

فہرست

3	ادارہ	لمعات: (کیا 14 اگست واقعی یوم آزادی ہے؟)
5	ادارہ	عید مبارک (جشن نزول قرآن مجید)
6	غلام احمد پرویز	تو ہم پرستانہ اسلام
23	ادارہ	قرآنی نظام
34	ادارہ	حقائق و عبر
40	خواجہ ازہر عباس، فاضل درس نظامی	ایام اللہ
44	جاوید چودھری	پہیلیاں
47	عطاء الحق قاسمی	شیطان کی مجلس شوریٰ
50	نذیر احمد غازی	جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ
53	محمد اکرم راٹھور	قرارداد مقاصد اور قرآن

طلوع اسلام کا لٹریچر یہاں سے دستیاب ہے

نیچے درج کئے گئے کتب خانوں سے طلوع اسلام ٹرسٹ کی تمام کتب، دروس القرآن کی تمام جلدیں، اسلامی کتابیں اور لائبریری کے لئے تمام موضوعات پر ہمہ قسم کتب رعایتی نرخوں پر خریدنے کے لئے تشریف لائیں۔

1- کلاسک بک سیلرز، 42، دی مال (ریگل چوک) لاہور۔	فون: 042-37312977، موبائل: 0300-4442226
2- سانجھ بک سیلرز، بک اسٹریٹ 46/2، مزنگ روڈ، لاہور۔	موبائل: 0333-4051741
3- مسٹر بکس، بک سیلرز، سپر مارکیٹ، اسلام آباد۔	فون: 051-2824805-2278843
4- اللبال بک ڈپو، اردو بازار، کراچی۔	موبائل: 0344-2502141
5- شہباز بک اینجینی، اردو بازار، کراچی۔	فون: 021-32632664
6- مذہبی کتب خانہ، اردو بازار، کراچی۔	موبائل: 0331-2716587
7- شاہ زیب انٹرنیشنل، اردو بازار، کراچی۔	فون: 021-32214259
8- علمی کتاب گھر، اردو بازار، کراچی۔	فون: 021-32628939
9- مکتبہ دارالسلام، اردو بازار، کراچی۔	فون: 021-32212269
10- محمد سلیم، قرآن سینٹر، اردو بازار، کراچی۔	فون: 021-32210770
11- محمد علی کارخانہ اسلامی کتب، اردو بازار، کراچی۔	فون: 021-32631056

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ادارہ)

لمعات

کیا 14 اگست واقعی یوم آزادی ہے؟

14 اگست کو عام طور پر یوم آزادی کہا جاتا ہے، لیکن وہ درحقیقت یوم آزادی نہیں۔ 14 اگست 1947ء کو ہمیں آزادی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آزادی حاصل کرنے کا موقعہ میسر آیا تھا۔ غیر منقسم ہندوستان میں اس سے بہت پہلے سے تحریک آزادی چلی آ رہی تھی، لیکن (عام قوموں کی طرح) ان کا آزادی کا تصور (ہم سے) مختلف تھا۔ ان کے نزدیک کسی غیر قوم کی حکومت سے نجات حاصل کر لینا، آزادی کہلاتا تھا۔ اس لئے جب 14 اگست 1947ء کو انگریزوں نے ہندوستان چھوڑ دیا تو ہندوؤں کو آزادی حاصل ہو گئی لیکن مسلمانوں (یا یوں کہئے کہ اسلام) کے نزدیک آزادی کا تصور اس سے مختلف تھا۔ اس کے نزدیک انسانوں کی حکومت خواہ وہ اپنی قوم کے افراد ہوں اور خواہ کسی غیر قوم کے غلامی اور محکومی ہے۔ آزادی وہ ہے جس میں کسی انسان کی حکومت نہ ہو۔ حکومت صرف کتاب اللہ کی ہو۔ صدر اول میں جب حکمرانی صرف کتاب اللہ کی تھی تو مسلمانوں کو آزادی حاصل تھی۔ اس کے بعد جب اس کی جگہ انسانوں کی حکومت نے لے لی تو مسلمانوں کی آزادی ختم ہو گئی۔ اس چودہ سو سال میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں، لیکن قرآن کے معیار کے مطابق نہ وہ حکومتیں آزاد تھیں، نہ ان میں بسنے والے مسلمان آزاد۔ آج بھی دنیا میں چالیس سے زیادہ ممالک میں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں قائم ہیں، لیکن وہ سیکولر (غیر اسلامی) معیار کے مطابق آزاد ہیں۔ اسلامی معیار کے مطابق ان میں سے ایک بھی آزاد نہیں۔ اس لئے کہ ان میں سے کسی میں بھی کتاب اللہ کی حکمرانی نہیں۔ ان کا آزاد ہونا تو ایک طرف، قرآن کے نزدیک خود ان کا اسلام بھی محل نظر ہے۔ کفر اور اسلام کے متعلق قرآن کا معیار یہ ہے کہ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (5:44)

جو کوئی کتاب اللہ کے مطابق حکم نہیں کرتا۔ تو وہی لوگ کافر ہیں۔

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (کتاب اللہ) کے مطابق حکومت قائم کرنا تو ایک طرف، آپ ذرا اس حقیقت پر غور فرمائیے کہ ہمارے ہاں احیاء اسلام کا اس قدر چرچا (بلکہ شور) ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔۔۔ اسلامی نظام۔ اسلامی قوانین۔ اسلامی شریعت کی آوازیں چاروں طرف گونجتی ہیں لیکن آپ نے اس تمام ولولہ و طغٹنہ، جوش و خروش میں، مندرجہ بالا آیت کو نہ کسی مسجد میں منقوش دیکھا ہو

گا نہ دارالعلوم میں نہ ایوانِ حکومت میں نہ مجلسِ قانون ساز میں نہ نظر یاتی کونسل میں نہ مجلسِ شوریٰ میں..... نہ کسی خطیب کے خطبہ میں سنا ہوگا نہ کسی واعظ کے وعظ میں۔ پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اس آیت کو پڑھتے ہوئے یوں آگے بڑھ جائیں گے جس طرح ایکسپریس گاڑی چھوٹے ٹیسٹونوں کو چھوڑتی ہوئی سیدھی آگے نکل جاتی ہے۔ ہم دستور پاکستان میں یہ لکھ کر کہ مملکت کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم معیارِ خداوندی پر پورے اتر گئے ہیں لیکن ہم نے کسی قانون کسی ضابطہ کسی مسلک و شرب کسی عدالت کے فیصلہ (جس میں شرعی عدالت بھی شامل ہے) کو اس معیار پر پرکھا ہی نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کے برعکس اسلام کے نام پر جس قدر قوانین نافذ کئے گئے ان میں بیشتر اس معیار پر پورے نہیں اترتے لیکن اس کے باوجود وہ سب اسلامی تصور کئے جاتے ہیں۔

ہم کہہ رہے تھے کہ 14 اگست 1947ء کو ہمیں آزادی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں آزادی حاصل کرنے کا ایک موقعہ میسر آیا تھا۔ یعنی ہم نے ایک خطہ زمین حاصل کیا تھا اس مقصد کے لئے کہ اس میں ہم قرآن کے مطابق حکومت قائم کر سکیں۔ ہم نے آزاد اس دن ہونا تھا جب یہاں قرآن کے مطابق حکومت قائم ہو جاتی، اور وہ آج تک قائم نہیں ہوئی۔ اس لئے ہم 14 اگست 1947ء کو (قرآنی معیار کے مطابق) یومِ آزادی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ 14 اگست 1947ء کو ہم نے ایک قطعہ اراضی حاصل کیا تھا کہ اس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ جب تک اس پر مسجد تعمیر نہیں ہوگی، یہ کس طرح کہا جاسکے گا کہ ہم نے جس مقصد کے لئے وہ قطعہ اراضی حاصل کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے؟ ہم نے اس مملکت کا نام ”جمہوریہ اسلامیہ“ اس طرح رکھ لیا ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کا نام عبید الرحمن اور محی الدین رکھ لیتے ہیں حالانکہ وہ درحقیقت رحمن کے عبد ہوتے ہیں نہ دین کے محی (زندہ کرنے والے) اس قسم کے نام رکھنے والی مملکتوں کے متعلق وہی کہا جائے گا جو قرآن نے کہا ہے کہ: **اَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ (12:40)**۔۔۔ ”یہ چند نام ہیں جو تم نے یا تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں۔“ **مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ (12:40)**۔۔۔ ”خدا نے ان کے متعلق کوئی سند نازل نہیں کی۔“ وہ ان کے اسلامی ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے دے دیتا جب کہ اس کے لئے شرط یہ تھی کہ۔۔۔ **اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ (12:40)**۔ اس میں حکمرانی صرف کتاب اللہ کی ہو۔

ضرورتِ رشتہ

لڑکا عمر 25 سال ایم بی اے پاس اچھے عہدہ پر ملازم لاہور میں ذاتی مکان اور ذمہ داریوں سے مبرا کے لئے قرآنی فکر کی حامل لڑکی مطلوب ہے۔ خواہش مند حضرات درج ذیل رابطہ نمبر پر رابطہ فرما سکتے ہیں۔

فون نمبر: 042-35172139، موبائل: 0336-4182380

عید مبارک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ
قُرْآنِ سَعِيدِ

پر

دلی ہدیہ تبریک قبول فرمائیے

اے نوع انسانی!

تمہارے پاس تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے ایک ضابطہ حیات آ گیا ہے جو ہر اس کنگش کا علاج ہے جو تمہارے سینوں کو وقفِ اضطراب رکھتی ہے۔ جو قوم اس کی صداقتوں پر یقین رکھتی ہے یہ اس کی راہنمائی، زندگی کی منزلِ مقصود کی طرف کرتا ہے اور اسے سامانِ نشوونما سے بہرہ یاب کر دیتا ہے۔

کہو کہ یہ خدا کے فضل و رحمت سے عطا ہوا ہے۔ لہذا تمہیں چاہئے کہ ایسے ضابطہ حیات کے ملنے پر جشنِ مسرت مناؤ۔ یہ اس تمام ساز و سامان سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو۔ (القرآن الکریم، یونس 10، آیت 58)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غلام احمد پرویز

تو ہم پرستانہ اسلام

آواز کو بھول بھلا گیا۔ بعد ازاں وہ جب جامع الازہر کے معائنے پر قاہرہ میں تھا تو یہ عجیب و غریب آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں آئی۔ وہ حیران ہو گیا اور اپنے مصری میزبان سے اس آواز کے متعلق پوچھا۔ میزبان نے بتایا کہ یہ اذان ہے نماز کے لئے بلاوا جو قریبی مسجد سے بلند ہو رہا ہے۔ بس کیا تھا۔ آرمسٹرانگ کے دل و دماغ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ دل میں ایک ہل چل مچ گئی جو ان کے قبول اسلام پر منتج ہوئی۔“

(2) 13 مارچ بی بی سی ٹیلی ویژن نے (Asian Magazine) پروگرام میں جناب قدرت اللہ شہاب کا ایک..... (Recorded) انٹرویو دکھایا۔

اس سوال کے جواب میں آپ نے شہاب نامہ میں (جس کی ابھی تک چند قسطیں ہی شائع ہوئی ہیں) کچھ ایسے واقعات بھی لکھے ہیں جن کی روشنی میں آپ کو بجا طور

لندن سے ایک صاحب فکر و شعور قرآنی رفیق کا گرامی نامہ موصول ہوا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ اس کا جواب طلوع اسلام میں شائع کر دیا جائے تاکہ اس سے دیگر قارئین بھی مستفید ہو سکیں۔ میں ان کی اس تجویز سے متفق ہوں۔ ان کا مکتوب گرامی درج ذیل ہے:

” (1) السلام علیکم۔ سال ہی میں دو ایسے واقعات پڑھنے اور سننے میں آئے ہیں جنہوں نے یہاں کے اہل فکر طبقہ میں بڑا تحریک اور ملا زدہ لوگوں میں بڑی (Excitement) پیدا کر دی ہے۔ خبر یہ ہے: ”چاند پر اترنے والے پہلے امریکی خلا باز نیل آرمسٹرانگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ 1969ء کا ہے۔ جب آرمسٹرانگ اپنی خلائی شٹل میں چاند کی طرف مائل پرواز تھا۔ اس نے بیرونی خلا میں ایک عجیب و غریب آواز سنی۔ یہ آواز ہر روز کئی بار اس کے کانوں میں گونجی اس آواز نے چاند تک اس کا پیچھا کیا۔ آرمسٹرانگ جب زمین پر واپس آیا تو اس

اس کی ہڈیاں یہاں سے نکال کر اس کی ماں کی موجودگی میں (جو 18 سال گزر جانے کے باوجود اپنی بچی کی آمد کا انتظار دیکھ رہی ہے) اس کے مذہبی عقیدے کے مطابق جلائی جائیں۔ میں نے حکومت کو اطلاع کی۔ پولیس کی نگرانی میں ہڈیاں نکال کر اس کی ماں کی موجودگی میں جلائی گئیں۔ اس کے بعد وہ گھر (Haunted House) نہ رہا۔“

مجھے بہت سے احباب نے فون کئے میں نے آرمسٹرانگ اور بالخصوص شہاب صاحب کی شخصیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سب کو یہی جواب دیا کہ میں یہ دونوں واقعات محترم پرویز صاحب کو لکھ رہا ہوں آپ ان کے تبصرہ کا انتظار کریں۔

ان دو واقعات کو پڑھنے اور سننے کے بعد عام طور پر جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا وہ کچھ اس طرح کے ہیں:

(1) موت کے بعد بھی روجوں کا اس دنیا سے رابطہ قائم رہتا ہے۔ ظلم و ناانصافی یا کسی گہرے عقیدے کی عدم تعمیل کے باعث وہ مضطرب و بے چین رہتی ہیں اور اپنی بے چینی کا اظہار مختلف صورتوں میں کرتی رہتی ہیں؛ تا نکلہ ان کی خواہش کے مطابق ان کے دکھ کا مداوا نہیں کر دیا

پر تو ہم پرست کہا جاسکتا ہے، شہاب نے فرمایا میں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے وہ یا تو میرا ذاتی تجربہ ہے یا مشاہدہ۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یہ واقعہ سنایا۔

”میں انڈین سول سروس میں تھا۔ بسلسلہ ملازمت اڑیسہ کے اس وقت کے دارالخلافہ میں جب جانا ہوا تو رہائش کے لئے میں نے ایک مکان کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مکان خالی پڑا ہے۔ اس میں کوئی رہتا نہیں۔ اگر کوئی رہتا بھی ہے تو چند دنوں کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ یہ (Haunted House) ہے۔ میں نے وہ مکان لے لیا۔ ایک سال تک اکیلا اس میں رہا۔ اس عرصے میں ایک دن بھی ایسا نہ گزرا کہ وہاں وہ سب کچھ نہ ہوا ہو جو آپ (Ghost Stories) میں پڑھتے ہیں۔ کبھی پتھر گرتے، کبھی آگ لگتی، کبھی (Cupboard) کھولتا تو سانپ ہاتھوں میں آجاتا۔ الغرض طرح طرح کی انہونی باتیں ہوتیں۔ میں نے تفتیش شروع کی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ 18 برس پہلے یہاں ایک آفیسر آیا تھا۔ وہ ایک نونیز معصوم ہندو لڑکی کو شادی کا حکمہ دے کر ساتھ لے آیا تھا۔ جب وہ لڑکی حاملہ ہو گئی تو اسے گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور اسی گھر میں دفن کر دیا۔ وہ لڑکی چاہتی ہے کہ

سنایا گیا اس میں آپ نے لفظ جن پر خصوصی روشنی ڈالی تھی۔ درس کے بعد احباب نے اسی موضوع پر کچھ دیر گفتگو جاری رکھی، ایک صاحب نے کہا کہ حال ہی میں میرے ایک دوست کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے گھر کے تمام افراد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس دن سے اس کی موت واقع ہوئی ہے رات کو جب بھی ہم کوئی لائٹ (On) کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود بخود (On) ہو جاتی ہے جس لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے آپ بجھ جاتی ہے۔ احباب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ ایسی باتیں کرنے والے ذہنی مریض ہوتے ہیں اس لئے ان کی باتیں درخور اعتنا نہیں ہوتیں۔

ٹی وی پر شہاب صاحب کا انٹرویو دیکھنے کے بعد اس دوست نے مجھے فون کیا اور کہا۔ کیا نی صاحب! مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ شہاب صاحب یقیناً ذہنی مریض نہیں ہو سکتے۔

(5) ملّا زدہ لوگوں کو ختم، درد، پیر پرستی اور اس طرح کی دوسری بہت سی بدعتوں کے لئے ایک بہت بڑی سند مل گئی ہے۔

اگر آپ ان ہر دو واقعات اور ان سے پیدا شدہ خیالات پر کچھ تبصرہ کرنا مناسب سمجھیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ کم از کم قارئین طلوع اسلام کے لئے

جاتا۔

(2) شعور کی اگلی سطح پر پہنچ کر بھی ہر روح انہی عقائد و نظریات کی حامل رہتی ہے جو اسے اس دنیا میں عزیز تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر اصل حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور یوں نظریات و تصورات کے سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں کچھ زیادہ وزنی بات معلوم نہیں ہوتی۔

(3) یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں آئے دن کروڑہا انسانوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم اور جور و تعدی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اگر ان میں سے ہر ایک کی روح یوں اس دنیا پر یلغار کرنے لگے تو پھر یہ سارا جہان ایک (Haunted House) بن کر رہ جائے لیکن یہ اس لئے نہیں ہو پاتا کہ جس طرح اس دنیا میں حضرت عمرؓ - آئن سٹائن - شیکسپیر جیسی شخصیتیں وقت کے آسمان پر ٹانویں ٹانویں تاروں کی مانند دکھائی دیتی ہیں اسی طرح ایسی روہیں جو اپنے کرب و بلا کی بجلیاں اس دنیا تک پہنچا سکیں خال خال ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کبھی کبھار دکھائی دیتے ہیں۔ مخلوق خدا کی اکثریت تو (Effect) ہی ہوتی ہے (Cause) ہونے کے اعلیٰ مقام پر تو صدیوں پر پھیلے ہوئے دور میں چند نفوس ہی فائز ہوتے ہیں۔

(4) 6 مارچ کو ہماری بزم کی میٹنگ میں جو درس

بہت مفید ثابت ہوگا۔“

اذان کی آواز کسی نہ کسی نہج سے فضا میں گونجتی رہتی ہے۔

2- اُس کے بیان کے مطابق خلائی سفر کی پرواز کے

دوران اس آواز نے مسلسل اس کا پیچھا کیا تا آنکہ وہ چاند

پر اتر گیا۔ اور جب زمین پر واپس آیا تو اس آواز کو بھول

گیا۔ کیا یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس قدر مجیر العقول واقعہ

کو زمین پر اترتے ہی بھول گیا ہو؟ اُسے تو اس واقعہ کو اپنے

سائنٹسٹ ہم دبستانوں سے سب سے پہلے بیان کرنا چاہئے

تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ اس کا سائنسی یا نفسیاتی تجربہ کر کے

بتاتے کہ اس آواز کی حقیقت کیا تھی۔ اس نے ایسا نہیں کیا۔

علاوہ بریں اس نے متعدد انٹرویو دیئے تھے جن میں اپنے

سفر کی ادنیٰ سے ادنیٰ جزئیات، مشاہدات، تجربات، اپنے

جذبات اور احساسات تک بیان کئے۔ لیکن نہ بیان کیا تو یہ

واقعہ جو اس قدر تحریر انگیز تھا کہ جب (اس بارہ سال کے

بعد) اس کی یاد تازہ ہوئی تو اس کے قلب و دماغ میں ہیجان

پیدا ہو گیا اور وہ ہیجان اس قدر انقلاب انگیز تھا کہ اس نے

اپنے قدیم مذہب کو چھوڑ کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نفسیات کا

مبتدی بھی اس حقیقت سے واقف ہے کہ جو واقعات اس

قدر ہیجان خیز ہوں وہ اتنی جلدی تو کیا، عمر بھر بھولا نہیں

کرتے۔

3- ایک شخص اپنے مذہب میں رہتے ہوئے، اپنی ہم

مذہب قوم کا فرد ہوتا ہے اور اسے کوئی خاص امتیازی مقام

حاصل نہیں ہوتا تا آنکہ وہ کسی گوشے میں منفرد نہ ہو جائے،

لندن میں سے ایک اور صاحب کا بھی اسی مضمون کا

(انگریزی زبان میں) خط آیا ہے چونکہ ہر دو خطوط کے

مضمون یکساں ہیں، اس لئے اسے درج کرنے کی ضرورت

نہیں۔ البتہ اس میں جو دو ایک مزید نقاط ہیں، ان کا تذکرہ

کر دیا جائے گا۔

☆☆☆

مذکورہ بالا خط میں تین واقعات کا ذکر کیا گیا ہے:

(1) آر مسٹر انگ کا قبول اسلام۔ (2) شہاب صاحب کا

بیان کردہ قصہ اور (3) بجلیاں جلنے بجھنے کا واقعہ۔ ان میں

شہاب صاحب کے بیان کردہ قصہ کی حیثیت مرکزی ہے اور

تفصیل چاہتی ہے۔ اس لئے اسے میں آخر میں لوں گا۔

پہلے بقایا دو واقعات لئے جاتے ہیں۔

نیل آر مسٹر انگ کا قبول اسلام

1- ہمیں کسی کی نیت پر شبہ کرنے کی ضرورت نہیں

لیکن آر مسٹر انگ نے جو قصہ بیان کیا ہے، اس کی صحت قرین

قیاس نظر نہیں آتی۔ یہ صاحب امریکہ کے شہری باشندے

ہیں۔ اچھے لکھے پڑھے ہیں۔ اسے بمشکل باور کیا جاسکے گا کہ

انہوں نے نہ تو خلائی سفر میں جانے سے پہلے (ساری عمر)

