

$$\frac{23}{2}$$

اے بی سی آڈٹ بیورو آف سرکولیشن کی مصدقہ اشاعت
لہ دعوت الحق

شمارہ ۲ جلد ۲۳
صفر المظفر / ربیع الاول ۱۴۰۸ھ
نومبر ۱۹۸۷

الحق

ماہنامہ
اکوڑہ خٹک

فون نمبر ڈائریکٹ سسٹم

دفتر الحق ۰۵۲۳۱۷-۳۴۰

دفتر دارالعلوم ۰۵۲۳۱۷-۳۴۲

مدیر: سميع الحق

ریسٹنٹ سیکرٹری

نقش آغاز	مولانا سميع الحق	۲
امریکی امداد کا تعطل اور غیر اسلامی قوانین اور نفاذیابینت کا تحفظ بیرون ملک پاکستانی حج کا ٹرمینا کمرہ دار مسئلہ افغانستان، شریعت بل اور بہرو پیسے وزیر	صحتتے باہل حق	۸
ملت کا تحفظ، تحریک نفاذ شریعت اور غلبہ اسلام نظریہ ارتقا اور ما قبل آدم مخلوق	خوان زعفران	۱۲
مستشرقین کا طریق واردات اور استعمار کی حمایت چراغ حقیقت اور مخالفت کے پھونکے	دور جدید کا سائنسی معیار اور دین اسلام کی ابدیت و افاقیت شمع عرفان (بیاد مولانا سید الہادی مرحوم)	۲۳
عبد القیوم حقانی	۳۵	۳۹
مولانا سید البراحسن علی ندوی	۳۹	۴۹
مولانا شہاب الدین ندوی	۴۹	۵۳
مولانا عبد القیوم حقانی	۵۳	۶۱
مولانا عبد القدوس ہاشمی	۶۱	۶۲
مولانا محمد عبد المعبود صاحب	۶۲	
مولانا وحید الدین خان		
حافظ محمد امیر اسیم فانی		
عبد القیوم حقانی		

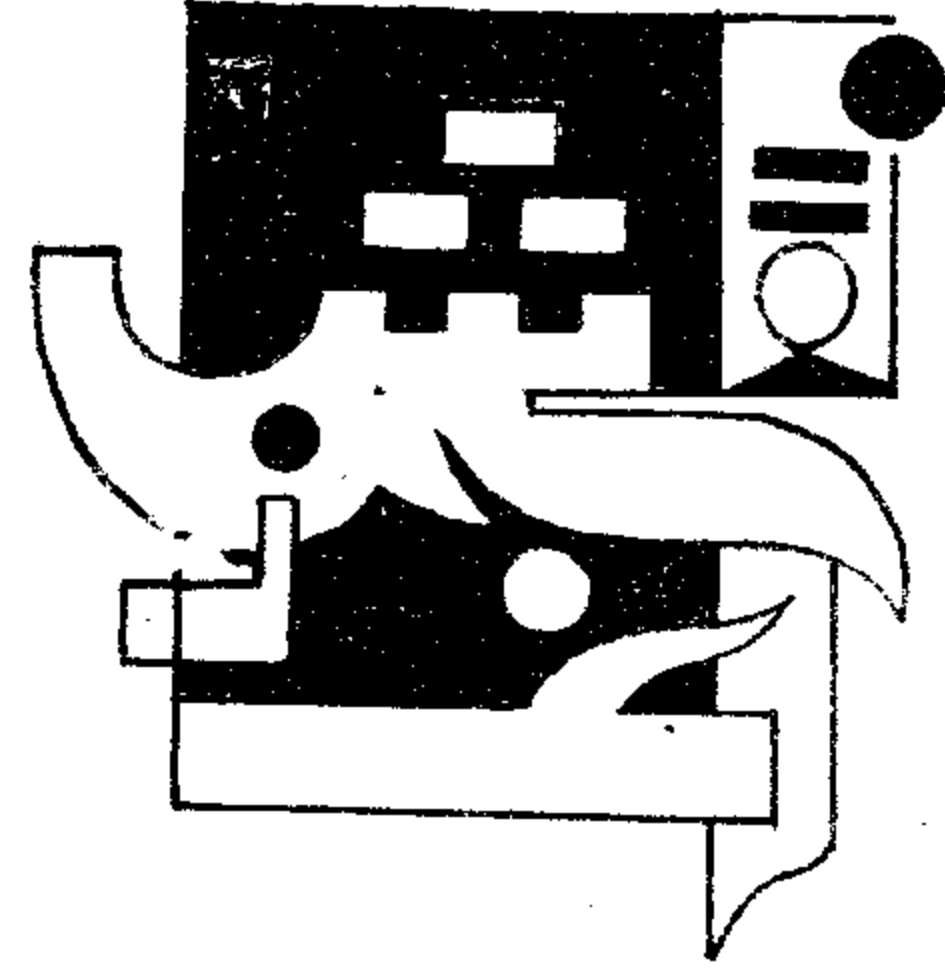
بدل اشتراک

پاکستان میں سالانہ	۴۰ روپے	بیرون ملک بحری ڈاک	چھ پونڈ
نی پریس	۴ روپے	ہوائی ڈاک	دس پونڈ

سمیع الحق اسناد دارالعلوم حقانیہ نے منظور عام پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق اکوڑہ خٹک سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- امریکی امداد کا تعطل • غیر ہمسای تواریخ اور فائدہ دینا کا تحفظ
- مسئلہ افغانستان • بیرون ملک پاکستانی حج کا شرمناک کودا
- ارباب حکومت شریعت نہیں اکبر کا دین الہی چاہتے ہیں
- شریعت بل اور بہروپے وزیر و مشیر

پاکستان کے سب سے بڑے جمہوری ادارے سینٹ میں جناب مولانا سمیع الحق مدیر الحق نے ۲۱ اور ۲۲ ستمبر کو بعض قومی دلی، عالمی اور اہم ملکی مسائل پر شکاریک التوا پیش کر کے بحث اور خطاب فرمایا ذیل میں سینٹ سیکرٹریٹ کی رپورٹ سے نقل کر کے پیش خدمت قارئین سے (ادارہ ۵)

۲۲ ستمبر سات بج کر تیس منٹ

مولانا سمیع الحق | بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمین صاحب میں تحریک التوا پیش کرتا ہوں کہ حالیہ اجلاس ملتوی کر کے ملکی و قومی اور دفاعی اہمیت کے اہم ترین مسئلہ "پاکستان کو امریکی امداد کے تعطل" کو زیر بحث لایا جائے۔ ملکی سرحدات استحکام اور بقا و تحفظ کے پیش نظر اس قدر اہم مسئلہ میں تاخیر اور اب تعطل پوری قوم کے لئے تشویش اور غیر یقینی صورت حال کا باعث ہے۔ متعلقہ تمام پہلوؤں کے ساتھ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ امریکہ کے سینٹ کی، ارکئی خارجہ تعلقات کی کمیٹی نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد کے لئے اپنی قرارداد میں جو شرائط شامل کی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ امریکی صدر ہر سال اس مفہوم کا ایک سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ حکومت پاکستان اقلیتوں مثلاً احمدیوں کو مکمل شہری اور مذہبی آزادیاں نہ دینے کی روش سے باز آگئی ہے۔ اور ایسی تمام سرگرمیاں ختم کر رہی ہے جو مذہبی آزادیوں پر قدرتی عائد کرتی ہیں۔

جناب چیئرمین - مائیک خراب ہونے کی وجہ سے آواز صاف سنائی نہیں دے رہی۔

مولانا سمیع الحق | جناب والا - پوری قوم کی نگاہیں اس مسئلہ پر لگی ہوئی ہیں۔ اس سے پاکستان کی سالمیت اور تحفظ کا مسئلہ وابستہ ہے۔ اس طرح سے برحفاظ سے یہ معاملہ قومی نوعیت کا ہے اس طرح سے آپ ایوان کو اس پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیں۔ یہاں کوئی حزب اقتدار اور حزب اختلاف والی بات نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر پورے ایوان کے جذبات ایک ہیں۔

جناب والا! کسی ملک کی امداد پر رہنا کسی غیور زندہ قوم اور مسلمان قوم کے لئے مناسب نہیں ہے ہم ایک

مولانا سمیع الحق | میرے نزدیک اصل چیز تو جہاد ہے کہ تلوار لے کر منافقین کی گردن کاٹ دو۔

مولانا سمیع الحق | جناب والا۔ میں پوائنٹ آف آرڈر پر تھا۔ جناب وزیر داخلہ نے مداخلت کی۔ آپ مجھے بولنے کا حق ہی نہیں دیتے۔ میں نے بات شروع کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بغیر شرعی ہے پھر آپ نے اور سب حضرات کو موقع دیا اور میں اب اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔

جناب چیئر مین | آپ نے بھی یہی کہا کہ شریعت کے.....

مولانا سمیع الحق | ہاں میں نے کہنا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کہہ دے تو میں اس پر اکتفا کروں۔ میں اپنی قبر میں جا کر سوئوں گا۔ میں اپنی بہت بڑی پارٹی کا ترجمان ہوں۔ نمائندہ ہوں۔ جمعیت علمائے اسلام کی طرف سے مجھے بھی اپنے جذبات ظاہر کرنے دیں۔ میں اتنا عرض کروں گا۔ جناب والا کہ وزیر عدل صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہم شریعت بل کے مخالف ہیں آج انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ شریعت بل شریعت نہیں ہے۔ تو انہوں نے آج تک شریعت کا کوئی واضح ثبوت، کوئی چیز سامنے کیوں نہیں رکھی وہ مسلسل ایک ایسی شریعت کی تلاش میں ہیں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہوں اور لات و منات بھی راضی ہو۔

جناب چیئر مین | یہ سب باتیں جب شریعت بل سامنے ہو اس کے ضمن میں آپ کہہ سکتے ہیں اور پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں۔

مولانا سمیع الحق | ابھی ضمناً انہوں نے کہا ہے کہ شریعت بل شریعت نہیں ہے تو پھر وہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے رکھ دیتے کہ کوئی چیز تو دیکھ لیتے۔ اس میں کوئی مثبت تجویز یا ٹھوس کوئی پیش رفت ہوتی تو ہم سمجھتے۔ اب کیسی شریعت کی تلاش میں ہیں کہ اکبر کا دین الہی وہ دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، شہابی بھی، زانی بھی، اسمگلر بھی، چور بھی اس سے خوش ہوں اور پھر ان کی لوٹ کھسوٹ پر بھی زندہ پڑے اور یہ اپنے اپنے تلے لگی ہوئے کریمیں اور مفاد پرست طبقے بھی جاری رہ سکیں تو ایسا شریعت بل قیامت کے دن تکس ایوان میں نہیں کر سکتے اب وہ شریعت بل کو شریعت نہیں سمجھتے تو میں اتنی مودبانہ درخواست کروں گا کہ خدا را وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر کے اس کو مسترد کیوں نہیں کر دیتے قوم کو گوگوگو کی کیفیت میں رکھا ہوا ہے اگر یہ شریعت بل شریعت نہیں ہے تو ہم اتنی گزارش کریں گے کہ آپ منظور نہیں کر سکتے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ ایمانی جرات اور اخلاقی جرات سے اسے فوراً مسترد کر دیں آپ اسے کیوں بیت و لعل سے ٹال رہے ہیں آپ کے بہرہ ویر اور شیر مسلسل اخبارات میں لوگوں کو مردے سناتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں کسی کے ساتھ نہ آپ کے مذاکرات جاری ہیں نہ کسی سے رابطہ ہے۔ تو میں یہ اپیل بھی کر رہا ہوں تو آپ بڑی آسانی سے اس کو مسترد کر دیں کہ آپ کی جان اس بلا سے چھوٹ جائے تو یہ پھندا جو آپ کے گلے میں پھنسا ہوا ہے اس سے آپ بھی آرام سے رہ سکیں اور اس سے ہم بھی ہم بہر حال اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس سیشن سے اس شریعت بل کے سلسلے میں بائیکاٹ کرتے ہیں۔

مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ نے ہمیں جو حقوق دئے ہیں ان کے تحت ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر ہم ان سب حدود و قیود پر پابندی لگا دیں تو پھر بالکل امریکہ کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔

پھر جناب والا ہمارے خلاف صیہونی لابیوں بنائی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں قادیانی امریکہ میں انتہائی سرگرم ہیں یہاں سے ہزاروں خطوط امریکی صدر اور انتظامیہ کو لکھے جاتے ہیں کہ ان کی امداد معطل کی جائے۔ میں جناب عرض کرتا ہوں کہ امداد نہیں چاہئے بلکہ ہمیں آزادی، سالمیت اور تحفظ چاہئے۔ آپ ایوان کو اس موشن کے ذریعہ اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیں۔ آپ کی سنایت ہوگی۔

مولانا سبیح الحق | آپ اور میرے درمیان پچھلے دنوں میں بہت موٹی سی دیوار حائل کرائی گئی تھی۔ اب آپ مائیک ہی کاٹ دیتے ہیں۔

مولانا سبیح الحق | اس پر عرض کر رہا تھا کہ یہ صورت حال ساری قوم کے سامنے ہے۔ فوری اور قومی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ایوان کو اس پر بحث کرنے کا حق دیں تو ہم اس کے ہر پہلو پر انشا اللہ روشنی ڈال سکیں گے حکومت بھی اس سے استفادہ کرے گی۔ تفصیل سے وزیر خارجہ صاحب بھی اس پر موقف پیش کریں گے ایسا نہیں ہو گا کہ اس سے کوئی نقصان ہو۔

جناب چیئرمین اجی، اور کچھ کہنا ہے۔

مولانا سبیح الحق | جناب چیئرمین صاحب۔ آپ نے ابتداء میں جن چیزیں کہیں کا حوالہ دیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تجارک میں اور میری اس تجارک میں بڑا فرق ہے۔ اس میں جو چیز سامنے رکھی گئی ہے اس میں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی امداد کو معطل رکھتا ہے یا بحال کرتا ہے یا اس کو مؤخر کرتا ہے۔ اگر امریکہ ان شرائط کے ساتھ اس کو معطل نہیں کرتا۔ جاری بھی رکھتا ہے تو اس کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے وہ امداد جو کہ ہمارے ملک کی آزادی کو سلب کرے اس کے اسلامی تشخص کو ختم کرے اور ہمیں اپنے مذہب اور اسلامی رویا پر چلنے کا موقع نہ دے تو وہ امداد معطل نہ بھی کرے اور جاری رہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ شرط جو ہے وہ ہمیں بالکل پابند بنانا ہے ہم صحیح پالیسیوں پر عمل نہیں کر سکیں گے اور اپنے عوام کو جو شہری حقوق جو اسلام نے دئے ہیں وہ نہیں دے سکیں گے۔ اس صورت حال پر دوسری تجارک التواریں کسی نے توجہ نہیں دی۔

مولانا سبیح الحق | اس میں یہ تخصیص آجاتی ہے کہ ہم یہ شرط تسلیم نہیں کریں گے یا مخصوص جس شرط کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے پوری قوم کو تشویش ہے۔ تو اس قسم کی وضاحت ہونی چاہئے کہ ان شرائط کے ساتھ ہم امداد قبول کریں گے۔ جناب چیئرمین | اسی وضاحت کا اظہار کیا گیا تھا یہی وہ کمیونیکیشن کیا گیا۔ یہی تو ہیں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ حکومت کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے کیا ہو ہے۔ آخری شرائط جن کا اطلاق آپ پر امریکہ کرنا چاہے گا۔ اس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ وہ جب کانگریس کے سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا شرائط ہیں۔

آزاد قوم ہیں اور ہم نے بڑی عظیم قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اس وقت ہمارا ملک بدقسمتی سے کچھ ایسے جغرافیائی حالات سے دوچار ہے جن سے بعض سپر طاقتیں ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اقتصادی امداد کا سلسلہ جاری ہے اور بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کی امداد کر رہی ہیں۔ جو کہ درحقیقت مدد نہیں ہوتی بلکہ سود پر رقم دیتے ہیں جسے پھر امداد حاصل کرنے والے ممالک سود و سود واپس ادا کرتے ہیں۔ اور یہ سودی نظام ساری دنیا میں رائج ہے۔ اس کو وہ اقتصادی امداد کا نام دے کر طرح طرح کے قومی، ملی اور دینی و سیاسی مفادات سے کھیلتے ہیں۔

اس وقت ہمارے سامنے ایک حساس صورت حال افغانستان کی موجود ہے۔ اس کے بارے میں ہماری جو پالیسی ہے وہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے اور دینی اہمیت کی بنا پر ان کی امداد ہم پر فرض ہے۔ لیکن امریکہ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور ہمارے ملک کے دفاع کو کمزور کرنا چاہتا ہے جب کہ اس صورت حال میں ہمارے ملک کو ایٹمی توانائی کے حصول سے روکنا۔ اس کے لئے طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالنا کسی طرح بھی امریکہ کو ذیہ نہیں دیتا۔ اسی طرح کی پالیسی اس نے عرب ممالک کے متعلق اپنا رکھی ہے۔ ایک طرف امریکہ نے اسرائیل کو ایٹمی طاقت بنایا ہے اور اسے عربوں کے سر پر بٹھا رکھا ہے۔ اور ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اسلامی ممالک ہیں ان کو امداد و سخت قسم کی شرائط لگا کر دیتا ہے۔ یہی پالیسی اس نے جنوبی افریقہ کے بارے میں اپنا رکھی ہے۔ ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جسے وہ بلیک میل نہ کر رہا ہو۔ اور وہاں سے اپنے مفادات نہیں اٹھا رہا ہو۔ مسلمان قوم پر یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھے اور اپنے آپ کو مسلح رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

واعد ولہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل توہبون بہ عدا اللہ وعدوکم

ایٹمی طاقت حاصل کرنا ہماری عین اسلامی ضرورت ہے۔ پاکستان ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں امریکہ نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ کوئی بھی انصاف پسند ملک اسے سراہ نہیں سکتا۔ پھر یہ جو امداد آ رہی ہے اسے ایک طرف وہ ہمیں ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لئے استعمال کر رہا ہے اور دوسری طرف ایسی شرائط ہمارے سامنے رکھ رہا ہے جو قطعاً ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہیں۔ اخبارات میں جو کچھ آیا ہے ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری آزادی پر بھی قدغن لگانا چاہتا ہے۔ ہمارے اسلامی ملک اور بحیثیت مسلمان کے جو احساسات ہیں ان کے بارے میں آپ امریکہ کو بتادیں کہ یہ شرائط ہمیں قطعی ناقابل قبول ہیں ہم کسی ایسی امداد کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں اقلیتوں کے پورے حقوق محفوظ ہیں۔ کسی کو بھی اپنی عبادت سے روکا نہیں جا رہا۔ وہ تو ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم سٹیفکیٹ جاری کریں۔ یہاں کی اقلیتوں کو غلام نہیں بنایا جا رہا۔ ان کو بیٹیا نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہماری آزادی، غیرت اور وقار اور آزادی کے خلاف عمل ہوگا۔

پھر واقعی ان کا یہ دل گردہ ہے۔ پوری قوم کے بارے میں منشیات، ہیروئن اور سمگلنگ میں ملوث ہونے کے متعلق دنیا میں یہ تصور بسا منے آئے اور پارلیمنٹ کو اس چیز کا احساس بھی نہ ہوا اور اس چیز کا نوٹس ہی نہ لے۔ ہمارے ملک کی مقدس عدلیہ دنیا بھر میں رسوا ہو جائے تو بحیثیت ایک وکیل اور وزیر کے ان کو تو اس چیز کا زیادہ احساس ہونا چاہئے تھا۔ میرا اگر استحقاق مجروح ہوا ہے یا نہیں مگر ان کا یقیناً ہوا ہے۔ ان کو اس کا نوٹس لینا چاہئے۔ میں ان کے استحقاق کے لئے اڑ رہا ہوں۔ عدالت کے استحقاق کے لئے اڑ رہا ہوں۔

مولانا سمیع الحق | راجہ صاحب کو آپ کم از کم جواب دینے کا موقعہ دیکھئے یہ ہیروئن کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ممبران دل سے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جب پورے پاکستان کی بے عزتی ہو اس کا وقار جب مجروح ہو تو پارلیمنٹ کا بھی لازماً وقار مجروح ہو جاتا ہے جب سچ یہ کام کر سکتا ہے تو کل کو پارلیمنٹ کے ممبران کو بھی باہر کے ممالک کے لوگ ایسا ہی سمجھیں گے۔

جناب انبال احمد خان | وہ باہر کھڑا گیا ہے۔

مولانا سمیع الحق | اگر وہ باہر کھڑا گیا ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہاں سے، ایئر پورٹ سے، ہیروئن جہازیں کیسے پہنچی۔

مندرجہ بالا تقاریر کی کتابت ہو چکی تھی کہ شریعت بل کے سلسلہ میں حکومت کے معاندانہ اور مخالفانہ رویہ کے پیش نظر سینٹ کے بجٹ سیشن سے بائیکاٹ کرتے ہوئے، ۲۷ جولائی کو مولانا سمیع الحق مدظلہ نے جو خطاب فرمایا تھا اس کا بھی کچھ حصہ سینٹ سکریٹریٹ کی رپورٹ سے حاصل ہو گیا افادہ عام کے پیش نظر اسے بھی ذیل میں شریک اشاعت کر دیا گیا ہے۔

مولانا سمیع الحق | جناب چیئر مین چونکہ میں بھی شریعت بل کا ایک محرک ہوں تو میں بھی اپنے جذبات کا اظہار ایک دو منٹ میں ضروری سمجھتا ہوں۔

جناب چیئر مین | شریعت بل کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔

مولانا سمیع الحق | شریعت بل کے سلسلے میں اس سیشن سے بائیکاٹ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں اسی موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

جناب وسیم سجاد | شریعت بل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بائیکاٹ ایک غیر اسلامی رویہ ہے۔ اور بائیکاٹ کو ٹرانسلیٹ (ترجمہ) کرنے میں ان کے پاس کوئی لفظ بھی نہیں کوئی عربی کا لفظ لے آئیں۔ بائیکاٹ میں غیر اسلامی چیز ہے۔

برطانیہ میں پاکستان جج کا ٹرمیناٹ کر دار اور مولانا سمیع الحق کی تحریک التنازعہ۔ ۱۱ ستمبر ۱۹۸۶ء کو تیس منٹ

مولانا سمیع الحق | بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمین صاحب میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ سینٹ کا عالیہ اجلاس ایک ایسے مسئلہ پر غور کرنے کے لئے ملتوی کیا جائے جس سے پوری پاکستانی قوم کا سہ ترم سے جھک گیا ہے اور جس سے پارلیمنٹ کے معزز ارکان کا بھی استحقاق مجروح ہوا ہے۔ کیونکہ اس واقعہ نے پورے ملک کے وقار اور عدلیہ کی عظمت کو مجروح کر کے نام پارلیمنٹ کو فائدہ پہنچایا ہے۔ روزنامہ نوائے وقت ۲۶ اگست ۱۹۸۶ء رقمطراز ہے کہ ایک برطانوی جسٹس نے پاکستانی جج سید محمد اقبال جعفری کو جو لاہور کے درجہ اول کے جج ہیں ایک ہفتے کے لئے جیل بھیج دیا ہے۔ ۲۲ اگست کو ہتھیہ واپس پورٹ پہنچنے پر اقبال جعفری کے دوست کیسوں سے اڑھائی لاکھ پونڈ کی ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ ہیروئن سوٹ کیس کے پینڈوں میں چھپائی گئی تھی۔

جناب چیئرمین | منشیات کی سمگلنگ میں پاکستان کی اس حد تک بدنامی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کے لئے لمحہ فکرم ہے۔ اور یہ معاملہ تو ملک کے باوقار عدلیہ کی عظمت پر ایک انسیکناک دھبہ ہے اس لئے اس پر غور کیا جائے۔ جناب چیئرمین اقبال خان صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابھی میں نے تحریک شروع نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں مجھے دال میں کچھ کالا کالا لگا رہا ہے۔ ان کا بھی کچھ حصہ ہوگا۔ آخر وکیل ہیں۔

پہلے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک جزدوی واقعہ ہے لیکن اس نے پوری قوم کی ایک بھیانک تصویر دنیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ منشیات بد قسمتی سے پوری قوم کا نشان بن چکا ہے اور اس روگ نے قوم کے ہزاروں نو مہالوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور گھر گھر یہ دبا پھیل گئی ہے پولیس سے یہ مسئلہ نہیں ہوسکا بلکہ وہ اس کی سرپرستی کر رہی ہے یا قاعدہ گھر جا کر صبح اپنے وظیفے لے لیتی ہے۔ ہمارے جو ایئر پورٹ ہیں وہاں سے گزر کر یہ چیزیں کیسے چلی جاتی ہیں عام ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ تو بہر حال بدنام تھے لیکن ملک کی معزز عدلیہ کا ایک معزز فرد اور جج اس جرم میں پکڑا جائے تو ہم دنیا کے سامنے کیسے سر اٹھا سکیں گے۔ اس معاملہ کو ایک جزدوی واقعہ نہ سمجھیں۔ اس کو پورے ملک پارلیمنٹ اور عدلیہ کا مسئلہ بنا کر سوچیں۔ اس کا کیا تدارک کیا جاسکتا ہے اور اس مسئلے پر حکومت کیا قدم اٹھاتی ہے۔

جناب اقبال احمد خان | اس قسم کی تحریکیں جب قوم کے سامنے جائیں گی تو پھر اس ایوان کا مذاق اڑے گا۔ کہ جہاں اپرٹاؤس میں قوم کے ماہناموں نے قوم کو صحیح راستہ دکھانا ہے وہاں وہ کیسی باتیں کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس تحریک استحقاق کا اخباروں میں ذکر آئے گا تو پھر اس ایوان کا استحقاق مجروح ہوگا کہ کیا وہاں اس قسم کے نمبر بیچے ہوئے ہیں جنہیں اتنا بھی علم نہیں کہ اگر ایک چور یا ایک ملزم پکڑا جائے تو استحقاق ان کا مجروح ہونا ہے۔

