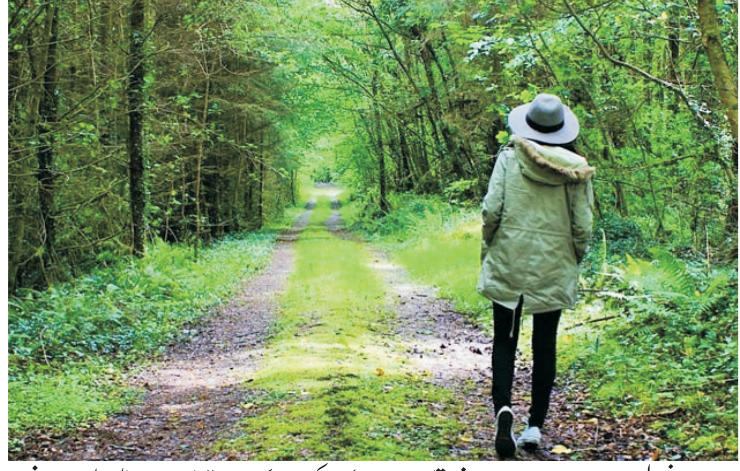

فطرت سے قربت: بیماریوں کے علاج کی انوکھی لیکن مفید تجویز

اسکاٹ لینڈ: آپ باہر جائیے اور روز بادلوں یا تاروں کو دیکھیے؛ دریا یا سمندر کے کنارے جا کر ایک بچھر پر اپنی پریشانی لکھیے اور اسے پانی میں پھینک دیجیے، یا گھر کے باغیچے میں کھسیوں کی دس اقسام تلاش کیجیے۔ یہ وہ عجیب نسخے ہیں جو آج کل اسکاٹ لینڈ کے ڈاکٹر اپنے مریضوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اسے ماہرین نے 'فطرت کے نسخے' یا نیچر پرسکرپشن کا نام دیا ہے، بالخصوص شیٹ لینڈ جزائر کے ڈاکٹر دیگر دواؤں کے ساتھ اپنے مریضوں کو فطرت سے قریب ہونے کے مشورے دے رہے ہیں۔ برطانیہ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا تجربہ ہے جو ہسپتال ہلٹھ سروسز اور اسکاٹ لینڈ میں برندن کے تحفظ کی تنظیم (آر ایس پی بی) نے شروع کیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس سے بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے، دماغی

اور جسمانی اطمینان بڑھتا ہے اور امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر انسان جب قدرتی مناظر کے قریب ہوتا ہے تو اس سے خوشی ملتی ہے۔ آر ایس پی بی کی ایک افسر کیرن

مناظر اور سبزے وغیرہ میں مزید وقت گزارنے کو کہا جاتا ہے۔ مریض اس روداد کو ایک کیلنڈر کے ذریعے نوٹ میں لکھتا جاتا ہے۔ مثلاً جنوری میں خاص پھولوں کو کھلنے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ یا فروری میں پیاز اور دیگر جزو والی سبزیوں کی اگائی جاسکتی ہیں اور مارچ میں پالتو جانوروں کے ساتھ واک کی جاسکتی ہے۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ اس طرح صحت پر مفید اثرات ہوتے ہیں۔ لوگ ڈیپریس، ڈپریشن اور کینسر تک میں بہتری محسوس کرتے ہیں۔ ایک اور ڈاکٹر کلوی ایوانز نے کہا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ دوا کے بغیر علاج کیا جائے تو لوگوں کو فطری اور قدرتی مناظر میں جانے دیجئے۔ واضح رہے کہ یہ طریقہ علاج ایک مطالعہ بھی ہے جو طویل عرصے تک جاری رہے گا۔

کھیرا قبض اور پیٹ کے دیگر امراض سے محفوظ رکھتا ہے

نئی دہلی: گرمی کے موسم میں کھیرا کھانا صحت کے لیے مفید ہے ہی ساتھ میں جسم کی خوبصورتی کو بھی نکھارتا ہے۔ کم فیٹ وکیلوری کے ساتھ ہی فائبر سے بھر پور کھیرے کے استعمال سے کئی طرح کے فائدے ہیں۔ سلاخ کے طور پر استعمال کئے جانے والے کھیرے میں اربن نام کا ایک انجائم ہوتا ہے جو پروٹین کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کھیرے کے فوائد: کھیرا پانی کا بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے، اس میں 95% پانی ہوتا ہے۔ کھیرے کے روزانہ استعمال سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھیرے میں موجود عطر کھانا کو جلد ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

گوشت کو آگ پر بھون کر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے

مرغی یا سرخ گوشت کھایا ان میں بلڈ پریشر کا خطرہ 17 فیصد تک نوٹ کیا گیا کہ کئی بے مرض ان میں پیدا ہوا جو گوشت کو آگ پر بھون کر یا گرلنگ کے بعد کھاتے رہے۔ جن لوگوں نے سینے میں 15 مرتبہ اس طرح گوشت کھایا ان میں بلڈ پریشر بڑھنے کا رجحان سب سے زیادہ تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ گوشت کو بلند درجہ حرارت پر پکانے سے اس میں بعض مضر صحت کیبیکل پیدا ہونے لگتے ہیں جو کھانے والوں میں اندرونی سوزش، انسولین سے حرارت اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتے ہیں۔ ماہرین نے زور دیا ہے کہ ہر دوسرے دن اس طرح کا گوشت کھانے والوں کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے تاہم ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ آگ پر بھونا گوشت کھانے سے صحت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔

نئی دہلی: امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مرغی، مچھلی یا گوشت کو براہ راست آگ پر بھون کر کھایا جائے تو اس سے بلڈ پریشر میں اضافے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے سالانہ اجلاس میں پیش کردہ ایک سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ باربی کیو، گرلنگ اور گوشت کو آگ پر براہ راست بھوننے کے رجحان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے کھانوں کی زیادتی سے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن یہ خدشہ درمیانے درجے کا ہو سکتا ہے۔ سروے کے مرکزی مصنف گوانگ لاپو ہیں جو ہارورڈ یونیورسٹی میں اسکول آف پبلک ہیلتھ میں ریسرچ فیلو ہیں۔ ان کی ٹیم نے 53 ہزار 852 افراد کا طویل مدتی مطالعہ کیا جن میں 32 ہزار 925 خواتین پر مشتمل دو گروپ اور 17 ہزار 104 مرد شامل تھے۔ سروے کے آغاز میں کئی کئی بلڈ پریشر، امراض قلب اور کینسر کا مرض لاحق نہ تھا۔

