

دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جائے

از سیّد ابوالحسن علی ندوی صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ مِّنْ اَرۡبَابٍ
 وَّقُوْدِهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
 شِدَادٌ لَا يَخۡصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفۡعَلُوْنَ
 مَا لِيُوَسَّوۡنَ ۝ (سورۃ التحریم - ۶)

(ترجمہ) "اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و
 عیال کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر میں اور جس پر تندہی
 اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جس کا
 ان کو حکم دیا جائے وہ بچا لاتے ہیں۔"

حضرات! میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے جو
 اس سے پہلے بار بار آپ کے سامنے پڑھی گئی ہوگی، اور قرآن شریف کی تلاوت میں
 آپ کی نظر سے گزری ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بار بار نظر کے سامنے

آئے اس پر آدمی غور بھی کرے، آپ سڑکوں پر سے گزرتے ہیں، سائن بورڈ برسوں سے لگے ہوئے ہیں، آپ کی نظر بھی پڑتی ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنی بار غور سے پڑھا اور آپ کو یاد رہا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جس سڑک سے گزر کر آتے ہیں، اس میں اہم اہم سائن بورڈ کس چیز کے ہیں تو کم لوگ بتا سکیں گے۔ آیت بڑی چونکا دینے والی ہے اور ایسی ہے کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہو کہ بار بار توجہ چیز سامنے ہوتی ہے اس پر توجہ بہت جلتی ہے، وہ روزمرہ کی چیزوں سے بھی جانے لگتی ہے تو میں عرض کرتا اور صراحت کرتا کہ یہ آیت جلی حروف سے لکھوا کر دیوانہ پر لگوا دی جائے مسجدوں میں بھی آویزاں کر دی جائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے وہ لوگو جو خود ایمان لائے ہو یا ایہا الذین امنوا یہ "اٰمَنُوْا" ماضی کا صیغہ ہے۔ ہر لفظ پر غور کیجئے۔ قرآن مجید کا کوئی لفظ اتفاقاً یا بھرتی کا نہیں ہوتا، یہ کوئی شاعری نہیں "ایہا المؤمنون" کہا جاسکتا تھا۔ "ایہا المؤمنون" کہا جاسکتا تھا۔ اے مسلمانو! اے جماعت مؤمنین! لیکن فرمایا: "ایہا المؤمنون" اے وہ لوگو جو خود ایمان لائے ہو "قَدْ اٰلَفْتُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقَوْمَ النَّاسِ وَاَلْحَجَارَةِ"۔ بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے ماتحتوں کو آگ سے جس کا ایندھن ہے آدمی اور پتھر۔ اس آیت کے مخاطب مسلمان تھے، وہ صحابہ تھے، جو قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود تھے، وہ اولیں مخاطب تھے، یوں قیامت تک کی تمام نسلیں اور جو بھی پیدا ہوا اور اپنے کو مسلمان کہے وہ سب مخاطب ہیں لیکن پہلے مخاطب اس کے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ایمان

لاچکے تھے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا، جن کو شرف صحابیت حاصل تھا اور اس میں یقینا وہ لوگ بھی تھے جو بیعت رضوان میں شریک نہ ہوئے تھے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے جان دینے پر بیعت کی تھی اور جن کے متعلق

ارشاد ہے : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
تَحْتِ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَآتَانَاهُمْ قُدْحًا قُورَيْبًا (سورہ الفتح - ۱۸)

(ترجمہ) (اے پیغمبر) جب انہوں نے تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے

تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو (صدق و خلوص) ان کے دلوں میں تھا،

وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح غایت کی

جن کو یہ انعام ملا تھا اور جن کو قیامت تک کے لیے سند دی گئی ہے کہ اللہ

ان سے راضی ہوا، ایسے سند یافتہ اور بلند مرتبہ لوگ بھی اس آیت کے مخاطب ہیں

جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے اور عشرہ مبشرہ بھی اس میں یقیناً شامل ہیں اور

کبار صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بدر اور احد کے "زندہ شہید" بھی مخاطب ہیں۔

اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنے لڑکوں کو اپنے

گھروالوں کو آگ میں جھونکنا ہے، آگ میں گھٹے دیتا ہے؟ اس کا کیا مطلب کہ اللہ

کہتا ہے کہ اسے وہ لوگو جو خود ایمان لے چکے ہو، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی جانوں

