

ورق تازہ

17 May 2026

اداریہ

ایشار و قربانی کا مہینہ

اسلامی تقویم کا آخری ماہ محرم، ذوالحجہ، چاند کی گردش یا کسی سالہ اتوار کی آمد کا نام نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کی اس عظیم فکری اور روحانی وراثت سے تجوید عہد کا اعتراف ہے۔ جس کی بنیاد غاصب ایشار، تسلیم و رضا اور غیر مشروط قربانی پر استوار کی گئی تھی۔ آج کے اس مادہ پرست، مٹینی اور اخلاقی عہد میں، جہاں جدید انسان اپنی انانیت، تکبر اور مفادات کے طواف میں گم ہو چکا ہے، ذوالحجہ کے یہ ابتدائی ایام ہمیں ایک انتہائی کڑے اور تنبیہ دہنہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ مہینہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد، ترجیحات اور ہنڈی کے معیارات کا ازسرنو نو اور بے رحم احتساب کریں۔ اس مبارک مہینے کی سب سے بڑی اور انتہائی علامت حج کا عالمی اجتماع ہے۔ حج شخصیت پر مخصوص جغرافیائی مقامات کی زیارت یا سامانک کی مشین ادائیگی تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسانی مساوات، آفاق اخوت اور حیدر کا وہ عظیم ترین عمرانی پارہ ہے، جہاں رنگ، نسل، زبان، شہریت اور طبقاتی امتیاز کے تمام فرمودہ بت پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ احرام کے دو ان سلسلے کیڑے دراصل اس تکبر کا کھن ہیں جو انسان نے اپنے مال، منصب اور غاندانی و جاہت کے زعم میں اوڑھ رکھا ہے۔ جب لاکھوں انسان ایک ہی لباس میں جلوس ہو کر بکعبہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو یہ جھوم دراصل انسان کو اس کی ذہنی حقیقت، فانی وجود اور آخری انجام کی یاد دلاتا ہے۔ تاہم میدان عرفات کا وہ عظیم الشان اجتماع آج کی منقسم اور بکجوں میں جٹی ہوئی امت کے لیے ایک حوالہ نفعانہ بھی ہے۔ ایک طرف ہم کعبے کے گرد ایک مرکز پر جمع ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف عالمی سیاست، معیشت اور سفارت کاری میں ہمارا وجود انتہائی منقسم، کمزور اور بے وزن ہے۔ ایک مرکز پر گھومنے والوں کا عملی زندگی میں مرکز سے کٹ جانا، ہمارے موجودہ فکری زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آج قربانی اور حج کی سعادت ایک بہت بڑی، منظم اور منافع بخش اندرستی میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ موشی مندلیوں میں جانوروں کی ویلیوں سے لے کر وحش و کرم کے فانی انار اور وی آئی پی (VIP) تکبیر تک، ہر قدم پر سرمائے کا غلبہ اور طبقاتی تقسیم نظر آتی ہے۔ جب ہنڈی کے سفر کو گھڑی ٹیموں، میٹھے ترین ٹوا پر تیز اور پروڈکٹوں کے پیمانوں پر تو لیا جانے لگے تو وہاں روحانیت کا دم گھٹ جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے خدا کے اس دربار میں بھی اپنے دنیاوی طبقات اور مالی حیثیت کو زبردستی مسلط کر دیا ہے، جو اصول طور پر ان تمام دنیاوی آکٹائوں سے بے نیاز اور پاک ہے۔ اس مہینے کا دوسرا احساس اور ہمارے معاشرتی رویوں سے براہ راست جڑا ہوا عمل قربانی ہے۔ تاریخ ابراہیمی ہمیں بتاتی ہے کہ ہنڈی کی معراج شخص جانور کا خون بہانے میں نہیں، بلکہ محبت الہی کے حضور اپنی سب سے عزیز متاع کو بلا جھجک قربان کر دینے کے عزم میں پوئیدہ ہے۔ مگر انتہائی دردمندی کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس عظیم فلسفے کو ایک کھوکھلے سماجی تہوار اور شخص کوشت خوری کی نمائش میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج قربانی کا مقصد تقویٰ کا حصول نہ اور اپنے سٹیٹس کی نشہیز زیادہ بن چکا ہے۔