بلیڈر کینسر کی علامتیں اور اس کا علاج

بلیڈر (مثانہ) میں غیر معمولی خلیات بے قابو اضافہ کو بلیڈر کینسر کہتے ہیں۔ بلیڈر کی باہری دیوار کے پتھوں (مائلس) کی پرت کو سوسا کہتے ہیں جو کہ فنی ٹیسیو، ایڈیٹو پوزیٹیو یا اینفٹ کے بہت پاس ہوتا ہے۔ بلیڈر وہ غبارہ نما اعضاء ہے جہاں پر پیشاب (یورین) کے گلشن کا اخراج ہوتا ہے۔ بلیڈر کی اندرونی دیوار سے بننے پیشاب کے ریلے میں آتی ہے اور اسے یورین بلیڈر (مثانہ) کا اوپر پرت کہتے ہیں۔ یہ پرت کینسر کی سب سے گھری ہوئی ہے جو یورین کی شکل میں نکلتی ہے۔ بلیڈر کینسر اور خواتین دونوں کو ہوتا ہے۔ بلیڈر کینسر مرد اور خواتین دونوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عورتوں میں یہ کینسر زیادہ ہوتا ہے۔ بلیڈر کینسر کی وجہ سے کئی وجہ ہیں۔ پرائیمری کینسر یا بلیڈر کینسر کے راستے میں کینسر (سکلر) ہونا، حاملہ ہونے وقت آنے والی پریگنٹیا، پیشاب کے راستے میں پتھری کا ہونا، اسقاط حمل کا ہونا وغیرہ بلیڈر کینسر کے ذمہ دار ہیں۔ خلیات کی پرت کے نیچے پتھوں کی ایک پرت ہوتی ہے جو کہ بلیڈر کے سکلر کے ساتھ پیشاب کو اخراج کرتی ہے جس سے یورین پوریتھر نام کا ٹیوب سے اخراج کیا جاتا ہے۔

موبائل فون کے زیادہ استعمال سے

جسم کے کسی بھی حصہ میں ٹیومر بن سکتا ہے

واشنگٹن: آج کے دور میں اسمارٹ فون ہمارے زندگی کا لازمی جزو بن گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات بھول گئے کہ ہم اسمارٹ فون کا استعمال اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جسم میں کئی کئی کینسر کا پھوڑا بن سکتا ہے یہاں تک کہ دل میں بھی ٹیومر بن سکتا ہے۔ امریکی حکومت کی تازہ ریسرچ میں محققین نے تقریباً 20 سالوں تک 160 کروڑ روپے خرچ کر کے چوہوں پر اسمارٹ فون کے ریڈی ایشن سے ہونے والے تغیرات پر تحقیق کی کی کہ محققین نے پایا ہے کہ اسمارٹ فون سے نکلنے والی ریڈی ایشن انسانوں کے جسم میں ٹیومر کو جنم دے سکتی ہے۔ محققین نے مذکر (Male) چوہوں پر موبائل ریڈی ایشن کا استعمال کر کے یہ پایا کہ ان کے دل کی خلیات (Cells) میں ٹیومر جنم لیتا ہے۔ وہیں محققین نے جب یہی تحقیق مونث (Female) چوہوں پر کی تو ان میں ٹیومر نہیں بنا۔ اس تحقیق میں شامل کئے چوہوں پر بے حد تیز ریڈی ایشن ڈالی گئی، جس کے بعد 6 فیصد جانوروں میں "schwannomas" کا ٹیومر بن گیا۔ یہ خاص طرح کا ٹیومر دل کے پاس موجود ریڈی ایشن پیدا ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں مصروف سائنس دان جان وچر نے کہا یہ بات سب سے پہلی کئی فون کی ریڈی ایشن سے ہونے والے کینسر کا پتہ لگ چکا ہے، لیکن یہ کان اور دماغ کے پاس پائے گئے تھے۔ اب ٹیکہ اسی طرح کا ٹیومر بننے والی ریڈی ایشن کے قریب ملا ہے۔ حالانکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ غذا اثرات چوہوں پر مرتب ہوتے دیکھے گئے ہیں وہی انسانوں پر بھی مرتب ہوں گے۔ واضح رہے کہ یہ نتیجے 3 جی اور 4 جی فون کے ذریعہ حاصل ہوئے۔ 4 جی اور 5 جی، الگ فریکوئنسی پر کام کرتے ہیں اور ان سے نکلنے والی ریڈی ایشن بھی الگ ہوتی ہے۔

بیروں میں بچھے ہیں بے شمار قدرتی فوائد

میں ہر کھانا ٹیبلٹوں کے لیے مفید ہے کیونکہ اس میں موجود کئی کئی، آئرن اور فاسفورس ٹیبلٹوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ہیر ایک کم کیوریٹو والا لیکن فائبر سے بھر پور پھل ہے، جس سے وزن میں اضافہ بھی نہیں ہوتا اور وزن کم کرنے کے لیے بھی ہے حد مفید ہے۔ ہیر میں وٹامن اے، وٹامن سی اور مختلف نامیاتی مرکبات بھی پائے جاتے ہیں جو جسم میں قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کو کھانے کے علاوہ اگر اس کا جوس بنا کر پیا جائے تو وہ بھی موثر ہوگا۔ ہیر کا جوس پینے سے چہرے کی جلد نرم و

نئی دہلی: (ایجنسی) ہیر ایک مزیدار پھل اور صحت کے لیے بھی مفید ہے، اس کے ذائقے سے تو سب ہی واقف ہیں لیکن کیا آپ اس میں چھپے بے شمار قدرتی فوائد سے واقف ہیں؟ یہ ایک بھر پور غذا ہے اور پھل ہے جو پروٹین، وٹامن، کالسیئم، کاربوہائیڈریٹ، سوڈیم اور میگنیشیم سے مالا مال ہے۔ ہیر میں آئرن اور فاسفورس بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آئرن کی کوڈور کرتا ہے۔ آج کل ہر دوسرے شخص خصوصاً خواتین کو ہڈیوں کے درد کی شکایت ہے، ایسے

پاستہ وزن بڑھانے یا موٹاپے کا باعث نہیں بنتا

پھر فاسٹ فوڈ وغیرہ میں زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں۔ لیکن ان کھانوں سے گھبراتے بھی رہے ہیں۔ ایسے پاستا، میکرونی کے شوقین افراد کے لیے یہ انکشاف کسی خوشخبری سے کم نہیں ہوگا کہ یہ غذائیں وزن بڑھاتی نہیں بلکہ کم کرتی ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاستا، میکرونی اور کھیتی ورن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہفتے میں تین بار یہ غذائیں کھانے سے 3 ماہ کے دوران وزن میں آدھا ٹھوکی آئی ہے۔ نووزو کے مائیکل اسپتال میں ہونے والی تحقیق میں

نئی دہلی: آج کے دور میں گھر کا کھانا لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آتا یا پھر کابلی، سستی یا وقت کی تنگی کے باعث لوگوں خاص طور پر شہری زندگی گذرانے والے لوگ ہوئے بازاری

نابینا خواتین بھی بریسٹ کینسر کی تشخیص کر سکتی ہیں

انہوں نے کہا کہ بھارت میں بریسٹ کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے تاہم ہم 18 سال سے زائد عمر کی چند خواتین کو چنانچہ ہم نے 9 مہینوں تک بریسٹ کینسر کی تشخیص کا عمل سکھایا۔ اس پروگرام کے ہسپتالوں میں آغاز فورس ہسپتال کے سرجیکل اوکولوجی کے سربراہ ڈاکٹر مندیپ سنگھ مہوترا نے جانب سے کیا گیا۔ بریسٹ کینسر کی تشخیص کرنے والی نابینا خواتین کو بتانا کہ ان کے اہل خاندان کی بیٹائی سے محروم ہونے کی وجہ سے انہیں گھر میں رکھنا چاہئے تھے تاہم ان کا کہنا تھا کہ مجھے آج خوشی ہے کہ اس پروگرام کی بدولت دہلی کے ہسپتال میں نوکری ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمام نابینا افراد کے والدین کو کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو نظر انداز نہ کریں۔