اذان کی آواز سنی ہو، نہ وہاں سے واپسی کے بعد دس بارہ

سال تک، اس کا اتفاق ہوا ہو، درآئحالیکہ ذرائع مواصلات

(ریڈیو۔ ٹی۔ وی، حتیٰ کہ سینما تک) کے عام ہو جانے سے

جس سے اسے خاص شہرت حاصل ہو جائے لیکن اگر وہ دوسرا مذہب اختیار کر لے، تو اس کی محض تبدیلی مذہب ہی اس کے لئے نمایاں عزت اور شہرت کا موجب بن جاتی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے یہ شہرت بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ مسلمان اقوام ایک عرصہ تک مغرب کی سفید فام اقوام کی محکوم رہی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ (اس محکومیت کے ختم ہو جانے کے بعد بھی) ان (سفید فام اقوام) کی برتری کا احساس غیر شعوری طور پر ان کے اعصاب و اذہان پر مسلط رہتا ہے۔ اگر ان (سفید فام) کوئی فرد اسلام لے آئے تو (بلا لحاظ اس امر کے کہ اس کی علمی یا ذہنی سطح کیا ہے) یہ اسے نیاز کے دانے کی طرح لئے لئے پھرتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات آئے دن ہمارے علم میں آتے رہتے ہیں۔ ان مسلمان ہونے والوں میں سے اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ اسلام کے متعلق کچھ علم ہوتا ہے، نہ ہی سوسائٹی میں ان کا کوئی علمی مقام۔ وہ مسلمانوں کے اس جذبہ کا استحصال کرتے ہیں۔ جب تک ان کے جلوس نکلتے رہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے؟ اکثر و بیشتر وہ اپنے سابقہ مذہب کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

4- اگر کوئی اس قسم کی (Exploitation) نہیں بھی کرتا، اور جذباتی طور پر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس قسم کا اسلام جس قدر محکم ہو سکتا ہے، ظاہر ہے۔ آرمسٹرانگ

5- اسلام کی صداقت کا یہ معیار نہیں۔ وہ کچھ دعاوی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں دلائل و براہین کی رو سے پرکھو۔ اگر وہ اس کسوٹی پر پورے اتریں اور اس طرح ان کی صداقت کے متعلق تمہارا قلب اور دماغ مطمئن ہو جائے تو اسے قبول کر لو۔ اس طرح قبول کیا ہوا اسلام، مستحکم ہوتا ہے اور تو ہم پرستی کا کوئی حادثہ اسے متزلزل نہیں کر سکتا۔ حضور ﷺ کے مخالفین آپ سے بار بار فرمائش (بلکہ مطالبہ) کرتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھائیے تو ہم اسلام لے آتے ہیں۔ ہر بار ان کے مطالبہ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا جاتا کہ اسلام اپنے دعاوی کو محیر العقول حوادث کے ذریعے عقل و فکر کو ماؤف کر کے نہیں منواتا۔ اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ قرآن نازل ہی اس لئے کیا گیا گیا ہے: لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (12:2) دیگر آیات)۔۔۔ تاکہ تم عقل و فکر سے کام لینا سیکھو اور اس طرح اسے سمجھو۔ یہ ہے ہی اس قوم کے لئے جو عقل و فکر سے کام لے (لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. 13:4) و دیگر آیات)۔۔۔ ہم نے چونکہ خود ہی اسلام کو دلائل و

برابین کی رو سے اختیار نہیں کیا، اس لئے جو کوئی بھی اسلام قبول کرے (خواہ اس کا جذبہ محرکہ کچھ بھی کیوں نہ ہو) ہم جشن مسرت منانے لگ جاتے ہیں اور اس سے کبھی نہیں پوچھتے کہ اس نے اس کے دعاوی کو عقل و فکر کی رو سے پرکھ کر قبول کیا ہے؟ جس طرح ہم نے اسلام اختیار کر رکھا ہے۔ اگر کوئی اور بھی اس طرح اس ”ہجومِ مومنین“ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز اسلام کی صداقت کا ثبوت نہیں ہو سکتی کہ ہم اسے دنیا کے سامنے فخر و مسرت کے ساتھ پیش کریں اور اسلام کے لئے طرہ امتیاز قرار دیں۔ مسٹر آرمسٹرانگ اپنے فنی کارنامے کے اعتبار سے بے شک عالمگیر شہرت کا حامل ہے لیکن اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ وہ بیان کرتا ہے، اس میں اگر وہ ابلہ فریبی سے کام نہیں بھی لیتا تو بھی وہ جذباتی اور توہم پرست انسان نظر آتا ہے۔

رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اسلام کے اس قدر مخالف تھے۔ اب کیا ہوا کہ تم یکا یک اس کی صداقت کے قائل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ کی صداقت کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہوگا کہ آپ ﷺ کے غم میں شرکت کے لئے سورج نے بھی ماتمی لباس پہن لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اسلام قبول کرنے کا جذبہ محرکہ یہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم اسلام قبول نہ کرو۔ چاند اور سورج کو خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق گہن لگتا ہے۔ اسے کسی انسان کے صدمہ سے کچھ تعلق نہیں۔ اس قسم کی توہم پرستی سے لایا ہوا اسلام نہ مستحکم ہو سکتا ہے، نہ ہی کچھ وقعت رکھتا ہے۔ تم جاؤ اور میرے دعاوی پر غور و فکر کرو۔

☆☆☆

ہم یہاں تک لکھ چکے تھے کہ روزنامہ جنگ (لاہور) کی 10 اپریل 1983ء کی اشاعت میں حسب ذیل خبر نظروں سے گزری:

”امریکہ کے خلا باز اور چاند پر قدم رکھنے والے دنیا کے سب سے پہلے انسان، نیل آرمسٹرانگ نے اس امر کی تردید کی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے اخبار ”المدینہ“ کے نامہ نگار مقیم واشنگٹن سے ایک خصوصی ملاقات کے دوران مسٹر آرمسٹرانگ نے اس سوال کے جواب میں۔۔۔ کہ کیا واقعی انہوں نے اسلام قبول کر لیا

اس قسم کا اسلام، قرآن کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ روایت میں ہے کہ جب حضور نبی اکرم ﷺ کا کم سن بیٹا فوت ہوا تو اتفاق سے سورج گہن میں آ گیا۔ عرب کا سا توہم پرست ملک۔ لوگ گروہ درگروہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ﷺ خدا کے سچے رسول ہیں۔ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ امر بڑی مسرت کا باعث ہے کہ تم صداقت کا اعتراف کر

کی اس چادر کو لپیٹ کر علم و فکر کی شمع جلادی جس سے سانپ، سانپ اور سی، رسی نظر آنے لگ گئی۔ جس قدر کوئی ملک علم و تحقیق میں پیچھے ہوتا ہے، اسی قدر وہ تو ہم پرستی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ آج بھی آپ، افریقہ یا آسٹریلیا وغیرہ کے اصلی باشندوں کو دیکھئے، ان کی زندگی کی ہر نقل و حرکت تو ہم پرستی کی زنجیروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ خود ہمارے ہاں جس قدر جہالت ہے، اسی قدر تو ہم پرستی کی تاریکی ہے جسے کشف و کرامات، درود و وظائف، گنڈا تعویذ کی چادروں سے ایسا مقدس بنا دیا گیا ہے کہ انہیں ہٹانا تو ایک طرف کوئی انہیں چھونے تک کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے میجر العقول و واقعات، ناقابل فہم اس لئے رہتے ہیں کہ ہم ان کی تحقیق نہیں کرتے۔ ان کے متعلق عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ فوق الفطرت واقعات ہیں جو اسباب و علل کی گرفت میں آ نہیں سکتے۔ روایات کی مبالغہ آمیزی اس عقیدہ کو اور بھی پختہ کرتی رہتی ہے۔ اس پر مستزاد ان کے ہتھکنڈے جن کا ذریعہ معاش ہی تو ہم پرستی ہے۔۔۔۔۔ بہر ایک نچیر، صد نچیر گیر۔

اصل یہ ہے کہ انسان اپنے شعور کے عہد طفولیت کے تاثرات غیر محسوس طور پر اپنے ساتھ لئے چلا آ رہا ہے۔ بچپن میں ہمیں ہر بات میجر العقول نظر آتی ہے۔ جوں جوں ہم اشیاء و وقائع کائنات کو دیکھنے کے عادی ہوتے جاتے ہیں، ہمارا تھیر کم ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ معمول کی ہر شے اور ہر

ہے؟۔۔۔ کہا کہ وہ اسلام کا احترام کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔“

چلئے! قصہ کوتاہ گشت، ورنہ دردِ سر بسیار بُود۔ معلوم نہیں وہ حضرات جو آرمسٹرانگ کے قبولِ اسلام کو اذان کی عظمت کی شہادت کے طور پر پیش کرتے تھے، اب کیا کہیں گے؟ یاد رکھئے! اسلام اپنی صداقت کے ثبوت کے لئے اس قسم کی عنکبوتی شہادات کا محتاج نہیں!

☆☆☆

اب رہا بجلیاں روشن ہونے اور بجھ جانے کا واقعہ، تو ایسا نظر آتا ہے کہ انگلستان میں اس قسم کے واقعات نادر الوقوع ہیں جو اس قدر حیرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہاں اس قسم کے (بلکہ اس سے کہیں زیادہ میجر العقول) واقعات آئے دن ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی سا اخبار اٹھائیے، اس میں اسی قسم کے کسی نہ کسی واقعہ کی خبر درج ہوگی۔ دو چار روز تک اس کا خاصہ چرچا رہے گا۔ پھر یا تو تحقیق و تفتیش کے بعد اس کے حقیقی اسباب بے نقاب ہو جائیں گے، یا وہ خود ہی اپنی ندرت کھو کر فضا میں تحلیل ہو جائے گی، جس انگلستان میں اب اس قسم کے واقعات (غالباً) نادر الوقوع ہیں، دو ایک صدیاں پہلے کوئی گھر خالی نہیں ہوتا تھا۔ جس میں اس قسم کی اعجابہ خیزیاں یا شعبدہ بازیاں کارفرمانہ ہوں۔ وہاں سائنٹفک تحقیقات نے تاریکی

اب آئیے اس واقعہ کی طرف جسے شہاب صاحب نے بیان فرمایا ہے:

میں یہ عرض کر دوں کہ شہاب صاحب سے میرا بڑا دیرینہ تعارف ہے اور میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے۔ وہ بڑی خوبیوں کے انسان ہیں۔ کچھلی دفعہ جب وہ پاکستان تشریف لائے، تو معلوم ہوا کہ ان کا رجحان تصوف کے خلوتگاہوں کی طرف ہو رہا ہے۔ اس سے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنی عمدہ صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی۔ قارئین کو علم ہو گا کہ میری (پہلی) آدھی زندگی انہی خلوتگاہوں میں گزری ہے۔ اس لئے یہ میری شنید نہیں، بلکہ ذاتی مشاہدات، تجربات اور واردات پر مبنی ہے جو میں نے کہا ہے کہ ایسی گرانقدر صلاحیتیں بیکار چلی جائیں گی 1۔ ان خلوت گاہوں میں داخل ہوتے وقت عقل و فکر کے جوتے دروازے سے باہر اتار دینے پڑتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں بیکار ہی نہیں جاتیں، بڑا نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال تو زیر نظر واقعہ میں ہی سامنے آ جاتی ہے۔ اس واقعہ سے جو نتائج مستنبط کئے گئے ہیں، وہ (جیسا آگے چل کر بیان کیا جائے گا) بڑے گمراہ کن ہیں لیکن ان کے صحیح ہونے کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اسے شہاب صاحب جیسی شخصیت نے بیان کیا ہے۔ یہی بات اگر کسی بھنگڑ خانے کا کوئی ملنگ بیان کرتا تو (کم از کم پڑھا لکھا طبقہ) اسے اتنی جلدی سند قرار نہ دے دیتا۔ دنیا

واقعہ ”معمولی“ بن جاتا ہے لیکن جب کوئی واقعہ غیر معمولی طور پر سامنے آئے، وہ محیر العقول نظر آتا ہے۔ اور اس میں ہم بڑی دل چسپی لیتے ہیں۔ وہ خارق عادت، فوق الفطرت دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس میں وہ تھیراتی دل چسپی باقی نہیں رہتی۔ عصر حاضر کی سینکڑوں ایجادات، جو شروع شروع میں باعث صد حیرت (بلکہ ناممکن الوقوع) تھیں، اب معمولات میں شامل ہو چکی ہیں۔ خلاف عادت واقعات کے متعلق ہماری حیرت کی فراوانی ہے جو انہیں کشف و کرامات کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ یہاں پہنچ کر صورت یہ نہیں رہتی کہ۔۔۔ بہر ایک ٹیچر صد ٹیچر گیر۔ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ۔۔۔ صید خود صیاد را گوید بگیر۔

قرآن انسانی شعور کو عہد طفولیت سے نکال کر، دور شباب میں لے آتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ کائنات کا کوئی واقعہ علت و معلول کی کڑیوں سے ماوراء نہیں ہوتا۔ اگر وہ کڑیاں تمہیں نظر نہیں آتیں، تو اس میں ”نخیل بلند“ کا نہیں، تمہاری کوتاہ دستی کا قصور ہوتا ہے۔ ذرا علمی ہاتھ اونچا کیجئے۔ واقعہ کی علت تمہاری دسترس میں آ جائے گی۔

محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا
یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

☆☆☆

1. مجھے اس باب میں تاسف سے زیادہ کچھ حق نہیں۔ یہ شہاب صاحب کا ذاتی معاملہ ہے جس میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔

تھے۔ ابھی ابھی باہر گئے ہیں۔ جلدی جاؤ اور انہیں واپس بلا لاؤ۔“ علی بخش ایک فرمانبردار اور سادہ لوح خادم، علامہ کا حکم سنتے ہی باہر لپکا اور ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر مرزا غالب کی تلاش میں ناکام واپس آ گیا اور کہا۔ ”غالب صاحب مجھے نہیں ملے۔“ علامہ نے فرمایا: ”بھئی! تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ ابھی تو میرے پاس اسی گرسی پر بیٹھے ہوئے دیر تک باتیں کرتے رہے ہیں۔“

انتقال سے چند روز پہلے بھی اسی نوعیت کا واقعہ پیش آیا۔ اس دفعہ انہوں نے مولانا رومی کے متعلق علی بخش سے کہا کہ وہ ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ انہیں واپس بلا لاؤ۔ اس بار بھی علی بخش مہمان کے خیالی پیکر کو باہر ڈھونڈ کر ناکام واپس آ گیا۔ (تصوف کی حقیقت، ص 265)۔

شاہ ولی اللہ (محدث دہلوی اور ان کے خاندان) کی علمی اور مذہبی شہرت سے کون واقف نہیں۔ ان کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم اپنا ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں:

”میری ہمیشہ بیمار تھی۔ گھر کی عورتیں اس کے گرد یاس و قنوط کے عالم میں بیٹھی تھیں اور میں ساتھ کے کمرے میں تنہا سو رہا تھا۔ یکا یک میں نے دیکھا

میں اکثر و بیشتر غلط فہمیاں اور گمراہیاں اسی بنا پر پھیل جاتی ہیں کہ ان کی بیان کرنے والی بڑی معتبر شخصیتیں ہوتی ہیں۔ شہاب صاحب نے تو چند خلاف معمول واقعات دیکھے اور غیر مرئی آوازیں ہی سنیں۔ آپ میری کتاب ”تصوف کی حقیقت“ میں دیکھئے۔۔۔ کتنی کتنی بڑی شخصیتیں، کس کس قسم کے خلاف علم و عقل واقعات پر یقین ہی نہیں رکھتیں بلکہ خود اپنے ”مشاہدات“ بیان کرتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں علامہ اقبال سے بڑا دانشور اور مفکر کسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ ان کے متعلق دیکھئے کہ وہ کس کس قسم کی توہم پرستیوں کا شکار تھے 1۔ ”روزگار فقیر“ کا مؤلف اپنی کتاب کی جلد دوم میں لکھتا ہے:

”علامہ اقبال پر بھی کبھی عمیق غور و فکر، بلکہ یوں کہئے، استغراق کی ایسی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات اور ماحول سے یکسر غافل ہو جاتے۔ آخری عمر میں ان کے دل و دماغ پر اس کیفیت کا غلبہ اور زیادہ ہونے لگا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کمرے میں حسب معمول نیم دراز تھے اور کوئی ملاقاتی اُس وقت موجود نہیں تھا۔ اپنے دیرینہ خادم علی بخش کی آہٹ سُن کر وہ چونک پڑے اور اُسے مخاطب کر کے فرمایا:

”علی بخش! میرے پاس مرزا غالب بیٹھے ہوئے

1۔ کسی زمانے میں اقبال خود انہیں ”شعبہ بازوں کی کمندیں“ کہا کرتا تھا۔

(ہے) تصوف کی ریاضتیں اور مراقبے، اس قسم کا ذہنی ارتکاز پیدا کر دیتی ہیں جسے عصر حاضر میں ہپناٹزم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ 1۔ یہ (Illusions) اسی کے پیدا کردہ ہوتے ہیں جنہیں حقائق سمجھ لیا جاتا ہے۔ (ضمناً) ہپناٹزم کیا کچھ کر دکھاتا ہے، اس کی ایک مثال حال ہی میں سامنے آئی ہے۔ (غالباً) امریکہ سے شائع ہونے والے جریدہ (National Enquirer) میں اس کے اپنے رپورٹر کا بیان شائع ہوا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ روس میں فضائی خلا بازوں کو جو مشقیں کرائی جاتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ (بغیر سہارے کے) فضا میں تیرتے رہتے ہیں اور یہ کچھ ہپناٹزم کی قوت کے ذریعے کر دیا جاتا ہے۔ اس جریدہ کی 14 ستمبر 1982ء کی اشاعت میں ان خلا بازوں کے فوٹو بھی شائع ہوئے ہیں جو اسی طرح خلا میں تیر رہے ہیں، وہاں کے لوگ نہ اس سے مسحور ہوئے ہیں نہ کوئی خارق عادت کرشمہ قرار دیتے ہیں۔ اگر یہی کچھ ہمارے ہاں کوئی ”حضرت صاحب“ کر کے دکھائیں تو ان کی پرستش ہونے لگ جائے!

بہر حال میں کہہ یہ ہاتھ کہ شہاب صاحب نے تو صرف کچھ خلاف معمول واقعات دیکھے جنہیں ایک فوت شدہ لڑکی کی روح کی طرف منسوب کیا جاتا تھا اور ہمارے

کہ حضرت والد صاحب مرحوم تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ لڑکی کو دیکھنے آیا ہوں۔ ذرا اس کے اور عورتوں کے درمیان پردہ کرا دو۔ میں نے اٹھ کر مریضہ اور عورتوں کے درمیان چادر لٹکا دی۔ حضرت والد صاحب آگے بڑھے، مریضہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دعا کی اور فرمایا بیٹی! تیری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ انشاء اللہ صبح کو تو اچھی ہو جائے گی۔ یہ کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا تو آپ نے اشارہ سے روک دیا اور چند قدم آگے چل کر نظر سے اوجھل ہو گئے۔ میں حیرت و استعجاب سے کھڑا سوچتا رہا کہ حضرت کا تو عرصہ سے انتقال ہو چکا ہے آج یہاں کیسے آ گئے۔ اسی روز میری ہمیشہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ حضرت والد صاحب کے فرمان کے بموجب طویل علالت سے نجات پا گئیں۔ (ایضاً، ص 160)۔

نہ تو علامہ اقبال یا شاہ عبدالرحیم کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ نہ ہی ان کے علم و فضل سے انکار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ حقیقت نہیں تھا۔ (Illusion) تھا۔ یعنی اپنے تخیل کی خلاقیت میں نے اپنی کتاب میں وضاحت سے بتایا

1. مشرق میں اسے ابھی تک روحانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہپناٹزم میں عامل اپنے معمول کو جو جی میں آئے دکھا دیتا ہے اور جو چاہے سنا دیتا ہے۔ معمول اسے حقیقت ہی سمجھتا ہے۔

آوازوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ آج چوتھے روز بھی آواز سننے کے لئے آنے والے لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ تاہم لوگ قبر پر فاتحہ اور ورد کرتے رہے۔ علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ نماز فجر کے بعد نمازیوں کی بڑی تعداد نے آکر قبر پر فاتحہ پڑھی اور دعائیں مانگیں۔ (جنگ لاہور۔ 10 اپریل 1983ء)

اب کہا جائے گا کہ مرحومہ کی روح کو ایصالِ ثواب سے عذاب ٹل گیا! اگر کسی نے تفتیش کی زحمت اٹھائی ہوتی تو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ یہ آوازیں کیا تھیں اور کس طرح سنائی دے رہی تھیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ واقعات گمراہی کا موجب بن جاتے ہیں جو اتنا قیہ ظہور میں آجائیں اور ان کی تحقیق نہ کی جائے۔ گمراہی کے اس سرچشمہ کو بند کرنے کے لئے قرآن نے تاکید کی تھی کہ:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا (17:36)

جس بات کا تمہیں ذاتی علم نہ ہو، اس کے پیچھے مت لگ جایا کرو۔ یاد رکھو! تمہاری سماعت۔ بصارت اور قلب (Mind) سے پوچھا جائے گا کہ (جس بات کا تم نے یقین کر لیا تھا، کیا اس کی بابت تم نے تحقیق بھی کر لی تھی؟)

ہاں کے ارباب علم و فضل نے (بقول ان کے) وفات یافتہ ہستیوں کو جسد انسانی میں اپنے سامنے دیکھا اور ان سے باتیں بھی کیں۔ شہاب صاحب نے ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کمرے کا فرش کھدوا کر، وفات شدہ لڑکی کی ہڈیاں برآمد کرادیں۔ اگر وہ اپنی تفتیش کو آگے بڑھاتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ان خلاف معمول واقعات کی حقیقت کیا تھی۔ میں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کے واقعات آئے دن رونما ہوتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں روزنامہ جنگ (لاہور) کی 7 اپریل 1983ء کی اشاعت میں حسب ذیل خبر شائع ہوئی ہے:

ایک اطلاع کے مطابق ڈھیری حسن آباد (راولپنڈی) کے بابا الف شاہ قبرستان میں ایک خاتون کی قبر سے بچاؤ۔ بچاؤ اور ٹھک، ٹھک کی آوازیں آرہی ہیں۔ مذکورہ خاتون جنوری 78ء میں انتقال کر گئی تھیں۔ علاقہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آوازیں کل رات سے آرہی ہیں..... یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل گئی اور دن بھر بچوں، عورتوں اور مردوں کا تانتا بندھا رہا۔

اس سے عذابِ قبر کا عقیدہ رکھنے والوں کو سند مل گئی لیکن تین ہی دن بعد اسی اخبار میں حسب ذیل خبر شائع ہو گئی:

ڈھیری حسن آباد میں بابا الف شاہ قبرستان میں مدفون محمودہ بیگم نامی خاتون کی قبر سے آنے والی

احوال و کوائف سے رابطہ رہتا ہے۔ انگریزی خط کے مکتوب نگار تو اس سے بھی دو قدم آگے چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قرآن کا مطالعہ ذہنی عیاشی (یا مشق) سے زیادہ کچھ نہیں رہتا جسے حقائق سے کچھ واسطہ نہیں۔ روح کوشانتی (اطمینان و سکون) ختم۔ درود۔ ورد و وظائف۔ کوٹوں۔ نیازوں ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

یہی ہیں وہ گمراہیاں جن کے ازالہ کے لئے میں نے اس خامہ فرسائی کی ضرورت سمجھی ہے۔

شہاب صاحب نے فرمایا ہے کہ اس حقیقت کے مشاہدہ سے کہ رو میں دنیا میں واپس آتی ہیں حیات بعد الممات کے عقیدہ پر ان کا یقین پختہ ہو گیا ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم حیات بعد الممات کا جو تصور پیش کرتا ہے، اس عقیدے کی رو سے، وہ تصور جڑ بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک تمہید کا سمجھ لینا ضروری ہے۔

خدا اور حیات بعد الممات کا عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں (قریب قریب) ہر مذہب میں پایا جاتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کا منشاء اس سے پورا نہیں ہو جاتا کہ تم انہیں جس شکل میں جی چاہے مانو۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ: **فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا (2:137)**۔ ”اگر یہ (اہل مذاہب) خدا اور آخرت پر اس طرح ایمان رکھیں جس طرح (اے جماعتِ مومنین) تم ایمان رکھتے ہو،

دنیا میں بالعموم اور ہمارے ہاں بالخصوص، جس قدر غلط باتوں کو مسلمات کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، ان کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بڑی بڑی شخصیتوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور ہم ان کے متعلق خود تحقیق نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن کریم کے مندرجہ بالا ارشاد پر عمل کریں تو نہ تو ہم پرستیاں پھیلیں، نہ گمراہیاں وجود پذیر ہوں۔

میں نے گزشتہ سطور میں متعدد بار ”گمراہیوں“ کا ذکر کیا ہے۔ زیر نظر واقعہ سے اگر صرف غلط فہمیاں پیدا ہوتیں تو وہ زیادہ نقصان رساں نہ ہوتیں لیکن یہ جن گمراہیوں کا موجب بن رہا ہے، وہ (ایک مسلمان کے نقطہ نگاہ سے) بڑی خطرناک ہیں اور یہی اس کی وہ اہمیت ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے اس قدر درخور اعتنا سمجھا ہے۔ جس انگریزی چٹھی کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شہاب صاحب نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ:

اس سے انہیں حیات بعد الممات کی حقیقت پر یقین آ گیا اور مذہب کے متعلق ان کے عقیدہ میں تقویت پیدا ہو گئی۔

یہ ہے (اس واقعہ پر مبنی) ان کا عقیدہ جس سے وہ تمام سوالات، شکوک، اعتراضات پیدا ہو گئے جن کا ذکر ابتدا میں درج کردہ خط میں کیا گیا ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والوں کی رو میں اس دنیا میں آتی ہیں، اور ان کا یہاں کے

تو پھر تسلیم کیا جائے گا کہ انہوں نے صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے۔“ لہذا حیاتِ آخرت پر ایمان کے یہ معنی نہیں کہ جس طرح ہمارا جی چاہے ہم اسے مان لیں تو اسے صحیح ایمان سمجھ لیا جائے گا۔ صحیح ایمان یہ ہوگا کہ جس شکل میں اسے قرآن پیش کرتا ہے اسے اسی شکل میں مانا جائے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ جس شکل میں اسے شہاب صاحب مان رہے ہیں۔ قرآن کریم اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔

مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق بحث ہمیں حکمائے یونان کے ہاں ملتی ہے۔ ان میں سے فیثا نورث نے یہ نظریہ وضع کیا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح پھر اس دنیا میں آتی ہے۔ اسے نظریہ تناسخ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے یہ عقیدہ ہندوؤں نے لیا۔ چنانچہ ان کے دھرم کی ساری عمارت اسی نظریہ (تناسخ یا آواگون) پر استوار ہے۔ چونکہ اس کے حق میں وہ کوئی علمی یا عقلی دلیل دے نہیں سکتے، اس لئے وہ اس قسم کے افسانے وضع کرتے رہتے ہیں۔ جن سے وہ (بزعم خویش) اس عقیدہ کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اخبارات میں اس قسم کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے (عام طور پر لڑکی) جو بتاتا ہے کہ وہ پچھلے جنم میں کہاں رہتا تھا۔ اس کا باپ کون تھا، وہ کیا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ چند دنوں تک اس قسم کی خبریں اچھی خاصی شہرت حاصل کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ غبار خود ہی چھٹ جاتا ہے (علم کی روشنی بڑھ جانے

سے اب اس قسم کی خبروں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔) یہ ہے بنیاد اس عقیدہ کی کہ مرنے کے بعد روحیں اس دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ بھی رکھتی ہیں اور یہاں ان کا آنا جانا بھی رہتا ہے۔

قرآن کریم نے اس باطل نظریہ کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جب کہا کہ متوفی کا کوئی واسطہ اس دنیا کے ساتھ نہیں رہتا۔ نہ ہی وہ اس دنیا میں واپس آتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ میں سردست دو ایک مثالوں پر اکتفا کروں گا۔

مر جانے والوں کے متعلق سورہ فاطر میں ہے۔

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا

مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ (35:14)۔

اگر تم (مردوں کو) آواز دو، تو وہ تمہاری آواز سن نہیں سکیں گے اور اگر بفرضِ محال وہ سن بھی لیتے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔

سورہ احقاف میں ہے:

وہ قیامت تک اُن کی آواز نہیں سن سکیں گے۔

انہیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں پکار رہا

ہے۔ (46:5)۔

ان کی آواز سننا تو درکنار:

انہیں خود اپنے متعلق بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کب

میں نفس ہی کا لفظ آیا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں اس کا مفہوم ”شعور“ بھی لیا جاسکتا ہے۔

سورۃ شعراء میں ہے کہ اُخروی زندگی میں یہ لوگ کہیں گے کہ:

اگر ہمیں ایک بار پھر دُنیا میں جانے دیا

جائے تو ہم پکے اور سچے مومن بن

جائیں۔ (26:103), (39:58)

ان آیات میں کلمۃ کالفظ آیا ہے۔ یعنی

”بارِ دیگر“۔۔۔ ایک دفعہ اور۔ دیگر مقامات پر سورۃ کالفظ

آیا ہے۔ یعنی اگر انہیں ایک بار پھر دُنیا میں جانا ہو جائے تو۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی

روسے مرنے والا اس دُنیا کی طرف سے یکسر بے خبر ہوتا

ہے۔ یہاں کے احوال و کوائف سے وہ لاتعلق ہو جاتا ہے۔

نہ وہ ادھر والوں کی سُن سکتا ہے نہ انہیں اپنی سُن سکتا ہے۔

اسے اس دُنیا میں واپس آنے کی آرزو ہوگی، لیکن ایسا ممکن

نہیں ہوگا۔ نہ وہ مجسم پیکر میں ادھر آسکے گا، نہ اُس کی روح

آسکے گی۔ لہذا اقبالؒ سے ملاقات کرنے والا غالبؒ یارو میؒ

محض ان کے تخیل کی تخلیق تھا اور شہاب صاحب نے جس

واقعہ کے متعلق سمجھ لیا کہ وہ اس متوفی لڑکی کی روح ہے جو آہ

و فغاں کر رہی ہے، ہندوؤں کے تناخ یا آواگون کے عقیدہ کا

غیر شعوری تاثر تھا۔ ایسا ماننا کہ وہ سچ مچ غالبؒ اور رومیؒ تھے

اور یہ اس لڑکی کی روح، قرآن کے حیات بعد الحیات کے

اُٹھائے جائیں گے۔ یاد رکھو! وہ مُردہ ہیں۔ زندہ

نہیں۔ (16:21), (27:65)۔

ii- اب ربا روجوں کا اس دُنیا میں آنا، سو قرآن کریم

نے متعدد مقامات پر بتا دیا ہے کہ زندگی جوئے روان است

ورواں خواہد بود۔۔۔ اسے اپنے ارتقائی منازل طے کرتے

ہوئے آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں لوٹنا۔ سورہ الزمر میں اس

حقیقت کو بڑے عمیق انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا:

اللہ نفوس کو وفات دے دیتا ہے ان کی موت کے

وقت اور جو مرے نہیں ان کی نیند میں۔ جن پر

موت وارد ہو جاتی ہے ان کے نفوس کو روک لیتا

ہے۔ جنہیں ابھی زندہ رہنا ہوتا ہے ان کے نفوس

کو ایک متعین..... وقت تک کے لئے لوٹا دیتا ہے۔

یہ ایسا اہم نکتہ ہے جس میں ارباب فکر و تدبر کے

لئے حقیقت تک پہنچنے کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔

(39:42)۔

i- میں اس آیت میں بیان کردہ عمیق نکتہ کی تشریح

میں نہیں جانا چاہتا۔ زیر نظر موضوع کے لئے اتنا

کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں

بتا دیا کہ مرجانے والوں کی روہیں روک لی جاتی

ہیں۔ وہ دُنیا میں واپس نہیں آتیں۔ (قرآن

میں روح کا لفظ ان معانی میں کہیں نہیں آیا، جن

معانی میں یہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ اس

تصور کے یکسر خلاف ہے۔

بنیاد رہ جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ استفسارات سامنے آ گئے ہیں، اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں ان کی وضاحت کر دی جائے۔ (ان استفسارات کو آپ چٹھی میں بار دیگر دیکھ لیجئے تاکہ جواب کا مفہوم سمجھ میں آ جائے)۔

(1) اس دنیا میں جس پر ظلم و ستم ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ مضطرب و بے قرار تھا تو اگلی دنیا میں جا کر اس اضطراب اور درد کا احساس مٹ جائے گا اور اسے اس کی مظلومیت کے صلہ میں سکون اور راحت نصیب ہوں گے۔ ان زخموں کی یاد تو باقی رہے گی لیکن وہ مندمل ہو چکے ہوں گے اور ان کا درد و سوز ختم ہو چکا ہوگا۔ اس کے برعکس مضطرب و بے قرار وہ ہوگا جس نے اس پر ظلم اور ستم کیا تھا۔ اس کے درد اور سوز کی شدت کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی کو جہنم کی آگ کہا جاتا ہے۔

وہاں سے کوئی شخص اپنا دکھ درد اس دنیا والوں تک نہیں پہنچا سکتا۔ نہ ہی یہاں سے کوئی اس کے لئے کچھ کر سکتا ہے۔ جو کچھ کسی نے اس دنیا میں کیا ہوگا، وہاں اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔

وہاں پہنچ کر بے شک پردے اٹھ جائیں گے اور حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ لیکن جس نے یہاں غلط مسلک اختیار کیا ہوگا اسے یہ

ان حقائق کی روشنی میں آپ غور کیجئے کہ جس واقعہ کے متعلق شہاب صاحب (مبینہ طور پر) کہتے ہیں کہ اس سے ان کے حیات بعد الممات کے عقیدہ کو تقویت ملی ہے کیا وہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا اس کی نقیض؟ یاد رکھئے۔ ہمارے پاس سچ اور جھوٹ۔ غلط اور صحیح۔ افسانہ اور حقیقت کے ماپنے کا پیمانہ ایک ہی ہے اور وہ ہے خدا کی کتاب۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہمارے سامنے آتا یا ہم سے بیان کیا جاتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، تو ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہئے کہ وہ صحیح نہیں۔ اس کے بعد (اگر ممکن ہو تو) ہمیں تحقیقات کے بعد ثابت کرنا چاہئے کہ وہ واقعی غلط تھا، اگر اس قسم کی تحقیق ممکن نہ ہو، تو بھی ہمارا رد عمل یہی ہونا چاہئے کہ وہ واقعہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ارشاد خداوندی کے خلاف ہے۔

یہ صحیح ہے کہ شہاب صاحب نے وہاں جو کچھ دیکھا اس کے بیان کرنے میں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا لیکن اس سے انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا (کہ اس لڑکی کی روح وہ کچھ کر رہی تھی) وہ غلط اور گمراہ کن تھا۔

ان حقائق کی روشنی میں ان اعتراضات یا شکوک کے ازالوں کی ضرورت نہیں رہتی، جن کا ذکر مندرجہ بالا خط میں کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ جب وہ مفروضہ ہی غلط ہے جس پر یہ سوالات متفرع تھے، تو یہ (سوالات) خود بے

(2)

و فکر کے بعد، قلب و دماغ کے کامل اطمینان سے، اس حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہے۔ انہیں ارباب ایمان و ایقان کہا جاتا ہے۔ ان کے سامنے اگر کوئی ایسا واقعہ آتا ہے جو نظر بظاہر قرآن کے کسی دعویٰ کے خلاف جاتا ہے، جسے قرآن ردِ عمل یہ ہوتا ہے کہ حقیقت وہی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس میں ذرا شک نہیں۔ یہ فی الحال ہمارے علم کی نارسائی اور تحقیق کی کمی ہے جو ہم اس واقعہ کی گنہ و حقیقت تک نہیں پہنچ رہے اس کے بعد وہ اپنی تحقیق و جستجو کو جاری رکھتے ہیں تا نکلے وہ بے نقاب دیکھ لیتے ہیں کہ: اِنَّهُ الْحَقُّ (41:53)۔ سچی بات قرآن ہی کی ہے۔

دوسرا راستہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کا مطالعہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس سے انہیں ان کے اپنے خیالات، نظریات یا معتقدات کی سند اور تائید حاصل ہو جائے۔ جب تک ایسا ہوتا رہتا ہے، وہ قرآن سے مطمئن رہتے ہیں لیکن جو نبی اس میں کوئی ایسی بات نظر آئی جو ان کے کسی نظریہ وغیرہ کے خلاف ہے، یا کوئی ایسا واقعہ نمودار ہوا جو انہیں قرآن کے خلاف نظر آتا ہے، اور ان کے فہم سے بالاتر ہے۔ تو وہ قرآن سے یوں باہر نکل جاتے ہیں جس طرح (قرآنی تشبیہ میں) سانپ اپنی کینچلی سے باہر نکل جاتا ہے

اکشافِ حقائق کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ کیونکہ نہ تو یہ وہاں صحیح راستہ اختیار کر سکے گا، نہ ہی یہاں کے غلط اعمال کے درد انگیز نتائج کا ازالہ وہاں ہو سکے گا۔

(3) جب قرآن نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد کسی کا تعلق اس دنیا کے ساتھ نہیں رہتا اور کوئی روح واپس نہیں آسکتی، تو اس میں بڑے اور چھوٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عظیم شخصیتوں کا حسن کردار، دیگر انسانوں کے لئے (اس دنیا میں) مشعلِ راہ (اُسوہ یا نمونہ) بن سکتا ہے۔ اس میں (Cause) اور (Effect) کا رشتہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اس دنیا سے ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں، جس طرح یہاں سے کوئی ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔

(4) اب رہے وہ لوگ جن کی کیفیت یہ ہے کہ بظاہر قرآن کے ساتھ لگاؤ ہے، لیکن جو نبی کوئی ایسا واقعہ سامنے آیا جو (ان کے نزدیک) قرآن کے خلاف اور ان کے فہم سے بالاتر ہے، انہوں نے قرآن کا لبادہ اتار پھینکا کہ۔۔۔ اس دفتر بے معنی غرقِ مئے ناب اولے۔۔۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک راستہ ان لوگوں کا ہے جو علم و بصیرت کی رو سے قرآنی حقائق پر غور

کہ اس پر اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہتا۔ قرآن ایسے لوگوں کو ارباب ایمان کے زمرے میں شامل نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ وہ خدا کو عسلیٰ حَوْفِ مانتے ہیں (22:11) یعنی (Sitting on the Fence)۔

ایسی روش فریب دہی کے لئے اختیار کی جائے یا خود فریبی کی وجہ سے (جو بالعموم خود اعتمادی کے فقدان کا نتیجہ ہوتی ہے)۔ قرآن اسے نفسیاتی مرض قرار دیتا ہے۔

(2:8-10) اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو خود اعتمادی کے فقدان یا خود فریبی کے مرض میں مبتلا ہوں تصوف کی پناہ گاہیں بڑی راس آتی ہیں کیونکہ وہاں نہ تحقیق کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے، نہ تجسس کی کاوش۔ وہاں مسلک یہ ہوتا ہے کہ۔۔۔

بجئے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید
 --- اور زندگی ایسی کہ۔۔۔

گوش بند و چشم بند و لب بہ بند
 --- یہی وہ مقامات ہیں جہاں ایسا شخص (Illusions)

کو حقائق سمجھ لیتا ہے اور اس نشہ میں ایسی لذت محسوس کرتا ہے کہ وہاں سے نکلنے کو اس کا جی نہیں چاہتا۔

☆☆☆

خدا کرے کہ میری یہ گذارشات، میرے لندن کے رفقائے لئے وجہ طمانیت ہو جائیں۔

چہ کند بے نواہی دارد
 والسلام۔

محترم خریدارانِ طلوع اسلام!

آپ کو مجلہ طلوع اسلام جب بذریعہ ڈاک موصول ہو تو براہ کرم لفافہ کو پھینکنے سے پہلے اس کے اوپر اپنے زیر شرکت سے متعلق تحریر کو ضرور پڑھئے جس پر آپ کا خریداری نمبر اور جس مہینہ اور سال تک آپ نے زیر شرکت ادا کیا ہو، وہ مہینہ اور سال اس طرح لکھا ہوتا ہے:

Subscription Paid Up to 12/2010

اس طرح آپ کو ادا شدہ یا واجب الادا زیر شرکت سے متعلق ایک نظر ڈالنے پر معلوم ہوتا ہے گا۔ نیز زیر شرکت بھیجتے وقت اپنے خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیجئے۔ ایڈریس کی تبدیلی کی صورت میں مہینہ کی 15 تاریخ تک ادارہ کو مطلع کیجئے تاکہ اس ماہ کا پرچہ آپ کے نئے پتہ پر ارسال کیا جاسکے۔ (ادارہ طلوع اسلام)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآنی نظام

فروری 1965ء میں ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے اس وقت کے صدر مملکت پاکستان کے نام 'قرآنی نظام' کے متعلق ایک کھلا خط لکھا گیا تھا جو طلوع اسلام کے فروری 1965ء کے شمارے میں چھپا تھا۔ 45 سالوں بعد موجودہ حکومت و سیاست کے ارباب اور عوام کی توجہ اور غور کے لئے اسے دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔

بشرف نظر

صدر مملکت پاکستان

سلام و رحمت - کرنا چاہتے۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مستقبل کے

ہمارا سرنیا ز، بدرگاہ رب العزت سجدہ ریز ہے کہ اس نے ایک بار پھر اس خط زین کو انتشار پسندی اور تخریب انگیزی سے بچا لیا اور یوں ہمیں ایک اور موقع دے دیا کہ ہم اس مقصد کے حصول کے لئے کوشاں ہوں جس کی خاطر اس مملکت کا وجود عمل میں لایا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں --- یعنی اس خط زین کے تحفظ کے لئے --- جس قدر جدوجہد آپ نے کی ہے اس کے لئے ملک کا ہر بھی خواہ آپ کا شکر گزار ہے۔ اب جبکہ انتخاب کا ہنگامہ فرو ہو چکا ہے، ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ وقت کے لئے ہم کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہئے۔۔۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں

آئین پاکستان

جس طرح اس خط زین کا حصول ہمارے لئے مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا، اسی طرح، منصب صدارت بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور وہ مقصد اس کے سوا کیا ہے کہ اس سر زمین میں صحیح قرآنی نظام قائم

کیا جائے۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم، اولیں اور اساسی سوال آئین پاکستان کا ہے۔ کسی مملکت کے آئین میں

بنیادی نکتہ یہ ہوتا ہے کہ مملکت کے لئے قانون سازی کا اصول کیا ہے باقی تمام تفصیل اسی محور کے گرد گردش کرتی ہیں۔ اگر ہماری مملکت سیکولر ہوتی تو اس مسئلہ کا حل کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ مغرب کے جمہوری انداز کے مطابق، مجلس قانون ساز (پارلیمنٹ) کی اکثریت جو فیصلے کرتی وہی مملکت کے قوانین بن جاتے لیکن جس مملکت کا وجود ایک آئیڈیالوجی کی رو سے عمل میں آیا ہو۔۔۔ اور اس

آئیڈیالوجی کی حیثیت اس کے دین اور ایمان کی ہو۔۔۔ اس میں قانون سازی کا یہ اصول، کسی صورت میں کارفرما نہیں ہو سکتا۔ اس میں مجالس قوانین ساز کے اختیارات غیر

محدود نہیں ہوتے بلکہ اس کی آئیڈیالوجی کے حدود کے اندر مقید ہوتے ہیں۔ لہذا، اس مملکت کے آئین کی پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہئے کہ وہ ان حدود کا تعین کرے جس کے اندر رہتے ہوئے مملکت کا قانون وضع کیا جاسکتا ہے۔

قانون سازی کا اصول

اسلامی مملکت کے لئے قانون سازی کے اس اصول کو آپ خود اپنے بیانات اور تقاریر میں اس طرح واضح کر چکے ہیں کہ اس کے بعد، اس سلسلہ میں کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں رہتی۔۔۔ (مثلاً) آپ نے، پاک

جمہوریہ کے دورہ کے سلسلہ میں، 18 دسمبر 1959ء کو ایک مقام پر فرمایا تھا:

جہاں تک اسلامی اصولوں کا تعلق ہے پاکستان کا دستور یقیناً ان کا آئینہ دار ہوگا لیکن اسے سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام کے اصول غیر متبدل رہتے ہیں لیکن ان کی جزئیات، تفصیلات اور طریقے حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ان جزئیات کو ہمارے موجودہ حالات کے مطابق مرتب ہونا چاہئے۔

اس کے بعد آپ نے، 14 جولائی 1960ء کو، ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے گورنروں کے اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تھا:

اس امر کی وضاحت نہایت ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول کون سے ہیں اور جن طریقوں سے انہیں عمل میں لایا گیا تھا وہ کیا ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس باب میں کوئی الجھن باقی نہ رہے کہ اسلام میں کونسی باتیں غیر متبدل ہیں اور کونسی ایسی جن میں تغیر و تبدل کیا جاسکتا ہے۔

اور اس امر کی وضاحت بھی آپ نے خود ہی کر دی تھی جب آپ نے 1961ء میں، عید الاضحیٰ کی تقریب پر ملک کے نام اپنے نثریہ میں فرمایا تھا کہ:

جب تک یہ اصل، آئین کے اندر داخل نہیں کی جائے گی، وہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا جس کے لئے اس مملکت کو متشکل کیا گیا تھا۔

جہاں تک اسلام کے اصولوں کا تعلق ہے اسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وضاحت سے بیان فرمادیا ہے۔

علم و بصیرت اور غور و تدبر

آئین میں اس تبدیلی کے بعد سب سے بڑی ضرورت اس امر کی ہے کہ مملکت کے مسائل، علم و بصیرت اور فکر و تدبر کی رو سے حل کئے جائیں۔ یہ وہ ضرورت ہے جس کا احساس آپ نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ چنانچہ 6 جولائی 1959ء کو آپ نے، مری میں، کمشنرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

اس وقت اشد ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل فکر و نظر حضرات کو دعوتِ غور و تدبر دی جائے کہ وہ زندگی کے ان مسائل کا نہایت معقول حل دریافت کریں۔

اس سلسلہ میں ہمارے راستے میں جو چیز سنگ گراں بن کر حائل ہو رہی ہے، اس کی تشریح بھی آپ متعدد مواقع پر نہایت وضاحت سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ نے، مئی 1959ء کو، دارالعلوم ٹنڈوالہ یار میں، ”علماء“ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

جب زندگی اور مذہب کا رشتہ منقطع ہو جائے تو زندگی تو بہر حال کسی نہ کسی سمت چلتی رہتی ہے لیکن

ان تصریحات کی روشنی میں، پاکستان میں قانون سازی کے اصول کا مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی:

جو احکام، قوانین، اصول اور حدود قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں وہ غیر متبدل ہیں۔ ان قوانین کی مزید جزئیات اور ان اصولوں کی تفصیلات، قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم خود مرتب کر سکتے ہیں۔ ان جزئیات اور تفصیل میں، زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے، تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جو کچھ غیر متبدل ہے اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں۔

یہ ہے قانون سازی کا وہ اصول جسے ہمارے آئین کے اندر داخل ہونا چاہئے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا ہماری مملکت کے لئے کوئی ضابطہ قوانین ایسا مرتب نہیں ہو سکے گا جسے اسلامی کہا جاسکے۔ اس امر کی شہادت خود یہ تلخ حقیقت ہے کہ مملکت کو وجود میں آئے قریب اٹھارہ سال ہو گئے لیکن ابھی تک اس کا کوئی ضابطہ قوانین مرتب نہیں ہوا۔ اس ضمن میں جس قدر کوششیں ہوئیں وہ سب بے نتیجہ رہیں، اس لئے کہ ہمارے آئین میں قانون سازی کی یہ اصل ہی گم تھی۔

کی طرف نگاہ رکھ کر شاہراہ حیات پر آگے بڑھنے والے اسلام سے منحرف اور برگشتہ شمار ہونے لگے اور ماضی کی طرف دیکھنے والے مقدس و دیندار قرار پا گئے۔ ہر نئے اقدام، ہر نئی ایجاد، ہر نئی تعلیم کے متعلق یہ شور برپا کر دیا گیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ کے ہر دور میں ہر انقلابی راہنما کے خلاف کفر کے فتوے لگتے رہے۔

حریتِ فکر و نظر کی یہ تھی وہ اہمیت جس کی شدت کا احساس کرتے ہوئے آپ نے مئی 1964ء میں، کراچی میں، ارباب دانش و بینش کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ:

اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پامال راہوں کو چھوڑ کر نئی راہیں اختیار کرنی ہوں گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کبھی اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے جس سے ہمیں بڑھنا چاہئے۔ میں، درحقیقت، فکر کی دنیا میں، زیادہ سے زیادہ ”مُلحد“ دیکھنا چاہتا ہوں۔

لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ آزادیِ فکر و نظر پر پہلے سے بھی زیادہ سنگین پہرے لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اچھے اچھے لوگوں کو اس کی جرأت نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کمروں

مذہب ایک ایسی بے جان شے بن کر رہ جاتا ہے جس میں نہ لوچ اور پلک باقی رہتی ہے نہ حرکت اور نمود کی صلاحیت۔ یہ جامد اور متحجر مذہب (زندگی کے دوش بدوش چلنے کے بجائے) مسجدوں، خانقاہوں میں مقید ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ یہی ہوا۔ انسانیت، سائنس اور فلسفہ میں ترقی کرتے کرتے کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے لیکن ہمارا مذہب صدیوں سے ایک ہی مقام پر ساکت و صامت کھڑا ہے۔ اسلام کا معجزہ یہ تھا کہ اس نے بت پرستی کا خاتمہ کر دیا لیکن مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو بت بنا دیا۔

اس تبدیلی کا خطرناک انجام واضح کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا:

مذہب کو یوں بت بنا دینے کا ایک خطرناک نتیجہ، جس نے ہماری ملی ذہنیت اور ثقافت پر تباہ کن اثر ڈالا ہے، یہ تھا کہ جن لوگوں نے عصر حاضر کی ترقیوں کا ساتھ دیتے ہوئے آگے قدم اٹھایا ان پر ”دنیا دار“ ہونے کی مہر ثبت کر دی گئی اور جو لوگ مذہبی رسومات و روایات کی آڑ لے کر ماضی کی دنیا میں، جمود و سکوت کے جیسے بن کر رہ گئے، وہ سچے اور سچے مسلمان کہلانے لگے۔ رفتہ رفتہ ہوا یہ کہ مستقبل

2- آنے والی نسلوں کی تعلیم کا صحیح انتظام کیا جائے۔

تعلیم کا مسئلہ

قوموں کے مستقبل کا مدار کس طرح صحیح تعلیم پر ہے، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو خود اس کا پورا پورا احساس ہے۔ آپ نے اپنے مشرق وسطیٰ کے دورہ پر، قاہرہ اور جدہ میں تقاریر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ہمارے نظام تعلیم کا اولیٰ مقصد یہ ہونا چاہئے کہ ہم اسلام کو تو ہم پرستی اور تقلید و جمود کے اس جالے سے نکالیں جو اس پر چاروں طرف سے تنا گیا ہے اور عصر حاضر کے علم اور سائنٹفک تحقیقات کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، اسے آگے بڑھاتے جائیں..... اس ضمن میں سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو ماضی کے جمود و تعطل سے آزاد کریں۔ دین کے ہر معاملہ میں دیانتدارانہ اور آزادانہ طور پر تحقیق کریں۔ اسلام پر اس انداز سے عمل کریں کہ وہ اس ایٹمی دور میں، زمانے کی برق رفتاری کا ساتھ دے سکے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے ہم اپنے نظام تعلیم میں ایسی انقلابی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری آنے والی نسلیں دینی اور دنیاوی تعلیم کے امتزاج

کے اندر کہتے ہیں اسے دروازے سے باہر نکل کر دہرا سکیں۔ اس قدغن کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سینوں میں دل سہمے ہوئے ہیں اور وہ منافقت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ جو ذرا سی جرأت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس پرہجوم معاشرہ میں تنہا پاتا ہے جس کی وجہ سے قدامت پرستی کی قوتیں اس پر چاروں طرف سے جھپٹ پڑتی ہیں۔ ماہصل اس کا یہ ہے کہ ہم فکر کی دنیا میں، اپنے دورِ غلامی کے مقام سے بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہماری فکر (مغرب کی طرح) بدگام نہیں ہو سکتی۔ اسے قرآن کی متعین کردہ حدود کے اندر ہی آزادی مل سکتی ہے۔۔۔ وہ میدان بڑا وسیع ہے۔۔۔ لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ قوم کا طبقہ، جہلاء، فکر کی راہوں پر رہن بن کر بیٹھا ہے اور اس کا اعلان یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے جس نے اس سے ذرا سا بھی اختلاف کیا، اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا۔

جب تک ملک میں ایسے حالات پیدا نہ کئے جائیں جن سے صحیح فکر کی راہیں کشادہ ہوں، ہماری ہزار مادی ترقی بھی ہمیں انسانوں کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں بنا سکے گی۔ اس سلسلہ میں کرنے کا کام یہ ہے کہ

1- مذہب کے نام پر جو دہشت فضا میں پھیلا دی گئی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے، اسے ختم کیا جائے۔ اور

سے نہایت اچھے انسان اور نہایت اچھے مسلمان بن زیادہ ہے۔

سکیں۔

جب حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا میں

شعبیت نہیں تو پھر ہمارے نظام تعلیم میں دینی مکاتب اور

دنیاوی درسگاہوں کی تفریق اور دنیاوی درسگاہوں میں

مذہب کی تعلیم کے لئے ایک الگ پیریڈ کی تخصیص، چہ معنی

دارد؟ ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد اس اصول پر ہونی چاہئے

کہ ہم طالب علموں کو سائنس پڑھائیں یا فلسفہ تاریخ کی تعلیم

دیں یا سیاسیات کی۔ معاشی علوم کا نصاب زیر تدریس ہو یا

معاشرتی کا۔ طلباء کو بتایا جائے کہ ان علوم کو قرآن کی رو

سے عطا کردہ مستقل اقدار کے تابع کس طرح رکھا جاسکتا

ہے اور ان کی رو سے حاصل کردہ قوتوں کو وحی کی منشاء کے

مطابق، نوع انسان کی بہبود کے لئے صرف کس طرح کیا جا

سکتا ہے۔ اس طرح اسلام کی روح، اس پوری تعلیم کے رگ

و پے میں اس طرح حلول کر جائے گی جس طرح ہماری فکر و

دانش، پیچیدہ معاملات کے حل کرنے کی کوششوں میں غیر

محسوس طور پر کارفرما ہوتی ہے۔ باقی رہی فقہ (یعنی اسلامی

قانون) کی تعلیم۔۔۔ جسے آج کل ”مسئلے مسائل“ کہا جاتا

ہے سو اس کا مقام ”لاء کالج“ ہیں۔

لہذا، نظام تعلیم میں اس انقلابی تبدیلی کے لانے

کے لئے جس کی طرف آپ نے اپنی محولہ بالا تقریر

میں اشارہ کیا تھا، اولیں قدم یہ ہے کہ جداگانہ

یہ تھا ہمارے کرنے کا کام۔ لیکن اس ضمن میں بھی ہمیں پھر

اس تلخ حقیقت کو دہرانا پڑتا ہے کہ ہم اسی مقام پر کھڑے

ہیں جہاں ہم انگریز کے زمانے میں تھے۔ بلکہ اس سے بھی

چار قدم پیچھے۔ اس زمانے میں ہمارے دینی مدرسے الگ

ہوتے تھے اور دنیاوی مدرسے الگ۔ دنیاوی مدرسوں میں،

گورنمنٹ اسکول اور کالج الگ ہوتے تھے اور اسلامیہ

اسکول اور کالج الگ۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہوتا

تھا کہ اسلامیہ اسکولوں میں ایک پیریڈ دینیات کا ہوتا تھا۔

جس میں ”مسئلے مسائل“ پڑھائے جاتے تھے۔ آپ غور

کیجئے کہ کیا ہمارا نظام تعلیم اس وقت بھی اسی راستے پر نہیں چلا

جا رہا؟ باقی رہا یہ کہ ہم اس مقام سے بھی چار قدم پیچھے ہیں،

سو وہ اس طرح کہ پہلے ہماری ”دینی تعلیم“ پرائیویٹ

انتظامات کی رہن کرم ہوتی تھی۔ اب اسے خود حکومت کی

سرپرستی حاصل ہے۔۔۔ حتیٰ کہ اوقاف کا اس قدر رویہ

(جو پہلے صرف ضائع جاتا تھا اب) اسی تو ہم پرستی اور

قدامت پسندی کی ترویج اور فروغ کے لئے صرف کیا جاتا

ہے جسے آپ نے قوم کی تباہی کا موجب بتایا ہے۔ اس کا

نتیجہ یہ ہے کہ حدود پاکستان کے اندر تقسیم ہند کے وقت جس

قدر مذہبی درسگاہیں تھیں آج ان کی تعداد اس سے کئی گنا

دارانہ نظام اور کمیونزم کے معاشی مسلک میں جو کشمکش جاری ہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے ٹنڈوالہ یار کے اپنے خطاب میں فرمایا تھا:

آج دنیا دو کیمپوں میں بٹی ہوئی ہے اور ان کی باہمی کشمکش آئیڈیالوجی پر مبنی ہے۔ کمیونزم تہیہ کر چکی ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی تمام دنیا پر مسلط کر دے۔ مغرب، کمیونزم کا کوئی مؤثر اور مکمل جواب نہیں پیش کر سکا۔ اس لئے کہ اس کی آئیڈیالوجی بنیادی طور پر مادہ پرستی پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو اقدار مادیت سے نمودار ہوتی ہیں نظام کائنات میں ان کا بھی ایک مقام ہے، لیکن وہ ایسی اہم نہیں کہ نوع انسانی ان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ اندریں حالات کمیونزم کا ایک اور صرف ایک جواب ہے اور وہ جواب اسلام سے مل سکتا ہے۔ کمیونزم کے فلسفہ اور مغرب کی مادی اقدار کی کشمکش میں صرف اسلام ہی وہ فطری آئیڈیالوجی بن سکتا ہے جو روح انسانیت کو ہلاکت سے بچا سکتی ہے۔

لاریب۔ کمیونزم کے باطل فلسفہ اور مغرب کے انسانیت سوز سرمایہ دارانہ نظام کی کشمکش میں، اسلام ہی وہ آئیڈیالوجی پیش کرتا ہے جس پر قائم کردہ معاشی نظام انسانیت کو ہلاکت

مذہبی تعلیم کی درسگاہوں کو بند کیا جائے اور دین کی تعلیم کو دنیاوی تعلیم کے عروق میں خونِ زندگی بنا کر دوڑا دیا جائے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اس قسم کی انقلابی تبدیلی کے لئے جرأت رندانہ کی ضرورت ہوگی لیکن جب آپ کو یقین ہے کہ قوم کے مرضِ کہن کا چارہ اس کے سوا کوئی اور نہیں تو پھر اس..... تبدیلی کے راستے میں کسی بات کو حائل نہیں ہونا چاہئے۔ قابلِ سرجن کا ہاتھ نشتر اٹھاتے وقت کبھی کانپا نہیں کرتا۔

روٹی کا مسئلہ

لیکن یہ ساری تبدیلیاں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اسی صورت میں ثمر بار ہو سکتی ہیں جب قوم کے افراد زندہ رہیں اور یہ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کا مدار روٹی پر ہے۔ اس حقیقتِ کبریٰ کا اعلان خود آپ نے 1959ء میں مری (کی کمشنرز کانفرنس) میں ان الفاظ میں کیا تھا کہ:

انسانی دل و دماغ کسی آئیڈیالوجی پر، خواہ وہ کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، کبھی لپک نہیں کہتا جب تک اسے دو وقت پیٹ بھرنے کا یقین نہ ہو جائے اس لئے اس امر کی بھی اشد ضرورت ہے کہ روٹی کے مسئلہ پر خاص توجہ دی جائے۔

”روٹی کے مسئلہ“ کے حل کے سلسلہ میں، مغرب کے سرمایہ

سے بچا سکتا ہے لیکن ہم ہیں کہ ایک طرف تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ مغرب، کمیونزم کا کوئی مؤثر جواب نہیں پیش کر سکا اور دوسری طرف خود اپنے ہاں مغرب کا معاشی نظام رائج کئے ہوئے ہیں اور اسی نظام سے کمیونزم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغرب کی آئیڈیالوجی جس مادہ پرستی کی مظہر ہے اس کی بنیاد اس عقیدہ پر قائم ہوتی ہے کہ:

انسان کے لئے کام کرنے کا جذبہ محرکہ صرف مفاد خویش کی کشش ہے۔

اس عقیدہ کا فطری نتیجہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو اپنی ہستی کے جواز میں دلیل ہی یہ پیش کرتا ہے کہ اگر افراد کو ان کی کوششوں کے حاصل کا مالک قرار نہ دیا جائے تو وہ کبھی جی بھر کر محنت نہیں کریں گے اور بد قسمتی یہ کہ خود ہمارے ہاں کا مذہبی طبقہ اس فلسفہ اور نظام کو عین اسلامی قرار دیتا ہے۔

مقام حیرت ہے کہ ایک طرف ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم تاریخ انسانیت کی بلند ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی

بنیادی خصوصیت یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مفادِ خویش سے بلند ہو کر مفادِ انسانیت کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اور اس کے لئے وہ دن رات محنت کرتے اور مشقتیں اٹھاتے تھے اور دوسری طرف ہم اس عقیدہ کو ”فطرتِ انسانی“ کا تقاضا (اور اسلام کے عین مطابق) قرار دیتے ہیں کہ انسان کے لئے کام کرنے کا جذبہ محرکہ صرف مفادِ

آپ نے خود بھی یہی علاج بتایا تھا جب (ٹنڈوالہ یار کے خطبہ میں) فرمایا تھا کہ:

کمیونزم کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کو ماضی کے خلوت کدوں سے نکال کر عصر حاضر کی روشنی اور زبان میں پیش کیا جائے۔ اسے صرف ایک نظری آئیڈیالوجی کی حیثیت سے پیش نہ کیا جائے بلکہ ایک تمدنی، سیاسی، معاشی اور روحانی زندگی کے لئے مکمل ضابطہٴ حیات کی حیثیت

نظام ہے جو انسانیت کے بنیادی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ اس سے انسانیت کے غضب شدہ حقوق کی بازیابی ہوتی ہے نہ کہ ان کا سلب و نہب۔ (یہ نظام کس طرح کمیونزم کے باطل نظام کی ضد اور اسلام کا تقاضا ہے، اس کی وضاحت ہم متعدد مقامات پر کر چکے ہیں)۔ باقی رہا مخالفت کا سوال، سو وہ کونسی بنیادی تبدیلی ہے جو مخالفت کے بغیر عمل میں آسکتی ہے؟ اسی لئے تو اقبالؒ نے کہا تھا کہ:

کچھ ہاتھ نہیں آتا بے جرأت رندانہ

آپ نے اپنے انتخابی منشور میں کہا تھا کہ آپ کے پیش نظر حسب ذیل مقاصد ہیں۔

- (1) طبقاتی تقسیم کا مٹانا۔
 - (2) دولت کی عادلانہ تقسیم۔
 - (3) غریب اور امیر کی تفریق ختم کرنا۔
 - (4) اشیائے ضروریہ کی اتنی قیمتیں مقرر کرنا کہ وہ ہر ایک کی دسترس کے اندر ہوں۔
 - (5) ہر ایک خاندان کے لئے سکونتی مکان مہیا کرنا۔
 - (6) ملک سے رشوت ستانی اور بدعنوانی کا ختم کرنا۔
- یہ تمام مقاصد، قرآن کے معاشی نظام کی رو سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے سوا ان کے حصول کی کوئی اور شکل نہیں۔
- صدر محترم! یہ ہیں وہ چند گزارشات جنہیں ہم سر دست آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ہماری استدعا ہی نہیں۔ ملک کے کروڑوں دھڑکتے ہوئے

سے پیش کیا جائے۔ یہی اسلام کی صحیح اور بنیادی پوزیشن ہے۔

یہی وہ نظام ہے جو ایک طرف، انسان کو مفاد خویش کی تیکنائے سے نکال کر، مفاد انسانیت کی وسیع فضاؤں میں اڑنے کی قوت عطا کر دیتا ہے اور دوسری طرف مملکت کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی اس بنیادی ذمہ داری سے بطریق احسن سبکدوش ہو سکے جس کی رو سے

اس مملکت کی حدود میں بسنے والا کوئی متنفس اپنی

بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہتا۔

واضح رہے کہ قرآنی نظام میں یہ مملکت کی ذمہ داری ہوتی

ہے کہ وہ ہر متنفس کو بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچائے اور

ہر فرد انہیں بطور اپنے حق کے مملکت سے طلب کر سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ مملکت اپنی اس عظیم ذمہ داری سے اسی صورت

میں عہدہ برا ہو سکتی ہے جب رزق کے سرچشمے اور وسائل

پیداوار افراد کی ملکیت میں رہنے کے بجائے ملت کے

اجتماعی کنٹرول میں رہیں۔ اس نظام کی مخالفت، مذہبی

پیشوائیت اور سرمایہ دار طبقہ دونوں کی طرف سے ہوگی۔

اول الذکر اسے کمیونزم قرار دے کر الحاد اور بے دینی بتائے

گا اور ثانی الذکر اسے بنیادی حقوق میں دست اندازی سے

تعبیر کرے گا۔ لیکن یہ نہ تو کمیونزم ہے اور نہ ہی انسانیت

کے بنیادی حقوق میں دست اندازی۔ یہ اس قرآن کریم کا

دلوں کی آواز ہے جسے ہم آپ کے گوش گزار کرنا اپنا انسانی اور ملی فریضہ سمجھتے ہیں۔

راعی ملت! صدر مملکت کا منصب بزرگ خاندان کا سا ہوتا ہے جسے اپنی مملکت (یعنی گھر کے اندر) اختیارات اس لئے حاصل ہوتے ہیں کہ وہ ہر فرد خاندان کی ضروریات زندگی مہیا کرے۔ ہر تنازعہ فیہ معاملہ کا فیصلہ

عدل و انصاف کے مطابق کرے۔ ہر ایک کی کمی کو پورا کرے۔ گھر کا نظم و نسق درست رکھے اور بچوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کرے کہ وہ دنیا میں شریف زادے کہلائیں اور انسانوں کی صف میں ممتاز حیثیت حاصل کریں۔ جو باپ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، بچے اس کا

دل سے احترام کرتے ہیں اور باہر والوں کی نگاہوں میں بھی اسے عزت حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں قوموں کی زمام اقتدار آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کہتا ہے کہ:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ

بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (10:14)۔

پھر ہم نے تمہارے پیش روؤں کے بعد ملک کی حکومت تمہیں دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔

آپ نے اس سے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کو حالیہ انتخاب میں جو

کامیابی ہوئی ہے اس سے آپ پر کس قدر عظیم ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔۔۔ ایسی عظیم ذمہ داری جس کے احساس سے حضرت عمرؓ جیسے خلیفہ راشد نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں باچشم نم کہا تھا کہ اے کاش! میں امیر المؤمنین ہونے کے بجائے، گھاس کا تنکا ہوتا تاکہ ان ذمہ داریوں کی باز پرس سے بچ جاتا۔

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کسی فرد کو کام کرنے کا موقع مل جانا، اس کی بڑی خوش بختی ہوتی ہے۔ ورنہ اکثر لوگوں کی کیفیت وہ ہوتی ہے جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ

ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا

تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ

وَرَائِهِمْ بَرَزَخٌ أَلْسِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

(100-99:23)۔

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار! تو مجھے ایک بار پھر وہیں بھیج دے جہاں سے میں آ رہا ہوں تاکہ میں اچھے کام کر سکوں۔۔۔ جو اب ملے گا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ (وقت کا دھارا پیچھے کی طرف نہیں

مڑا کرتا)۔

تبریک و تہنیت کے پھول برسائے گا کہ:

آپ اس موقع کو غنیمت جانئے اور اس مقصد کو پورا کر جائیے
جس کے لئے اس مملکت کو حاصل کیا گیا تھا اور جسے ہم آج
تک صرف دہراتے چلے آ رہے ہیں۔۔۔ یعنی مملکت میں
قرآنی نظام کا قیام۔۔۔ (جیسا کہ ہم نے عسکری انقلاب
کے بعد لکھا تھا) اگر یہ مقصد آپ کے ہاتھوں پورا ہو گیا تو
یقین مانئے آپ کا نام جریدہ عالم پر سورج کی کرنوں سے
لکھا جائے گا۔ تاریخ انسانیت آپ کو اقوام عالم میں بلند
ترین مقام عطا کرے گی۔ اور جب آپ بحضورِ داوڑاوار
جائیں گے تو خود اسلام آگے بڑھ کر آپ پر یہ کہتے ہوئے

یہ ہے وہ مرد بلند ہمت جس کی قوت بازو سے
زمانے میں میرا سکھ رواں ہوا۔
کس قدر خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا انجام ایسا ہو۔ خدا
کرے کہ یہ خوش نصیبی آپ کے حصہ میں آئے اور آپ دنیا
سے جاتے وقت آسمان سے بصدفخر و مباہات کہہ سکیں کہ۔
دیدہ آغازم۔۔۔۔ انجام نگر
والسلام بصد احترام
خیر اندیش
ادارہ طلوع اسلام لاہور

ماہنامہ طلوع اسلام

☆ طلوع اسلام بلند پایہ علمی پرچہ ہے۔ ☆ پاکستان کے ہر گوشے اور ہر طبقے میں گہری دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔
☆ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جاتا ہے۔ ☆ اس میں شائع شدہ اشتہارات ہزاروں خریداروں کی
نظروں سے گزرتے ہیں۔ اس میں اشتہار دے کر اپنی تجارت کو فروغ دیجئے۔

اشتہارات کے REVISED نرخ یہ ہیں

سال بھر کے لئے	ایک بار	نائل کے صفحات
15000/- روپے	1500/- روپے	بیرونی نائل
12000/- روپے	1200/- روپے	اندرونی نائل
		اندرون صفحات
10000/- روپے	1000/- روپے	پورا صفحہ
5000/- روپے	500/- روپے	نصف صفحہ
2500/- روپے	250/- روپے	چوتھائی صفحہ

☆ مذکورہ شرح ایک رنگ کے اشتہار کے لئے ہے۔ ☆ اشتہار شائستہ اور معیاری ہونا چاہئے۔

☆ اجرت اشتہار مسودہ کے ہمراہ ارسال فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ادارہ

حقائق و عبر

مکہ میں جنات اپنی لہستی چھوڑنے پر تیار نہیں۔ عرب میڈیا

افراد نے بعض شیوخ اور عالمین سے رابطہ کیا تو انہوں نے فوری طور پر گھر خالی کرنے اور جنات سے ٹکر نہ لینے کا مشورہ دیا۔

(بشکریہ روزنامہ نوائے وقت لاہور (3) 16 جولائی 2011ء)

☆☆☆

آئیے لغات القرآن کی رُو سے دیکھتے ہیں کہ ”جنات“ کی حقیقت کیا ہے:

ج ن ن

جَنُّ کے معنے ہیں چھپا لینا۔ یہی اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں (ابن فارس)۔ راغب نے کہا ہے کہ جَنُّ کے معنی کسی چیز کو حاسہ (نگاہ) سے پوشیدہ کر دینا ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا (6:76)۔ ”جب رات کی تاریکی نے اسے چھپا لیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا“۔ ویسے بھی ہر اس چیز کے لئے جو تم سے چھپ جائے قَدْ جَنَّ عَنْكَ کہتے ہیں۔ جَنُّنٌ قبر کو کہتے ہیں کیونکہ وہ مردہ کو چھپا لیتی ہے اور خود میت اور اس کے کفن کو بھی۔ جَنِّینٌ جمع

جنات بلیوں کی شکل میں پھرتے نظر آتے ہیں؛ زبردستی کی گئی تو پورے علاقے کو نقصان پہنچائیں گے: علماء

کراچی (خصوصی رپورٹ) عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ کے نواح میں کئی مکانات ایسی جگہ تعمیر ہو گئے ہیں جہاں غیر مرنی مخلوق کا بسیرا تھا؛ قیمتی زمین پر عمارتیں بن جانے سے جنات بلیوں کی شکل میں پھرتے نظر آتے ہیں۔ بعض شیوخ اور عالمین کے مطابق مکہ میں اس لہستی میں موجود جنات اپنی اس لہستی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں اور جنات مقدس شہر ہونے کے باعث اس مقام کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ زبردستی کی گئی تو جنات پورے علاقے کو نقصان پہنچائیں گے۔ مکہ کے نواح میں موجود ایک گھر کے اندر اہل علاقہ کو خوفناک کالی بلیاں گھومتی نظر آئیں؛ مذکورہ گھر کے

اجِنَّةً (53:32) اس بچہ کو کہتے ہیں جو ہنوز ماں کے پیٹ میں ہو۔ جِنَّةٌ۔ اس ہتھیار کو کہتے ہیں جس سے آدمی اپنا بچاؤ کرے۔ ہر پردہ اور آڑ۔ جِنَّةٌ اور مَجِنَّةٌ ڈھال کو بھی کہتے ہیں۔ (تاج و محیط)۔ (58:16)۔ لَا جِنَّةٌ بِهَذَا الْأَمْرِ کے معنی ہیں اس بات میں کوئی راز (پوشیدہ) نہیں۔ جِنَّةٌ جنون کو کہتے ہیں (23:25)۔ دراصل عربوں کے ہاں مَجْنُونٌ کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسے جن چٹ گیا ہے (تاج)۔

دور تو ہم پرستی میں تمام وہ تو تیں جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتیں اور جن کے متعلق اس زمانے کے انسان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا، دیوی دیوتا بن جاتی تھیں۔ انہی کو عرب (ان کے نگاہوں سے پوشیدہ ہونے کی بنا پر) جن کہتے تھے۔ وہ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے حالانکہ ان کی پرستش بھی کرتے تھے۔ راغب نے کہا ہے کہ الْجِنَّ کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تو ان تمام مخفی تو توں (روحانیوں) کے لئے جو حواس سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے جن میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان مخفی تو توں (روحانیوں) میں سے بعض کو جن کہتے ہیں، اس طرح کہ جو روحانیوں نیک ہوتے ہیں (تاج و راغب)۔ اور جن میں نیک و بد دونوں شامل ہوتے ہیں وہ جن کہلاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کے کئی مقامات میں جہاں جاہلیت عرب میں جنوں کی پرستش کا ذکر ہے وہاں جِنَّة سے

مراد فرشتے ہی ہیں (مثلاً 37:158) وغیرہ (تاج و راغب)۔

ہماری زمین ابتدا میں ایک آتشیں گولہ تھی جسے ٹھنڈا ہو کر انسانی آبادی کے قابل بننے کے لئے لاکھوں اور کروڑوں برس لگ گئے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب کرہ ارض پر ہنوز انسانوں کی آبادی نہیں ہوئی تھی تو اس میں جو مخلوق یہاں بستی تھی اس میں حرارت برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت زیادہ تھی۔ اس کے بعد وہ مخلوق ختم (Extinct) ہو گئی اور اس کا جاننشین (خلیفہ) دیکھنے عنوان خ۔ ل۔ ف) انسان ہوا۔ چونکہ اس (پہلی) مخلوق میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی اور چونکہ اب وہ انسانوں کے سامنے نہیں ہے، ان کی نسل ختم (Extinct) ہو چکی ہے، اس لئے قرآن نے کہا ہے کہ وَالْجَا۟نَّ خَلَقْنَاهُ مِنۢ مِّنۡ نَّارِ السَّمُومِ (15:27)۔ انسان سے پہلے ہم نے ایک مخلوق کو جلتی ہوئی ہوا کی حرارت سے پیدا کیا تھا۔ وہ مخلوق اب تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اسے الْجَا۟نُّ کہا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ اشیائے کائنات مادہ کی مرئی اور محسوس شکل میں آنے سے پہلے مخفی توانائی (Energy) کی حالت میں تھیں۔ یہی توانائی اب مادہ کے اندر (Latent) صورت میں ہے۔

نگاہوں سے پوشیدہ ہونے، نیز اس کی خوئے

سرکشی کی وجہ سے، ابلیس کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ جنّوں میں سے تھا (دیکھئے عنوان ب۔ ل۔ س اور ش۔ ط۔ ن)۔

قرآن کریم میں جنّ اور انس کے الفاظ متعدد مقامات پر اکٹھے آئے ہیں۔ ہم (ا۔ ن۔ س) کے عنوان میں بتا چکے ہیں کہ عربوں میں اَلْاِنْسُ ان قبیلوں کو کہتے تھے جو ایک مقام پر مستقل طور پر سکونت پذیر ہو جائیں لیکن جنّ وہ قبائل تھے جو جنگلوں اور صحراؤں میں جگہ بہ جگہ پھرتے رہتے تھے اور اس طرح شہر والوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ انہیں خانہ بدوش قبائل (Nomadic Tribes) کہا جاتا ہے۔ اب بھی دنیا میں جہاں جہاں اس قسم کے قبائل پائے جاتے ہیں وہ شہر والوں سے دور دور جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں۔ آج کل وسائل رسل و رسائل کے عام ہو جانے سے، ان قبائل اور شہر والوں کی زندگی میں بہت سے امور مشترک ہو چکے ہیں، اس لئے ان میں کوئی بنیادی بعد محسوس نہیں ہوتا لیکن جس زمانے میں ملنے چلنے کے وسائل اور نشر و اشاعت کے طریق عام نہیں تھے، شہر والوں اور ان خانہ بدوش صحرائیوں کے تمدن و معاشرت، عادات و اطوار، خصائص و خصائل اور ذہنی اور نفسیاتی کیفیات وغیرہ میں اس قدر فرق تھا کہ یہ دونوں ایک نوع کے افراد نظر نہیں آتے تھے۔ عربوں میں یہ صحرائی قبائل بہت زیادہ تھے (انہیں بدو یا اَعْرَابُ کہا جاتا

تھا) چونکہ قرآن کا پیغام شہریوں اور صحرائیوں سب کی طرف تھا اس لئے اس نے جنّ و انس دونوں گروہوں کو مخاطب کیا ہے۔ ان مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں جنّ سے مراد انسان ہی ہیں۔ یعنی وہ وحشی قبائل (Gypsies) جو جنگلوں اور صحراؤں میں رہا کرتے تھے۔ مثلاً سورۃ انعام میں ہے: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ (6:130)۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے۔ قرآن نے کسی رسول کا ذکر نہیں کیا جو جن تھا اور سورۃ اعراف میں اس کی تصریح کر دی کہ رسول، بنی آدم میں سے، انہی کی طرف بھیجے گئے تھے (7:35)۔ سورۃ جن اور سورۃ احقاف میں مذکور ہے کہ جنوں کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کے پاس قرآن سننے کے لئے آئی (دیکھئے 72:1, 46:29)۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ”جنوں“ کی طرف رسول انسانوں میں سے ہی ہوتے تھے۔ انہی سورتوں (سورۃ جن اور سورۃ احقاف) سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو جن رسول اللہ ﷺ کے پاس قرآن سننے کے لئے آئے تھے وہ انسان ہی تھے۔ (وحشی قبائل میں سے عیسائی۔ یہودی اور مشرک)۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر ”جن و انس“ اکٹھے ہو جائیں تو بھی اس قرآن کی مثل نہ بنا سکیں۔ سورہ انعام میں ہے کہ ”انس و جن“ کے سرکش لوگ انبیاء کی مخالفت کیا کرتے تھے

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن میں ”جن و انس“ سے مراد وحشی اور متمدن انسان ہیں۔ انس جو مانوس تھے اور جن، جو وحشی اور غیر مہذب قبائل جنگلوں اور صحراؤں میں رہتے تھے۔ (مزید تفصیل کتاب ”ابلیس و آدم“ میں ملے گی)۔

الْجَانُّ زرد رنگ کے سیاہ چشم سانپ کو بھی کہتے ہیں (تاج) (27:10)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ جَانُّ سے تشبیہ کی بنا پر بولا جاتا ہے۔ الْجَنُّ مِنَ النَّبْتِ شگوفوں اور پھولوں کو کہتے ہیں (تاج)۔ جَنَّتِ الْأَرْضِ کے معنی ہیں زمین پر سبز گھاس خوب پھیل گئی اور نگاہوں کو بھلی نظر آنے لگی (تاج)۔ جَنَّ النَّبَاتِ کے معنی ہیں پودے لے ہو گئے اور آپس میں خوب گٹھ گٹھ گئے۔ نَخْلَةٌ مَجْنُونَةٌ نہایت لمبا کھجور کا درخت (تاج)۔ جَسَنَةٌ۔ کھجوروں اور انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں۔ (اگر کسی باغ میں کھجوروں اور انگوروں کے درخت نہ ہوں دوسرے درخت ہوں تو اسے حَدِيدِيْقَةٌ کہتے ہیں۔ جَسَنَةٌ نہیں کہتے) (تاج)۔ لیکن راعِب کا قول ہے کہ جَسَنَةٌ ہر اس باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے (راعِب)۔

قرآن کریم میں جَنَّةٌ کا لفظ بڑی جامع اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قرآنی نظام پر عمل پیرا ہونے سے اس دنیا میں جس قسم کا فردوس بدوش معاشرہ متشکل ہوتا ہے اسے بھی جنت سے تعبیر کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں حسن عمل کے جو خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں

(6:113) سورة اعراف میں ہے کہ ”جن و انس“ میں اکثریت ان کی ہے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اس لئے وہ اہل جہنم ہیں (7:179)۔ سورة حم سجدہ میں ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہمیں ”جن و انس“ میں سے بعض نے گمراہ کیا تھا (41:29)۔ سورة انعام میں ہے کہ اِنْسٌ کہیں گے کہ ہم جنوں سے فوائد حاصل کیا کرتے تھے اور جِنٌّ کہیں گے کہ ہم اِنْسٌ سے فائدے اٹھایا کرتے تھے (6:129)۔ سورة نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس جن و انس کے لشکر تھے۔ (27:17)۔ ان جنوں کے متعلق سورة سباء میں ہے کہ وہ ہیکل کی تعمیر کا کام کرتے تھے۔ جسے تراشتے تھے۔ لگن اور دیکیں بناتے تھے (34:13)۔ سمندروں میں غوطہ خوری سے موتی نکالتے تھے (21:82)۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا (38:37-38)۔ تورات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت سلیمان نے صور کے بادشاہ سے صیدونی قوم کے آدمی جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لئے مانگے تھے۔ چنانچہ یہ قبائل اور ”جہلم“۔ پہاڑی قبائل۔ ان کے لئے لکڑیاں کاٹنے اور پتھر تراشتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت سلیمان نے فلسطین کے پہاڑی اور جنگلی (غیر بنی اسرائیل) قبائل میں سے ستر ہزار آدمیوں کو بطور مزدور اور دس ہزار کو درخت کاٹنے اور پتھر تراشنے پر متعین کیا تھا (دیکھئے کتاب سلاطین و کتاب تاریخ الایام)۔

انہیں بھی جنت ہی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والوں (مومنین) کو اس دنیا میں جس قسم کا جنتی معاشرہ نصیب ہوتا ہے اس کی تفصیل قرآن کے مختلف مقامات میں مذکور ہیں لیکن اسے اگر دو لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اس آیت کو سامنے لے آنا چاہئے جو آدم کی سرگذشت سے متعلق ہے۔ اس جنت کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَكَلَامًا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ (2:35)۔

”اس میں سے جہاں جی چاہے نہایت فراغت سے کھاؤ لیکن اس شجر کے قریب نہ جانا“ (شجر کے لئے دیکھئے عنوان ش۔ج۔ر)۔ یعنی جنت اس معاشرہ کا نام ہے جس میں زندگی کی تمام آسائشیں بافراط موجود ہوں۔ جہاں سامان زیست کی فراوانیاں ہوں۔ (صرف غذا ہی نہیں بلکہ لباس۔ مکان۔ یعنی تمام بنیادی ضروریات زندگی (20:118-119) لیکن ان کا استعمال حدود اللہ (تو انین خداوندی) کے مطابق کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس معاشرہ کی بہاروں پر کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ اسی لئے اسے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (2:25) کہا گیا ہے۔ یعنی اس باغ کے نیچے آب رواں ہمیشہ جاری رہے گا۔ قرآن نے اس کی تفسیر ان الفاظ سے کر دی ہے اَكْلُهَا ذَائِمٌ وَظِلُّهَا (13:35) ”اس کے پھل اور دیگر آسائشیں ہمیشہ رہیں گی۔“ باقی رہے اعمالِ حسنہ کے وہ نتائج جو مرنے کے بعد سامنے آئیں گے، سو اگر چہ انہیں بھی جنت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ

نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ (32:17)۔ ”خدا نے اعمال کے بدلے میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان چھپا کر رکھا ہے وہ کسی انسان کے حیطہ ادراک میں نہیں آسکتا“۔ اس زندگی کی کیفیات کے متعلق ہم آج کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جنت کی اس قدر تفصیل دینے کے باوجود یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سب تمثیلی بیان ہے (13:35)۔

لیکن اس دنیا کی جنت ہمارے سامنے آسکتی ہے، اگر ہم اپنے معاشرہ کو قرآن کے متعین کردہ خطوط پر متشکل کر لیں۔ اس میں انسان کی خارجی اور داخلی زندگی کی تمام آسائشیں اور راحتیں موجود ہوں گی۔ لیکن اس سے بعد کی زندگی کی جنت کی کیفیت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس لئے کہ ہمارا موجودہ شعور محسوسات کی حد سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ اس کے متعلق اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ اس دنیا میں جنتی زندگی بسر کرنے سے نہ صرف طبعی آسائشیں ہی ملتی ہیں بلکہ انسانی ذات (Personality) کی بھی نشوونما ہوتی جاتی ہے۔ اس سے انسانی ذات اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اس زندگی کے بعد اگلے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اس قسم کی انسانی ذات مرنے کے بعد جس مرحلہ میں پہنچتی ہے اس کا نام جنت ہے۔ وہ انسانی زندگی کی آخری منزل نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا مقام ہے۔ اس لئے کہ وہاں بھی ”انسان کا نور اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا“ (57:12)۔ اس کے برعکس جن کی ذات کی نشوونما

(Development) رک چکی ہوگی، جن میں آگے بڑھنے کی حقیقت ہم آج سمجھ نہیں سکتے۔ آج ہمیں یہ کوشش کرنی چاہئے کہ کسی طرح اس دنیا کی جہنم (جس میں ہم سب مبتلا جہنم و جہنم)۔ بہر حال، مرنے کے بعد کی جنت (ہیں) جنت سے بدل جائے۔ یہ قرآنی نظام کی رو سے ہو اور جہنم، مقامات نہیں ہیں، انسانی ذات کی کیفیات ہیں جن سے گناہ

قرآن حکیم کے طالب علموں کے لیے خوشخبری

علامہ غلام احمد ریویڑ کے سات سو سے زائد دروس قرآنی پڑھنی تفسیری سلسلہ کے تحت بزم طلوع اسلام لاہور کی طرف سے مندرجہ ذیل تفسیری کتب کی اشاعت الگ الگ جلدوں میں ہو چکی ہے۔ یہ جلدیں 20x30/8 کے بڑے سائز کے بہترین کاغذ پر خوبصورت طباعت اور مضبوط جلد بندی کے ساتھ دستیاب ہیں۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

نام کتاب	سورہ نمبر	صفحات	نیاہدیہ	نام کتاب	سورہ نمبر	صفحات	نیاہدیہ
سورہ الفاتحہ	(1)	240	160/-	سورہ النمل	(27)	280	225/-
سورہ الفاتحہ (سٹوڈنٹ ایڈیشن)	(1)	240	110/-	سورہ القصص	(28)	334	250/-
سورہ البقرہ (اول)	(2)	500	350/-	سورہ عنکبوت	(29)	388	275/-
سورہ البقرہ (دوم)	(2)	538	350/-	سورہ روم، لقمان، السجدہ	(30,31,32)	444	325/-
سورہ البقرہ (سوم)	(2)	500	350/-	سورہ احزاب، سبأ، فاطر	(33,34,35)	570	325/-
سورہ النحل	(16)	334	250/-	سورہ یسین	(36)	164	125/-
سورہ بنی اسرائیل	(17)	396	275/-	29واں پارہ (کامل)	----	544	325/-
سورہ الکہف و سورہ مریم	(18-19)	532	325/-	30واں پارہ (کامل)	----	624	325/-
سورہ طہ	(20)	416	275/-				
سورہ الاعیاء	(21)	336	225/-				
سورہ الحج	(22)	380	275/-				
سورہ المؤمنون	(23)	408	300/-				
سورہ النور	(24)	264	200/-				
سورہ الفرقان	(25)	389	275/-				
سورہ الشعراء	(26)	454	325/-				

