

چھپے ہو سکتی ہے۔ لیکن عالمی اسلامی تقویم کی تاریخ عیسوی تاریخ کی طرح ساری دنیا میں ایک ہی رہے گی۔ تاہم عالمی ہجری تقویم جس کا ۵۴ ہجری قبل کا سال یکشنبہ سے شروع ہوتا ہے، اگر محرم اور صفر کے مہینے ۳۰، ۳۱ دنوں کے مان لئے جائیں، کیونکہ تقویم میں محرم ۳۰ دن کا اور صفر ۲۹ دن کا مانا گیا ہے، تو اس صورت میں ۱۲ ربیع الاول دو شنبہ کو ہی آتا ہے۔

اس طرح اس تاریخ کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ یقینی طور پر مقامی رویت ہلال کے مطابق ۱۲ ربیع الاول ۵۴ ہجری قبل میں بروز دو شنبہ کو ہی پڑا ہوگا جو مطابق ۱۱ مئی ۱۱۱۱ء کے ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر حضورؐ کی ولادت ۵۴ ہجری قبل (۱۱۱۱ء) مان لی جائے تو حضورؐ کی وفات شمسی سال کے مطابق ۶۳ ویں سال میں، اور قمری سال کے مطابق پورے ۶۴ سال میں ہوتی ہے۔

محمود پاشا فلکی نے حضورؐ کی ولادت کا سال ۱۱۱۱ ہجری قبل کا تعین کیا ہے۔ یہ سال عالمی قمری (ہجری) تقویم کے مطابق جمعہ کے دن سے شروع ہوتا ہے اس طرح سے دو شنبہ کا دن ۸ ربیع الاول کو آتا ہے۔ پھر بھی اگر محرم اور صفر کے مہینوں کو ۲۹، ۳۰ دن کا مان لیا جائے تو ۹ ربیع الاول دو شنبہ ۵۳ ہجری قبل میں آ سکتا ہے، جو مطابق ۱۱۱۱ء کے ہوتا ہے اس طرح سے اگر یہ مان لیا جائے کہ حضورؐ کی ولادت ۹ ربیع الاول بروز دو شنبہ کو ہی ہوئی ہے تو محمود پاشا نے جو ۹ ربیع الاول کا ۵۳ ہجری قبل مطابق ۱۱۱۱ء کا تعین کیا ہے وہ ہجری تقویم کے مطابق درست ہے۔

لیکن جہاں تک سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ۹ ربیع الاول کو متولد ہونے کا تو اس سلسلہ میں قرون اولیٰ کے اہل سیر اور مورخین کی کوئی مستند روایات نہیں ملتی ہیں جبکہ ۱۲ ربیع الاول بروز دو شنبہ کے بارے میں مستند اور صحیح روایات موجود ہیں اور اس پر محدثین و علماء کرام کا اتفاق بھی ہے۔

عیسوی تقویم کی تاریخوں کا تجزیہ | جہاں ایک طرف حضورؐ کی ولادت کے سلسلہ میں قمری مہینے کی تاریخوں کے مطابق مختلف اختلافی روایات موجود ہیں، ویسے دوسری طرف عیسوی تقویم کی تاریخوں میں بھی

بہت اختلاف ہے کچھ مستشرقین (ORIENTALISTS) اور کچھ دوسرے اہل علم نے اپنی تحقیقات کی بنا پر مختلف تاریخوں کا تعین کیا ہے، جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس ذیل میں ان کا بھی ایک اجمالی احاطہ کیا جائے۔ اور ہر ایک تاریخ کے بارے میں انحصار کے ساتھ روشنی ڈالی جائے، جس سے ان عیسوی تاریخوں کی صحیح حیثیت کا جائزہ لیا جاسکے۔