ذمہ داری دور کی اس سستی اور کھوکھی نمائش نے عبادت کے غلوں کو مزید گہرا دم دیا ہے۔ طواف کعبہ کے دوران کعبہ پر نظر رکھنے کے بجائے اسمارت فونز کے ٹیموں میں خود کو قید کرنا اور قربانی کے جانور کے ساتھ سلطنت کا طوفان کھڑا کرنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دہشت اللہ کی رضا سے زیادہ موشی میڈیا پر لاکھوں کی بیچک مانگنا بن چکا ہے۔ ہم اپنے عمل کو خالق کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے مخلوق کی در پیچھا عدالت میں پیش کر کے داد کے طلبگار بنتے ہیں۔ یہ وہ روحانی ریاکاری ہے جس نے ہماری عبادت کی تاثیر کو مکمل طور پر سلب کر لیا ہے۔ آج کے اس معاشی جنس کے دور میں قربانی کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ ایک ایسے وقت میں جب مہنگائی کا عفریت عام آدمی کی کمزور چپکا ہے، جب بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے مارے مخلوق میں محنت کش دو وقت کی روٹی کے لیے سسک رہے ہیں، تب شہروں اور قصبوں میں لاکھوں روپے کے جانوروں کی بے ہنگم نمائش ہمارے معاشرتی زوال کی بدترین شکل پیش کرتی ہے۔ ایک بڑی اور فاقہ کشی پر مجبور ہو اور دوسرا محض دہماوے کے لیے لاکھوں کا خون بہا دے تو یہ ہنڈی نہیں، نفس کی غلامی ہے۔ ایک اور انتہائی تکلیف دہ پہلو، جو ہمارے معاشرتی شعور کی خامیوں کو بے نقاب کرتا ہے، وہ قربانی کے ایام میں صفائی اور شہری ذمہ داریوں کا جرم نامہ قہان ہے۔ جس مذہب نے صفائی کو نصت ایمان قرار دیا ہو، اسی کے ماننے والے عید کے دنوں میں گلی کوچوں اور سڑکوں کو طہارت کے ذمہ دار اور عائشی مندرج خانوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آکٹائوں کو سڑکوں پر پھینک دینا، خون کے نالے بہانا اور نفع کا باعث بننا، بنیادیں اس عظیم عبادت کا تقاضا ہے، ہم جانور کا خون بہانے کی سنت تو بڑے جوش سے ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے بڑی اور مٹے داروں کو اذیت سے بچانے کی اخلاقی سنت کو یکسر ہمال کر دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا سب سے تباہ کن اثر اس نئی اور جبری ہوئی نسل پر پڑ رہا ہے، جو عبادت کا یہ مٹینی ریاکارانہ اور نمائشی ماڈل دیکھ کر جو ان ہو رہی ہے۔ جب ہم خود ہی قربانی کو شخص گوشت کے ڈالٹوں اور حج کو ایک بھیجے جاتی سفر کے طور پر پیش کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ان کے پس پردہ چھپے ہوئے اخلاقی اور فکری اسباق کو کیسے سمجھیں گی؟ ان کے لیے یہ شخص ایک ثقافتی ہیمنڈ بن کر رہ جائے گا جس کا ان کی عملی زندگی اور درساہزی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ یہ شعائر اسلام دراصل انسان کی تعمیر اور اس کے اندر کے جوانی جذبات کو ظاہر دینے کا ایک مستقل نصاب ہیں۔ ذوالحجہ کے یہ ایام ہم سے شخص جانور لگے لگے یہ چھری پلانے کا تقاضا نہیں کرتے، بلکہ یہ ہم سے اپنے اندر کے تکبر جسٹ، نمود و نمائش اور انانیت کے جوں کو ذبح کرنے کا سخت ترین مطالبہ کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رومنات کی اس اندھی تقلید سے باہر نکلیں اور اپنے ادگر گرد پھیلے ہوئے ان عروم انسانوں کی خاموش آہوں کو سنیں۔ اگر ہمارے قربانی ہمارے اندر معدردی معاشی ایشار اور سادگی پیدا نہیں کرتی، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے چھری جانور کے لگے لگے پلانے ہی یا اپنی روح پر درسون کے جھوم میں مذہب کو زندہ رکھنا آج کے با شعور انسان کی سب سے بڑی اور حقیقی قربانی ہے۔

