراغت کے بعد مزید تعلیم کے لئے یہ طلبہ یونان اور ترکی اور
دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں۔

عجیب بات ہے کہ جو یونانی غیر مسلم ترکی میں رہتے ہیں
ان کے مقابلہ میں یونان میں رہنے والے مسلمانوں کی
اقتصادی حالت بہت خراب ہے۔ یونانی مسلمانوں کی

نبذة عن حياة المقدم:
جهاد حافظ رشاد - هو ابن
حافظ علي رشاد رئيس اتحاد مسلمي
اليونان من الجامعين الكبار من
تركيا الذي حكم عليه بالاعدام فيابيا
في ثورة مصطفى كمال اتاتورك ضد
الخلافة العثمانية. وهو - الابن -
عضو فعال في مجلس الإدارة بجمعية
اتحاد اسلام - ومدير الإدارة
بجريدة محافظة كار، ناطق الحاصل
للجمعية المذكورة وهو أيضا مدرسي
في السنة الأخيرة بكلية الدعوة
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية
بالدبنة المنورة. وله تراجم كثيرة
من اللغة العربية إلى التركية ومن
بين الكتب التي ترجمها: مجموعة
الرسائل للإمام الشهيد حسن البنا.
الاسلام يتحدى. الطريق إلى الله
والظاهرة القرآنية. ومبارك ترجمة
كتب فكرية إسلامية أخرى.

عنوان الجمعية:
اتحاد اسلام - جمعية اتقان
مسلمي اليونان - شارع انيكوفو
رقم ۲۵ - كونيوني - اليونان.
عنوان بالملكة العربية السعودية
جهاد حافظ رشاد
ص.ب ۶۹۷ - المدينة المنورة
الملكة العربية السعودية

الرسالہ اگر آپ کو پسند ہے

تو آپ پر اس کا پہلا حق ہے کہ

آپ فوراً اپنا زر تعاون بھیج کر

اس کے معاونین کی برادری میں باقاعدہ شامل ہو جائیں۔

لكل هذا فليعمل العاملون

في مطلع رمضان .. شهر القرآن .. (١٣٩٣هـ) .. جاءت الأنباء بإعلان الرئيس « بيرنارد بونجو » رئيس جمهورية الجابون ، اعتناقه للإسلام لأنه رأى فيه ، كما جاء في بيانه : نور الفطرة وجلال العدالة والمساواة ..

أما الإسلام .. فان دعواته في إفريقيا عشرات .. وفي بعض الأقطار أفراد يعدون على الأصابع .. !! ومع هذا يعرف الإسلام طريقه إلى القلوب .. ولا يخفى نوره على الناظرين ، مهما تكاثرت السحب ، واغبرت الآفاق !!

عجب الناس من إسلام رئيس جمهورية افريقية .. طائعا مختارا مستجيبا لله ورسوله لا تحركه رغبة ، ولا تحمله رهبة ..

ولكن العجب ما يلبث أن يتبدد حين يتأمل الانسان حقيقة الإسلام ويعرف خاصته ، التي ترهب أعداءه ..!

انه الدين الذي يخاطب الفطرة .. وينادي العقل .. ويحرك الشعور ..

انه الدين الذي لا طلاس فيه ولا مجاهيل .. ولا خرافات ولا أباطيل .. فاذا ما انزاحت الغشاوة عن البصيرة .. وانجابت سحب الزيف عن الفطرة ، فانها تعرف طريقها إلى الإسلام وشيكا .. وتسرع إليه رغبة مشتاقة .. وتترع إلى رحابه راضية مطمئنة ..

انها صورة فريدة من الاستجابة لم تتبدل في كل جيل وقبيل .. منذ عهد النبوة .. حين كان الناس يتقلبون من النقيض إلى النقيض .. بتأثير آية يسمعونها .. وحكمة يتلقونها .. فيصبحون آخر النهار من جند الإسلام .. بعد أن كانوا في اوله من أعدائه الألداء ..!!

هكذا فعل الإسلام في حمزة .. وعمر .. واسيد بن حضير .. وخالد بن الوليد .. وعمرو بن العاص .. وغيرهم من الأبطال الذين كسبهم الإسلام جنودا أوفياء .. بل كسبتهم الانسانية مضحين شرفاء .. ممن تفتحت بصائرهم على نور الإسلام في ومضة خاطفة ، بعد أن كانوا عنه متباعدين ..

بل هي المعجزة الاسلامية التي جعلت التتار يعنقون الإسلام ويدافعون عنه ، بعد أن أقبلوا من قبل يدمرون حضارة الخلافة ، ويحاولون هدم حضارة الإسلام !!

بل هذه الحضارة الغربية .. رغم أضوائها وزخارفها لم تستطع أن تحول بين أفراد انقياء ينتمون إليها .. وبين الاستضاءة بنور الإسلام والاستقلال بظلاله ..

وفي كل يوم يكسب الإسلام أنصاراً في هذه العواصم الحضارية في أوروبا وأمريكا .. لا يحجب عنهم ضياء الإسلام ، ما يرونه من ضعف المسلمين وتغلب الأعداء عليهم .. لأنهم يعلمون أن حقائق الإسلام شئ .. وواع المسلمين شئ آخر ..

تلك خاصة الإسلام في ذاته .. انه دين زاحف منتشر .. يحمل في طبيعته خصائص القوة والوضوح والتأثير في القلوب .. متى برئت من العلل والأهواء ..

ان الحق تبارك وتعالى قد وعد باظهار الآيات التي تؤكد دائماً أن الإسلام حق .. وانه وحى من السماء لا هوى من الأرض .. : (سرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد) ..

وان انتصار الإسلام .. عقيدة مؤثرة ، ودينا يستحوذ على القلوب .. لآية من آيات الله في هذا العصر ، الذي تمداعى فيه الأهم على أمة الإسلام ، والذي تشتد فيه الحرب الخبيثة لانتقاص ديار الإسلام واذلال أتباعه .. في وسط هذا الظلام تأتي أضواء البشائر .. فنرى العقيدة الاسلامية تعرف طريقها إلى القلوب .. نقية صافية .. قوية شامخة ، تؤكد أن الإسلام حقاً هو دين الانسانية ، الذي يحقق لها الأمن والطمأنينة ويأخذ بأيديها إلى حمى الخير والسلام ..

ولكن هذه القوة الذاتية للإسلام ، لا تعفى الأمة الاسلامية من واجبها في الدعوة إليه ، وفي جلاء الحقائق امام الانسانية ، حتى تختار طريقها وتعرف سبيلها ..

ان أسلافنا الأماجد قد قاموا بواجبهم خير قيام .. في الدعوة إلى الإسلام .. فسمعوا به وأسعدوا الانسانية .. وبقي علينا أن نذكر المسؤولية التي يلقها علينا ديننا الحنيف حتى نكون أهلاً لهذا التكريم الذي لقيه الجيل التالي من هذه الأمة .. جيل الصحابة الكرام الذين نجد وصفهم في قول الحق سبحانه :

(كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) ..

ولئلا هذا فليعمل العاملون ..

کام کرنے والوں کو

اس کے لئے

کام کرنا چاہئے

رمضان ۱۳۹۳ھ کے آغاز میں یہ خبر آئی تھی کہ جمہوریہ گابون کے صدر برنارڈ بانگو نے اسلام قبول کر لیا۔ انھوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں نے اسلام کو اس لئے اختیار کیا کہ اس میں مجھے فطرت کا نور اور اہلسنت اور مسادات کی عظمت نظر آئی۔

اسلام کے مبلغین افریقہ میں دس بیس ہوں گے۔ اور بعض علاقوں میں تو ان کی تعداد انگلیوں پر رگنی جاسکتی ہے۔ اس کے باوجود اسلام دلوں تک پہنچنے کے لئے اپنا راستہ پارہا ہے۔ اس کی روشنی دیکھنے والوں کے لئے مخفی نہیں۔ کیونکہ اسلام وہ دین ہے جو فطرت کو مخاطب کرتا ہے، جو عقل کو پکارتا ہے اور شعور کو حرکت میں لاتا ہے۔ یہ ایسا دین ہے جس میں طلسماتی چیزیں اور جھول باتیں نہیں۔ اس میں خرافات اور اباطیل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بصیرت سے پردہ اٹھتا ہے اور فطرت کے اوپر سے مصنوعی بادل چھٹتے ہیں تو بہت جلد انسان اسلام کا راستہ پہچان لیتا ہے۔

اسلام کا یہی معجزہ ہے جس نے تاتاریوں کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا اور وہ اس کی حمایت کرنے والے بن گئے۔ حالانکہ وہ دارالخلافہ کو برباد کرنے آئے تھے اور اسلامی تہذیب کو مٹا دینا چاہتے تھے۔

الرسالہ فروری ۱۹۷۶

موجودہ مغربی تہذیب اپنی تمام اچک دکک کے باوجود اپنے اندر کے صاف ذہن لوگوں کو اس سے نہ روک سکی کہ وہ اسلام کے نور سے اپنے لئے روشنی حاصل کریں۔ چنانچہ یورپ اور امریکہ کے تہذیبی مراکز سے اسلام ہر دن اپنے اعوان و انصار پارہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کمزور ہیں اور دشمنوں نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر رکھا ہے۔ مگر یہ واقعہ ان کے لئے اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی سچائی الگ چیز ہے اور مسلمانوں کی عملی حالت دوسری چیز۔

اسلام کا ایک موثر عقیدہ کی حیثیت سے زندہ رہنا اور اس کا ایسا دین ہونا جو دلوں کو مفتوح کرے، یہ موجودہ زمانہ میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب کہ قومیں اس کی دشمن بنی ہوئی ہیں اور بلبلاؤں اسلام کو ڈھانے اور اہل اسلام کو ذلیل کرنے کے لئے جنگیں برپا کئے رہتی ہیں۔

مگر اسلام کی یہ ذاتی قوت امت اسلامیہ کے لئے اس کی دعوتی ذمہ داریوں سے معافی کا سبب نہیں بن سکتی۔ ہم کو بہر حال انسانیت کے سامنے حق کو واضح کرنا ہے تاکہ وہ اپنے طریقے کو پکڑے اور اپنے راستہ کو پالے۔ ہمارے بزرگ اکابر اپنے فرائض کی ادائیگی کے لئے پوری طرح اٹھے انھوں نے دنیا کو اسلام کی دعوت دی۔ انھوں نے خود اس سے برکت حاصل کی اور دوسروں کو برکت دی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں جو دین حق نے ہمارے اوپر ڈالی ہے تاکہ ہم اس عزت کے مستحق بنیں جو اس امت کے مثالی لوگوں۔ صحابہ کرام۔ کو ملی۔ یہ ہے وہ کام جو کرنے والوں کو کرنا چاہئے۔

تین سال کے اندر دو عیسائی حکمرانوں کا قبول اسلام

جمہوریہ گابون کے صدر عمر بونگو

میں داخل ہوئے اور مختلف ترقیاں کرتے ہوئے دسمبر ۱۹۶۶

میں جمہوریہ گابون کے صدر منتخب ہوئے۔

صدر عمر بونگو کے قبول اسلام کی تقریب میں گابون کی راجدھانی لیبرویل میں ایک خصوصی جلسہ کیا گیا تھا جس میں سعودی عرب، لیبیا، خلیج عرب کی ریاستوں کے وفاق کے وفد نے شرکت کی۔ لیبیا سے آنے والے وفد کے سربراہ شیخ محمود سحی نے صدر بونگو کو کلمہ شہادت پڑھایا۔ انھوں نے اپنی فرانسیسی تقریر میں کہا:

”میں ایک کیتھولک عیسائی تھا۔ میں نے انجیلوں کا مطالعہ کیا ہے، اور مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تمام ادیان انسانی فطرت سے دو ہیں۔ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو میں نے پایا کہ یہ وہ دین ہے جو انسان کو عزت بخشتا ہے اور مختلف انسانوں کے درمیان تفریق نہیں برتا، وہ انسانیت کا احترام سکھاتا ہے۔“

صدر عمر بونگو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک کی تعمیر کے لئے ہمارے یہاں مغربہ کار افراد اور ماہرین کی بہت

کئی سو سال کے وقفہ کے بعد اسلام دوبارہ اپنی اس تاریخی قوت کو دہرا رہا ہے کہ ملکوں کے حکمران خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ الرسالہ کے پچھلے شمارہ میں سنٹرل افریقہ کے صدر بونگو کا سا کے قبول اسلام (اکتوبر ۱۹۷۶) کا واقعہ شائع ہو چکا ہے۔ تاہم اس نئے تاریخ ساز عمل کا آغاز جس نے کیا وہ جمہوریہ گابون کے صدر البرٹ برنارڈ بونگو ہیں جنھوں نے ۲۹ ستمبر ۱۹۷۳ کو اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا اسلامی نام عمر بونگو رکھا۔ گابون، جنوبی افریقہ کا ساحلی ملک ہے جو ٹانزانیہ کے کنارے واقع ہے۔

صدر عمر بونگو کے قبول اسلام کے بعد ان کے خاندان کے تمام افراد مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ کابینہ کے اکثر وزراء، حکمران پارٹی کے ارکان، ملک کی ممتاز شخصیتیں اور عام باشندوں میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور برابر ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلم ممالک سے گابون کے نہایت قریبی تعلقات قائم ہیں۔ صدر عمر بونگو نے کہا:

”برا عظم افریقہ میں اسلام کا مستقبل روشن ہے۔“

صدر عمر بونگو ۳۰ دسمبر ۱۹۳۵ کو فرانس ویل (گابون) میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد سرکاری ملازمت پر رہے۔ ۱۹۶۰ میں گابون کو فرانس سے آزادی ملی تو وہ وزارت خارجہ کے ایک افسر تھے۔ ۱۹۶۴ میں وہ وزارت

PRESIDENT OMAR BONGO
BOITE POSTALE 546
LIBERVILLE
REPUBLIC OF GABON

لمی ہے۔ ۱۹۷۵ء میں جب صدر بوتگو ہندستان آئے تھے تو یہاں انھوں نے بعض مجالس میں ذکر کیا کہ ان کو ایک لیڈری ٹیچر کی ضرورت ہے جو ان کے گھر کی خواتین کو اسلامی تعلیم دے اور ان کی دینی تربیت کر سکے۔ انھوں نے کہا کہ ہندستان ایک مذہبی ملک ہے اور یہاں کوئی خاتون اس کام کے لئے مل سکیں تو میں ان کو ترجیح دوں گا مگر ان کے گھر کی زبان فرانسیسی ہے۔ ان کو ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو عربی اور فرانسیسی جانتی ہو۔ مگر ہندستان سے ایسی کسی خاتون کا انتظام نہ ہو سکا۔ گابون کا رقبہ ۲ لاکھ ۶۷ ہزار مربع کیلومیٹر ہے۔ آبادی ایک ملین ہے۔ صدر عمر بوتگو کے قبول اسلام سے پہلے یہاں مسلمانوں کی مجموعی آبادی تقریباً ۲۵ ہزار تھی۔ اب اس تعداد میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔

گابون اپنے گھنے جنگلات کے لئے بہت مشہور ہے ملک کی اہم پیداوار لکڑی ہے۔ سمندر اور خشکی سے پیروں بھی نکالا جاتا ہے۔ تیل صاف کرنے کا کارخانہ پورٹ جنٹی میں قائم کیا گیا ہے۔ مگر اس کارخانہ میں حکومت کا سرمایہ صرف ۵ فی صد ہے۔ بقیہ سرمایہ دوسروں کا ہے۔ گابون کو اگست ۱۹۶۰ء میں فرانسیسی اقتدار سے آزادی مل گئی تھی۔ مگر اقتصادی آزادی حاصل کرنے کا کام ابھی باقی ہے۔ حکومت کے عہدوں پر زیادہ تر فرانس کے تعلیم یافتہ عیسائی قابض ہیں۔ ملک کا سارا نظم ہی چلا ہے۔ عیسائی مشنریاں بھی کثیر تعداد میں ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور منصوبہ کے تحت منظم طور پر اپنے تبلیغی مشن میں مصروف ہیں۔ اسپتال، اسکول، کالج، کھیل کے میدان، کلب، غرض جدید زندگی کی سرگرمیوں کے تمام ادارے انھوں نے قائم کر رکھے ہیں اور ان کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔

صدر عمر بوتگو نے ملک کی ہمہ جہتی ترقی کے لئے ایک جامع منصوبہ بنایا ہے اور اس سلسلہ میں عرب حکومتوں سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ مگر اصل مشکل یہ ہے کہ عرب ممالک زیادہ سے زیادہ انھیں پٹرول روئے سکتے ہیں جب کہ گابون کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ "انسان" ہیں نہ کہ ڈالر۔ اس کو ہرن کے ایسے ماہرین درکار ہیں جو ملک کے ترقی پذیر معاشرہ کے مختلف شعبوں کا جھانچ لے سکیں۔ اور اس معاملہ میں عرب ممالک کا حال یہ ہے: غ۔ اور خوشیتن گم است کرا بہ مری کتر۔ گابون، اسی قسم کے دوسرے افریقی ممالک کی طرح، ایک نئے تاریخی موڑ پر کھڑا ہے۔ زراعتی شعبے، تجارتی منصوبے، صنعتی تنظیمیں، تعلیمی درس گاہیں، سائنسی تحقیقات اور حکومتی دفاتر سے لے کر خالص مذہبی اداروں تک ہر کام کے لئے اس کو تربیت یافتہ کارکنوں کی ضرورت ہے۔ کچھ افراد، اپنی فطرت کی آواز پر، دین حق میں شامل ہو گئے ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ ملک کے حکمران افراد ہیں اور اگرچہ ملک کے تقریباً تمام شعبوں پر عیسائیوں اور فرانسیسیوں کا قبضہ ہے، یہ نو مسلم حکمران مسلمانوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ وہاں آئیں اور ہمہ گیر جدوجہد کے ذریعے ملک کے مستقبل کو بدل ڈالیں۔ مگر مسلم ممالک کے رہنماؤں اور مفکروں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کا محبوب مشغلہ یہ ہے کہ اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کی فکر میں لگے رہیں۔ اور اگر عملاً اس کے مواقع نہ ہوں تو "قنوت نازلہ" پڑھنا شروع کر دیں۔ وقت آگیا ہے کہ سطح ارض پر اسلام کی تاریخ دوبارہ لکھی جائے۔ مگر یہاں کسی کو کرنے کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ مسلم قائدین کے سیاسی ذوق نے موجودہ زمانہ میں اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے!