جناب ڈپٹی چیئرمین | مولانا سمیع الحق۔

مولانا سمیع الحق | میں جناب انعامیٰ کروں گا کہ اقبال صاحب کا اگر استحقاق اس مسئلہ سے مجروح نہیں ہونا تو

صحیحہ باہل خفت

سلسلہ سند کی اہمیت | ۱۵ اگست . دینی مدارس کے طلبہ اور دورہ صحابیت کے شرکار کو اسباق میں ہمہ تن متوجہ اور مشغول رکھنے کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ارشاد فرمایا:۔
آج بد نصیبی ہے کہ بعض طلبہ کہتے ہیں کہ چلیے! اس تازہ کرام فداں مقام پر تحقیق نہیں کریں گے بحث نہیں ہوگی ویسے عبارت پڑھی جائے گی غرض سر والحدیث ہوگا تو کمروں میں آرام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے جو حدیث درس میں استاد سے نہیں سنی تو اس حدیث کی سند متصل نہیں ہوئی اور سلسلہ سند گویا کٹ گیا یہ بہت بڑی بے برکتی اور غلط خیال ہے جو بعض نادان اختیار کر لیتے ہیں۔

مرکز بیت کعبہ | درس ترمذی کے بعض افادات کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

عربی کا مشہور مقولہ ہے شرافۃ المکان بالملکین دنیا میں امکانہ تو کثیر ہیں مگر مکہ المکرمہ سب سے زیادہ شریف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں بیت اللہ ہے جو خداوند عالم کے انوار و تجلیات کی فرودگاہ اور مہبط ہے اللہ کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے لیکن بیت اللہ پر اس کی تجلیات کا نزول ایک مثال سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ کہ جب آئینہ کو سوچ کے سامنے رکھا جائے تو آئینہ اس کی شعاعوں کا عکس لیتا ہے اور دوسری جگہ پر روشنی منتقل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تجلیات بھی بیت اللہ پر ایسے ہی متوجہ رہتی ہیں۔ دنیا کے بہت سے امکانہ شریف ہیں اور ہر ایک کی شرافت کی اپنی اپنی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن مکہ المکرمہ بوجہ بیت اللہ کے اور بیت اللہ بوجہ تجلیات ربانی کے شریف ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اول بیت وضع للناس اور ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جب تک بیت اللہ قائم ہے دنیا بھی قائم رہے گی۔ قیامت سے قبل خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ تو قیامت بھی واقع ہو جائے گی۔ اور سارا عالم فنا ہو جائے گا۔ گو یا کعبۃ اللہ کا وجود بقائے عالم کا ذریعہ ہے اور اس کا گرنے سے عالم کی نشانی ہے۔ جب اللہ پاک نے دنیا کے پیمانے کو آباد کرنا چاہا تو کعبۃ اللہ کی صورت میں اپنا شاہی خیمہ بھی گاڑ دیا۔ جب تک شاہی خیمہ موجود رہتا ہے۔ فوج بھی سکونت پذیر رہتی ہے۔ جب شاہی خیمہ

اٹھا دیا جاتا ہے تو فوج منتشر ہو جاتی ہے۔ توحیب اللہ رب العزت اس عالم کو فنا کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اول اپنی تجلیات کا خیمہ (سبت اللہ) کو اٹھا دیں گے تو سارا عالم فنا ہو جائے گا۔
 کیا حضرت ابو ہریرہؓ غیر فقیہ تھے | حقائق السنن شرح جامع السنن للترمذی کے بعض مسودات احقر سے سنے حضرت ابو ہریرہؓ کا تذکرہ ہوا تو ارشاد فرمایا۔

صحابہ منار نے حضرت ابو ہریرہؓ کو حدیث مصراۃ کی بحث میں غیر فقیہ قرار دے کر یہ کہا ہے کہ غیر فقیہ کی روایت کے مقابلہ میں قیاس کو ترجیح حاصل ہے۔ اصل میں یہ غلطی بزدوی نے کی تھی۔ بعض ادوات بڑے آدمی کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے اور پھر بزدوی سے اصول فقہ کی کتب میں اس کی نقل در نقل ہوتی رہی۔

اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ جس روایت کا راوی غیر فقیہ ہو۔ اس کے مقابلہ میں قیاس کو ترجیح حاصل ہے۔ یہ اصول اپنی جگہ صحیح ہے جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں لیکن مسئلہ کی وضاحت میں جو مثال پیش کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ غیر فقیہ ہیں یہ مثال درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے بارے میں غیر فقیہ ہونے کا نظریہ نہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اور نہ ہی ان کے تلامذہ میں سے کسی کا یہ نظریہ ہے اور نہ ہی ائمہ اربعہ سے یہ منقول ہے۔ یہ بزدوی کی اپنی مثال ہے جو کسی طرح بھی صحیح نہیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ بہت بڑے حافظ الحدیث اور عظیم فقیہ تھے۔ اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان کے مرویات اور فتاویٰ پر صحابہ کرامؓ عمل کرتے تھے۔ باقی روایت مصراۃ پر حنفیہ کا ترک عمل تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ غیر فقیہ ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی نص قطعی فمن اغتدی علیکم فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدی علیکم سے معارض ہے اس لئے قابل عمل نہیں۔

۱۲ اگست۔ حسب معمول عصر کے بعد حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی دارالعلوم کے بعض استاذ، طلبہ اور افغان مجاہدین کا ہجوم تھا۔ نماز مغرب کا وقت قریب ہوا تو آپ نے وضو کرنے کا تقاضا ظاہر فرمایا۔ وضو سے فارغ ہوئے تو مولانا شوکت علی نے عرض کیا۔ حضرت! گھر میں کام کاج، خیر و برکت و سعادت اور اصلاح احوال کے لئے کوئی ایسا وظیفہ مرحمت فرمائیے کہ گھر کی عورتیں بھی چلتے پھرتے آسانی سے اپنا معمول بنا سکیں۔

تو حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے ارشاد فرمایا۔

قل ان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یختص برحمۃ من یشاء
 واللہ ذو الفضل العظیم۔

پہ نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیا جائے علاوہ انہیں جو آپ نے اہلیہ کے لئے کام کاج میں اللہ کی مدد اور برکت کے لئے کہا ہے تو ایسا ہی سوال ایک مرتبہ حضرت فاطمہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ ہوا یوں تھا

کہ حضرت فاطمہؑ کو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لونڈیاں آگئی ہیں تو حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ گھر کا سارا کام کاج میرے سر ہے۔ بھراڑو دیتی ہوں صفائی کا کام کرتی ہوں اور گھر بڑے امور اتنے زیادہ ہیں کہ تھک جاتی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس لونڈیاں آئی ہیں کیا یہی بہتر ہوتا کہ ایک لونڈی مجھے مرحمت فرما دینے تو وہ میرے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ تو لونڈی چاہتی ہیں مگر اس سے بھی بہتر اور نافع چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ

شام کو سوتے وقت ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کریں تمام دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کام میں برکت رہے گی۔ خدا کی مدد و شامل حال ہوگی۔ حضرت فاطمہ اس عطیہ سے بڑی خوش ہوئیں اور فرمایا مجھے لونڈی سے یہ عمل بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہی وہ تسبیحات فاطمی ہیں جن کو مسلمان ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور خود میں نے بھی اپنی زندگی میں ان کو معمول بنایا۔ ایک زمانہ تھا جب مجھے دارالعلوم کے انتظام اور انتظام کے ساتھ ساتھ پچیس پچیس کتابیں بھی پڑھانا پڑتی تھیں۔ دیوبند کے زمانہ تدریس سے قبل ہی فاضل، صدر، شمس، بازغہ، امور عامہ، مشکوٰۃ اور جلالین وغیرہ کتابیں مگر خدا کے فضل سے تسبیحات فاطمی معمول بنالیا تھا۔ تو تعب اور محنت و مشقت کی تھکان ختم ہو جاتی۔ طبیعت میں نشاط اور سرور رہنا اور خدا کے فضل سے ہر کام کے لئے ایسا معلوم ہوتا گویا ابھی تازہ دم ہو کر اس کے لئے اٹھا ہوں۔

حاضرین سے فرمایا کہ آپ سب اس عمل کو اختیار کریں یہ پیغمبری نسخہ ہے آسان ہے مگر قدر و قیمت اور برکت و سعادت کے لحاظ سے بہت قیمتی اور وزنی ہے۔ باری تعالیٰ سب کے لئے آسان فرما دے۔

سنت کا تحفظ مسلمانوں

کی غیرت کا مسئلہ ہے

حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے ارشاد فرمایا۔

اپنے محسن اور مقتدر کے طور طریقوں کو اپنانا صرف شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ غیرت کا تقاضہ بھی ہے۔ چین کا وزیر اعظم یہاں آیا۔ راستہ میں کہیں چین کا ایک کاغذی جھنڈا پڑا تھا۔ اٹھایا، چوما اور کھڑکی کو دے دیا۔ کہ اسے سنبھالو۔ وہ اپنے ملک کا جھنڈا زمین پر پڑا برداشت نہ کر سکا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دارحی میں کیا رکھا ہے۔ مگر اسے تو کسی نے نہیں کہا کہ تہ سنگ نظری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

« لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین »

”تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنے باپ بیٹے اور ساری مخلوق

سے زیادہ محبوب نہ ہوں“

الفقر فخری | ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اتباع سنت اور حضور کی تعلیم کی

کی برکت تھی۔ کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے بعض عمال عمر بھر حکومت کے دوران بھی جو کی روٹی کھاتے رہے۔ کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ رعایا کے ہر فرد کو گپہوں کی روٹی ملی ہے۔ جو کی روٹی ہی کھائیں گے۔ یہ عمرؓ روق ہیں کہ آج بھی تقریباً ۵۰ ہزار مربع میل زمین ان کی برکت سے مسلمانوں کے قبضہ میں ہے۔ اور یہ اس لئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ کی وصال کی ساعت کے وقت گھر میں روشنی کے لئے تیل کسی پڑوس سے مانگا گیا۔ گپہوں کا آٹا کسی سے مستعار لیا گیا۔ کہ حضورؐ شاید اس دن ایک نوالہ کھا سکیں۔ زرہ مبارک وصال کے وقت ایک یہودی کے پاس ۳۰ صاع جو کے بدلے گروی تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو الفقر فخری کا سبق پڑھایا۔

قول و عمل میں تضاد | اسی مجلس میں یہ بھی ارشاد فرمایا۔

میرے خیال میں اگر یہ دیکھ لیں تو ہمارے قول اور عمل میں بہت بڑا تضاد اور منافات نظر آجائے گی کچھ بھی نہیں ہے گا۔ بہت کم مسلمان رہ جائیں گے۔ گویا اسلام کتابوں میں ہے اور مسلمان قبروں میں ہیں۔ کہ جو مر گئے۔ اسلام اور ایمان میں بہت فرق ہے۔ یا پھر قرآن مجید ہے جو طاقتوں میں گردوغبار سے اٹا پڑا رہتا ہے اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو مسلمان تھے وہ گزر گئے شہید ہو گئے ہمارے آباؤ اجداد۔

عرض یہ کرنا تھا کہ دعویٰ کے لحاظ سے ہم ۸۰ کروڑ مسلمان ہیں۔ مگر کتنے ہیں جو اپنی برائیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مجالس میں دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ ہنسنے رہتے ہیں۔ دین کی بات کرنے والوں سے نفرت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اولڈ فیشن والے یہ دقیانوسی لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا جنگلی ہیں کہ چودہ سو سال پرانی باتیں کرتے ہیں۔ اسلام کی باتوں کو جنگلیوں کی باتیں کہیں تو کہتے کہ ایمان اور اسلام کا کیا رہ جاتا ہے۔ پھر یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور عاشق کہلاتے ہیں۔

ایک صحابی نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ سے محبت ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عشاق رسول ہیں۔ الگ الگ ٹولیاں، جماعتیں، پارٹیاں، عشاق کی بنی ہوئی ہیں۔ ایک ایک محلہ اور گلی میں۔ مگر دین کا ایک بھی نشان نظر نہیں آتا۔ مگر ہیں غلامانِ مصطفیٰؐ۔

تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ سوچ کر کہہ رہے یا ویسے ہی دعویٰ کرتے ہو۔ تو جیسا کہ پانی نشیب کی طرف تیزی سے بہتا ہے اسی طرح میرے عشاق کی طرف فقر و فاقہ بھاگتا ہے۔ تو وہ دنیا و مافیہا اپنے لئے نہیں بلکہ خلق خدا کی بہبود کے لئے سمجھتا ہے۔ وہ پھر سرمایہ دار نہیں بنتا۔ وہ زکوٰۃ، صدقات، فک رقبہ اور دوسری مشکلوں میں خرچ کرتا ہے جو میرا عشق ہے وہ خود زندگیاں کر دوسروں کو ڈھانپنے کا۔ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے گا۔ اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی دے گا۔

داعی کبیر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ملت کا تحفظ، تحریک ترقی اور غلبہ اسلام

لائحہ عمل اور قومی و ملت منشور

درج ذیل مقالہ داعی کبیر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا حیدرآباد کی دینی نقابہ اور دعوتی کانفرنس منعقدہ ۱۷ مارچ ۱۹۷۷ء کا افتتاحی خطبہ ہے جس سے اہل ہند کی طرح مسلمانان عالم کے لئے بسہی غور و فکر کمنزل اور سمیت سفر متعین کرنے میں فکر و عمل کے نشان راہ واضح ہو جاتے ہیں یہ مقالہ مفکرین و قائدین ملت قومی کارکنوں اور عام مسلمانوں کے مطالعہ غور و فکر کیلئے ایک ملتی منشور اور میثاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا کوئے کہ یہاں کے از باب حل و عقد بھی اس سے پوری طرح مستفید ہو سکیں (ادارہ)

حضرات! میں آپ کی عزت افزائی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم اجلاس کے افتتاح کے لئے میرا انتخاب فرمایا۔ ایک حقیقت پسند انسان کے لئے جو اپنی حقیقت سے نا آرت نا اور کسی ذریعہ نفس میں مبتلا نہیں ہے۔ ان مواقع کی قدر و قیمت صرف اتنی ہی ہے کہ ان کے ذریعہ اس کو اپنے دل کی بات کہنے اور اپنے مطالعہ و تجربات کے نتائج کے اظہار کا ایک ایسی فضا میں موقع ملتا ہے جس میں اس کی بات صبر و سکون اور اکثر اوقات ذوق و اشتیاق کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ مجھے امید کرنی چاہئے کہ یہ پیش کش آپ کی طرف سے کوئی رسمی اعزاز نہیں ہے۔ بلکہ ایک اعتماد کا اظہار ہے۔ ہر چیز کی ابتداء بڑی نازک اور اہم ہوتی ہے۔ اور اس کا اثر اس کے پورے سلسلہ پر پڑتا ہے۔ خلد مجھے اس اعتماد و ذمہ داری کا اہل ثابت فرمائے۔

بزرگو اور عزیزو! اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لئے جس ماحول اور جن حالات کا انتخاب فرمایا ہے اور اپنے علم و حکمت اور اپنے ارادہ و اختیار کی بنیاد پر انتخاب فرمایا ہے وہ بہت اہم اور بہت نازک ہے۔ واقعہ

تو یہ ہے کہ یہ ماحول ایہ حالات ایہ سرزمین اور یہ عہد تو کسی بڑے مجدد کا طالب تھا۔ میں تاریخ اصلاح و تہذیب کے نہ صرف طالب علم بلکہ ایک حقیر مصنف کی حیثیت سے آپ سے کہنا ہوں کہ جو عہد اور جو ماحول ہم کو آپ کو ملا ہے جن مسائل سے ہمارا آپ کا واسطہ ہے جن خطرات جن اندیشوں اور جن چیلنجوں کا ہمیں سامنا کرنا ہے اور اس سزا کے جن خفی لیکن بے رحم اشاروں کو سمجھنا ہے۔ وہ کسی بڑے مجدد کے کسی صاحب عزیمت، صاحب حکمت اور موید من اللہ کے طالب ہیں اس میں فرمابالغہ نہیں کہ یہ دور حضرت مجدد العتباتی کے شانیاں نشان نقا حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ کی مجتہدانہ قابلیت اور مجددانہ عزیمت کے شانیاں نشان نقا۔ یا شہیدین جلیدین، حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی حمیت و عزیمت اور بلند نظری و بلند تہذیبی کے شانیاں نشان نقا، لیکن یہ دور، یہ مسائل اور یہ مشکلات ہمارے لئے منتخب کئے گئے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔

لیکن ایک اچھے محنتی طالب علم کو اگر امتحان میں کوئی مشکل پرچہ ملے تو اگر اس نے محنت کی ہے اس میں صلاحیت ہے اور اس نے اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق تیاری کی ہے تو اس کی نشان یہ ہے کہ اس پر شکوہ نہ کرے بلکہ شکر ادا کرے کہ وہ اس پرچہ کے قابل سمجھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ "واللہ غالب علیٰ امرہ" وہ جو کچھ فیصلہ کرتا ہے وہ اس کی قدرت کا بھی مظہر ہوتا ہے۔ اس کی حکمت کا بھی اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کی رحمت کا بھی مظہر ہوتا ہے تو بعید نہیں اس کے اس فیصلہ میں کہ اس نے ہم ناتوانوں کو ایسے عہد اور اور ایسی سرزمین کے لئے انتخاب کیا، اس کی قدرت کا ظہور بھی ہے اس کی حکمت کا بھی ہے۔ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس کی رحمت کا بھی ظہور ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آخر زمانہ ایسا ہوگا کہ تم جو کر رہے ہو اس کا عشر عشیر بھی اگر کوئی انجام دے گا تو اس کی نجات ہو جائے گی۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم اس عہد سعادت میں ہوتے اور اس زمانہ میں کوئی عمل کرتے تو اس عمل کی اس زمانہ میں کوئی بڑی اہمیت اور نمایاں حیثیت نہ ہوتی۔ قیمتیں اپنے حالات اور اپنے ماحول کے لحاظ سے گھٹتی بڑھتی ہیں۔ بے موسم کا پھل بڑی قیمت میں بکتا ہے لیکن موسم کا پھل کوڑیوں کے مول بکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی بڑے حملہ کے موقع پر دفاع کرنے والوں کے قدم اکھڑ رہے ہوں اور جب سارے شکست خوردہ ہوں اس وقت کوئی کمزور سپاہی، کوئی سن رسیدہ، کوئی بیمار مسلمان قدم چائے کھڑا رہے تو اس کو جو اجر ملے گا غلبہ و فتح کے وقت بڑے شہسوار اور شہ زور کو نہیں ملے گا تو کیا عجب کہ اللہ نے ہماری کمزوری، ہماری بے بضاعتی کے باوجود ہم کو جو ایسے پیر آفتاب و نور کے لئے منتخب فرمایا یہ اس کی رحمت کا کرشمہ ہو اس نے ہمیں ایک ایسا زمانہ دیا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت شمار ہوگا۔

حضرات! جہاں تک کسی ملک میں مسلمانوں کے رہنے، وہاں ان کی حیثیت اور ان کے فرائض منصبی کا سوال ہے تو تاریخ اسلام کے طویل سلسلہ اور فقہ اسلامی کے وسیع ذخیرہ میں اس کے دو نمونے ملتے ہیں۔ پہلا نمونہ یہ ہے کہ مسلمان حاکمانہ حیثیت میں ہوں اور وہ ملک اسلامی حکومت کے زیر اقتدار ہو جیسا کہ خلافت راشدہ کے بعد رومی و ایرانی شہنشاہیاں اور ان کے ممالک مسلمانوں کے زیر نگیں آئے۔ اور مسلمان جبراً العرب سے لے کر واکش تک پھیل گئے۔ انہوں نے افریقہ کی پوری شمال مغربی پٹی فتح کر لی۔ اور اس سے آگے سمندر کو عبور کر کے یورپ کے اسپین پر قابض ہو گئے۔ اس حیثیت کے متعلق صریح احکام ہیں۔ قرآن مجید کے اشارات ہیں۔ ہدایات ہیں۔ صحابہ کرام کا طرز عمل سے اور عقیل سلیم کا فیصلہ ہے۔ کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کا منصب کیا ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ ان کے داعیوں و مصلحین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے علماء، فقہاء اور مقنین کو مسائل کس ڈھنگ سے سلجھانے چاہئیں؟ اور ان کے مصنفین و مولفین و مفکرین کا طرز عمل کا طرز فکر اور اسلوب کیا ہونا چاہئے۔ یہ بات واضح ہے اور اس کے لئے پورا تاریخی ریکارڈ موجود ہے۔

دوسری شکل یہ ہے کہ مسلمان کسی جگہ مختصر و محدود اقلیت میں ہوں۔ وہ اس ملک کے حالات پر مطلقاً اثر انداز نہ ہو سکتے ہوں۔ ان کا ملک کے نظم و نسق میں کوئی حصہ نہ ہو وہ خالص محکومانہ زندگی گزار رہے ہوں اس کے لئے بھی کتابوں میں فقہ و شریعت کے احکام موجود ہیں۔

لیکن ہندوستان میں ہماری نوعیت اس وقت دونوں سے مختلف ہے اور وہ بڑی فکر انگیز، اجتہاد طلب اعلیٰ ذہانت، حقیقت پسندی اور سخت جدوجہد کی طالب ہے اور اس سے بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہاں ہم اقلیت میں تو ضرور ہیں لیکن وہ اتنی بڑی اقلیت ہے کہ اکثریت کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے۔ اور اس کو اقلیت کہنا بھی صحیح نہیں۔ بلکہ اس کو "ملت" کہنا چاہئے۔ ہم یہاں کم سے کم پندرہ کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ بہت سی خالص اسلامی سلطنتوں میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں۔ کوئی اسلامی ملک ۳۰ لاکھ کا ہے کوئی ۵۰ لاکھ کا ہے۔ کوئی دو کروڑ ہے۔ کوئی ۴۵ کروڑ تک کا ہے۔ انڈونیشیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد ہے وہ بھی تیرہ ساڑھے تیرہ کروڑ سے زیادہ نہیں ہے لیکن ہم یہاں پندرہ کروڑ یا اس سے بھی زائد ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک جمہوری ہے اس ملک کی سیاست میں ہمارا حصہ ہے اس ملک کی قانون سازی میں ہمارا حصہ ہے۔ ہمارے لئے یہاں پورا موقع ہے۔ کہ ہم ملک کے انتظامیہ کو نہ صرف یہ کہ متاثر کریں بلکہ اس کو نئی شکل دینے اور ملک کو بہتر سے بہتر انتظامیہ مہیا کرنے میں مہم و معاون بلکہ بعض اوقات فیصلہ کن ثابت ہوں۔ ہم پانسنگ کا بھی کام کر سکتے ہیں اور اس ملک میں قانون سازی ہم کو نظر انداز کر کے نہیں سکتی۔ اگر مسلمان اپنے شہری حقوق کا صحیح جرات مندانہ و آزادانہ استعمال کریں تو ایوان قانون ساز (پارلیمنٹ) اور حکومت کرنے والی پارٹی کسی طرح

مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ وہ مسلمانوں سے مستغنی نہیں رہ سکتی۔ اور مسلمان چاہیں تو اس پر انقلاب انگیز اثر ڈال سکتے ہیں اور اس کی ہیئت کذائی بدل سکتے ہیں۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس ملک میں ہم نہ تو وہ "ملت" جو خدا کا واضح پیغام رکھتی ہے جو آخری آسمانی محفوظ کتاب کی حامل ہے۔ سیرت نبوی کی روایات اس کے پاس ہے۔ نوع انسانی کے لئے رحمت و ہدایت کا عظیم سرمایہ، اسوۂ نبوی، حیات صحابہؓ اور مثالی و معیاری انسانوں کے کردار و عمل کا عظیم ذخیرہ (ریکارڈ) موجود و محفوظ ہے۔ وہ اس سیرت و طرز زندگی کا عملی مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اور کھٹکتی ہوئی انسانیت کی ہدایت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ یہ وہ ملت ہے جس کے پاس ہر عہد میں کسی ڈوبتے ہوئے معاشرہ، کسی بھٹے ہوئے چراغ کو کسی برباد ہوئے ملک کو۔ کسی رو بہ زوال نہیں بلکہ جاں بہ لب ملک یا معاشرہ کو بچا لینے والا پیغام رہا ہے اس نے پہلی اور دوسری صدی ہجری (ساتویں اور آٹھویں صدی عیسوی) میں رومی، ایرانی اور وسط ایشیا کے برسرِ اقتدار ترکستانی معاشرہ کو جو زیادہ دنوں تک باقی رہنے اور قیادت کرنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اور جس کی ظاہری چمک دمک اور فزونی صحت و توانائی کا نتیجہ نہ تھی بلکہ وہ ایک غیر طبعی فریبی منورم جسم کی علامت تھی۔) اور ساتویں آٹھویں صدی ہجری میں نیم وحشی اور خون آشام چینی و ترک کی نسل کی نائاری قوم ایک نیا دین و عقیدہ، مقصد زندگی، روحانیت، ترقی یافتہ تہذیب و ثقافت، جامع و مکمل معاشرتی، تمدنی و انتظامی قانون اور نو بہ نو علوم و آداب دے کر ایک نئی زندگی کی ایک نئی قسط عطا کر دی۔ اور انہی کی ایک شاخ عثمانی ترکوں کو جنہوں نے ساتویں صدی ہجری میں اسلام قبول کیا۔ اور اسلام لاتے ہی ان میں بیداری، نئی زندگی اور حوصلہ مندی پیدا ہوئی۔ ایشیائے کوچک اور یورپ میں ایک بڑی سلطنت (سلطنت عثمانیہ) کا بانی بنا دیا۔ جس نے کچھ عرصہ کے بعد خلافت اسلامی کی ذمہ داری بھی سنبھال لی۔ اور حرمین شریفین و مقامات مقدسہ کی محافظ و پاسبان اور شوکت و عظمت اسلامی کا نشان بن گئی۔

