From the Editor's Desk…

The rise of Muslims to the zenith of civilization in early years of Islam was based on Islam's emphasis on learning. The pursuit of knowledge and the use of reason, based on sense observation is made obligatory on every Muslim, man and woman. The very first verse of the Qur'an revealed to the Prophet of Islam (ﷺ) highlighted the importance of education.

"Read: In the name of thy Lord who created man from a clot. Read: And thy Lord is the Most Generous Who taught by the pen, taught man that which he knew not." (Quran, 96:1-5)

The Islamic Empire for more than 1,000 years remained the most advanced and civilized nation in the world. This is because Islam stressed the importance and respect of learning, forbade destruction, and developed in Muslims the respect for authority, discipline, and tolerance for other religions. The teachings of Qur'an and Sunnah drove many Muslims to their accomplishments in science and medicine.

By the tenth century their zeal and enthusiasms for learning resulted in all essential Greek medical and scientific writings being translated into Arabic in Damascus, Cairo, and Baghdad. Arabic became the international language of learning and diplomacy. The center of scientific knowledge and activity shifted eastward, and Baghdad emerged as the capital of the scientific world. The Muslims became scientific innovators with originality and productivity.

For example, Islamic medicine is one of the most famous and best known facets of Islamic civilization, and in which the Muslims most excelled. The Muslims were the great torchbearers of international scientific research. Some of the best and most eloquent praises of science ever written came from the pens of Muslim scientists who considered their work to be acts of worship. The same motives led to the establishment of Al-Azhar (800 AD) the first university in the world. They hit the "source ball of knowledge" over the fence to Europe. In the words of Campbell, "The European medical system is Arabian not only in origin but also in its structure. The Arabs are the intellectual forbearers of the Europeans."

There are many people in this world who have played themselves to death, or eaten and drunk themselves to death. Nobody ever died because of thinking or learning. People who avoid learning, or abandon it, find no joy in life, find that life is drained dry. No learner has ever run short of subjects to explore. The pleasures of learning lead to happiness. One can live longest and best and most rewardingly by attaining and preserving the happiness of learning. Learning is everyone's birthright. Everyone - young or old, rich or poor, male or female, has access to learning. Exercise your birthright. Remember what you have learned cannot be stolen by others.

Arif Mateen Ansari

Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani (R.A.)

S.A.H. Bukhari

In fifth century of the Hijrah a child was born to noble and pious parents who was to heal the ailing body of the Ummah with his spiritual power of an unsurpassed magnitude.

The fifth century of the Hijrah was the most critical period in the history of the Muslim World. Outwardly, it was the period of great glory for the Arabs and Muslims in general. They held political sway over a major portion of the world known to man in those days; their rule extended from China in the Far-East to Morocco in the West and from their seat of power in Spain they were wielding the fortunes of Europe. The interior of India had also begun to unfold itself hospitably to Muslims whence the banner of Islam had to be carried further east, in the East Indies.

But, in spite of all this outward grandeur, the Muslim Ummah was drifting further and further away from the teachings of Islam and exactly in the same proportion it was undergoing a slow but sure process of decay. When a mighty empire and an old civilization begins to collapse, it is almost invariably accompanied by a grand show of prosperity and culture of the most sensate nature. The same was the case with the Muslim world during the period in question. The big towns which were the cultural centers were, as though, paved with gold and silver and every pleasure which could be bought with wealth was available most abundantly. Slave girls coming from different parts of the world were sold in the open market and none ever questioned the validity of the transaction. These very slave girls were taught music, songs and dances and were made to exhibit their art in public and private gatherings. The noble-men vied each other in the show of wealth and the masses followed their example. The crave for wealth was ever on the increase, so much so that even the caliphs did not hesitate in extracting wealth through unlawful means. In short the whole society had become corrupt and was evincing the signs of an immediate collapse.

Birth and Education

Amidst such circumstances was born a child who was to heal the ailing body of the Ummah with his spiritual power of an unsurpassed magnitude. It was none other than the Holy person of Sheikh Abdul Qadir Jilani (R.A.).

He was born to noble and pious parents who had just enough means to lead a hand to mouth life. The father, Abu Saleh, died before the Sheikh had attained adulthood. Son of a poor widow living in a remote village in the district of Jilan, the Sheikh began to have visions, even the bullocks at the plough seemed to talk to him about his mission which

was not to cultivate the land but to cultivate the souls.