آدمی اکثر اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے

تصوف کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور اس میں گوشہ نشین ہو کر تعلیم اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چونکہ شخصیت پرکشش پائی تھی۔ ان کے مریدوں اور شاگردوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ یہاں تک کہ وہ کافی مشہور ہو گئے۔ یہ شہرت اور مقبولیت ان کے لئے غلط فہمی کا باعث بن گئی۔ ایک مورخ لکھتے ہیں:

لما کثرت باعصا ومریدوہ اعتقد انه المہدی المنتظر ثم اخذ بیئش دعوتہ و وزع منشورات علی الناس بانہ المہدی المنتظر۔ (جمال الدین الافغانی - صفحہ ۱۲۶)

جب ان کے پیروں اور مریدوں کی تعداد بڑھ گئی تو وہ سمجھنے لگے کہ میں ہی مہدی ہوں پھر انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی شروع کی اور لوگوں میں مشہور کیا کہ مہدی موعود ہی ہیں۔

اس زمانہ میں سوڈان پر انگریزوں کا غلبہ تھا اور وہ وہاں مظالم کر رہے تھے۔ "مہدی" ہونے کی حیثیت سے انھیں اس فتنہ کو ختم کرنا ضروری تھا۔ اس طرح ان کی خانقاہی زندگی میدان جنگ کی زندگی میں تبدیل ہو گئی۔ انھیں ابتدائی کامیابیاں ہوئیں مگر انگریزوں نے بالآخر ان کے گروہ کو شکست دی اور انھیں کچل کر ختم کر دیا۔ "مہدویت" پر انگریزیت غالب آ گئی۔

۳۔ ابوالکلام آزاد (۱۹۵۸-۱۸۸۸ء) کو قدرت نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ مگر ان کی درج ذیل سطر میں صرف یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ اپنے بارے

۱۔ سید محمد بن یوسف حسینی جو پوری (۱۵۰۴-۱۶۱۴ء) اپنے زمانہ کے ایک مسلمہ بزرگ تھے۔ اللہ کی ذات پر انھیں اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے اعلان کر دیا "انسان اگر اس دنیا میں دیدار الہی سے مشرف نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو قلب یا چشم سر سے خواب یا بیداری میں نہ دیکھے تو مومن نہیں" ان کے سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ وہ "صدق و عزمیت میں پایہ بلند رکھتے تھے۔ بڑے قوی الاستعداد صاحب تاثیر بزرگ تھے، دعوت الی اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ ایثار و زہد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔

مگر اس تمام نیکی اور بزرگی کے باوجود ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ وہی "مہدی موعود" اور "مہدی آخر الزماں" ہیں جن کے متعلق حدیثوں میں خبر دی گئی ہے، وہ فرقہ مہدویہ کے بانی ہوئے۔ ان کی بزرگی اور تقدس اس قدر مسلم تھا کہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت کے ہندستان میں جس میں افغانستان بھی شامل تھا، زبردست ہلچل پیدا ہو گئی۔ علماء و سلاطین سے لے کر عوام تک وہ گفتگو کا موضوع بنے ہوئے تھے۔ مگر بعد کے نتائج ثابت کرتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ محض وہم پر مبنی تھا

۲۔ محمد حامد (۱۸۸۵-۱۸۴۴ء) جو بعد کو مہدی سوڈانی کے نام سے مشہور ہوئے، ایک خالص عرب نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد ان کا رجحان

میں شدید غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے:

”افسوس ہے کہ زمانہ میرے دماغ سے کام لینے کا کوئی سرو سامان نہ کر سکا۔ غالب کو تو صرف اپنی شاعری کا رونا تھا۔ نہیں معلوم میرے ساتھ قبر میں کیا کیا چیزیں جائیں گی۔“

بعض اوقات سوچتا ہوں تو طبیعت پر حسرت الم کا ایک عجیب عالم طاری ہو جاتا ہے، مذہب، علوم و فنون، ادب و انشاء، شاعری کی کوئی ایسی وادی نہیں جس کی بے شمار راہیں میدانِ فیاض نے مجھ نامراد کے دل و دماغ پر نہ کھول دی ہوں اور ہر آن وہ لحظہ بخششوں سے دامن مالامال نہ ہوا ہو۔ بجدیکہ ہر روز اپنے آپ کو عالم معانی کے ایک نئے مقام پر پاتا ہوں اور ہر منزل کی کرشمہ سنجیاں پچھلی منزلوں کی جلوہ طرازیوں مانند کر دیتی ہیں لیکن افسوس جس ہاتھ نے فکر و نظر کی ان دولتوں سے گراں بار کیا اسی نے شاید سرو سامان کا رکے لحاظ سے تہی دست رکھنا چاہا۔ میری زندگی کا سارا ماتم یہ ہے کہ اس عہد اور محل کا آدمی نہ تھا مگر اس کے حوالہ کر دیا گیا۔“

۳۔ ابو طیب احمد بن حسین متنبی (۳۵۴)۔

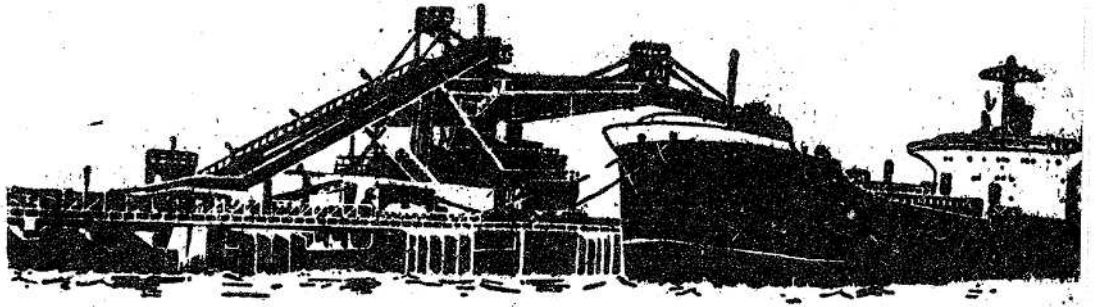
۳۵۳ھ کو فہ کے ایک غریب گھر میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کو فہ میں بھشتی کا کام کرتا تھا۔ متنبی بچپن سے بلند حوصلہ آدمی تھا اور بڑا بننے کا شوق رکھتا تھا۔ اس کا یہ جذبہ اولاً اس کو شاعری کی طرف لے گیا، کیونکہ اس زمانہ میں شہرت، دولت اور مرتبہ حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ شاعری تھا۔ مگر شاعر بننا اس کی طبیعت کو پوری طرح تسکین نہ دے سکا۔ اب اس نے

بادشاہ بننے کا خواب دیکھا اور لوگوں کو اپنی خلافت کی بیعت پر ابھارنا شروع کیا۔ بیعت کا معاملہ پورا ہوا چاہتا تھا کہ علاقہ کے گورنر کو اس کے منصوبہ کی اطلاع ہو گئی اور اس نے اس کو گرفتار کر کے جیل بھیجا۔ جیل خانہ سے اس نے گورنر کے نام ایک قصیدہ لکھ کر روانہ کیا اور اس میں معافی کی درخواست دی۔ گورنر نے اس کو رہا کر دیا۔

مگر بڑا بننے کا ذہن اب بھی اس کے اندر سے ختم نہ ہو سکا۔ اب اس نے ایک اور تدبیر کی۔ اس نے شام میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اپنی جادو بیانی اور اپنے ادبی زور سے بہت سے لوگوں کو اپنا معتقد بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ متنبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا۔ آپ ہی نے تو میری آمد کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا لا نبی بعدی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مگر متنبی نے اعباب میں تغیر کر کے یہ طلب نکالا: میرے بعد لا نامی شخص نبی ہوگا اور میرا نام آسمان میں ”لا“ ہے۔ اس نے قرآن کے مقابلہ میں اپنا کچھ کلام بھی پیش کیا۔

اس کے دعوے کو شہرت ہوئی تو اسے اخیذیہ کے نائب امیر حمص نے گرفتار کر لیا۔ متنبی پریشان ہو گیا اور دعوے نبوت سے توبہ کر کے رہائی حاصل کی۔ اب اس کے معتقدین کا حلقہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ مختلف بادشاہوں کی مدح کر کے دولت کماتا رہا۔ مگر اس کا سرداری کا مزاج اسے بار بار خود اپنے ممدوح سے ٹکراتا تھا۔ بالآخر عضدالدولہ (شیراز) نے اس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ اس پہلے متنبی نے اسکی مدح کر کے اسے انعام و اکرام حاصل کیا تھا۔

اوپر کی تصویر: خام لوہا مشینوں
کے ذریعہ ٹینکر میں بھرا جا رہا ہے

نیچے کی تصویر: جدید بندرگاہ
کا عمومی منظر

برآمدی تجارت کو ترقی دینے کے لئے بندرگاہ کو ترقی دینا ضروری

جہاز استعمال ہونے لگے ہیں۔ ان جہازوں کو بندرگاہ پر لانے کا انتظام اور ان پر سامان لادنے اور اتارنے کے لئے نئے نئے طریقے رائج ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں دوبارہ ضرورت تھی کہ وسکھا پٹنم کی بندرگاہ کو وقت کی ضرورتوں کے مطابق بنایا جائے۔

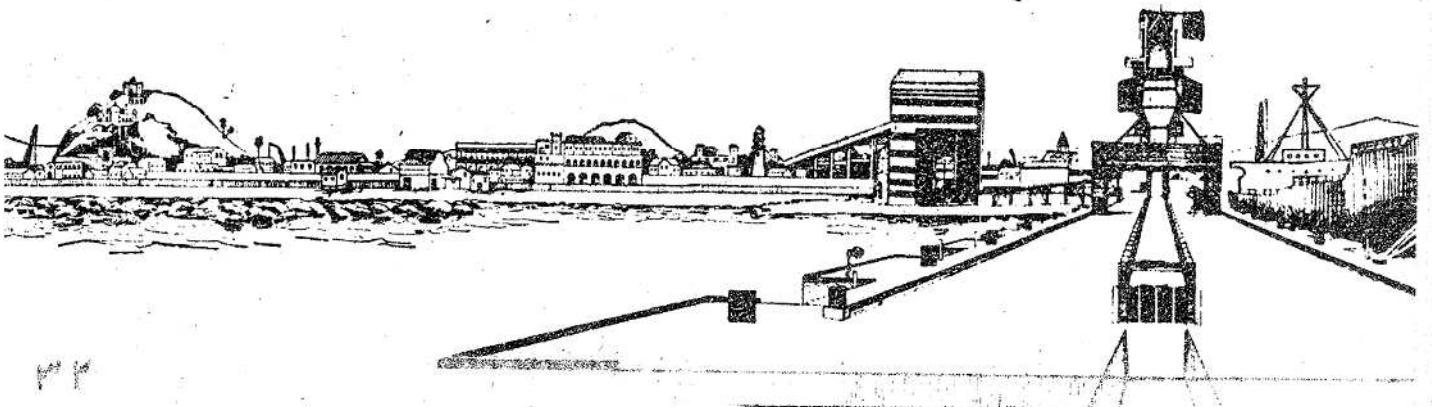
۸ دسمبر ۱۹۷۶ء کو شپنگ اور ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جی۔ بی۔ ڈھلون نے وسکھا پٹنم میں جس آؤٹ ربار برک کا افتتاح کیا ہے وہ اسی ضرورت کی تکمیل کے بعد تعمیر کے بعد وسکھا پٹنم کی بندرگاہ دنیا کی دوسری اور ایشیا کی سب سے لمبی اور گہری بندرگاہ ہو گئی ہے۔

یہ جدید بندرگاہ جاپان کے تعاون سے تعمیر کی گئی ہے۔ اسی کی ایک علامت کے طور پر وسکھا پٹنم کی رسم افتتاح میں پنڈال کے اندر بڑی تعداد میں جاپانی موجود تھے۔ جدید بندرگاہ میں ایک لاکھ ڈی ڈبلوٹی کی صلاحیت کے جہاز داخل ہو سکیں گے اور ان پر ۸ ہزار ٹن فی گھنٹہ

تجارتی نقل و حمل، قدیم زمانہ میں، خشکی اور تری سے ہوتی تھی۔ موجودہ زمانہ میں اگرچہ اس میں تیسرے ذریعے (فضائی) کا اضافہ ہو گیا ہے، تاہم آج بھی میں تواری تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ سمندری جہاز رانی ہی ہے۔

۱۹۴۷ء میں ہندستان میں پانچ بڑی بندرگاہیں تھیں جن میں سے ایک وسکھا پٹنم کی بندرگاہ تھی۔ جاپان جو ہندستان میں خام لوہے کا سب سے بڑا خریدار ہے اس کو خام لوہے کی برآمد اسی بندرگاہ سے ہوتی تھی۔ مگر برصغیر ہوتی برآمد اور نئے طریقوں کی ایجاد کے بعد یہ بندرگاہ ناکافی نظر آنے لگی۔ ۶۵-۱۹۶۳ء میں پہلی بار اس میں اتارنے چڑھانے کے مشین آلات لگائے گئے۔ اس سے خام لوہے کی برآمدی تجارت کو کافی ترقی ہوئی۔

مگر اب سمندری جہاز رانی میں زبردست تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ ایشیا کے نقل و حمل کے لئے بہت بڑے بڑے

خدا کے مانور

میں

جانب داری نہیں صورتی

قبیلہ مخدوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ قبیلہ کے لوگ سخت پریشان کہ اس کو سزا سے کیسے بچائیں۔ خود نبی اکرم سے سفارش کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ آخر کار حضرت اسامہؓ کو کسی طرح راضی کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ چونکہ آپ حضرت اسامہؓ کو بہت محبوب رکھتے ہیں اس لئے ان کی بات مان لی جائے گی۔ حضرت اسامہؓ نے جب یہ بات کہی تو سن کر آپ سخت ناراض ہوئے غصہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور فرمایا:

”اسامہؓ! کیا تم حدود اللہ کے معاملہ میں سفارش کرتے ہو؟“

پھر سب لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا اور فرمایا:

”تم سے پہلی قومیں اسی لئے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب معمولی آدمی جرم کرتے تھے تو سزا پاتے تھے۔ خدا کی قسم! اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا“

کی رفتار سے مال بھرا جاسکے گا۔ حکومت کے سامنے منصوبہ یہ ہے کہ اس صلاحیت میں مزید اضافہ کیا جائے۔ اور دو لاکھ ڈی ڈی بیوٹی ٹنک کے جہاز کی کنجائش پیدا کی جائے۔ تیل کے ٹینکر جو باہر سے ہندستان کے لئے تیل لاتے ہیں وہ بھی اسی بندرگاہ پر کھڑے ہوتے ہیں، منصوبہ ہے کہ تیل کے لئے ایک علیحدہ ”آئل جی“ بنائی جائے۔

دسکھا پٹنم کی اس بندرگاہ کی تعمیر کا کام فروری ۱۹۷۲ میں شروع ہوا تھا۔ اس بندرگاہ کو آسٹریلیا کی بندرگاہ کا مقابلہ درپیش تھا۔ جو جاپان کے لئے خام لوہے کا دوسرا بڑا مارکیٹ ہے۔ مگر جدید بندرگاہ کی تعمیر کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ابتداءً اس منصوبہ پر ۳۶ کروڑ ۹۷ لاکھ روپے کے خرچ کا اندازہ کیا گیا تھا۔ جس میں فارن ایجینسٹ کی رقم ۸ کروڑ ۲۷ لاکھ روپے کے بقدر تھی۔ مگر منصوبہ کی تکمیل تک اخراجات کی مقدار ۹۷ کروڑ ۲۶ لاکھ (زر میادلہ: ۱۱ کروڑ ۴۴ لاکھ روپے) تک پہنچ گئی۔

آئندہ بریڈش کے ساحل پر واقع بندرگاہ کی یہ جدید تعمیر زیادہ تر ملکی مہارت اور ملکی ذرائع کی مدد سے کی گئی ہے۔ ہندستان نہایت تیزی سے صنعت اور ٹکنالوجی میں مکمل خود کفالتی دور کی طرف جا رہا ہے۔ اس بندرگاہ کے افتتاح کے موقع پر دسکھا پٹنم ٹرسٹ نے اعلان کیا کہ خام لوہے کی میکینکل ہینڈلنگ کے منصوبہ کی اس کامیابی کے بعد طے کیا گیا کہ آئندہ یونیورسٹی میں خاص اس موضوع کے مطالعہ کے لئے ایک ”چیر“ قائم کی جائے گی۔ یونیورسٹی کے اس شعبہ کا مقصد ایشیا کے چڑھانے اٹارنے کا کام (Materials Handling systems) کا خصوصی مطالعہ

کرنا ہوگا۔

ریاض کا نفرنس

کامتالہ

انسانی تجربات انسان کو سچائی کے دروازہ تک پہنچا چکے ہیں۔ اب
دین حق کے حاملین کو یہ کرنا ہے کہ وہ اٹھیں اور سچائی کے بند دروازہ
کو کھول دیں۔ تاکہ انسانی قافلہ خدا کی رحمتوں کی دنیا میں داخل ہو جا
جہاں ان کا رب ان کا انتظار کر رہا ہے۔

جدید سائنس قرآن کا عالم کلام ہے

اسلامی ریاست ابتداءً مدینہ میں ساتویں صدی عیسوی کے ربیع اول میں قائم ہوئی۔ اس وقت سے لے کر
۱۹ ویں صدی کے اختتام تک شریعت اسلامی زمین کے بڑے حصہ پر بلا اختلاف جاری رہی ہے۔ ان تیرہ صدیوں میں
اگرچہ سماجی زندگی میں بڑے بڑے انقلابات ہوئے، مگر کبھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ شریعت اسلامی مخصوص وقت کے لئے کھلی
وہ ہر زمان و مکان کے لئے موزوں نہیں۔ مدینہ کی ابتدائی ریاست، ایک سادہ عرب ریاست تھی جس میں پیغمبر اسلام
نے اسلامی قانون کو جاری کیا۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں شام، مصر، عراق، ایران، فلسطین کے متمدن علاقے اس
کے تحت آگئے۔ مگر عمر فاروق اور علی مرتضیٰ کو نئے حالات پر اسلامی شریعت کو منطبق کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ دور
عباسی میں ایک طرف اسلامی سلطنت کا سیاسی رقبہ اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ آسمان پر بادل کا ٹکڑا دیکھ کر ہارون الرشید کو
یہ کہنے کی جرأت ہوئی کہ امطویٰ حیث شئت فسیاً تیکنی خواجگ (جہاں چاہے برس، تیرا خراج مجھی کو پہنچے گا)۔
دوسری طرف یونان، مصر، ہند، چین کے علوم از سر نو زندہ ہوئے اور اسلامی معاشرہ علم و فن کے اعتبار سے ایک نئے
دور میں داخل ہو گیا۔ مگر قاضی ابو یوسف وقت کی اس سب سے بڑی اور سب سے زیادہ متمدن سلطنت کا نظام اسلامی
شریعت کی بنیاد پر چلانے میں پوری طرح کامیاب رہے۔ اس کے بعد مغلوں اور ترکوں کا دور آیا اور ایشیا، افریقہ اور
یورپ کے بڑے۔ اسلام کے ماتحت آگئے۔ مگر ادل الذکر کے عہد میں فتادی عالمگیری اور مؤخر الذکر کے عہد میں الحجۃ العثمانیہ
کا ترتیب پانا بند ہے، انھوں نے شریعت کو اپنے بڑھے ہوئے قانونی مسائل کے لئے عاجز نہیں پایا۔