کو بچاؤ۔ اپنے گھروالوں کو بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے، کیا کوئی واقعہ آپ نے

سیرت میں ایسا پڑھا ہے کہ صحابہ کرام نے (معاذ اللہ) ارادہ کیا تھا کہ اپنے بچوں

کو آگ کے حوالہ کر دیں، یا نیچے آگ میں کودنا چاہتے تھے اور صحابہ کرام اور

اس وقت کے مسلمان ناموش بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس صورتِ حلیٰ پر راضی تھے، کیا ایسا کوئی واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ تو کیا بے ضرورت یہ بات کہی گئی ہے کہ اسے وہ لوگو جو خود ایمان لائے ہو تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی جانوں کو، اپنے گھردالوں کو آگ سے بچاؤ، یہ کون سی آگ تھی، اور کب یہ واقعہ پیش آیا تھا، یا پیش آنے والا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کے نیچے آگ میں کودنا چاہتے تھے، اور مال باپ سو رہے تھے، فکر نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی نازل کی، سب چونک گئے اور سب اپنے بچوں کی فکر میں لگ گئے کہ آگ میں چھلانگ نہ لگائیں، پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟

کیا اس آیت کا مطلب اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھردالوں کو ایسی چیزوں سے بچاؤ جو آگ تک لے جانے والی ہیں جن کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ دوزخ میں جائیں، ورنہ وہ کون سے انسان ہیں جو اپنے بچوں کو آگ کی طرف جلتے ہوئے دیکھیں اور ان کو روک نہ لیں؟ خطہ صرف اس آیت کا ہے کہ آدمی یہ نہ جانتا ہو کہ اس کے نتیجے میں جلنا ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے اسباب سے بچاؤ جو دوزخ کی آگ تک پہنچانے والے ہیں۔ اس کو فقہ کی زبان میں "اسباب مؤدیہ" کہتے ہیں، یعنی وہ اسباب جو کسی نتیجہ تک پہنچانے والے ہوں، فقہاء نے نزدیک وہ بھی نتائج کے حکم میں داخل ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو ایسی دوا دے رہا ہے جس کے نتیجے میں موت ہوتی ہے چاہے وہ دیر سے ہو، یہ عمل قتل ہی کے مترادف ہے، اس لیے کہ اس نے وہ سب اختیار کیا جس کے نتیجے میں موت کا آنا یقینی ہے تو قانون بھی اس کو قاتل کہے گا، حکم صاف ہے

بھی اس کو قائل ہی سمجھیں گے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی چیزیں سے بچا
جو آگ تک پہنچا دینے والی ہیں۔

اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صورتِ حال اس وقت یہی ہے، بچوں
کی دینی تعلیم کا انتظام نہ کرنا بچوں کو اس ماحول کے بالکل حوالہ کر دینا اور ان کو اس
کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا جو اس بات کا نہ مکلف ہے نہ اس بات کا مدعی، نہ اس
بات کا اہل کہ وہ بچوں کو وہ تعلیم دے گا جس پر نجات موقوف ہے۔ پیغمبروں کی
لائی ہوئی وہ تعلیم جس سے ناواقفیت کے نتیجے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ آخرت کی
ہلاکت ہے، تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بات کو بچے کے لیے کیسے گوارا کیا
جا رہا ہے؟ موجودہ تعلیمی نظام صرف لادینی (SECULAR) ہی نہیں بلکہ ایک

مثبت و معین نظامِ تعلیم (SYSTEM OF EDUCATION HINDU MYTHOPOSITIVE LOGY)
ہے۔ ہندو دیو مالا اس میں شامل ہے، انگریزوں کے زمانہ میں تعلیم سکولر تھی، اب
کتے کے قصے ہوتے تھے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے انگریزوں کے عہدِ حکومت
میں انگریزی پڑھی ہے، اس وقت زبان سکھانے والی ابتدائی کتابوں سے نہ کسی کے
قصے پراثر پڑتا تھا، نہ کسی مخلوق کا تقدس پیدا ہوتا تھا اور نہ اس کا ثبات میں کسی
مخلوق کا تصرف و اختیار معلوم ہوتا تھا، اس وقت میٹرے، چیتے، بندراؤ
لومڑی اور پتی، کتے کے قصے بچے پڑھتے تھے، ویسے کے ویسے ہی گھبراتے تھے
جیسے جاتے تھے، لیکن اب صورتِ حال یہ نہیں ہے۔ سرکاری نصابی کتابوں
میں عقیدہ پراثر ڈالنے والے اسباب، قصے کہانیاں اور مضامین ہوتے ہیں
اور جو کسر کتابوں میں ملے جاتی ہے وہ ماسٹر صاحبان پوری کرتے ہیں، بچوں کو کچھ