طلبہ کا پتہ: ادارہ طلوع اسلام (رجسٹرڈ) 25/B، گلبرگ 2، لاہور فون نمبر: 4546 3571-42-92+
بزم ہائے طلوع اسلام اور تاجر حضرات کو ان ہدیوں پر تاجرانہ رعایت دی جائے گی۔ ڈاک خرچ اس کے علاوہ ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خواجہ ازہر عباس، فاضل درس نظامی

azureabbas@hotmail.com

آیام اللہ

ایک صاحب نے سوال فرمایا کہ قرآن کریم نے یوم کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کا ایک ایک دن تمہارے حساب و شمار کے مطابق ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے 32:5 جبکہ دوسری جگہ فرمایا کہ پچاس پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے 70:4 اور یہ بھی فرمایا کہ کائنات چھ دنوں میں تخلیق کی گئی ہے ان مقامات میں یوم سے کیا مراد ہے۔

مجاورہ عرب میں یوم کے معنی ایک دن کے علاوہ مطلقاً وقت، زمانہ، دور، 'Stage'، 'Period' کے بھی ہوتے ہیں۔ ان مختلف معانی کا تعین قرآن کریم کے سیاق و سباق سے ہوتا ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ تخلیق کائنات چھ ادوار میں ہوئی ہے۔ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (7:54, 10:3)۔ اللہ تعالیٰ نے دو ادوار میں تو زمین کو پیدا کیا خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ (41:9)۔ اور دو ادوار میں سموات کو پیدا کیا۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (41:12)۔ اور دو ادوار

میں ما بینہما کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (50:38)۔ اس طرح زمین، آسمان، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب ملا کر مختلف چھ ادوار میں تخلیق کئے گئے ہیں، واضح ہو کہ یہ کائنات ایک دفعہ ہی وجود میں نہیں آئی تھی۔ جس طرح آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ لاکھوں سال گزرنے کے بعد تب جا کر زمین و آسمان نے موجودہ شکل اختیار کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان ادوار میں سے ہر دور میں کئی ملین سال لگ گئے ہوں، قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس لئے اس میں تمام سائنسی حقائق و تفصیلات بیان نہیں فرمائے ہیں، قرآن کریم کا اصل موضوع تو مستقل اقدار کے مطابق معاشرہ تشکیل کرنا ہے۔ البتہ ضرورت کے مطابق قرآن کریم سائنسی حقائق کی طرف اشارے کرتا چلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ان اشاروں میں سے کوئی بات حقائق کے خلاف ہو۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن نے جو

- اشارے دیئے ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چھ ادوار سلسلہ ارتقاء جاری ہے۔
- کس طرح ہو سکتے ہیں۔
- (1) بالکل شروع میں وہ دور (یوم) تھا جس میں سارا جہاں گیس کے ایک مجموعے کی شکل میں تھا۔
- (2) پھر یہ گڑے تدریجی طور پر پگھلے اور رہنے کے قابل ہو گئے۔
- (3) پھر ایک دن نظام شمسی بنا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی (21:30)۔
- (4) پھر ایک دن (یوم) زمین ٹھنڈی ہو گئی تاکہ جاندار اس میں رہ سکیں۔
- (5) پھر ایک دن (یوم) میں سبزہ و درخت نمودار ہوئے۔
- (6) پھر ایک دن وہ آیا کہ حیوان اور انسان بھی اس میں پیدا ہو گئے۔
- جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ کائنات میں ارتقاء جاری ہے یَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (55:29)۔ اس کائنات کی تمام چیزیں اور تمام انسان اپنی نشوونما کے لئے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے محتاج ہیں۔ اور ان اشیاء کی نشوونما کے تقاضے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ ربوبیت خداوندی ان کے تقاضوں کو پورا کرتی رہتی ہے اور اس طرح کائنات کا
- اسی ارتقاء کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی مختلف سکیمیں رو بہ عمل رہتی ہیں۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَيَّ الْأَرْضِ (32:5)۔ اللہ تعالیٰ عالم امر میں جو سکیم بناتا ہے وہ اپنی اس سکیم کو ارض سے شروع کرتا ہے۔ اس سکیم کا جو پست ترین اور اولین مقام ہوتا ہے۔ اللہ اس کو وہاں سے شروع کرتا ہے۔ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (32:5)۔ پھر وہ سکیم اپنے پست ترین مقام سے بلند ہوتی چلی جاتی ہے، یہ سکیم اپنی رفتار سے فاصلے طے کرتی ہے۔ یہ سکیم جو فاصلے طے کرتی ہے اس کے ایک دن ہمارے ایک ایک ہزار سال کے برابر ہوتے ہیں، بعض سکیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے فاصلے پچاس پچاس ہزار سالوں کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ سکیموں کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ بعض سکیمیں اتنا فاصلہ جلدی طے کر کے تکمیل کے مدارج کو پہنچ جاتی ہیں، بعض سکیموں کی رفتار سست ہوتی ہے، قرآن کریم نے جو ہزار اور پچاس ہزار سال کا تعین کیا ہے وہ ان سکیموں کی رفتار کو پیش نظر رکھ کر ذکر کیا ہے۔ کائنات کی بعض چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی ہزاروں سالوں میں ہوتی ہیں۔ شروع میں جاندار مخلوق پیٹ کے بل چلتی تھی۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں سال کے بعد اس جاندار مخلوق نے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر

مقصود ہے۔ جیسے بیت اللہ، شعائر اللہ، ناقہ، یہ سب اضافات تشریحی ہیں۔ یوں تو سارے دن اللہ کے ہی ہوتے ہیں؛ لیکن وہ دن جن میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کر کے اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی وہ ایام اللہ تھے۔ اور جب بھی کوئی قوم کسی جگہ بھی اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے گی، اس کوشش کی عظمت و شرف کی وجہ سے وہ دن ایام اللہ ہوں گے۔ اسلام کی تاریخ اور باقی تمام اقوام کی تاریخ کا یہ بنیادی فرق ہے کہ باقی تمام اقوام کی تاریخ محض واقعہ نگاری اور واقعات کا تحریری ریکارڈ ہوتی ہے۔ جبکہ اسلامی تاریخ حق و باطل کی کشمکش کی تاریخ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں صدر اول کے بعد کبھی بھی اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ اس لئے ہماری ساری تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کا کوئی تعلق اسلامی تاریخ سے نہیں ہے؛ صدر اول کے بعد سے ہماری تاریخ مسلمان قوم کی تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کا یہ بنیادی فرق سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے بڑے مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان بادشاہوں اور سلاطین کے عہد کی تاریخ کو اسلامی تاریخ کہہ دیتے ہیں۔ البتہ اس دور میں جبکہ تحریک طلوع اسلام نے اسلامی نظام کو اپنا ہدف اور ^{مط}نکاح بنا لیا ہے، یہ تحریک جب فروغ پا کر حق و باطل کی کشمکش شروع کرے گی تو وہ یقیناً اسلامی تاریخ بھی ہوگی اور وہ ایام اللہ بھی ہوں گے۔ ہم تو اس دور

چلنا شروع کیا۔ پھر لاکھوں سال کے بعد اسی مخلوق نے دو پاؤں پر چلنا شروع کر دیا اور اس طرح دونوں ہاتھ Spare ہو گئے۔ دونوں ہاتھوں کے Spare ہونے سے انسان کی دنیا میں بڑا عظیم انقلاب واقع ہوا۔ یہ طویل المیعاد سکیمیں بڑے بڑے وقفوں کے بعد مکمل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب پہلا جراثیمہ حیات پیدا ہوا، اس نے زندگی کا سفر شروع کر دیا، وہ سفر لاکھوں سال جاری رہا اور زندگی آج اس مقام پر پہنچی جس مقام پر وہ آج کھڑی ہے۔ اس سکیم کا ایک دن ہمارے پچاس ہزار سال کے برابر تھا۔

قرآن کریم میں دو جگہ ایام اللہ کے الفاظ بھی آئے ہیں 14:5، 14:14 ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (14:5)۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاؤ اور انہیں خدا کے وہ دن یاد دلاؤ (جن میں خدا کی بڑی بڑی قدرتیں ظاہر ہوئیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں ایام اللہ بطور اضافت تشریحی کے استعمال ہوئے ہیں۔ ان ایام کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دینے، ان ایام کی عظمت و عزت ظاہر کرنا

میں نہیں ہوں گے، لیکن جو حضرات اس تحریک کو اپنے خون سے سینچیں گے اور اپنا لہو اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے دیں گے، ان نیک بختوں اور سعادت مندوں کے لئے وہ ایام اللہ ہوں گے اور وہ ہی صابر اور شکور ہوں گے اور گا۔ ان کو ہی ان آیات میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کی عملی

تفسیر القرآن از۔ سرسید احمد خان

سابقہ سات جلدیں، دو خوبصورت جلدوں میں ہدیہ - 1500 روپے علاوہ محصول ڈاک۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ اخوت، اخوت سنٹر، (مچھلی منڈی) اردو بازار، لاہور۔

فون: 042-37235951، موبائل: 0333-4298184

طلوع اسلام ٹرسٹ سے بھی دستیاب ہے۔ فون نمبر: 042-35753666

ایک عظیم قرآنی خزانہ

قرآن مجید پر غور و فکر کرنے والوں کے لئے خوشخبری

مفکر قرآن مجید علامہ پرویز صاحب کی زندگی بھر کی قرآنی بصیرت کو دیکھا اور سنا جاسکتا ہے۔

WWW.QURANBREEZE.COM, WWW.TOLUISLAM.COM

bazmdenmark@gmail.com, PDF.EBOOK

☆ بیرون ملک سی ڈی اور کتب کی خریداری

☆ اندرون ملک فون: +92 42 35753666 ای میل: trust@toluislam.com

MATRIMONIAL

For our U.S. citizen graduate daughter, 29 years old, working in reputed firm, we are looking decent, educated & professional U.S./Pakistani aging 35 years. Contact with Bio-Introduction and picture via E-mail.

برائے رابطہ: شاہد نسیم

Email: shahid@ribbonbazaar.com, novum123@ribbonbazaar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جاوید چودھری

پہیلیاں

زندہ قوموں اور مردہ قوموں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کا جواب چند ماہ قبل امریکا، بھارت اور ہالینڈ کے سائنسدانوں نے مل کر دے دیا۔

یہ جواب کیا تھا اس کے لئے ہمیں 323 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 323 سال پہلے آئر لینڈ میں ولیم مولی نیونام کا ایک فلسفی رہتا تھا، مولی نیو کی بیوی پیدائشی اندھی تھی اور وہ ہر چیز کی ہیئت اور نام کا اندازہ چھو کر لگاتی تھی۔ ہم نارمل لوگ چیزوں کو دیکھ کر ان کی ہیئت اور ناموں کا اندازہ لگاتے ہیں جبکہ نابینا لوگ چیزوں کے تعین کے لئے چھونے اور چکھنے دونوں صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں۔ انگلیاں نابیناؤں کی آنکھیں ہوتی ہیں اور یہ لوگ انگلیوں کی پوروں سے وہ سارے کام لیتے ہیں جن کے لئے ہم آنکھیں استعمال کرتے ہیں۔ مولی نیو کی بیوی بھی چکھ اور چھو کر چیزوں کو محسوس کرتی تھی اور مولی نیو اسے اپنے ارد گرد چلتے پھرتے اور چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے مولی نیو کے ذہن میں عجیب خیال آیا، اس نے سوچا اگر میری بیوی کی بینائی لوٹ آئے تو کیا یہ

صرف دیکھ کر گول کو گول، بیضوی کو بیضوی اور مکعب کو مکعب سمجھ لے گی۔ یہ ایک انوکھا خیال تھا اور اس وقت تک فلسفے، سائنس اور میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مولی نیو نے اپنے تمام ساتھیوں سے یہ سوال پوچھا، آئر لینڈ کے تمام دانشور اور سائنسدان سوچتے رہے لیکن کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جان لاک اس وقت برطانیہ کا مشہور فلسفی تھا، مولی نیو نے یہ سوال جان لاک کو بھجوا دیا، جان لاک بھی غور کرتا رہا مگر اسے بھی کوئی جواب نہیں ملا، جان لاک نے اس دور کے دوسرے مفکروں اور دانشوروں سے مدد طلب کی لیکن وہ بھی کوئی ٹھوس جواب نہیں دے سکے۔ یہ سوال اس کے بعد ایک پہیلی بن گیا اور یہ پہیلی مولی نیو کو یسٹرن (Question) بن کر 323 برسوں تک دنیا بھر کے فلسفیوں، سائنسدانوں اور مائٹڈ سائنسز کے ماہرین کے لئے معمہ بنی رہی، یہ لوگ اس پر سوچتے رہے، سوچتے رہے لیکن اس کے جواب کا کوئی سرا کسی کے ہاتھ نہ آیا یہاں تک کہ 2011ء آ گیا اور یہ سوال 323 سال کا فاصلہ طے کر کے امریکی سائنسدانوں کی میز پر پہنچ گیا، یہ

نوجوان سائنس دان تھے انہوں نے سوچا اگر ہم اکیسویں صدی میں بھی اس کا جواب تلاش نہیں کر سکتے تو پھر ہم اور ہمارے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان سائنسدانوں نے بھارت اور نیدر لینڈ کے سائنسدانوں سے رابطہ کیا، ان تینوں ملکوں کے سائنسدانوں، محققوں، نیوروسائنٹسٹ اور دانشوروں کا ایک ٹرایک بنا اور انہوں نے مولی نیو کی 323 سال پرانی پہیلی پر تحقیق شروع کر دی اور ایک ہفتے میں سواتین سو سال پرانا معمہ حل کر دیا۔

سائنس دانوں نے امریکا، بھارت اور نیدر لینڈ کے 8 سے 17 سال کے نابینا بچوں پر تحقیق کی، اس تحقیق کا ماخذ ”پرکاش“ نام کا پراجیکٹ تھا جس کے تحت پیدائشی نابیناؤں کی قوت بصارت بحال کی جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے تینوں ممالک کے بچے لئے بصارت کی بحالی سے پہلے ان سے گول اور مربع نما چیزوں کا تعین کرایا، اس کے بعد بچوں کی آنکھوں کا آپریشن کیا، بچوں کی بینائی بحال ہوئی تو ان کے ساتھ گول اور مربع نما چیزیں رکھیں اور ان سے پوچھا ”ان میں سے مربع نما چیزیں کون سی ہیں اور گول کون سی“ بچے ان میں سے گول اور مربع نما چیزیں الگ نہیں کر سکے بعد ازاں یہ چیزیں ان بچوں کے ہاتھ میں دے دی گئیں، بچوں نے انہیں چھو کر فوراً گول کو مربع نما چیزوں سے الگ کر دیا۔ اس تجربے سے ثابت ہو گیا جب اندھوں کی

بینائی بحال ہوتی ہے تو یہ دیکھ کر چیزوں کی شیپ کا اندازا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا دماغ ان کے چھونے کی حس سے وابستہ ہوتا ہے اور یہ جب تک کسی چیز کو چھو کر محسوس نہ کریں یا کھانے والی چیزوں کو چکھ نہ لیں یہ اس وقت تک چیزوں کا تعین نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا سوال یہ تھا کہ بصارت کی بحالی کے بعد یہ لوگ چیزوں کو آنکھ کے ذریعے کتنے دنوں تک شناخت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی دلچسپ تھا، اس تحقیق سے پتہ چلا یہ لوگ پانچ دنوں میں چیزوں کو آنکھ کے ذریعے شناخت کرنا سیکھ لیتے ہیں، ان کا دماغ 120 گھنٹوں میں گول کو گول اور مربع کو مربع سمجھ جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں مربع اور گول کا تعین کرنے کے لئے چھونے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ بس دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں اور یوں 323 سال پرانی پہیلی حل ہو گئی۔

یہ ہے زندہ قوموں کا رویہ، زندہ قومیں سواتین سو سال پرانی سائنسی پہیلیوں کا جواب بھی تلاش کر لیتی ہیں، یہ تاریخ کے ڈیپ فریزر میں رکھے جواب بھی کھوج لیتی ہیں جبکہ مردہ قومیں تاریخ کے جواب تلاش کرنے کی بجائے ان سوالوں کو انا بنا لیتی ہیں اور ان پر ایک دوسرے کا گلہ کاٹی ہیں۔ آپ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کا پس منظر دیکھ لیجئے، ان تمام فرقوں نے تاریخ کے کسی نہ کسی ایسے سوال سے جنم لیا جس کا اس دور کے دانشور کوئی ٹھوس جواب تلاش نہیں کر

سکے، ہم لوگ آج بھی ناف پر ہاتھ باندھ کر یا سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے پر ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیتے ہیں، ہم آج بھی نماز میں دو پاؤں کے درمیان فاصلے کا تعین کرنے پر لڑتے ہیں، ہم آج بھی اس بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد خلافت کے حقدار حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے یا پھر حضرت علیؓ۔ ہم آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بحث کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ بڑی شخصیت تھے یا حضرت عمر فاروقؓ اور ہم آج بھی حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان جنگوں پر ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دیتے ہیں اور مرنے اور مارنے والے دونوں مسلمان بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، حاجی بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں۔ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ایک سانس میں تین طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا پھر طلاق کے لئے وقفہ ضروری ہوتا ہے اور ہم یہ بھی تعین نہیں کر سکے کہ دوبارہ عقد کے لئے حلالہ ضروری ہے یا پھر صدقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جاسکتا ہے۔ غرض ہمارے کلمے سے لے کر حج تک اور وحی سے لے کر خلافت تک ہر جگہ 14 سو سال پرانا کوئی نہ کوئی سوال موجود ہے اور ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی بجائے اس سوال پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، آج ہم ماضی کے سوالوں کا جواب تلاش کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک دوسرے

کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم نے مسجدیں اور قبرستان تقسیم کر رکھے ہیں اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قبرستانوں اور مسجدوں پر حملے کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ وہ اسلام جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے جدید ترین مذہب اور مکمل ضابطہ اخلاق کا دعویٰ کیا تھا، ہم اکیسویں صدی میں ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں اور نہ ہی ان سوالوں کو ماضی کی قبروں میں دفن ہونے دے رہے ہیں۔ ہم چودہ سو سال سے ان سوالوں کی نعشیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے جیسے لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جس شخص سے لڑ رہے ہیں، یہ ہمارا ہم عمر ہے اور ہم دونوں میں سے کوئی شخص تاریخ کے کسی تنازعے کا براہ راست ذمہ دار نہیں۔ ہم دونوں چودہ سو سال بعد پیدا ہوئے ہیں لیکن اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور ہماری اس اپر وچ، ہماری اس سوچ نے ہمیں مردہ قوم بنا دیا۔ کاش ہم ماضی کی قبروں میں پڑی پہیلیوں کا کوئی حل نکال لیں یا پھر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن کر دیں اور زندہ قوموں کی طرح آگے بڑھیں۔ اکیسویں صدی میں اکیسویں صدی جیسے لوگوں کی طرح زندگی گزاریں، کاش ہم جان لیں سورج نکل چکا ہے اور اب آنکھیں موندنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

(بشکر یہ روزنامہ ایکسپریس لاہور۔ 17-04-2011)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عطاء الحق قاسمی

attaul.haq@janguroup.com.pk

شیطان کی مجلس شوریٰ

رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مجھے ایک شیطان کا ایس ایم ایس موصول ہوا ”رمضان مبارک“ میں نے اسے جواب میں لعن طعن کی اور کہا ”بد بخت تو تو رمضان میں قید ہو جاتا ہے تو پھر یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا؟“ جواب آیا ”شیطان قید ہوتا ہے اس کے چیلے چانٹے تو قید نہیں ہوتے اور میں شیطان کا ایک ادنیٰ سا چیلہ ہوں۔ میں نے پوچھا ”تم نے مجھے ایس ایم ایس کیوں کیا؟“ جواب ملا ”ایک تو رمضان کی مبارک دینے کے لئے اور دوسرا یہ پوچھنے کے لئے کہ کیا تمہارا روزہ ہے؟“ میں نے کہا ”الحمد للہ روزے سے ہوں!“ بولا ”میرا بھی روزہ ہے مگر لگ بہت رہا ہے!“ میں نے کہا ”اے شیطان لعین کے چیلے“ تو نے روزہ کیسے رکھ لیا؟“ جواب آیا ”مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں اور یوں بس عادت سی ہے ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں پر میری اصلیت ظاہر نہ ہو“ تب میں نے جانا کہ یہ کوئی آتشیں مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ہی طرح کا ایک عام انسان ہے۔ بس اس نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کر

رکھی ہے سو میں نے اسے میسج کیا ”ایس ایم ایس پر وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ کیا تم سے دو بد ملاقات ہو سکتی ہے؟“ جواب آیا کیوں نہیں۔ کل تمہارے دفتر حاضر ہو جاؤں گا۔“ اور اگلے روز وہ میرے دفتر میں میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا اس کے ساتھ شیاطین کا ایک پورا جلوس تھا۔ شیطان کے جس چیلے سے میری بات ہوئی تھی اس کی داڑھی مونچھ منڈی ہوئی تھی اور اس نے ارمائی کا بہت مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا وہ بہت خوبصورت شخص تھا اور اس کا چہرہ بہت پُر نور لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے دیگر افراد میں سے کچھ نے کلف لگے کرتے اور شلواریں پہنی ہوئی تھیں اور ان کے سروں پر کپڑے کی ٹوپیاں تھیں اور کچھ قمیض پتلون میں ملبوس تھے ان میں سے ایک شخص شرعی وضع قطع کا حامل تھا۔ چہرے پر گھنی داڑھی تھی اور مونچھیں کتڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کاندھوں پر چوخانے والا رومال رکھا ہوا تھا اور ایک رومال سر پر باندھا ہوا تھا۔ شیطان کے چیلے نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ اس کی جعلی ادویات کی