بھارت میں بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے اہم اقدام کیا گیا ہے جس میں بیٹائی سے محروم خواتین کو سکھایا گیا ہے کہ کس طرح ابتدائی مرحلے میں ہی بریسٹ کینسر کی تشخیص کی جاسکتی ہے۔ بھارتی اخبار ہندوستان نامگزین رپورٹ کے مطابق بھارت کی قومی ایسوسی ایشن نابینا افراد (نیپ) کے ادارہ برائے معذور اور نابینا خواتین کی تعلیم نے جرنی کے ڈسکورگ پیڈز سے مل کر ڈسکورگ پیڈز کے نام سے ہم کام آغاز کیا۔ ڈائریکٹریب شانی کھنڈ کا کہنا تھا کہ جرنی کے ادارے نے ہم سے 2015 میں روابط کر کے اپنے پروگرام کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ کس طرح بریسٹ کینسر کی ابتدائی نشانیوں کی خود سے تشخیص کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جرنی میں ادارے کا دورہ کر کے اس بات کی جانچ کی کہ یہ کیسے ممکن ہے جس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ بیٹائی سے محروم خواتین بھی یہ کام انجام دے سکتی ہیں۔

بلکدان کے ساتھ تعاون کریں، وہ آپ کا سفر نئے بلنڈ کریں گے۔

خاندان کا ادارہ ٹوٹ چھوٹ کا شکار کیوں؟

انسان خدا اور مذہب سے دور ہوا تو اس کے دل میں محبت کا کال پڑ گیا، اور محبت کے قحط نے والدین کے لیے بچوں اور بچوں کے لیے والدین کو بوجھ بنا دیا۔ یہاں تک کہ شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو ایک وقت کے بعد 'اضافی' نظر آنے لگے۔ مغرب کا یہ بولناک تجربہ اب مشرق میں بھی عام ہے، یہاں تک کہ اسلامی معاشرے بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اس سلسلے میں اسلامی اور غیر اسلامی معاشروں میں فرق یہ ہے کہ غیر اسلامی معاشروں میں خدا اور مذہب لوگوں کی زندگی سے یکسر خارج ہو چکے ہیں، جبکہ اسلامی معاشروں میں مذہب آج بھی اکثر لوگوں کے لیے ایک زندہ تجربہ ہے۔ البتہ جدید دنیا کے رجحانات کا دباؤ اتنا شدید ہے کہ مسلم معاشروں میں بھی مذہب پیش منظر سے پس منظر میں چلا گیا ہے۔ یہاں چنانچہ مسلم معاشروں میں بھی خاندان کا ادارہ اضمحلال، انتشار اور انہدام کا شکار ہو رہا ہے۔

مادی دنیا حقیقی خدا کے انکار تک محدود نہ رہی بلکہ اس نے دولت کی صورت میں اپنا خدا پیدا کر کے دکھا یا، اور وہ معاشرے کو جو بھی 'خدا مرکز' یا God Centric تھے وہ دولت مرکز یا Money entric بننے پلٹے گئے۔ ان معاشروں میں دولت ہر چیز کا نعم البدل بن گئی۔ اس نے حسب نسب کی صورت اختیار کر لی۔ وہی شرافت اور نجابت کا معیار ٹھہری۔ اسی سے علم و ہنرمندی ہو گئے، اسی سے انسانوں کی اہمیت کا تعین ہونے لگا، اسی نے خوشی اور غم کی صورت اختیار کر لی۔ یہاں تک کہ دولت ہی 'تعلق' بن کر رہ گئی۔ دولت کی اس بالادستی اور مرکزیت نے معاشروں

عورت کے تعلق کی اسی نوعیت کی وجہ سے اسلام طلاق کو سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اس سے انسانی سطح پر ذات اور صفت میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ لیکن مرد اور عورت کے اس تعلق کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی ذات نے انسانوں کو 'جوڑے' کی صورت میں پیدا کیا۔ اسی ذات نے زوجین کے درمیان محبت پیدا کی۔ اسی ذات نے بچوں کی پیدائش کو عظیم نعمت اور رحمت میں تبدیل کیا اور اسی ذات نے بچوں کی پرورش پر بے پناہ اجر رکھا۔ مذہبی معاشروں میں خاندان کا یہ تصور انسانوں کے شعور میں پوری طرح راسخ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان کا ادارہ لاکھوں یا ہزاروں سال کا سفر طے کرنے کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ باقی اور مستحکم رہا بلکہ اس میں کروڑوں انسان ایک حسن و جمال اور ایک گہری رغبت بھی محسوس کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی خدا انسانوں کے باہمی تعلق سے غائب ہوا خاندان کا ادارہ اضمحلال، انتشار اور انہدام کا شکار ہو گیا۔

تحریر۔ شاہنواز فاروقی
ایک وقت تھا کہ خاندان ایک مذہبی کائنات تھا۔ ایک تہذیبی واردات تھا۔ محبت کا قلعہ تھا۔ نفسیاتی حصار تھا۔ جذباتی اور سماجی زندگی کی ڈھال تھا۔ ایک وقت یہ ہے کہ خاندان افراد کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ جون ایلیا نے شکاریت کی ہے۔ مجھے کوئی ٹوٹا بھی نہیں

یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا ٹوٹنے کا عمل ایسی نہاد میں ایک منفی عمل ہے۔ مگر آدمی کسی کو ٹوٹتا بھی اسی وقت ہے جب اس کا 'تعلق' ہوتا ہے۔ جون ایلیا کی شکاریت یہ ہے کہ اب خاندان سے ٹوٹنے کا عمل بھی رخصت ہو گیا ہے۔ یہی خاندان کے افراد کا مجموعہ بن جانے کا عمل ہے۔ لیکن خاندان کا یہ 'مومنہ' بھی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ بہت سی صورتوں میں اب خاندان افراد کا مجموعہ بھی نہیں رہا۔ اسی لیے شاعر نے شکاریت کی ہے۔

اک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور اب کوئی کہیں کوئی نہیں رہتا ہے بعض لوگ اس طرح کی باتوں کو مشیز کا خاندانی نظام کے ٹوٹ جانے کا سامنہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام مشیز کا خاندانی نظام پر نہیں صرف خاندان پر اصرار کرتا ہے۔ مشیز کا خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے تو اپنی خرابیوں کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے اور اسے ٹوٹ ہی جانا چاہیے۔ اور اب اگر لوگ الگ گھر بنا کر رہ رہے ہیں تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے! لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی کہیں، کوئی کہیں رہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو جہاں بھی رہتا ہے محبت کے ساتھ دوسرے سے نہیں ملنا چاہتا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کسی ضرورت کے تحت خاندان سے یکٹڑوں بلکہ ہزاروں میل دور جا کر آباد ہو جاتے تھے، مگر یہ فاصلہ صرف جغرافیائی ہوتا تھا۔ نفسیاتی، ذہنی اور جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ اب لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں تو ان کے درمیان ہزاروں میل کا نفسیاتی، جذباتی اور ذہنی فاصلہ ہوتا ہے۔ اور یہی فاصلہ اصل خرابی ہے، یہی فاصلہ خاندان کی ٹوٹ چھوٹ کی علامت ہے، یہی ہمارے عہد کا ایک بڑا انسانی المیہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس المیے کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خاندان اپنی اصل میں ایک مذہبی تصور ہے۔ کائناتی سطح کے مفہوم میں مرد اللہ تعالیٰ کی ذات اور عورت اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر ہے، چنانچہ شادی کا ادارہ ذات اور صفت کے وصال کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں شادی کی غیر معمولی اہمیت ہے اور رسول اکرم صلواتم علیہ وسلم کا نکاح کو نصف دین کہا ہے۔ مرد اور