اجتماعی کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جو اسلام کے عقیدہ و توحید کے منافی ہیں۔
 میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈھلو ان راستہ ہو جس پر پاؤں بھی نہ جمتے
 ہوں اس پر کوئی بیچہ سائیکل پر بیٹھا ہوا جا رہا ہو اگے کھائی ہو، سائیکل کا
 بریک بھی ٹھیک کام نہ کرتا ہو، باپ دیکھ رہا ہے کہ بیچہ سائیکل پر بیٹھا ہے
 اور اس سے بھی واقف ہے کہ بریک نہیں ہے، اس سے بھی واقف ہے کہ
 کوئی اور ترکیب نہیں کہ وہ سائیکل پر چلتے ہوئے کھائی سے بچ سکے گا تو کیا یہ
 نہیں کہا جائے گا کہ اس باپ نے جانتے بوجھتے اپنے بچے کو کھائی میں گرنے
 دیا، کیا کوئی صاحب اس سے انکار کر سکتے ہیں؟

اگر اس سے انکار نہیں کر سکتے تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ موجودہ
 نظام تعلیم سے بچے کا ایمان کیسے سلامت رہے گا اگر خارجی و اضافی دینی تعلیم
 کا انتظام نہیں ہے۔ (جس کو سائیکل میں بریک کا قائم مقام کہا جا سکتا ہے)
 جس میں تحفظ کا انتظام ہے، کہ اسکول میں بیچہ جو کچھ پڑھ کر آتا ہے، اس کی
 اصلاح کی جاتی ہے اور اگر اس کو کوئی ایمانی توحیدی (Dose) دیا جاتا
 ہے۔ صبا سچی یا شبینہ مکتب ہیں، تعلیمی حلقے ہیں، کوئی دینی کتاب سنائی جاتی
 ہے۔ ماں باپ دین کی تلقین کرتے ہیں، اچھے اچھے شوق انگیز اور دین آموز
 قصے سنتے ہیں۔ گھر کا ماحول دینی ہے، تب تو یہ کسی درجہ میں بریک کے
 قائم مقام ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو آپ نے گویا اپنے بچوں کے کان میں کہہ
 دیا ہے کہ ”اسکول کی ہر بات مان لینا۔“ یہ کان میں کہنے ہی کے مترادف
 ہے کہ آپ نے بیچہ کا نام کسی اسکول میں لکھایا اور باہر سے کوئی انتظام نہیں

کیا، گویا آپ نے اپنے سچے کو ایک طرح کی ترغیب دی ہے کہ وہ ہر غیر اسلامی بات ماننا چلا جائے۔ اب اگر وہ ماننا چلا گیا اور باہر سے کوئی انتظام نہیں ہے تو اردو جانتا ہے کہ دینی کتابیں پڑھ سکے، نہ حملہ میں کسی مکتب کا انتظام ہے۔ تو آپ بتائیے کیا آپ "ذَقُوا الْفُسْكَرَ وَ أَهْلِكُمْ دَنَامًا" کے مخاطب نہیں ہیں؟