Impressed by what was suggested to him by the whispering winds, by the murmuring brooks and what swelled from within himself as an inner urge, he got permission from his noble mother to travel to Baghdad for the acquisition of education.

Devotion and Self-Exertion

In Baghdad at the age of eighteen, the very heaven of the pleasure seekers, nothing was wanting except the will to enjoy the worldly pleasures and satisfy the lust. But it was not what he had been created for. The mission of his life was quite different. He had to purify and heal the ailing souls and that was possible for him only by acquainting himself thoroughly with the teachings of the Qur'an and the Sunnah.

The Sheikh devoted himself to the studies of Tafsir, Hadith, Fiqh and Arabic Language and Literature. He was so busy with his studies that he could spare no time for his livelihood. The forty gold coins he had brought with him were soon over on account of his generous disposition and he had to go starving. Forced by hunger, he would often go out in the wilderness and satisfy his hunger by eating the herbs which grew wild. It is painful to imagine a promising youth suffering the pangs of hunger in a city like Baghdad where in all delicacies of the world abound. But the Sheikh would not beg anything of a mortal. He had flung himself entirely on the will of God and was undergoing a period of hard training.

Asceticism — A test of Religious Truths

In 503 of the Hijrah, the Sheikh completed his academic education and became a fulfledged scholar of religion. He even SUI passed other scholars, of religion of his time in the depth of his knowledge, but a mere theoretical knowledge would not satisfy, him. He wanted to put his knowledge to test and learn the truths of religion through his personal experience.

Few of us realise the need of putting the religious concepts to test and knowing the truth through personal experience. It is essential at least for the scholars of religion, if not for the layman. Even a prophet like Abraham prayed to God:

“O Lord: Pray show me how doth Thou bringeth back the dead to life."

The Lord replied:

“Did thou not believe in it”

Then he replied:

"Ye (I believe) but that my heart might rest satisfied. Then the Lord showed him how he brings back the dead to life. It was a miracle given to a great prophet, and miracles of lesser importance are given to those who seek the truth sincerely and devotedly, as the Holy Qur'an says:

“Those who strive in Our Cause, we shall surely show them the path leading to us"

From 503 to 521 of the Hijrah, the Sheikh lived the rigid life of an ascetic. He would pray during the night and fast during the day and lived in solitude in constant meditation. Without proper food and

clothes and even without shoes, he would pass silently through streets of Baghdad and was soon become known as a lunatic. Tired of the loathsome surroundings of Baghdad the Sheikh later on began to live in the ancient ruins of the Persian Emperors. There was an old and crumbling tower in which he lived for quite a long time which came to be known by the people as ‘the Tower of the Ajami' because of the Sheikh.

The person of God is the Centre of religion and the essence of the religious teachings is the love of God, trust in Him and submission to His will. The Sheikh was so absorbed in the love of God that often he would go into a state of trance, a state in which he would lose even the consciousness of his own person. Often he would experience it while walking and after regaining consciousness he would find himself at a distance of hundreds of miles from where he had started.

Once, in a state of great love and trust, the Sheikh vowed that he would not take any food or drink unless it was placed in his mouth. He was then living in the ruined tower which was avoided by people on account of its ghastly look and also on account of the Sheikh who was considered a lunatic. For many days he lay in the tower without food or drink; it was a test on both sides. The vow was not known to anybody except God but one day a saintly person came to the Sheikh and fed him with his own hand. The vow was fulfilled. The Holy Prophet (PBUH) has said:

"There is many a person with disheveled hair and shabby clothes who takes a vow in the name of God and God fulfils it."

Public life — A Saviour

Thus did the Sheikh continue to live from 503 to 521 of the Hijrah until he achieved his aim and was thoroughly enlightened by the Grace of God. It was time that he appeared in the public and guided mankind along the right path.

In 521 of the Hijrah when the Sheikh felt that he should now begin with his mission of healing the sick souls he found that necessary provision was existing. One of the men who knew the secret of the Sheikh offered a building to be used by him as a seminary and the Sheikh accepted the offer. He taught his students the Holy Qur'an, the traditions of the Holy Prophet (peace be upon him), the Islamic Law and Arabic language and literature. Naturally, the students of such teacher proved in latter stages of life as leaders of great spiritual caliber and busied themselves in reforming and uplifting the society to the best of their capacity.