مذہب کی وجہ سے خاندان کے ادارے کی ایک تقدیس تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تھا۔ اس میں کائناتی سطح کی معنویت تھی جس کا کچھ نہ کچھ ابلاغ بہت کم پڑھے لکھے لوگوں تک بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ مذہبی بنیادوں کی وجہ سے خاندان میں ایک برکت تھی اور اس کے ساتھ اجر و ثواب کے درجنوں تصورات وابستہ تھے۔ لیکن خدا کے تصور کے منہا ہوتے ہی اور مذہب سے رشتہ توڑتے ہی خاندان اچانک صرف ایک حیاتیاتی، سماجی اور معاشی حقیقت بن گیا۔ یعنی انسان محسوس کرنے لگے کہ خاندان انسانی نسل کی بقا اور تسلسل کے لیے ضروری ہے۔ خاندان نہیں ہوگا تو انسانی نسل فنا ہو جائے گی۔ خاندان کے خالص حیاتیاتی تصور نے مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو صرف جسمانی تعلق تک محدود کر دیا۔ اس تعلق کی اہمیت تو بہت تھی مگر اس میں معنی کا فقدان تھا، اور اس سے کوئی تقدیس وابستہ نہ تھی۔ خدا اور مذہب سے بے نیاز ہوتے ہی انسان کو محسوس ہونے لگا کہ خاندان صرف ہماری سماجی ضرورت ہے۔ انسان ایسی حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ اسے طویل عرصے تک ماں باپ اور دوسرے خاندانی رشتوں کی 'ضرورت' ہوتی ہے، لیکن ضرورت ایک 'مجبوری' اور ایک 'جبر' ہے اور اس کی کوئی اخلاقیاتی نہیں۔ چنانچہ مغربی دنیا میں کروڑوں انسانوں نے ان مجبوری اور جبر کے سطوح کو گھلے سے اتار پھینکا۔ انسان صرف سماجی نشانیات کا امیر ہو جاتا ہے تو اس سے 'معاشری ضرورت' کے نمودار ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور معاشی ضرورت دیکھتے ہی دیکھتے سماجی ضرورت کو بھی 'معاشری ضرورت' بنا دیتی ہے۔ خاندان کے

میں بیان نہیں کر سکتا کہ اسلام سے اس باقاعدہ اور عملی تعارف نے میرے دل و دماغ پر کیا تاثرات چھوڑے۔ یہاں مجھے وہ سب کچھ نظر آیا جو کئی دوسرے مذہب میں نہیں تھا۔ آپ میری سوچوں کا اندازہ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ میں نے دنیا بھر کے مذاہب کا تفصیلی مطالعہ کیا مگر کسی میں کشش نظر نہ آئی مگر اسلام نے بہت تھوڑے عرصے میں مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں مسلمانوں کی عظیم عالمی برادری کا باقاعدہ رکن بن گیا۔

متذکرہ بالا تصریحات سے یہ بات تو سامنے آگئی کہ میں مسلمان کیوں ہوا مگر یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ مجھے مسلمان ہونے پر فخر کیوں ہے؟ دراصل فخر و ناز کا احساس مجھے وقت اور تجربے نے عطا کیا۔ میں نے اسلامی تہذیب و ثقافت کی تعلیم ایک انگریزی یونیورسٹی میں حاصل کی۔ یہاں مجھے پتا چلا کہ یورپ کو قرون مظلمہ (Dark Age) سے نکالنے والا اسلام تھا۔ تاریخ نے مجھے بتایا کہ دنیا میں مسلمانوں نے کتنی عظیم و پر شوکت سلطنتیں قائم کیں اور آج کے سائنسی علوم اور ایجادات دراصل اسلام کی مرہون منت ہیں چنانچہ اب جب کوئی اظہارِ افسوس کرتا ہے کہ تم پیچھے کی طرف لڑھک گئے ہو تو میں اس کی جہالت پر مسکراتا ہوں۔ میں ہونے پر فخر کیوں ہے؟ دراصل فخر و ناز کا احساس مجھے وقت اور تجربے نے عطا کیا۔ میں نے اسلامی تہذیب و ثقافت کی تعلیم ایک انگریزی یونیورسٹی میں حاصل کی۔ یہاں مجھے پتا چلا کہ یورپ کو قرون مظلمہ (Dark Age) سے نکالنے والا اسلام تھا۔ تاریخ نے مجھے بتایا کہ دنیا میں مسلمانوں نے کتنی عظیم و پر شوکت سلطنتیں قائم کیں اور آج کے سائنسی علوم اور ایجادات دراصل اسلام کی مرہون منت ہیں چنانچہ اب جب کوئی اظہارِ افسوس کرتا ہے کہ تم پیچھے کی طرف لڑھک گئے ہو تو میں اس کی جہالت پر مسکراتا ہوں۔ میں

کیوں مسلمان ہوئے

ثانیاً ذہن کو رسوم و روایات اور مصنوعی تصورات کے ایک لمبے سلسلے کا پابند بنانا پڑتا ہے اور سب سے بڑی قیاحت تو یہ ہے کہ یہودیت ایک سلی مذہب ہے اور محدود طبقے سے تعلق رکھتا ہے مختلف انسانی گروہوں کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع کرتا ہے۔

میں نے چرچ آف انگلینڈ کے طریق عبادت اور تصورات کو قریب سے دیکھا تھا اور یہودیت کی مذہبی رسوم کا بخور مشاہدہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے ذہن نے دونوں میں سے کسی کو قبول نہ کیا۔ رومن کیتھولک میں نے پراسراریت کا غلبہ پایا اور انسانی وقار و احترام کو تو ہمتا تے کر رہے دیکھا۔ یہاں ایک طرف تو انسان کو پیدا کرنا گناہ گار کہا جاتا ہے مگر دوسری طرف پوپ اور اس کے حواری مضمون عن الخطا قرار دیے گئے ہیں۔

اکتا کر میں نے ہندو فلسفہ کا مطالعہ شروع کیا اور اپنیشدا اور وید کو بنیاد بنا یا۔ مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات یعنی کچھ چیزوں میں نے انہدام کی نظر سے دیکھا مگر اکثر باتوں کو رد کر دیا۔ معاشرتی برائیوں کا ہندو تعلیمات کوئی حل پیش نہیں کرتیں۔ برہمن کو غیر معمولی تقدس اور ان گنت ہتھیوں کا مستحق ٹھہرایا گیا مگر اچھوت کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے کسی مذہب میں بھی انسانی توہین کی وہ مثال نہیں ملتی جس کا نمونہ ہندومت میں نظر آتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سارا الزام خدا کے سر تھوپا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔

بدھ مت نے مجھے انسانی ذہن اور اس کے طریق کار کو سمجھنے میں مدد دی۔ میں نے اندازہ کیا کہ ضروری قسم کی قربانیاں دی جائیں تو مظاہر فطرت کا ادراک بالکل بھی کیسے تجربے کی طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بدھ مت ذات پات کے نظریے کا محض رد عمل ہے۔ لیکن اس میں ان

بہن ان کی کتنی ہی تعظیم کیوں نہ کی جائے مگر ان تعلیمات کی کوئی سماجی حیثیت یا اہمیت نہیں ہے کہ نہ تو ایک عام آدمی ان پر عمل پیرا ہو سکتا ہے نہ ان سے کسی غریب کسان یا مزدور کے دکھوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے ان میں شاید روحانی تسکین کا کوئی پہلو موجود ہو، مگر سماجی فائدہ کے اعتبار سے یہ بے کار محض ہیں۔

ثانیاً ذہن کو رسوم و روایات اور مصنوعی تصورات کے ایک لمبے سلسلے کا پابند بنانا پڑتا ہے اور سب سے بڑی قیاحت تو یہ ہے کہ یہودیت ایک سلی مذہب ہے اور محدود طبقے سے تعلق رکھتا ہے مختلف انسانی گروہوں کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع کرتا ہے۔

تعلیمی اداروں کا معیارِ تعلیم

ترتیب: عبدالعزیز

کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کا ذکر مل جل کر ہو رہا ہو تو صاحب یہ تبصرہ کر بیٹھتے ہیں کہ فلاں کرکین مشنری اسکول کا معیارِ تعلیم بہت اونچا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کا پست کسی بائی اسکول کا نتیجہ ہر سال سفر پر کسی اور اسکول کا دس پانچ فیصد۔ بڑوں سے یہ ادارے اپنی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جس شخص کی زندگی کا سارا تعلق تعلیم ہی سے رہا ہو وہ اس بحث کا اولین مخاطب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تعلیمی ادارہ نے اس انحطاط کو معیارِ تعلیم پر کچھ کہنے کی دعوت دی لیکن ایسے وعظ و نصیحت سے معیارِ تعلیم اونچا ہونے کی کوئی توقع نہیں۔

کرکین مشنری اسکول کی تعداد کہا جاتا ہے کہ اس وقت سارے ملک میں پانچ سو ہزار کے قریب ہے۔ یہ سب اسکول بظاہر وہی نصاب، وہی زبان، وہی قابلیت کے پچھڑے ہوتے ہیں جو ہمارے اسکولوں میں ہوتے ہیں لیکن معیارِ تعلیم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آخر کچھ تو بات ضرور ہونی چاہئے کہ آج تک راز ہی رہی ہے جس کا نام تھا اور پانچ سو ہے۔ اس مضمون کے لکھنے کی غرض بھی یہی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں کو پتہ چل جائے کہ آخر اس امتیازی و چہ

بہت دور رہ جاتا ہے۔
2- کرکین مشنری اسکولوں میں انتظامیہ کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں اور نہ ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ سارے اسکول کا ذمہ دار پرنسپل اپنے کام کے لیے اور سچے ہوتے ہیں۔ سارا اسکول شین کی طرح چلتا ہے۔ شین کے ہر ہر ہڑے پر پرنسپل کی نظر ہوتی ہے۔ کوئی ناقص ٹیچران اسکولوں میں چھرات مینوں سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔

اب ذرا ہمارا حال دیکھئے۔ انتظامیہ کے کن کی پہنچ نام ٹیل سے لے کر بچوں کے نمبر بڑھانے تک ہے۔ سارے پچھڑے کسی ممبر کے منظور نظر نہیں۔ پرنسپل صرف پوسٹ آفس ورک کرتا ہے۔ کبھی اس کی شکایت، کبھی اس کی شکایت مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس صورت حال کی خرابی یہ ہے کہ اسکول چلانے کی ذمہ داری پرنسپل یا صدر مدرس کی ہے لیکن اسے کوئی اختیار نہیں۔ جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے وہ ذمہ دار نہیں۔ اسی کو لارڈ کالیو کی دوغلی پالیسی کہا جاتا ہے۔ وہ مال گزاری وصول کرتا لیکن انتظام کا ذمہ دار نہیں تھا۔ جو انتظام کے ذمہ دار ہیں وہ بے بس ہے۔ اس صورت حال کی کمی مثالیں ہمارے تعلیمی اداروں میں سخت سے مل جائیں گی۔

انتظامیہ کے بعض اراکین کی انا (Ego) بہت گہری ہوتی ہے۔ بعض تو احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ اب انہیں کوئی میٹ مل گئی تو ان کا مکمل دل بڑھ جاتا ہے۔ آخر تو تو میں میں جاتی ہے۔ پھر یہ باتیں فلٹر ہو کر اثنا روم میں آتی ہیں۔ چند اساتذہ کے گروپ بن جاتے ہیں۔ اسکول کی سیاست خوب کامی لے رہے۔ وہ جو بڑھانے کی بات ہی نصاب کی تکمیل وغیرہ سب بھول جاتے ہیں۔ سب کچھ ہے مگر تعلیم نہیں ہے جس کیلئے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا۔

3- کسی کبھی تعلیمی ادارہ کا معیارِ تعلیم اچھے اور قابل اساتذہ پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ اگر اسکول میں سب کچھ ہے، اچھے ٹیچر نہیں ہیں تو سب بے کار ہے۔ مشنری اسکولوں میں Nuns اور Sister ہوتی ہیں جنہیں خدائی خدمت گزار کہا جاتا ہے۔ انہیں خدا کے دھندوں سے کام نہیں، بچوں کی تعلیم ہی ان کا ایمان اور زندگی ہے۔ ان میں بلاشبہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں **Dedicated** کہا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اس پیشہ کو خدمتِ خلق اور مذہب کے ہر چا کا ذریعہ بنالیا۔ ان کے کام اور لگن کو دیکھئے تو رنگ آتا ہے۔ یہ ٹیچر اسکول کا نمک ہیں۔ ان کا وجود اس ادارہ کیلئے باعثِ فخر اور دوسروں کیلئے قابلِ تقلید ہے۔

اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے۔ ہمارے پرائمری اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی کی تک وہ چار اساتذہ ضرور ایسے مل جائیں گے جنہیں ہم **Dedicated** کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر ناہوگا کہ فلاں لیڈر فلاں منظر ابتدا میں پچھڑے چکے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے سیاسی شعبہ بازی کے ٹریڈنگ سنز ہیں۔ دیہات میں شاید ہی کوئی ایسا ٹیچر ہوگا جو کسی کسی پائی کا سرگرم کارکن نہیں۔ لیکن کے زمانہ میں ان کی ماضی اسکولوں میں مہینوں پر راتے نام نہ تھی ہے۔ جب ان کا لایڈر کامیاب ہو گیا تو دوسرے (لیکن تک اس سے جاڑو تاجا تو کام لے کر یہ اپنی آمدنی بڑھاتے ہیں۔ اصل تعلیم کا مسئلہ کہاں رہ گیا خود انہیں بھی نہیں معلوم۔