لکھنؤ کے ایک زمانہ جلسہ میں خواتین کی بڑی تعداد تھی، میں نے کہا ایک ماں کا قصہ آپ کو سنانا ہوں، ایک تعلیم یافتہ خاتون ایک دعوت میں شریک تھیں، بیبیوں نے دیکھا کہ وہ بے چین اور متفکر سی ہیں، باتوں میں ان کا دل نہیں لگ رہا ہے، ان کی عزیز بیبیاں اور سہیلیاں سب بیٹھی دلچسپی کی تباہ کر رہی ہیں، بہت دنوں کے بعد وہ اکٹھا ہوئی تھیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان خاتون کا دل و دماغ کہیں اور ہے، وہ کہیں اور دیکھ رہی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ میں کیا بات ہے؟ طبیعت کچھ خراب ہے؟ کوئی اندرونی تکلیف ہے؟ بہت پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں میں گھر میں ماچس کی ڈبیا چھپانا سبھول گئی، پتھر وہاں ہے، مجھے کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ اس میں سے تیلی نکال لے اور رسالہ سے رگڑ کر اپنے کپڑوں میں آگ لگائے بیبیوں نے پوچھا اللہ رکے پتھر کی کیا عمر ہے؟ خاتون نے جواب دیا یہی دو سال کی اخیال کیجئے بچہ ماچس کے بکس کو کھولنا جانتا ہے یا نہیں؟ اگر جانتا ہے اور کھولے گا تو اسی تیلی رگڑے گا یا سیدھی رگڑے گا بدصبر رسالہ ہے، مگر ع

عشق است و ہزار بدگمانی

محبت یہ سب چیزیں پیدا کر دیتی ہے۔ وہ چونکہ مال ہیں۔ اللہ نے امتدادی ہے، محبت دکا ہے پتھر کی، اس لیے وہ باتیں جو بہت بعید از قیاس ہیں اور کہیں برسوں میں ہوتی ہیں، سب ان کے سامنے نقشہ کی طرح ہیں۔ بچہ کھیلے کھیلے وہاں پہنچا، ماچس کی ڈبیا اٹھائی اس کو کھولا اس نے کبھی دیکھا تھا اپنی بڑی بہن کو یا بھائی کو کس طرح اس سے کام لیا جاتا ہے، اس نے اس کی نقل کی اور اپنے کپڑوں میں آگ لگالی جب گھر گئے تو معلوم ہوا کہ (خدا نخواستہ) یہ واقعہ پیش آیا، اتنے دور کے احتمالات کی وجہ سے وہ بی بی وہاں اس طرح بے چین نظر آتی تھیں کہ جیسے کوئی آدمی دیکھے ہوئے گرم پتھر پر کھڑا ہو، یا کوئی کانٹوں پر بیٹھا ہو۔

کیا دین کے منافی ماحول میں دین و ایمان سے محروم ہو جانے کے احتمالات جانی خطرات کے احتمالات سے زیادہ قوی نہیں ہیں۔ جو اس چلنے والی بال کے دل میں پیدا ہوئے؟ ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں، جن کو آپ نے ایک دن نہیں بتایا کہ توحید کیا ہے؟ آپ نے کوئی انتظام اپنے شہر میں دینی مراکز کا نہیں کیا، جہاں بچے پڑھ کر پھر اسکولوں میں جاتے اور اپنا ایمان بچانے کے قابل ہو جاتے، ان گھروں میں وہ ماحول نہ عملتہ اور بستی میں یہ نقصان اسکولوں کو میں کیا کہوں، میں عربی مدرسوں کا آدمی ہوں۔ وہاں یہ حالت ہے کہ اب جو بچے آرہے ہیں وہ بھی ایسی بنیادی باتوں سے ناواقف ہیں، جن کا ہمارے بچپن میں خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ کوئی مسلمان بچہ ان سے ناواقف ہوگا۔ اس صورت حال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نسل کی نسل دین سے بالکل نا آشنا