مولانا ڈاکٹر ابو الکلام قاسمی

ہندوستان میں مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں، وہ کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ اکلید علماء کو اس کا احساس ہی زمانے میں ہو گیا تھا جب آزادی کی لڑائی باقی اشتراک سے لڑنے کا منصوبہ بنایا، یعنی وہ بڑی کہ اس زمانے میں برادریاں وٹن میں سے بڑے قاندرین جو تحریک آزادی میں ان کے ساتھ تھے، وہ ان سے بار بار سوال کرتے تھے کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ جب ملک آزاد ہوگا تو کبھی حکومت بنے گی؟ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی یقین دہانی کرائی کہ جب ملک آزاد ہوگا تو یہاں بھی کو حقوق دینے جائیں گے، اس میں آئین کی حکومت نافذ ہوگی اور جمہوری نظام قائم ہوگا، جب ملک آزاد ہو تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا، جس سے ملک پر بھی مسلمان بہت تعداد میں رہ گئے، پھر بھی تحریک میں شریک نہیں رہیں۔ آزادی نے مسلمانوں کی قربانوں کے پیش نظر اپنی بات کی لاج بھی اور جب ملک آزاد ہوا تو یہاں جمہوری نظام قائم ہوگا، جس میں آئین کو بالادستی حاصل ہے، اس وقت تحریک آزادی میں مسلمانوں میں سے سرگرم و یقین نہیں، ایک جمہیت عملاً

سیاسی مسائل کے حل کے لئے سیاسی حکمت عملی کی ضرورت: میرا مطالعہ

ہند اور دوسری آل انڈیا مومن کانفرنس۔ حالات کو دیکھتے ہوئے تحریک آزادی میں شریک دونوں تنظیموں نے سیاست سے علاحدگی اختیار کر کے تنظیم کو سماجی اور رفائی امور کو انجام دینے کا اعلان کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ جمہوری نظام میں وہ اپنی سیاست کو بنیاد بنا کر اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس لئے انہوں نے سیاست سے علاحدگی اختیار کر کے برادریاں وٹن کے ساتھ مل جل کر رہنے کی بجائی کو نام کرنے اور مذہبی روداری کو مضبوط کرنے پر زور دیا، چنانچہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آزادی کے بعد مسلمانوں کے سامنے بڑے بڑے سیاسی معاملات سامنے آئے۔ مگر مسلمانوں نے ہر زمانے میں اپنے مسائل کے حل کے لئے حکمت عملی اختیار کی اور سیاسی قائدین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو عمل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان میں کامیاب رہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے لئے حالات ہمیشہ سازگار رہے، بلکہ ان کے ساتھ اکثر حالات ناموافق رہے، اسی میں مسلمان زندہ رہے ہیں اور حالات کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد مسلمانوں کے لئے حالات سازگار نہیں رہے، مگر وہ حالات سے بھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ حالات کا مقابلہ بہر مسائل کے حل کے لئے الگ الگ حکمت عملی بنائی، دین و شریعت کے تحفظ کے لئے مدارس و کتابت قائم کیے، سماجی مسائل کے لئے نئی اداروں کو منبھو کیا، سیاسی حالات کے مقابلے کے لئے سیاسی لیڈروں سے رابطہ ٹھیکہ کیا، یہی وہ چہرے کہ سازگار حالات میں بھی وہ مسائل کو حل کرنے میں کامیاب رہے۔ موجودہ وقت میں مسلمان

سب سے زیادہ سیاسی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، حکومت کی جانب سے ایسے مسلم قوانین بنائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم سماج کے لوگ دھواڑوں سے دو چار ہیں، ان میں سے یو سی کا نفاذ، بین الاقوامی کاجری نفاذ، وندے ماترم کے لازمی ہونے کا قانون، ماب لچنگ سے پریشانی، اردو مداری زبان کے مسائل، مدارس، مساجد، قبرستان، اوقات وغیرہ جیسے مسائل قابل ذکر ہیں، ان میں سے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو مسلم پرسن لا سے متصادم ہیں، جس کی ضمانت ملک کے آئین میں دی گئی ہے۔ مذکورہ مسائل پر ہم نے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ ہم ان مسائل کے حل کے لئے قانون کا سہارا لیں گے اور عدالت سے فیصلہ حاصل کریں گے، جبکہ یہ آخری شکل تھی، اس سے پہلے ضرورت اس بات کی تھی اور ہے کہ سیاسی حکمت عملی بنائی جائے، کیونکہ مذکورہ بالا مسائل جو بھی ہیں، تقریباً ان سب کا تعلق سیاست ہے، اس لئے اس کو سیاست کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت تھی اور ہے، چنانچہ اس کے حل کے لئے مندرجہ ذیل حکمت عملی بنائی جائے، جسے سامنی میں اختیار کیا جائے، جس کا وہاں ہوں۔