Apart from teaching and writing Fatwa, the Sheikh also undertook the mission of reforming the public by delivering sermons. He made it a habit of delivering three sermons a week in different localities of Baghdad. The first lecture was attended by two or three listeners; the number of the listeners continued to grow with surprising rapidity until it reached the figure of seventy thousand or more. He spoke the same Arabic language as others spoke. He also had the shortcoming of being an ‘Ajami' whose mother tongue was not Arabic. Though it was a shortcoming, yet his lectures proved more effective and more moving and enlightening than those of

any other leader and speaker of his time. The reason is that the Sheikh did not only quote from the books, as did others, he spoke out of faith, out of conviction and out of his personal experience. Iqbal, the Poet of the East says:

دِل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پَر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے

"The speech which comes right from the heart has its effect on the hearts of the listeners, though it has no feathers, it soars high (in people's esteem)".

The sermons of the Sheikh had a great effect on his audience. They wailed and wept and repented on their sinful ways and returned with a determination of reforming themselves. Hundreds of Jews and Christians embraced Islam. Thousands of sinners repented and reformed themselves. Baghdad, which formerly, seemed to be a doomed city, now began to assume a different look. A spiritual renaissance of Baghdad started.

The spiritual power which the Sheikh wielded and the respect and regard which he commanded among the public made the government officers and even the caliph fear him. They had to forsake their sinful, unlawful and unconstitutional ways ‘lest the Sheikh should criticize them in public. It went a long way towards the restoration of law, order and justice, while the property and honor of the common masses were secured.

Once the Caliph appointed a person as the Chief Justice of Baghdad. This person was a notorious tyrant and was unfit for the post. When the announcement was made people were greatly disturbed as they felt themselves insecure in the hands of the tyrant, but they were afraid to protest for fear of the wrath of the Caliph. The Sheikh then came forward and directed a volley of strong protest in his sermons against the appointment of such a tyrant to such a noble post. The protest had its effect and it was not long before the Caliph issued orders for the dismissal of the tyrant.

The Caliph knew it that force could not be resorted to, against the Sheikh, so he resorted to temptation. Once he presented to the Sheikh several bags full of gold coins and requested him to accept them as a present. The Sheikh was angry to see such impudence. He cast an angry look at the Caliph and reproached him for extracting the very life blood of his subjects in the form of gold coins. As the Caliph looked at the bags he felt as if blood were dripping from them. The vision had such a strong effect on him that he fainted away.

The Sheikh continued to deliver his sermons and teach in his seminary for a period of forty years. His hard work ended only when he breathed his last in 561 of the Hijrah. But before he passed away to his final abode he had filled the world of Islam with a fresh religious zeal and rid it of its various ailments of the religious, moral, spiritual and political nature. His numerous books and the sermons he had delivered are still available for readers and serve as a source of spiritual enlightenment.

The Islamic Concept of Heaven

Dr. Hafiz Muhammad Fazlur-Rahman Ansari (R.A.)

At the very outset it seems necessary to make a few remarks concerning the function of philosophy with regard to this problem. The problem is of a transcendental nature and directly pertains to our religious consciousness. That heaven is real and exists cannot be revealed to our senses. But should it for that reason be denied by philosophy? No. Philosophy must take its data from various forms of human consciousness -- from the scientific consciousness, from the artistic consciousness, from the moral consciousness - so also from the religious consciousness. It is not the function of philosophy to question their facts because they alone are its data. Its function is rather "to grasp their elements conceptually and to combine them into a system." (Realism: S. Z. Hasan, p.2.)

Life-after-death and hence heaven and hell are data given to us by the religious consciousness. The business of philosophy is to understand them - to evaluate them.