ہوگی، اردو پڑھ نہیں سکے گی، آج یہ حالت ہو رہی ہے کہ ایک بڑے طبیبہ
 کالج کے جس کی ایک تاریخ ہے۔ ایک طالب علم سے کوئی مضمون لکھوانا
 تھا یا خط لکھوانا تھا، تو سوچا کہ یہ صاحب تو طب کی کتابیں پڑھتے ہیں
 جو عام طور پر عربی فارسی میں ہیں، بہت نیچے اترے تو اردو میں ہیں ان
 سے کہا آپ لکھئے، وہ کہتے رہے لوگ سمجھتے رہے کہ لکھ لیا، دیکھا تو وہ
 ہندی میں تھا، ان سے کہا گیا کہ آپ یونانی طب پڑھتے ہیں اور اردو نہیں
 لکھ سکتے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں تو یہی پڑھایا گیا ہے۔ تو ایک ایسی نسل کے
 تیار ہونے کا محض اندیشہ نہیں، مشاہدہ میں آ رہا ہے، دین کی بنیادی چیزوں
 سے ناواقف، بنیادی عقائد سے ناواقف، اللہ اور رسول کا ہمارے
 دل و دماغ میں جو عقیدہ بسا ہوا ہے اس سے ناواقف۔ یہ نسل پیدا
 ہو گئی ہے اور جوانی کے قریب اب پہنچ رہی ہے۔ شروع ہونے کا زمانہ
 تو گیا، آنکھوں سے دیکھا گیا ہے کہ سیرت پر تقریر کرنی ہے۔ اسلامیہ
 اسکول ہے، کالج ہے، جامعہ ہے، اور ایک مسلمان نوجوان طالب علم
 کو کسی نے سیرت کا مضمون دیا، وہ ہندی میں لکھ کر لایا، اور اردو میں پڑھا، لفظ
 تو اردو اور رسم الخط ہندی، اور یہ رسم الخط تو وہ چیز ہے کہ آرنلڈ ٹومسن بی
 (TOYNBEE ARNOLD) جو اس زمانہ کا بڑا فلسفی، مؤرخ
 (PHILOSOPHER HISTORIAN) ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اب کسی
 کتب خانہ کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں، رسم الخط (SCRIPT) بدل
 دینا کافی ہے۔ اس سے اس قوم کا رشتہ اپنے ماضی سے بالکل ٹوٹ

جائے گا اور اس کی پوری تہذیب اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ جائے گی اور پھر جس طرف چاہے لے جاؤ۔ جو چیز کسی ملت کو اس کے ماضی سے اس کے مذہب سے، اس کی تہذیب سے، اس کے کلچر سے ملتی ہے۔ وہ رسم الخط ہے، رسم الخط بدلنا نسل بدل گئی۔ آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات محض ملک کو بدنام کرتے ہیں فائدہ ان کا کچھ نہیں ہے، تعلیم کا نظام بدلنا کافی ہے۔ آج سے ساتھ برس پہلے اکبر مرحوم نے کہا تھا۔

شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے
دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے

ایک طویل المیعاد منصوبہ بندی سے، ذرا دیر لگے گی، تیس چالیس برس میں خود ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جس کے نزدیک کفر و ایمان کا فرق، توحید و شرک کا فرق، عقائد و مذہب کا فرق سب بے معنی باتیں ہو جائیں گی۔ کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔

مسلمان مال باپ اس ڈر سے کہ ہمارے بچے کا کیریئر خراب ہو جائے گا۔ اس کی ادنیٰ زبان اردو نہیں لکھتے، اس کی دینیات کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے جہلا ایمان کے ساتھ یہ بات جھج ہو سکتی ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اگر کسی طریقہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے بچے کی تقدیر میں اسلام نہیں ہے یا یہ خدا نخواستہ مسلمان نہیں رہے گا تو دعا کرے کہ اللہ اس کو خیر و عافیت سے اٹھالے، یہ مسلمان کی شان ہے۔

حضرت خنساء رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ اور اپنے زمانہ کی ایک بڑی شاعر خاتون ہیں، وہ بڑا درد مند دل رکھتی ہیں، انہوں نے ساری عمر اپنے دو بھائیوں کے مرثیے کہے، جو ان کو داغ مفارقت دے گئے تھے۔ کہا جاسکتا ہے کہ کسی زبان میں عورت کے کہے ہوئے مرثیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں جو انہوں نے اپنے بھائیوں کی یاد میں یادگار چھوڑا ہے، ان کا پورا دیوان صرف بھائیوں کے مرثیے سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا درد مند دل رکھنے والی خاتون ایک معرکہ جہاد میں اپنے ایک بیٹے کو بھلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ تم کو میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا، جاؤ اللہ کے راستے میں جان دے دو، پھر دوسرے بیٹے کو بھلاتی ہیں، تیسرے بیٹے کو بھلاتی ہیں، اور جب سب کی شہادت کی خبر آتی ہے تو کہتی ہیں ”الحمد لله الذی اکرمنی بٹہادتهم“ اس خدا کا شکر ہے جس نے ان کی شہادت کے ذریعہ میری عزت بڑھائی، یہ ایمان کی شان ہے کہ اسلام پر کچھ قربان آج مسئلہ یہ ہے کہ اس نسل کو کیسے بچایا جائے کیسے مسلمان رکھا جائے، سرکاری تعلیم کی اصلاح کی کوشش کے ساتھ دینی تعلیم کا کوئی متوازی نظام بھی ہونا چاہیے۔