(1) کوئی مسئلہ نہ پائی یا نکل نہیں ہوتا ہے، اس لئے مسائل کو نہ پائی نہ بنایا جائے۔

(2) مسائل کو ملک کے آئین اور ملکی قوانین کے اندر حل کیا جائے۔

(3) مسائل کو ملکی الامکان سیاسی بنانے سے نکلایا جائے۔

(4) نا امید ہونے سے بڑی پریس کانفرنس کا سہارا لیا جائے۔

(5) باخوش ذمہ داروں کو اپنے دل و لہجہ کو اہیل کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔

(6) حکومت وقت سے بھڑکے نہ جائے۔

(7) اس کے لئے حکومت سے قریب جو سیاسی لیڈران ہیں، ان سے مدد حاصل کی جائے۔

(8) الگ الگ مسائل پر الگ الگ سمورڈم تیار کئے جائیں۔

(9) سیاسی لیڈران سے سمورڈم میں درج مسائل پر گفتگو کی جائے اور ان سے تعاون دینے کی اپیل کی جائے۔

(10) اہم اور با اثر شخصیات پر مشعل وفد کی تشکیل کی جائے۔

(11) مذکورہ مسائل میں سے جو مسائل جس حکومت سے متعلق ہو، وہ وہ معاون لیڈران کی معیت میں ان کے وزیر سے اور افسران سے ملاقات کرے اور انہیں مسائل پر اہتمام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کے لئے راہنہ ہموار کرے۔

(12) بہتر ہوگا کہ حکمہ کے وزیر یا وزیر اعلیٰ کو اس بات کی تھی اور ہے کہ سیاسی حکمت عملی بنائی جائے، کیونکہ مذکورہ بالا مسائل جو بھی ہیں، تقریباً ان سب کا تعلق سیاست ہے، اس لئے اس کو سیاست کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت تھی اور ہے، چنانچہ اس کے حل کے لئے مندرجہ ذیل حکمت عملی بنائی جائے، جسے سامنی میں اختیار کیا جائے، جس کا وہاں ہوں۔

(1) کوئی مسئلہ نہ پائی یا نکل نہیں ہوتا ہے، اس لئے مسائل کو نہ پائی نہ بنایا جائے۔

(2) مسائل کو ملک کے آئین اور ملکی قوانین کے اندر حل کیا جائے۔

(3) مسائل کو ملکی الامکان سیاسی بنانے سے نکلایا جائے۔

(4) نا امید ہونے سے بڑی پریس کانفرنس کا سہارا لیا جائے۔

(5) باخوش ذمہ داروں کو اپنے دل و لہجہ کو اہیل کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔

کمال مولا مسجد بمقابلہ بھوج شالا؟ تاریخی حقائق اور آثار قدیمہ کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

بہاں سے اس مقام کی بھی تعمیر کو سرکاری اور عوامی سطح پر فروغ ملا۔ دیوی سورتی کے جگھے کا معاملہ: اس تنازع میں ایک اور اہم دلیل ایک مجسمہ ہے، جسے برطانوی دور میں دھار سے برآمد کر کے برٹش میوزیم منتقل کیا گیا اور بعد میں اسے "بھوج کی سورتی" کہا جانے لگا، لیکن مورخین کے مطابق اس مجسمے کی بنیاد پر ہندو عبادت کا عملی مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ دراصل ہندو دیوی سورتی نہیں بلکہ بھکتی مذہب کی دیوی "بھوجیا" کا مجسمہ تھا، مزید یہ کہ اس بات کا کوئی ناقل تردید ثبوت موجود نہیں کہ یہ مجسمہ اس مسجد کے اعلا سے برآمد ہوا تھا۔