پھر کیا وجہ۔ کہ بیسویں صدی ہی میں ہم یہ آواز سنتے ہیں کہ ”شریعت اسلامی ہر زمان و مکان کے لئے موزوں نہیں“
اس کی وجہ مستشرقین ہارپر دیگنڈا نہیں، جیسا کہ بعض لوگ سادگی سے سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ وہ عالمی فکری انقلاب ہے
جو جدید سائنس کے زور پر پیدا ہوا ہے۔ ہر دور کا ایک رسمی طرز فکر ہوتا ہے۔ اس کے تحت آدمی کے خیالات بنتے ہیں، اور
ہر معاملہ میں اسی کے مطابق فیصلے کئے جاتے ہیں۔ چند سو برس پہلے دنیا کا رسمی طرز فکر مابعد الطبیعیاتی بنیادوں پر قائم تھا۔
پچھلے تمام معلوم زمانوں سے یہی طرز فکر چلا آ رہا تھا۔ اور اسی کی بنیاد پر رائیں قائم کی جاتی تھیں۔ سائنس نے تاریخ میں پہلی
بار اس طرز فکر کو اس کے مقام سے ہٹا دیا اور طبیعیاتی انداز فکر کو رسمی حیثیت دے دی۔ مذہب اور جدید ذہن کے درمیان

موجودہ زمانہ کے تمام مسائل درحقیقت اسی تبدیلی فکر کا شاخسانہ ہیں۔

قدیم زمانہ میں فلسفہ کو علوم کی ملکہ (کون آف آرٹ) سمجھا جاتا تھا۔ جدید سائنس کے ظہور کے بعد فلسفہ نے اپنا یہ مقام کھو دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کے بیانات میں فنی اتقان (Technical Perfection) ہوتا ہے، جب کہ فلسفہ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ سائنس کی اس خصوصیت نے جدید دنیا میں اس کو تمام علوم پر غالب کر دیا اور اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر وہ طرز فکر پیدا ہوا جس کو عام طور پر ایجابیت (پازٹیوزم) کہا جاتا ہے۔ یعنی محسوس و مشہود واقعات کی بنیاد پر رائے قائم کرنا۔ قدیم مابعد الطبیعیاتی طرز فکر کے لئے اس میں کوئی استبعاد نہ تھا کہ وہ روح کو آسمان سے نازل شدہ ایک غیر مٹی چیز سمجھے، اور اس مفروضہ کی بنیاد پر انسانی حرکات کی توجیہ کہے مگر جدید ذہن نے چاہا کہ دوسرے امور کی طرح، وہ اس کو بھی کیمیائی اصطلاحوں میں بیان کرے۔ اس نے کہا کہ روح، طبیعی اور کیمیائی مادوں کے عمل اور رد عمل سے پیدا ہونے والی ایک وقتی کیفیت ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہوا میں دو شاخوں کی رگڑ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

غیر طبیعی واقعات کی توجیہ طبیعی اصطلاحوں میں کرنے کا یہ ذہن مذہب تک بھی پہنچا۔ مذہب کے آسمانی رشتہ کا مشاہدہ سائنسی ذرائع سے نہیں کیا جاسکتا تھا۔ البتہ مذہب کے وہ خارجی مظاہر انسان کے مشاہدہ میں آئے تھے جو ہر دور میں انسانی سماج کے اندر مذہب کے نام سے پائے جاتے رہے ہیں۔ اس لئے انھیں خارجی مظاہر کو مذہب کے سمجھنے کا مدار قرار دے دیا۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب الہیات (تھیولوجی) کے بجائے انسانیات (اینٹھروپالوجی) کے مطالعہ کا موضوع بن گیا۔ اب انسانی سماج، مذہب کو جاننے کا ماخذ تھا، جب کہ اس سے پہلے مذہب آسمان سے ماخوذ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہ تھی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے ریاض کی میٹروٹر (ذوقہ ۱۳۹۶) جو شریعت اسلامی کے موضوع پر ہو رہی ہے۔ مورخین کی جماعت اس کو ”فرنیچر“ کی تاریخ کے خانہ میں ڈال دے اور آئندہ اس کا مطالعہ فرنیچر کے عنوان کے تحت کیا جانے لگے۔

آج جب ایک شخص کہتا ہے کہ ”مذہب و شریعت زمانی چیزیں ہیں“ تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ مذہب و شریعت سماجی عوامل کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ معلوم بات ہے کہ سماجی عوامل کے تحت پیدا ہونے والی چیزیں زمانی ہوتی ہیں۔ لباس اور فرنیچر ہر زمانہ میں یکساں نہیں ہو سکتے۔ اس لئے مذہب و شریعت بھی قدرتی طور پر ایک زمانی مظاہرہ ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان مذہب کا مطالعہ اس نظر سے کرتا کہ اس کا مصدر وہی لازوال حقیقت اعلیٰ ہے جو نباتات کی روئیدگی، حیوانات کی پیدائش اور ستاروں کی گردش کو کنٹرول کر رہی ہے تو اس کو نظر آتا کہ مذہب ایک ابدی حقیقت ہے جس طرح طبیعیات اور حیاتیات کے قوانین ابدی ہیں۔ مگر مذہب کو ”سماجی علوم“ کے مطالعہ کا موضوع بنانے کی وجہ سے سارا معاملہ الٹ گیا۔

تاریخ انسانی کا یہ فکری موڑ جو اٹھارویں اور انیسویں صدی میں وقوع میں آیا، اسلام کے لئے انتہائی فیصلہ کن تھا۔ ضرورت تھی کہ مسلم قومیں اس سیلاب کے مقابلہ میں جوانی سیلاب بن کر اٹھیں اور تاریخ کے دھارے کو

اسلام کے مطلوبہ رخ کی طرف موڑ دیں۔ مگر بد قسمتی سے ہمارے مصلحین معاملہ کی اصل نوعیت کو سمجھ نہ سکے۔ انھوں نے اس پورے معاملہ کو استعمار کا پیدا کردہ ایک سیاسی مسئلہ سمجھا اور دو سو برس کی انتہائی قیمتی مدت صرف۔ سیاسی معرکہ آرائیوں میں ضائع کر دی گئی۔ دور جدید کو سمجھ کر اس کے حسب حال احیائے اسلام کی جدوجہد کی منصوبہ بندی ہم نہ کر سکے۔

یہ چیلنج جو موجودہ زمانہ میں اسلام کو پیش آیا، کسی قدر بدلی ہوئی شکل میں اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اس کے ساتھ پیش آچکا ہے۔ ساتویں صدی عیسوی میں اسلام کا مقابلہ جس دنیا سے ہوا، وہ شرک کی دنیا تھی۔ مختلف ملکوں اور قوموں میں خدا کے رسول آتے رہے۔ انھوں نے متفقہ طور پر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ مگر عالمی رائے عامہ نے دعوت توحید کو رد کر دیا اور زندگی کے تمام شعبے شرک کی بنیادوں پر قائم ہو گئے۔ اس زمانہ میں شرک اتنا طاقتور تھا کہ توحید کی آواز بلند کرنے والوں کو آڑے سے چیر دیا جاتا تھا۔ جس نظام میں اقتصادیات دیوتاؤں کے نام پر لگنے والے بازاروں سے وابستہ ہو گئی ہو، اور جہاں ایک بادشاہ حکومت کرنے کا حق یہ کہہ کر حاصل کرتا ہو کہ وہ فلاں دیوتا کی اولاد ہے، وہاں توحید کے پیغام کو کس طرح برداشت کیا جاسکتا تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا اور اس کو لیلظہد کا علی الدین کلمہ کی نسبت عطا فرمائی۔ اللہ کی اس نصرت کے بل پر اسلام کے نمائندے توحید کا پیغام لے کر اٹھے اور اس طاقت کے ساتھ اس کو پیش کیا کہ انسانیت کا قافلہ ایک نئی راہ پر چل پڑا۔ لندن کی ایک تازہ انسائیکلو پیڈیا (۱۹۷۳) میں "اسلام" کے متعلق لکھا ہے کہ اس حقیقت کا اعتراف ان لفظوں میں کیا ہے: اسلام نے تاریخ کے رخ کو بدل دیا:

ISLAM CHANGED THE COURSE OF HUMAN HISTORY

اسلام نے انسانی تاریخ پر کیا انقلابی اثرات ڈالے۔ یہ ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے۔ تاہم مثال کے طور پر میں ایک واقعہ کا ذکر کروں گا۔ آرنلڈ ٹائن بی نے لکھا ہے کہ فطرت کی طاقتیں اول روز سے زمین پر موجود تھیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی تسخیر صرف حالیہ سائنسی انقلاب کے بعد ہو سکی۔ پھر وہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ اس تسخیر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شرک (مظاہر پرستی) کا عقیدہ تھا جو سچے سچے تمام زمانوں میں مسلسل انسان کے اوپر ایک غالب فکر کی حیثیت سے چھایا رہا ہے۔ شرک کے عقیدہ نے فطرت کی طاقتوں کو دیوتا بنا دیا۔ شرک انسان کے نزدیک یہ طاقتیں پرستش کا موضوع تھیں نہ کہ تسخیر کا موضوع۔ یہ تمام تر عقیدہ توحید کا کرشمہ ہے کہ انسان نے ان طاقتوں کو اپنی ہی قسم کی مخلوق کی نظر سے دیکھا اور ان کو مسخر کیا۔

بد قسمتی سے موجودہ زمانہ کے مسلمان جدید الحاد کے مقابلہ میں وہی رول ادا نہ کر سکے جو ان کے اسلاف نے قائم شرک کے مقابلہ میں ادا کیا تھا۔ ورنہ آج نہ صرف یہ کہ ہم دفاع کی پوزیشن میں نہ ہوتے بلکہ خود انسانیت کی تاریخ بھی دوسری ہوتی۔ جس طرح ہزار برس پہلے ہمارے اسلاف نے اللہ کی تائید سے دنیا کی تاریخ بدل دی تھی۔

تاہم اللہ ہر امر پر غالب ہے۔ وہ عالم انسانی کے واقعات پر مستقل نظر رکھتا ہے، اور اپنے فیصلہ کے تحت

حق کا احقاق اور باطل کا ابطال کرتا رہتا ہے۔ وہ کام جس کو کرنے میں مسلمان ناکام ثابت ہوئے تھے، اس کو اللہ نے، حیرت انگیز طور پر، خود مغربی اقوام کے ہاتھوں انجام دلا دیا ہے۔ مغربی سائنس کی بعد کی تحقیقات نے وہ تمام نظریاتی بنیادیں منہدم کر دیں جو مذہب و شریعت کو بے اصل یا زمانی ثابت کرنے کے لئے علم جدید نے وضع کی تھیں۔

انسان کو غلط راہوں میں بھٹکنے سے بچانے کے لئے قرآن نے دو انتہائی بنیادی باتوں کی نشان دہی کی تھی۔ ایک یہ کہ انسان کو چاہئے کہ وہ حقیقت کا غیبی طور پر اقرار کرے، اگر اس نے اصرار کیا کہ اس کو حقیقت کا براہ راست مشاہدہ کرایا جائے تو وہ سچائی کو نہیں پاسکتا (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) دوسرے یہ کہ انسان کو چاہئے کہ وہ اس امر واقعہ کا اعتراف کرے کہ وہ اپنی زندگی کا قانون خود اپنے علم کے ذریعہ دریافت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنا قانون خود وضع کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ صورت واقعہ کے سراسر خلاف ہوگا۔ (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ)

موجودہ دور میں ان دونوں باتوں کو مذہبی خوش اعتقادی پر محمول کیا گیا۔ کہا گیا کہ ان کے سچے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ مگر سائنس کی بعد کی دریافتوں نے حیرت انگیز طور پر ثابت کیا ہے کہ انسان کے لئے واحد قابل عمل موقف وہی ہے جو قرآن میں بتایا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا موقف علمی طور پر اس کے لئے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہود نے تین ہزار برس پہلے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ارنا اللہ جہدۃ۔ ٹھیک یہی بات موجودہ زمانہ میں علم کے نام پر دہرائی گئی۔ سائنسی ذرائع کے استعمال سے جب ایسے بے شمار مخفی حقائق انسان کے علم میں آئے جن کو وہ اس سے پہلے نہیں جان سکتا تھا، تو کہا گیا کہ سائنس نے انسانی حواس کی محدود دیتوں کی تلافی کر دی ہے اور اب ہر موجود چیز کو انسان کے براہ راست مشاہدہ میں آجانا چاہئے۔ سائنسی ذرائع کے استعمال کے بعد بھی اگر کوئی چیز تھا سے مشاہدہ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ جب معلوم ہوا کہ سائنسی آلات خورد بینی کیڑوں سے لے کر بعید ترین اجرام تک کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر مذہبی حقائق ان کے مشاہدہ میں نہیں آئے، تو سمجھ لیا گیا کہ ان کی کوئی واقعی حقیقت نہیں۔

مگر بیسیوں صدی کا آغاز اس ذہن کے خاتمہ کے ہم معنی بن گیا۔ روشنی کی تعبیر ذرات (Corpuscles) سے کرنے کے سلسلے میں ناکامی نے بتایا کہ کائنات میں ایسی حقیقتیں ہیں جن کو طبیعی اصطلاحوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ایٹم کے ٹوٹنے سے معلوم ہوا کہ اشیاء ابتدائی سائنسی اندازوں سے بہت زیادہ پیچیدہ ہیں۔ ہم جتنی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ تعداد ان چیزوں کی ہے جو ہمارے آلات کی گرفت میں نہیں آتے۔ حتیٰ کہ بلیک ہول تھیوری کے مطابق خود کثیف اجسام کا بھی صرف ۳ فی صد حصہ ہمارے لئے قابل مشاہدہ ہے، بقیہ ۹۷ فی صد حصہ وہ ہے جس کو ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔

جب کائنات اس سے زیادہ اشیاء کا مجموعہ ہے جو ہمارے براہ راست مشاہدہ میں آتی ہیں تو بقیہ ناقابل

مشاہدہ چیزوں کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے۔ یہاں سائنس دانوں کو ذرائع علم میں مشاہدہ (OBSERVATION) کے ساتھ استنباط (INFERENCE) کا اضافہ کرنا پڑا۔ پہلے دور کی علامت اگر نیوٹن تھا تو دوسرے دور کی علامت آئن سٹائن ہے۔ اس سلسلہ میں آئن سٹائن کے نظریات کا خلاصہ ان نکتوں میں بیان کیا گیا ہے:

IN DEALING WITH THE ETERNAL VERITIES, THE AREA OF EXPERIMENT IS REDUCED AND THAT OF CONTEMPLATION ENHANCED

اس طرح سائنس نے گویا اس واقعہ کا اعتراف کر لیا کہ انسان کے لئے ایمان بالغیب (ظواہر کون کو دیکھ کر حقائق کون کو ماننا) کا طریقہ اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

نظریہ علم (THEORY OF KNOWLEDGE) میں یہ تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ اس نے سچائی کوہ دروازہ کھول دیا ہے جو دوسو برس سے بند پڑا ہوا تھا۔ سائنس نے جو کائنات دریافت کی تھی، وہ حیرت انگیز طور پر ایک انتہائی باہمی کائنات تھی۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنی ایک توجیہ (EXPLANATION) مانگ رہی تھی۔ مگر توجیہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک استنباطی چیز ہے نہ کہ مشاہداتی۔ اس لئے سائنس اسیویں صدی کے آخر تک اس سے گریز کرتی رہی۔ اب "استنباط" کو سائنسی علم کے زمرہ میں داخل کرنے کے بعد سائنس نے استنباطی توجیہ کی صداقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نیوٹن کے الفاظ کو دوبارہ دہرایا جاسکے کہ نظام عالم کے چھپے ایک خدائی بازو (DIVINE ARM) کام کر رہا ہے۔ حرکت، زندگی، حسن، معنویت، حکمت، عظمت اور پراسرار خواص کا وہ مجموعہ جس کو کائنات کہا جاتا ہے، اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں بنتی کہ اس کو ایک زندہ اور باشعور خدا کی کار فرمائی تسلیم کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ استنباطی استدلال کو ایک جائز طریق استدلال ماننے کے بعد پوری کی پوری سائنس قرآن کا علم کلام بن گئی ہے۔ وہ قرآنی عقائد کو علمی سطح پر ثابت کر رہی ہے۔ کمی جو ہے وہ صرف یہ کہ سائنس کی دریافتوں کو ابھی تک قرآنی کلامیات کے طور پر مرتب نہیں کیا گیا۔

یہاں مثال کے طور پر میں صرف ایک حوالہ دوں گا۔ جدید سائنس نے دریافت کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنا ایک جوڑا رکھتی ہے۔ مقناطیس کے ایک ٹکڑے کو کاٹیں تو وہ فوراً اپنا ایک ساؤتھ پول اور نارٹھ پول پیدا کرے گا۔ اسی طرح ہر چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں اپنے وجود کو برقرار رکھتی ہے۔ پارٹیکل کا اینٹی پارٹیکل۔ ایٹم کا اینٹی ایٹم، حتیٰ کہ ورلڈ کا اینٹی ورلڈ۔ اینٹی ورلڈ کو ملے بغیر ہم موجودہ ورلڈ کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یقین کیا جاتا ہے ہے کہ موجودہ دنیا کے اندر ایک اور متوازی دنیا موجود ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ دوسری دنیا (اینٹی ورلڈ) ہماری موجودہ دنیا کے مقابلہ میں کچھ زیادہ خواص رکھتی ہے۔ مثلاً ہماری دنیا فانی ہے جب کہ دوسری دنیا (اینٹی ورلڈ) کے اندر بقا کی صداقت ہے۔ وغیرہ

یہ حیرت انگیز طور پر قرآن کی تصدیق ہے۔ قرآن میں کہا گیا تھا: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا ثُمَّ نَمَسُّهَا فِي يَوْمٍ ذُرِّيَّتًا مَّا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ۔ یعنی دنیا کی تمام چیزوں کو ہم نے اس طرح بنایا کہ جوڑے کے بغیر کسی چیز کا وجود ممکن نہیں۔ تاکہ تم غور

کر کے اس حقیقت تک پہنچو کہ پورے عالم کا بھی ایک جوڑا ہوتا ضروری ہے اور وہ آخرت ہے۔
یہی موجودہ زمانہ کی تمام سائنسی دریافتوں کا حال ہے۔ یہ دریافتیں حقیقتاً عالم کون کے اندر چھپے
ہوئے ”آلاء اللہ“ کا ظہور ہیں۔ یہ اس پیشین گوئی کی تکمیل ہے جو قرآن میں تیرہ سو برس پہلے کی گئی تھی: سَنُرِيهِمْ
آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ آتَاؤُنَا الْحَقُّ۔

جدید دریافتوں کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے آخری طور پر متحقق کر دیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا قانون خود
دریافت نہیں کر سکتا۔