(بشکریہ تعمیر حیات مکتبہ)

زبان کا قومی زندگی میں کردار

انسان کو اللہ رب العزت نے مدنی الطبع فرمایا ہے۔ اسی لئے زندگی گزارنے میں اجتماعیت کا محتاج ہے۔ تن تنہا زندگی نہیں گزار سکتا جب باہم مل جل کر رہیگا تو فائدہ و استفادہ کی ضرورت ہوگی اور ان دونوں کے لیے زبان و بیان کا واسطہ اختیار کرنا پڑتا ہے، مافی الضمیر ادا کرنے کے لیے ہر انسان عموماً مادری زبان اختیار کرتا ہے، گو زبانیں مختلف ہیں لیکن ہر زبان کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، جو اس کے بولنے اور سننے والوں کے قلب اور دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال اور نیاؤ بیکاریں زبان کو بڑا دخل ہوتا ہے، ہر قوم کی زبان اپنے ساتھ ایک تہذیب رکھتی ہے، شعراء کے کلام اور مقالات لکھنے والوں کے مضامین مخصوص کچھ اور ثقافت کے محور پر گھومتے رہتے ہیں۔

معاشرہ میں کوئی بھی زبان بولی جائے اس سے معاشرہ کا مسلک اور مذہب معلوم ہو جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے الفاظ اور اس کی کہاوتیں اور مرد و تہذیب کی بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ بولنے والے کا باطن کی عقائد و افکار سے مانوس ہے، زبان و بیان کا اثر انسان کے کردار پر بھی پڑتا ہے اسی لیے تو اہل خرد اپنی نسلوں کو ایسی زبان پڑھانے سے باز رکھتے ہیں جو اپنے اخلاق و افکار سے ہم آہنگ نہ ہو، فارسی میں اخلاقیات پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں۔

پھر وہ اردو میں بھی منتقل ہوئیں۔ جب تک یہ کتب زیرِ دروس رہیں اس وقت تک برصغیر کے انسانوں میں برابر اخلاقیات کی تعمیر ہوتی رہی۔

اردو زبان میں غضب کی بلاغت ہے۔ اس کی کہاوتیں عبرت آموز اور کہانیاں دل افروز ہیں۔ اس کے الفاظ اور امثال و حکایات و روایات معاشرہ کے مہذب بنا سولے اور نیک نسلوں کو اچھے اُسکار پر اُٹھانے والے ہیں۔ الفاظ کے پس پردہ جو حقائق پنہاں ہیں اور محاورات کی شہ میں جو مضامین مضمر ہیں اگر ان پر توجہ مرکوز کر دی جائے تو اخلاق و اعمال پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے مثلاً اصل اردو میں یہ رواج رہا ہے کہ جب کسی نے اپنے مخاطب سے نام پوچھا تو جواب ملا نام تو اللہ ہی کا ہے، احقر کو فلاں نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیسا نصیحت آموز محاورہ ہے۔ اللہ کی بڑائی کا اظہار کیا اور اپنے باپے میں تو واضح اختیار کی۔ اسی طرح جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی دولت خانہ کہاں ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ غریب خانہ فلاں شہر یا بستی میں ہے، سائل نے دولت خانہ کہہ کر مخاطب کا اکرام کیا لیکن جواب دینے والے نے اپنے حق میں تو واضح کو مناسب جانا اور لفظ "دولت خانہ" کو "غریب خانہ" سے بدل دیا۔

پرنے کا بر محاورے کے ذریعہ ذہن بناتے تھے اور حکایات و امثال کے ذریعہ کامل تربیت دیا کرتے تھے۔ دیکھئے! لفظ عبادت کا ترجمہ ہندی زبان میں لفظ پوجا سے کیا جاتا ہے لیکن دونوں کا پس منظر الگ الگ ہے۔ لفظ عبادت سے ذہن اچانک ذاتِ وحدہ لا شریک کی عبادت کی پرستش کی طرف جاتا ہے اور لفظ پوجا سے عبودانِ باطلہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