فیکٹری ہے۔ دوسرے افراد کے بارے میں اس کا کہنا تھا ان میں سے کچھ گراں فروش ہیں، کچھ ہیر و ن کا کام کرتے ہیں۔ کئی ایک دشمن ملک کے ایجنٹ ہیں اور ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب قبضہ گروپ کے تھے۔ ایک اشیائے خورد و نوش میں ملاوٹ کرتے تھے ایک افسر تھے جو رشوت خور تھے ایک صاحب دفاعی سودوں میں ناقص مال کی خریداری کے عوض لاکھوں ڈالر کمیشن وصول کرتے تھے، ان میں سے دو چار کرائے کے قاتل تھے۔ ایک صاحب ذخیرہ اندوز تھے ان سب نے روزہ رکھا ہوا تھا مولانا کے بارے میں پتہ چلا کہ کوئی پائے کے عالم نہیں ہیں۔ بس ایک مسجد میں امامت کراتے ہیں اور بہت بھولے بھالے ہیں۔ شیطان کے چیلے نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے الگ لے جا کر کہا تھا کہ مولانا کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ شیطان کے چیلے چائے ہیں کیونکہ اس کے بعد انہیں ہمیں وہ چھوٹ دینے میں مشکل پیش آئے گی جو وہ ہمارے شیطانی کاموں کے ضمن میں ہمیں دیتے ہیں۔

تاہم میں نے مولانا کو مخاطب کیا اور کہا ”حضرت، یہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں ان سب نے مل جل کر امت محمدیہ کی زندگیاں اجرن کی ہوئی ہیں“

کوئی جعلی ادویات بنا رہا ہے، کوئی لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ کوئی ملک دشمنوں کے جعلی پاسپورٹ بنا کر انہیں دہشت گردی کے مواقع مہیا کر رہا ہے۔ کوئی خلق خدا

کو فائلوں کی بھول بھلیوں میں ڈال کر ان کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے۔ آپ کا ان کے ساتھ آنا مجھے کچھ بہت عجیب سا لگا ہے۔ مولانا نے یہ سن کر تبسم کیا اور اپنی داڑھی میں انگلیوں سے ”خلال“ کرتے ہوئے فرمایا ”میں یہ سب کچھ جانتا ہوں لیکن یہ آپ نے تصویر کا صرف ایک رخ پیش کیا ہے۔ آپ کو شاید یہ علم نہیں کہ یہ سب لوگ ماہ رمضان المبارک میں پورے تیس روزے رکھتے ہیں۔ پنج وقت نماز ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ ستائیسویں کی مبارک شب عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ اچھے مسلمان ہیں۔ باقی ان میں جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے صدقے میں ان سے درگزر کرے گا!“ میں نے عرض کی حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق پامال کرنے والوں کی عبادات ان کے منہ پر مار دی جائیں گی ”بولے“ ہاں یہ تو ہے لیکن یہ لوگ ہیں تو مسلمان، کافر تو نہیں ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومن پر دوزخ کی آگ حرام ہے ”میں نے پوچھا، تو کیا یہ لوگ مومن ہیں؟“ بولے ”کلمہ گو ہیں چنانچہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔“

میں نے عرض کی ”میں آپ سے متفق ہوں لیکن صرف اس صورت میں ان پر آتش دوزخ حرام ہو سکتی ہے اگر یہ سچے دل سے توبہ کریں تو توبہ کے بعد جو لوگ ان کے

ہاتھوں مرے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ جن کے ساتھ انہوں نے دھوکا کیا ہے، جن کی جائیدادیں انہوں نے ہتھیائی ہیں، وہ ان سب کے نقصانات کی تلافی کریں اور آئندہ کے لئے ان دھندوں سے باز آجائیں جن کی وجہ سے پاکستان کے اٹھارہ کروڑ لوگ ایک عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان مظلوموں کے راضی ہونے پر ان کی ماضی کی خطائیں معاف کر سکتا ہے لیکن جن مظلوموں کی زندگیاں ان ظالموں نے ویران کر دی ہیں وہ انہیں کیسے معاف کریں گے؟ حقوق اللہ تو اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کریں تو بات بنتی ہے!“ مولانا نے فرمایا ”ہاں یہ بات تو صحیح ہے“ میں نے پوچھا ”کیا آپ نے یہ بات ان شیاطین کو بتائی تھی؟“ مولانا بولے ”ایک آدھ دفعہ بتائی تھی لیکن میں زیادہ وقت صرف عبادات کے نتیجے میں ملنے والی جنت کی بشارتیں ہی انہیں سناتا رہا ہوں کہ شاید عبادات کے نتیجے ہی میں یہ اچھے

مسلمان بن جائیں!“

اور اس کے ساتھ ہی شیطان کے چیلے ایک ایک کر کے میری طرف بڑھے اور میرے پاؤں کو چھو کر اٹھے پاؤں واپس ہوتے چلے گئے، مولانا شاید اونچا سنتے تھے یا ایسے مواقع پر انہیں اونچا سنائی دیتا تھا چنانچہ وہ گم سم بیٹھے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے!

(بشکر یہ روزنامہ جنگ لاہور، 11-8-5)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نذیر احمد غازی (سابق جج ہائیکورٹ)

ghaziadvocate1@gmail.com

جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ

آج کل دیا فرنگ میں انسانی زندگی کا مشاہدہ بہت سے پہلوؤں سے میسر ہے۔ راقم گذشتہ ایک ہفتے سے لندن اور برطانیہ کے دیگر شہروں میں دوستوں کی مجلس محبت کا لطف اٹھا رہا ہے۔ کالے اور گوروں کی طرز حیات کو قریب سے دیکھنے کا موقع حاصل ہے۔ اس لئے آج کے کالم میں بہت سی باتیں ایسی مشاہدات جدید سے متعلق ہوں گی۔ لندن میں کچھ دوستوں کا ہمیشہ اصرار رہتا تھا کہ میں پاکستانی نوجوانوں کو زیادہ وقت دیا کروں اور وہ اس حوالے سے بہت سی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان میں مذہبی تقریبات اور معاشرتی اجتماعات کے علاوہ کچھ لوگوں کے گھروں میں نجی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی اداروں کے دورے بھی اس سفر کا حصہ ہوتے ہیں اور پاکستانی نوجوان اور دیگر اسلامی ممالک کے نوجوان یورپ میں اپنے دین سے نہایت جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں لیکن معاشرتی طور پر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط نہیں سمجھتے اور وہ کسی درجے تک یورپ کی ثقافت کو اپنے اوپر غالب رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ

دل مسلم کی امانت اپنے باطن میں محفوظ رکھتے ہیں اور ایک مستقبل بعید کا تصور ان کے ذہن میں بہر حال موجود رہتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی قربت تلاش کرتے کرتے اپنے اجتماعی ملی تصور سے دور ہو جاتے ہیں اور ذہنی و عملی انتشار کا شکار ہو کر مغرب کے مکر و فریب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی تعمیراتی قوتوں کو صحیح منزل نظر نہیں آ رہی ہے اور برطانیہ میں مسلمانوں کی سماجی حیثیت ماضی کی نسبت کچھ کمزور نظر آتی ہے اور ان کی نسل نو برطانیہ کے مضبوط سیاسی و سماجی نظام سے فی الحقیقت متاثر ہے۔ اس کا سبب وہاں کے معاشرتی قوانین کا استحکام اور حقوق و فرائض کی بجا آوری ہے۔ برطانیہ کا ہر شہری بغیر تفریق مذہب و ملت اپنے شہری حقوق سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے معاشرتی فرائض کا پابند ہے۔ معاشرتی مساوات اور معاشرتی درجے بندی میں شہریوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ طبقاتی نظام پیدا نہیں ہوتا۔ اداروں اور بازاروں میں حقوق و فرائض کو آپ متوازن انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ سماجی خرابیوں کے وہ اصول جو ہم نے پاکستان میں

مذہبی اور سیاسی رہنما ہیں جو ہر وقت لڑائی اور سازش میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں پر جائیدادیں بناتے ہیں۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ بنک بیلنس بڑھا کر کارخانے لگانے کی تدبیریں کرتے ہیں اور پاکستان میں اپنے محروم اور یاس و حسرت کی تصویر کارکنوں کو خیرات بھجوا کر سیاسی سرگرمیوں (جو کہ حقیقت میں فساد کی سرگرمیاں) کو نیا خون فراہم کرتے ہیں۔

حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری بڑی سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور رہبروں نے برطانیہ میں اتنی بڑی بڑی جائیدادیں، محل اور پلازے تعمیر کئے ہیں کہ برطانیہ کا کوئی بڑا لارڈ بھی حیرت سے غریب ملکوں کے امیر سیاسی لیڈروں کا منہ تکتا ہے لیکن ہمارے نام نہاد سیاسی رہنما اتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں کہ شرمندگی کا لفظ ان کے کانوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔

دوسری جانب ہماری مذہبی قیادت ہے جو اپنے دین کی حقیقت سے بے بہرہ ہے اور عمل سے کوسوں دور اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کی خاطر غریب اور خوش فہم مسلمانوں کو لٹوانے کے لئے مناظروں کے سٹیج سجائے جاتے ہیں۔ پھر ان غریب الدیار مسلمانوں کو گروہ درگروہ تقسیم کر کے دنیائے یہودیت و عیسائیت کے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔

کسی بھی مسجد یا اسلامی ادارے میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مسلکی مباحث سننے میں آتے

اپنا رکھے ہیں۔ ان کا وجود برطانیہ میں نظر نہیں آتا۔ اس لئے مسلمانوں کی نسل نو کے نزدیک برطانیہ دنیا کی کامیاب ترین ریاست اس لئے ہے کہ ان کی آزادی اور حقوق کا تحفظ سرکار برطانیہ بہتر طور پر کر سکتی ہے۔ اس لئے وہ دین و مذہب کی پابندی کو اپنے اوپر غیر ضروری پابندی سمجھتے ہیں۔ معاشی طور پر برطانیہ کا ہر شہری اس لئے مطمئن ہے کہ بے روزگاری کی صورت میں اسے سرکار برطانیہ باقاعدہ وظیفہ دیتی ہے اور معاشرتی طور پر اس لئے خوش و خرم رہتا ہے کہ حکومت برطانیہ کے تمام ادارے اور خود اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہیں۔ کسی بھی شہری کو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لئے کسی سیاسی لیڈر کا غلام نہیں بننا پڑتا۔ کسی بھی ریاست کی کامیابی محض نظریہ نہیں ہوتی۔ بلکہ عملی طور پر لوگوں کو راحت پہنچانے سے ریاست کے باشندے اپنی حکومت پر اعتماد کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں تو حکومت پر اعتماد باشندے نہیں کرتے بلکہ سیاسی پارٹیوں کے مفاد پرست اور زر خرید غلام کارکن کیا کرتے ہیں۔ اس لئے ریاست اور عوام کا رشتہ بد اعتمادی پر ہی قائم رہتا ہے۔

اب برطانیہ کے حالات میں مسلم کمیونٹی اپنا کردار ادا کرنے کے لئے بہت مستعد رہنا چاہتی ہے اور اپنے مسلم ممالک کے لئے بھی خدمات انجام دینے کا جذبہ رکھتی ہے مگر مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی قیادت نے بین الاقوامی سطح پر دیار فرنگ میں رہنے والے اصحاب فکر اور نوجوانوں کو کسی حد تک مایوس کر دیا ہے اور اس مایوسی کی وجہ یہاں پر مقیم وہ

ہیں۔ تحفظ عقیدہ کے نام پر جو بد اخلاقانہ انداز تقریر اختیار کیا جاتا ہے۔ اس انداز کو دیکھ کر تو غیر مسلم مسلمانوں پر نہ صرف ہنستے ہیں بلکہ بطور حوالہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام ہے اور حقیقت ہے کہ برطانیہ میں جن موضوعات پر علماء تقریریں کرتے ہیں اور زور خطابت دکھاتے ہیں۔ وہ اتنے فروغی ہوتے ہیں کہ دین کی بنیاد ان میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ موضوعات کسی بھی مسلمان کے بنیادی اعتقادات اور معاشرتی عمل کو مضبوط نہیں کرتے۔ دین کا آفاقی تصور اور دنیاوی زندگی میں انسانیت کی فلاح کا نظام کسی بھی مذہبی مقرر کی تقریر میں نظر نہیں آتا ہے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر یا کم از کم تذلیل کرنے کے لئے ایسے خوشنما اہتمام کرتا ہے کہ ایک عام سادہ مسلمان ان فرقہ پرست مذہبی لیڈروں کے موضوعات کو دین کی بنیاد اور مرکزیت سمجھ کر ان کی پیروی پر مجبور ہو جاتا ہے۔

نہایت شرمناک صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان مذہبی مقررین کی تقاریر کے نتیجے میں مساجد میں دھینگا مستی ہوتی ہے اور فسادات برپا ہوتے ہیں تو حکومتی اداروں کو مداخلت کرنا پڑتی ہے اور پھر وہ کتے لے کر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مساجد کا احترام پامال ہوتا ہے اور مذہب کا تصور بدنام ہوتا ہے لیکن یہ خود پرست خودنما مذہبی لیڈران اپنی انا کے تحفظ کے لئے دوسرے نفسانی حربے استعمال کرتے ہیں۔

آج کل برطانیہ میں ان مذہبی لیڈران کے نزدیک اسلام کا اہم ترین مسئلہ برطانیہ میں یہ ہے کہ کس

صحابیؓ کو کس صحابیؓ پر فضیلت حاصل ہے اور اصحاب رسول ﷺ کا کونسا طبقہ زیادہ لائق عزت و محبت ہے۔ اس سلسلے میں سخت زبان کا استعمال اور شدت پسند رویے کو اپنایا گیا اور پھر بات مناظرے تک پہنچی۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے پولیس تک پہنچی اور پولیس اس بات کو ختم کرنے کے لئے کتے لے کر مسجد تک میں جا پہنچی۔ دیکھئے۔ بات مذہبی قیادت سے شروع ہو کر کہاں تک جا پہنچتی ہے۔

قارئین کرام۔ یورپ کا رویہ اسلامی ممالک کے ساتھ کیوں سخت ہے؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لئے کسی خصوصی توجہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس سلسلے میں ہمارے مذہبی اور معاشرتی رویے بہت سے جواب فراہم کر دیتے ہیں۔ مغربی ممالک کو ہماری حیثیت کا نقشہ فراہم کر دیتے ہیں اور ان کو یہ سند جو ازدیتے ہیں کہ وہ ہم سے حقیرانہ سلوک روا رکھیں۔ اقبال نے تو مسلم اٹاٹھ علمی کو یورپ میں دیکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ.....

جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ
لیکن اب کچھ تبدیل کر کے اور تصور بدل کر یہ شعر پڑھنا
چاہئے.....

سیاسی مسخرے ہوں یا کہ فرقہ باز ملا ہوں
جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ

(بشکر یہ روزنامہ نوائے وقت لاہور، 2011-7-11)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمد اکرم راٹھور لاہور

قراردادِ مقاصد اور قرآن

- ☆ ماہنامہ ترجمان القرآن کے مارچ 2011ء جس کی رو سے مملکت تمام حقوق و اختیارات کے شمارے میں 'قراردادِ مقاصد' پاکستان کا اساسی دستور کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا جس میں قیام پاکستان کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی میں 12 مارچ 1949ء کو منظور ہونے والی قراردادِ مقاصد کے متعلق قائد ایوان وزیر اعظم پاکستان نواب زادہ لیاقت علی خان کا اسمبلی میں خطاب اور اس کی تائید و توصیف میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چھپا ہے۔ اس میں قراردادِ مقاصد مندرجہ ذیل ہے:
- ☆ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیرے حاکم مطلق ہے، اور اسی نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیارِ حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لئے نیابتاً عطا فرمایا ہے اور چونکہ یہ اختیارِ حکمرانی ایک مقدس امانت ہے، لہذا۔۔۔
- ☆ جمہور پاکستان کی نمائندہ یہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے، کہ آزاد اور خود مختار مملکت پاکستان کے لئے ایک دستور مرتب کیا جائے۔
- ☆ جس کی رو سے اس امر کا قرار واقعی انتظام کیا جائے، کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہبوں پر عقیدہ رکھ سکیں، اور ان پر عمل کر سکیں، اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں۔
- ☆ جس کی رو سے وہ علاقے جو اب پاکستان میں داخل ہیں یا شامل ہو گئے ہیں، اور ایسے دیگر علاقے جو آئندہ پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں ایک وفاق بنائیں، جس کے ارکان مقرر کردہ حدود اور بعد و متعین اختیارات کے

ماتحت خود مختار ہوں۔

صاف الفاظ میں یہ ہے کہ:

- ☆ جس کی رو سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے، اور ان حقوق میں قانون و اخلاق عامہ کے ماتحت مساوات، حیثیت و مواقع، قانون کی نظر میں برابری، سماجی، اقتصادی اور سیاسی عدل، اظہار خیال، عقیدہ، دین، عبادت اور ارتباط (میل جول اور باہمی تعلق) کی آزادی شامل ہو۔
- ☆ جس کی رو سے اقلیتوں اور پس ماندہ و پست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے۔
- ☆ جس کی رو سے عدلیہ کی آزادی مکمل طور پر محفوظ ہو۔
- ☆ جس کی رو سے وفاق کے علاقوں کی حفاظت، اس کی آزادی اور اس کے جملہ حقوق کا جن میں اس کے بروبحر اور فضا پر سیادت کے حقوق شامل ہیں، تحفظ کیا جائے۔
- تا کہ۔۔۔۔۔
- (i) مملکت کے آئین کی اصولی چار دیواری (حدود) مستقل اقدار پر قائم ہے جو مقتضیاتِ زمانہ یا انسانی میلانات و عواطف سے تغیر پذیر نہیں ہوتیں۔ بالفاظ دیگر، اسلامی مملکت کا اصولی آئین، اقدار مستقلہ (Fundamental, Permanent values) کے تابع رہتا ہے۔ مصالح وقت (Expediency) کے ساتھ بدلتا نہیں رہتا۔
- (ii) یہ مستقل اقدار، ذاتِ خداوندی نے متعین کی ہیں کیونکہ اس کی ذات تغیرات سے بلند ہے اور وہی مستقل اقدار دے سکتی ہے۔
- (iii) یہ اقدار قرآن کریم کی ذہن میں محفوظ ہیں، ان میں تغیر و تبدل کرنے کا اختیار کسی کو تفویض نہیں کیا گیا۔
- (iv) ان حدود (مستقل اقدار) کے اندر، ملتِ اسلامیہ پورے طور پر خود مختار ہے کہ اپنا آئین (Constitution) اور قانون (Law) خود وضع کر لے۔
- ’لمعات‘ کا ایک اور پیرایہ ہے:
- ”ہم جس حقیقت کو سومرتبہ دھرا چکے ہیں اور ہزار
- اہل پاکستان فلاح اور خوش حالی کی زندگی بسر کر سکیں اور اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں، اور امن عالم کے قیام اور بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود میں کما حقہ اضافہ کر سکیں۔
- اس سلسلے میں علامہ غلام احمد پرویز نے اپریل 1949ء کے طلوع اسلام میں ’لمعات‘ کے زیر عنوان یہ واضح کیا کہ پاکستان کے آئین کی صحیح اساس کیا ہوگی۔ دیگر نکات کے علاوہ آپ نے بتایا کہ اسلامی اصول مملکت

اس کے بعد جب سید مودودی سے پوچھا گیا کہ جب کتاب و سنت کی رو سے کوئی متفق علیہ ضابطہ تو انہیں نہیں ہو سکتا تو پھر قانون سازی کی صورت کیا ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک میں فقہ حنفی نافذ کر دی جائے۔ حالانکہ وہ خود فقہ کے سخت مخالف تھے۔ اس کے متعلق ان کے نظریات یہ تھے:

(1) مجتہد خواہ کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو، زمان و مکان کے تعینات سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کی نظر تمام ازمنا و احوال پر وسیع ہو سکتی ہے۔ لہذا اس کے اجتہادات کا تمام زمانوں میں اور تمام حالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے۔

(تہہیات - حصہ دوم - پانچواں ایڈیشن - ص 426)

(2) بزرگان سلف کے اجتہادات نہ تو اٹل قانون قرار دیئے جاسکتے ہیں اور نہ سب کے سب دریا برد کر دینے کے لائق ہیں۔ صحیح اور معتدل مسلک یہی ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جاسکتا ہے۔ (رسائل و مسائل - جلد دوم - ایڈیشن ستمبر 1969ء ص 282)

(3) یہ سلف کون سے انبیاء تھے جن پر ایمان لانے کی مسلمانوں کو تکلیف دی گئی ہے۔ (تہہیات - حصہ دوم - ص 137)

مرتبہ دہرائیں گے وہ یہی ہے کہ اگر مسلمان فی الواقعہ چاہتے ہیں کہ ان کا آئین اسلامی خطوط پر متشکل ہو جائے تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ وہ اپنے آئین کا محور و مرکز قرآن کو قرار دیں اور اس کے بعد تاریخ و اثر سے صرف انہی چیزوں کو بطور تائید و شہادت قبول کریں جس کی تائید قرآن سے ہوتی ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس مجلس میں وہ حضرت شامل ہوں جنہوں نے قرآن کے تدبر میں اپنی عمریں صرف کی ہیں اور وہ عصر حاضر کے تقاضوں سے بھی واقف ہیں۔“

جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی فرماتے رہے کہ اسلامی نظام کا مقصد یہ ہے کہ:

(1) پبلک لاز تمام مسلمانوں کے لئے کتاب و سنت کے مطابق نافذ ہوں اور

(2) پرائیویٹ (شخصی) قوانین کی حد تک مختلف فرقوں کی کتاب و سنت کی تعبیر اپنی اپنی ہو۔ بیس برس بعد جناب مودودی مرحوم نے اعلان کیا کہ:

کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو پبلک لاز کے معاملہ میں حنفیوں، شیعوں اور اہل حدیث کے درمیان متفق علیہ ہو۔

(ایشیا - 23 اگست 1970ء)