اس سلسلہ میں اہل علم جنہوں نے حضرت علیؑ علیہ السلام کی تاریخ ولادت عیسوی تقویم کے مطابق متعین کی ہے، وہ ہیں ایم کو سین ڈی پسیو (M. CAUSIN DEPERCEVAL) جنہوں نے ۲۰ اگست ۱۸۵۷ء کو ڈاکٹر گستاواں (DR. GUSTAVE BON) نے ۲۰ اگست ۱۸۵۷ء محمود ہاشا فلکی اور (DR. ALOYS SPRENGER) نے ۲۰ اپریل ۱۸۵۷ء ڈاکٹر محمد عبداللہ نے ۱۰ جون ۱۸۶۹ء حبیب الرحمن خاں نے ۹ دسمبر ۱۸۶۹ء اور شیدہ مودین نے ۹ مئی ۱۸۷۵ء کا تعین کیا ہے۔

ان عیسوی تاریخوں کا تجزیہ (ANALYSIS) کرنے اور زہری تاریخوں میں بدلنے پر معلوم ہوا کہ ۲۰ اگست ۱۸۵۷ء (جو جدید عیسوی تقویم کے مطابق ہے) مطابق دو شنبہ ۲۹ جمادی الثانی ۵۴ ہجری قبل ہے۔

اس طرح سے ۲۰ اگست ۱۸۵۷ء (جو جدید عیسوی تقویم کے مطابق ہے) مطابق دو شنبہ ۸ ربیع الاول ۵۳ ہجری قبل ہے۔ (اگر محرم اور صفر کے مہینوں کو ۲۹-۲۹ دنوں کا مان لیا جائے تو یہ تاریخ ۹ ربیع الاول ہو سکتی ہے اور اس سے عیسوی تاریخ میں کوئی فرق نہ آئے گا) ۲۰ جون ۱۸۵۷ء (جو قدیم عیسوی تاریخ کے مطابق ہے) مطابق دو شنبہ ۱۵ ربیع الثانی ۵۵ ہجری قبل ہے۔

۹ دسمبر ۱۸۶۹ء (جو قدیم عیسوی تاریخ کے مطابق ہے) مطابق دو شنبہ ۲ اشوال ۵۵ ہجری قبل ہے۔ اور اسی طرح ۹ مئی ۱۸۷۵ء (جو قدیم عیسوی تقویم کے مطابق ہے) مطابق جمعہ ۱۷

بیع الاول ۵۴ ہجری قبل ہوتی ہے۔

ان مندرجہ بالا عیسوی تاریخوں کا تجزیہ کرنے اور انہیں ہجری تقویم کی تاریخوں میں
 بادل (CONVERT) کرنے پر معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی تاریخ عین ۱۲ ربیع الاول
 کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صرف دو تاریخوں کو چھوڑ کر باقی تاریخیں ربیع الاول کے
 مہینے میں بھی نہیں پڑتی ہیں۔ تاریخ کے علاوہ سال ولادت میں بھی تفاوت ہے۔

کیونکہ (DR. G. LEBAN (M. CAUSSINDE PERCEVAL) اور شیخ نورین

نے سال ولادت ۵۷۲ء کا تعین کیا ہے، جو مطابق ۵۴ ہجری قبل ہے۔

محمود پاشا فلکی اور DR. ALOYS SPRENGER نے سال ولادت ۵۷۲ء کا
 عین کیا ہے جو مطابق ۵۳ ہجری قبل ہے۔

اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ اور حبیب الرحمن خان نے سال ولادت ۵۶۹ء کا
 عین کیا ہے جو مطابق ۵۵ ہجری قبل ہوتا ہے۔

اس طرح سے اہل تحقیق تاریخ کے علاوہ سال میں بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں اور
 سال ولادت کا الگ الگ تعین کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تاریخ
 ویرسیرت کی اولین کتابوں میں واضح طور پر یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت تقویم کے
 اعتبار سے کس سال میں ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت عام الفیل کے سال میں ہوئی
 ہے۔ اب عام الفیل کا واقعہ کس سال میں ہوا؟ اس کا تعین مختلف محققین نے اپنی اپنی
 تحقیق کے مطابق کیا ہے جس سے سال ولادت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ (جاری)