موجودہ قانونی تنازع اور تاریخی سوالات:

کمال مولا مسجد خود سول ملک مسلمانوں کی ایک فعال عبادت گاہ رہی، جہاں بیسویں صدی کے اختتام تک نمازیں ادا کی جاتی رہیں۔ 2003ء میں بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ تنازع کے بعد ایک لوجسٹیکل سروے آف انڈیا نے ایک مشورک اہتمام کیا، جس کے تحت مجموعہ کے دن مسلمانوں کو نماز اور مسجد کے دن ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دی گئی۔ تاہم حالیہ عدالتی فیصلوں نے اس تاریخی توازن کو ایک پورا ڈھا چھڑا کر اسلامی طرز تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ایک سنتوں والی قدیم مسجد ہے، جو وسطی کھلائن اور اطراف میں ستون دار برآمدہ ہیں۔ سب سے اہم بات یہ مگر مغربی سمت میں قبدر خرائیں اور پتھر کا منبر موجود ہے، جو صرف اسلامی عبادت گاہوں کی بنیادی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ 19 ویں صدی کے آغاز میں، جب مولا مسجد کا معاملہ شخص امتیاز کے ساتھ تاریخی فیصلے مسترد دتا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس مقام کو مسجد ہی سمجھا جاتا تھا تو پھر "بھوج شالا" کا نظریہ کیسے وجود میں آیا؟ ڈاکٹر راجیو چکر شرمکے مطابق، اس کی بنیاد آبادی دور میں ہوئی تھی۔ 1893ء میں آسٹریا کے ماہر ہندیات ایلیٹ اسٹین فوہر نے قیاس آرائی کی کہ مسجد میں نصب سنگتراشی کیے گئے قدیم دروازے سے متعلق تھے۔ بعد میں یہی فوہر نے جلیقی دووں اور جوئی رپورٹس کے باعث بدنام ہوئے اور انہیں مذہب کا نام لیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جعلی حقیقت کو اپنی منہجی سے آف انڈیا سے متعلق دینا پڑا، اس کے بعد 1902ء میں ارنلڈ ہارٹ نے پہلی مرتبہ اس مقام کو "راجہ بھوج کا مدر" قرار دیا۔ پچھلے بات یہ ہے کہ ان کی تاریخ کی طرح یہ مسجد بھی محض مقامی مفروضوں پر مبنی تھا، جسی سندھ سوڈا گروں کو سو پڑی گئی اور ایک روش دن کی طرح نظر آنے والی اس تاریخی مسجد کو مندر اصطلاح استعمال ہوئی، اور یہی وہ مرحلہ تھا

نو آبادیاتی دور سے پیدا ہوا ہے۔ ابتدا کی برطانوی ریکارڈ کیا تھیں؟ کبھی کبھی تاریخی تنازع کی حقیقت جاننے کے لیے سب سے اہم چیز قدیم ترین دتاہزی ثبوت ہوتے ہیں۔ دھار کے اس ممتاز مقام کے سلسلے میں 19 ویں صدی کے برطانوی سروے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ 1822ء میں برطانوی افسر جان سنگھ نے دھار کا تفصیلی سروے کیا۔ انہوں نے راجہ بھوج سے متعلق متعدد مقامی روایات اور دھار کا بائبل تاریخ پریوں میں بگدی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عمارت کو بھوج بھون کہا گیا اور برہمنی اس کے مندر بارگاہ سے جوڑا، اس کے برعکس، انہوں نے اسے صاف لفظوں میں ایک "نرخہ حال سمیڑ" قرار دیا، جس میں اسلامی طرز کا منبر بھی موجود تھا۔ اسی طرح 1844ء میں ویلنگٹون نے اپنی رپورٹ میں اس مقام کو سورتی بڑگ حضرت مال الدین مالوی" کے روئے سے قریب واقع ایک "بھون مسجد" کے طور پر درج کیا، ان ابتدائی برطانوی ریکارڈز میں نہیں بھی "بھون شالا" "سورتی مندر" کا کوئی ذکر موجود نہیں۔