- (4) بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس ہے۔
پاکستان میں اسلامی قوانین کی تدوین میں خود
علماء کرام حائل ہیں کیونکہ ان حضرات کا مطالبہ ہے کہ:
- (5) میں نہ مسلکِ اہل حدیث کو اس کی تمام تفصیلات 1- اسلامی قوانین کی بنیاد کتاب و سنت پر ہونی
کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اور نہ حنفیت یا شافعییت
چاہئے۔
- 2- ہی کا پابند ہوں۔ (رسائل و مسائل۔ حصہ اول۔ ستمبر
1951ء۔ ایڈیشن۔ ص 235)
- (6) میرے نزدیک صاحبِ علم آدمی کے لئے تقلید
ناجائز اور گناہ۔ بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز
ہے۔ (ایضاً ص 244)
- (7) انسان خواہ سراسر اپنی رائے سے اجتہاد کرے یا
کسی الہامی کتاب سے اکتساب کر کے اجتہاد
کرے، دونوں صورتوں میں اس کا اجتہاد دنیا
کے لئے دائمی قانون اور اٹل قاعدہ نہیں بن
سکتا۔ کیونکہ انسانی عقل اور علم ہمیشہ زمانہ کی قیود
سے مقید ہوتا ہے۔ (تنقیحات۔ پانچواں ایڈیشن۔
ص 120)
- دستور پاکستان 1973ء کا آغاز بھی اسی
قراردادِ مقاصد سے ہوتا ہے جو 1949ء میں پاس کی گئی
تھی اور جسے ہر دستور میں بلا سوچے سمجھے داخل کر دیا جاتا رہا
جس طرح مکتوبات کے اوپر سات سو چھیاسی لکھ دیا جاتا
- پاکستان میں اسلامی قوانین کی تدوین میں خود
علماء کرام حائل ہیں کیونکہ ان حضرات کا مطالبہ ہے کہ:
- 1- اسلامی قوانین کی بنیاد کتاب و سنت پر ہونی
چاہئے۔
- 2- دنیا میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں جس کے
مندرجات کو تمام علماء (مختلف فرقے) متفقہ طور
پر سنتِ رسول اللہ ﷺ تسلیم کر لیں۔
- 3- نہ ایسی کتاب موجود ہے۔ نہ یہ حضرات ایسی
کتاب مرتب کر کے دیتے ہیں۔
- 4- انہیں اس کا اعتراف ہے کہ کتاب و سنت کی رو سے
پبلک لازماً کوئی ایسا ضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو
سکتا، جسے مختلف فرقے متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر
لیں۔
- 5- یہ اعتراف بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ مطالبہ بھی
کہ کتاب و سنت کے مطابق ضابطہ قوانین مرتب
کیا جائے اور جب ایسا ضابطہ مرتب نہیں ہو پاتا
تو دہائی مچا دی جاتی ہے کہ اربابِ اقتدار۔
مغرب زدہ دانشور۔ سوشلسٹ۔ کمیونسٹ۔
منکرینِ حدیث۔ ملحدین۔ مرتدین۔ یہ چاہتے
ہی نہیں کہ یہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں۔

حاصل ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ نظام حکومت (کم و بیش) ساری دنیا میں رائج ہے (اور ساری دنیا اس کے ہاتھوں نالاں بھی ہے)۔

جب انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے باشندے سخت قسم کے مذہب پرست واقعہ ہوئے ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے سوچا کہ یہاں یورپ کی شکل کی سیکولر ازم چل نہیں سکے گی۔ انہوں نے اس میں یہ ترمیم کی کہ قوانین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک شخصی قوانین (Personal Laws) اور دوسرے ملکی قوانین (Public Laws) انہوں نے کہا کہ شخصی قوانین کی حد تک ہر شخص کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے عقیدہ اور مسلک کے مطابق ان کا اتباع کرے لیکن پبلک لاز میں مذہب کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے پرسنل لاز کی حد تک، تھیا کریسی رائج کر دی اور پبلک لاز کے لئے سیکولر ازم ہمارے مذہب پرست طبقہ نے اسے مذہبی آزادی سے تعبیر کیا اور وہ اس کے لئے سلطنت انگلشیہ کا بے حد شکر گزار ہوا۔ خود ہمارے ہاں کی ملوکیت نے بھی یہی مسلک اختیار کر رکھا تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران، یہی موقف

طلوع اسلام لاہور کے اگست 2010ء کے شمارے میں ”کیا قائد اعظم پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے؟“ کے عنوان سے علامہ غلام احمد پرویز کا ایک نہایت اہم مضمون شائع ہوا جس کا آخری پیرا نیچے درج ہے:

مختصر الفاظ میں تھیا کریسی سے مراد ہے ایسا نظام حکومت جس میں انسانوں کے وضع کردہ احکام و قوانین کو احکام خداوندی کہہ کر نافذ کیا جائے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو مرتد قرار دے کر حوالہ دار و رسن کر دیا جائے۔ ان مظالم کی بنا پر تھیا کریسی کے خلاف جو رد عمل ہوا اسے سیکولر ازم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس نظام کے حامیوں نے کہا کہ مذہب کو مملکت اور حکومت سے کوئی واسطہ نہیں۔ مذہب کا دائرہ گرجا کی چار دیواری تک محدود ہے۔ مملکت کے معاملات، قوم کی منشاء کے مطابق، کسی قسم کی حدود و قیود کے بغیر آزادانہ طے پائیں گے۔ انہوں نے مذہب کے لبادہ کے ساتھ، اخلاقی اقدار و اصول کی ”صدری“ کو بھی اتار کر دور پھینک دیا۔ یہ ہے سیکولر نظام حکومت جس میں قانون سازی کے کلی اختیارات، کسی قسم کی حدود و شرائط کے بغیر، قوم (انسانوں) کو

رہیں گے اور قرآنی اصول و اقدار (جنہیں حدود اللہ کہہ لیجئے) ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہیں گے۔ اس مشاورت کی عملی شکل کیا ہوگی، اسے بھی امت، باہمی مشورے سے (مندرجہ بالا شرط کے تحت) خود طے کرے گی۔

یہ ہیں اسلامی مملکت کے نمایاں خط و خال..... قرآن کریم نے بہ نص صریح کہہ دیا ہے کہ اس کے سوا جو نظام حکومت بھی ہے وہ کافرانہ نظام ہے، ارشاد خداوندی ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (5:44)۔

جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔

ان تصریحات سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ جو چیز اسلامی نظام مملکت کو غیر اسلامی نظام سے متمیز اور ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں قانون سازی کے اختیارات ان اصول و اقدار خداوندی سے مشروط اور ان کے تابع ہوتے ہیں جنہیں حدود اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ حدود منزل من اللہ ہوتے ہیں اور ابدی اور غیر متبدل۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو متعدد

(ہندوؤں اور) نیشنلسٹ علماء کا تھا اور اسی کو ساتھ لے کر وہ پاکستان آئے۔ ان کے برعکس اقبال اور قائد اعظم نے اسلامی مملکت کا تصور اور مطالبہ پیش کیا۔

اسلامی مملکت میں حق حکومت نہ مذہبی پیشوائیت کو حاصل ہوتا ہے نہ ملک کے دیگر باشندوں کو، یعنی وہ تھیا کریسی، سیکولرازم یا انگریزوں کی وضع کردہ تھیا کریسی + سیکولرازم، سب کے خلاف ہوتی ہے۔ اس میں حق حکومت خدا کی کتاب (قرآن مجید) کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں وہ اصول اور اقدار دیئے گئے ہیں جو ابدی اور غیر متبدل ہیں۔ مملکت کا فریضہ ان اصول و اقدار کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ ان کی تنفیذ کے طور طریقے قوم (امت) کے باہمی مشورہ سے طے کئے جاتے ہیں۔ انہیں آپ جزئی قوانین کہہ لیجئے۔ شرط اس میں بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن کے کسی اصول و اقدار سے ٹکرائیں نہیں۔ ان میں پبلک لاز اور پرسنل لاز کی کوئی تفریق اور تمیز نہیں ہوتی۔ پبلک لاز کی طرح ان سب کا اطلاق ملک کے تمام مسلم باشندوں پر یکساں ہوتا ہے۔ یہ قوانین زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتے

بلاشک یہ حقیقت ہے کہ اقبال اور قائد اعظمؒ نہ سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے نہ تھیا کریٹک سٹیٹ، وہ خالصتاً قرآنک سٹیٹ متشکل کرنا چاہتے تھے۔ قائد اعظمؒ نے بحیثیت گورنر جنرل فروری 1948ء میں اہل امریکہ کے نام اپنا پیغام براڈ کاسٹ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ تھیا کریٹک سٹیٹ کہتے کسے ہیں، اسے انہوں نے اپنے اس پیغام میں واضح کر دیا تھا جو انہوں نے بحیثیت گورنر جنرل، فروری 1948ء میں اہل امریکہ کے نام براڈ کاسٹ کیا تھا۔ اس میں انہوں نے پاکستان کے دستور کے متعلق فرمایا تھا.....

”پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ابھی پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے میں نہیں جانتا کہ اس آئین کی آخری شکل کیا ہوگی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا آئینہ دار جمہوری انداز کا ہوگا۔ اسلام کے یہ اصول بھی اسی طرح عملی زندگی پر منطبق ہو سکتے ہیں جس طرح وہ تیرہ سو سال پہلے ہو سکتے تھے۔ اسلام نے ہمیں وحدت انسانیت اور ہر ایک کے ساتھ عدل و دیانت کی تعلیم دی ہے۔ آئین پاکستان کے مرتب کرنے کے سلسلہ میں جو ذمہ داریاں اور فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کا ہم پورا پورا احساس رکھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ امر مسلمہ ہے کہ پاکستان میں کسی

مقامات میں دہرایا ہے۔ سورہ الانعام میں ہے:
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ (6:115)-

”تیرے رب کے اصول و قوانین، صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ اب ان میں کوئی اتھارٹی تبدیلی نہیں کر سکتی،“

(یز: 6:34, 18:27) سورہ یونس میں ہے: لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (10:64)- ”تو انہیں حدود و خداوندی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا،“ اس کے برعکس دنیا کے ہر نظام میں (خواہ وہ ملوکیت ہو خواہ آمریت اور خواہ مغرب کی جمہوریت) قانون سازی کے اختیارات پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی، یہی بنیادی تخصیص، اسلامی اور غیر اسلامی نظام میں ماہہ الامتیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قائد اعظمؒ پاکستان میں سیکولر سٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے، تو پھر مسلمانوں کے لئے جداگانہ مملکت کی وجہ جواز باقی نہیں رہتی۔ جو لوگ بددیانتی سے ایسا کہتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے۔ اقبال اور قائد اعظمؒ نہ سیکولر سٹیٹ چاہتے تھے نہ تھیا کریٹک سٹیٹ، وہ خالصتاً قرآنک سٹیٹ متشکل کرنا چاہتے تھے۔

طلوع اسلام کے فروری 2011ء کے شمارے میں ”پاکستان اور دین اور سیاست“ کے عنوان سے شائع ہونے والے حنیف رامے مرحوم کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں پرویز نے فرمایا تھا:

”..... میں نے اس باب میں حنیف صاحب! کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ بیٹھ کر فیصلہ کر لینا چاہئے کہ اگر ہم یہاں اسلامی نظام کا قیام چاہتے ہیں، یعنی وہ نظام جس کے لئے پاکستان مانگا گیا تھا اور حاصل کیا گیا تھا..... تو ہمیں اس نظام کو خالصتاً نافذ کرنا ہوگا لیکن اگر ہم اپنے میں اس کی ہمت نہیں پاتے تو پھر ہمیں کھلے بندوں مغرب کا سیکولر نظام قبول کر لینا چاہئے تاکہ معاملہ یک سو تو ہو.....“

آیات مبارکہ 25:30 یعنی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ○ اور وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ○ کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کا دنیا میں اور خصوصاً مسلم ممالک میں بہت ہی برا حال ہے۔ مسلسل اہانت اور تنزیلی بلکہ عذاب الیم میں مبتلا ہیں 2011-3-22 کے روزنامہ نوائے وقت لاہور کے مطابق امریکی ملعون ٹیری جونز کے زیر نگرانی فلوریڈا کے چرچ میں وہاں کے پادری ملعون ویٹف سے مل کر قرآن

صورت میں بھی تھیا کر یسی رانج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ (بزعم خویش) خدائی مشن کو پورا کریں۔“

(نقاریر بحیثیت گورنر جنرل، ص 65)

لیکن عملاً ہوا یہ کہ اقبال 1938ء میں ہی وفات پا گئے اور قائد اعظم پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد 1948ء میں ہی رحلت فرما گئے۔ اور انہیں پاکستان کو قرآن تک سٹیٹ بنانے کا موقع نہ ملا۔ ان کی رحلت کے بعد پاکستان تھیا کر یسی کا شکار ہو گیا اور اب تک مسلسل تھیا کر یسی کے زرخے میں ہے اور متواتر زوال پذیر ہے۔ جب کہ بھارت سیکولر سٹیٹ ہوتے ہوئے روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ 18 اکتوبر 2010ء کے روزنامہ الشرق انٹرنیشنل لاہور میں شائع ہونے والے کرنسی ریٹ کے مطابق بھارتی روپے کی قیمت خرید 1.85 پاکستانی روپوں اور قیمت فروخت 1.95 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش بھی جو تقریباً چالیس سال پہلے پاکستان سے الگ ہوا، بطور سیکولر سٹیٹ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق فیصل آباد جسے پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا تھا، سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش شفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔

پاک کو نذر آتش کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات
 کو سخت ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ اب تمام مسلم ممالک کے لئے
 لازمی ہو گیا ہے کہ وہ علامہ محمد اقبالؒ اور قائد اعظم محمد علی
 جناحؒ کے پروگرام کے مطابق خالص قرآنی نظام بلا تاخیر
 قائم کر کے دین و دنیا میں سرخرو ہوں کیونکہ بقول اقبالؒ
 گر تو سے خواہی مسلمان زیستن
 نیست ممکن جز بقراں زیستن
 ورنہ کھلے بندوں خالص مغرب کا سیکولر نظام قبول کر کے دنیا
 کی ترقی میں تو مزید پیچھے نہ رہیں تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ
 قبضے سے بچاری امت کے دیں بھی گیا دنیا بھی گئی

نظریہ خیر

ادارہ طلوع اسلام کے چیئرمین ڈاکٹر انعام الحق صاحب کاپی۔ ایچ۔ ڈی کا مقالہ بعنوان ”نظریہ خیر فلسفہ
 اخلاق اور قرآن کی روشنی میں“ شائع ہو گیا ہے۔ یہ فکرائیز تصنیف ادارہ طلوع اسلام 25 بی گلبرگ 2، لاہور
 سے دستیاب ہے۔ 534 صفحات کی اس کتاب کی قیمت -/300 روپے ہے۔ 50 فی صد کی خصوصی رعایت
 کے بعد صرف -/150 روپے میں علاوہ ڈاک خرچ ادارہ طلوع اسلام سے دستیاب ہے۔

بایزید یلدرم

صابر صدیقی صاحب کا نام طلوع اسلام کے حلقوں میں تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ طلوع اسلام ٹرسٹ سے ان کی کتابیں
 ابلہ مسجد اور کن فیکون شائع ہو کر قارئین سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ ”بایزید یلدرم“ ان کا ایک تاریخی ناول ہے جو
 انہوں نے بہت محنت سے لکھا ہے۔ یہ ناول ادارہ طلوع اسلام سے رعایتی قیمت -/150 روپے علاوہ ڈاک خرچ میں
 دستیاب ہے۔

پلاٹ برائے فروخت

Litigation Free پلاٹ نمبر 25۔ اے احباب کو اپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور برائے فروخت ہے۔ خریدنے کے
 خواہش مند درج ذیل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

فون نمبر: 042-35961809، موبائل: 0346-4318077

پاکستان میں

غلام احمد پرویز علیہ الرحمۃ

کادرس قرآن کریم مندرجہ ذیل منظور شدہ مقامات پر ہوتا ہے

نوٹ: نمائندگان محترم سے التماس ہے کہ ایڈریس یا اوقات درس میں تبدیلی کی صورت میں ادارہ کو فی الفور مطلع فرمائیں۔

شہر	مقام	دن	وقت
اسلام آباد	برمکان ڈاکٹر انعام الحق، مکان نمبر 302، سٹریٹ نمبر 57، سیکٹر F-11/4 رابطہ: ڈاکٹر انعام الحق، فون نمبر 051-2290900	بروز اتوار	11AM
اوکاڑہ	برمکان احمد علی بیٹ احمد ڈی-4-AB-180، شادمان کالونی ایم۔ اے جناح روڈ نزد مبارک مسجد رابطہ میاں احمد علی: 0442-527325، موبائل: 0321-7082673	بروز جمعہ	3PM
پنج کشی	برمطب حکیم احمد دین۔ رابطہ ڈاکٹر محمد سلیم قمر تحصیل کبیر والا	بروز جمعہ	3PM
جہلم	جنجوعہ ٹاؤن، پوسٹ آفس فوجی ملز نزد دیکھن ہاؤس سکول۔ رابطہ قمر پرویز	ہر ماہ پہلی اور آخری اتوار	4PM
چوٹی زیریں	برو دوکان لغاری برادر زریع سردس ڈیرہ غازی خان۔ رابطہ: ارشاد احمد لغاری۔ موبائل: 0331-8601520	ہر ماہ پہلا اتوار	12 بجے دن
چینیوٹ	11/9-W، گوہر چوک (گنبد والی ٹوٹی) سیٹلا ہیٹ ٹاؤن۔ رابطہ: آفتاب عروج، فون: 0343-6334433، موبائل نمبر: 0345-7961795	بروز جمعہ	بعد نماز جمعہ
حیدرآباد (قاسم آباد)	محترم ایاز حسین انصاری 12-B، حیدرآباد ٹاؤن، فیز نمبر 2، قاسم آباد بال تقابل نسیم نگر آخری بس سٹاپ۔ رابطہ موبائل: 0336-3080355	بروز جمعہ	بعد نماز عصر
راولپنڈی	فرسٹ فلور، کمرہ نمبر 114، فیضان پلازہ۔ کبٹی چوک۔ رابطہ ملک محمد سلیم ایڈووکیٹ، موبائل: 0331-5035964	بروز جمعہ بروز اتوار	4PM 4PM
راولپنڈی	برمکان امجد محمود مکان نمبر 14/A، گل نمبر 4، راہ طلوع اسلام، جنجوعہ ٹاؤن، اوڈیال روڈ نزد جرائی سٹاپ، راولپنڈی۔ رابطہ: رہائش: 051-5573299، موبائل: 0322-5081985	بروز اتوار	10AM
خان پور	بمقام مکان حبیب الرحمن، محلہ نظام آباد، داروڈ نمبر 9، خان پور، ضلع رحیم یار خان رابطہ: نمائندہ حبیب الرحمن۔ فون نمبر گھر: 068-5575696، دفتر: 068-5577839	بروز جمعہ	3PM
سیالکوٹ	معرفت کمپیوٹرسٹی، شی ہاؤس، سٹی سٹریٹ، شہاب پورہ روڈ رابطہ: محمد حنیف، 03007158446، محمد طاہر، 0300-8611410 محمد آصف مغل، 0333-8616286، شی ہاؤس، 052-3256700	ہر دوسرے اتوار	5PM

7PM	بروز منگل	048-7112333 فون: ملک محمد اقبال۔ رابطہ۔ مسجد چاندنی چوک رابطہ۔	سرگودھا
4PM	بروز جمعہ	0313-7645065 رحمان نور سینئر فرسٹ فلور مین ڈیکس پورہ بازار رابطہ: محمد عقیل حیدر موبائل:	فیصل آباد
3PM	بروز اتوار	0315-9317755: موبائل: 0946600277: خورشید انور فون:	فتح پور سوات
9AM	ہر اتوار	0346-9467559: موبائل: محترم طاہر شاہ خان آف علی گرام سوات کا ڈیرہ۔	
10AM	بروز اتوار	0300-2487545: موبائل: 021-35892083: فون: رابطہ شفیق خالد فون نمبر:	کراچی
10AM	بروز اتوار	0300-2275702: موبائل: 021-35892083: فون: رابطہ محمد اقبال۔	کراچی
2PM	بروز اتوار	74900 پوسٹ کوڈ 36/ C یا 5: کوئٹہ مارکیٹ، گلشن مارکیٹ، کوئٹہ نمبر 5: رابطہ: محمد سرور۔ فون نمبر: 0321-2272149: موبائل: 021-35031379-35046409	کراچی
11AM	بروز اتوار	ناج اینڈ ویز ڈیم سنٹر سلمان ٹاورز آفس نمبر A-45؛ بالٹائل نادرا آفس؛ میرٹھی۔ رابطہ: آصف جمیل فون: 021-35421511؛ موبائل: 0333-2121992؛ محمود الحسن۔ فون: 021-35407331	کراچی
4PM	بروز اتوار	081-2825736: صابر ہومیو پاتھسٹوئی توغی روڈ۔ رابطہ ڈاکٹر غلام صابر فون:	کوئٹہ
	بروز جمعہ	0345-6507011: شوکت زسری گل روڈ سول لائنز۔ رابطہ چوہدری تسنیم شوکت؛ موبائل:	گوجرانوالہ
10AM	بروز اتوار	042-35714546: (نزد مین مارکیٹ مسجد روڈ)۔ رابطہ فون نمبر:	لاہور
5:30PM	بروز جمعہ	0322-4947258: قرآنک ریسرچ سنٹر متصل لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہرٹس پورہ۔ رابطہ: ہارون؛ فون نمبر:	لاہور
	بروز جمعہ	074-4042714: برمکان اللہ بخش شیخ نزد قاسمی محلہ جاڑل شاہ رابطہ سکندر علی عباسی فون:	لاڑکانہ
10 AM	بروز جمعہ	0456-520969: رابطہ: خان محمد (وڈ پوکیسٹ) برمکان ماسٹر خان محمد گل نمبر 1؛ محلہ صوفی پورہ۔ فون نمبر: 0334-4907242: موبائل نمبر:	منڈی۔۔ بہاؤ الدین
10 AM	بروز اتوار	رابطہ ہومیو ڈاکٹر ایم۔ فاروق؛ محلہ خدر خیل۔ فون نمبر:	نواں کلی صوابی
3 P.M	بروز اتوار	بمقام چارباغ (حجرہ ریاض الامین صاحب) (رابطہ: انچارج یوٹیلٹی سٹور؛ مردان روڈ؛ صوابی) فون نمبر: 0938)310262, 250102, 250092	صوابی

غلام احمد پرویز علیہ الرحمۃ کی جملہ تصانیف اور ماہنامہ طلوع اسلام کا تازہ شمارہ بھی

انہی جگہوں پر دستیاب ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خریدار حضرات خصوصی توجہ فرمائیں

جن خریدار حضرات کی زر شرکت ماہنامہ طلوع اسلام ختم ہو چکی ہے وہ برائے مہربانی جلد از جلد ادارہ کو ارسال فرمائیں۔ شکریہ