پیشہ تعلیم اکثر اساتذہ کیلئے ان کے مزاج اور ذوق سے بہت دور کی بات ہے۔ ساری زندگی یہ لوگ ایک پیشہ کا بوہڑ بیٹھ رہ لادے چلے جاتے ہیں۔ تعلیم کا کام اکثر وہ چار اور مالی نویت کا ہوتا ہے، جہاں تک ان سے چاروں کی پہنچ نہیں۔ جو کام لٹرم پشتم پلتا رہا ہو تعلیم کے معیار کا نذر کر دے گا ہے۔

ہمارے مدارس میں ایک اور مرض عام ہے۔ اساتذہ کو تنخواہیں بہت کم دی جاتی ہیں جو گورنمنٹ سے گرانٹ ہوتی ہے وہ پچھڑے نہیں دی جاتی۔ وہ دیکھتا کرتا ہے لیکن تنخواہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو ہر پچھڑے کو سینہ میں لگتی ہے۔ وہ اس کا بدلہ معمول بچوں سے لیتا ہے۔ آنے والی ساری سال کی قابلیت کا انحصار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کسی ماہر تعلیم نے سچ کہا ہے کہ جو بچہ مانی پر پینا نہیں سے یہ حال رہتا ہے وہ ملک کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے جیسی بیرونی دشمن سے ممکن نہیں۔

"A Dissatisfied Teacher Can Harm the Country More than the Army of a foreign Enemy."

دینی مدارس میں اساتذہ کی معاشی حالت قابلِ رحم ہوتی ہے۔ بے شک دین کا کام ٹھاب کا ہے لیکن شخص تہذیب و توحید، اپنا وارہ قربانی کا درس دیتے رہنے سے بچے کا حال درست نہیں ہو سکتا۔ انہیں

حکومت کے معیار کی توجہ دیں۔ بلاشبہ یہ ہے۔ تب ہی انہیں سکون حاصل ہوگا اور تعلیم کا معیار بلند ہوگا۔

ایک عرصہ سے مغربی ممالک میں ایک نئی اصطلاح چل پڑی ہے "فروغ انسانی وسائل" (Investment in Human Resources)۔ یہ بات اہم مسئلہ ہو چکی ہے کہ سرمایہ کا بہترین استعمال انسانی وسائل کی ترقی کیلئے ہی ہو سکتا ہے۔ اس راز کو

جاپان نے پایا۔ دوسری جنگ عظیم میں ایک تباہ ملک نے پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ اچھی تعلیم کیلئے اچھے پچھڑے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے ان کی تنخواہوں کو پیش بنادیا اور پچھڑے کو وہی ہوتیوں دیں جو مضر کو نصیب ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس تیس پانچ برس میں جاپان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ پچھڑے ملک کا سرمایہ ہیں۔ ہم چاہے ملک کی دولت کتنی ہی ضعیف ہو صرف کرتے ہیں تعلیم پر اگر خرچ نہ کیا جائے تو سو برس بعد بھی وہی ہوں گے جہاں آج ہیں۔ اساتذہ کی تنخواہوں سے بہتر کوئی اور انسانی وسائل میں سرمایہ کی مشغولیت نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ملک تعلیم پر سالانہ بجٹ سے صرف **2.5** فیصد خرچ کرتا ہے اور دفاع پر **24** فیصد۔ کوٹھاری ایجوکیشن ٹینشن **1966**ء میں ملک کی کل پیداوار (GNP) کا پچھڑے شخص کرنے کی سفارش کی گئی لیکن آج تک تعلیم کا حصہ یہاں تک نہیں پہنچ سکا۔

اخراجات برداشت کریں تو ہر شہر کے سینکڑوں بچے اسکولوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسی ہی مثالیں ہیں کہ بعض حضرات اور خواتین نے ایک دو بچوں کی تعلیمی فیس اخراجات کی کفالت کی ذمہ داری دو سال تا پانچ سال تک لے لی ہے۔ جو شہر کی تعلیمی کمیالیاں پہلے سے یہ کام خاموشی سے کئے جا رہی ہیں وہ مہربانہ کے قابل ہیں۔

ہمارے تعلیمی اداروں کی مسلمان تنظیم کے پاس مقاصد کی فہرست میں کوئی ایک دفعہ ایسا نہیں ہے کہ ہر سال پانچ تا دس فیصد خرچ، ذہین برہت لائے والے طلبہ کیلئے داخلہ مفت رہے کہ گورنر کے تعلیمی اخراجات بھی ایجوکیشن سوسائٹی ہی برداشت کرے گی۔ سارے ملک کی اکثر ریاستوں میں میڈیکل انجینئرنگ کالج، کالج آف ایجوکیشن، کمپیوٹر انجینئرنگ، پالی ٹیکنیک، آئی ٹی آئی کے کئی ادارے مسلم انتظامیہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ بے شک انہیں قائم کرنے اور اخراجات کی تعمیر و ترقی کیلئے لاکھوں کروڑوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک یہ ادارے ابتدائی دس بارہ برس تک کوئی دو تین فیس نہیں دے سکتے اور اپنے اداروں کو ترقی دینے دے سکتے۔ چنانچہ کورسز کے لحاظ سے پانچ لاکھ سے لے کر ساڑھے چار روپے کی پیشکشیں فی سال عام بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خشیت اب عام ہو چکی ہے کہ غریب اور ذہین طلبہ میرٹ لانے کے بعد بھی اس کورس کو خرید نہیں سکتے۔ ان کی حیرت اور حسرت اس وقت بڑھ جاتی ہے جبکہ سینکڑوں ریک پیجھے کے امیدوار کو داخلہ جاتا ہے اور وہ حرم رہ جاتا ہے۔ ایسی ہی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان کورسز میں داخلہ کیلئے بعض نے اپنے باپ کی ملکات فروخت کر دیئے اور اس عرصہ میں اس میڈک کا بیجا دو گنا ہو گیا۔ اس طرح وہ گھر سے بے گھر ہو گئے اور اپنے ہونہار کا مستقبل بھی تاریک ہو گیا۔

ہمارے عوامین ملت کی زبانیں ایک عرصہ سے اس بارے میں خاموش ہیں۔ اگر یہ تعلیمی ادارے پانچ تا دس فیصد خرچ، ذہین طلبہ کا داخلہ مفت نہیں اور ان کے تعلیمی اخراجات کسی حد تک کریں تو یہ ملت پر بڑا احسان ہوگا۔ انہیں ضرور کثیر سرمایہ کی ضرورت ہے لیکن آج بھی نہیں کہ وہ بیرونی شک (Shylock) کا رول ادا کرے اور بڑی بے دردی سے ملت کے لاکھت ذہین سرمایہ کو یوں اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دے جو ملت کی بڑھتی ہوئی ثابت ہو سکتے ہیں۔

یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اجتماعی طور پر کسی تعلیمی کانفرنس میں غور کیا گیا ہے اور نہ اس کی اہمیت پر تجویز سے لگو ہو پائی ہے۔ ان غریب طلبہ کی شرکت اور ساتوں جماعت تک ان کی تعلیمی ضرورت کی پامنائی ایک منسوبہ بند پروگرام کی طالب ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سا کام نظر آتا ہے لیکن آج کرنے کا کام نہیں ہے۔ باقی سب کام تعلیمی میدان میں دوسرے تہ سے درجہ پر آتے ہیں۔ (استفادہ از: تعلیم ایک تحریک ایک فیچر)