تعمیراتی مواد کا دوبارہ استعمال حقیقت بالآخر؟ برطانوی افسران نے یہ فرض روٹ کیا کہ مسجد کی دیواروں اور ستونوں میں بعض ایسے پتھر اور کتبے استعمال ہوئے ہیں جن پر سنگتراشی عہد تہذیب کے بعد کے برسوں میں ہی اس کیلئے کو بنا دیا گیا کہ یہ تاریخ اور آثار قدیمہ کے ماہرین اس استدلال کو کمزور قرار دیتے ہیں۔ قرون وسطی کے ہندوستان میں قدیم عمارتوں کے ستون، پتھر اور تعمیراتی اجزاء بنی عمارتوں میں استعمال کرنا ایک عام روایت تھی، جسے اصطلاح میں Spolia کہا جاتا ہے۔ دہلی کی فتح کے بعد، اس کا ایک نیا نمونہ "بھون شالا" کی اصطلاح دراصل

اکولہ: ۱۷۱۳ (۱۱۱۱ھ) ڈاکٹر (کرنگمانی) اکولہ شعلے کے پاتو شہر میں واقع شاہ بابو انگلش اسکول کی ہونہار طاہرہ نایاب قائمہ محمد آغا نے اس اسکول میں امتحان مارچ 2026 میں 90.60 فیصد نمبرات حاصل کر کے اسکول میں اول مقام حاصل کیا۔ ان کی شاندار کامیابی پر اسکول اور پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نایاب قائمہ کی اس نمایاں کامیابی پر اسکول کے پرنسپل، اساتذہ کرام، پیر اور آرزو والے والدین، دوستوں اور رشتہ داروں نے دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہیں منقبیل میں مزید کامیابیوں کے لیے اپنی نیک تنقید اور دعاؤں سے بھی نوازا گیا۔ اساتذہ نے بتایا کہ نایاب قائمہ نے اپنی مسلسل محنت، لگن اور تعمیلی دلچسپی کے باعث یہ نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی اس کامیابی نے دیگر طلبہ کے لیے بھی ایک بہترین مثال قائم کی ہے اور انہیں مزید محنت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نایاب نے منقبیل میں ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ان کی کامیابی سے نہ صرف ناناں بلکہ پورے تعلیمی میدان میں فخر و مسرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ نایاب قائمہ کے والد ڈاکٹر محمد آغا خواجہ اجیری ہانی اسکول کے جوینیہ کالج کھانہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ والدین اور اساتذہ نے نایاب کی اس تاریخی کامیابی کو محنت، بہترین تربیت اور تعلیمی رہنمائی کا ثمر قرار دیا ہے۔

از: مولانا آفتاب اظہر صدیقی، کسٹمنر، بھار

ہندوستانی سیاست میں مسلمان: ووٹ بینک سے بے وقعت قوم تک

اقتدار کے ایوانوں میں خاموشی، انتخابی میدان میں استعمال آخر مسلمان جاسیں تو کہاں جاتیں؟

ہندوستانی جمہوریت کا سب سے بڑا المیہ شاید یہی ہے کہ یہاں سب سے زیادہ سیاسی طور پر استعمال ہونے والی قوم، سب سے زیادہ سیاسی طور پر بے وزن بھی بنتی جا رہی ہے۔ آج ملک کے کروڑوں مسلمان ایک ایسے دور میں پھنسے ہیں جہاں ان کے ووٹ تو ٹپتی ہیں مگر ان کی نمائندگی بے معنی ہو چکی ہے؛ ان کی تعداد اہم سے مگر ان کی سیاسی حیثیت مشکوک؛ ان کے مسائل حقیقی ہیں مگر ان کی آواز غیر ضروری سمجھی جائے لگی ہے۔ پانچ پانچ ایسٹوں کے حالیہ انتخابی نتائج نے ایک بار پھر اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ ہندوستانی سیاست میں مسلمان ایک "ووٹ ڈالنے والی شین" بن کر رہ گئے ہیں۔