یہ وہ ملت ہے جو ڈوبتے ہوئے سفینہ کو ساحل تک پہنچا سکتی ہے۔ اور کسی گرتے ہوئے معاشرہ کو جو زمین میں بالکل دھنس رہا اور ولہلہ میں پھنس رہا ہے اور جو خود کشی و خود سوزی پر آمادہ ہے بچا سکتی ہے۔ اس لئے کہ اس کے پاس وہ کتاب الہی ہے اس کے پاس وہ اسوۂ نبوی ہے۔ اس کے پاس وہ ایمان موجود ہے جو اس کو فالص دولت پرست، طاقت پرست، اقتدار پرست اور مادہ پرست بننے سے روکتا ہے یہ تھا وہ ملت ہے جس کو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کا یقین ہے اس پر خلقت کے چاہے کیسے اور کتنے ہی دبیر پردے پڑیں۔ اس پر خود فراموشی کے کتنے شدید زورے پڑیں۔ اس کے دلوں کے اندر اس بات کا شعور باقی ہے کہ اس کو خدا کے سامنے جانا ہے۔ اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب پیش کرنا ہے وہاں ہر

کام آئے گی۔ نہ دولت نہ طاقت کام آئے گا۔ احساسِ فرض، سچی جمودیت اور بے لوث خدمت خلقی کام آئے گی اور ایمان اور عمل صالح کام آئے گا۔

میرے محدود مطالعہ میں اس ملت کی حیات اور اس کے طویل سفر اور تجربوں میں یہ بالکل انوکھی مثال ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں۔ ہم عظیم ترین اقلیت میں ہیں۔ یہ اتنی بڑی اقلیت ہے کہ اگر وہ اپنی امتیازی صلاحیت کا ثبوت دے۔ اکثریت سے زیادہ محنت سے کام کرے اور اپنی اہمیت و افادیت اپنے غلوں و صداقت کا مظاہرہ کرے تو وہ قیادت کا مقام بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو کم از کم ملک کا رخ تبدیل کر سکتی ہے اور صاحبِ اقتدار جماعت کو اپنی ضرورت و افادیت تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس میں حقیقی زندگی کی وہ رقی باقی ہے (میں اس کو زندگی کی رقی ہی کہوں گا) جو دنیا کی اکثر ملتیں کھو چکی ہیں روحانی حیثیت سے، ایمانی حیثیت سے اور احتسابِ نفس کے لحاظ سے وہ ملتیں، اس آخری اخلاقی شعور اور ضمیر کی زندگی و بیداری سے محروم ہو چکی ہیں۔ جس کو زندگی کی رقی کہا جانا چاہئے۔ یہ ملت اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ اس رقی کی محافظ ہے۔

ایسی حالت میں اس ملت کے علماء کی علوم دینیہ کے اہل نظر و اہل فکر ماہرین کی ملت کے بے لوث و بالغ نظر قائدین کی، اس ملک اس عہد اور اس ماحول میں ذمہ داری اتنی عظیم اور عظیم ہونے کے ساتھ اتنی نازک اور اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کا تصور اس سے پہلے کسی ملک میں کرنا مشکل تھا۔ پندرہ کروڑ کی تعداد میں مسلمان ایک ایسے ملک میں موجود ہیں۔ جو لہزہ خیز مصائب اور ہوشربا مسائل سے دوچار ہے۔ جہاں عرصہ سے انسان سازی کا۔ اخلاقی و کردار کے بنانے اور ان کو توانائی بخشنے کا، دولت کی کشتش اور مادیت کے سحر کا مقابلہ کرنے والی اخلاقی و روحانی طاقت پیدا کرنے کا کارخانہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے جو بھی اسباب ہوں ان اسباب کی اس مختصر مقالہ میں تشریح نہیں ہو سکتی، یہ واقعہ ہے کہ ہندوستان کا معاشرہ ایک اخلاقی بحران میں مبتلا ہے۔ جس کے آثار و نشانات قومی زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں ہیں۔

ایسی حالت ایک ملت یہاں رہتی ہے جو ہا کروڑ کی تعداد میں بتائی جاتی ہے۔ وہ اپنے پاس اللہ کی کتاب صحیفہ آسمانی رکھتی ہے۔ سنت نبویؐ مدون اور محفوظ طریقہ پر اس کے پاس ہے۔ فقہ اسلامی کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جو زندگی کے تمام احکام و عبادات سے لے کر معاملات و سیاست مدان و اخلاق و اجتماع کے آداب تک، پر مشتمل ہے۔ جس کی مثال دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی جاتی۔ فقہ کا جتنا بڑا کام اعمال اور انسانی زندگی کے تنوعات کا ثواب و عذاب کے عقیدہ اور ایمان سے اور انسانی حرکات و اعمال کا۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز کے تصور سے جو ربط ہے اس ربط کی تفسیر و تشریح کرنے کے سلسلہ میں جو محنت اسلام کی تاریخ میں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال مجھے معلوم نہیں اور اس

کی کوئی نظیر گذشتہ تاریخ میں نہیں ملتی۔

حضرات! ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں اگرچہ ہم اصطلاحی طور پر اقلیت میں ہیں لیکن حقیقت میں پوری قوم ہے پوری ملت ہے۔ اس کے ساتھ ایک تاریخ ہے۔ ہندوستان میں آٹھ سو برس تک اس نے حکومت کی ہے۔ اس ملک کو بنایا ہے، سنوارا ہے۔ ملک کا نام دنیا میں روشن کیا ہے۔ اس نے ملک کو وہ چیز دی جس سے وہ عرصہ سے محروم ہو چکا تھا۔ اس میں پہلی مرتبہ سیاسی و انتظامی وحدت پیدا کی۔ اس کو مساوات و اخوت انسانی کا پیغام دیا اور ہندوستان کو جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا ایک طویل و وسیع، مضبوط و مستحکم توانا و صحت مند انتظامیہ اور وسیع مرکزی حکومت عطا کی۔

اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آخری امت ہیں۔ ہم حاملِ قرآن ہیں ہم داعی انی اللہ ہیں۔ ہم عقیدت کائنات ہیں۔ اقبال نے ابلیس کی زبان سے یہ حقیقت ادا کرائی ہے۔ اس کے سامنے اس کی مجلسِ ستوری میں مختلف قوموں کے بارے میں کہا گیا اور مختلف خطروں کی نشان دہی کی گئی۔ اس کی مجلس کے ارکان نے کہا ہمارے نظام اور کام کو اشتراکیت سے خطرہ ہے۔ جمہوریت سے خطرہ ہے۔ ملکیت سے خطرہ ہے۔ جمہوریت سے خطرہ ہے کسی نے کہا ہے کہ

فتنہ فردا کی سبیت کا یہ عالم ہے کہ آج
کا پنتے ہیں گو ہمسار و مرغزار و جوئے بار
میرے آقا! وہ جہاں زبیر و زبیر ہونے کو ہے
جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار
ابلیس نے ان تمام خطروں کو کوئی اہمیت نہیں دی اس کے برخلاف اس نے کہا ہے
ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے
ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات
اس نے کہا ہے

ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے
خالی اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ
جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو
کرتے ہیں اشکِ سحر گاہی سے جو ظالم و ضو
مسلمان قوم کا یہ امتیاز اور اس ملک کا جمہوری نظام، پھر مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی، یہ ساری باتیں مواقع فراہم کرتی ہیں کہ ہم یہاں کے نظم و نسق پر اثر انداز ہوں۔ یہاں قانون بنانے میں ہمارا حصہ ہو سکتا ہے پھر اس ملک کے جمہوری ہونے کی وجہ سے اس ملک کی قیادت کا منصب بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کو اتلاقی طور پر، باطنی طور پر، ذہنی طور پر اور عملی طور پر بھی ممتاز و فائق ثابت کر دیں تو اس ملک کی قیادت کے ہم طالب نہیں ہوں گے۔ ملک کی قیادت خود ہماری طالب ہوگی۔ ہمیں سورج کا چراغ لے کر ڈھونڈے گی۔ یہاں کی خاک کے ذرہ ذرہ، خیرت کے پتہ پتہ سے آواز آئے گی کہ اس ملک کو بچانے والے کہاں ہیں۔ آئیں اور اس ملک کو بچائیں۔ آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے۔

کہ آپ کو کچھ آسانیاں چاہئیں۔ کچھ آسامیاں چاہئیں۔ آپ ملک کے نجات دہندہ ہیں۔ آپ اس ملک کی آخری امید ہیں۔ اس ملک کے باشندوں کو ہم عدل کا پیغام دیں۔ عقل سلیم کا پیغام دیں۔ خدا ترسی اور انسان دوستی کا پیغام دیں اور اس میں اس کا لحاظ رکھیں کہ ہمارا وہ پیغام ہمارے اسلامی عقیدہ اور ایمانی جذبہ کے ساتھ مربوط اور جڑا ہوا ہو۔ یہاں تک کہ ذہین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طرح کی قوت شامہ عطا فرمائی ہے۔ (جو معنویات میں بھی اسی طرح کام کرتی ہے جیسے مادیت و جسمانیات) اس عمومی انسانی دعوت میں ہمارے ایمان کی خوشبو اور دہک پائیں۔ وہ یہ محسوس کریں کہ یہ خود نرضی کا پیغام نہیں۔ نفسیات کا پیغام نہیں۔ اس کے پیچھے سیاسی یا اقتصادی مقاصد نہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جس کو ان لوگوں کے ایمان باللہ و تعلیمات اسلامی نے پیدا کیا۔ اور جلا اور طاقت دی ہے اور اس پیغام کا سرچشمہ اور اس کا محرک و داعی ان کا خدا سے (جو رب العالمین ہے) اور خدا کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے رابطہ ہے۔

اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو صرف یہی نہیں کہ ہم اس ملک میں عزت سے رہ سکیں گے بلکہ اس ملک کی قیادت ہم کو تلاش کرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل گئے اور ایک ایسے الزام میں گئے جس کے بعد ایسے "اسیر زندان" کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور وہ آدمی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی عملی صلاحیت سے، اپنی معجزانہ ایمانی طاقت سے، اپنی انسان دوستی سے جیل کے اندر رہ کر بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ مصر میں تنہا آدمی ہیں جن کے پاس ایمان ہے جن کے پاس کردار کا جوہر ہے جن کے پاس عملی صلاحیت ہے ان دوستی کا جذبہ اور امانت و دیانت ہے۔

بالآخر بادشاہ مصر ان کو جیل سے بلواتا ہے لیکن وہ خود داری کے ساتھ کہتے ہیں :-

ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَسَخِّلْهُ مَا بِالِالنِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْتَ اَيْدِيَهُنَّ ط اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ
اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے
بیشک میرا پروردگار ان کے مکر سے خوب واقف ہے۔

بادشاہ نے پھر تحقیق کی اور مدعیہ نے کہہ دیا

مَا عَلِمْنَا عَلَيْهٖ مِنْ سُوءٍ

حادثہ اللہ۔ ہمیں اس میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔

اس کی کوئی خطا نہ تھی۔ یہ سب میرا پھیلا یا ہوا جاں اور میری بنائی ہوئی سازش تھی۔

جب وہ جیل سے نکلے تو بادشاہ نے پیش کش کی کہ آپ کوئی عہدہ قبول کیجئے

انہوں نے کہا۔ اَجْعَلْنِي عَلَى سَوَادِ اَرْضِ رَاقِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کرو دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔
قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں جو حالات کی تفصیل بیان کرے۔ لیکن اس قصہ کے سباق میں ہمیں یہ بات مفہوم
ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے ساہا سال مصر میں گزارے تھے سمجھو گئے کہ اس ملک اور انتظامیہ
کا سب سے زیادہ کمزور شعبہ مالیات اور غذا کا شعبہ ہے۔ اور یہ وہ شعبہ ہے جو عوام سے زیادہ سے زیادہ ربط رکھتا
ہے جس کے ذریعہ ہر جگہ عوام تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اور ان کی بے لوث خدمت کر کے ان کو ممنون و متاثر اور
ان کو صحیح عقائد اور واضح حقائق پر غور کرنے پر آمادہ کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا۔

اجعلنی علیٰ خزانة الامن من اتی حفیظ علیہ

حضرات! ساری سیاسی پارٹیوں کی موجودگی میں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی موجودگی میں اور تعلیم کا مہیا ر جو
اس وقت ہے اور اس کے جو وسائل اس ملک کو مہیا ہیں۔ ان سب کے باوجود صالح قیادت، عادل قیادت،
خدا ترس قیادت اور انسان دوست قیادت کا منصب خالی ہے۔ آپ اپنی حیثیت پہچانیں، اپنا منصب جانیں
اور ملک میں خدمت، ملک میں صالح انقلاب لانے اور ملک کو صحیح رخ پر لگانے اور چلانے کی اپنی صلاحیت کو
پہچانیں اور اس سے کام لیں۔

ہم کو ملک و ملت دونوں زندہ حقیقتوں میں سے کسی حقیقت سے آنکھیں نہیں بند کرنی چاہئیں۔ البتہ ہماری داخلی
حیثیت، ہماری بے لوث اور بے اندیش فطرت اور ہمارا وہ فرض منصبی جس کی بنا پر ہم کو "خیر امت" کا لقب ملا۔
اس پر غالب رہنا چاہئے۔ اس سو و زریاں کی دنیا میں اس قمار خانہ سیاست میں ہماری اصل پسندی ہمارا اخلاقی
کردار اور ہمارا ایمانی شعار سب پر غالب رہنا چاہئے۔ ہمیں ان سیاسی پارٹیوں کی سیاست سطح پر کبھی نہیں آنا
چاہئے جو دوسروں کی تخریب میں اپنی تعمیر اور دوسروں کی بربادی میں اپنی ترقی کا خواب دیکھتی ہیں۔ اور جن کا منہ ہائے
نظر حکومت کی کرسیوں کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں اس ملک کے بارہ میں بھی اور اس ملت کے بارہ میں بھی اپنا ذہن نبوی و
آسمانی تعلیمات کی اساس پر تعمیر کرنا چاہئے۔

حضرات! اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلمانوں میں دینی شعور پیدا کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں
میں دینی شعور پیدا کریں۔ ہماری آئندہ نسلیں ارتداد کے خطرہ میں مبتلا ہیں۔ تہذیبی اور ذہنی ارتداد تو بالکل کھلی سی بات
ہے۔ لیکن اعتقادی ارتداد کا خطرہ بھی سر پر آگیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قصبات میں، گاؤں میں، شہروں میں
محلوں میں، گھروں اور برادریوں میں، بچوں کو دینی تعلیم دینے کا احساس پیدا کریں۔ مدارس اور مساجد قائم کریں اور ان
کا جال بچھادیں۔ میں اس موقع پر اپنی ایک گذشتہ تقریر کا اقتباس پیش کروں گا جو میں نے کچھ عرصہ پہلے دینی کونسل
کے بلڈ فارم پر کی تھی :-

”اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ملت کے لئے صرف ایک پوسٹر بنانا ہے اور صرف ایک جملہ کی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تو میں کہوں گا ” ماتعدون من کبدی ” لکھ دو۔ پوسٹر کے نیچے لکھو کہ ہر مسلمان اپنی اولاد سے دنیا سے جانے سے پہلے سوال کرے اور جب تک دنیا میں ہے اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ وہ اپنے بچوں کے لئے اپنی آئندہ نسل کے لئے یہ اطمینان کرنا ضروری سمجھتا ہے یا نہیں کہ ” ماتعدون من کبدی ” میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور یہ دیکھیں کہ واقعی اس سوال کی ہمارے یہاں اہمیت ہے یا نہیں؟ اور یہ سوال افراد کے پیمانہ پر، خاندان کے پیمانہ پر، برادری کے پیمانہ پر اور آخر میں میں کہتا ہوں کہ ملت کے پیمانہ پر اور ملت ہندوستان کے پیمانہ پر، ہمارے دلوں پر نقش ہے یا نہیں؟ ہماری آئندہ نسل ہمارے بعد کس راستہ پر چلے گی۔ وہ کس گروہ و ملت کی پیروی ہوگی۔ کس کی پرستش کرے گی۔ کن عقائد کو مانے گی۔ یہ خدائے واحد کی پرستار ہوگی یا سینکڑوں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں خداؤں اور دیوتاؤں کی۔ یہ اس وسیع کائنات میں اور اپنی محدود زندگی میں کس کے دستِ قدرت کا کام کرتا ہوا دیکھے گی اور مانے گی؟“

اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اپنے ملی تشخص کو برقرار رکھنے کی جدوجہد شروع ہو گئی ہے اس کو جاری رکھیں ہم کو کسی ملک میں دریا کی مچھلیوں کی طرح (جن کی کوئی شناخت نہیں ہوتی) زندگی گزارنے کی اجازت نہیں۔ شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلہ نے پوری ملت کو ہنچھوڑ کر رکھ دیا۔ اور اس کے نتیجے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو پہلے سے قائم تھا اس کو اپنا موضوع بنایا۔ پھر کیسیاں سول کوڈ کا مسئلہ ہے ان سب مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں بھی میں اپنی گذشتہ تقریر کا کچھ حصہ پیش کروں گا جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس بمبئی منعقدہ ۱۶/۱۵ دسمبر ۱۹۸۶ء میں کی گئی، میں نے کہا تھا :-

”مسلمان اگر مسلم پرسنل لا (شرعی عائلی قانون) میں تبدیلی قبول کریں گے تو آدھے مسلمان رہ جائیں گے۔ اس کے بعد خطرہ ہے کہ آدھے مسلمان بھی نہ رہیں۔ فلسفہ اخلاق، فلسفہ نفسیات اور فلسفہ مذاہب کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ مذہب کو اپنے مخصوص نظام معاشرت و تہذیب سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ دونوں کا ایسا فطری تعلق اور رابطہ ہے کہ معاشرت مذہب کے بغیر صحیح نہیں رہ سکتی۔ اور مذہب معاشرت کے بغیر موثر و محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آپ مسجد میں مسلمان ہیں (اور مسجد میں کتنی دیر مسلمان رہنا ہے اپنے سارے شوقِ عبادت کے باوجود

اور گھر میں مسلمان نہیں۔ اپنے معاملات میں مسلمان نہیں۔ اپنے عائلی و خاندانی روابط و تعلقات میں مسلمان نہیں۔ اس لئے ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے اوپر کوئی دوسرا نظام معاشرت تمدن اور عائلی قانون مسلط کیا جائے۔ ہم اس کو دعوت ارتداد سمجھتے ہیں اور ہم اس کا اس طرح مقابلہ کریں گے۔ جیسے دعوت ارتداد کا مقابلہ کیا جانا چاہئے اور یہ ہمارا شہری، جمہوری اور دینی حق ہے۔ اور ہندوستان کا دستور اور جمہوری ملک کا آئین اور مفاد نہ صرف اس کو اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے کہ جمہوریت کی بقا، اپنے حقوق کے تحفظ اور اظہار خیال کی آزادی اور ہر فرقہ اور اقلیت کے سکون و اطمینان میں مضمر ہے۔“

حضرات میں نے چند سال ہوئے اندور میں ٹیگور ہال میں پیام انسانیت پر تقریر کی۔ اس موقع پر R.S.S کے لوگ موجود تھے، اگلے دن ایک وفد میری قیام پر آیا مجھے معلوم ہوا کہ اس میں R.S.S کے لیڈر اور اس کے ذمہ دار ہیں اور مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ”کل آپ کی تقریر سن کر ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ آپ کو اس ملک کی ہم سے زیادہ فکر ہے۔“ میں اس تاثر اور شہادت کو اپنے اور پوری ملت کے لئے قابل شکر سمجھتا ہوں۔ ضرورت ہے کہ آپ کی ہر بات سے اس کا اظہار ہوا اور یہاں کے شہری سمجھیں کہ آپ کو اس ملک کی ان سے زیادہ فکر ہے۔ آپ کو دولت سے زیادہ ملک عزیز ہے۔ آپ کو یہ معاشرہ عزیز ہے۔ لوگوں کا عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رہنا آپ کو دولت کمانے سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو مفقود ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ لوگوں میں بھی یہ بات نہیں رہی وہ بے تکلف اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لئے اس سطح پر آجاتے ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں جس سے ملک خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ معاشرہ بری طرح زوال کا شکار ہونا چاہتا ہے اور پوری پوری کمیونٹی بلکہ ملک کی اس عظیم آبادی میں اس صورت حال سے حقیقی طور پر مضطرب و بے چین ہونے والا اور اپنی کمیونٹی، پارٹی، فرقہ اور جماعت کی ملامت و تنقید یا مدح و تعریف سے بے پروا و بے نیاز ہو کر تنقید و احتساب کا فرض ادا کرنے والا اور خطرہ کا بگل بجانے والا دور دور نظر نہیں آتا۔

حضرات! آپ کے اس اجلاس میں بڑے بڑے علماء، فضلاء علوم دینیہ، زعماء و قائدین، اہل قلم و مفکرین موجود ہیں۔ میں اپنی اس گزارش کو اسلام کے عہد اول کے ایک عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ کو یاد دلانے پر ختم کرنا ہوں جو ہمارے لئے پورا پیام رکھتا ہے۔

جس وقت جزیرۃ العرب میں ارتداد کی آگ پھیل گئی تو یہ سب کی ذمہ داری تھی۔ لیکن ذمہ داری کے

احساس میں فرق ہوتا ہے۔ یہی فرق آدمی کو بڑا اور زندہ جاوید بناتا ہے۔ ابو بکرؓ اس وقت خلیفہ وقت تھے انہوں نے کہا اِنْفِصَالِ السَّيِّئِ وَ اَنَا حَيٌّ کیا میرے جیتے جی دین میں کوئی کتر بیونت ہو سکتی ہے؟ کوئی قطع پرید ہو سکتی ہے؟ جیتے جی میری زندگی پر اگر میرے سامنے شریعت اسلامی میں ترمیم ہونے لگے اور اس کے فرائض و احکام میں انتخاب کیا جانے لگا کہ نماز تو ٹھیک، حج بھی ٹھیک، روزہ بھی ٹھیک، لیکن زکوٰۃ نہیں۔ یا زکوٰۃ بھی ٹھیک، روزہ نہیں۔ میں زندہ ہوں اور میرے سامنے یہ تحریر ہو، ہو نہیں سکتا۔

بس یہ جیت تھی جو اہل کمران کی زبان پر آئی اور یہ لفظ ان کی زبان سے نکلا۔ اور اس نے زمانہ کی کلائی موڑ دی اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ایک انسان کی حیثیت اسلامی، ایک انسان کے احساسِ ذمہ داری نے تہ بہ تہ مشکلات کو کائی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ تاریخ لمبی ہے اور واقعہ ارتداد اور اس کی تفصیلات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ لیکن حقیقت میں جو فیصلہ کن بات تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات تھی:-

”یہ نہیں ہو سکتا میں زندہ ہوں اور دین پر حرف آئے“ میں نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا تھا وہ دین بے کم و کاست سو فیصدی رہے گا۔ ایک نقطہ کو بھی میں اپنی جگہ سے مٹنے نہیں دوں گا۔ اور انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اور آج اسلام اپنی پوری شریعت، اپنے ارکان و فرائض اور اپنے مکمل ڈھانچہ کے ساتھ موجود ہے۔ عہد حاضر بھی اس وقت کے علماء و فائدین اور سچے وفادار حاکمین دین سے اسی دینی غیرت و حمیت اور اسی ہمت و عزیمت کا متوقع و منتظر ہے اور مستقبل کا مورخ ہی نہیں عہد حاضر کا حقیقت نگار اور واقعہ نویس بھی گوش برآواز ہے کہ وہ ہماری زبان (صرف زبانِ قال نہیں زبانِ حال) سے یہ اعلان سنے کہ

آغشتہ ایم ہر سر خارے بخونِ دل

قانونِ باغیانی صحرانوشہ ایم

نوٹس

عام اطلاع کے لئے مشتہر کیا جاتا ہے کہ پاک۔ چیک بارٹر سپر ڈٹو کول نمبر ۲۲ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۸۷ء کی ایک/سی کھو لئے کیلئے مورخہ ۱۹۸۸-۶-۲۰ تک اور شپمنٹ کیلئے مورخہ ۱۹۸۸-۹-۳۰ تک کی توسیع کی گئی ہے۔

بشیر احمد بھٹی سیکشن آفیسر

PID(1) 1491/56

نظریہ ارتقاء اور ما قبل آدم مخلوق

نیندرتھل موجودہ انسان سے مختلف تھا۔ | نیندرتھل انسان (اپنی ساخت کے اعتبار سے) موجودہ انسان سے قطعاً مختلف تھا۔

He was certainly different from modern man (66)
 ابتدائی نیندرتھل لوگوں کے چہروں کے عمومی نقشہ نگار اور ان کی کھوپڑیوں کا محراب نما ہونا متشرع (ANATOMY) کے اعتبار سے موجودہ ہومو سپیٹینس (جدید انسان) سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھا۔ یہ بات اعضاء کی ہڈیوں کے بارے میں بھی صحیح ہے، اگرچہ یہ سب باتیں ابھی سختی کے ساتھ جانتی ہیں۔ اس کے باوجود اس کے ڈھانچے کی ہیئت پیچیدہ ہے جو موجودہ انسانی آبادیوں سے ممتاز ہے۔

*The general pattern of the anatomy of the face and
 over of the skull vault of these early Neanderthal
 peoples was not greatly unlike that of modern Homo
 Sapien this was also true of the bones of the limbs,
 although these are still hardly known. There was none-
 -theless a complex of skeletal features that distinguished
 them from modern human population. 67*

۶۶. دی ہیومن باڈی، ص ۹

۶۷. انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا: ۱۲/۹۱۱ مقالہ نیندرتھل میں

نیندرتھل انسان کے بارے میں ایک دوسرا بیان یہ بھی ہے کہ یہ گروہ اصلاً کاسٹس دانت اور دیگر اوصاف کی یکجائی کی وجہ سے پہچانا گیا ہے جن کی بنا پر اس کو ایک علیحدہ نوع تصور کرنے کے لئے کافی سمجھا گیا ہے۔

This group was originally recognised by a combination of cranial, dental and postcranial features that were generally considered distinct enough to classify Neanderthal man as a separate species. (68).