موبائل: 9831439068
 azizabul03@gmail.com

دینی درس گاہوں میں عصری تعلیم کا امتزاج

ترتیب: عبدالعزیز

ریاست کرناٹک میں نیدر ایک تاریخی مقام اور ایک اہم ضلع ہے۔ چند برس پہلے یہاں ایک تعلیمی پروگرام کے سلسلہ میں جانا ہوا۔ پیر میں مدرسہ محمود کاواواں کے کھنڈر کے قریب ہی ایک دینی تعلیم کا مرکز ہے جہاں پڑھنا دیکھنا کتابتیں ہوسنے سے آئے ہیں اور اس مدرسہ کو شروع ہونے سے تین برس ہو چکے تھے۔ **9** اساتذہ پڑھتے ہیں۔ انہی اساتذہ سے اصل لنگھ کر تھی۔ میں نے اس اسکول کا نصاب دریافت کیا تو صدر مدرس نے نام ٹیل سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس میں تفسیر قرآن، حدیث شریف کے ساتھ ساتھ کلاسک عربی ادب، صرف و نحو، منطق، فقہ فلسفہ اور علم الکلام وغیرہ شامل ہیں۔ ان اساتذہ سے دریافت کیا کہ آخر یہ تیسری جماعت کے بچے کی طرح صرف و نحو فلسفہ اور منطق، علم الکلام کو پڑھتے ہیں۔ جامعہ عثمانیہ میں منطق صرف ان کے درجہ میں مضمون اختیار کیا تھا۔ خود ان میں اساتذہ کو پڑھنا دیکھنا اور علم سے حاصل کیا گیا ہے۔ اسی سے نقل کر لیا گیا۔ اگر حیدرآباد کی بڑی درس گاہیں اپنے ہاں ترمیم کر لیں تو پھر ہم بھی اپنا نصاب بدل سکتے ہیں۔ چونکہ اس قسم کا حیرت انگیز انکشاف راقم کو پہلی مرتبہ ہوا تھا اس لئے وہ اپنے کو اس پر کسی قسم کے تبصرہ کا مال نہیں پاتا۔

ایک دوسرا تجربہ یہ ہوا کہ حیدرآباد کی ایک بڑی دینی درس گاہ دیکھنے کا اتفاق ہوا جہاں جو طلبہ تعلیم پاتے ہیں اور نصت دارالافتاب میں مقیم ہیں کوئی ڈیڑھ سو طلبہ حفظ میں مشغول ہیں۔ میرے ایک دوست نے ایک **14** سالہ لڑکے کو اپنے پاس بلا یا اور پوچھا کہاں تک حفظ کر چکے ہیں؟ اس کے بعد ایک سوال کیا کہ آپ کے ہاں **32** آہ ہیں۔ **4** سے **4** دستوں میں آپ نے اسے مساوی تقسیم کر دیئے۔ بتلائے کہ ہر ایک کو کتنے آہ سنے؟ وہ طالب علم اس کا جواب نہیں دے سکا اور صورت دیکھتا رہ گیا۔

اس تہیہی نوٹ کے بعد اصل عنوان کی طرف آئیے کہ یہ دین و دنیا کے علوم میں بھی بھلا کچھ کیا ہے پیدا ہوا اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عنوان بہت وسیع ہے لیکن یہاں مختصر آچہ انہماک آپ کی غور و فکر کھینچ پیش ہیں۔

1) پروفیسر فیض مجیب نے لکھا ہے کہ مولویں صدی کا یورپ میں نشا و نشان کیا ہیں کے عربوں کا رہن منت ہے لیکن یورپ کے ماہرین عمرانیات کا خیال ہے کہ بے شک مسلمانوں نے یورپ میں تعلیم و تحقیق علوم فنون کی روشنی بھینکی لیکن ان کا مال ان مزدوروں کا ساسے جو طلبہ کا بوجھ سروسوں پر اٹھالائے اور یورپ کی منڈیوں میں اتار کر دوڑا بیٹھے۔ گزشتہ پانچ سو برس کے دوران پھر ان کے علمی اور سماجی کارناموں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔

2) پروفیسر معاشیات جناب حبیب الرحمن نے اپنے ایک رسالہ میں لکھا ہے کہ اٹھارہویں صدی میں یورپی میں انگلستان کے صنعتی انقلاب **1760**ء تک دینی اور دنیاوی تعلیم کا کوئی بھید بھلا ہوا تھا۔ پھر علم تھا وہ دین کا۔ تاہم باقی روزی روزگار کیلئے، زراعت، تجارت، محنت، مزدوری اور معاشی پیشے تھے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے ایک سو برس کے دوران کے جدید ایجادات، صنعت و حرفت، مشینوں کے استعمال نے مادی علوم میں سینکڑوں شعبوں کو جنم دیا اور پھر علم کی نینکڑوں میں شاخیں ہو گئیں۔ اگر کوئی جدید میڈیکل سائنس پر غور کرے تو اندازہ ہوگا کہ ہر مرض، ہر عضو کے سینکڑوں ماہرین، **Specialists** پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر ان کا ایک ہاسپتال چلانے کیلئے بیچے بڑی ٹیکنیکی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح دینی علوم اور مادی علوم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ مادی علوم کبھی کبھی ایک نئی مہارت لازمی ہوگی جبکہ دینی علوم کے چند شعبے رہ گئے جن کا جراس دین میں نہیں۔ اس لئے مذہبی علوم کی عوام کے ذہن میں وہ اہمیت نہیں رہی جو مادی علوم کے حصول کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہے۔ آج وہ نسل ہوئی دین و دنیا میں تعلیم پائی ہے، وہ دنیاوی علوم کی پیش سے بنیاد نہیں رکھتی اور طلبہ جو جدید علوم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں وہ مذہب سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ان کا تعلق اگر کچھ ہے تو اس کا نام:

کل کہتے تھے یہ جہاں گھورن..... دینا ہے روٹی، مذہب ہے پوراں (ابن عرب)

کوئی سائٹسٹ برس پہلے کو یاد ہوگا کہ **المیکرو سونٹ (Mike)** کا استعمال جہلوں میں کیا ہوا تھا۔ سمیوں میں اذان اور خطبہ کیلئے اس آلہ کے استعمال کے خلاف میں علمائے دین نے قہ سے دینے کا اس جس آلہ کو سمیوں میں بلا لیا جاتا ہے۔ پروفیسر غلام دینچیر (مشیر) اپنی تقاریر میں کہتے تھے، ہمارے علمائے دین کے جو دکا کیا کہنا کہ دس برس تک وہ ایسے لاری بحث میں بیٹھے رہے جبکہ اس عرصہ میں روس نے دو تین سالہ منصوبے کو پورا کر لیا۔ وہ علمائے کرام اور ان کے شاگرد کہاں ہیں جبکہ ماہرین کا استعمال بے دھڑک نہ صرف مساعیدیں ہوتا ہے بلکہ ملکہ اور مدینہ میں دن رات ہورہا ہے۔ یہ ایک مضمون "سریہ کا نام اور پیام" ایک عالم دین کی نظروں سے گزرا جن سے مجھے ایک عرصہ سے نیاز حاصل ہے۔ وہ پیرا گراف آپ بھی پڑھ لیں، اس لئے کہ اسی ایک پیرا گراف پر قریب دو ماہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا جو پندرہ ہفتے میں صفحات پر مشتمل ہے۔