My task at the present occasion is to present the Qur'anic conception of heaven for it is this conception which seems to me to be the most reasonable. But before doing so it seems necessary to give briefly the views of the Qur'an concerning the various stages of human life. The following verses from that book are highly instructive in this connection: -

(Those) who shall inherit the heaven, they shall abide therein. And certainly we created man of an extract of clay; Then We made him a small life-germ in a firm resting place; Then We made the life-germ a clot; then We made the clot a lump of flesh; then We made the lump of flesh bones; then We clothed the bones with flesh; then We caused it to grow into another creation; so blessed be Allah, the best of the creators. Then after that you will most surely die. Then surely on the day of resurrection you shall be raised. And certainly We made above you seven Ways; and never are We heedless of creation. And We send down water from the cloud according to a measure; then We cause it to settle in the earth, and most surely We are able to carry it away. Then We cause to grow thereby gardens of palm-trees and grapes for you; you have in them many fruits and from them do ye eat. (Al-Mu'minun [23]: 11-19)

These verses give us in brief the Whole process of human evolution as also the part played by religion in human life. Man arises out of the earth. The earthly matter passes through several stages of evolution before it finds its sublimation in the human form. It takes the form of the life-germ which, though it is microscopic in size, is the repository of the physical, intellectual and moral features of man. The germ grows and becomes man. In a grown-up man it is the physical aspect

which is more usually and more thoroughly realized. But the human frame is only a vehicle for the soul to develop itself. The soul has to evolve itself from the crude form of simple consciousness to a certain stage of spirituality. This evolution can be worked out only through the cultivation of our faculties. The Qur'an uses the word falah for this cultivation. Falah literally means the furrowing out of the latent faculties. Thus the peasant who tills the land and brings to the surface the innumerable treasures of the earth is called fellah in Arabic. Man ought to act similarly. His soul possesses infinite potentialities of advancement. He has to till the field of the depths of his soul and bring out his latent faculties. But just as the ordinary peasant needs rain for his crop, so a man too needs a rain. That rain comes from Gill in the form of Revelation and is given to humanity through the medium of Prophets. Man should become a receptacle for this spiritual rain if he wishes to reap a good harvest. Without it the field of human soul would become sterile and subject to decay. This has been pointed out in another verse:
"Consider the soul and Him who made it perfect, then breathed into it its sin and its piety. Successful indeed is he who purifies it and sorrow will indeed be his portion who corrupts it."(Al-Shams[91]: 7-10)

Thus the Qur'an regards man as an evolutionary being who has been created of the goodliest fiber and possesses the highest capacities of making spiritual progress. In fact, the very first attribute of God: mentioned in the opening verse of the Holy Qur'an is Rab, i.e., He who leads His creatures through one stage after another until & attain perfection.

Our present life is a preparation. It is necessary to work out our faculties and bring them up to a certain stage of evolution in our earthly sojourn. Then alone shall we be fit for progress in the life after death.

Our every action in this life has a hereafter. It creates a permanent impression on the soul. When the soul departs from the body, it leaves this body for good. It then adopts another kind of body. The great Muslim philosopher and divine, Shah Waliullah, calls it Nusma. (Hujjatullalt-il-Balighah) This *Nusma* is perhaps what is spoken of by Sir Oliver Lodge as ectoplasm. He says: "Exudation of strange white evanescent dough like substance, which has been photographed by scientific enquirers in different stages of evolution, and which shapes itself into parts or whole of the body, beginning in a putty-like mould, and ending in a semblance. This is the spiritual body that contains the Spirit and yet is distinct from the ordinary body." (The Mystical Message; p. 109. 6. XIV.)

Death is thus not annihilation but a gateway for entering into a new life - a life of unlimited progress. But we can enter that life only if we have made ourselves fit for it. This may be illustrated by an example. Suppose we take down two seeds from a tree – one ripe, the other immature. We sow both under similar conditions but we do not get any

plant from the immature seed although it commences its life with the same potentialities as the ripe one. Similarly, if we have not attained a certain stage of spiritual development in our earthly life, we cannot enter the heavenly life.