اس طرح ان دونوں بیانات میں کچھ تضاد پایا جاتا ہے مگر مجموعی اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیندرتھل مخلوق ایک الگ ہی نوع تھی جس کو غالباً محض اُس کی "ذہانت" کی بنا پر ہوموسپی نیس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بہر حال ماہرین اس کے بارے میں کافی تذبذب میں دکھائی دیتے ہیں۔ نیندرتھل انسان کے بارے میں یورپ میں حجری دور کا کلچر تقریباً ۳۵ ہزار سال پہلے دفعتاً غائب ہو گیا اور نیندرتھل انسان کی جگہ میگنٹن انسان نے لے لی، جو موجودہ

انسان سے قدرے مختلف تھا۔ ۶۹

نیندرتھل انسان اچانک اور دفعتاً روئے زمین سے کس طرح غائب ہو گیا؟ یہ ایک ایسا معما ہے جو اب تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ یعنی زمین کی کھدائی اور طبقات الارض کی تحقیق کے مطابق احفوری ریکارڈ (FOSSIL RECORD) سے یہ نوع اچانک غائب ہو گئی، جس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں مگر ان کا کوئی بھی صحیح حل اب تک سامنے نہیں آیا ہے گویا کہ عقل انسانی اس کی گروہ کشائی سے عاجز دکھائی دیتی ہے۔

quite suddenly these people disappeared from the fossil record and various theories have been put forward to account for their disappearance. (70)

68 انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ۱۲/۹۱۱ مقالہ نیندرتھل مین

69 دی ہیومن باڈی، ص ۹

70 برٹانیکا ۸/۱۰۲۶، ۱۹۸۳

The factor responsible for the disappearance of the Neanderthal peoples are an important problem to which there is unfortunately still no clear solution. 71
 کرو میگن انسان (CRO-MAGNON MAN) | ہومو سپی ہینس (H. SAPIENS) یا
 "ذہین انسان" کا دوسرا نمائندہ کرو میگن انسان مانا جاتا ہے اور یہ نام اس کو اس بنا پر دیا گیا ہے کیونکہ
 فرانس کے جس غار میں پہلی مرتبہ اس کے نمونے ملے تھے اس کا نام کرو میگن تھا اور اندازہ ہے کہ کوئی
 ۲۵ ہزار سال پہلے اس کا ظہور ہوا۔

"مکمل طور پر جدید انسان غالباً ۳۵ ہزار سال پہلے ظاہر ہوا جس کا اولین نمائندہ کرو میگن
 انسان ہے جب کہ پتھر کا زمانہ (تجری اوزار کے اعتبار سے) ترقی اور عروج پر تھا۔" ۷۲

کرو میگن فرانس کے ایک مقام DORDOGNE میں ایک غار کا نام ہے جہاں پر
 ۱۸۶۸ء میں ماقبل تاریخ کے چند ڈھانچے برآمد ہوئے۔ ۷۳ ان کے سر لے، پیشانیوں چھوٹی، چہرے
 بہت چوڑے، آنکھیں گہرائی میں اور قد لمبا تھا۔ ۷۴ ان کے دور کے متعلق اندازہ ہے کہ وہ ۲۵ ہزار
 سے لیکر ۱۰ ہزار سال قبل مسیح تک پائے گئے ہیں جب کہ ایک دوسرے اندازے کے مطابق ان کا دور ۲۵
 ہزار سال تصور کیا جاتا ہے۔ ۷۵ ان کے کارسہ سر کی گنجائش (CAPACITY) ۱۶۰۰ مکعب سنٹی
 میٹر تھی۔ ۷۶

کرو میگن انسان موجودہ انسان سے قدرے مختلف تھا۔ یہ اپنے مورثوں کی طرح شکار کرتا
 اور گروہ کی شکل میں رہتا تھا۔ خانہ بدوش قبیلے غذا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے تھے۔ یہ
 تمام تبدیلیاں تقریباً سات سے آٹھ ہزار سال قبل مسیح تک جاری رہیں جب کہ جدید تجری دور کے انسان
 نے مشرق وسطیٰ میں زراعت اور کاشت کاری کرنے اور مویشی پالنے کا آغاز کیا۔ ۷۷

- ۷۱ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا : ۱۲/۹۱۲
 ۷۲ ایضاً : ۵/۲۸۹
 ۷۳ ایضاً : ۵/۲۸۹
 ۷۴ برٹانیکا : ۵/۲۸۹
 ۷۵ ایضاً : ۸/۶۰۹
 ۷۶ دی اکسفورڈ انسائیکلو پیڈیا ڈکشنری ، ۱۹۸۲ء
 ۷۷ دی برمن ہاؤس : ۹

نیندرتھل انسان کے اچانک غائب ہوجانے کے بارے میں جن مسائل کا
 سامنا ہے، تقریباً وہی مسائل کرو میگنن انسان کے بارے میں بھی پائے جاتے
 ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں بعض
 تصریحات ملاحظہ ہوں :-

شاید کرو میگنن انسان کی اصل ہی کی طرح اس کے پھر کی مدت اور اس کا غائب ہو
 جانا بھی ایک پیچیدہ سوال ہے، تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ کرو میگنن نسل مابعد کی یوروپین آبادیوں میں
 جذب ہو گئی تھی مگر اس کے برعکس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیندرتھل انسان ہی کی طرح کرو میگنن انسان
 بھی ناپید ہو گیا۔^{۵۹}

یہ سوال کہ کرو میگنن انسان کا رشتہ اس سے پہلے کے ہومو سپی نیس سے تھا یا نہیں؟

اب تک غیر واضح ہے۔ اسی طرح اس کا رشتہ نیندرتھل انسان سے جوڑنا بھی غیر فیصل شدہ ہے۔
 اس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ غالباً یہ الگ ہی نوع تھی۔ بہر حال اگر مزید تحقیقات سے یہ بات ثابت
 ہو جائے کہ کرو میگنن مخلوق آج باقی نہیں رہی بلکہ پوری طرح ناپید (EXTINCT) ہو چکی ہے
 تو پھر اسلامی نقطہ نظر سے "آدم" کے تعین میں کوئی دشواری نہیں ہوگی بلکہ جدید انسان (MODE-
 RN MAN) یا موجودہ ہومو سپی نیس کا اولین نمائندہ ہی آدم قرار پائے گا اور اب تک
 کی تحقیقات کی رو سے بھی یہی بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔

احضوری انسان ارتقاء کا ثبوت نہیں ہے! انسان جیسی شکل و صورت کی چند انواع کا احضوری اعتبار سے پایا جانا
 ارتقاء کا ناقابل تردید ثبوت ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے ارتقاء کا ثبوت
 نہیں ملتا کیونکہ زمانی اعتبار سے کسی نوع کا دوسری نوع سے مقدم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مابعد
 کی نوع نے لازمی طور پر اس کے بطن سے جنم لیا ہو بلکہ زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ "ترقی یافتہ انواع"
 زمین کے طبعی حالات کی سازگاری کے اعتبار سے زمانی طور پر یکے بعد دیگرے وجود میں آئی ہوں، پھر
 جب زمین کے حالات بدل گئے تو اس نا سازگاری کی وجہ سے اگلی انواع ختم ہو گئی ہوں۔

۵۸۔ برٹانیکا : ۲۹۰/۵

۵۹۔ برٹانیکا (خورد) : ۱۰۵/۵

۵۸۔ ایضاً : ۲۹۰/۵

مگر اس موقع پر طبعی حالات کے علاوہ غیر معمولی طور پر بعض فوق الطبعی عوامل بھی کارفرما نظر آتے ہیں، جیسا کہ اسلامی روایات کے تحت پچھلے صفحات میں روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اس لحاظ سے شعوری انواع "یا کوئی بھی مکلف مخلوق" روئے زمین پر صرف ابتداء و آزمائش کی غرض سے پیدا کی جاتی ہے اور اس کے سر پر "خلافت ارض" کا تاج رکھا جاتا ہے مگر جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر خلافت ارض کا تاج بھی اس سے چھین کر کسی دوسری نئی مخلوق کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ ازل سے یہی سنت اہلی جاری و ساری ہے، اس موضوع پر اگلے صفحات میں مزید روشنی ڈالی جائیگی۔

غرض اس لحاظ سے سابقہ انواع کے چند جزئی آثار و باقیات کو دیکھ کر جو یہ قیاس کریا گیا ہے کہ زندگی کا ارتقاء ادنیٰ سے اعلیٰ حالتوں کی طرف خود بخود بتدریج موجودہ ترقی یافتہ حالت تک پہنچا ہوگا، وہ کسی بھی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ صرف ایک قیاس یا مفروضہ ہے، جس کے ثبوت میں کوئی مشاہداتی حقیقت موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ اس راہ میں کئی ایسے سچیدہ مسائل بھی کھڑے ہو گئے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے، انسانی "ارتقاء" کا سلسلہ ماقبل کی انواع سے ملانے کے سلسلے میں جو دشواریاں حاصل ہیں، ان کے پیش نظر خود ڈارون نے بھی اپنی کتاب DESCENT OF MAN میں اس طرح اعتراف کیا ہے۔

مختلف شکلوں کے ایک سلسلے میں جو بندرنا مخلوق سے موجودہ انسان تک غیر محسوس طور پر بتدریج رونما ہوئے ہیں، اس بات کا تعین کرنا ناممکن ہے کہ (ان مختلف شکلوں کے لئے) انسان کی اصطلاح کب استعمال کی جانی چاہئے؟

An a series of forms graduating insensibly from some ape-like creature to man as he now exists, it would be impossible to fix on any definite point when the term man ought to be used. 81.

اس لحاظ سے ارتقاء استقرائی کی کسوٹی پر ثابت ہونے کے بجائے محض ایک دعویٰ ہے دعویٰ دکھائی دیتا ہے جس کا کوئی ثبوت اب تک ہوتا نہیں ہو سکا ہے بلکہ حقائق مسلسل طور پر اس کو غلط قرار دے رہے ہیں۔

روح خداوندی کا جلوہ | لہذا ان ناپید انواع کا وجود کسی بھی طرح ارتقاء کا ثبوت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سلسلے میں کچھ ایسے حقائق پائے جاتے ہیں جو بجائے ارتقاء کے تخلیقِ خصوصی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک واضح اور نمایاں حقیقت یہ ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء (BIOLOGICAL EVOLUTION) کی بہ نسبت شعوری و نفسیاتی ارتقاء جس نے مدینیت و عمرائیت کو جنم دیا، بہت تیزی سے واقع ہوا ہے، جس نے ماہرین کے سامنے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کیا جاتا ہے: حیاتیاتی اور نفسیاتی - عمرانی ارتقاء کا بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء بہت ہی سُست رو واقع ہوا ہے، جس نے انسان کو پیش کرنے کے لئے تقریباً ۳ ارب سال لے لئے جبکہ اس کے برعکس نفسیاتی - عمرانی ارتقاء نہایت تیزی کے ساتھ صرف ایک قلیل مدت یعنی دس ہزار سال میں ہو گیا۔^{۸۲} مشہور مورخ ٹائٹن بی نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شعور (CONSCIOUSNESS) کا ظہور کچھلے ایک ملین یا نصف ملین سال سے اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہوا، جتنا کہ صرف کچھلے پانچ ہزار سال کے دوران ہوا ہے۔^{۸۳}

اس موقع پر سوال یہ ہے کہ شعوری یا نفسیاتی وصف کی یہ زیادتی اور تیز رفتاری اچانک اور دفعتاً کیونکر نمودار ہو گئی؟ کیا بغیر کسی سبب کے یا اس کے پیچھے کوئی سبب و عامل بھی کار فرما ہے؟ اگر اس کا سنات میں "ذہن" کی کوئی کار فرمائی اور اس کی منصوبہ بندی موجود ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ غیر معمولی واقعہ بلاوجہ اور بلا سبب پیش نہیں آگیا اور ایک "بے معنی مادہ" میں یونہی اللہ "معنویت" پیدا نہیں ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ "ظہورِ آدم" کی طرف اشارہ کر رہا ہے جبکہ نقاشِ فطرت نے "نفخِ روح" کے ذریعہ آدم کو پردہ رسیں پر پیش کیا تاکہ لاکھوں سال کے فاصلے ہزاروں سال میں طے ہو جائیں۔

آپ مادہ اور اس کے عناصر کا تجزیہ کیجئے اور ان کے خواص و تاثرات کا تفصیلی جائزہ لیجئے آپ کو کہیں بھی "شعور و ادراک" کی پرچھائیاں تک بھی نہ ملیں گی، یہ ایسی پراسرار چیز ہے جسکو "روح خداوندی" یا "خدا کی پھونک" کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ یہ ایک فوق الطبعی یا (SUPER NATURAL) چیز ہے جسکی حقیقت تک رسائی انسان کبھی حاصل نہیں کر سکتا اور اس کو طبیعات کی دنیا میں تلاش

83. Johnbee mankind and mother Earth, P. 25,
Oxford University Press, New York, 1976.

کرنا بے سود ہے مگر یہی وہ "امراہی" ہے جس کے ذریعے انسان دیکھتا اور سنتا ہے، بولتا اور لکھتا ہے سوچتا اور خیال کرتا ہے اور احساس و استدلال کرتا ہے۔

اگرچہ سابقہ انواع میں بھی یہ چیزیں کسی نہ کسی درجہ میں موجود تھیں، جس کے باعث وہ شرعاً مکلف تھیں مگر اس کی شدت اور تیزی وہ نہیں تھی جو "آدم" میں رکھی گئی تھی۔ اس شدت و تیزی کے اظہار کے لئے غالباً آدم میں "نفس روح" کا اعلان و اظہار کیا گیا ہے جو آدم کا ایک امتیازی وصف ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آدم کے لئے تین جگہ اس کا اظہار کیا گیا ہے۔

فَاذْأَسْوَيْنَهُ وَفَخْتَفْتُمْ فِيهِ مِنْ دُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (اور جب میں (اس کے جسم کو) درست کر کے اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ) (حجر: ۲۹ اور ص: ۷۲)

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ : (پھر اس نے (آدم کے جسم کو) درست کیا اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا) (سجدہ: ۹)

غرض یہ روح خداوندی ہی کا تو کرشمہ ہے جو انسان مدیت و عمرانیت کی اعلا سے اعلا منزل میں طے کر رہا ہے اور اس کا یہ قافلہ کہیں بھی رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ مقام و مرتبہ سوا آدم اور نبی آدم کے اس دنیا میں کسی دوسری مخلوق کو نہیں مل سکا۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِيهِمُ الْبِرَّ وَالتَّحَرُّوْا وَتَقَرَّبُوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا : اور ہم نے آدم کی اولاد کو یقیناً عزت بخشی، خشکی اور سمندر میں انہیں سوار کیا، انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کیں اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی (اسراء: ۷۰)

بات چل رہی تھی حیاتیاتی ارتقاء کی بہ نسبت شعوری اور نفسیاتی ارتقاء کی تیزی اور سرعت کی، تو اس سلسلے میں ماہرین حیاتیات کو اعتراف ہے کہ اس وقت انسانی مرحلے میں "حیاتیاتی ارتقاء" رک چکا ہے اور اب "شعور و ادراک" کی کارفرمائی نظر آ رہی ہے، جس نے غیر شعوری اور "بے معنی عمل" کی جگہ لے لی ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ یہ بات انسان کے علم میں نہیں آ سکی ہے۔

The interiorization of the evolutionary process at the stage of man, whereby conscious intelligence succeeded an apparently unconscious and "meaningless" process. In short, cultural evolution succeeded biological evolution, but how it did so remained obscure.

کیا اس کو روح خدادندی کے جلوے کے سوا کوئی اور نام دیا جاسکتا ہے؟ مادہ پرست لاکھانکار کریں، مگر حقائق اپنی جگہ حقائق ہوتے ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور زمین لفتین کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہارے نفس میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ (ذاریات: ۲۰-۲۱)

چند مسائل اور ان کا حل | یہ تھی انسانی "ارتقار" کی کہانی اور زمین سے برآمد ہونے والے ماقبل تاریخ انسان ٹاڈھا پتھوں یا اس کے آثار و باقیات کے جائزہ پر ایک نظر۔ ظاہر ہے کہ اس سے انسانی ارتقار تو ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت موجود شدہ حیوانات و نباتات میں باوجود اپنی نوعی اور قریبی مشابہتوں کے ارتقار ثابت نہیں ہو رہا ہے تو پھر زمین سے برآمد ہونے والے چند ٹکڑوں یا اجزاء کی بدولت ارتقار کس طرح ثابت ہو جائیگا؟ ہاں البتہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ان اجزاء (FRAGMENTS) کی اگر واقعی کوئی اہمیت ہے تو پھر ان معدوم شدہ انواع کو کس زمرہ میں شامل کیا جائے؟ تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا، اسلامی نقطہ نظر سے یہ مسئلہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ آدم سے پہلے بھی زمین پر جنوں اور جنوں کی آبادیاں رہ چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھلی انواع میں سے آدم کس کو قرار دیا جائے اور جن دجن کس کو؟ تو یہ مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان کا الطباق جس نوع پر بخوبی ہو جائے، وہی آدم ہے اور اس سے ماقبل کی انواع کو جن اور جن قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس اعتبار سے جدید انسان (MODERN MAN) پر تو حضرت آدم کا الطباق یقینی ہے، جبکہ کرو میگن نسل پر مشکوک ہے، اگر جدید انسان (جس کا آغاز تقریباً دس ہزار سال پہلے سے مانا جاتا ہے) کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا ہے تو جنوں کا سلسلہ کرو میگن نسل سے شروع ہوا ہو گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نیندر تھل نسل سے شروع ہوا ہو مگر اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کوئی بات بیان کرنا ابھی بہت مشکل ہے۔ اس کے لئے ہمیں مزید تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے۔

اس سلسلے میں ایک نہایت درجہ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ بعض انواع فاسل ریکارڈ سے اچانک غائب کیوں ہو گئیں جیسا کہ نیندر تھل نسل کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ اسی طرح بعض انواع کے درمیان زمانی اعتبار سے خلل کیوں پایا جاتا ہے؟ تو یہ مشکل مسئلہ اسلامی روایات کی روشنی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے کہ ان "شعوری انواع" کو ان کی کسی عالمگیر نافرمانی کی پاداش میں پوری طرح ہلاک کر کے ان کی جگہ پر دوسری نوع کو بسایا گیا ہو جیسا کہ قصہ آدم کے سلسلے میں مروی ہے کہ تخمیناً آدم کے موت پر فرشتوں نے جنوں کو مار بھگا یا اور ان کے وجود سے زمین کو پاک کر دیا۔

آدم کون ہے؟ اس موقع پر اسلامی نقطہ نظر سے چند ایسے حقائق بیان کئے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم نہ صرف ایک مہذب اور ترقی یافتہ شخصیت کا نام تھا بلکہ وہ انتہائی معزز اور تعظیمیانتہ بھی تھا بلکہ وہ بہت وجیہ اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا، لہذا کسی "بوزنہ" یا "انسان نامبدر" یا "تحت الانسان" پر آدم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے متعدد نصوص کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف ابوالبشر تھے بلکہ دنیا کے اولین نبی اور پیغمبر بھی تھے۔

۱۔ آدم کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام بتادیئے گئے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (اور اللہ نے

آدم کو سارے نام بتادیئے (بقرہ: ۳۱)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علم و معرفت کے اُجالے میں نمودار ہوا تھا نہ کہ جہل و نادانانہ قیفت کے اندھیرے میں، لہذا کوئی جنگلی یا غیر مہذب یا جاہل "انسان" آدم نہیں ہو سکتا۔

۲۔ آدم یعنی دنیا کے پہلے انسان کو اس کی پیدائش کے فوراً بعد بطور معجزہ بولنا سکھایا گیا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ : اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو بولنا سکھایا (رحمان: ۲-۴)

واضح رہے کہ قرآن میں بعض مواقع پر "الانسان" سے مراد حضرت آدم ہیں، مثلاً

ملاحظہ ہو: حجر ۲۶، مومنون ۱۲، سجدہ ۷، رحمان ۱۲ اور علق ۵ وغیرہ۔ غرض اس آیت کی تفسیر میں

تین اقوال ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم ہیں جیسا کہ ابن عباسؓ اور قتادہ سے مروی

ہے۔ اسی طرح "عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" کے بھی تین مطلب ہو سکتے ہیں (۱) ہر چیز کے نام (۲) ہر چیز کا بیان

(۳) زبانی

نیز ابن منذر نے ابن جریرؓ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم ہیں جن کو

اللہ نے ہدایت اور ضلالت کا راستہ کھول کر بیان کر دیا تھا

اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ "تعلیم" کے لئے لفظ دگویائی

ضروری ہے اور اس خصوصیت کے بغیر یہ مقصد ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ

حضرت آدم نہ صرف لفظ دگویائی سے متصف تھے بلکہ ذہنی و دماغی حیثیت سے بھی ایک اعلیٰ مرتبے پر

فائز تھے جسکی بنا پر وہ دنیا بھر کی چیزوں اور ان کے حقائق کا ادراک کر سکیں۔ اسی موقع پر مفسرین

۵۵ زاد المسیر فی علم التفسیر از ابن جوزی: ۱۰۹/۸ مطبوعہ دمشق

۵۶ تفسیر درمنثور علامہ جلال الدین سیوطی: ۶/۱۲۰، بیروت

نے "الاسما" کی جو تفسیر کی ہے، وہ پیش نظر رہنی چاہیے، جس کے مطابق حضرت آدم کو دنیا بھر کی تمام چیزیں اور ان کی خصوصیات بتادی گئی تھیں ۷۸

جدید اثری تحقیقات کی رو سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ HOMINIDAE خاندان کی کس نوع میں اور کب گفتگو کی زبان کا آغاز ہوا؟ کیونکہ انصوری پڑیاں اس مسئلے پر کسی بھی طرح کی روشنی ڈالنے سے قاصر ہیں، لیکن چونکہ انصوری انسان بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرنے کے لئے گردنوں کی شکل میں رہتے تھے، اس لئے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ باہم اطلاع رہی کے لئے کچھ غیر لسانی اشارے استعمال کرتے رہے ہوں گے ۷۹

اس لحاظ سے آدم کا اطلاق اس قسم کی کسی گونگی یا اشاراتی زبان میں گفتگو کرنیوالی مخلوق پر نہیں ہو سکتا۔

۳۔ کیا حضرت آدم لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ اس موضوع پر حسب ذیل آیات سے کچھ روشنی پڑتی ہے
اِقْرَأْ دُرُوبَكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ : پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا۔ انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا (علقہ ۹۲)

کعب کے بیان کے مطابق پہلے لکھنے والے انسان حضرت آدم ہیں ۷۹ اور ابن قتیبہ نے تحریر کیا ہے کہ حضرت آدم لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور آپ پر ۲۱ اوراق پر مشتمل حروف معجم نازل کئے گئے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی کتاب تھی جس میں تمام زبانوں کی حد بندیاں کر دی گئی تھیں ۸۰