یہ بات اب غیر مشتبہ طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے ذرائع اس کو صرف جزوی علم تک پہنچاتے ہیں۔
اس واقعہ کا سب سے زیادہ معنی نثر پہلو یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے علم میں نہیں آتیں وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے
اس سے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں آرہی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ معلوم ہوا ہے کہ ریڈیم کے الکٹران
ٹوٹتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے جب کہ ریڈیم کا ٹکڑا ایک غیر تابکار عنصر (سیسہ) کی شکل اختیار
کر لیتا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ الکٹران کیوں ٹوٹتے ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے جو بے شمار الکٹران میں سے
ایک الکٹران کے لئے ایک وقت خاص میں قضا کا حکم بن کر آتی ہے۔ اس اہم ترین سوال کے بارے میں سائنس دانوں
کی تمام قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک سائنس دان کو کہنا پڑا کہ ”یہ شاید خداؤں کے اختیار
میں ہے، خواہ وہ جو بھی ہوں۔“

یہی تمام اشیا کا حال ہے۔ ایک سائنس دان کے الفاظ میں:

THE IMPORTANT IS UNKNOWNABLE, AND THE KNOWABLE IS UNIMPORTANT

(جو اہم ہے وہ ناقابل دریافت ہے اور جو قابل دریافت ہے وہ اہم نہیں)
یہ بات جو سائنسی دنیا کے بارے میں دریافت ہوئی ہے، یہ اُس مسئلہ کے بارے میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے
جس کو ہم ”انسانی قانون کا مسئلہ“ کہتے ہیں۔ کیونکہ انسان، ریڈیم کے ایک ٹکڑے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ پیچیدہ
وجود ہے۔ پھر جب ہم دھات کے ایک ٹکڑے کے قانون کو صحیح طور پر دریافت نہیں کر سکتے تو انسانی زندگی کا قانون
کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔

سائنس نے بتایا ہے کہ انسان کی ہستی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جیسا کہ قدیم زمانہ میں سمجھا جاتا تھا۔
حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا تعلق ساری کائنات سے ہے۔ وہ بیک وقت علم الخلیا سے لے کر
فلکیات تک اور نفسیات سے لے کر اقتصادیات تک بے شمار علوم کا موضوع ہے۔ دوسرے لفظوں میں، انسان کو صحیح
طور پر جاننے کے لئے ساری کائنات کا علم ضروری ہے۔ مگر ٹھیک اسی وقت ہماری تحقیق نے بتایا کہ انسان کچھ ایسی
لازمی محدودیتوں کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کے لئے ممکن نہیں کہ وہ حقیقت کو اس کی وسیع اور کلی شکل میں دیکھ
سکے۔ انیسویں صدی میں قانون انسانی کے مطالعہ کو ”سوشل انجینئرنگ“ سے تعبیر کیا گیا تھا۔ گویا جس طرح ایک انجینئر

ہوے کی ایک مشین کے لئے پائدار اور غیر متبدل قوانین وضع کرتا ہے، اسی طرح ماہرین قانون انسانی زندگی کے لئے بھی ایک قانونی ڈھانچہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر قانون انسانی کا کوئی متفقہ معیار دریافت کرنے میں مکمل ناکامی ہوئی۔ حتیٰ کہ بیسویں صدی کے نصف آخر میں ہم ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جن کا ٹائٹل ہوتا ہے:

قانون اپنی تلاش میں Law in quest of itself

علم قانون (JURISPRUDENCE) طویل تلاش کے بعد بالآخر یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ خالص علمی طریق پر زندگی کا قانون انسان کے لئے قابل دریافت (Discoverable) نہیں ہے۔ ہماری حیوانیاتی اور ذہنی محدودیتیں (LIMITATIONS) ہماری راہ میں فیصلہ کن طور پر حائل ہیں۔ جارج ڈائٹ کر اس پین نے اعتراف کیا ہے کہ قانونی معیارات کا کوئی متفقہ مجموعہ پانے کی صورت عملاً اگر کوئی ہے تو صرف یہ کہ وحی آسمانی کو قانون کا ماخذ مان لیا جائے!

انیسویں صدی میں مغرب میں سماجی قانون کے جتنے فلسفے پیدا ہوئے، سب کسی نہ کسی طرح اس کے دعوے دار تھے کہ سماجی قانون، طبیعی قانون کی طرح، خلقی (CREATED) طور پر سماج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہمارا کام صرف اس کو ”دریافت“ کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سماجی قانون بھی اسی طرح ابدی ہے جس طرح بھاپ اور بجلی کے قوانین۔ یہ تمام فلسفے سماجی قانون کو دریافت کرنے میں ناکام رہے۔ تاہم میں کہوں گا کہ اصولی طور پر ان کا موقف صحیح تھا۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ ایک صحیح چیز کو غلط جگہ تلاش کر رہے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ انسانی زندگی کا قانون بھی، طبیعیات و حیاتیات کے قوانین کی طرح، ابدی طور پر مقرر ہے۔ مگر اس قانون کو معلوم کرنے کی جگہ وحی الہی ہے نہ کہ وہ انسانی علوم جن کے متعلق ہم خود دریافت کر چکے ہیں کہ وہ جزوی معلومات کے سوا ہمیں کچھ نہیں دیتے۔

انسانی قانون کو الہی ذریعہ سے قابل اخذ ماننے کا مطلب، دوسرے لفظوں میں، اس کو کائناتی قانون کی سطح پر رکھنا ہے یعنی جس منبع سے ساری کائنات اپنا قانون لے رہی ہے وہیں سے انسان بھی اپنا قانون اخذ کرے۔ یہ چیز انسانی قانون کو ابدیت کے خانہ میں ڈال دیتی ہے۔ کائناتی قانون کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مسلمہ طور پر غیر متغیر ہے۔ پانی جس قانون تجاذب کے تحت دو گیسوں کے ملنے سے وجود میں آتا ہے اور جس قانون حرارت کے تحت اس کے مالیکیول جڑا ہو کر بھاپ کی شکل میں اڑنے لگتے ہیں۔ وہ ہر مقام اور ہر زمانہ میں یکساں ہیں۔ پھر خدا کے قوانین جب طبیعیات اور حیاتیات کی دنیا میں ابدی ہیں تو انسانی معاشرہ کے لئے اس کے قوانین غیر ابدی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی ماخذ سے نکلے ہوئے دو قوانین دو الگ الگ نوعیت کے نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون کو خدا سے ماخوذ ماننا ہی اس کو زمان و مکان کی حد بندیوں سے ماورائے ثابت کر دیتا ہے۔

قانون کائنات کی ابدیت اس کے باوجود ہے کہ اس کے اندر بے شمار قسم کے تغیرات ہر آن مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں۔ قدیم زمانہ کا انسان ستاروں کی بابت عقیدہ رکھتا تھا کہ دن کے وقت ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ

رات کی قدرتیں ہیں جو آسمان پر دیوتاؤں کے لئے جلائی جاتی ہیں۔ اسی طرح چاند کے گھٹنے بڑھنے کو وہ حقیقی سمجھتا تھا۔ سورج کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ صبح کو ”نکلتا“ اور شام کو ”ڈوب“ جاتا ہے۔ یہ تغیرات آج آکھکا دھوکا ثابت ہو چکے ہیں۔ تاہم جدید انسان نے دوسرے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے تغیرات کا مشاہدہ کیا ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ ان ظاہری تغیرات سے قوانین کی ابدیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیاتیات کی دنیا، جدید دنیا کے مطابق، مسلسل تغیرات کا شکار رہتی ہے۔ علم انملا یا نئے بتایا ہے کہ انسانی جسم کے تمام اعضاء بال اور ناخن سے لے کر گوشت اور خون تک ہر آن بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود کسی سائنس دان نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ حیاتیات اور عضویات کے علم کو ہر سال بدلا جائے، اور ان کو بار بار ”نئے حالات“ کے مطابق مدون کیا جاتا رہے۔ کیوں کہ گہرا مطالعہ بتا رہا تھا کہ تغیرات کے ماوراء انسانی وجود ہے، وہ تبدیلیوں کے باوجود، ایک حالت پر باقی رہتا ہے اور ایک ہی مستقل قانون کے تحت عمل کرتا ہے۔

اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصہ پر آتے ہیں: ”کیا کوئی براہ راست قرینہ بھی موجود ہے جو اس دعوے کی صداقت ثابت کرتا ہو کہ انسان کو اپنا قانون خدا کے ابدی سرچشمہ سے اخذ کرنا چاہئے“ جو اب یہ ہے کہ کم از کم دو ایسے قرینے یقینی طور پر موجود ہیں۔ ایک انسانی فطرت، دوسرے انسانی ساخت کے قوانین کا تجربہ۔ لارڈ ایکٹن نے بجا طور پر کہا تھا:

POWER CORRUPTS AND ABSOLUTE POWER CORRUPTS ABSOLUTELY

(اقتدار بگاڑتا ہے اور کامل اقتدار بالکل بگاڑ دیتا ہے)

انسان کے بارے میں ساری تاریخ کا تجربہ ہے کہ جب بھی انسان کو مطلق اختیار حاصل ہوا ہے، اس نے ظلم و فساد پیدا کیا ہے۔ انسان کی ساخت بتاتی ہے کہ وہ کسی برتر اقتدار کے ماتحت رہ کر ہی صحیح کام کر سکتا ہے۔ لامحدود اختیارات لازماً اس کو بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں۔

یہ بات اس سے پہلے صرف اخلاقی اصطلاحوں میں کہی جاتی تھی۔ مگر اب خود علم الحیات سے اس کا ثبوت ملنا شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ کے مشہور بیالوجسٹ پروفیسر نی۔ ایف۔ اسکنر اور ان کے ساتھیوں نے اس مسئلہ کا مطالعہ خالص حیاتیاتی سائنس کی روشنی میں کیا ہے اور اپنے نتائج تحقیق کو تازہ مطبوعہ کتاب **BEYOND FREEDOM AND DIGNITY** میں درج کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنی ساخت کے اعتبار سے اس قابل نہیں کہ وہ آزادی کا تحمل کر سکے:

WE CAN'T AFFORD FREEDOM

وہ اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کو لامحدود آزادی نہیں بلکہ پابند نظام (Disciplined Culture)

چاہئے۔ یہی اس کی حیاتیاتی فطرت کے زیادہ مطابق ہے۔ حیاتیاتی سائنس کے یہ تجربات قرآن کے اس بیان کی بالواسطہ طور پر تصدیق کر رہے ہیں: **يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْآيَاتِ شَيْءٌ قُلْ إِنَّ الْأَمْزَرَ**

اس کے بعد جب ہم انسانی قانون سازی کے تجربات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہی قرینہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنا قانون دریافت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہاں میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق چند تقابلی مثالیں دوں گا۔

۱۔ شرعی قانون میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ وضعی قانون میں اس کو تجارتی سودے پر قیاس کرتے ہوئے جائز سمجھا گیا ہے۔ اگر بے لاگ طور پر دیکھا جائے تو تجربہ پوری طرح شرعی قانون کی برتری ثابت کرتا ہے۔ سود کی حرمت کی بنا پر مسلم ملکوں میں ایک ہزار سال تک اقتصادی نظام چلتا رہا۔ مگر کبھی یہ نوبت نہ آئی کہ ایک طرف دولت کا اتنا بار ہو اور دوسری طرف افلاس کا اتنا بار۔ جدید اقتصادی نظام جو سود کی بنیاد پر قائم ہے اس نے انسانی سماج میں پہلی بار یہ غیر متوازن صورت حال پیدا کی ہے۔ اور موجودہ نظام کے اندر اس کا کوئی حل نہیں۔ لیکن دین کی تمام شکلوں میں سود واحد طریقہ ہے جو دولت کی گردش کے عمل کو ایک طرف بنا دیتا ہے۔ سود کی یہی وہ خصوصیت ہے جس سے مل کر جدید صنعتی نظام ایک استحصالی نظام میں تبدیل ہو گیا۔ اور نتیجہً موجودہ صدی کی وہ دوسری بڑی برائیاں وجود میں آئیں جن میں سے ایک کا نام اشتراکی جبر اور دوسرے کا نام دوسری عالمی جنگ ہے۔ مارکس اور انیسویں صدی کے دوسرے معاشی مفکرین جنہوں نے انفرادی ملکیت کی تشنہ میں اقتصادی عدل کا راز تلاش کیا وہ اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ صنعتی نظام کو جس چیز نے استحصال کا نظام بنایا ہے، وہ اس کے ساتھ سودی سرمایہ کاری کا جوڑ ہے نہ کہ انفرادی ملکیت کا جوڑ۔ اگر وہ اس راز کو پالینے تو وہ سود کی منسوخی کی وکالت کرتے، اس کے بجائے انہوں نے ملکیت کی منسوخی کا طریقہ اختیار کر کے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔ البتہ انسانیت کے ایک بڑے حصہ کو تاریخ کے سب سے بڑے اجتماعی عذاب میں اس طرح قید کر دیا کہ وہ اس سے نکلنا چاہے بھی تو نہ نکل سکے۔

تاہم ہٹلر نے سود کی اس شناخت کو محسوس کر لیا تھا۔ یہودی سرمایہ دار، دوسری عالمی جنگ سے پہلے جرمنی اور دوسرے یورپی ملکوں کی معاشیات پر پوری طرح قابض ہو گئے تھے۔ ہٹلر نے اس مسئلہ کا بغور مطالعہ کیا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہودیوں کے اقتصادی غلبہ کی وجہ سود ہے۔ اگر سود کو قانونی طور پر ناجائز قرار دے دیا جائے تو یہودی سرمایہ داری اسی طرح ختم ہو جائے گی جس طرح کسی ذی حیات کے جسم سے اس کا خون نکال لیا جائے۔ مگر اس کا بڑھا ہوا انتقامی جنون بعد کو اسے اقتصادی حل کے بجائے فوجی حل کی طرف لے گیا اور اس نے نہ صرف جرمنی بلکہ سارے یورپ سے یہودیوں کے استیصال کے لئے تاریخ کی ہونک ترین جنگ چھیڑ دی۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کے بچے کھپے یہودی امریکہ پہنچ گئے۔ پچھلے تیس برس میں اس قوم نے امریکہ کے سودی اداروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر امریکہ کی اقتصادیات پر دوبارہ اسی طرح قبضہ کر لیا ہے جس طرح انہوں نے اس سے پہلے یورپ کی اقتصادیات پر قبضہ کیا تھا۔ چنانچہ تازی جرمنی کی طرح امریکہ میں بھی ان کے خلاف نفرت کا آغاز ہو چکا

حتیٰ کہ مبصرین پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ عجب نہیں کہ مستقبل میں امریکہ میں بھی ان کے خلاف کوئی "ہٹلر" پیدا ہو جائے۔ یہی صورت حال ایک اور شکل میں "زیر ترقی ممالک" میں پیش آ رہی ہے۔ یہ ممالک اپنی ترقیاتی اسکیموں کے لئے ترقی یافتہ ممالک سے قرضہ لینے پر مجبور تھے۔ یہ قرضہ موجودہ اقتصادی نظام کے تحت، انہیں سودی شرائط پر ملا۔ سود کی اقتصادی کرامت کے نتیجے میں قرضوں کی یہ رقم بڑھتے بڑھتے اب اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کئی مدیون ملک اپنی سالانہ قسطوں کی ادائیگی کے لئے خود دائن ملکوں سے دوبارہ قرض لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اکثر ملکوں کا یہ حال ہے کہ اگر نہیں یہ سارے قرضے مع سود ادا کرنے پڑیں تو وہ مکمل طور پر دیوالیہ ہو جائیں۔

۲۔ شریعت اسلامی کا تصور سزا اس بنیاد پر قائم ہے کہ انسان ایک با اختیار مخلوق ہے۔ وہ بالقصد اپنے ارادے کے تحت جرم کرتا ہے اس لئے مجرم کو ایسی سزا دینا چاہئے جو دوسروں کے لئے عبرت (نکال) بن سکے۔ لوگ اس کے انجام کو دیکھ کر ڈر جائیں اور آئندہ جرم کرنے سے باز رہیں۔ اس کے مطابق شریعت خداوندی میں قاتل کی سزا قتل مقرر کی گئی۔ مگر اٹھارویں صدی کے آخر میں یورپ میں جرمیات (Criminology) کا ایک نیا فلسفہ وضع ہوا۔ اس کے مطابق جرم کوئی ارادی واقعہ نہ تھا، بلکہ اضطراری واقعہ تھا۔ اس کے اسباب حیاتیاتی ساخت، ذہنی بیماری، معاشی تنگی، سماجی حالات وغیرہ میں بتائے گئے۔ کہا گیا کہ مجرم کو مجرم کے بجائے مریض سمجھنا چاہئے۔ اور سزا دینے کے بجائے اس کے "علاج" کا انتظام کرنا چاہئے۔

اس نظریہ نے جدید دنیا میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی۔ اکثر ملکوں میں جیل خانوں کے بجائے اصلاح خانے بنائے گئے اور اخلاقی جرائم کی حد تک سنگین سزائوں کو ختم کر دیا گیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی ہر ملک میں دفاعی اہمیت کے جرائم کے لئے سنگین سزائیں بدستور جاری رہیں اور یہ واقعہ اس نظریہ کے علم برداروں کی بے یقینی ثابت کرنے کے لئے کافی تھا۔ تاہم انسانی فطرت کے بارے میں بعد کی تحقیقات اور عملی تجربوں نے مزید اس نظریہ کی غلطی واضح کر دی ہے۔ خوش حال اور "صحت مند" معاشروں میں لوگوں کے اندر جرائم کا رجحان اس سے بھی زیادہ پایا گیا جو نسبتاً غریب اور غیر صحت مند معاشروں میں نظر آتا ہے۔ "معالجاتی" تدبیریں جرائم کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئیں۔ جن ملکوں میں سزائوں میں تخفیف کے اصول جاری کیا گیا، وہاں اس کے بعد جرائم کی رفتار بہت بڑھ گئی۔ کئی ملکوں مثلاً آسٹری لینا اور ڈیلاویئر (Delaware) میں سزائے موت کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس کو بحال کرنا پڑا۔ چنانچہ ماہرین قانون اب اپنے سابقہ نظریہ پر نظر ثانی کے لئے مجبور ہو رہے ہیں۔ ایک ماہر قانون نے کہا ہے: "لوگوں میں یہ عام تاثر ہونا کہ کسی بھی شخص کو قتل کرنا ملزم کو موت کی سزا کا مستحق بناتا ہے اپنے اندر بہت بڑی مانع قدر (Deterrent Value) رکھتا ہے۔"

اس کے برعکس شرعی قانون کی افادیت کا زندہ ثبوت وہ ممالک ہیں جہاں آج بھی شرعی سزا نافذ ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب۔ یہ ایک معلوم واقعہ ہے کہ یہاں، مہذب ممالک کے مقابلہ میں جرائم کی تعداد انتہائی حد تک کم ہے۔