بیرالیں اگر ہندوستانیوں نے تقریباً 22 لاکھ ووٹوں پر کامیابی حاصل کی، مگر یہاں، آرام اور نکل ناڈو میں بھی چند مسلمان چہرے اسے سنبھالنے کیلئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ نمائندگی ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کے سیاسی وجود کی ترجمانی کرتی ہے؟ کیا چند نشستوں کی کامیابی بدھن مناسا اجتماعی سیاسی زوال کو چھپا سکتا ہے جس کا سامنا پوری قوم کر رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کی حیثیت مکمل کوڑی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کے 15 سے 20 فیصد ووٹ حکومتیں بنانے اور گرانے کی طاقت رکھتے تھے۔ سیاسی جماعتیں مسلمانوں کے دروازوں پر دستک دیتی تھیں، ان کے مسائل پر بات ہوتی تھی، ان کے مذہبی، تعلیمی اور سماجی حقوق کا ڈکھانا تھا۔ لیکن آج حالات اس جہ پانچ کپے ہیں کہ مسلمانوں کے ووٹ تو لیے جاتے ہیں، مگر انہیں اقتدار میں شریک کرنا سیاسی "خطرہ" سمجھا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جہاں مسلمان 70 سے 80 فیصد ووٹ دے کر بھی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں محض 3 یا 3 فیصد نمائندگی پاتے ہیں؟ یہ کیسا سیکورزم ہے جہاں مسلمانوں کے نام پر سیاست تو ہوتی ہے، مگر مسلمانوں کو سیاست میں جگہ دینے سے سیاسی جماعتوں کے باقرا کھینچے گئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی بیشتر سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو صرف انتخابی ایجنڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ آج ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کے خلاف ایک خاموش مگر مہم چلائی جا رہی ہے۔ فرقہ وارانہ سیاست کا اس کی ایک اعلان لکھنے لکھنے میں نہیں کیا جاتا۔ سیاسی جماعتیں جانتی ہیں کہ مسلمان امیدواروں کو زیادہ ٹکٹ دینا "انتہائی ووٹ بینک" کو خراب کر سکتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو علاحدگی منانہ دی کر کے خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چند نام، چند چہرے، چند نمائندیں..... اور پھر پوری قوم سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ جھڑا کر کے سب سے زیادہ اٹھوٹا بنا دیا جائے کہ مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی پر خود مسلمان قیادت بھی تنبیہ سے غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قوم کو جذباتی نعروں، وقتی احتجاجوں اور نمائشی سیاست میں اٹھایا دیا جائے۔ چند لوگ اسمبلی پہنچ جائیں تو قوم حیرت منانے لگتی ہے۔ گویا سیاسی غلامی کے دور میں چند نمائندوں کی موجودگی ہی آزادی کی علامت ہو۔ اس سوال یہ ہے کہ کیا یہ نمائندے مسلمانوں کے حقیقی مسائل پر آواز اٹھا پارہے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں مسلمانوں کے تعلیمی زوال، بے روزگاری، بھونجی، تنہد، مذہبی امتیاز، معاشی پس ماندگی اور سماجی عدم تحفظ پر تنبیہ بحث ہو رہی ہے؟ اگر نہیں، تو پھر صرف تعداد کے ٹھیل میں چند نشستوں کا حامل کیا جاسی رکھتا ہے؟

حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان آج سیاسی طور پر "irrelevant" بنائے جا رہے ہیں۔ انہیں اس پر ہلا کر کھڑا کیا گیا ہے جہاں ان کے ووٹ کے بغیر سیاست مکمل نہیں ہوتی، مگر ان کی شرکت کے بغیر اقتدار مکمل سمجھا جاتا ہے۔ یہ صورتحال شخص اتفاق نہیں، بلکہ ایک طویل سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ جوستی ہے، ملک کا موجودہ سیاسی ماحول انتہائی جذبات کے گرد اس طرح تعمیر کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کی بات کرنا بھی کئی جماعتوں کے لیے سیاسی جرم بنتا جا رہا ہے۔ سیکولر بھارتیہ والی جماعتیں بھی اب مسلمانوں کے پس منظر پر کھل کر بولنے لگی ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ ٹکٹ دے دیے یا ان کے نتیجہ میں بڑے زیادہ آواز اٹھائی تو ان پر توڑ پھوٹ پڑتی یا "قائمیت" سیاست کا اڑام لگا دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر انتخاب میں سب سے زیادہ خوفزدہ سب سے زیادہ پھین اور سب سے زیادہ غیر محفوظ ووٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ وہ ہر بار "ہم سے" کو منتخب کرنے پر مجبور کیے جاتے ہیں۔ ان کے پاس انتخاب کم اور مجبوری زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال کا ایک تلخ پہلو مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ قوم آج بھی مکمل تقسیم خانہ قیادت، تعصب، شخصیت پرستی اور بد بنیاد سیاست سے پرہیز نہیں عمل سکتی۔ مسلمان ایک مضبوط سیاسی وزن اور متحرک عملی سے محروم ہیں، قوم کے اندر اسی قیادت کا فقدان ہے جو صرف تقریروں اور احتجاجوں کے بجائے عملی سیاستی نتیجہ سازی کر سکے۔ پرتی تھی ہے کہ مسلمانوں کو ہر دور میں جذباتی نعروں کے ذریعے خاموش کیا جاتا رہا، یہی سیکولرزم کے نام پر کبھی خوف کے نام پر، کبھی فرقہ پرستی کے خطرے کے نام پر، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ووٹ تو دیتے رہے، مگر سیاسی طاقت ان کے ہاتھ سے مکمل لٹکتی گئی۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کو سب سے پہلے اس خوش فہمی سے باہر لگانا ہوگا کہ صرف مذہبی شناخت کی بنیاد پر سیاست انہیں مزید تباہی کی طرف لے جاسکتی ہے۔ انہیں دلتوں، بہمانہ دہشتت، آؤ یا بیوں اور دیگر جوہر طبقات کے ساتھ مشورک جمہوری اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی سیاست میں وہی طبقے مضبوط ہوتے ہیں جنہوں نے اتحاد و تنظیم کے ذریعے طاقت حاصل کی، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی سیاست ایک منافع بخش سیاسی صنعت بن چکی ہے۔ نئی وی میڈیا کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی حکومتوں کو بھلا کر مسلمانوں کو ایک "سیاسی مومنوں" بنا دیا گیا ہے۔ ان کے مذہب، لباس، عبادت اور شناخت کو مکمل نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ اکثریتی جذبات کو سیاسی فائدہ سے لیے استعمال کیا جاسکے۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں کے لیے شخص خاموش رہنا یا وقتی ردعمل دینا کافی نہیں ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے سیاسی سماجی اور تعلیمی وجود کا ازسرنو جائزہ لیں۔ انہیں پرے کرنا ہوگا کہ آہادہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہیں گے یا اپنی سیاسی سمت خود چھین کریں گے۔ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے حالات سے کاہل اور آگ نہیں کرتیں، وقت انہیں مزید مٹا دیتا ہے۔ مسلمانوں کو جذباتی نعروں سے نکل کر حقیقت پسندانہ سیاست اپنانی ہوگی۔ انہیں اپنے ووٹ کی قیمت سمجھنی ہوگی۔ انہیں سوال کرنا ہوگا کہ جو جماعتیں ان کے ووٹ سے اقتدار حاصل کرتی ہیں، وہ انہیں اقتدار میں شریک کیوں نہیں کرتیں؟ انہیں یہ بھی پرے کرنا ہوگا کہ "خوف کی سیاست" کے تحت ووٹ دینے ہونا کب تک ان کی تقدیر ہے کہ ہندوستانی جمہوریت کی اصل طاقت اس کی تکبیریت اور تنوع میں ہے۔ اگر اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو خود کامیاب طور پر بے وقعت محسوس کرنے لگے تو یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ ہندوستانی جمہوریت کے لیے بھی ایک خطرناک اشارہ ہے۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے: کیا وہ ہمیشہ ووٹ بینک رہیں گے؟ یا پھر ایک با شعور، منظم اور باوقار سیاسی قوت بن کر ابھر سکیں گے؟ فیصلہ اب تو خود کرنا ہے، کیونکہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان اپنے ووٹ کی طاقت کو شخص جذباتی اور اعلیٰ کے بجائے سیاسی بصیرت کے ساتھ استعمال کریں، اپنی نسل کو تعلیم اور قیادت کے لیے تیار کریں اور جمہوری نظام میں اپنی موثر، باوقار اور مثبت موجودگی درج کر لیں۔ کیونکہ کبھی قوم کی اصل وقعت صرف اس کی تعداد سے نہیں، بلکہ اس کے شعور اور اتحاد اور عمل سے متعین ہوتی ہے۔