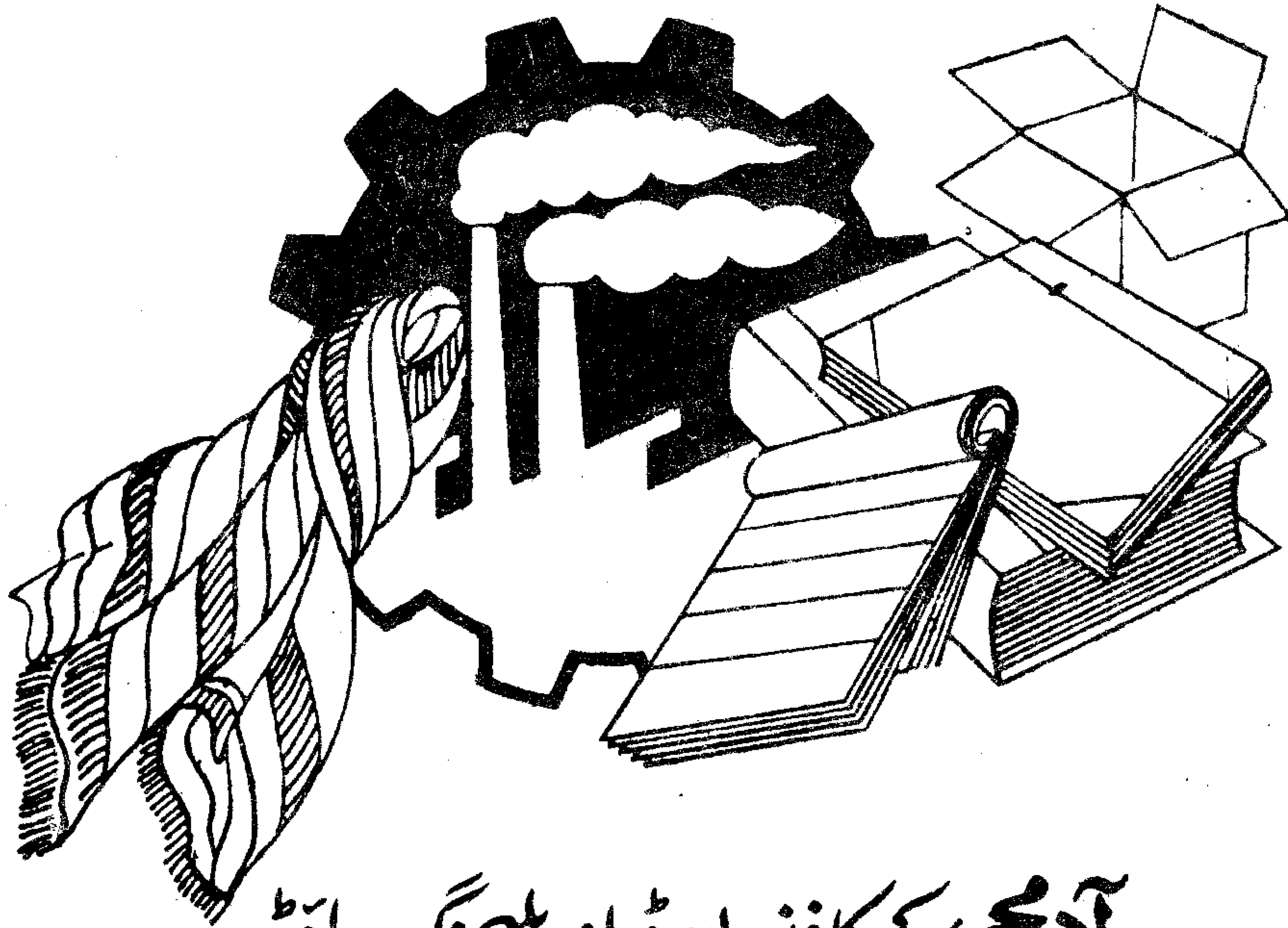
علامہ زرکشی ابو الحسن بن فارس سے نقل کرتے ہیں: بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے عربی اور سریانی اور تمام کتابیں لکھیں، وہ آدم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنی موت سے ۳ سو سال پہلے مٹی پر لکھ کر اس کو لپکا لیا تھا۔ پھر موصوف فرماتے ہیں کہ خط (تحریر) اکتسابی چیز نہیں بلکہ توفیقی (محض نوازش الہی کی بدولت حاصل ہونے والی) چیز ہے، پھر وہ مذکورہ بالا آیات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ جب حقیقت اس طرح ہے تو پھر یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم اور دیگر انبیاء کو بغیر اکتساب کے لکھنا سکھا دیا ہو ۸۱

۷۸ دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا : ۸ / ۱۰۲۸ / ۱۹۸۳ء ۷۹ تفسیر روح المعانی : ۳۰ / ۱۸۱

مطبوعہ بیروت ۸۰ المعارف ابن قتیبہ، ص ۹، مطبوعہ کراچی

۸۱۔ البرہان فی علوم القرآن، بدرالدین زرکشی : ۱ / ۳۷۷، بیروت

پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قدم بہ قدم شریک

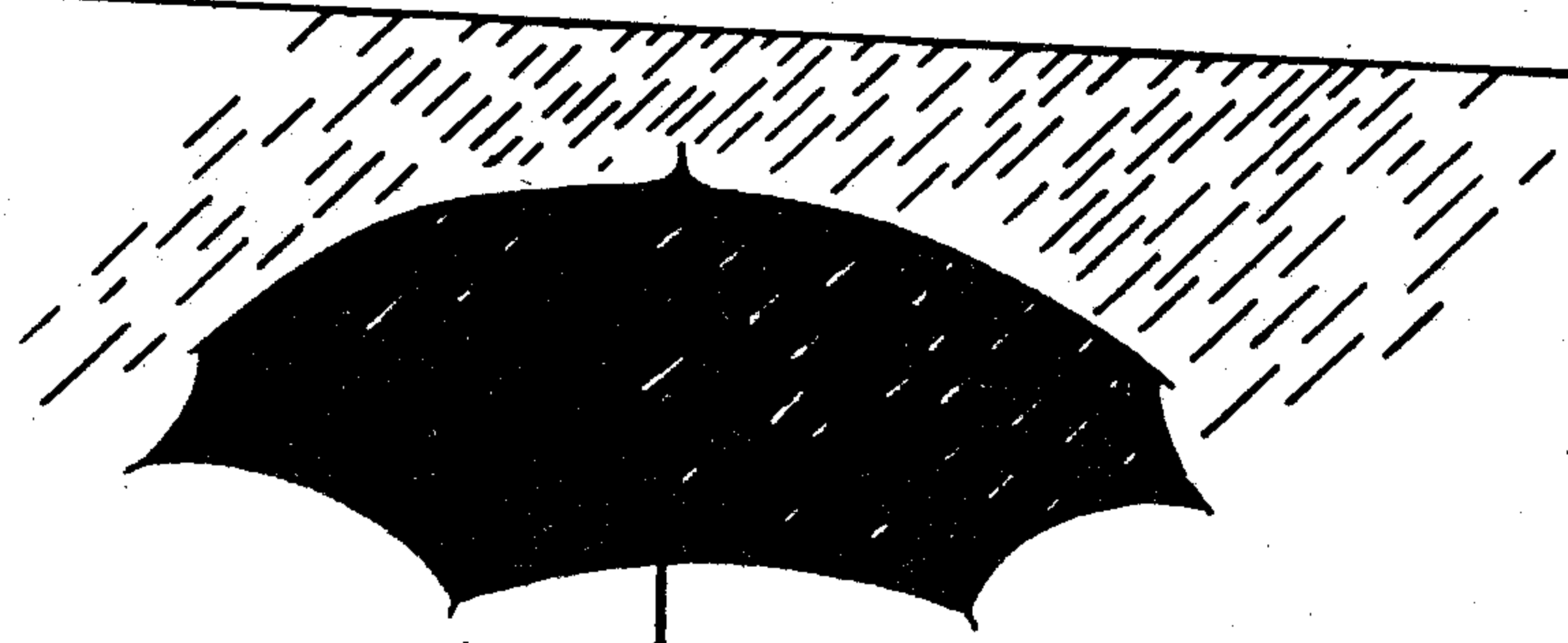

آدمجی کے کاغذ - بورڈ اور بلیچنگ پاؤڈر

adamjee

آدمجی پیپر اینڈ بورڈ ملز لمیٹڈ

آدمجی ہاؤس - پی. او. بکس ۴۳۳۲ - آئی. آئی. چندریگر روڈ - کراچی ۲

بدہضمی | برسات کی سوغات

بدہضمی کا علاج کارمینا سے کیجیے

برسات میں نظام ہضم خاص طور پر متاثر ہوتا ہے اور بدہضمی کی شکایت عام ہو جاتی ہے۔ ان دنوں میں معدے کی کارکردگی بحال رکھنے کے لیے دونوں وقت پابندی سے کارمینا استعمال کیجیے۔

کارمینا معدے کی گرانی اور ہاضمے کی تمام خرابیوں کا موثر اور مجرب علاج ہے۔

بدہضمی، قبض، گیس، سینے کی جلن اور تیزابیت کی صورت میں کارمینا استعمال کیجیے۔

کارمینا

نظام ہضم کو بیدار کرتی ہے،
معدے اور آنتوں کے افعال کو
منظم اور درست کرتی ہے۔

ہم خدمت خلق کرتے ہیں

مولانا عبد القیوم حقانی
فاضل و مدرس العلوم حقانیہ

توان زعفران

امام اوزاعی کو اپنی غلطی | رئیس المحدثین امام عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاذ اور امام ابوحنیفہ کے
کا احساس و ندامت | ممتاز نلامذہ میں سے ہیں کو بیروت کا سفر پیش آیا۔ غرض یہ تھی کہ بیروت جا کر امام
اوزاعی کی خدمت میں حاضر ہوں اور علم حدیث کی مزید تحصیل و تکمیل کریں۔ چنانچہ آپ امام اوزاعی کی خدمت
میں پہنچ گئے۔

پہلی ہی ملاقات میں امام اوزاعی نے آپ سے پوچھا۔

”کو فہ میں جو ایک شخص پیدا ہوا ہے اور دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے یہ کون ہے؟“

امام عبداللہ بن مبارک نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور خاموشی اپنی قیام گاہ پر چلے آئے۔ دو تین روز بعد پھر ان
کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اور حنفی فقہ کے چند کتابی اجزاء بھی ہاتھ میں لیتے گئے جن کے سرنامہ پر ”قال نعمان بن ثابت“
لکھا ہوا تھا اور امام اوزاعی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ امام اوزاعی پڑھتے گئے اور اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب
تک کہ ان کو مکمل پڑھ نہ لیا۔ پھر امام ابن مبارک سے پوچھا۔
اچھا! یہ بتائیے کہ یہ نعمان بن ثابت کون بزرگ ہیں۔

امام ابن مبارک نے عرض کیا۔ جی! نعمان، سراق کے ایک بزرگ اور ہمارے شیخ ہیں۔ ان کی صحبت میں مجھے
حاضری کی سعادت حاصل رہی ہے۔

امام اوزاعی فرمانے لگے۔ ”ما شاء اللہ، نعمان تو بڑے پلے کے شخص ہیں جاؤ اور ان سے بہت سانبیض حاصل کرو۔“
امام ابن مبارک نے عرض کیا حضرت! یہ وہی شیخ ہیں جن کو آپ گذشتہ روز بتدریج بتا رہے تھے۔

چنانچہ امام اوزاعی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس کے بعد حج کی تقریب سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔
تو وہاں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ سے ملاقات ہو گئی۔ اہم فقہی مسائل میں امام ابوحنیفہ کی بحث اور تقریر نے امام
اوزاعی کو ذنگ کر دیا۔ اس نشست میں امام عبداللہ بن مبارک بھی موجود تھے۔ بعد میں جب امام ابوحنیفہ چلے گئے

تو امام اوزاعی نے امام ابن مبارک سے کہا۔

”امام ابوحنیفہ کے علمی اور فقہی کمالات نے ان کو لوگوں کا محسود بنا دیا ہے بلاشبہ ان کے بارے میں میری

بدگمانی غلط تھی جس کا مجھے بے حد ناسوس ہے۔“

امام اعظم کا ایک خواب | ابن خلدکان نے عبد اللہ بن مبارک کی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
اور ابن سیرین کی تعبیر | حضرت امام اعظم نے خواب دیکھا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد

مبارک کھود ڈالا ہے۔ اور آپ کی ہڈیاں مبارک جمع کر رہے ہیں۔ صبح کو اٹھے تو پریشان اور حیران تھے۔ بعد میں جب
علم تعبیر الودیاء کے مشہور عالم علامہ ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے بغیر تعارف کے اپنا خواب بیان
کیا۔ ابن سیرین نے فرمایا:-

صاحب هذه الریایا یشیر عما لم یسبقه الیه احد قبله

یہ خواب دیکھنے والا علم کی خدمت و شامت اس طریقہ سے کرے گا کہ اس سے قبل کوئی بھی اس مقام تک نہیں

پہنچ سکا ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا۔

یہ خواب ابوحنیفہ نے دیکھا ہوگا۔ امام اعظم نے عرض کیا حضرت! میں ہی ابوحنیفہ ہوں۔

تو ابن سیرین نے فرمایا۔ اچھا! اپنی پشت اور اپنا پایاں پہلو دکھاؤ۔ حضرت امام اعظم نے حسب الحکم اپنا پہلو او

مگر کھول دی۔ ابن سیرین نے امام اعظم کے بازو اور پشت پر تل کے نشان دیکھ کر فرمایا۔ واقعہ آپ ابوحنیفہ ہی ہیں۔

اور اس کے بعد خواب کی یہ تعبیر بیان فرمائی کہ

اس سے مراد علم کا زندہ کرنا اور جمع کرنا ہے۔ یہ دور یہ خدمت اللہ پاک آپ سے لے گا۔

ابوحنیفہ کا علم اور | کروری نے ابو معاذ فضل بن خالد سے روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ

لوگوں کا حشر پانچ | حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت و ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی تو

میں نے عرض کیا حضرت! امام ابوحنیفہ کے علم کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ ان کے

پاس ایسا علم ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت رہے گی۔

چور پکڑا گیا اور | امام محمد کا بیان ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چور داخل ہوئے اور اس کے گھر سے سامان

طلاق واقع نہیں ہوئی | اور قیمتی مال و متاع اٹھا لیا۔ گھر کا مالک بیدار ہوا تو چوروں نے اسے پکڑ لیا اور اس کو

تین طلاق کا حلف لینے پر مجبور کر دیا کہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ یعنی یہ کہہ دیا کہ اگر میں نے شہور چھایا یا کسی کو بتایا کہ چوری کرنے والے لوگ کون ہیں تو میری بیوی پر تین طلاق چوراس بے چارے کا سارا مال و متاع اور قیمتی اسباب نوٹ کر لے گئے۔ صبح وہ شخص جب بازار آیا تو دیکھا کہ چوراس کا مال و متاع اور اس کے گھر کے قیمتی اسباب بازار میں فروخت کر رہے ہیں۔ مگر وہ حلف کی وجہ سے انہیں کچھ کہنے یا کسی دوسرے کو آگاہ کر دینے یا اس سلسلہ میں بولنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا پریشان تھا اپنا قیمتی سامان فروخت ہوتے دیکھ دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔

آخر یہی سوچھی کہ امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشورہ لیا جاتے۔ شنایہ کوئی حل نکال آئے۔ امام اعظم ابوحنیفہ نے جب یہ قصہ سنا تو فرمایا اپنے محلہ کی مسجد کے امام، مؤذن اور محلہ کے ذی اثر اور چند وجہہ افراد کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ جب سب امام صاحب کے ہاں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ اس بے چارے کا مال و اسباب اللہ کریم اسے واپس کر دے۔

سب نے اثبات میں جواب دیا تو امام صاحب نے فرمایا۔ تم لوگ اپنے ماں کے تمام بچپن اور بدنام و مستہم لوگوں کو ایک گھر یا کسی مسجد میں جمع کر دو۔ ایک دو آدمی دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور جس کی چوری ہوئی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر دو۔

پھر گھر سے ایک ایک کو باری باری نکلنے تجاؤ اور اس شخص سے ہر ایک کے بارے میں دریافت کرتے رہو کہ
ہذا لصدق
کیا یہ تمہارا چور ہے

اگر وہ شخص اس کا چور نہ ہو تو یہ کہہ دیا کرے کہ یہ میرا چور نہیں اور اگر نکلنے والا شخص واقعہ اس کا چور ہو تو خاموش رہے جس شخص پر یہ سکوت اختیار کرے اسے اپنے قبضہ میں لے لو۔ کہ وہی اس کا چور ہے اس طرح چور بھی پکڑا جائے گا اور اس کی بیوی پر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

لوگوں نے امام اعظم کی تدبیر و تجویز پر عمل کیا تو چور پکڑا گیا اور طلاق بھی واقع نہ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابوحنیفہ کی فراست کے صدقے اس کا تمام مال مسروقہ واپس دلوا دیا۔

ایام رمضان میں جماع کا حلف | ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ رمضان کے ایام میں اپنی بیوی سے جماع کروں گا اور ابوحنیفہ کی تبریسیر | اب اگر جماع کرتا ہے تو روزہ توڑنے کا کفارہ دینا ہو گا اور حرم و مسزنا اور

گناہ اس پر مستزاد اور اگر ان ایام میں قربت اختیار نہیں کرتا تو حائض ہوتا ہے۔ بہت سوں کے پاس یہ مسئلہ لایا گیا مگر چوہا کہیں سے بھی نہیں ملا جب امام اعظم ابوحنیفہ کے سامنے صورت مسئلہ رکھی گئی تو آپ نے ایک ہی چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا۔

ارشاد فرمایا :-

یسافر بہا فیطوہا نسا راداً فی
رمضان ۱۰
مرد سفر پر روانہ ہو عورت کو ہمراہ لے کر نہ
سفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ نہ رکھے اور
اپنا مقصد پورا کرے۔

نیاس ابو حنیفہ کا | محمد بن ابراہیم الفقیہ کی روایت ہے کہ ایک روز امام اعظم ابو حنیفہ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد
ایک مجلس لطیفہ میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں آپ کے ہاں ایک شخص کا گذر ہوا۔ امام صاحب نے اسے دیکھ کر حاضرین
سے فرمایا کہ :-

۱۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ شخص مسافر ہے۔ ب کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس شخص کی آستین میں کوئی میٹھی
چیز بھی ہے۔ ب پھر کچھ بعد فرمایا کہ میرے خیال میں یہ شخص معلم الصبیان (چھوٹے بچوں کا استاد) ہے۔
حاضرین میں سے ابو حنیفہ کا کوئی شناسا نہ تھا تا کہ اس شخص کے بارے میں قیصری اور قطعی معلومات حاصل کی جاسکیں۔
جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ :- ۱۔ واقعی وہ شخص مسافر ہے۔ ب۔ اس کی آستین میں کشمش ہیں۔ ج۔ واقعاً اس کا کام
معلم الصبیانی ہے۔

حاضرین نے ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ آپ کو اس کی مسافرت کیسے معلوم ہوئی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے
دیکھا کہ وہ گھور گھور کر دائیں بائیں دیکھتا رہا اور مسافر جہاں بھی جاتا ہے یہی کرتا ہے۔ میں نے اس کی آستین پر مکھی دیکھی تو
یہی سمجھا کہ اس کی آستین میں کوئی میٹھی چیز ہے کہ مکھی ایسی چیزوں کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اور میں نے اس شخص سے یہ
بھی حسوس کیا کہ وہ صبیان (چھوٹے بچوں) کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچوں کے
استاد ہیں۔

نام کا اثر کام میں ہوتا ہے | اسماعیل بن حماد جو امام اعظم کے پوتے ہیں نے روایت کی ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک
رافضی شیعہ رہتا تھا۔ اسے حضرات صحابہ سے حد درجہ بغض و عداوت تھی اسی عداوت کی وجہ سے اس نے اپنے دو
بچوں کا نام صحابہ کے نام پر رکھ لئے تھے ایک کا نام ابوبکر اور دوسرے کا نام عمر کہہ کر پکارتا تھا۔ العیاذ باللہ
ایک روز اسے اپنے گدھوں میں کسی نے لاس مار کر ہلاک کر دیا۔ امام اعظم کو خبر کر دی گئی تو امام صاحب نے فرمایا
جاؤ تحقیق کر لو یہ وہی گدھا ہو گا جس کو یہ رافضی ظالم عمر کہہ کر پکارتا تھا کہ نام کا اثر کام میں ضرور ہوتا ہے اللہ نے اس گدھے
عمر کے نام کی لاج رکھوائی اور حضرت عمرؓ کی شان کی ستاخی کرنے والے کو دنیا میں گدھے کی لاس سے مر جائے کہ یہ دانی دلو کی جملہ دنیا
والا خرمہ جب تحقیق کی گئی تو بات وہی نکلی جو امام ابو حنیفہ نے کہی تھی۔

مشرقیں کا طریق وارداٹ اور استعمار کی حمایت

خدا کی رحمت | یہودیوں اور عیسائیوں کا واسطہ مسلمانوں سے بالکل ابتدائی دور میں ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مکی دور ہی میں یہودی اور عیسائی دین اسلام پر اعتراضات کی ابتداء کر چکے تھے۔ اور مخالفت کرنے میں وہ قریش کے بت پرستوں کے ہمنا تھے۔ مدینہ منورہ کے دس سالہ دور میں یہ مخالفت اور زیادہ شدت اختیار کر گئی خصوصاً یہودیوں کی مخالفت اور طرح طرح کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ قرآن حکیم کے وحی الہی ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صادق ہونے کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات اور جوابات کا ذکر موجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت صدیقی و فاروقی میں ان لوگوں سے مسلمانوں کو ہر جگہ واسطہ پڑا۔ اور عراق و شام کی فتوحات نے تو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی راہیں پوری طرح کھول دیں۔ عیسائی علماء مذہب نے اس زمانہ سے بطور مہم کے اسلام اور اس کی تعلیمات سے واقفیت پیدا کرنے اور قرآن مجید اور سیرت رسول کے متعلق طرح طرح کی شبہات پیدا کرنے کی ابتدا کر دی تھی۔ مگر اس زمانہ میں ان کی طرف خود عیسائی بھی کچھ زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بازنطینی حکومت کی سخت گیری کے مقابلہ میں مسلمانوں کی رواداری اور آزادی نے مفتوحہ علاقوں کی غیر مسلم آرمی کے لئے ایسی صورت حال پیدا کر دی تھی کہ لوگ مسلمان تاجمین کی آمد کو "خدا کی رحمت" سے تعبیر کرتے تھے اور اپنے متعصب مذہبی پیشواؤں کی طرف لوگ کم ہی توجہ کرتے تھے۔ اس زمانہ میں لوگ جوق درجوق مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ مصر و شام کے عیسائی اور یہودی علماء اور پیشوایان مذہب اس کے مقابلہ میں بے دست و پا ہو گئے تھے۔ ولید بن عبدالملک (۸۶-۹۶) کے دور میں کاشغر، بخارا اور سندھ فتح ہو گیا اور اس زمانہ میں اندلس بھی ملک اسلامیہ میں شامل ہوا۔ اب اہل یورپ سے مسلمانوں کا براہ راست تعلق قائم ہو گیا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی یورپ کے زائرین بڑی تعداد میں بیت المقدس کنسیہ قیامت اور ولادت گاہ مسیح کی زیارت کے لئے جاتے تھے۔ بلکہ بہت سے یورپین طلبہ بیت المقدس اور دمشق میں رہ کر علم حاصل کرتے تھے۔ مگر ان کا تعلق اتنا گہرا اور ایسا دور نہ ہوتا تھا جیسا کہ اندلس کی فتح کے بعد سے ہو گیا۔

عیسائیوں کا جبل و فریب | یورپ کے طالبان علم کا تعلق اور عیسائی و یہودی پیشوایان مذہب کی اس دم کے خلاف، علم فلسفہ اور تحقیقات کے نام سے، مساعی بالکل ابتدائی دور اسلامی ہی سے جاری تھیں اور آج تک جاری ہیں۔ اس لئے ہم تاریخ کے کسی خاص وقت کو اس جدوجہد کا نقطہ آغاز قرار نہیں دے سکتے۔ البتہ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس کے طریقے بدلتے رہے۔ مفاصلہ میں اگرچہ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن کلیسا کا زور ٹوٹنے کے بعد سے کچھ ایسے مستشرقین ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے جرأت کے ساتھ اپنے ہی اساتذہ کی پھیلائی ہوئی بہت سی باتوں کو غلط قرار دیا۔ اور پوری قوت کے ساتھ ان کی تردید کی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ کہ اس تردید سے ان کا مقصد سچ کو سچ کر کے دکھانا تھا یا خود اپنی طرف سے پیدا کئے ہوئے مشکوک کو قابل قبول قرار دینا تھا اس لئے کہ ان تردید کرنے والوں میں سے اکثر نے جہاں اپنے پیش رو مستشرقین کے کذب و افترا کی پوری قوت کے ساتھ تردید فرمائی ہے۔ وہاں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ نئے شبہات بھی پیدا کر دئے ہیں اور اپنی معصومیت کے ساتھ وہی زبان میں کوئی نہ کوئی نئی بات کہہ گئے ہیں کہ پڑھنے والوں کو ان کی نیت پر کوئی شبہ بھی پیدا نہ ہو سکے۔

مثلاً لندن یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر علامہ ڈینیس سویرا اپنی کتاب "تاریخ الادیان" میں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے وسرو پا اعتراضات اور اپنے ماقبل کے مستشرقین کی پھیلائی ہوئی جھوٹی باتوں کی پوری قوت کے ساتھ تردید کرتے ہیں۔ یہ کتاب ۱۹۳۲ء میں لندن سے شائع ہوئی ہے۔ وہ اپنے بیان میں اس قدر غیر متعصب اور بے لاگ مصنف نظر آتے ہیں۔ کہ کسی کو ان کی نیت پر شبہ کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی بلکہ وہ اچھے خاصے عقیدت مند کی طرح بیان کرتے ہیں کہ:-

"مذہب کے عظیم بانیوں میں سے شاید محمدؐ ایک ہی شخص ہیں جن کی شخصیت تاریخی حیثیت سے بالکل واضح ہے اور خرافات نے ان کی شخصیت پر کوئی پردہ خفا نہیں ڈالا ہے"

اور اس کے بعد عقیدت مندانہ انداز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کی تعریف کرتے ہیں بلکہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ:-

"بلاشبہ عرب کے لوگ جنہوں اور روجوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور روجوں کے حجرے مجسموں میں جاگزیں ہونے کے قائل تھے۔ ان کے علاوہ قبیلہ قبیلہ کے الگ الگ بت بھی ہوتے تھے۔ اسلام نے ان سب بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ صرف ایک حجر اسود کو باقی رکھا شاید اس لئے کہ اس سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا احترام مقصود تھا یا شاید یہ ایک سیاسی عمل تھا جس کے ذریعہ عربوں کے باہمی انفاق کو باقی رکھنا مقصود رہا ہو!"