Now, after departing from the physical body the soul does not enter its life of heaven or hell at once. It remains suspended in the ethereal world called *Berzakh* in Islam. Here its faculties remain in abeyance, though intact, and this state will continue till the hour of resurrection when it will be sent to either heaven or hell. But the impressions which it has acquired on earth through its actions come to the surface. Character being the crystallization of one's thoughts "the thoughts that he or she was thinking in this world take their shape. Virtuous thoughts take happy shapes and wicked thoughts take shapes of calamities according to what he believed in this world." (Keemiya-i-Sa'adat: Imam Ghazzali)

The Qur'an declares that a day will come when the solar system will be destroyed which will result in ending the present conditions of life totally. God will then bring into existence new heavens and a new earth. As the Qur'an says:
"On the day when the earth shall be changed into a different earth, and the heavens (as well), and they shall come before Allah, the One, the Supreme." (Ibramin [14]: 48)

This new world will have an affinity with the body of the soul which will be different from the one that it had on earth. This new body has been described' in the Qur'an as "new creation." It has been further stated to take the colour of our actions on earth. The Qur'an says:
" .... (some) faces shall turn bright and (some) faces shall turn dark, then as to those whose faces shall turn dark (it will be said): Did you disbelieve after believing? Taste therefore the chastisement because you disbelieved; And as to those whose faces turn bright they shall be in Allah's mercy; init they shall abide." (Ale Imran [3]:106)
Now, the souls which are suffering from spiritual diseases and do not come up to a certain standard will be sent to a spiritual hospital called hell. The Qur'an has to say much on the subject but to go into details would be a long digression. Suffice it to say that hell will be one of the stages in the process of evolution for the soul that has not utilized the opportunities, provided to it in its earthly sojourn and has stunted its faculties and got diseased and corrupted. After cure it shall come out of that state and shall start on its evolutionary journey. Imam Bukhari records a tradition of the Holy Prophet Muhammad (ﷺ) to this effect:
"When the sinners shall have attained tahzib and tanqit, they will be allowed to enter heaven."

The words *tahzib* and *tanqiyah* are highly meaningful. *Tahzib* means the cutting off of the branches of a tree so that the tree may enjoy a more luxuriant growth; and *tanqiyah* means the separating of the corrupt and the corruptible parts from a thing in order to purify it completely.

Having briefly viewed the nature of hell, let us come to the heavenly life. The souls which attain the required standard of perfection will start on their evolutionary journey anew in the next world. They will carry impressions of their actions done on earth. These impressions will, because of rightness of the actions, engulf the soul in a garb of indefinable happiness – "indefinable" because it will be of a wholly different character from earthly happiness. In our present state of finite and chained existence we cannot realize its reality. Our words have been invented to express things primarily of the physical nature. They cannot convey ideas of transcendental verities. These can be described only allegorically as the Qur'an does. Ibn Jareer says: "Whatever is in the heaven has no resemblance with anything of this world except in name." The Qur'an says: "No souls know what is in store for them of the joys (lit., that which will refresh the eyes) as the reward of their action." According to a Hadith, "God has provided for the righteous that which "no eye hath seen, no ear hath heard, nor hath it ever occurred to the mind of man." Thus the expressions descriptive of heaven which occur in the Qur'an are allegorical, e.g., gardens, rivulets, costly garments, delicious fruits, etc. To illustrate this point further, I may cite an incident of the Holy Prophet's life. A pious lady saw a river in a dream and she somehow or other came to think that it pertained to one of the deceased Companions of the Holy Prophet, Othman bin Maz'oon. She related her dream to the Holy Prophet ﷺ for explanation. He said: "It (i.e., the river) is his (noble) actions flowing for him (or for his benefit)."

I shall now give certain verses of the Holy Qur'an which depict the heavenly life, but would like to put them under nine different headings for the sake of clarity.

(1) The Qur'an speaks of the heavenly life as the eternal one. It says:-
" .... and Whoever (believes in Allah and does good) deeds, He will cause him to enter gardens beneath which rivers flow to abide therein forever." (Al-Talaq [65]:11)
"Toil shall not afflict them in it, nor shall they be ever ejected from it." (Al-Hajar [15]:48)
- "Abiding therein; they shall not desire removal from them." (Al-Kahaf [18]:108)

(2) That life will be free of all toil, of hunger and thirst and other physical needs. The Qur'an says:-
"Surely it is (ordained) for you that you shall not be hungry therein, nor bare of clothing; and that you shall not be thirsty therein, nor shall you feel the heat of the sun." (Taha [20]:118-119)
"The gardens of perpetuity, they shall enter them, rivers flowing beneath them: they shall have in them what they please. Thus Allah rewards those who guard (against evil)." (Al-Nahal [16]:31)
"Toil shall not afflict them in it." (Al-Hajar [15]:48)