حوالہ جات

۱۔ P. 48. MUHAMMAD HUSAYN HAYKAL "THE LIFE OF MUHAMMAD"

۲۔ بقول دیبائی ۵۵۵ دن، اور بقول شبیلی ۵۰۵ دن۔ جسے شاہ اشرف علی تھانوی نے "نثر الطیب

فی ذکر النبی الحبیب" میں صفحہ ۲۳ پر نقل کیا ہے۔

۳۰ مترجم علامہ محمد شرف سیالوی، سیرت سید الانبیاء، ودیعی ۱۹۸۳ء (۱۲) (فوت نوٹ)

۳۱ MUHAMMADHUSAYNHAYKAL "THE LIFE OF MUHAMMAD" P. 48

۳۲ المقامات

۳۳ سیرت سید الانبیاء، البقول حضرت برادر، امجد علی محمد بن حمزہ نے نقی کیا ہے، الوفا
باجوال المصطفیٰ

۳۴ MUHAMMADHUSAYNHAYKAL "THE LIFE OF MUHAMMAD" P. 48

۳۵ پیغمبر اسلام کی ولادت، رسالہ راہ اسلام شمارہ ۵۸ جمادی الاول ۱۳۳۵ھ، صفحہ ۷۔

۳۶ سید ابوالاعلیٰ مودودی، سیرت سرور عالم، جلد دوم، صفحہ ۹۳۔

۳۷ پیغمبر اسلام کی ولادت، رسالہ راہ اسلام شمارہ ۵۸ جمادی الاول ۱۳۳۵ھ، صفحہ ۹۔

۳۸ سیرت ابن ہشام، جلد اول، مترجم مولانا محمد الجلیل صدیقی، ودیعی ۱۹۸۲ء (۱۲)۔

۳۹ سرور عالم، جلد دوم، صفحہ ۹۳۔

۴۰ THOMAS PATRICK HUGHES "DICTIONARY OF ISLAM" (N. DELHI-1983) P. 42

۴۱ القرآن مترجم علامہ یوسف علی (انگریزی) فوت نوٹ نمبر ۱۲۹، صفحہ ۴۵۔

۴۲ ابو جعفر محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، جلد اول (اردو) صفحہ ۱۴۔

۴۳ سیرت سید الانبیاء، صفحہ ۸۱۸/۸۱۹۔

۴۴ سیرت سرور عالم، جلد دوم، صفحہ ۹۳ اور

THOMAS PATRICK HUGHES "DICTIONARY OF ISLAM" (N. DELHI-1982) P. 368

۴۵ G. LE DON "CIVILISATION DES ARABES" OR DUTY.

"TAMADDUNE ARAB" (تہذیب عرب) (HYDERABAD, 1936) P. 91,

۴۶ علامہ شبلی نعمانی، سیرت النبی، جلد اول، صفحہ ۱۳۳۔

۴۷ DR. MOHAMMAD HUSAYN "MADRAS UL LILLAH" (S.A.W)

(HYDERABAD, 1974) P. 40

۴۸ حبیب الرحمن خان، مفتاح المقیم، (نئی دہلی) ۵۵ھ (فہرست نامہ)۔

مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور ان کا تدارک

سلطانہ حیات B پم دیور بنا کالونی۔ لکھنؤ

یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کا وقار و بحیثیت ملت دن بدن متاثر ہو رہا ہے۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن آسان بنا جا رہا ہے۔ ان کا قتل عام عام ہو چکا ہے۔ اور جس طاقت کا جی چاہتا ہے پھینکتی ہے۔ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں باقاعدہ فہم نہیں ہے کہ وہ مؤثر طبقہ پر اپنی یا ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ دیگر طاقتوں کے علاوہ ہم خود بھی آپس میں راہنی طاقت کو ختم کر رہے ہیں۔ مختصر یہ مسلمانانِ عالم ایک بکھری ہوئی بے اثر اکائی بن رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ان کا خون ارزاں ہوتا جا رہا ہے۔

مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ کو اس افسوسناک حالت کا پوری طرح احساس ہے اپنی حالت بدلنے کے لئے مختلف ممالک میں مختلف کام بھی کئے گئے ہیں۔ جو اچھے ہیں لیکن مسلم اہل شہر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ایسی کشتی پر سوار ہیں جس کی پتواریں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ وقت کا دھارا ہمیں تیزی کے ساتھ بہائے لئے چلا جا رہا ہے۔ ڈر ہے کہ نامعلوم ماور کہاں یہ بے پتواریں کشتی کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش نہ ہو جائے۔

اس اوجہ کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانانِ عالم موجودہ زمانے سے صدیوں پیچھے ہونے کی وجہ سے ری کے ساتھ زوال پذیر ہیں۔ دوسری طرف ایٹمی دور اپنی تمام قہر سامانیوں کے ساتھ آ رہا ہے مانہ کے ساتھ تجارت، صنعت، بنکوں کا لین دین، مالیات کا پورا نظام وغیرہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ ڈر ہے کہ دنیا اتنی آگے نہ نکل جائے کہ مسلمان اس کی گرد کو بھی نہ پاسکیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ جو زمانہ کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہے گا اور اس کی اپنی کشتی کی پتواریں دوسروں کے ہاتھ میں رہیں گی۔

اس جدید دور میں صرف وہی قومیں برسرِ اقتدار آئیں گی اور باعزت زندگی بسر کر سکیں گی

جن میں جدید دور اور اس کے تانے بانے کو سمجھنے کی اہلیت ہوگی۔ جن میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ جدید ترین علوم و فنون حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحبتیں اچھی ہوں گی۔ بغیر اچھی صحبت کے اعلیٰ دماغی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جن کے گھر اور زندگی منظم ہوگی۔ بغیر تنظیم کے کام کرنے کا وقت نہیں مل سکتا ہے۔ جب ہی وہ اپنے بچوں کو آنے والی دنیا میں جھنڈا بامعرت طریقہ جینے کے قابل بنائیں گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا کی باگ ڈور ہمیشہ کی طرح اپنے زمانہ کی ہوشمند قوموں کے ہاتھ میں رہے گی۔

تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی دنیا میں مادی ترقی کا نیا راستہ کھلتا ہے تو پسماندہ قوموں کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں میں اتنی اہلیت ہے کہ ہم اس مادی ترقی یا تہذیبی موڑ سے جو ایٹمی طاقتوں کی دریافت کیوجہ سے آ رہا ہے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور کیا مختلف ممالک میں رہنے اور اپنے اپنے وطنوں سے خلوص کے ساتھ محبت کرنے کے باوجود بھی ایک مضبوط اکائی بن سکتے ہیں؟

قرآن پاک میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ :

”کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالسعر وف و تنهون عن

المنکر وتومنون باللہ“ (سورۃ الاحقاف: ۱۱۰)

ترجمہ: اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

یہ کتنی قابل فخر بات ہے کہ اللہ پاک نے امت محمدی کو بہترین گروہ قرار دے دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم عقل و ہوش سے کام لیکر اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستہ پر چلیں گے تو وہ اپنی رحمت سے یہیں بہترین گروہ بنا دے گا۔ زندگی بسر کرنے کا راستہ قرآن پاک سے ملتا ہے۔ وہی مسلمانوں کا اناٹہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور انہیں ہدایتوں پر چل کر رسول اکرم نے صرف ۲۳ سال کے مختصر عرصہ میں زمانے اور وقت کے دھارے کو موڑ دیا تھا۔ وہی ہدایت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود پورا امت ادبار کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں رہے ہیں۔

وہ جس کے راہ نمائی قرآن کریم وہ نعمت کی دوڑ میں ہیں ماننا نہیں سکتا کیونکہ قرآن ہر
خالق کائنات ہے۔