(۱۲۲-۱۲۳۔ مستشرقون و الاسلام مصنفہ زکریا ماشوم زکریا۔ طبع القاہرہ ۱۹۶۵ء)

آپ نے دیکھا کہ فضل پروفیسر نے کس معصومیت کے ساتھ یہ یقین دلانے کی سعی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاسی مصلحت کی بنا پر ایک "بُت" کو یا تو رکھا اور اس حد تک بت پرستی کو اسلام میں جائز قرار دیا۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں بھی جب کہ سینکڑوں بت تھے۔ کبھی حجرِ اسود کو بتوں کے زمرہ میں شمار نہیں کیا گیا اور نہ کبھی اس کی پوجا کی گئی۔ حجرِ اسود کا ذکر ہی کیا اٹھارھویں صدی تک یورپ کے مستشرق اور محققین یہ لکھتے رہے کہ مسلمان جو حج کو جانتے ہیں وہ اس لئے جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک برنجی بُت بنوا کر رکھ دیا ہے۔ مسلمان اس بت کو سجدہ کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ اٹھارھویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے اوائل میں خود علمائے یورپ نے اس کی تردید کی۔ اور ایک بار نہیں بار بار مختلف ممالک کے علماء نے اس کی تردید کی تب یہ خیال لوگوں کے دلوں سے محو ہو سکا یا شاید اب بھی دو راقدا وہ دیہاتوں میں یہ خیال موجود ہو۔

مستشرقین کی مساعی جہیلہ بہر حال جیسے جیسے علم کی روشنی پھیلتی گئی۔ عربی کی کتابیں یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہوتی رہیں۔ اور یہ انتہائی ناخوشگوار ہوتی ہو گی کہ عربی کتب کے اصل مضمون کی تصحیح و اشاعت اور ان میں سے بہت سی کتابوں کے یورپین زبانوں میں ترجمہ کرنے کے جو عظیم الشان خدمت کچھلے پانچ سو سال کے اندر یورپ کے مستشرقین نے انجام دی ہے اس سے انکار کیا جائے۔ یا ان کو کمتر درجہ کا کارنامہ قرار دیا جائے۔ اس کے لئے سینکڑوں مستشرقین نے اپنی عمریں صرف کیں۔ حکومتوں اور بادشاہوں نے لاکھوں روپے خرچ کئے۔ دولت مندوں نے بڑے بڑے اوقاف قائم کئے۔ اور آج عربی کی بڑی بڑی اہم کتابیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان میں سے بہت سی کتابیں وہی ہیں جو مستشرقین کی مساعی جہیلہ سے پہلی بار طبع ہو کر ہمارے ہاتھوں آئی ہیں۔ اس طرح افزا پر دازی کا وہ بادل بھی آہستہ آہستہ چھوٹے رہا ہے جو صدیوں تک قدیم مستشرقین اور پیشوا یا مذہب کے بیانات اور ان کی تحریروں سے پورہین ذہنوں پر چھایا ہوا تھا۔ اب تحریروں کے انداز اور مستشرقین کی تحقیقات اسلامی کا طریقہ کسی نہ کسی قدر بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ اگرچہ اب بھی مفاد میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں دکھائی دیتی۔

پادری زومیر کی "تحقیقات اسلامی" اور ڈاکٹر کینٹیل اسمتھ کی "تحقیقات" میں مفاد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ملتا۔ دونوں کی تحقیقات کو دیکھ لیجئے مقصد وہی استعماریت کی تائید اور مسلمانوں کے خلاف نظر پھیلانے کی سعی ہے۔

چارادوار مستشرقین یورپ کی اسلامی تحقیقات کو ہم سہولت و مطالعہ کے لئے چار ادوار میں تقسیم کرتے

ہیں :-

۱۔ پہلا دور ابتدائے تاریخ اسلامی یعنی ساتویں صدی سچی یا گرگوری سے لے کر پندرھویں صدی مسیح یعنی

بیداری یورپ تک۔

- ۲- دوسرا دور پندرہویں صدی کی ابتداء سے اٹھارہویں صدی کے اختتام تک۔
 ۳- تیسرا دور انیسویں صدی کی ابتداء سے بیسیویں صدی کی پہلی چوتھائی کے ختم یعنی ۱۹۲۵ء تک۔
 ۴- چوتھا دور ۱۹۲۶ء سے آج تک۔

دور اول میں یورپ کی حیثیت شناگر دوں کی سی ہے۔ اور مسلمانوں کی حیثیت استنادوں کی سی۔ یہ دور تقریباً آٹھ سو سال کے طویل زمانہ پر مشتمل ہے۔ اس دور میں مسلمان اندلس میں صقلیہ میں اور جنوبی ایتالیا میں حاکمانہ حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے علماء اور فلسفی ان علاقوں میں موجود تھے۔ اس وقت علم اور تمدن کے مالک مسلمان تھے ان ہی کی تہذیب تھی اور ان ہی کے علوم، علوم شمار کئے جاتے تھے۔

اس دور میں عیسائیوں اور خصوصاً یورپ کی ساری علمی زندگی پر ارباب کلیسا کا قبضہ تھا۔ پاپائے اعظم اور ان کے نائبین مسلمانوں سے مختلف علوم حاصل کرنے کی سعی کرتے تھے۔ اور عربی کتب و رسائل جمع کرتے تھے۔ اسلامی قوانین کا تقویراً بہت مطالعہ اس دور کے آخری حصہ میں کیا گیا۔ طب، فلسفہ، فلکیات، زراعت اور قانون پر مسلمانوں کی تصانیف کا ترجمہ لاطینی اور فرانسس زبانوں میں ہوا۔

ابن رشد اور جابر بن اسحاق اور ابن سینا کی کتابوں کے ترجمے کئے گئے۔ یہ کام عموماً ایتالیا میں اور کسی قدر فرانس میں ہوا لیکن نہایت دانائی کے ساتھ فارابی کو "فاریس" اور ابن رشد کو "ایوی روس" جابر کو "جیبر" اور ابن سینا کو "اوی سینا" بنا دیا گیا۔ اور طلبہ کو یہ کبھی نہیں بتایا کہ یہ لوگ یورپ میں عیسائی نہیں بلکہ مسلمان تھے۔ اگرچہ یہ راز زمانہ مابعد میں راز نہ رہ سکا۔ لیکن یورپ کے کچھ نہ کچھ لوگ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یورپ میں تھے اور مذہباً مسیحی تھے۔

اس دور میں مسلمانوں اور دین اسلامی سے متعلق بڑے بڑے عجیب و غریب ہیبت ناک قصے ارباب کلیسا کی طرف سے پھیلاتے گئے۔ کچھ مسلمانوں کی سفاکی کے قصے اور کچھ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے سرو پا انسانے خوب خوب گھڑے گئے اور اسی زمانے میں یورپ والوں کو یہ باور کرایا گیا کہ مسلمان مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برنجی بت کو سجدہ کرنے کے لئے جاتے ہیں۔

اسی دور کا ایک بڑا فاضل اے تور میدرا بھی ہے جس نے ایتالیا میں تعلیم حاصل کی۔ بہت دنوں تک عیسائی خانقاہ کا مرشد اعلیٰ رہا۔ اس کے بعد تونس چلا گیا۔ وہاں صدق دل سے مسلمان ہو گیا اور عبداللہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہاں تقریباً اسی سال کی عمر میں ۱۴۳۲ء میں وفات پائی۔ اس کی قبر تونس میں باب المنارہ میں ہے (حوالہ

سابق ص ۱۳۲)

شیخ عبداللہ تورمیدا کے علاوہ اور بہت سے اطالوی اور فرنیچ مستشرقین نے مطالعہ کے ذریعہ دینِ حق کو پالیا۔ اور مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے اسلام پر لاطینی اور فرنیچ میں کچھ رسالے بھی لکھے تھے۔ خدا جانے کہ یہ رسالے اب کہیں موجود ہیں یا ضائع کر دیئے گئے۔

۲۔ دوسرا دور جو یورپ کی بیداری پر پندرھویں صدی مسیحی سے اٹھارھویں صدی کے ختم تک تقریباً ۴۰۰ سال پر مشتمل ہے۔ دولتِ عثمانیہ ترک کی اقبال مندی کا زمانہ ہے۔ ۱۴۵۳ء میں قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور بہت سے ممالک یورپ کے عثمانیوں کے زیر نگیں آ گئے۔ اس دور میں ان کا لب و لہجہ بھی اسلاف کے خلاف بہت ہی تلخ ہو جاتا ہے۔ یہ تلخی عثمانی فتوحات کے خلاف جذباتِ نفرت کی پیداوار ہے۔

اس دور میں یورپین اقوام نے مشرق کی سر زمین ایشیا، افریقہ پر قبضہ جہاں مستعمرات اور یورپین مقبوضات کا یہی زمانہ ہے۔ انڈونیشیا، ملایا، ہندوستان، سومالیہ اور جنوبی اور مغربی و مشرقی افریقہ پر، نیدرلینڈ، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اطالیہ کے تسلط کی ابتداء اس دور میں ہوئی۔ جن علاقوں پر ان استعمار سنیوں نے قبضہ کیا تھا ان میں سے اکثر میں مسلمانوں کی بڑی ہی نہیں بلکہ اکثریت کی آبادیاں تھیں۔ قبضہ اور تسلط قائم رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ ان کی زبانیں سیکھی جائیں۔ ان کے عقائد و روایات سے واقفیت حاصل کی جائے۔ ان کے ایمان و عقیدہ کو وہم اور غیر ثابت شدہ حقیقت قرار دیا جائے۔

ان مقاصد کے لئے یورپین ممالک خصوصاً فرانس و جرمنی نے بڑی جدوجہد کی۔ اس وقت ان کے سامنے اہم ترین مسئلہ ایک یہ بھی تھا کہ دولتِ عثمانیہ کی قوت کو کسی طرح توڑا جائے۔ اس کام کے لئے یہ ضروری تھا کہ عربوں اور ترکوں کے مابین منافرت اور دشمنی پیدا کر دی جائے اور نہ صرف پیدا کر دی جائے بلکہ اس منافرت کو دوامی صورت دے دی جائے۔ اس مقصد کے لئے فرانس کے بادشاہ لوئی چار و ہم نے بے دریغ دولتِ صرف کی مستشرقین اور مشرق شناسوں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر ان سے عربی قومیت، عربی تمدن، عربی رسم و رواج اور عربوں سے متعلق دوسرے امور پر کتابیں لکھوائی گئیں۔ عربوں کی تعریف و توصیف کے گیت گائے گئے۔

اس زمانہ کے مستشرقین کا بہت بڑا طبقہ یہ باور کرانے کی دھن میں لگا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب بڑی عزت و شان کے مالک تھے۔ اسلامی تاریخ عربوں کے مجد و شرف کی تاریخ کا محض ایک باب ہے۔ اب تک جو تاریخیں لکھی جا چکی تھیں وہ مسلمانوں کی تاریخ ہوتی تھی۔ عربوں کی تاریخ الگ کوئی نہیں لکھنا تھا۔ لیکن اس دور کی آخری دو صدیوں میں عربوں کو ترکوں کے خلاف کرنے کی منظم جدوجہد یورپین حکومتوں نے مستشرقین کے ذریعہ شروع کی۔ عربی ممالک میں تحقیقاتی وفود کی ابتداء ہوئی۔ آثارِ قدیمہ نکالے جانے لگے۔ اور عربوں کو وطنی قومیت کے لئے تیار کیا جانے لگا۔ جس کا نتیجہ تقریباً سو سال کے بعد بیسویں صدی کے اوائل میں خاطر خواہ نکلا۔

اس دور کی آخری دو صدیوں میں اسلام کے خلاف کتابوں اور رسالوں کی تالیف و اشاعت کا کام ایتالیہ اور فرانس تک محدود نہ رہا۔ بلکہ ان ہی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے ذریعہ یورپ کے دوسرے ممالک تک پھیل گیا خصوصاً جرمنی اور نیدرلینڈ میں مطابح قائم ہوئے۔ اور لوگ اس سلسلہ میں کام کرنے لگے۔ آخر میں انگریزوں میں تعلیمی اشاعتی ادارے قائم ہو گئے۔

یہی وہ زمانہ ہے کہ جب کلیسا کا طلسم ٹوٹا اور اس دور کے آخر میں کچھ ایسے مستشرقین بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے پیشرو مستشرقین کی تردید کی اور ساتھ ہی کچھ نہ کچھ شہادت بھی پیدا کر دی۔

تیسرا دور انیسویں صدی کی ابتداء سے ۱۹۲۵ تک ہے اس دور میں عربوں اور ترکوں کے مابین منافرت پیدا کرنے کی مہم بہت تیز کر دی گئی۔ اسلامی کتابوں کے تراجم بکثرت شائع ہوئے۔ اس زمانہ میں تحقیقات کے نام سے مسلمانوں کے اندرونی اختلاف اور جدید فرق اسلام پر بہت سی کتابیں تصنیف کی گئیں۔

اس دور کے مستشرقین عربی متون کی تصحیح اور علوم ریاضیہ و تجربیہ کے تراجم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ مفاہیم کے لئے کام کرتے نظر آتے ہیں۔

اولے عربوں اور غیر عربوں میں تفریق کے لئے عربوں کی تعریف و توصیف اور غیر عرب مسلمانوں پر الزامات کا التزام اور (دوہر) مسلمانوں کی روایات اور ان کی تاریخ کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی مساعی۔ مشہور پروفیسر ہامر اور ان کے نامی گرامی شاگرد کرنل لارنس آف عربیا اسی دور کے بزرگ ہیں۔ چوتھا دور جو ۱۹۲۶ء میں امیر کابلی کی وفات سے اب تک ہے۔

اس دور میں تحقیقات اسلامی کا دائرہ فقہ، اصول فقہ تک وسیع ہو گیا اسلامی فرقوں کے حالات اور ان کے افکار کی طرف توجہ بڑھا دی گئی ہے۔ اس دور میں ایک بات یہ بھی پیدا ہو گئی کہ بڑی حکومتیں خدا بیزاری اور مذہب سے نفرت کے اصول پر قائم ہوئیں۔ اس کی طرف توجہ ۱۹۳۵ء کے بعد سے ہوئی۔ اور ۱۹۴۵ء کے بعد تو خدا بیزار ممالکوں کا سلسلہ پروپیگنڈا اور عیسائیت کے لئے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کے لئے ایک مستقل خطرہ بن گیا۔ اس لئے باستان شناسی چند مستشرقین یورپ و ایشیا کے خلاف یا وہ کوئی میں نسبتاً نرم ہو گیا۔ اور اس وجہ سے مذاہب کی کانفرنسوں، تقریروں اور مقالات صلح و آشتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اگرچہ اس صورت حال کا اثر سب پر نہیں پڑا۔

پادری سمویل زومیر اور ان کے ہم نوا پوری طاقت کے ساتھ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتے رہے۔ وہ اپنے لب و لہجہ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے مگر پھر بھی دیگر مستشرقین کا ایک بڑا طبقہ اس خطرہ کو محسوس کر کے اپنی تحریروں کو مصلحتاً کسی قدر نرم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔

مستشرقین کی اسلامی تحقیقات کا مقصد جو ان کی تحریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ استعمار کے لئے راستہ کی ہمواری اور مسلمانوں میں تفریق پھیلانے کی جدوجہد کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اس مقصد کے لئے وہ بڑے خلوص اور تندہی سے کام کرتے ہیں۔ تحقیق کے نام سے منافقوں اور اسلام دشمن اشخاص کے قدیم اقوال ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں اور چونکہ عرب عیسائیوں اور یہودیوں کے اکثر نام مسلمانوں کے سے ہوتے ہیں اس لئے بڑی آسانی کے ساتھ وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مسلمان حکومتوں میں ہمیشہ سے آزادی رائے رہی ہے۔ اس لئے ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں نے طرح طرح کی فضول اور مضرت تحریریں لکھی ہیں اور آج یہ تحریریں اسی طرح پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے کسی مسلمان عالم دین کی کتاب لکھی ہوئی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ متن کتاب کی طہارت و اشاعت میں انہوں نے جو کام کیا ہے۔ فہرست سازی اور اشارہ نویسی میں جو محنتیں انہوں نے کی ہیں وہ لائق صدائے فرین ہیں۔ ان کی محنت و مساعی سے بہت سی کم یاب اور قیمتی کتابیں چھپ کر ہمارے لئے قابل حصول ہو گئیں۔ لیکن جہاں انہوں نے ترجمہ و تفسیر کا کام کیا ہے یا کوئی کتاب لکھی ہے۔ وہاں کبھی بالارادہ اپنے جذبہ عداوت کے ماتحت اور کبھی محض اپنی جہالت سے کتاب کو کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور عجیب عجیب گل کھلائے ہیں۔

مثال کے لئے مشہور مستشرق فلوجل کو لیجئے۔ انہوں نے قرآن مجید کا ایک نسخہ چھاپا۔ الفاظ کی فہرست مرتب کی اور ۱۸۴۲ء میں ایک وسیع لغت الفاظ قرآن مجید کا شائع کیا اس لغت میں انہوں نے ۳۹- الفاظ کے غلط عربی ماوے لکھے اور نتیجہ معانی بدل دئے مثال کے لئے ان پانچ الفاظ کو دیکھئے۔

۱- انزلن کا مادہ "ا-ن-ث۔ ر" قرار دیا۔ حالانکہ اس کا صحیح مادہ فعل ن-ث۔ و۔ ر ہے۔

۲- المنخاص کا مادہ "خ۔ و۔ ض" حالانکہ اس کا صحیح مادہ فعل م۔ خ۔ ض ہے۔

۳- استبقوا کا مادہ "ب۔ ق۔ ی" قرار دیا۔ حالانکہ اس کا صحیح مادہ فعل س۔ ب۔ ق ہے۔

۴- وقرن کا مادہ "ق۔ ر۔ ن" قرار دیا۔ حالانکہ اس کا صحیح مادہ فعل ق۔ ر۔ ر ہے۔

۵- مقیل کا مادہ "ق۔ و۔ ل" قرار دیا۔ حالانکہ اس کا صحیح مادہ فعل ق۔ ی۔ ل ہے۔

اس تبدیلی سے معانی بالکل بدل گئے یہ وہ مسٹر فلوجل ہیں جن کو مستشرقین کے نزدیک سند مستند کا مقام حاصل ہے۔ چونکہ ہمیشہ سے یہ اعتراض مسیحیت پر کیا جاتا رہا ہے کہ انجیل مقدس کے نام سے جو کتاب پیش کی جاتی ہے وہ حضرت عیسیٰؑ کی غلط اور فرضی سوانح عمری ہے اس میں ایک لفظ بھی وحی الہی کا نہیں ہے اور یہ اعتراض بالکل صحیح ہے۔ دنیا میں کہیں وحی الہی کا ایک لفظ بھی بجز قرآن کے موجود نہیں ہے۔ یہ امر واقعہ ہے اس کا کوئی جواب عیسائی مبلغین کے پاس نہیں ہے۔ اس لئے مستشرقین نے اپنی تحقیقات اسلامی کا سارا زور اس پر لگا دیا ہے کہ

قرآن مجید بھی اصلی نہیں ہے۔ لہذا قابلِ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے وہ عجیب عجیب دلائل پیش کرتے ہیں مثلاً علامہ گولڈزہیر اپنی کتاب مذاہب التفہیم الاسلامی میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک لفظ کی صحت بھی قابلِ اعتماد نہیں کیونکہ ابتداءً جب اسے لکھا گیا تو حروف پر نقطے نہیں تھے اس لئے لوگوں نے نہ جانے کیا لکھا تھا اور کیا پڑھا ۛ

ذرا غور فرمائیے اس فاضلِ مستشرق نے کیا بات پیدا کی ہے جس قوم میں مادرِ زاد اندھے حافظ رہے ہوں اور جس میں آج تک استاد سے ثنا گمرد کی طرف علم کی منتقلی بذریعہ سورت و آواز ہو۔ اس میں نقطہ کی اہمیت کیا ہے۔ صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے آواز سنتے تھے یا لکھی ہوئی تحریروں سے قرآن مجید یاد کرتے تھے۔ اور آج تک کسی مسجد یا کسی مدرسہ میں قرآن مجید بغیر معلم کی آواز کے بلیک بورڈ پر لکھ کر پڑھا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی آواز۔ مد۔ سکون۔ وقف۔ سکتہ یہ سب کچھ بذریعہ روایت محفوظ ہے۔ اس کے لئے حروف اور نقطہ کی ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے؟ شاید علامہ گولڈزہیر کا مقصد یہ ہے کہ جب وحی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا کر اس لئے محفوظ فرمادیتے تھے کہ لوگ اگر مسجد میں رکھے ہوئے اس نوشتہ کو پڑھ لیں اور آپ کسی کو زبان سے کچھ نہیں سنا تے تھے۔

بہی ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی نے قرآن مجید کیسے یاد کیا۔ اور نا حروف شناس تو بہت سے حافظ قرآن صحابہؓ میں موجود تھے۔

اسی طرح کی مہل دلیلوں اور مغالطوں کے ذریعے حضراتِ مستشرقین یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تورات تشریف اور انجیل مقدس کی طرح قرآن مجید بھی دنیا سے ناپید ہو گیا۔ اسی طرح سیرۃ طیبہ اسلامی تاریخ اور فقہ اسلامی میں طرح طرح کے شک پیدا کرنے کی کبھی بالارادہ کوششیں کرتے ہیں اور کبھی نقصِ مطالعہ اور غرورِ علم و فضل کی آمیزش سے ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔

سنئے ایک مبلغ اور مستشرق ہیں "لوئی ڈنڈرین" انہوں نے ایک علمی مجلس میں یہ اعتراض کیا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ البکری کے گھر حضرت زبیرؓ اکثر آتے جاتے تھے اور کبھی کبھی وہاں سو بھی جاتے تھے ام المومنین ان کے سر میں لکھی بھی کر دیتی تھیں۔ حالانکہ اسلام میں کسی عورت کا غیر مرد سے اس طرح خلا ملا جائز نہیں ہے۔ اس اعتراض کے بعد جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت ام المومنین خدیجہ البکری حضرت زبیرؓ کی حقیقی چھوٹی بھتیجی تھیں اور انہی نے بچپن میں ان کو پالا تھا کوئی غیر نہ تھیں۔ تو نہایت معصومیت سے کہا:-

"اچھا یہی بات ہوگی"

مثالوں سے بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ لہذا اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے :-

- ۱۔ عیسائی اور یہودیوں کو ہمیشہ ہی سے اس کا صدمہ رہا ہے کہ اسلام نے شام و عراق بمصر و مراکش میں کیوں قدم جما لئے۔ اس کا انتقام لینے کے لئے انہوں نے تلوار کے ساتھ ساتھ قلم سے بھی کام لیا اور لے رہے ہیں۔ اور ہمیشہ کام لیتے رہیں گے۔ مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے شکایت کرنا بزدلی ہے۔ اور چوکنا رہنا ہوشیاری اور دانائی ہے۔
- ۲۔ عیسائی مبلغین جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ کسی مذہب کے مبلغ نہیں۔ کبھی وہ استعماری حکومتوں کے ہراول دستے تھے اور اب یورپین تہذیب و تمدن کے نفارچی ہیں۔ جنہیں پیش قدمی قرار تنخواہیں سیاسی مصالح اور تجارتی مفاسد کی تکمیل کے لئے دی جاتی ہیں۔ یہ مبلغ بھی ہوتے ہیں اور پروفیسر بھی اور کبھی کوئی اور روپ بھی دھار لیتے ہیں۔
- ۳۔ کسی کی بات کو بغیر تینبیح و تحقیق کے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے مستشرقین کے علم و فضل سے مرغوب ہو کر کوئی بات قبول نہیں کی جاسکتی۔ رہی اچھی اور سچی بات تو یہ دوست سے ملے یا دشمن سے۔ کلمۃ المحکمۃ ضلالتہ المومن ایما وجدت فهو الحق جس کا کلمہ حق مومن کا کھوپا ہونا مال ہے جہاں کہیں مل جائے مومن ہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔

وضو تو تم رکھنے کے لئے جو تے پہننا بہت
ضروری ہے ہر مسلمان کی کوشش
ہونی چاہیے کہ اس کا وضو قائم رہے۔

سروس انڈسٹریز

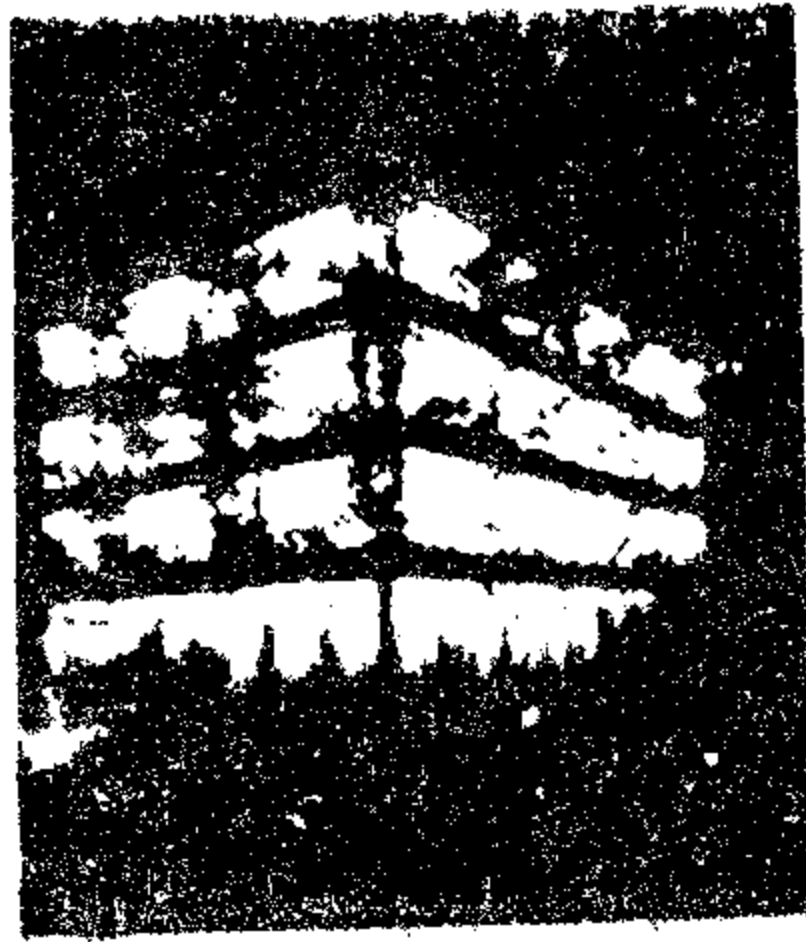
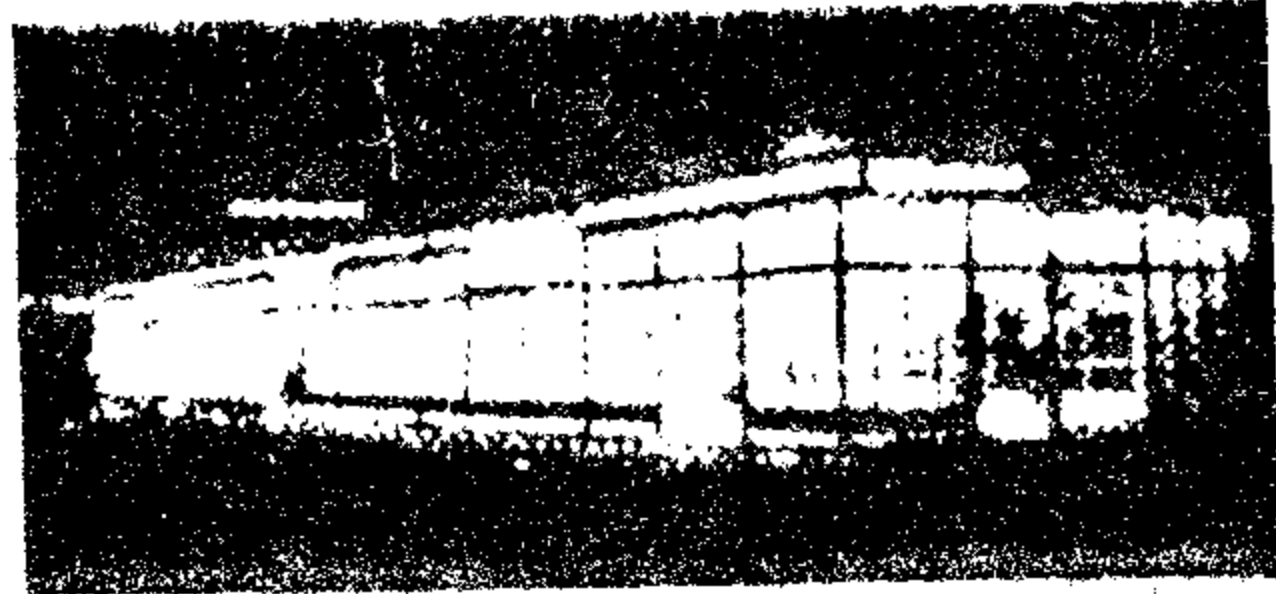
پائیدار۔ دلکش۔ موزوں اور
واجبی نرخ پر جو تے بناتی