(3) It will be free of evil thoughts and propensities. The Qur'an says :- '
"They shall not hear therein any vain discourse, but only 'Peace'." (Maryam [19]:62)

“And We will remove whatever of ill-feeling is in their breasts.” (Al-Araf [7]:43)

(4) It will be a state of supreme peace for the soul. The Qur’an says :-
“They shall have the Abode of Peace with their Lord .... (Al-Anam [6]:127)

“They shall not hear therein vain or sinful discourse except the word peace, peace.” (Al-Waqiah [56]:25-26)
“Surely those who guard (against evil) shall be in a place of security ....” (Al-Dukhan [44]:51)
“And as to those faces turn bright they shall be in Allah’s mercy; in it they shall abide.” (Ale Imran [3]:107)

(5) The Heaven will be the Abode of Light. The Qur’an says:-
“On that day you Will see the faithful men and the faithful Women - their light going before them and on their right hands ... ” (Al-Hadid [57]:12)

(6) In it a halo of holiness will encircle the souls. The Qur’an says:-
“Whoever does good, whether male or female, and is a believer, We will most certainly bestow upon him (or her) a pure life ...” (Al-Nahal [16]:97)
“And they will be guided to pure (thoughts and) words and they will be guided into the path of (Allah) the Praised One.” (Al-Hajj [22]:24)
“He will cause you to enter ... the Abode of Purity." (Al-Saff [61]:12)
“For those who guard (against evil) are ... pure mates” (Ale-Imran [3]:15)
“ ... and their Lord shall make them drink a pure drink.” (Al-Insan [76]:21)

(7) In the glorious state of being encircled by Light, Peace, Mercy and Holiness of God, the souls shall sing hymns in praise of the Lord. The Qur’an says:-
“Their utterance in it shall be: Glory to Thee O Allah! and their greeting in it shall be: Peace; and they will end by saying: Praise be to Allah, the Lord of all the worlds.” (Younus [10]:10)

(8) In the heavenly state the souls will be blessed with the goodly pleasure (*ridwan*) of Allah. The Qur’an says:-
“O soul that hath found satisfaction! Return to thy Lord well pleased (with Him), Well pleasing (Him).” (Al-Fajar [89]:27-28)
“Allah has promised to the believing men and the believing women gardens beneath which rivers flow, to abide in them, and goodly dwellings in gardens of perpetual abode; and best of all is Allah’s goodly pleasure — that is the grand achievement.” (Al-Taubah [9]:72)

(9) The climax of the blessings of the heaven will be reached in the vision of Allah and in living in His Holy Presence. The Qur’an says:-
“Surely those who guard (against evil) shall be in gardens and rivers, In the Seat of Truth, before (or with) the most Powerful Lord.” (Al-Qamar [54]:54-55)
“Some faces on that day shall be bright, looking to their Lord.” (Al-Qiyamah [75]:22-23)
“Their salutation on the day that they meet Him shall be Peace.” (Al-Ahzab [33]:44)

"Peace: a Word from the Merciful Lord." (Yaseen [36]:58)

But when the description of the heavenly life has been given, I would emphasize a point again. This description is only meant to give us an idea and not to portray the really real heaven. The Holy Prophet says: "Leave that which you know of it (i.e., that form which you make in your mind)." With regard to the real nature of heaven, I would ultimately refer to the meaning of the Word "Jammu" which has been generally used in the Qur'an to denote heaven. In the first place, *Jannah* means something concealed from the naked eye; in the second place, it means rank and luxuriant growth. Thus the heavenly life, according to the Qur'an, is a life hidden from the eyes which consists in the unfolding of the latent faculties of the soul and its complete growth. Verily, it is a life of unlimited progress, as the Qur'an says:-

"Most surely this is our provision (or sustenance): it shall never come to an end." (Sa'ad [38]:53-54)

In the end I have to submit that this conception of heaven seems to satisfy all what the heart and the intellect requires of heaven. There is no element in it which conflicts with these yearnings. It satisfies my scientific consciousness because it affirms the existence and validity of law in that life. It satisfies my artistic consciousness because Heaven is a World of Beauty and Grace. It satisfies my moral consciousness because it is the abode where righteousness is combined with happiness and perpetual progress. It satisfies my religious consciousness because it affirms the realization of the highest yearning of my soul — the Vision of and proximity to my Lord. It fulfills the requirements of the conception of a transcendental condition and is best fitted for our acceptance.