مسلمانوں کے زوال کے اسباب

ہر زوال کی سینکڑوں وجوہ ہوتی ہیں اور مسلمانوں نے قرآن کو سمجھنے اور برتنے میں
چند بنیادی غلطیاں کی ہیں۔ ان میں سے خاص غلطیاں یہ ہیں۔

۱۔ ہم نے قرآن پاک کو صرف ایک برکت کی چیز سمجھ لیا ہے۔ اور یہ بھول گئے کہ اللہ پاک
کے فرمان کے بموجب قرآن حکیم رہتی دنیا تک کے لئے ہدایت ہے۔ ظاہر ہے کہ مادی دنیا
ترقی کرے گی۔ اور اس کے ساتھ انسانوں کی سمجھ اور عقل نیز ضرورتوں کی نوعیت اور
معیار بدلتے گا۔ اس حقیقت سے خالق کائنات سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے؟ اس
نے قرآن حکیم میں وہ عبارت اور الفاظ استعمال کئے ہیں۔ جن کو بدلے بغیر ہر زمانہ میں اس
دور کے علوم کی مدد سے زیادہ گہرائی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ قرآن کے معنی کو اپنے دور
کے لحاظ سے سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ انسان کی سائنس ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کو یقین
کامل دلائل اور حقائق کی روشنی میں ہی حاصل ہوتا ہے ہم نے قرآن پاک کو ہر دور کے
لحاظ سے سمجھا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی زندگی کے خدوخال باقی رہ گئے۔ اور اسلامی نفع
غائب ہو گئی۔ جو کہ اسلامی احکام کو اپنے دور کے لحاظ سے سمجھنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔
گزشتہ ۹-۱۰ صدیوں سے انسان اپنی نسلوں کو ورثہ میں اسلامی روح کے بجائے
اپنے ملک کی روایات دیتے رہے ہیں۔ نتیجہ میں ہم روایات کے حامل ہیں اور اسلامی روح
سے بیگانہ ہیں۔ اسی ہی ہمارے زوال کی خاص وجہ ہے۔

۲۔ زندگی کا حسن توازن۔ اسلامی معاشرے کی جان زندگی بسر کرنے کا حسن توازن ہے
ہم کچھ احکام کو بجالانے میں حد سے تجاوز کر گئے جس کی وجہ سے توازن بگڑ گیا۔ مثلاً
موتوں کیساتھ پردے کے متعلق احکام میں اتنی زیادہ سختی برقی کہ وہ علوم و فنون سے محروم
ہو گئیں۔ ان کی دنیا جب چار دیواری تک محدود ہو گئی تو ان کو اپنی عقل و سمجھ کو بجا دینے کا

موقع نہیں ملا۔ دنیا اور اس کی ترقیوں سے بے خبر ہو کر وہ دنیا کے معیار سمجھ اور عقل سے پیچھے رہ گئیں۔ اور اب ہم عمریتیں واقعی ناقص العقل ہیں اور ناقص العقل اولاد پیدا کر رہی ہیں کیونکہ بچہ کی صحت اور تربیت اس کی پیدائش سے پہلے ہی بننا شروع ہو جاتی ہے اور بہترین وقت ۵ سال کی عمر تک رہتا ہے اور اسی عمر میں ہی اس کو اپنی ماں اور بہنوں کی صحبت اور تربیت ملتی ہے اور تربیت جدید دور سے مدلل پیچھے ہے۔ ہم نے ہوائی جہاز، موٹر اور دیگر مشینوں کا استعمال تو سیکھ لیا ہے۔ مگر ہمارے دماغ جدید طرز فکر سے نا آشنا ہیں۔ ہم میں ابھی وہ سوجھ بوجھ وغیرہ پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جس کی اس دور میں ضرورت ہے۔ یا جس سے ریگستانوں کو گھزار بنایا جاسکتا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں زرا زمین۔ اور ذرائع پیداوار کے مالک ہونے کے باوجود دنیا کی محفل میں بے اثر ہیں اور سنہ ہے کہ ہر مسلم ملک میں آج تک نچلے طبقہ میں غربت تکلیف دہ حد تک باقی ہے۔