سروس شوز

قد قدم حسین قدم قدم

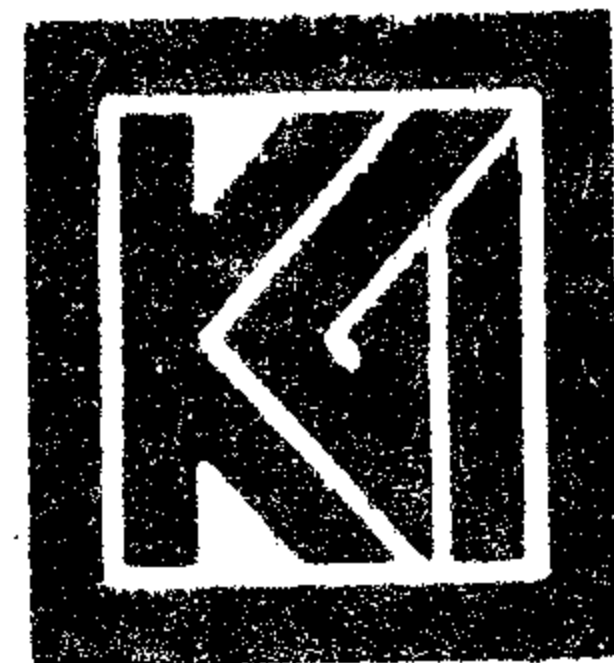
دفتر ہو، یا فیکٹری
دوکان ہو، یا گھر

ٹیسٹ

خواب کا

خواجہ گل امین انڈسٹریز لمیٹڈ
شاہراہ پاکستان — حسن ابدال

ٹیکسٹائل انڈسٹریز لمیٹڈ
ریسٹورنٹ انسٹ. ۳ - ایبٹ روڈ، لاہور

مولانا محمد عبدالمعبدو صاحب خطیب جامع مسجد چھوڑوں والی
راولپنڈی

چراغِ حقیقت اور مخالفت کے پھونکے

ہر ایک چیز قدرتی ساخت کے اعتبار سے دو پہلوؤں کی حامل ہوتی ہے جیسا کہ اطاعت کے پردہ میں نافرمانی پنہاں اور موافقت، مخالفت کی پردہ داری کرتی ہے۔ اور جس طرح آفتاب عالمتاب کی درخشندگی و تابندگی میں رات کی تاریکی غفی اور گنہگاروں میں پانی کو منجمد کر دینے والی سردی کا تصور غیر متزلزل ہے اسی طرح انسانی اذہان کی سوچ کے دہارے بھی متفرق اور مختلف سمتوں کے گردیدہ ہوتے ہیں۔ حقائق کے آشکارا ہونے کے باوجود انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت و حقیقت کی توثیق و تائید کے لئے معجزات کا ظہور نبوت کا جزو لاینفک بنا دیا گیا۔ انبیاء کرام کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق برگزیدہ روز روشن کی طرح تابندہ ہونے اور ان کی توصیف و تعریف سے ہر کس و ناکس رطب اللسان ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مخالفت، معاندت اور الزامات و اعتراضات کا نشانہ انہی کو بنایا گیا۔ فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے۔ "اشد الناس بلاء الا انبیاء ثم الامثل فالامثل" سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام ابتلا کا شکار ہوئے اور پھر جس کی نسبت ان سے قریب تر تھی، وہ اسی مناسبت سے مبتلائے مصائب و آلام ہوا۔

قدرت کی نیرنگیوں پر عقل انسانی عاجز ہے کہ اپنے محبوب و مقرب بندوں کو جس قدر متمم بالشان اور اعلیٰ و ارفع مقام و منصب مرحمت فرمایا وہ انہی ہی شد و مد کے ساتھ روح فرسا حالات و واقعات سے دوچار بھی ہوئے۔ اس داستانِ دل کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ جو ساری کائنات سے بلند و بالا رتبہ و شان کے مالک ہونے کے باوجود کفار نابکار کی ریشہ دوانیوں اور بہتان طرازیوں سے محفوظ نہ رہ سکیں۔

اسی طرح صحابہ کرام کی قدسی صفات جماعت کے باہمی مشاجرات کو بہانہ بنا کر ان کے خلاف دشنام طرازی اور طعن و تشنیع کا ایسا طوفان برپا ہوا جو تھمنے اور رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ بعض "اپنے" ہونے کا دم بھرتے ہوئے بھی انہیں تنقید و تنقیص کا تھنہ مشق بنانے میں ذرا بھی عار محسوس نہیں کرتے۔

امت کی کتنی ہی مقتدر اور مایہ ناز شخصیات اس طوفانِ بے ہنگام اور جاں گداز حالات کا شکار ہوئیں

ایسے ہی دلخراش و دلدور، روح فرسا اور ایمان سوز حالات و واقعات سے امام الائمہ، سراج الائمہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی دوچار ہوئے۔ جنہاں خالق کائنات نے جامع صفات و کمالات کا مرقع بنایا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے علم و فضل کو آشکارا کرتے ہوئے یہ دل آویز بشارت سنائی :-

« لوکان الایمان عند الشریبالنالیہ وجعل من هولاء » (مسلم شریف)

اگر ایمان کہکشاں میں بھی ہوگا تو ان میں سے ایک آدمی اسے بھی پلے گا۔

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ امام الائمہ، سراج الائمہ آسمان علم و حکمت پر بدر منیر بن کر چمکے۔ اور علوم قدرت کے بحر عمیق میں غوطہ زن ہو کر ڈرہائے ناسفتہ اور گنج ہائے گواہی سے امت کو مالامال کر دیا، اس مہتاب جہاں تابنے قرآن و حدیث کی تشریح و تعبیر کو اجتہاد کے ایمان افروز گلہ رستہ میں سجایا جس نے « یسر دا ولا تعسرنا بشرنا ولا تنفرنا » (جمع الجوامع) احکام میں آسانی کا پہلو اچاگر کر دیا اور تنگی میں لوگوں کو نہ ڈالو۔ خوشخبری سناؤ اور دین سے نفرت نہ دلاؤ، فرمان نبوی کو اجتہاد کی حکمت عملی کے قالب میں ڈھال دیا۔

امام الائمہ، سراج الائمہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم عصر مایہ ناز علما اور مقتدر ائمہ کرام آپ کے فضل و کمال اور علمی برتری و فوقیت کے نہ صرف قائل تھے بلکہ آپ کے حضور زانوئے تلمذ تہمہ کرنے کو سر مایہ افتخار سمجھتے تھے۔ قسام ازل نے آپ کو ایسی لازوال شہرت سے نوازا جو تابدنا بندہ و درخشندہ رہے گی اور ساری دنیا میں آپ کے متبعین کی غالب اکثریت موجود رہی۔ لیکن باایں ہمہ آپ کی لافانی شہرت کو داغدار کرنے کی مذموم جسارت کا ارتکاب بھی ہوتا رہا۔ آپ کے خلاف الزامات و افتراءات کی ایسی بوچھاڑ ہوئی کہ صداقت و شرافت سرسپٹ کر رہ گئی۔

اخیار کے ساتھ بعض اخیار بھی اس زو میں بہہ گئے۔ انہیں امام الائمہ، سراج الائمہ کی ذات والا صفات میں عیوب و نقائص کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ان کے بلند پایہ علمی مقام، بے مثال ورع و تقویٰ اور جلالت قدر کا پاس لحاظ کئے بغیر بے بنیاد اور پادرسوا۔ اعتراضات کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو ان کی ذات سے بدظن کرنے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن اللہ کریم نے سراج الائمہ کی جلالت قدر اور عظمت شان کو اجاگر کرنے کے لئے ہر دور میں ایسے رجال کا رپیدائے جنہوں نے خدا داد علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کے تابناک دامن سے اعتراضات و الزامات کا گرد و غبار دور کرتے رہے جس سے چراغ حقیقت مخالفت کے پھونکوں پر ہمیشہ خندہ زن رہا۔

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

اس مضمون اور تحریر کی انگیخت دراصل آپ کے موقر ادارہ موقر المصنفین دارالعلوم حقایقہ کوڑہ خٹک کی تازہ پیش کش « دفاع ابوحنیفہ » سنی جو اس سلسلہ الذہب کی ایک کڑی ہے اور جس کے شروع میں جناب مدیر الحق مولانا سبیح الحق مدظلہ العالی کی جمیع تحریر بطور پیش لفظ کے شامل اشاعت ہے۔ جو مولانا عبدالقیوم حقانی

کی مایہ ناز علمی کاوش، فقید المثال تصنیف اور تحقیقی دستاویز ہے۔

جناب عرفانی صاحب نے بے حد جاں فشانی اور تحقیق و تجسس سے یہ نادر علمی مرقع تیار کیا ہے جو انتہائی قابل قدر لائق صد تحسین و تبریک اور بے حد شستہ و شگفتہ انداز بیان پر مشتمل ہے۔ حضرت علامہ نے گلہائے رنگارنگ کی نگہنتوں سے کتاب کو مزین کیا۔ "دفاع" کا حق ادا کرتے ہوئے ہر پہلو پر سیر حاصل اور بے حد مفید بحث کی ہے۔ تحقیق و تدقیق کے انمول موتیوں سے کتاب کو مرصع کیا۔ اور امام الاممہ، سراج الاممہ پر عائد کردہ گھسے پٹے پرانے اور طرز جدید کے تمام الزامات و افتراءات کا بڑی دانشمندی اور سنجیدگی سے دفاع کیا ہے۔ مصنف علامہ نے نہ صرف "دفاع" ہی کو پیش نظر رکھا۔ بلکہ اس ضخیم اسلام کی علوم و معارف قرآنیہ میں مہارت کاملہ احادیث کے اسرار و رموز اور منشاء و حکمت پر نظر عمیق اور اجتہاد و استنباط میں اعلیٰ و ارفع مقام اور قابل تقلید ورع و تقویٰ جیسی تمام حیثیتوں کو آشکارا کر دیا ہے۔ بنا بریں کتاب دفاع ابو حنیفہ معرکہ الآثار اور علمی شاہکار ہے۔ کتاب اپنی منفرد حیثیت کی بنا پر علماء کرام، طلباء اور ہر پڑھے لکھے حنفی مسلک کے لئے یکساں طور فیض بار ہے۔ ہر حنفی مسلمان اسے حزنہ جاں بنائے اور مولانا موصوف کی اس بے مثال تحقیقی و علمی دستاویز سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اللہ جل شانہ مصنف علامہ کو اجر جزیل مرحمت فرمائے اور ان کے علم اور قلم کو ہمیشہ از پیش فیض بار بنائے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں واقعہ ایک عظیم علمی شاہکار کی اشاعت پر ادارہ کے مونس و صدر مولانا سمیع الحق مدظلہ کو بدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں (محمد عبدالمجید مصطفیٰ عنہ، مولف تاریخ مکہ المکرمہ تاریخ مدینہ المنورہ)

از ص ۶

سواہر مذہب میں ایسا کہ بعد کے زمانہ میں اس کے ماننے والوں نے اپنی عقل سے اس میں اضافے کئے۔ ان اضافوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدائی کلام کے ساتھ انسانی کلام شامل ہو گیا۔ اس طرح اس کی ابدیت ختم ہو گئی۔ جو چیز ماضی میں عقلی نظر آتی تھی وہ بعد کے زمانہ میں غیر عقلی ہو کر رہ گئی۔

اب مذاہب کی فہرست میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی ابتدائی حالت میں محفوظ رہنے کی وجہ سے ان دونوں صفتوں کو اپنے اندر برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس میں آفاقیات بھی مکمل طور پر ہے اور عقیدت بھی مکمل طور پر +

ٹی سی پی ایک کامیاب بین الاقوامی رابطہ

ہماری ضمانت

- بروقت ترسیل
- بہترین خدمات
- مناسب قیمتیں
- معیاری کوالٹی کنٹرول

ٹرڈنگ کارپوریشن آف پاکستان لمیٹڈ

پیسٹرنسٹ ہاؤس، آئی آئی جی سٹریم روڈ، کراچی، پاکستان

ٹیلیفون: ۱۹-۲۱۱۵۱۱ (۵ لائنیں) ٹیلیگرام: TRACOPK نیٹس: ۲۷۸۴ ICP PK

انہ جناب وجید الدین خان

دور جدید کا سائنسی معیار اور دین اسلام کی ابدیت و اقامت

تاریخی حقائق، تقابلی و تجزیہ اور اسلام کی برتری

جدید انسان ایک عجیب مشکل (DILEMMA) سے دوچار ہے۔ اس کے پاس ملکتا نوجی ہے مگر اس کے پاس فلسفہ حیات نہیں۔ اس کے پاس جسمانی سفر کے لئے مشین ہے مگر اس کے پاس روحانی سفر کے لئے عقیدہ نہیں یہی جدید انسان کا اصل مسئلہ ہے۔ برٹریٹڈ رسل (۱۸۷۲-۱۹۱۸) نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم بجلی کے بارے میں کیا جانتا چاہتے ہیں صرف یہ کہ اس کو ہم کس طرح اپنے لئے کارآمد بنائیں سے زیادہ جاننے کی خواہش بے فائدہ مابعد الطبیعیات میں چھلانگ لگانے کے ہم معنی ہے۔

برٹریٹڈ رسل اور اس جیسے دوسرے بے شمار لوگوں کی اصل مشکل یہ ہے کہ وہ صرف "بجلی کیا ہے" کے سوال کو لینا چاہتے ہیں۔ اور "بجلی کیوں ہے" کے سوال کو نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں۔ مگر انسانی فطرت اس تفریق پر راضی نہیں۔ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ وہ بجلی کو عملاً استعمال کرنے کے ساتھ اس حقیقت کو بھی جانتا چاہتا ہے ایک ایسا لازمی سوال ہے جس سے اپنے آپ کو خالی کرنا کسی انسان کے لئے ممکن نہیں۔

نظریاتی سوالات کا جواب معلوم کئے بغیر بھی بجلی ہمارے کارخانوں کو چلاتی ہے۔ اور ہمارے شہروں کو روشن کر رہی ہے۔ مگر انسانی فطرت اس سے انکار کرتی ہے کہ وہ یہیں ٹھہر جائے۔ وہ بجلی کو استعمال کرنے میں بجلی کی حقیقت کو جاننا نہ چاہے۔ آدمی عین اپنی فطرت کے مجبور ہے۔ کہ وہ بجلی کیا ہے، کے سوال کے ساتھ "بجلی کیوں ہے" کے سوال پر بھی غور کرے۔

اسی دوسری چیز کا نام عقیدہ ہے اور انسان عقیدہ (FAITH) کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جدید انسان کی اصل کمزوری یہی ہے کہ اس نے عقیدہ کو کھو دیا ہے اب اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ آج صحیح اور سچا عقیدہ صرف اسلام ہے تو یہ کہنا بالکل درست ہو گا کہ آج کے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام ہے۔

سائنسی معیار دور جدید کا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں جو دور جدید کے معیار پر پورا اتر سکے۔ اس لئے اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں جس کو دور جدید کا مذہب کہنا باعتبار حقیقت درست ہو۔ موجودہ دور سائنسی دور ہے۔ موجودہ دور میں انسان ہر چیز کو سائنسی معیار پر جانچتا ہے جو سائنسی معیار

پوری نہ اترے اس کو رد کر دینا ہے۔

ابتداءً ہر مذہب سچا مذہب تھا مگر بعد میں ہونے والی انسانی بلاؤں کے نتیجہ میں مذاہب اس قابل نہ رہے کہ وہ سائنس کے مقابلہ میں ٹھہر سکیں جب کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے اور اس بنا پر وہ سائنسی معیار پر صد فی صد پورا اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام موجودہ زمانہ میں بلا مقابلہ کامیابی کی پوزیشن میں ہے بشرطیکہ اسے جدید انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

سائنسی معیار کیا ہے اور غیر سائنسی معیار کیا۔ اس کو سمجھنے کے لئے ایک سادہ سی مثال لیجئے۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے برٹریٹڈرسل نے لکھا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ حقیقت وہ ہے جو مشاہدہ کے ذریعہ معلوم ہونہ کہ وہ جس کو محض قدیم سندوں کی بنا پر مان لیا جائے مگر یہ مکمل طور پر ایک جدید تصور ہے جو سترھویں صدی سے پہلے مشکل اپنا وجود رکھتا تھا۔ ارسطو نے دعویٰ کیا کہ عورتوں کے دانت مردوں سے کم ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کی شادی دوبار ہوئی تھی۔ اس کو کبھی یہ خیال نہ آیا کہ اس بیان کی تصدیق اپنی بیویوں کے منہ کو دیکھ کر کرے۔

مذکورہ مثال کے مطابق سائنسی معیار واقعاتی معیار ہے۔ اور غیر سائنسی معیار قیاسی معیار ارسطو نے محض قیاس کی بنیاد پر یہ مان لیا کہ عورت کے منہ میں مرد سے کم دانت ہیں۔ اس نے عورت کو کم درجہ کی مخلوق فرض کیا۔ اس لئے اس نے قیاس کیا کہ عورت جب کم درجہ کی مخلوق ہے تو اس کے منہ میں دانت بھی نسبتاً کم ہونے چاہئیں۔ اس کے برعکس برٹریٹڈرسل کا ذہن دور جدید میں بنا ہے جو ہر چیز کا واقعاتی تجزیہ چاہتا ہے اس لئے اس نے کہا کہ قیاس کی بنیاد مستند مانو بلکہ عورت اور مرد دونوں کا منہ کھول کر ان کے دانت گنو اور پیمہ لیکھو کہ کہ دونوں کے دانت برابر ہیں یا ایک دوسرے سے کم ہیں۔

قدیم زمانہ قیاسی معیار پر باتوں کو ماننے کا زمانہ تھا اس لئے قدیم زمانہ میں یہ ممکن تھا کہ جو مذہب بھی رائج ہو اس کو قیاسی مفروضات کی بنا پر درست مان لیا جائے۔ مگر موجودہ زمانہ میں آدمی کسی بات کو صرف اس وقت مانتا ہے جب کہ اس کے متعلق نام حقائق کا تجزیہ کر کے وہ اس کی معقولیت کو بالواسطہ براہ راست طور پر جان چکا ہو۔ یہ وہ معیار ہے جس کو منطبق کرنے کے بعد دوسرے تمام مذاہب اپنے آپ رد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صرف اسلام باقی رہتا ہے جو سائنسی معیار پر پورا اترے۔

مذہب نوحیہ سائنس نے جو کائنات و ریاضت کی ہے اس میں مکمل وحدت ہے۔ پوری کائنات یکساں قسم کے قانون کے تحت نظر آتی ہے۔

ایک برطانوی سائنسدان پروفیسر آئن راکس بررگ (IAN ROXBURG) کائنات کیوں اس قدر

یکساں ہے (WHY IS THE UNIVERSE SO UNIFORM) کے زیر عنوان لکھتا ہے کہ کائنات تعجب
خیز حد تک یکساں ہے۔ ہم خواہ کسی طور پر بھی اس کو دیکھیں۔ کائنات کے اجزاء میں وہی ترکیب اسی تناسب سے پائی جاتی
ہے۔ زمین پر جو طبیعی قوانین دریافت کئے گئے ہیں وہ تحکمی اعداد پر مشتمل ہیں جیسے کسی ایکٹران کی مقدار مادہ کا
تناسب ایک پروٹان کے مقدار مادہ کا سبب ایک وٹرنان کے مقدار مادہ سے جو کہ تقریباً ۱۸۴ کے مقابلہ میں
ایک ہوتا ہے۔ یہی تناسب ہر جگہ اور ہر وقت پایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کیا ایک خالق نے تحکمی طور پر انہیں اعداد
کا انتخاب کر رکھا ہے۔ کیا کائنات کے وجود کے لئے ان اعداد میں وہی مناسب قدر ضروری ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ پروٹیسر
آئن رائس برگ کے اہل الفاظ یہ ہیں۔

سائنس نے جو کائنات دریافت کی ہے وہ کائنات وحدت ہے ایسی کائنات میں صرف توحید کا تصور
قوت بیٹھتا ہے۔ شرک کا تصور سائنسی کائنات کے ساتھ کسی طرح ہم آہنگ نہیں۔

اب مختلف مذاہب کو دیکھئے تو تمام مذاہب مشترکات عقائد پر مبنی نظر آتے ہیں۔ پارسی کائنات میں دو خدا
ماننے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک خدا کی تعداد تین ہے۔ ہندو ازم میں خدا کی تعداد کم سے کم ۲۳ اور زیادہ سے
زیادہ ۳۳ کر پڑ بتائی گئی ہے۔ افریقہ کے قبائلی مذاہب میں ہر چیز خدا ہے۔ صرف ایک انسان ہے جو اس خدائی
میں شامل نہیں وغیرہ۔ اس کے مقابلہ میں اسلام نہایت واضح اور قطع طور پر اس بات کا مبلغ ہے کہ خدا صرف
ایک ہے۔ یہاں ایک اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں۔

اسلام اور دوسرے مذاہب کے اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جدید سائنسی دنیا میں
جو مذاہب قابل قبول ہو سکتا ہے۔ وہ صرف اسلام ہے جو خالص توحید کا مذاہب ہے۔ دوسرے مذاہب
جدید سائنسی دنیا میں غیر مطابق ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ وہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور شرک کا اصول جدید
سائنس کی دریافت کائنات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں۔

مشترکات مذاہب | اسلام کے سوا دوسرے مذاہب مشترکات مذاہب ہیں۔ مشترکات مذاہب میں فطرت
کے مظاہر کو خدا کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور ان کو مندرجہ سمجھ کر ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ شرک دراصل مظاہر فطرت
کی پرستش ہی کا دوسرا نام ہے۔

موجودہ زمانہ میں فطرت کے ان مظاہر کی نہایت تفصیلی تحقیق کی گئی ہے۔ اور ان کے بارے میں قطعی معلومات
حاصل کی گئی ہیں۔ یہ معلومات ان مظاہر فطرت کی خدائی کو بے بنیاد ثابت کر رہی ہیں۔

مثال کے طور پر ہندو ازم میں چاند کو دیوتا بتایا جاتا ہے۔ ہندو عقیدہ رکھنے والے لوگ قدیم ترین
زمانہ سے چاند کو پوجتے چلے آ رہے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں چاند کی علمی تحقیق کی گئی۔ دور بینوں سے اس کا

سہ ماہیہ کیا گیا۔ چاند کی مٹی کو زمین پر لاکر لپیٹا مٹی میں اس کا تجربہ کیا گیا۔ حتیٰ کہ ستمبر ۱۹۵۹ء میں روس کا راکٹ چاند پر اتر گیا۔ اس کے بعد جولائی ۱۹۶۹ء میں امریکی خلا باز نیل آرم اسٹرانگ نے چاند پر اپنے قدم رکھ دئے اس طرح آخری طور پر معلوم ہو گیا کہ چاند کوئی دیوتا کی چیز نہیں ہے۔ وہ محض ریٹ اور پتھر کا ایک ٹھوسہ ہے۔

اب ظاہر ہے کہ وہ دین آج کے انسان کا دین قرار پائے گا۔ جو سورج اور چاند کو دیوتا بنا کر اسے پوجنے کے لئے کہتا ہے یا وہ دین جو انسان کا دین ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ سورج اور چاند کی پرستش نہ کرو بلکہ تم اس خدا کی پرستش کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذی خلقہن۔ (الحج السجدہ ۲۲)

حقیقت یہ ہے کہ جہاں سائنسی دور میں چاند کی معبودانہ حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ آج کا ایک شخص جو چاند کے بارے میں جدید سائنسی نقطہ نظر پر یقین رکھتا ہو وہ اسی کے ساتھ ان مذاہب پر یقین نہیں رکھ سکتا جو چاند کو دیوتا بناتے ہیں مگر اسلام کے ساتھ یہ مشکل نہیں کیونکہ اسلام چاند کو اور اسی طرح کے دوسرے اجرام سماوی کو مخلوق بنا کر بنا کر خالق اور معبود۔

مذہبی سادگی۔ اسلام کی ایک نعت حسرت اس کی فطری سادگی ہے۔ جو جدید سائنسی ذہن کے عین مطابق ہے۔ جدید انسان کا ذہن نیچے کے مطالعہ سے بنا ہے اس لئے نیچے میں جو سادگی ہے وہی سادگی جدید ذہن کے لئے بھی پسندیدہ چیز بن گئی ہے۔ جدید ذہن کے لئے وہی مذہب قابل قبول ہو سکتا ہے۔ جس میں فطری سادگی ہو۔ جو مذہب فطری سادگی سے خالی ہو وہ جدید ذہن کے لئے قابل بھی نہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے سوا تمام مذاہب فطری سادگی سے بھی اور عملی سادگی سے بھی موجودہ مسیحیت جس فلسفیانہ عقیدہ پر قائم ہے وہ تثلیث ہے یعنی تین میں ایک، ایک میں تین۔ ریاضیاتی طور پر یہ بات بالکل ناقابل فہم ہے کہ کوئی چیز بیک وقت ایک بھی ہو اور اسی کے ساتھ تین بھی۔ ایک سلسلہ میں ایک دلچسپ واقعہ قابل ذکر ہے۔ پہلی یونیورسٹی کے ایک عیسائی پروفیسر سے پوچھا گیا کہ تثلیث کا مطلب کیا ہے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

If you ask me I don't know, if you don't ask I know.