"Some scholars say this Surah (al-Fatihah) is the basis of how we should make du'a. Half of it comprises of His praise, and the other half comprises of our needs."

Tafsir al-Qurtubi (p. 124)

One of the major elements of a Muslim conduct is the making of Dua or supplicating. Besides the general and major events like Eid, Funeral, Fasting, Marriage, etc, Islam stresses upon Muslims to supplicate for even the most trivial of matters. Therefore, practicing Muslims supplicate to Allah Almighty even for the simplest of matters in every day routine.

Islamic Guiding Principle of Trade

Maulana Muhammad Zafrullah Khan.
Former Mufti, El-Markaz El-Islami, Karachi

Islam has not only made ibadat obligatory for Muslims, it has also duly emphasized Maamalat.The Muslim businessman should do his Halal business keeping the foregoing Islamic Guiding Principles in view.

Introduction:

Islam has not only made ibadat obligatory for Muslims, it has also duly emphasized Maamalat. So, the Shariah has formulated the guiding principles of buying and selling, that is trade.

In Para No. 5 of the Holy Qur'an has been proclaimed the fundamental principles of trade—that is, trade should be conducted by mutual agreement.

If, for example, the article put for sale is below-par (defective); or if the buyer has purchased it without seeing and examining it; or, if the business man has himself said that he would decide after three days whether or not he would sell the article, then for that period of time, both the buyer and seller have the right to either complete or not complete the deal. But, should one of them die within this period, the right to renounce the original agreement does not devolve on either of their heirs.

Except for a plot of land, a blind man can buy any other article by touching and smelling it. If the blind man's attorney has seen that plot of land and duly informed the former, then the purchase of land by the blind man will also be valid.

Selling things on arbitrarily enhanced prices, hoarding, adulteration, weighing or measuring less; selling a defective item after having shown a better sample of the same article, are not only forbidden in Shariah but they also invoke the wrath of Allah who is also Qahhar. Such malpractices are the causative factors of the ruination of the Islamic Society.

In the light of the Hadith, honest, just and right traders will be rewarded by the company of the Holy Prophet (S.A.W.) on the Day of Judgement, and the black sheep will face loss and destruction.

2. Guiding Principles of Selling

(i) All metals and articles made thereof should be sold by weight.

(ii) it is permissible to sell all kinds of grains, pulses and flours of all kinds, either by measure or by weight.

(iii) Sugar, molasses, tea, chilli, salt, coriander and other spices should be sold by weight only.

(iv) Eggs, walnut, coconuts, soaps, paper, cardboards, bardana (gunny bags) should be sold by numbers, these can be counted.

(v) Cloths, sheets made of iron, tin or cement are measurable. These should be sold by foot, yard or meters.

(vi) Rights and Restrictions:

(a) While the purchased articles are still in the custody of the tradesman and develop some defect, the buyer can return the articles without using them. The tradesman is duty-bound to refund the whole price or to give the right and correct material.

(b) Forbidden and abominable trades

(i) Buying and selling of liquors, pigs, dead animals, dogs and cats is not permissible under any circumstances (ii) Similarly, birds flying in the air, fishes swimming in the water are not allowed to be sold or purchased unless and until they are in the physical possession of the tradesman. (iii) Selling of yet unborn calves, not-yet-drawn milk, or to sell milk adulterated with water, are all forbidden. Similarly the wool which is still on the body of the sheep and ram is forbidden item for sale.

(c) Actions that make a Trade-deal abominable and null and void

(i) It is absolutely wrong to lay down the condition that the goods will be delivered after a month or two, if full payment has been made by the buyer and tradesman has duly received the full payment.

(ii) If purchase has been made on credit, without fixing a definite date or period or if an indefinite time or date is given.

(iii) If the cloth seller is made to agree that he will also get the cloth tailored.

(iv) It is abominable to propose/ suggest a higher price for an article without the intention of buying it.

(v) To strike a deal be/are the commodity reaches the market place.

(vi) To indulge in business transactions after the Azan has been called for Juma prayers.