۳۔ تعلیم :

مسلمانوں میں عام طور پر دو طرح کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ایک تو مذہبی تعلیم جس کی انتہا ایک مدت تک درس نظامیہ کی تکمیل تک تھی۔ دوسرے جدید تعلیم! ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جدید علوم مثلاً سائنس، کالاجی وغیرہ کی مدد سے قرآن کریم اور احادیث وغیرہ کا علم بھی بچوں کو دیا جاتا۔ مذہبی تعلیم دینے والے اداروں کا نصاب ایسا ہے کہ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو طلباء نکلتے ہیں ان میں سے عموماً جو وہ کارزار حیات میں پچھلی صفوں میں بھی علمی لحاظ سے شامل ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ حالانکہ اسلام میں دنیا اور دین ایک ہی مانا گیا ہے۔ اور ہماری مروجہ تعلیم ایسی ہے کہ دنیا اور دین کی تعلیم میں کوئی تال میل نہیں ہے حالانکہ مسلمان کو اخلاق اور کردار صرف قرآن پاک ہی دے سکتا ہے۔

آبادی کے تناسب سے بہت سے ملکوں میں مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کو کم ہی جدید مروجہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس پر بھی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ زمانہ کروٹ بدل رہا ہے ہم جس کو جدید طرز تعلیم کہتے ہیں وہ بھی

تمدن قوموں کے لحاظ سے فرسودہ نظام ہے۔ دنیا میں تمام ترقیوں کی کنجی جدید سے جدید تعلیم رہے گی۔ اور ہم مسلمانوں نے اس طرف ابھی زیادہ توجہ نہیں دی ہے۔

۴۔ جدید دور سے بے نیازی!

مدیوں پرانی تربیت پانے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ عام اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے مسلمان بھی جدید طرز فکر اور موجودہ دور کے مسائل سے بڑی حد تک ناواقف ہیں۔ مثلاً ایسے مسلمان شاید ان گنیوں پر گئے جاسکتے ہیں جو سائنس کی مختلف شاخوں اعلیٰ اور بڑی صنعتوں۔ ملکوں کے آپس کے لین دین کے جدید نظام سے واقف ہوں۔ یا واقف ہونا چاہتے ہوں۔ چنانچہ دنیا کا بہت سا کاروبار ان کے سروں پر سے نکل جاتا ہے اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اور تم یہ سہ کہ وہ ان مسائل پر سوچنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ مثلاً ہندوستان میں طلباء پر پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے جو موضوع لیتے ہیں۔ وہ عموماً ماضی یا بہت ہوا تو حال سے متعلق ہوتا ہے۔ مستقبل کیا ہے۔ اس کے لئے کیا کرنا ہے۔ اس موضوع پر تو ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ بھی کم ہی سوچتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ہندوستان ایران اور پاکستان وغیرہ کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری مسلم ملت مستقبل سے بے خبر ماضی میں جینا چاہتی ہے۔

۵۔ بے حسی!

ایک بہت خطرناک رجحان مسلمانوں کے کھاتے پیتے اچھے مالی حالت والے طبقہ میں جو کہ انہی حالت سے مطمئن ہیں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس طرح سے وہ مطمئن ہیں۔ اس طرح پوری ملت محمدی آرام سے زندگی بسر کر رہی ہے۔ انکو معلوم ہی نہیں کہ مسلمانوں کے عروج کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ بے حسی سوچہ لہجہ کی علامت کے ساتھ طاقت پر داز کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور اپنی اس حالت کو وہ توکل کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی توکل اور بے حسی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بے حسی خواہ امیر طبقہ میں ہو یا غریب میں کسی بھی ملت کے لئے کینسر سے زیادہ مہلک ہے