یہودیت ایک اعتبار سے غیر سادگی کا منظر پیش کرتی ہے موجودہ بائبل میں عبادت اور قربانی کے مراسم اتنے زیادہ بتائے گئے ہیں کہ عام انسان کے لئے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ ان تمام مراسم کی پابندی کرتے ہوئے عبادت اور قربانی کر سکے۔

بائبل کے باب کے باب اس قسم کے جزئی مراسم کی تفصیل سے بھرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حسب

ذیل ابواب ملاحظہ ہوں :-

(LEVITICUS)

نمبر

(NUMBERS)

گنتی

اس کے مقابلہ میں اسلام کی عبادت ظاہری رسمیات سے بالکل خالی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی عبادت ایک انتہائی سادہ عمل کا نام ہے۔ سرپٹورڈ سن اس نے اسلام کی فطری سادگی کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے کہ اسلامی عقیدہ کی سادگی غالباً اسلام کی اشاعت میں زیادہ بڑا عامل تھی، مقابلہ نازیوں کی تلوار کے۔

اسلام کی یہ سادگی جس نے قدیم زمانہ میں بے شمار انسانوں کو اسلام کی طرف راغب کیا اس کی وہی سادگی مزید اضافہ کے ساتھ جدید انسان کے لئے کشش کا باعث ہے۔ جدید انسان کا فطرت پسند ذہن اسلام کے سوا کسی اور مذہب میں اپنی حقیقتی تسکین نہیں پاسکتا۔

درمیانی واسطہ نہیں | جدید انسان کا ایک خاص ذوق یہ ہے کہ وہ حقیقتوں سے براہ راست طور پر مربوط ہونا چاہتا ہے۔ موجودہ سائنسی دنیا میں وہ تمام چیزوں سے براہ راست ربط قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے بالکل فطری بات ہے کہ وہ خدا سے بھی براہ راست مربوط ہونا چاہے۔ آج کا انسان میکرو کاسمک ورلڈ دستاروں اور سیاروں کی دنیا کو اپنی دور بینوں کے ذریعے براہ راست دیکھتا ہے، اسی طرح وہ مائیکرو کاسمک ورلڈ (بیکٹیریا اور مائیکروبوں کی دنیا) کو اپنی خوردبینوں کے ذریعے براہ راست دیکھ رہا ہے ان تجربات سے اس کا جو ذہن بنتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ حقائق کا براہ راست تجربہ کرے۔

اس اعتبار سے بھی اسلام ہی واحد مذہب ہے جو جدید ذہن کو اپیل کرنے والا ہے۔ دیگر تمام مذاہب میں خدا اور انسان کے درمیان واسطے مقرر ہو گئے ہیں۔ کسی مذہب میں پیشواؤں کا واسطہ کسی مذہب میں روحوں کا واسطہ، کسی مذہب میں خدا کے بیٹے اور خدا کے فرشتوں کا واسطہ وغیرہ۔

جدید انسان خدا سے براہ راست مربوط ہونا چاہتا ہے۔ لیکن دیگر مذاہب اس کو صرف بالواسطہ انداز سے مربوط ہونے کا راستہ دکھاتے ہیں۔

آج کی دنیا میں صرف اسلام ہی ایک مذہب ہے جو خدا سے براہ راست مربوط ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اسلام کے نزدیک بندے اور خدا کے درمیان ربط قائم ہونے کے لئے کسی تیسرے واسطہ کی ضرورت نہیں آتی جس وقت چاہے خدا کی طرف متوجہ ہو اور وہ اپنے آپ کو خدا کے ربط (CONTACT) میں پائے گا۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي كَرِيمٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُسْكِينِ إِذَا دَعَاكَ .
اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے۔

تاریخی معیاراً خدا کی طرف سے جو پیغمبر حضرت یوسفؑ اور حضرت موسیٰؑ تھے ان دونوں پیغمبروں کا ذکر آتا ہے تو قدرتی طور پر مصر کی تاریخ بھی اس سے وابستہ ہو جاتی ہے۔

ان دونوں پیغمبروں کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ بائبل جب حضرت یوسفؑ کا ذکر کرتی ہے تو ان کے زمانہ کے بادشاہ کا نام وہ فرعون (PHARAOH) اسی طرح بائبل میں جہاں موسیٰؑ کا ذکر ہے وہاں بھی ان کے ہم عصر بادشاہ مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ وہ بھی فرعون تھا اور حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں جو بادشاہ مصر پر حکومت کر رہا تھا وہ بھی فرعون تھا۔

یہ بات جدید تحقیقات سے غلط ثابت ہوئی ہے۔ جدید تحقیقات بتاتی ہیں کہ حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں ان لوگوں کی حکومت تھی جن کو چرواہے بادشاہ (HYKSOS KINGS) کہا جاتا ہے یہ لوگ اصلاً موری نہ تھے بلکہ عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ باہر سے آکر مصر میں اسی طرح حکمران بن گئے جس طرح انگریز ہندوستان میں ایک عرصہ تک حکمران رہے۔ چرواہے بادشاہوں کا یہ خاندان دو ہزار سال قبل مسیح سے لے کر پندرھویں صدی قبل مسیح کے آخر تک مصر پر قابض رہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ خاندان مصر پر حکمران رہا۔ اس کے بعد مصر میں ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور ان کو مصر سے نکال دیا گیا اور ان کی جگہ ایک مصری خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ یہی مصری خاندان ہے جس کے بادشاہوں نے سب سے پہلے فرعون کا لقب اختیار کیا۔

اس سے ظاہر ہوا کہ بائبل کا بیان جدید تاریخی تحقیقات سے ٹکرا رہا ہے۔ بائبل حضرت یوسف اور حضرت موسیٰؑ دونوں پیغمبروں کے ہم عصر بادشاہوں کو فرعون کہتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرعون صرف حضرت موسیٰؑ کے ہم عصر بادشاہ کا لقب تھا کہ حضرت یوسف کے ہم عصر بادشاہ کا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل جدید تاریخی معیار کا سامن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایک شخص بائبل کو مانے تو اس تاریخ کو رو کر پڑھے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ تاریخ کی تحقیق کو مانے تو اس کی نظر میں بائبل ناقابل اعتبار پائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید انسان مجبور ہے کہ وہ بائبل کو نہ مانے، والا یہ کہ وہ اپنے سائنسی ذہن سے دست بردار ہو جائے۔

مگر قرآن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ قرآن میں حضرت یوسفؑ کا زمانہ کے بادشاہ کا بھی ذکر ہے اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بادشاہ کا بھی ذکر۔ مگر قرآن انتہائی بامعنی طور پر دونوں کے درمیان فرق کرتا ہے اس نے حضرت یوسف کے ہمنصر بادشاہ کے لئے عربین کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی حکمراں یا ذی اقتدار کے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن جب حضرت موسیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہاں وہ ان کے ہم عصر بادشاہ کو واضح طور پر فرعون کہتا ہے گویا قرآن کے نزدیک حضرت یوسف کے زمانہ میں مصر کا بادشاہ دوسرا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کے زمانہ میں مصر کا بادشاہ دوسرا۔

اس طرح مکمل طور پر یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ جدید علم کا سامنا کر سکے۔ کیونکہ جدید علمی تحقیقات اور قرآن کا بیان دونوں کا مل طور پر ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ یہاں آدمی کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ قرآن کو ماننے کے لئے جدید علم کو چھوڑنے پر مجبور ہو یا جدید علم کو ماننا اس کے لئے صرف اس وقت ممکن ہو جب کہ وہ قرآن سے دست بردار ہو جائے۔

اسلام کی برتری | مریم جمیلہ ایک امریکی نوسلمہ ہیں وہ امریکہ کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئیں اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مسلم ممالک کا سفر کیا بالآخر ایک پاکستانی مسلمان سے شادی کر لی اور اب وہ پاکستان میں مقیم ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسلام مغرب کے مقابلہ میں (ISLAM VERSUS THE WEST) اس کتاب میں وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں۔

یونیورسٹی کی تعلیم کے زمانہ میں میں نے ایک مضمون لیا جو "یہودیت اسلام میں" کہا جاتا تھا میرا بی پروفسور اپنے طلبہ کو جو سب کے سب یہودی تھے اس بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اسلام کا یہودیت ہے اس کہ اسلام کا ماخذ یہودیت ہے۔ ہماری اہلبانی کتاب میں قرآن کی ایک ایک آیت کو لے کر دکھایا گیا تھا کہ کس طرح وہ یہودی ذرائع علم پر مبنی ہے۔ پروفسور کے لیکچر کے ساتھ ہم کو ایسے فلم اور سلائیڈ بھی دکھائے جاتے تھے جن میں صیہونیت اور یہودی ریاست کی تعریف ہوتی۔ اگرچہ پروفسور کا حقیقی مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام پر یہودیت کی برتری ثابت کرے مگر میرے اوپر اس کا اثر بالکل الٹا پڑا۔

جیسے جلسے میں نے قدیم عہد نامہ اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا۔ دونوں کا تضاد و تجھ پر نمایاں ہونا چلا گیا۔ ایک معنی میں قدیم عہد نامہ صرف یہودیوں کی تاریخ تھی جو خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ قرآن اگرچہ عربی زبان میں ایک عرب پیغمبر پر اترا۔ اس کا پیغام ایک عالمی پیغام ہے جو تمام نسل انسانی کو خطاب کرتا ہے۔ جب میرے پروفسور نے بتایا کہ فلسطین پر یہودیوں کا خدائی حق ہمیشہ سے یہودی شریعت کا مرکزی جز رہا ہے تو مجھے خدا کے اس تنگ نظر عقیدہ سے بہت دھکا لگا۔

کیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ پورے کچھ سب خدا کے ہیں۔ تم جدید بھی رنج کرو اور خدا تمہارے لئے موجود ہوگا

کیا پیغمبر اسلام نے نہیں کہا کہ تمام زمین خدا کی مسجد ہے۔ یہودیت کہتی ہے کہ یہودیوں کا وطن صرف فلسطین ہے دوسری جگہ وہ جلا وطن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے پروفیسر کا دعویٰ کہ یہودی صرف فلسطین میں رہ کر انسانی تہذیب میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں بے بنیاد نظر آتا ہے۔ جب اس حقیقت کو دیکھا جائے کہ حضرت موسیٰ م پرچی مصر میں آئی۔ تاملود کے انتہائی اہم حصے اس سرزمین میں لکھے گئے جسے آج عراق کہتے ہیں۔

اسلام اتنا برحق مذہب ہے کہ دوسرے مذہبوں سے اس کا سادہ تقابل ہی اس کی برتری ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ بائبل ایک قوم کی قومی تاریخ معلوم ہوتی ہے جب کہ قرآن میں عالمی انسانی پیغام ملتا ہے۔ یہودیت کے نزدیک سارا تقدس بس فلسطین کی سرزمین میں ہے۔ جب کہ اسلام کہتا ہے کہ ساری زمین خدا کی زمین ہے۔ یہودیت کے مطابق ان کے مذہب اور فلسطین کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ جب کہ خود حضرت موسیٰ کو خدا نے فلسطین سے باہر خطاب کیا۔ اور یہودیوں کی مقدس مذہبی کتاب فلسطین کے باہر مرتب کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اتنا کامل اور اتنا برحق دین ہے کہ دوسروں کے سامنے صرف اس کو سادہ صورت میں پیش کر دینا کافی ہے بشرطیکہ ہم اس کو کسی ملاوٹ کے بغیر اس کی اصلی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔

جدید تقاضا موجودہ زمانہ کے ایک مفکر نے لکھا ہے کہ آج کے انسان کے لئے وہی مذہب قابل قبول ہو سکتا ہے۔ جس کی تعلیمات عالمی ہوں اور جس کا فکر عقلیت پر مبنی ہو۔ (*universal in content and rational in thought.*)

مذکورہ مفکر کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ دونوں صفات آج صرف اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہیں جو دور جدید کے اس معیار پر پورا اترے۔

اسلام اپنی ابتدائی ربانی شکل میں آج بھی کامل طور پر محفوظ ہے۔ جب کہ دوسرے مذاہب کا حال یہ ہے کہ بعد کے زمانوں میں ان کے اندر انسانی آمیزش چلی گئی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی آفاقیت بھی کھو دی اور اسی کے ساتھ اپنی عقلیت بھی۔ انسان کی محدودیت نے خدائی مذاہب میں شامل ہو کر خدائی مذہب کو بھی محدود کر دیا۔

یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں انسان اور انسان کے درمیان تفریق پائی جاتی ہے۔ چونکہ لوگوں کے درمیان تفریق اور امتیاز موجود تھا۔ انہوں نے اپنی اس عملی حالت کو نظریاتی جواز فراہم کرنے کے لئے اس کو ایک مذہبی چیز بنایا اور پھر اس کو اپنی مذہبی کتابوں میں داخل کر دیا۔ مذاہب میں بادشاہ اور رعایا کی تقسیم۔ آزاد اور غلام کی تقسیم، امیر اور غریب کی تقسیم، مذہبی پیشوا اور عام انسان کی تقسیم۔ یہ تمام چیزیں اسی نارسہی غلطی کا نتیجہ ہیں۔

یہی معاملہ عقلیت کا بھی ہے انسان کی عقل محدود ہے وہ حد بندیوں میں رہ کر سوچتی ہے۔ اسلام کے

جناب مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب فانی

شمع عرفان

شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالسہادی صاحب شاہ منصوری قدس سرہ کی یاد میں

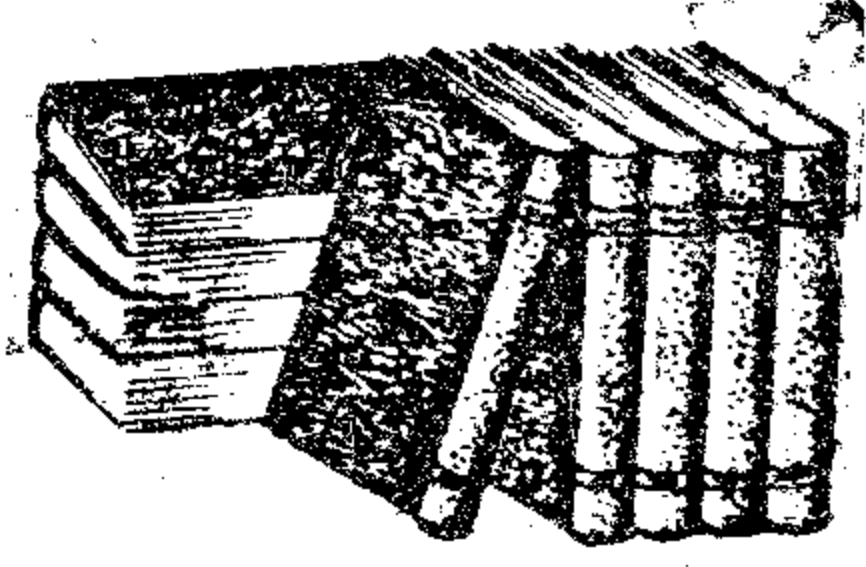
عبدالہادی وہ محدث شیخ قرآن اب کہاں
آسمان علم کا وہ ماہ تاباں اب کہاں
ذرہ ذرہ مجھ کو پڑ مردہ نظر آتا ہے آج
خوں نشاں ہر چشم ہے اور ہر نفس بے چین ہے
بچپن سے سلب دل سے قوت ضبطِ فعال
گلستاں میں ہر گل بے نگہت بے رنگ ہے
بن گیا نام سہ اساقی حسینِ خم کدہ
میکدہ باقی ہے لیکن پیرے خانہ نہیں
علم تفسیر و روایت آج ہیں ماتم گسار
قطبِ افطابِ طریقت عارف و کامل ولی
مرشدِ کامل فقیہہ النفس زاہد متقی
مشغلہ جس کا بخار روز و شب ہی تفسیرِ قرآن
بو ذر و سماں صفت تھے فقر و فخر کی نظر
عالم تفسیرِ قرآن مسند آرائے حدیث
نازش ملت تھے میر کاروانِ اہل حق

نیر نور ہدایت شمع عرفان اب کہاں
ڈھونڈتی نظریں ہیں جس کو نہرِ نشاں اب کہاں
مغفل ہستی میں اب وہ شور و طوفان اب کہاں
راز دان کن نکال وہ فتنل سجاں اب کہاں
طاقتِ صبر و شکیبائے دلفکاراں اب کہاں
رونقِ بزمِ چین رنگ بہاراں اب کہاں
وہ سرور و کیفیت مستی ذوق و جواں اب کہاں
شورشِ زنداں ہجومے گساراں اب کہاں
ہائے اللہ واقف اسرارِ فرقاں اب کہاں
یاد ہی راہِ صفا وہ جانِ جاناں اب کہاں
پیکرِ جو دو سخا و بحرِ فیضناں اب کہاں
وہ ہمالہ، توکل شاہِ ذیشاں اب کہاں
شناہد کشف و کرامت قبلہ جاناں اب کہاں
خضر راہِ معرفت وہ مرد میدان اب کہاں
قدوۃ اہل ہدی و اہل ایمان اب کہاں

ہو گئے نذرِ تیمی طالبانِ علم دیں

آہ فانی سے وہ خباہتِ شیخِ دوراں اب کہاں

ادارہ

تبصرہ کتب

سب سے بڑے آسان | مزنیہ جناب حکیم محمد سعید . صفحات ۲۲۲ قیمت ۶ روپے

پتہ - بہار ڈیپارٹمنٹ پریس - ناظم آباد - کراچی

جناب حکیم محمد سعید صاحب ملک کی معروف شخصیت اور ملک و ملت کی قیمتی متاع ہیں۔ ان کی تحریریں تصنیفی، قومی ملی اور طبی خدمات کا ملک کا بچہ بچہ معترف ہے۔ نسل نو کی اصلاح اور بہترین نشوونما کے پیش نظر وہ بچوں کے لئے بھی بہت کچھ لکھتے اور شائع کرتے رہتے ہیں۔ اسی جذبہ کے پیش نظر اب کے بازار انہوں نے حضورؐ کی سیرت پر ایک جامع اور آسان و مفید تحریر لکھی جس میں پیارے نبیؐ کی پاک زندگی، پیارے نبیؐ کے اخلاق، ارشادات، شفقت و سخاوت، مروت، عبادت، عبادت، عبادت، صداقت، برداشت و تحمل، تعلیم و تربیت، علم کی سرپرستی، اشاعت عدل و انصاف، عجز و انکساری، خوش مزاجی اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ تحریر اتنی دلچسپ کہ جب شروع کر دی جائے تو ختم کے چین نہ ملے۔ نو نہالوں اور بچوں کے لئے تو مفید ہے ہی بڑے بھی پڑھیں تو تحریر اتنی دلچسپ ہے کہ پڑھنے ہی چلے جائیں۔

بہار ڈیپارٹمنٹ، خاص نمبر | زیر ادارت جناب حکیم محمد سعید صاحب - صفحات ۳۰۴ قیمت ۱۰ روپے

پتہ - بہار ڈیپارٹمنٹ، بہار ڈاک خانہ - ناظم آباد کراچی ۱۸

ماہنامہ نو نہال جناب حکیم محمد سعید صاحب چیرمین بہار ڈیپارٹمنٹ کی ادارت اور جناب مسعود احمد برکاتی کی ادارت میں ہر ماہ بڑی پابندی سے شائع ہوتا ہے۔ جس میں نو نہالوں کے ذہن اور ان کے مطالعاتی معیار کے مطابق علمی، تاریخی، اصلاحی، طبی اور سائنسی تحریریں شائع ہوتی ہیں۔ اس مزنیہ جولائی کے شمارہ کو خاص نمبر کے طور پر شائع کیا گیا ہے جس کو ہر لحاظ سے دلچسپ، مفید اور مزے دار، معلوماتی، شگفتہ اور یادگار بنانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اس میں مزید آجیرت انگیز کہانیوں کے علاوہ دینی ہدایتیں، تاریخی واقعات، طبی معلومات، سائنسی معلومات، کھیل، سچے قصے، معلومات عامہ اور ادب و شاعری کے شہ پارے شامل ہیں۔ بالخصوص جناب حکیم محمد سعید صاحب کا سفر جنوبی افریقہ کے دوران سونے کی ایک کان کا دلچسپ آنکھوں دیکھا حال اس نمبر کی جان ہے۔ خدا کرے کہ قوم و ملت کے نو نہال اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔

(عبد القیوم حقانی)

پاکستان کی قومی بندرگاہ....

... پوری لگن کے ساتھ
قومی تجارت کے فروغ کے لیے
اپنی کوشش تیز سے تیز تر
کر رہی ہے۔

کراچی پورٹ ٹرسٹ
تجارت اور معیشت کی خدمت میں

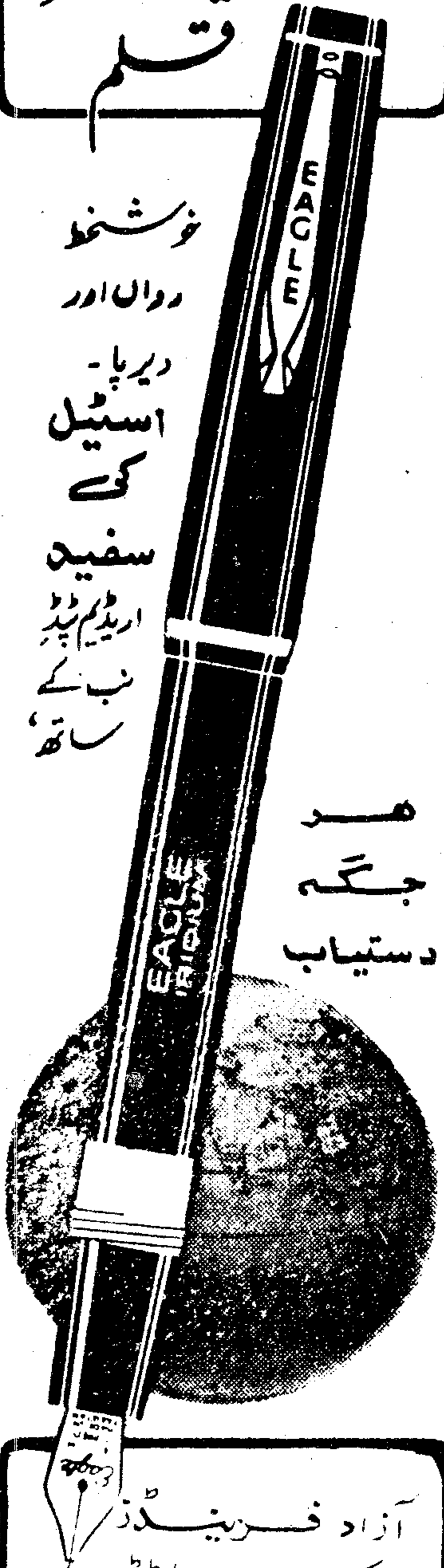
کراچی پورٹ
پاکستان کی قومی بندرگاہ

ایگل

ایک عالمگیر
قلم

خوشخط
دواں اور
دیرپا۔
اسٹیل
کے
سفید
اریم پید
نب کے
ساتھ

ماد
جگہ
دستیاب

آزاد فرینڈز
اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

دیکھیں دانشیوں دلفریب

حسین

پارچہ جات

حسین کے خوبصورت پارچہ جات
صرف آنکھوں کو بھلے گتے ہیں
بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی
نکھارتے ہیں۔ نمونہ ہوں یا

مزدوروں کے بیوسات کیلئے
موزوں۔ حسین کے پارچہ جات
شہر کی ہر بڑی دکان پر
دستیاب ہیں۔

FABRICS

خوش پوشی کے پیش رو

حسین ٹیکسٹائل ملز
حسین انڈسٹریز لمیٹڈ کراچی

جرمیلی انٹرنیشنل ہاؤس، پورے آئی، مین روڈ، کراچی
فون: ۵-۲۲۸۶۰۱-۱

پاکستان کا نمبر 1 بائیسکل

سُہراب