۳۔ اسی طرح ایک مثال عورت مرد کے درمیان تعلقات کا مسئلہ ہے۔ اسلامی شریعت کے نزدیک مرد اور عورت ایک دوسرے کا تاملہ (Complements) ہیں۔ بعضک من بعض (آل عمران) اس کے برعکس جدید تہذیب کا دعویٰ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا دشمنی (Duplicates) ہیں۔ شرعی نقطہ نظر کا تقاضا ہے کہ دونوں صنفوں کا دائرہ کار الگ الگ ہو۔ چنانچہ شریعت اسلامی میں مقرر کیا گیا کہ، اصولی طور پر، عورت کا دائرہ کار گھر اور مرد کا دائرہ کار باہر ہوگا۔ جب کہ مغربی فکر کا تقاضا تھا کہ عورت اور مرد دونوں ایک ہی میدان عمل میں سرگرم ہوں۔ دونوں میں کسی قسم کی کوئی تفریق و تقسیم نہ رکھی جائے۔

مغربی ملکوں میں انیسویں صدی میں مساوات مرد و زن کے اصول کو رائج کیا گیا۔ مگر سو برس تک عمل ہونے کے باوجود ایسا نہ ہو سکا کہ عورت کسی بھی شعبہ میں مرد کی جگہ لے سکتی۔ اس تجرباتی ناکامی نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ مسئلہ کا از سر نو جائزہ لیں۔ بیسویں صدی کے نصف آخر میں اس مسئلہ پر مغربی ممالک، خصوصاً امریکہ میں غیر معمولی تحقیقات ہوئی ہیں۔ یہ تحقیقات حیرت انگیز طور پر شرعی نقطہ نظر کی تصدیق کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ اب قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ نہ صرف دونوں کی نفسیات الگ الگ ہیں۔ بلکہ دونوں کے درمیان فیصلہ کن قسم کے حیاتیاتی فروق (biological differences) پائے جاتے ہیں۔ اپنی فطری ساخت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی کام کے لئے موزوں نہیں۔

پھر دونوں نظریات کی بنیاد پر جو خاندانی اور معاشرتی زندگی بنتی ہے، وہ بھی اب مکمل طور پر سامنے آچکی ہے مرد و عورت کے بارے میں شرعی اصول پر زمین کے ایک بڑے رقبہ میں تیرہ صدیوں تک عمل ہوتا رہا۔ مگر زندگی کے نظام میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہوئی۔ جب کہ مغربی زندگی میں "مساوات" کے جدید اصول کے انطباق نے پورے معاشرہ کو بگاڑ دیا ہے اور خاندانی زندگی بالکل منتشر ہو کر رہ گئی ہے۔

عورت کو گھر کے باہر کے امور سپرد کرنے کے نتیجے میں مغرب میں جو بے شمار مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان کی تفصیل پیش کرنے کا موقع نہیں۔ یہاں میں اس کے صرف دو پہلوؤں کا ذکر کروں گا۔ ایک، بچوں کا اپنے سر پر ستون کی تربیت سے محروم ہونے کا مسئلہ۔ مغربی سماج میں یہ صورت عام ہے کہ باپ اور ماں دونوں کے بیرونی کام پر چلے جانے کی وجہ سے بچوں کو اپنے فطری مربیوں کے درمیان رہنے کا موقع نہیں ملتا۔ مزید یہ کہ عورت مرد کے آزادانہ اختلاط کے نتیجے میں بار بار نئی صنفی دلچسپیاں وجود میں آتی ہیں اور طلاقوں کی کثرت سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو اجرٹے گھردوں کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو بچے اپنے سر پر ستون سے محروم ہو کر پرورش پاتے ہیں ان کی شخصیت کا فطری ارتقار نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ بچوں میں کثرت سے ایک نئی قسم کی نفسیاتی بیماری پیدا ہو رہی ہے جس کو امریکی ڈاکٹروں نے آٹزم (Autism) کا نام دیا ہے۔ جسمانی طور پر بظاہر تندرست بچے ذہنی اعتبار سے عجیب و غریب قسم کے امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلاً وحشت زدگی، ساتھیوں سے لڑنا۔ اسکول کا کام نہ کرنا۔ تشدد پسندی وغیرہ۔ ان کے علاج کی ہر تدبیر اب تک ناکام ثابت ہوئی ہے۔

دوسرا مسئلہ بڑوں سے متعلق ہے۔ بچے اپنے سرپرستوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ بڑے اپنے عزیزوں اور مخلصوں سے۔ فرانس کی ایک رپورٹ کے مطابق فرانس میں انسانوں کی ۵۲ ملین آبادی میں سات ملین کتے ہیں۔ یہ کتے اپنے مالکوں کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں جیسے وہ ان کے قریبی عزیز ہوں۔ پیرس کے نہایت مہنگے ہوٹلوں میں یہ منظر اب عجیب نہیں رہا کہ ایک مرد یا عورت اپنے کتے کے ساتھ ایک ہی میز پر کھانا کھا رہے ہیں۔ ”فرانسیسی لوگ اپنے کتوں سے کیوں اپنوں جیسا معاملہ کرتے ہیں“ جمعیتہ رعایتہ الحیوان (پیرس) کے ایک مسئول سے جب یہ پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا: ”وہ چاہتے ہیں کہ محبت کریں۔ مگر وہ انسانوں میں ایسے لوگ نہیں پاتے جن سے وہ محبت کر سکیں۔“

عورت مرد کے درمیان فطری توازن توڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے انسان منتشر ہو گئے۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، یہ سب انسان کی فطری ضرورتیں ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے لئے اس قسم کے افراد نہیں پاتے تو انھوں نے کتے سے محبت شروع کر دی۔ کیونکہ کتے میں کم از کم اتنی خصوصیت یقینی ہے کہ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔

انسانی تجربات انسان کو سچائی کے دروازے تک پہنچا چکے ہیں۔ اب حاملین قرآن کو یہ کرنا ہے کہ وہ اٹھیں اور سچائی کے بند دروازہ کو کھول دیں، تاکہ انسانی قافلہ خدا کی رحمتوں کی دنیا میں داخل ہو جائے جہاں ان کا رب ان کا انتظار کر رہا ہے۔

آخر میں ایک شبہ کا جواب دے کر اس گفتگو کو ختم کروں گا۔

طرابلس کے ندوۃ المحرار الاسلامیہ (فروری ۱۹۷۶) میں مسیحی موقف یہ تھا کہ دین صرف روحانی اقدار کا مجموعہ ہے۔ مسلم موقف یہ تھا کہ دین ایک مکمل نظام ہے۔ اس سلسلہ میں ایک مسیحی نمائندہ (ڈاکٹر شو لیگل) نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جدید زندگی کے بہت سے مسائل ہیں جن کے بارے میں دینی کتابوں میں قوانین نہیں ملتے۔ مثال کے طور پر سٹی پلاننگ۔ ایسی حالت میں دین کو مکمل نظام کے طور پر کس طرح نافذ کیا جاسکتا ہے۔

اس قسم کے شبہات اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ قانون کے مختلف حصوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جاتا۔ چنانچہ خلط بحث کی وجہ سے معاملہ کی پوری نوعیت واضح نہیں ہوتی۔ اسلامی نقطہ نظر سے قانون حیات کے تین مختلف حصے ہیں:

۱۔ شریعت

۲۔ فقہ

۳۔ تمدنی ضوابط

دین میں اساسی قانون کا جو حصہ ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ قرآن اور سنت ثابتہ اس شریعت کا ماخذ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے زندگی کے وہ بنیادی قوانین بنا دیئے ہیں جن پر انسانی زندگی کا نظام صحیح طور پر قائم ہو سکتا ہے۔ یہ قوانین اسی طرح غیر تبدیل ہیں جس طرح طبیعیات اور حیاتیات کے قوانین غیر تبدیل ہیں۔

خدا سے تعلق بندوں کے ساتھ انصاف کی سب سے بڑی ضمانت ہے

فقہ، ایک معنی میں شریعت کے بنیادی قانون کی زمانی تغیرات کا نام ہے۔ بنیادی انسانی قانون بلاشبہ ناقابل تغیر ہے۔ مگر زندگی کے نقشوں میں تبدیلی کی وجہ سے بار بار اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بدلے ہوئے نقشہ میں اسلام کے اہرمی قانون کو منطبق کیا جائے۔ فقہ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے وجود میں آتی ہے۔ خلافت عباسی کے زمانہ میں جب اسلام کو وسعت حاصل ہوئی اور زندگی کے نقشے بدل گئے تو قاضی ابو یوسف (۷۹۸-۷۳۱) سامنے آئے اور انھوں نے وقت کی عظیم ترین سلطنت کے تمام امور پر اسلامی قوانین کو منطبق کر کے دکھا دیا کہ اسلام کس طرح اپنے اندر گنجائش رکھتا ہے کہ ہر دور کی ضرورتیں پوری کر سکے۔

تاہم فقہ میں، اساسی شریعت کے برعکس، زمانی عنصر پایا جاتا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر فتاویٰ قاضی خاں میں ایک جزیئہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھالے کہ میں ہوا میں اڑوں گا اور اڑنے سکے تو اس پر کفارہ واجب نہیں۔ کیونکہ ہوا میں اڑنا انسان کے لئے ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ موجودہ زمانہ کا فقہ اس قسم کا فتویٰ نہیں دے گا۔ فقہ کو ہر زمانہ کے حالات سے موافق بنانے کے اسی عمل کا نام اجتہاد ہے۔ شریعت، اجتہاد کے ذریعہ ثابت کرتی ہے کہ وہ کس طرح دائمی طور پر قابل عمل ہے۔ فقہی اجتہاد اگرچہ اساسی طور پر شریعت کا پابند ہے۔ مگر وہ کسی سابق فقہ کا پابند نہیں۔ کیوں کہ فقہ صرف اجتہاد اسلامی کا ریکارڈ ہے وہ بدلے خود شریعت نہیں۔

قانون کا تیسرا حصہ وہ ہے جس کے لئے میں نے ”تمدنی ضوابط“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کسی قانون کا پابند نہیں کیا ہے۔ بلکہ تمدنی ضرورتوں کے مطابق انسانی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہر قسم کی ضابطہ بندی کی آزادی دی ہے۔ سورہ سبأ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جن کو بڑی بڑی مادی ترقیاں دی گئی تھیں۔ معدنیات کو تصرف میں لانے کا فن، ہوائی سفر کی قدرت، بعینہ مقامات تک خبر رسانی کی صلاحیت، فن تعمیر، انجینئرنگ، زراعت، شہری پلاننگ وغیرہ میں ان کو غیر معمولی مقام حاصل تھا۔ مگر اس سلسلے میں کوئی ”صنعتی شریعت“ یا ”ٹیکنیکل فقہ“ ان کو نہیں دی گئی۔ صرف یہ حکم دیا گیا کہ خدا کے شکر گزار رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمدنی امور میں ضوابط مقرر کرنے کا معاملہ شریعت سے متعلق نہیں ہے۔ یہ کام آدمی کو خود اپنے علوم (سائنس) کے ذریعہ انجام دینا ہے۔ البتہ اس کے اس عمل میں خدا کی شکر گزاری کی روح جاری و ساری رہنا چاہئے جو خود اس بات بھی سب سے بڑی ضمانت ہے کہ اس کی قانون سازی ظلم اور فساد کے اجزار سے پاک رہے گی۔

اس مقالہ کا عربی ترجمہ (وجوب تطبیق الشریعتی فی کل زمان و مکان) الریاض کی اسلامی فقہ کانفرنس میں

۲۵ اکتوبر ۱۹۷۶ء کو ظفر الاسلام خاں نے نیابتاً پڑھا۔

مطالعہ کتب

دنیا کی علمی اور ثقافتی تاریخ پر یونیسکو نے ایک کتاب چھاپی ہے۔ یہ کتاب چھ جلدوں میں ہے اور ہر جلد کے دو حصے ہیں۔ ترتیب میں دنیا بھر کے ڈیڑھ سو ماہرین سے مدد لی گئی ہے۔ ہمارے سامنے چھٹی جلد کے دوسرے حصے کا عربی ترجمہ ہے جو ۲۰ ویں صدی کے تصور المجتہد سے متعلق ہے۔

ہندو ازم کے باب کے تحت مولف لکھتے ہیں۔
 ”ہندو ازم کی اصلاح میں مغرب کا بڑا حصہ ہے۔ خود گیتا جو ہندوؤں کے تعلیم یافتہ طبقہ میں مقبول ہوئی وہ ان کے بڑے حصے تک انگریزی ترجمہ کے ذریعہ پہنچی تھی۔ گیتا کی تعلیمات پر پہلا مقدمہ جو ہما تیا گاندھی نے لکھا وہ اس کے منظوم ترجمہ پر تھا جو سر اڈون ارنلڈ نے کیا تھا جس کا نام تھا THE SONG OF CELESTIAL (1885)۔ گیتا کا منشور ترجمہ جو اینی بسنٹ نے سانگ آف گاڈ کے نام سے کیا تھا، ایک نسل سے زیادہ تک وہ ہندو ازم کے تمام طلبہ کا لازمی رفیق رہتا تھا۔ اگرچہ ملک نے گیتا کی تشریح مراٹھی زبان میں لکھی تھی، اسی طرح گاندھی نے گیتا کی تشریح گجراتی زبان

میں لکھی تھی، مگر وہ عام ہندوستانیوں تک انگریزی ترجمہ سے پہلے نہ پہنچ سکی۔ ہندو ازم پر عہد جدید کی اکثر کتابیں انگریزی میں لکھی گئیں۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ انگریزی زبان کا ہندوستان کے ہر علاقہ میں پھیلنا وہ چیز تھی جس نے ہندو اصلاحی تحریک کے قیام کو ممکن بنایا۔

عرصہ تک یہ صورت حال تھی کہ ہندو ازم کی اہم کتابیں ان لوگوں کی دسترس سے باہر تھیں جو سہولت نہ جانتے ہوں۔ چنانچہ صرف تھوڑے سے لوگ جن کی اکثریت برہمن تھی ان کتابوں سے واقف تھے۔ وید اور اپنشد کے ترجمے ہندوستان کی مقامی زبانوں میں موجود نہ تھے۔ یہی حال ان بڑی بڑی شریوں کا تھا جن پر ہندو فلسفہ کی بنیاد قائم ہے۔ میکس مولر کی الکتب المقدسہ فی الشرق (۱۸۷۵)، جو نویں صدی کے ربع آخر میں انگریزی میں شائع ہوئی اس نے ان نصوص کو تعلیم یافتہ ہندوؤں تک پہنچایا۔ اسی طرح ہندو فلسفہ کی شرح پر انگریزی کتابیں شائع ہوئیں مثلاً ویویکا نند کی تقریریں آریوند کے مقالات اور ان کی کتاب الحیاء المقدسہ ۱۹۱۹۔ ۱۹۱۶ء، رادھا کرشنن کی کتاب اہدین فلاسفی (۱۹۲۷) اسی طرح ہندو ازم پر اکثر اہم کتابیں انگریزی میں لکھی گئیں اور ہندوستان کی سیاسی وحدت اور ایک بان کا وجود میں آنا۔ اگرچہ وہ آج بھی اس نے اس کو ممکن بنایا کہ قومی تحریک ملک کے تمام گوشوں تک پہنچ سکے۔

یہ دو چیزیں ہندو اجمار کے لئے لازمی تھیں (صفحہ ۳۹-۳۳۸)۔ گویا جو چیز ان کے لئے ناموافق صورت حال (DISADVANTAGE) کی حیثیت رکھتی تھی اس کو انھوں نے

موافق صورت حال: ADVANTAGE میں تبدیل کر لیا۔

فہم انسان

کی تلاش

ایل ایس بی کیلے
ترجمہ: ابن حنیف

پانی گھنیں۔ مارے خوشی کے ہماری چنچیں نکل کتیں۔
بالآخر ہماری تمام ترامیدیں، مشقتیں اور قربانیاں
بار آور ہو گئی تھیں اور ہم نے اپنی دریافت کو کھودنا
شروع کر دیا۔

چیزوں کی تلاش میں ہمارا طریقہ کار بڑا
سیدھا سادہ ہے مگر ساتھ ہی بہت تکلیف دہ بھی۔
طریقہ یہ ہے کہ ہمیں گھاٹی کی ڈھلوانوں پر کبھی اوپر کی
طرف اور کبھی نیچے کی جانب پیٹ کے بل رینگنا
پڑتا ہے اس حال میں کہ ہماری آنکھیں زمین سے
بہ مشکل چند انچ کے فاصلے پر ہوتی ہیں۔ جہاں کہیں
کوئی ننھا سا منہجہ استخوانی ٹکڑا بھی نظر آجائے فوراً
رک جاتے ہیں اور کسی عمدہ برش یا دانتوں کے
خلال سے بہت احتیاط کے ساتھ اس کی تفتیش
کرتے ہیں اور یہ سب کچھ گرمی میں کرنا پڑتا ہے بعض
اوقات گرمی ایک سووس درجے فارن ہیت تک
پہنچ جاتی ہے۔

ہم ٹھان چکے تھے کہ اس کا سہ سر کا کوئی بھی
اہم ٹکڑا ضائع نہ جانے دیں گے چنانچہ کسی ٹن سنگریز
اور مٹی چھان ڈالی اور انیس دن کی کاوشوں کے بعد
قریباً پوری کھوپڑی ہاتھ آگئی۔ پچھلا جبر البتہ نہ پایا
جاسکا اس نرم چٹان کے سکڑنے اور پھیلنے کے عمل کی وجہ
سے یہ نئی دریافت شدہ کھوپڑی چار سو ٹکڑوں میں تقسیم
ہو چکی تھی۔ ڈاڑھوں اور انیاب کا جائزہ لینے کے بعد
میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کھوپڑی جس انسان کی تھی وہ اٹھارہ
سال کی عمر کا رہا ہوگا میں نے اسے زنجنٹھ وپس یا مشرقی
افریقہ کا آدمی کا نام دیا ہے اس کے سپاٹ یا چھپے کا سہ سر
میں جو دماغ تھا وہ موجودہ انسانی مغز سے غالباً آدھا

”وہ مجھے مل گیا۔ مجھے مل گیا۔“

”خیریت! کیا مل گیا ہے تمہیں؟“ میں نے

اپنی بیوی سے پوچھا۔

”وہ! وہ آدمی! ہمارا آدمی۔ وہ جسے ہم
تلاش کر رہے تھے۔ جلدی آؤ، میں نے اس کو ڈھونڈ
لیا ہے۔“ میری نے جواب دیا۔

اس روز میں سردرد کی وجہ سے باہر نہ جاسکا
تھا اور صبح سے ہی کیمپ میں پڑا تھا لیکن اب میرا
درد گویا جادو کے زور سے غائب ہو چکا تھا اور کپھر
ہم گاڑی میں بیٹھے کوہستانی گھاٹی کے تنگ راستے
سے نیچے اتر رہے تھے۔ ذرا دیر بعد ہم پتھروں کے
ایک ڈھیر کے پاس گھٹنوں کے بل جھکے میری کاخزانہ
دیکھنے لگے۔

دانت ایک چٹان سے باہر کو نکلا ہوا تھا۔
ہمارے خیال میں ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی ریت
سے وہ جو ختم ہونے کو تھی جس میں ہم نے ۲۸ برس
بتا دیئے تھے۔ ٹانگانیکا کی دوردراز گھاٹی اولڈ وائی
اس انسان کی باقیات سمیٹے ہوئی تھی جو اب تک
سب سے قدیم تھے اور پیشتر ازیں اس کی ہڈیاں کبھی نہیں

..... چٹان میں دبی ہوئی ایک کھوپڑی ملتی ہے۔ پتھروں سے کاٹ کر نکالنے میں اس کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ کئی ٹن سنگریزے اور مٹی کو چھاننے کے بعد جب "کھوپڑی" کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تلاش کرنے والوں کو کھوپڑی کا صرف ایک حصہ ملا ہے اور وہ بھی چار سو ٹکڑوں کی شکل میں۔

اسی قسم کی وہ "دریافتیں" ہیں جن سے علماء ارتقار کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کروڑوں برس پہلے کچھ "انسان نما" حیوان بستے تھے جو موجودہ انسان کی ابتدائی کڑھی تھے!