ایک مائتہ تھا کہ ہندوستان میں عربی اور فارسی کے اثرات سے اسلامی تمدن اور

اسلامی خیالات کی ایک رد و رد گئی تھی۔ ان اسلامی اثرات کے نمونے اب تک
 سبھی ہندوستان کی مختلف قوموں کے طرز تمدن اور مختلف اصلاحی اور مذہبی تحریکوں
 کی صورت میں موجود ہیں۔ لیکن اس وقت جب سے انگریزی زبان نے فروغ پایا ہے
 تو ہر طرف اتحاد و لاد مذہبی کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا انگریزی
 زبان میں اسلامی تعلیمات موجود نہیں؟ کیا قرآن مجید اور صدہا اسلامی کتابوں کا انگریزی
 میں ترجمہ نہیں ہوا؟ کیا انگریزی میں اسلامی کتابیں تصنیف نہیں ہوئیں؟ کیا وجہ
 ہے کہ اسلامی تعلیم مغرب کی مادی تہذیب کے اثرات پر غالب نہیں آسکتی۔ انگریزوں
 کو متاثر کرنا تو دور کرنا خود انگریزی خواں مسلمانوں میں اپنے مذہب سے بیگانگی اور
 بیزاری پائی جاتی ہے۔ غور کرنے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل مغرب کی صدیوں
 کی اسلام دشمنی اور عیسائیت میں قدیم کافرانہ عقائد کی آمیزش نے اسلام کا صحیح
 تصور سامنے نہیں آنے دیا اور پھر موجودہ مادی تہذیب نے مغربی زبانوں کو اس
 قابل ہی نہیں رکھا کہ وہ اسلام کے حقیقی تخیل کو کما حقہ ادا کریں، انگریزی زبان
 اس وقت پھیلاؤ کے اعتبار سے بڑی زبانوں میں مانی جاتی ہے اور وسعت کے
 لحاظ سے شاید ہی کوئی زبان اس کا مقابلہ کر سکے، لیکن مخصوص اسلامی خیالات کے
 اظہار میں صرف انہوں نے ناک طور پر خام و نامکمل ثابت ہوئی ہے بلکہ اکثر اوقات سخت
 غلط فہمیاں پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ چند نمونے امثال کے طور پر ملاحظہ ہوئے
 جن سے اس زبان کی خامی اور غیر موزونیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
 لفظ نبی عربی کا لفظ ہے۔ قرآن حدیث میں جگہ جگہ وارد ہوا ہے، عربی اور اردو
 میں استعمال کرنے سے اس کا جو مفہوم ذہن میں آتا ہے اُس سے ہر مسلمان واقف ہے لیکن
 انگریزی میں اس کی جگہ پرافٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے ایک پیش گوئی
 کرنے والا اس کی اصل کا ہمنوں کے تصور سے معلوم ہوتی ہے اور انگریزی کے موجودہ

لفظ سحر میں تو یہ نہایت ہی الٹی المفہوم میں مستعمل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوئی پرافٹ بولا جاتا ہے لیکن..... درحقیقت انگریزی زبان میں لفظ پرافٹ اس قدر متبذل ہے کہ "مقدس" کا اضافہ بھی اُس کے اتبدال کے اثر کو زائل نہیں کر سکتا حضرات انبیاء کرام انسانی میں جس بلند ترین درجے کے مالک ہیں، اُن کا یہ مرتبہ انگریزی کے لفظ پرافٹ سے کسی طرح بھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔

اب لفظ ہجرت کو لے لیجئے، اسلام میں ہجرت کا لفظ سنتے ہی انتہائی ایشیا و افریقا کا مقدس اقعہ ذہن میں آجاتا ہے جس سے پیغمبر ﷺ اور آپ کے رفقاء کی عظمت کا نقش دل پر میٹھا جاتا ہے لیکن انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ فلائیٹ کیا جاتا ہے جس کے معنی ہیں فریادِ جاگ جانا۔ اس ترجمہ سے سامع کے دل پر جو تصاویر مینراثر ہوتی ہے وہ مثبت ظاہر ہے لیکن اس کے باوجود انگریزی زبان میں مسلمان مضمنین بھی یہی لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لفظ ظاہر اور نجس دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ مسلمان ان دونوں لفظوں کو بولتے ہیں تو ان کے معنی بھی سمجھتے ہیں، اور ظاہر و نجس کا مصداق بھی پہچانتے ہیں۔ پتھر پتھر جاتا ہے کہ یہی ظاہر ہے اور یہ چیز نجس ہے، پھر جلنے کے بعد علی مذکی میں اس کا ظہور ہوتا ہے، ظاہر شئی سے بدن اور لباس کو آراستہ کیا جاتا ہے اور نجس شئی سے احتراز کیا جاتا ہے لیکن جن باتوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اُن زبانوں کے بولنے والے ان کے مفہوم اور مصداق سے بالکل نادان ہوتے ہیں۔ ایک گریجویٹ مسلمان کی کسی انگریزی سے بحث ہو گئی۔ انگریز نے اپنی زبان کی وسعت اور ہمہ گیری کا دعویٰ کیا۔ اس پر مسلمان نے کہا کہ انگریزی زبان میں لفظ پاک کے لیے کوئی لغت نہیں ہے۔ انگریز کہنے لگا کیوں نہیں لفظ سوئی سے یہ مفہوم ادا ہوتا ہے۔ مسلمان نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ یہ لفظ "مقدس" کی ترجمانی کرتا ہے لفظ ظاہر کے معنی انہیں دیتا۔ پھر انگریز نے اس کی جگہ لفظ کلین پیش کیا۔ مسلمان نے کہا یہ بھی صحیح نہیں۔ کلین صاف کے معنی میں آتا ہے۔ ظاہر کے معنی نہیں ہو سکتا کہ ایک

چیز صاف ہو کر ظاہر نہ ہو جیسے ناپاک پانی سے دھویا ہوا کپڑا، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز صاف نہ ہو مگر پاک ہو، جیسے گرد آلود میلا کپڑا، تو جن قوموں کے یہاں یہ لعنت ہی نہیں، وہ پاک اور اس کے بالمقابل تجسس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ نجاست سے بچ سکتے ہیں، نہ ظہار سے متصف ہو سکتے ہیں۔

زبان جس طرح مذہب کی صحیح ترجمانی کرتی ہے اسی طرح اپنے معاشرہ کے کردار کو بلندیاً لپٹ کرنے میں بھی اُسے خاص دخل ہے۔ ہنر زبانی کہاوتیں اور مروجہ کہانیاں اور ایہوں کے مضامین اور شعراء کے قصائد سے بالکل واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زبان کے بولنے والے کون اخلاق کے حامل ہیں اور کیسے اعمال کے عادی ہیں۔ شعراء کا کلام جہاں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بیان و لسان کی بلندیان ظاہر کرتا ہے وہاں اپنے معاشرے کی خاص فہمیت اور کردار و کیر کڑی کی بلندی یا پستی کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اگر فحش و منکرات کو اچھے ناموں سے موسوم کر دیا جائے تو ذہنوں سے ان کی قباحت نکل جاتی ہے۔ آج کل ہی ہو رہا ہے کہ بیچمائی کے کاموں کو ثقافت سے اور قص و سرود کو فنون لطیفہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، مگر اس کا نتیجہ نظروں کے سامنے ہے کہ نئی نئی تانسی کے ابھرتے ہوئے نوجوان ان چیزوں کی برائی سے نہ صرف یہ کہ ناواقف ہیں بلکہ ان کو کمال انسانیت سمجھتے ہیں۔ اچھا نام رکھنے سے بُری چیز اچھی نہیں ہو جاتی لیکن بار بار اُسے اچھے نام سے یاد کرنے کے باعث اس کی خرابی ذہن سے نکل جاتی ہے اور اس طرح معاشرے کے کردار پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان کو انسان کے اُبھارنے میں بہت بڑا دخل ہے اور معاشرہ کو خیر و شر پڑانے میں زبان کے عباد اور مروجہ حکایات و روایات کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ قومی زندگی کا شیبہ خرابی زبان سے ہوتا ہے، افراد سے جماعتیں بنتی ہیں اور افراد اپنا اپنا کردار لے کر جماعت میں داخل ہوتے ہیں، افراد کی خرابی سے جماعتیں خراب ہو جاتی ہیں، انفرادی اصلاح میں زبان کو بہت بڑا دخل ہے۔ البتہ مصلح کو چاہیے کہ حکمت اور موعظہ حسنہ کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ (و بِالْقَدْرِ التَّوْفِيقِ)