"مسلمان فطرتاً ہی جیرو تھتھے اور اسے قبول کرنے کے معاملہ میں مستثنیٰ واقع ہوتے ہیں۔ وہ وہوشہ دیوار پڑھنے کیلئے برسوں لگا دیتے ہیں۔ جب جانتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دوسری قومیں بہت اگلے چلی ہیں۔ اس قسم کا فخری ڈھانچا کوئی رہسہا نہیں میں تیار ہوا جبکہ مذہبی علمائے دینی اور مادی علوم، معاش، کب، ایجادات وغیرہ کا پچھڑا سڑ سے مستحکم ڈھانچا لایا کہ امت مسلمہ کا ذہن اس طرف سے متوجہ ہو گیا" (سریہ) مسلمانوں میں جہاں تک علم و عمل کا تعلق ہے، قاعدتاً ہندی کا تھان عام ہے، وہ جو تحقیق و تجربہ یا کسی علم میں کمال پیدا کرنے میں ملگ رہا ہے" (سریہ) یہی کتاب "تعلیمی مسائل" (ص 61-60)۔

اس پیرا گراف پر اعتراض کرتے ہوئے دیکھتے ہیں: علم الہی کے مفاد میں علم ہی اعتبار آخرت مطلق اور کذب محض ہے۔ جس رونق و دنیاوی نظر اٹھانے کی اجازت دے ہوا اس کی تحقیق و تحقیق کی سخت اور طاقت کا تصور طرح کیا جاسکتا ہے؟ آخر میں عرض کروں کہ سائنس اور سائنس دانوں کو حق تعالیٰ نے زمین کا فائدہ بنایا ہے کہ ان کی مادی محنت اور ممانعت کے ثمرات سے بقدر ضرورت استفادہ ہورہا ہے اور انشاء اللہ ہوتا ہے گا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین خود کچھ نہیں کریں گے۔ دنیوی و مادی ضرورتوں کا جہاں تک تعلق ہے، وہ دوسروں کے محتاج ہی رہیں گے۔ بہر حال دین و دنیا کا لگ الگ دریا ہیں جو کچھ نہیں ملے ہیں۔ مزج آخر میں یقیناً پینہما بڑی زخ لاہیغیان ہوا ہے کہ خد کا مطلب یہ ہے کہ علم سے مراد علم الہی ہے باقی سب بھل ہے۔ اس لئے اس کے حصول پر کسی قسم کی رغبت و محنت عبث ہے۔

قرآن کریم میں وہ علم آوم اللہ سماہ لکھتا ہے صاف ظاہر ہے کہ انسان کو دنیا و دنیاویا زمین و آسمان کے سارے علوم سے روشناس کروایا گیا۔ آسمان میں وہ ماری ایشائے کائنات کا علم، آتھار اور خواص سمجھ گئے (تفسیر مادی)۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ تمام سائنسی علوم، ایجادات و انکشافات سب کچھ علم کے دائرہ میں شامل ہیں۔ اسی لئے انسان کو علم الا انسان نام علم، ہر وہ علم تھا دیا گیا جو وہ جانتا تھا۔ ہر ایجاد، ہر پیدائش اور وہ انکشافات اور وہ زمین و آسمان کے سچے یا بدیقات تک ہوتے رہیں گے وہ سب آیت کے اس ایک جگہ سے ناپا کر لئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علم میں دین و دنیا کا سب علم شامل ہے۔ دین و دنیا کے علوم کو الگ الگ کرنا قرآنی علم کی روح کے خلاف ہے۔

قرآن کریم اور اہدایت میں بینک دنیا کو حقیر جاننے اور اس کی چند روزہ زندگی میں تم جو جانے کے خلاف آیات اور امادیت مل جائیں گی لیکن مادی علوم سے پوری طرح کنارہ کشی کر لینے، مادی علوم کے کھینچنے، حلال کب اور معاش کی جستجو کے خلاف ٹاٹھ کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس دنیا میں سے جنتیت زندگی گزارنے، دوسروں کے حق کو کمزور قہتات کی زندگی گزارنے کیلئے حکومت تیار ہوجائے وہ کسی طرح علیحدہ اللہ لکھانے کی منتج ہوگی۔ اس کے سر پر زمین کی خلافت کا تاج کیسے زیب دے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے میں قوت پیدا کرو۔ پھر اس کا مطلب یوں سمجھا گیا کہ شہر زنی اور شہرہاویں میں کمال پیدا کرو۔ وہ زمانہ تیرا اندازی اور غمخیزی کی گزرتی آج سائنس اور ٹکنالوجی میں کمال پیدا کرنا ہی قوت حاصل کرنا ہے۔ ان علوم کا حصول دین کی بلندی اور خدمت کے جذبہ سے کئے جائیں تو یہ بھی دین ہی ہے۔ اسلام میں دولت، رزق، عزت و حکومت اولاد اور زمین جاہ اور مونیٹیوں کو انعامات الہی سے تعبیر کیا ہے۔

گزشتہ دو چار برسوں سے علمائے کرام کی فکر میں پھر تہہ پھیلانے آئے ہیں۔ وہ دینی دین زبان سے ہی انہی کہنے لگے ہیں کہ دینی درس گاہوں میں عصری علوم کا داخل کرنا ضروری ہو گیا ہے تاکہ وہ زمانہ کے تقاضوں کو سمجھ سکیں اور ایک ملک کے شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں جہاں کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ دین کے تعلیمی تقاضے نہ صرف اس خطہ کی بلکہ مختلف زبانوں کے ساتھ انگریزی زبان پر عبور نہ ہونے آج وہ شخص کو ناگ معلوم ہونے لگا ہے۔ اس کے باوجود علمائے دین نے اپنی تک اجتماعی طور پر کوئی تجارت مندانہ کی اقدام نہیں اٹھایا ہے۔

کتاب میدانہ لکھتے ہیں کہ "آج کل عصری تعلیم کی مانگ بڑھ چکی ہے۔ میتھس، فزکس، کیمسٹری، انگریزی جیسے عصری علوم کو تعلیم دینے والے کام طالب بڑھ رہا ہے۔ یو پی کے اعظم گڑھ ضلع کے بلنگ میں جامعہ الافغان نے اپنے نصاب تعلیم میں زبردستی انگریزیوں سے دو شاس کروا دیا ہے۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دیر ہی سے اور بہت محدود حد تک ہی کسی بھی قوم اس احساس ہوا۔ زمانہ کے تقاضوں اور وقت کے دباؤ سے علمائے کرام میں عصری علوم کی ضرورتوں کا احساس بڑھتا جا رہا ہے لیکن ان دینی حلقوں میں بعض اور حاجی اندیشوں کا ذکر ضروری ہے۔

1) عصری علوم کی دینی درس گاہوں میں داخل ہونے ہی دین کے قلعوں میں رخنہ پڑ جائیں گے۔ پھر انہیں بند کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج تو یہ حال ہے کہ ملک کی بعض مشہور دینی درس گاہوں میں انگریزی پڑھنا ممنوع ہے۔