سے اوزار گھڑ لینے کی صلاحیت بھی، اور آلات بنانے کی اہلیت ہی ایک ایسا نکتہ ہے جو اس بات سے قطعی جداگانہ ہے کہ صرف نوکدار لکڑیوں یا تیز نوکیلے پتھروں سے کام نکال لیا جائے جو قدرتی طور پر بنے بنائے دستیاب ہو سکتے تھے جس جگہ قدیم زنجنٹھروں اپنے بھدے گھر بنا کر رہتا تھا وہاں سے ہمیں اوزار بھی ملے اور یہ اوزار اس کھوپڑی کی دستیابی سے کئی سال قبل ہمارے ہاتھ لگے تھے۔ ان میں کھالیں صاف کرنے اور جانوروں کی لاشیں کاٹنے کے بدو وضع سنگی آلات شامل ہیں۔ علاوہ ازیں قبر نما ایسے پتھر بھی ہیں جن سے ہڈیاں توڑ کر گودا نکالا جاتا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ زنجنٹھروں اپنے اوزار تراشنا جانتا تھا۔ آج تک جتنی بھی قدیم انسانی کھوپڑیاں پائی گئی ہیں۔ زنجنٹھروں کی

تھا۔ علاوہ ازیں کھوپڑی کے بالکل سامنے کٹاؤ دار ایک اتخوانی اُبھار ہے جو دائیں سے بائیں کو چلا گیا ہے اس قسم کا اُبھار بعض انسان نما مخلوق میں پایا گیا ہے۔ موجودہ نسل انسانی ارتقار کی جس منزل کو پہنچ چکی ہے کوئی کوئی شبہ نہیں کہ زنجنٹھروں اس سے کافی پیچھے تھا لیکن میں نے اس میں کم از کم بیس خصوصیات ایسی دیکھی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنوبی افریقہ میں دریافت شدہ انسان نما مخلوق کی نسبت موجودہ انسان سے کہیں زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔

انسان سے حقیقی مراد ہے کیا؟ میرے نزدیک انسان محض وہ قدیم بوزنہ نما مخلوق نہیں ہے جو سیدھی ہو کر چلتی تھی اور جس کے ہاتھ بھی تھے بلکہ صحیح معنوں میں انسان ہونے کے لئے ضروری تھا کہ وہ سوچ بوجھ اور عقل بھی رکھتا ہو اور اپنے استعمال کے لئے بھدے

دارٹھیں ان میں سب سے بڑی ہیں لیکن اس کے اگلے دانت نسبتاً چھوٹے اور کند ہیں۔ چنانچہ ان کی مدد سے زنجنٹھروپس خرگوش یا اتنے ہی بڑے دوسرے جانوروں کی کھالیں اور سمورے ہرگز ہرگز چیر پھاڑ نہیں سکتا تھا لیکن اس کے مسکن سے جو ہڈیاں ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جانور اس کی خوراک تھے ضرور، ان سب بانوں کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ زنجنٹھروپس نے اپنی خوراک میں جب گوشت شامل کیا تو یقیناً اس نے اوزار بنا نا شروع کر دیئے تھے۔ میں اولڈ ڈوانی پہلی بار ۱۹۳۱ء میں آیا تھا اور بیل گاڑی کو یہاں پہنچنے میں سات دن لگے تھے۔ راستے میں جنگلی جانوروں مثلاً ہاتھیوں، زبیروں، گینڈوں، زرافوں، ہرنوں اور چھوٹے خوشنما کوئی چودہ اونچے اونچے بارہ سنگھوں کی کمی نہ تھی۔ اکثر جانور ہم سے شاذی خوف کھاتے تھے۔ اس وقت جب ہم نے گھاٹی کے کنارے پڑاؤ ڈالا تو پہلی رات ہمارے نئے "ہمسائے" ہمیں دیکھنے آئے۔ رات کو کیمپ کے پاس میں نے کچھ بچل محسوس کی۔ یہ چلنے پھرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ میں تحقیق کرنے باہر نکلا۔ اندھیرے میں مجھے سبز آنکھیں نظر آئیں۔ یہ گیارہ شیر تھے کچھ پاس اور کچھ ذرا پورے۔ اصل میں وہ اس حملے کی تفتیش کرنے آئے تھے جو ہم نے ان کے علاقہ پر کیا تھا اور بلی کے پورے خاندان میں شیر کو سب سے زیادہ متحسب طبیعت ملی ہے۔ ہمارے ان میزبانوں نے ہمیں کبھی نقصان نہ پہنچایا ان کی خوش اخلاقی کے جواب میں ہمارا رویہ بھی ان کے ساتھ ہمیشہ شائستہ رہا۔

ایک روز میں نیروبی اپنے مکان پر تھا کہ اولڈ ڈوانی

الرسالہ فروری ۱۹۷۷ء

سے میری نے مجھے ریڈیو فون پر بتایا۔
 "ہمیں ایک پاؤں ملا ہے۔ ہاں پاؤں کہہ رہی ہوں۔
 شاید یہ بھی زنجنٹھروپس کی طرح ایک اور یوجان انیگز
 دریافت ہے۔"

"حیران کن خبر ہے، کیا کچھ پاچھی ہو؟"
 "کافی حصہ، ایٹری اور نٹھنے کی ہڈیاں اور کچھ
 دوسری بھی، کب آرہے ہو انھیں دیکھنے؟"
 "بس آیا۔"

اور اس طرح مجھے دنیا بھر میں اب تک معدوم
 شدہ سب سے قدیم (HOMINID) کی متحجر ہڈیوں کا علم ہوا۔
 یہ نوع اس "باقاعدہ خاندان" کا رکن تھی جس میں انسان
 اور انسان نما مخلوق شامل ہے۔ ہماری پارٹی کو
 اولین چیتے کے دانت تلاش کرتے کرتے بالکل صحیح
 حالت میں ایک دانت ملا، مگر یہ کسی چیتے کا نہ تھا۔
 "بعونہ اولیٰ"، میری چلائی۔

سطح سے نیچے خندق میں ہنسلی کی ایک ہڈی
 کھوپڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، انگلیوں کی
 ہڈیاں، پاؤں کی اہم ہڈیاں اور پچھلے جبرے کا بڑا
 حصہ ہاتھ لگا۔ اس جبرے کے دانت بڑی ہی خوبصورتی
 کے ساتھ محفوظ تھے۔ یہ جگہ وہاں سے کوئی ڈھائی سو
 گز پرے تھی جہاں زنجنٹھروپس ملا تھا مگر زنجنٹھروپس
 کی جگہ اوپر تھی۔ اس کی سچلی پہلی دارٹھیں گھسی ہوئی
 تھیں تیسری دارٹھوں کی علامات تک سرے سے
 غائب تھیں گویا زنجنٹھروپس سے پہلے کا یہ رکاز کسی
 گیارہ بارہ سالہ بچے کا ہے۔ سر کی ہڈیوں سے صاف
 پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کی موت تشدید کا نتیجہ تھی۔
 ضرب شدید لگنے کی وجہ سے ہڈی تڑخنے کے نشانات

موجود ہیں۔ وہاں چٹانیں بھی نہ تھیں کہ ان پر سے گر کر اتنا بڑا گھاؤ کھا کر مرنا ہو۔ بہر حال وارکسی کند ہتھیار سے کیا گیا تھا۔

تاحال ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں ہیں کہ زنجتھر وپس سے بھی زیادہ قدیم اس بچے کو ہم (صحیح معنوں میں) انسان کہہ سکیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ زنجتھر وپس سے مختلف قسم کی نوع تھی۔ لیکن جہاں بچہ رہتا تھا وہاں سے ہمیں سادہ گھر، باقاعدہ گھرے ہوئے اوزار ملے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھوں، گریہ ماہی اور نسبتاً آسانی پکڑنے والے آبی پرندوں کی باقیات بھی دستیاب ہوئیں۔ گویا زنجتھر وپس سے پہلے کی یہ مخلوق اچھی یا ماہر شکاری نہ تھی۔ البتہ وہ سست رفتار جانوروں اور پایاب پانیوں میں رہنے والے پرندوں کو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ آسانی کے ساتھ پکڑ بھی سکتے تھے اور مار بھی سکتے تھے۔

زنجتھر وپس اور اس کے "پیشرو بچہ" کی قدرت کے تعین پر ماہرین ابھی کام کر رہے ہیں۔ ویسے ہم دونوں میاں بیوی صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ زنجتھر وپس چھ لاکھ سال قبل رہتا تھا۔ گو ہمیں اس بات کا بھی پورا پورا یقین ہے کہ وہ اس سے بھی ہمیں زیادہ قدیم ثابت ہوگا اور پھر مجھے زنجتھر وپس کی قدامت کے سلسلے میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر گارنس نے یہ اطلاع دی کہ:

"اولڈ دوئی کے رکازوں کے زمانے کی پوٹاشیم ارگون پر تجربے ابھی جاری ہیں (تاہم) ابتدائی نتائج بے حد چونکا دینے والے ہیں۔ زنجتھر وپس اور زنجتھر وپس

سے قبل کا طفل" بہت ہی قدیم ہے میرے رفیق کار ڈاکٹر جیک ایورٹن اور میں نے فی الحال ان نمونوں کی قدامت ساڑھے سترہ لاکھ برس مقرر کی ہے۔ ہم دونوں کو یقین ہے کہ یہ مدت اولڈ دوئی کی ابتدائی آدمی کی صحیح قدامت کے قریب ہے۔

جب ہمیں کوئی اہم چیز مل جاتی ہے تو میرے ساتھی مجھے یہ کہہ کر چڑھاتے ہیں "اچھے نصیب ہیں۔"

اور اس بات کو میں بلا تامل مان لیا کرتا ہوں کیونکہ قسمت اکثر یادری کر جاتی ہے مگر ان کامرانوں میں اس حقیقت کو بھی تو پورا دخل ہے کہ میں ۲۵ برس سے سخت محنت جستجو اور کھدائی میں لگا ہوا ہوں۔ میری نے جزیرہ روسنگا (جھیل وکٹوریہ) میں اپنی ایک اور عظیم دریافت کا سراغ لگا لیا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ہاں سو سے زیادہ مقامات پر مقدر آزمائی کر چکے تھے۔ ایک ڈھلوان کا بڑی توجہ سے معائنہ جاری تھا کہ اچانک میری کو ایک دانت نظر آیا جو ایک خاکستری رکاز کا لفظ یاد ہے سا لگ رہا تھا۔ چٹان کریدی تو ایک دانت اور برآمد ہوا اور پھر کچھ اور بھی کئی دنوں بعد جا کر ہم اپنا یہ گورکھ بیجا کر سکے۔ یعنی وہ ہڈیاں جوڑیں یہ۔ پروٹوسل فیکٹس (PROCONSUL AFRICANUS) کی قریب قریب مکمل کھوپڑی تھی اور یہ وہ مخلوق تھی جو ڈھائی کروڑ سال قبل وہاں رہتی تھی۔ کئی سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اسی مخلوق کو انسان اور بوزنے کی مشترکہ طور پر جد امجد ہونے کا نخر حاصل ہے۔ پہلا موقع تھا کہ کسی محقق کو کسی اولین میمون نما مخلوق کی کھوپڑی کا تقریباً مکمل نمونہ ملا تھا اور انسانی ماضی کے مطالعہ کے لئے ایک نئی راہ سامنے آگئی ہے۔

یہ دریافت اس قدر اہم تھی کہ ہم نے اُسے
 فی الفور بذریعہ ہوائی جہاز لندن لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔
 میں نے نیروبی سے میری کوچہاز میں سوار کر لیا۔ نازک
 کھوپڑی روئی کی تہوں میں لپیٹی ایک صندوقچے میں
 رکھی تھی اور یہ صندوقچہ میری کی گود میں تھا نیوزریلوں
 کے فوٹو گرافر اور اخباری نمائندے لندن میں میری
 کی راہ تک رہے تھے۔ ہوائی اڈہ کی پریس کانفرنس
 کے موقع پر دو جاسوس کھوپڑی کی سخت نگرانی کا فریضہ
 انجام دینے میں مصروف تھے اور کسی وقت بھی انھوں
 نے پروکونسل انفریکشن کے کاسٹ سر کو نظروں سے اوجھل
 نہ ہونے دیا۔ پروکونسل اور زنجیتھر وپس برہما برس کے
 شدائد اور سست روی کا اثر تھے۔

ہماری سب سے سننی خیز دریافت جبرے کا وہ ایک
 حصہ ہے جو فورٹ ٹرن دینیا کے ہرے بھرے نشیبی علاقہ
 سے ملا۔ یہ ایک کروڑ ۴۰ لاکھ سال پرانا ہے۔ پروکونسل
 اور زنجیتھر وپس کے مابین ارتقائے انسانی کے سلسلے میں
 ایک بڑی خلیج حائل ہے، اور یہ خلیج دو کروڑ برسوں تک
 پھیلی ہوئی ہے لیکن جس مخلوق کا یہ ایک کروڑ ۴۰ لاکھ سال
 قدیم جبر ہے وہ اس خلیج کو پاٹ رہی ہے یا یوں سمجھتے
 کہ پُل کا کام دیتی ہے۔ ہم نے پروکونسل اور زنجیتھر وپس
 کی اس درمیانی مخلوق کو کینیا پتھکس درکری کا نام دیا
 ہے۔ کینیا پتھکس انسان ہرگز ہرگز نہ تھا، لیکن انسان کی
 طرف ہماری رہنمائی ضرور کرتا ہے۔ اس کے اوپر والے
 جبرے میں وہ گہرا ویا نشیب موجود تھا جو ایک لازمی انسانی
 خصوصیت ہے۔ یہ جھکاؤ اوپری ہونٹ کی حرکت کو
 کنٹرول کرنے والے پٹھے کے لئے گنلر کا کام دیتا ہے۔
 اور یہی پٹھا یا عضلہ ہے جو انسانوں کو بولنے کی صلاحیت

الرسالہ فروری ۱۹۷۷ء

عطا کرتا ہے۔ یعنی ایسی انسانی قوت گویائی جو خالی
 خولی آوازوں سے مختلف ہو ا کرتی ہے۔ ایک بات
 اور کبھی ہے کہ پروکونسل کے انیاب (ڈاڑھوں) اور
 سامنے کے دانتوں کے درمیان والے دانت لمبے
 اور نو کیلے تھے۔ لیکن کینیا پتھکس کے انیاب چھوٹے
 بھی تھے اور انسانی دانتوں سے بہت مشابہ بھی۔
 کینیا پتھکس اور انسان میں ان کے علاوہ اور مشترک
 خصوصیات کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جب
 کینیا پتھکس کی ہڈیاں اور زیادہ مل جائیں گی تو اس
 مماثلت کے بارے میں مزید تفصیل سے بتایا جاسکے گا۔

”چلی انسان“ کی دریافت اس قدر اہم اور چونکا
 دینے والی ہے کہ زنجیتھر وپس اور اس کے پیشرو بچہ کی بازیا
 سے کسی طرح کم نہیں۔ ۱۸۶۴ء میں دنیا کو پہلی بار پتہ چلا کہ
 ایک وقت ایسا بھی تھا جب دھرتی پر ”حجری دور کا تمدن“
 جاری و ساری تھا۔ چار لاکھ سال قبل کے اس دور کو
 چلیئن CHELLEAN کا نام دیا گیا ہے کیوں کہ اس عہد
 کی اشیاء سب سے پہلے فرانس کے ایک مقام چلس
 (CHELLES) سے ملی تھیں۔ چلی تمدن کی خاص بات یہ
 ہے کہ اس وقت کے سنگی اوزار باسانی شناخت ہو جاتے
 ہیں اور ساتھ ہی ایک چلینھا یہ کہ گو افریقہ، ایشیا اور
 جنوب مغربی یورپ کے اکثر حصوں سے اس زمانے کی باقیات
 تو مل جاتی ہیں لیکن ”چلی آدمی“ کی کھوپڑی کسی کو بھی نہ ملی قیام
 اولد ڈوانی کے ابتدائی ایام میں ہی میں نے ”چلی آلات“ برآمد
 کر لئے تھے۔ یہ ہمیں پرت نمبر ۲ سے ملے تھے۔ ۱۹۶۰ء میں وہ سطح
 بھی ہم نے برآمد کر لی جہاں ”چلی انسان“ رہتا تھا لیکن ان
 لوگوں کی کوئی ایک کبھی ایسی متحجر ہڈی دستیاب نہ ہو سکی جس
 سے پتہ چلتا کہ وہ کس طرح کے تھے؟

بعض اوقات میں سوچا کرتا ہوں کہ تقدیر ہمارے ساتھ دل لگی کرتی رہتی ہے کیونکہ جو نہیں ہم اپنے قبل تاریخ کے پراسرار آدمی کی تلاش کرتے وہ نظر آجاتا۔ ایک روز میں اپنے شریک کار ماہر ارضیات رے پکرنگ کے ساتھ گھاٹی کا دورہ کر رہا تھا۔ پرت نمبر ۲ میں مجھے ایک ایسی جگہ دکھائی دی جو اس سے پہلے کبھی نظروں میں نہ آئی تھی۔ اگلی صبح سویرے میرا سب سے چھوٹا بیٹا فلپ اور میں جھاڑیوں سے ہوتے اس مذکورہ مقام کو چل دئے۔ میں نے ہنسنے ہوئے کہا:

”یہ جگہ کچھ ایسی ہے کہ یہاں سے ہمیں کھوپڑی ملے گی۔“ ابھی الفاظ میرے منہ ہی میں تھے کہ میری نگاہ کچھ استخوانی ٹکڑوں پر جا پڑی جو ایک تنگ سی دریا میں پڑے تھے۔ میں وہیں گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ یہ کھوپڑی تھی انسانی کھوپڑی، جذبات کے مارے میرے منہ سے بات بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی۔ آخر ہمیں وہ کچھ مل ہی گیا تھا جس کی کھوج میں ان گنت ماہرین انٹریٹ ایک صدی سے بھی زیادہ مدت سے سرگرداں تھے۔ ”یہ چلی انسان“ تھا۔ نامی تفصیل سے پتہ چل چکا ہے کہ کوئی چار لاکھ سال قبل ”چلی انسان“ کس طرح رہتا تھا۔

اولڈ ووائی اور فورٹ ٹرن میں رکازوں کی بھرمار ہے۔ اولڈ ووائی میں انسانی ہڈیوں سے مشابہ ہڈیوں کا کوئی شمار نہیں۔ لیکن جانوروں کی ہڈیاں بھی ناپید نہیں برسوں کی تلاش و جستجو کے دوران ہمیں گینڈے جتنے بڑے سور، مشرقی افریقہ کے سیاہ گینڈے سے تقریباً گنی جسامت والے گینڈوں اور بھیلوں کی متحجر ہڈیاں ملیں۔ کا ندھے تک ان بھیلوں کا قطر ۶ فٹ تھا اور سینگوں کا دور بارہ فٹ ۱۹۶۲ء میں ہم نے ایک ایسے

بن مانس کی ہڈیاں بھی ڈھونڈ نکالیں جس سے بڑے اور قدیم بن مانس کی باقیات اب تک اور کہیں کبھی نہیں ملی ہیں۔ ہماری عجیب ترین دریافتوں میں سے ایک کا نام ”ڈائنو تھیریم“ ہے۔ یہ انوکھی قسم کا مخصوص ہاتھی تھا جس کی سونڈ اس کے نچلے جبرے میں لگی ہوئی تھی۔ اولڈ ووائی سے ہمیں دیو سپیکر جانوروں کے متحجر ڈھانچے کبھی ملے اور بہت ہی چھوٹے جانوروں کے بھی۔ ہم نے ہزاروں چھوٹے چھوٹے جانور اکٹھے کئے مثلاً چوہے، پرندے، کیرے، مکوڑے، کھانے والے چوہوں سے مشابہ جانور اور چھپکلیاں وغیرہ، ان میں سے کچھ تو اتنے ننھے منے ہیں کہ ان کے جبروں کی چھ ہڈیاں ایک ساتھ میرے انگوٹھے کے ناخن پر آسکتی ہیں۔

۱۹۶۱ء کی دو ماہ کی کھدائی کے دوران فورٹ ٹرن سے ہمیں کوئی بارہ سو رکاز ملے۔ ان میں سے اکثر جانور سائنس کی دنیا کے لئے بالکل نئے ہیں۔ چھوٹے قد کا ایک زرافہ ہے جو قدر و قامت میں کچھ بڑے جتنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ زمانے کا براہ راست مورث اعلیٰ ہو۔ جزیرہ رودسنگا رکازوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ پراسرار ہے اور یہاں کی یہ پراسراریت کیرے، مکوڑوں، پھلوں اور پھولوں کے رکازوں میں مضمر ہے جو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ محفوظ ملے ہیں۔ کسی ہڈی یا سونڈ کے رکاز کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ رکاز صحیح معنوں میں اصل ہڈی یا سونڈ ہی ہو بلکہ ہوتا یہ ہے کہ رکاز بننے والی چیز کی شکل سرتاسر معنیات میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن اصل صورت اور تمام تزجزیات برقرار رہتی ہیں۔ متحجر ہونے کا عمل انتہائی مست ہوتا ہے۔

ہمیں رودسنگا سے قدرت کے بہت سارے عجوبے ہاتھ آئے مثلاً تشلیوں اور پننگوں کے پہلے روپے مچھیاں

ادب کی تحقیق

ایک حدیث کے الفاظ ہیں:
ادب نبی ربی فاحسن تادیبی

(میرے رب نے میری تربیت کی اور بہت اچھی تربیت کی)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب کا لفظ قدیم عرب میں بھی مستعمل تھا۔ تاہم اس میں اختلاف ہے کہ ادب (بمعنی لٹریچر) کس لفظ سے نکلا ہے۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ ادب سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں دعوت کا بلاوا۔ تاہم فرانسیسی مستشرق پروفیسر نلینو کی رائے اس لفظ کے اشتقاق کے بارے میں دوسری ہے۔ وہ اس کو داب (بمعنی عادت) مشتق مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لفظ ادب مفرد سے نہیں بلکہ داب کی جمع سے نکلا ہے۔ داب کی جمع اداب ہے جو تبدیل ہو کر آداب ہو گئی ہے، جس طرح بترا اور رجم کی جمعیں آبار اور آرام سے بدل کر آبار اور آرام ہو گئی ہیں۔ ان کے نزدیک داب کی جمع آداب کا استعمال اس قدر عام ہو گیا کہ اہل عرب اس جمع کی اصل اور جو کچھ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، اس کو بھول گئے۔ ان کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آداب ایسی جمع ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور اس جمع سے انھوں نے اس کا واحد بجائے داب کے ادب نکال لیا اور ادب کا عادت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس کے بعد یہ لفظ اپنے اصلی معنی سے دوسرے مختلف معنوں میں منتقل ہوتا رہا۔

کائنات کی ارتقائی تعبیر کے لئے ان کے

جوش و خروش کا حال یہ ہے کہ چند

ہڈیوں کی تلاش میں وہ پوری

ایک صدی لگا دیتے ہیں

کیڑے کا ایک روپ، ایک بڑی چھپکلی کا سر جس کی زبان اب بھی اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے اور ان سے بھی زیادہ عجیب یہ کہ پھولوں کی متحجر مکھیاں، گرمی دار میوے اور کھل بھی دستیاب ہوئے۔ ہم نے کچھ متحجر پھولوں کے اندرونی حصے دیکھنے کے لئے ہیرے تراشنے والے قلموں سے انھیں کاٹا۔ ان رکازی پھولوں کی تمام اندرونی جزئیات اور بیج بالکل محفوظ تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج کل کا کوئی تازہ سیب کاٹ دیا گیا ہو۔
۱۹۶۲ء میں اولڈ ووالی میں ایک اور معنی سے سابقہ پڑا اور میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ جس سطح پر ہمیں زنجبٹھر وپس ملا تھا۔ اس سے کافی نیچے سب سے سخی پرت پر پتھر کے بنے ہوئے بڑے بڑے گول حلقے دستیاب ہوئے۔ ان میں سے بعض تو درحقیقت ایک دوسرے کے اوپر ٹکے ہوئے تھے۔ بیس لاکھ سال پہلے یہ جگہ جھیل کا کنارہ تھی اور اس وقت اس قسم کے پتھر یہاں موجود نہ تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہاں کیوں کر وجود میں آئے۔ ایسے کون سے عوامل تھے جنہوں نے یہ قطعی اور بالکل گول سنگین دائرے یا حلقے بنائے اور کس لئے بنائے؟ کیا انھیں گھر کہا جاسکتا ہے؟ کیا یہ ہواؤں نے تراشے؟

میں خدا کو مانتا ہوں۔ مگر حیرت انگیز بات ہے کہ میں نے
زندگی میں جن بہترین انسانوں کا تجربہ کیا وہ سب
خدا کو نہ ماننے والے لوگ تھے۔“

دوران ملاقات میں بتایا کہ ایک پروجیکٹ کے سلسلہ
میں بعض برآمدی مشینری اور آلات کی شدید ضرورت
ہے۔ رخصت ہوتے وقت ڈاکٹر ظہیر نے پوچھا اس
کے لئے کتنا زر مبادلہ درکار ہوگا؟ انھوں نے
تخمینہ بتایا۔ ڈاکٹر ظہیر نے حکومت پر زور ڈال کر
وہ مشنری باہر سے منگوا دی۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے۔ مہینہ کے دوسرے
سینچر کا دن تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا دفتر ضابطہ کے
تحت بند تھا۔ مگر وہ خود حسب معمول دفتر میں آئے
ہوئے تھے۔ ایک نوجوان عورت جس کے شوہر کو
ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب
سے ملنے کے لئے ریسپشن ہال میں کیرٹیکر سے درخواست
کر رہی تھی اور وہ اُسے روک رہا تھا۔ اتنے
میں ڈاکٹر صاحب کسی کام سے باہر نکلے۔ عورت نیزی
سے ان کے سامنے آئی اور غصہ میں بڑا بھلا کہنا
شروع کر دیا: ”یہ کون سی حکومت ہے کہ میں ایک
گھنٹہ سے یہاں بیٹھی ہوں اور آپ کے لوگ مجھے
آپ سے ملنے نہیں دیتے۔“ ڈاکٹر ظہیر نے اس کی باتوں
کو سن کر نہایت نرمی سے کہا: آپ کو جو تکلیف پہنچی
اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ اپنی شکایت
تحریری طور پر مجھے دے دیں۔ میں آپ کا کام کرنے

ڈاکٹر سید حسین ظہیر (۱۹۴۵-۱۹۰۰) ہند
کے چوٹی کے سائنس داں تھے۔ ان کا شمار ڈاکٹر من
ڈاکٹر وکرم سارا بانی، ڈاکٹر کھورانا، ڈاکٹر بھابھا،
ڈاکٹر سینتھیا جیسے لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ ملک کے
اندر اور ملک کے باہر بے شمار سائنسی تنظیموں کے
ممبر یا عہدے دار تھے۔ ان کو پدم و بھوشن کا خطاب
بھی ملا تھا۔ اپنے سیاسی ذوق کی وجہ سے جنگ آزادی
کے زمانہ میں انھیں جیل جانے کی سعادت بھی حاصل
ہوئی۔ ذاتی طور پر وہ انتہائی شریف اور اعلیٰ کردار
کے آدمی تھے۔ غریب طالب علموں کی فیس اپنی جیب سے
دیا کرتے تھے۔

۱۹۶۲ء میں ہندستان کی شمالی سرحد پر ایک پڑوسی
ملک سے مسلح جھڑپوں کے بعد انھوں نے اپنے ایک رفیق
ڈاکٹر امر جیت سنگھ کو تار دیا جو الیکٹرانکس کے ماہر تھے اور
بدیش میں کام کر رہے تھے اس میں ولولہ انگیز الفاظ کے
ساتھ کہا گیا تھا کہ ہندستان واپس آکر مادر وطن کی
خدمت کریں، وہ واپس آگئے۔ ڈاکٹر ظہیر اس وقت
کاونسل آف سائنٹیفک اینڈ سٹریٹجی ریسرچ کے
ڈائریکٹر جنرل تھے۔ انھوں نے ڈاکٹر سنگھ کو اس کے
الیکٹرانکس کے شعبہ کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ ان کے پالنی کے
انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر ظہیر ایک بار گئے۔ ڈاکٹر سنگھ نے

کی پوری کوشش کروں گا۔“

۱۹۶۵ء میں وہ ایک سرکاری کام کے سلسلہ میں سری نگر گئے ہوئے تھے جس دن وہ دہلی لوٹنے والے تھے۔ موسم کی خرابی سے ان کے جہاز کی پرواز ملتوی ہو گئی۔ چونکہ دوسرے دن ان کو ایک ضروری میٹنگ میں شامل ہونا تھا۔ انھوں نے طے کیا کہ وہ کار سے پٹھا کھوٹ جائیں اور وہاں سے ٹرین کے ذریعہ دہلی کا سفر کریں مگر وقت پر کار فراہم نہ ہو سکی، انھوں نے ٹیکسی سے اپنا سفر شروع کیا۔ ٹیکسی بھی راستے میں خراب ہو گئی۔ اب انھوں نے ایک جیب ٹی پٹھا کو پہنچ کر معلوم ہوا کہ ٹرین میں جگہ نہیں مل سکتی۔ اب وہ جیب ہی کے ذریعہ دہلی کے لئے روانہ ہو گئے۔ ڈرائیور تھکا ہوا تھا، اونگھنے لگا، ڈاکٹر صاحب نے اس کو مجبور کیا کہ وہ پچھلی سیٹ پر آرام کرے اور خود جیب چلا لگے۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی مگر ۶ سال کا یہ انسان ساری رات جیب چلاتا رہا۔ صبح کو وہ ایک ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے ٹرین سے پہلے دہلی پہنچ چکا تھا۔ اس قسم کی بے شمار خوبیوں کے باوجود ڈاکٹر ظہیر خدا اور مندرتب کے قائل نہ تھے۔ ایک بار ان کے ایک رفیق کار نے اپنے دادا کے انتقال کے بعد کچھ رسوم ادا کرنے کے لئے چھٹی کی درخواست دی تو انھوں نے یہ لکھ کر واپس کر دی ”مجھے کامل یقین ہے کہ اگر روح کوئی چیز ہے تو آپ کے دادا کی روح آپ کے سائنسی کام کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوگی۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کے لئے کوئی رسم ادا کریں۔“

۲۲ دسمبر کو انتقال سے کچھ پہلے ڈاکٹر ظہیر کو زکام ہو گیا تھا۔ اس کا ذکر انھوں نے ڈاکٹر اختر حسین

اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ کل ان کا کیا انجام ہونے والا ہے تو ان کا آج ان کے لئے بے لذت ہو جائے۔ یہ آنے والے کل سے بے خبری ہے جس نے لوگوں کے آج کو ان کے لئے لذیذ بنا رکھا ہے۔

دکھنوں کے نام ایک خط میں کیا مکتوب الیہ نے اپنے جواب میں دعائیہ کلمات کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ خدا کی ذات بالاتر ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ ڈاکٹر ظہیر نے دوبارہ اپنے جواب میں لکھا:

Since I do not believe in God, I do not believe in his supernacy also. It is only the good work done by good human beings which became supreme over the bad work done by the bad human beings.

چونکہ میں خدا پر یقین نہیں رکھتا، میں اس کی بالاتر ہی کا بھی قائل نہیں، میرا عقیدہ ہے کہ اچھے آدمیوں کا کیا ہوا اچھا عمل ہی سب سے بڑی چیز ہے جو بُرے آدمیوں کے بُرے عمل پر فوقیت رکھتا ہے۔

ڈاکٹر اختر حسین نے جواب میں جو خط لکھا اس میں یہ جملہ بھی تھا:

I do confess that in my experience of last 20 years, the best human beings I have found are those who do not believe in God.

میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے ۲۰ سال کے تجربہ میں بہترین انسان وہی لوگ تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے

دلی سے تقریباً سو میل کے فاصلہ پر ”زمین اردوں“ کا ایک قصبہ ہے۔ پچھلے دنوں یہاں چند بار جانے کا اتفاق ہوا:

۱۔ مئی ۱۹۷۳

۲۔ جولائی ۱۹۷۳

۳۔ جولائی ۱۹۷۵

یوپی کے اس قصبہ میں کبھی مسلمانوں کا بڑا جاہ و جلال تھا۔ مگر زمینداری کے خاتمہ کے بعد اب دنیا بدل چکی ہے۔ قدیم وضع کی چوپالوں میں اب بھی یہاں قہقہے گونجتے ہیں۔ اگرچہ یہ چوپالیں اب زیادہ تر وقت گزارنے کی بیٹھک ہو کر رہ گئی ہیں۔ جب کہ زمینداری کے زمانہ میں وہ اس علاقہ کے اقتدار کا مرکز تھیں۔ یہاں ایک درجن مسجدیں ہیں۔ مگر ہیرت انگیز بات ہے کہ کئی سو سال کے اقتدار کے باوجود یہاں کے لوگوں نے بستی میں کوئی درس گاہ قائم نہیں کی اور نہ کوئی بڑی جامع مسجد بنائی۔ نہ صرف نماز جمعہ بلکہ عید کی نماز بھی اس چھوٹے سے قصبہ میں ایک سے زیادہ مقام پر ہوتی ہے۔

یہ قصبہ ایک ٹاؤن ایسا ہے۔ یہاں ایک ہائی اسکول ہے جو ۱۹۶۲ میں قائم ہوا تھا۔ طلبہ کی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہے۔

”اس اسکول میں مسلمان طالب علم کتنے ہوں گے۔“

میں نے اسکول کے ایک استاد سے پوچھا۔

”تقریباً پچاس“ انھوں نے جواب دیا۔

”یعنی پچاس فی صد“ میں نے دوبارہ سوال کیا۔

”نہیں صرف پچاس“

گویا قصبہ کے مسلمان جو یہاں کی دس ہزار آبادی میں نصف کے حصہ دار ہیں، تعلیم میں ان کا حصہ دس فی صد سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ بازار میں نکلیں اور تجارتوں میں مسلمانوں

الرسالہ فروری ۱۹۷۷

کے تناسب کا اندازہ لگائیں تو وہ اتنا کم ہو گا کہ حسابی غلطی کے الزام سے بچنے کیلئے ہی ان کو صفر سے زیادہ کہا جا سکتا ہے۔ محرومیوں کی اس فہرست میں صرف یہاں کی زرخیز زمینیں مستثنیٰ ہیں جن کے بڑے حصے پر اب بھی مسلمان قابض ہیں۔ لیکن اگر اس تلخ حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ بیشتر نے اپنی زمینیں جنس یا بٹانی پر دے رکھی ہیں تو یہ اندیشہ بہت زیادہ بعید از قیاس نہیں کہ مستقبل میں زمینوں کے ساتھ بھی وہی قصہ پیش نہ آجائے جو اپنی غفلت سے بقیہ چیزوں میں پیش آچکا ہے۔

”آپ اپنی زمینوں پر خود کھیتی کیوں نہیں کرتے“ اگر

آپ ان میں سے کسی سے سوال کریں تو وہ جواب دے گا کہ ہم کو

جنس یا بٹانی پر دینے میں جو فائدہ ہے، وہ خود کھیتی کرنے

میں نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب بظاہر صحیح ہے۔ مگر انتہائی

کوشش کے باوجود شاید ہی ان میں سے کوئی شخص یہ ماننے

کے لئے تیار ہو کہ موجودہ نظم جہاں ان کو یہ فائدہ دیتا ہے

وہیں وہ ایک بہت بڑی چیز ان سے چھین رہا ہے، اور وہ

جدوجہد کا حوصلہ ہے۔ موجودہ انتظام کے تحت ایک باب

اپنی اگلی نسل کو تن آسانیوں کی دراشت دے رہا ہے۔ حالانکہ

اگر وہ انھیں مشقت اور جدوجہد کی دراشت دیتا تو یہ ان

کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔ تاہم ایسے لوگ بھی ہیں جنھوں نے

اس راز کو سمجھ لیا ہے۔ سایہ کے نیچے مونڈھوں پر بیٹھ کر

وقت گزارنے کے بجائے وہ ٹریکٹر کی سیٹ پر زندگی کا امتحان

دینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انھوں نے اس حقیقت کو

سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اپنے لئے جگہ بناتے ہیں جو

وقت کے حقائق کا سامنا کرنے اور ان کے مقابلے میں زندگی

کا ثبوت دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ تن آسانیوں نے

کبھی کسی قوم کے لئے زندگی کا حق تسلیم نہیں کیا ہے۔

چھپائیں بنائیں۔ مگر اپنے دین کی حفاظت و فروغ کے لئے وہ کوئی دینی درس گاہ اپنی بستی میں قائم نہ کر سکے۔

دینی درس کا لفظ موجودہ زمانہ میں کچھ بدنام سا ہو گیا ہے۔ حالاں کہ یہ دینی درس گاہیں ہر دور میں مسلمانوں کا دینی اور تہذیبی مرکز رہی ہیں۔ دور نبوت میں ”صفہ“ اسی قسم کی ایک درس گاہ تھی جس سے وہ لوگ تربیت پانچلے جنہوں نے سارے عالم میں علوم نبوت کی اشاعت کی۔ پھر سہی دینی درس گاہیں ہیں جہاں اسلامی دور حکومت کے فزارد و قضاۃ تیار ہوتے تھے۔ یہی دینی درس گاہیں ہیں جنہوں نے وہ علماء و مصنفین پیدا کئے جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی فکری اور علمی تائیدگی کی۔

مئی ۱۹۷۳ء میں قصبہ کے لوگوں نے باہم مشورہ سے ایک مدرسہ کا قیام منظور کیا تھا۔ جولائی ۱۹۷۵ء میں دوبارہ ایک اجتماع میں طے کیا گیا کہ مقامی مکتب کو ترقی دے کر ایک بڑا دینی مدرسہ بنایا جائے۔ اس کے وسائل کی فراہمی کے لئے بھی مختلف لوگوں نے فیاضانہ پیش کشیں کیں۔ ۱۳ جولائی کی ایک نشست میں، جس میں بستی کے اکثر ممتاز افراد شریک تھے۔ مدرسہ کے لئے چھ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی۔ متفقہ طور پر طے پایا کہ ہر شخص کے پاس جتنی کھیت یا باغ ہیں۔ ایک روپیہ فی بیگھ سالانہ کی شرح سے وہ مدرسہ کی امداد کرے گا۔

اس قسم کا فیصلہ کسی بستی میں ایک معیاری درس گاہ کو وجود میں لانے کے لئے کافی ہے۔ مگر آپ کو تعجب نہ ہونا چاہئے اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ یہ فیصلہ اس عام انسانی کمزوری سے مستثنیٰ نہ رہ سکا جس کو کسی نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

لوگوں میں طاعت کی اتنی کمی نہیں جتنی مستقل ارادہ کی *

کوئی معقول بات آدمی کی سمجھ میں اس وقت تک نہیں آتی جب تک اپنی نامعقولیت کی قیمت ادا کرنے کے لئے اس کی جیب میں پیسے موجود ہوں۔

اور یقیناً یہ قصبہ اس عام قانون سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ دوسری مسلم بستیوں کی طرح یہاں بھی آپس کا اختلاف مسلمانوں کی قوت کو کمزور کر رہا ہے۔ نئے انقلاب نے مسلمانوں سے بہت سی چیزیں چھین لی ہیں۔ تاہم ایک چیز اب بھی پوری طرح موجود ہے اور وہ خود ان کا اپنا وجود ہے۔ اس وجود کو متحدہ شکل میں باقی رکھنا ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ مگر جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، وہ کچھ ایسے نشے میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح بھی اس حقیقت کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ سب سے زیادہ اندوہناک بات یہ ہے کہ لڑائی نہ کرنے کی بات کسی کی سمجھ میں اس وقت تک آتی ہی نہیں جب تک اس کے پاس لڑائی کی قیمت ادا کرنے کے لئے پیسے موجود ہوں۔ حالاں کہ اسی پیسے کو اگر وہ اپنی تعمیر و ترقی میں لگائے تو خود فریق مخالفت کو مغلوب کرنے کے لئے بھی اس سے زیادہ کارگر کوئی حربہ نہیں۔ بہترین صلاحیتیں بے سود مقابلوں میں ضائع ہوتی ہیں۔ حالاں کہ وہ تجارت یا اور کوئی تعمیری کام کر کے زیادہ بڑے پیمانہ پر اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔

قصبہ میں کوئی قابل ذکر اسلامی مدرسہ نہیں۔ یہاں مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی زمینا ریاں تھیں۔ وہ کئی سو برس تک اس تاریخی قصبہ کے اقتدار پر چھلے رہے۔ انہوں نے اپنی عظمت کے نشان کے لئے عالی شان حویلیاں اور

اس کا ترجمہ کتاب میں ان الفاظ میں درج ہے: بدلیا
آپ کے چہرے کے طفیل میں پانی برساتی تھیں، صحیح ترجمہ
یہ ہوگا: آپ کے چہرے کے وسیلے سے بارش کی دعا کی جائے۔

کتاب کا آغاز اس جملہ سے ہوتا ہے: ”شیفگان
حسن و جمال حسن طرح شمع رخ کے پروانے ہوتے ہیں اسی
طرح سنبل زلف کے دیوانے بھی وہ نرگس چشم کے بھی بیمار
ہیں، اور سر و قامت کے دارفتہ بھی۔ وہ حسن کی ہر ادا
پر جان چھڑکتے ہیں“ اسی طرح دوسرے مقام پر لکھتے
ہیں: ”آپ نہ صرف یہ کہ مجموعی حیثیت سے حسن و جمال کے
بے مثال پیکر تھے بلکہ ہر ہر عضو حسن کے ایسے سانچے میں ٹھلا
ہوا تھا جس کی کہیں نظر نہیں۔ آفتاب آپ کے چہرے پر
قربان، ماہتاب آپ کی پیشانی پر صدقے، ہلال نوآپ
کے ابرو کا فدائی، نرگس آپ کی آنکھوں کی بیمار، سنبل آپ
کے گیسو کی آشفٹہ، سر و آپ کی قامت کا شیفٹہ، در شہوا
آپ کے دانتوں پر نثار، غرض کائنات کی حسین شے آپ
کے جمال پر قربان تھی۔ آپ کائنات کی وجہ تخلیق، اس کی
جان اور اس کی روح تھے اس لئے آپ کی محبوبیت نہ صرف
جانداروں پر اثر انداز تھی بلکہ شجر و حجر سب آپ کی محبت
میں گرفتار تھے۔

بچوں تو نازیلینی رنا با لطافت

گیتی نشان ندادہ این دنیا فریدہ“

کتاب کے اسی اسلوب کی بنا پر اس کے دیباچہ نگار
مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے: ”اس رسالہ کے
مصنف ماشاء اللہ عالم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ اس لئے
شعر و ادب کی زبان حسن و عشق میں انھوں نے اہل شوق
کے لئے حلیہ مبارکہ کی ایک ایک چیز کو پوری تفصیل کے

حلیۃ النبی

از مولانا سید احمد قادری

صفحات ۸۰ - قیمت ایک روپیہ

پتہ: مکتبہ المحسنات رام پور۔ یوپی

یہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، پیغمبر
اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ و سراپا سے متعلق ہے۔
کتاب کافی جامع ہے اور احادیث و سیر کی مستند کتابوں
کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔

تاہم بعض مقامات پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف
مصنف نے غالباً حلیہ پاک اور نعت نبوی میں فرق نہیں
کیا۔ مثال کے طور پر ”خوشبوئے بدن“ کے عنوان کے تحت
یہ شعر نقل کیا گیا ہے:

ولوان دکبا یموہ لقا دھم

نسیم شذ اہ واستدل بہ الرکب

اگر سواروں کی کوئی جماعت آپ کا قصد کرتی تو آپ کی
نسیم عطرنا اس کی رہبری کرتی اور وہ جماعت آپ کا پتہ
لگالیتی (۷۶) یا مثلاً یہ کہ ”جب آپ دراز قامت
اشخاص کے ساتھ چلتے تو ان سے اونچے ہو جاتے اور
جب ان سے الگ ہوتے تو آپ کے قدم کا اعتدال لوٹاتا۔

یہ اس لئے کہ کوئی نفس صورتہ بھی آپ سے نہ بڑھے،
جیسا کہ معنی نہیں بڑھ سکتا تھا (۵۹-۵۸) اس قسم
کے اقتباسات نظم و نثر میں نعت میں نہ کہ حلیہ رسول۔

بعض مقامات پر ادبی فروگزاشت نظر آتی ہے
مثلاً آپ کی نعت میں ابوطالب کی طرف یہ شعر منسوب کیا
جاتا ہے:

ساتھ بیان فرمایا ہے۔“

قدیم زمانہ ادب و شاعری کا زمانہ تھا۔ اس لئے سیرت و شمائل کی کتابوں کے لئے یہ اسلوب پسند کیا جاتا تھا۔ اب تاریخی ذوق کا زمانہ ہے۔ جدید انسان کے لئے سب سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ہر پہلو معلوم و منضبط ہے۔ آپ ہر اعتبار سے ایک تاریخی شخصیت ہیں۔ آج کے انسان کے لئے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہوگا کہ ادب و شاعری کے بجائے تاریخ کی

زبان میں سیرت و شمائل کی کتابیں لکھی جائیں۔ تیز پیغمبر کی شان کے قریب تر بات بھی یہی ہے کہ آپ کی شکل و شباهت کو تاریخی شخصیت کے حلیہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے نہ کہ ”محبوب کے سراپا“ کی حیثیت سے۔

فاضل مصنف نے یہ کتاب ۴۶-۱۹۴۵ء میں لکھی تھی جب کہ وہ ایک نوجوان ادیب تھے۔ اپ بھنگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد غالباً وہ خود بھی ”چشم شہلا“ اور ”گیسوئے پرخم“ کی زبان اس موضوع کے لئے پسند نہیں فرمائیں گے۔

آج

اسلام کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسلام کا

پیغام تمام بندگان خدا تک پہنچانے کے لئے ایک دعوتی مرکز کا قیام عمل میں لایا جائے

الرسالہ اسی مقصد کے لئے جاری کیا گیا ہے

دہلی یا کسی دوسرے مناسب مقام پر ہم کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں

الرسالہ اور اس سے متعلق دوسرے تمام شعبوں کے دفاتر قائم کئے جاسکیں۔

اس سلسلے میں جو لوگ تعاون کر سکتے ہوں براہ کرم ہمیں مطلع فرمائیں

—الرسالہ—

بن گیا اور مؤمنانہ سرفروشی کے جذبہ کی تسکین کے لئے اس دنیا میں صرف دو کام باقی رہ گئے۔ اگر موقع ہو تو تلوار زنی ورنہ تقریر بازی۔ مصر، الجزائر اور ہندستان اس کی نمایاں مثال ہیں۔ ان علاقوں میں جب ”استعمار“ یا ”باطل اقتدار“ کے خلاف جنگ و پیکار کے مواقع تھے تو لاکھوں مجاہدین اپنے جان و مال کی قربانی دیتے رہے، اور جب اس کا موقع ختم ہو گیا تو اب انھیں اس کے سوا کوئی کام نظر نہیں آتا کہ مفروضہ طاغوتی سیاست کے خلاف تحریر و تقریر کے لفظی طوفان برپا کرتے رہیں، اور جب اس کا موقع بھی باقی نہ رہے تو گوشہ گیر ہو کر ختم خواجگان کے درد شروع کر دیں!

جہاد ہی وہ طاقت ہے جس سے اسلام اس زمین پر قیام و استحکام حاصل کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانہ پر جذبہ جہاد کے استعمال کے باوجود اسلام کو اس دور میں قیام و استحکام حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کا جذبہ اپنے نکاس کا صحیح راستہ نہ پاسکا اور غلط سمت میں بہہ کر ضائع ہو گیا۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے ایک بڑے دریا کا پانی بے پناہ مقدار میں بہہ کر سمندر میں جا گئے اور اس کے ساحل کے دونوں طرف کھیتیاں پانی نہ ملنے کے باعث سوکھ کر ختم ہو رہی ہوں۔ صرف اس لئے کہ دریا کے پانی کو ان کھیتوں کی طرف موڑنے کا انتظام نہ ہو سکا تھا۔

دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کان میں کچھ الفاظ ڈال دیئے جائیں یا ان کی غلط روش پر تنقید کر دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت ایک انتہائی قربانی کا عمل ہے۔ اپنا وقت، اپنے جذبات، اپنا مال، غرض اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے بعد وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو دعوت کہتے ہیں۔ قرآن میں حکم ہے کہ مدعو کے لئے داعی کے دل میں انتہائی خیر خواہی ہو، جو بات کہی جائے وہ قول بلیغ کی زبان میں اور مخاطب کی

ایک صاحب قاہرہ سے لکھتے ہیں:
”آپ کی کتاب جو یہاں حکمتہ الدین کے نام سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک جدال پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اس کے سخت موید ہیں اور کچھ لوگ سخت مخالف۔ قاہرہ یونیورسٹی کے طلباء کے درمیان اس کتاب کے بارے میں سینا بھی ہو چکا ہے۔ مخالف گروپ کا کہنا ہے کہ آپ نے جہاد ہی کو ختم کر دیا ہے اور دین کو صوم و صلوات میں محدود کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں کے جرائد میں بعض تنقیدی مضامین بھی شائع ہوئے ہیں۔“

جواب

جہاد بلاشبہ اسلام میں افضل ترین عبادت ہے۔ مگر جہاد کو قتال کے معنی میں لینا اتنا ہی غلط ہے جتنا اس کو دین کی فہرست سے خارج کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ امت محمدی کا جہاد، دعوت ہے۔ قرآن میں شہادت حق کی راہ میں قوت صرف کرنے کو جہاد کہا گیا ہے (حج۔ آخر) دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ قرآن کے ذریعہ لوگوں کے اوپر تبلیغی جہاد کرو (فرقان۔ ۵۲) قرآن میں دعوت کا حکم آیا تو خود اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بھاری حکم (مزل۔ ۵) قرار دیا۔ دعوت و تبلیغ کو اتنا بڑا کام بتایا گیا کہ اس میں پوری طرح لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہلکان کر لے (لَعَلَّكُمْ بَاخِعٌ نَفْسًا) موجودہ زمانہ میں اٹھنے والی تحریکوں سے جو غلطیاں ہوئیں ان میں یہ غلطی سرفہرست ہے کہ انھوں نے جہاد کا مطلب قتال یا سیاسی مرکزہ آرائی سمجھ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد کا میدان، دعوت کے بجائے سیاست

راج تھے، اب ان میں بے شمار نئے طریقوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لئے موجودہ زمانہ میں دعوتی کام نے بھی، تداہم اور ذرا دلچسپی کے اعتبار سے، نئی وسعت اختیار کرنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا جہاد آج اتنا وسیع الاطراف ہو چکا ہے کہ ڈیڑھ ڈالر کی ہیب دولت بھی اس کا حقیقی بل ادا کرنے کے لئے ناکافی ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اس زمانی فرق کو دیگر مذاہب، مثال کے طور پر عیسائیت نے خوب سمجھا اور اس کو بھرا اور طور پر اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لئے استعمال کیا۔ مگر مسلمان اس میدان میں اس قدر پیچھے ہیں کہ جدید امکانات کا انہیں شعور تک نہیں۔ حتیٰ کہ دعوتی کام ان کو اتنا معمولی نظر آتا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے پچھلے کام کو جہاد کس طرح کہا جاسکتا ہے!

اپنی قابل فہم اصطلاحوں میں ہو، مدعو کی طرف سے ہر قسم کی ایذا پر کمل صبر کیا جائے۔ مدعو کی طرف سے کسی اجرتی توقع نہ رکھتے ہوئے اپنا مال اور اثاثہ اس راہ میں خرچ کیا جائے۔ مدعو کی طرف سے اعتراض پر جھنجھلائے کے بجائے اس کی ہدایت کے لئے دعائیں کی جائیں، ہر ممکن طریقے سے مدعو کی تالیف قلب کی جائے۔ دعوتی کام کو مسلسل تاجر جاری رکھا جائے، ایسا ایک عمل اگر اس کے پورے آداب کے ساتھ شروع کیا جائے اور اس کا مکمل حق ادا کیا جائے تو یہ اتنا بڑا اور اتنا نفس کش عمل ہے کہ بڑے سے بڑے انسان کی شخصیت اس کی ذمہ داریوں سے بلبلا اٹھے اور کبھی اس کی ادائیگی کی طرف سے اپنے کو سبک دوش نہ سمجھے۔

اس دعوتی عمل کے ظہور کے لئے قدیم زمانہ میں جو طریقے

ہر قسم کی کتابیں

قرآن، درسیات اور دوسرے موضوعات پر

کسی بھی ادارہ کی چھپی ہوئی

ہم سے طلب کیجئے

محصول ڈاک بذمہ خریدار — روانگی بذریعہ دی پنی

سالہ بک ڈپو

۱۱۰۰۰۶ دہلی — ۰۳۶ کشن گنج

ماہنامہ علمی انتخاب ڈائجسٹ

یہ اپنی نوعیت کا وہ واحد علمی، ادبی، مذہبی اور اصلاحی ڈائجسٹ ہے جس نے ایک قلیل عرصے میں اپنا ایک خاص مقام پیدا کر لیا ہے۔ اور جس کی شہرت اب ہندستان کی سرحد سے گزر کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی ہے۔ اس ڈائجسٹ میں آپ کو معیاری مضامین، بلند پایہ افسانے، سچی کہانیاں، آپ بیتی اور شعر و نغمہ کے مطالعے کا ایک ساتھ موقع ملے گا۔ آفسٹ کی خوبصورت طباعت، سہ رنگ اسرورق۔
فی شمارہ: دو روپے ۵۰ پیسے۔

سالانہ خریداری ۲۸ روپے۔ بذریعہ رجسٹری ۵۸ روپے

علمی انتخاب ڈائجسٹ

۳۔ عبدالعلی روڈ۔ کلکتہ ۱۶

AL-RISALA MONTHLY

1036 KISHANGANJ, DELHI-110006 (INDIA)

از: مولانا وحید الدین خاں

الاسلام

صفحات ۲۳۰ — قیمت مجلد ۱۵ روپے
اسلام اور مسائل حاضرہ کا ایک جامع مطالعہ
اپنے موضوع پر اس نوعیت کی پہلی کتاب

جدید مسئلہ کیا ہے

ابواب:

حقیقت دین

ارکان اربعہ (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ)

صراط مستقیم

اسوۂ نبوت

تحریک اسلامی، سیرت کی روشنی میں

موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکیں

تعمیر ملت

دعوت الی اللہ

دعوت اسلامی کے جدید امکانات

رسالہ بک ڈپو - ۱۰۳۶ اکشن گنج دہلی ۶

محمد احمد پریٹر پبلشر مسؤل نے ہے۔ کے آفسیٹ پریٹرز دہلی سے چھپوا کر "دفتر الرسالہ" ۱۰۳۶ اکشن گنج دہلی سے شائع کیا