(vii) To purchase the ashes from the goldsmiths furnace without informing him that there are grains of silver and gold in the ashes.

(viii) To call it a deal merely because the potential buyer has either touched or thrown a stone on the commodity, is not permissible. This was practiced in the days of Jahiliah. This is what is called sale by Mulamusma (Touch) wa Monabzah (منابذہ) pelting pebbles.

(ix) However, bidding in an auction trading with profit called Maranjah; to sell on the purchase price called Tauliah; to sell on a price lesser than the purchase price called Bai-i Vaz-ee (بیع وضعی) are permissible.

3. The Qur'anic Injunctions Regarding Measuring and Weighing:

(i) While selling by measuring, measure correctly and while selling by weighing, weigh correctly.

(ii) Do not measure or weigh less.

(iii) Weigh absolutely correctly, and do not reduce the correct weight.

(iv) That ye may practise justice, have I revealed Books and scriptures and sent down the weighing scales.

(v) Do not reduce the weight of sold articles.

(vi) Destruction/ Ruination is for those who, when they buy they buy with correct weight and measure, but when they sell, they weigh with less weighment and measurement.

4. The Ahadiths on the subject:

(i) Those who trade on appropriate profit are blessed with mercy and Rizq (livelihood) and the hoarder is damned.

(ii) Avoid swearing too much to influence the buyers. This 'reduces the temporary benefits' of trading. '"

(iii) Trading by fraud has been prohibited by the Holy Prophet (S.A.W.).

(iv) The honest traders will find themselves in the company of the Prophets on the Day of Judgement.

5. Conclusion:

The Muslim trader should do his Halal business keeping the foregoing Islamic Guiding Principles in view.

(English translation by Wing Cdr. (Retd) M. Syed).

ہمدرد بنی نوع انسان

حضرت احمد مجتبیٰ ﷺ نے غیروں کے ساتھ جس مسالمت و رواداری کا برتاؤ کیا اس کی نظیرجریدہ عالم میں بالکل ناپید ہے۔ اس امر سے قطع نظر کہ آپ ﷺ کو فطرتاً اپنے اور بیگانے سب سے انس تھا۔ آپ ﷺ منجانب اللہ اس بات پہ مامور تھے کہ غیروں کی طرف بھی محبت اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں خواہ وہ کیسی ہی شدید عداوت رکھتے ہوں' چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: اگر اعداء صلح کی طرف جھکیں تو آپ ﷺ بھی صلح پر مائل ہوجائیے۔

اس کوشش میں کہ واجب القتل اعداء زیادہ سے زیادہ تعداد میں بری کیے جائیں'آپ ﷺ نے حکم دے رکھا تھا کہ ہر ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان بھی غیرمسلم مجرم کو پناہ دے سکتا ہے اور وہ سفارش کرنے کا مجاز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی عورت بھی کسی مشرک کو امان دیتی تو وہ امان درست ہوا کرتی تھی [ابوداؤد] یعنی ہر مسلمان پر اس امان کا احترام لازم ہوتا تھا۔

حضور ﷺ غیرمسلموں کے ہدیے قبول فرماتے اور ان کی طرف ہدایا بھیجا کرتے۔ ایلہ کے حاکم نے آپ ﷺ کو ایک سفید خچر ہدیۃً بھیجا تو آپ ﷺ نے اس کیلئے ایک چادر بھجوائی اور شہر کی حکومت اس کو لکھ دی۔ (بخاری)۔

حجاز اور شام کے مابین دومہ نام کا ایک شہر ہے۔ وہاں کے عیسائی حاکم نے جس کا نام دومہ تھا' آپ ﷺ کے پاس سندس یعنی بیش قیمت دیبا کا ایک جبہ ہدیۃً بھیجا۔ یہ جبہ ایسا نرم اور خوشنما تھا کہ تمام لوگ اس کی نفاست و پاکیزگی پر اش اش کرتے تھے۔[بخاری]

Sincerity (اخلاص)

Ibrahim Syed

Ikhlaas is an Arabic word for sincerity. There is a Surah (chapter), Number 112, named “Ikhlaas" in the Qur'an. It is also called "Tawhid."

What is Sincerity?

The meaning of sincerity is that what the person says and his/her deeds and actions should be for the sake of Allah and not to show to the people or to be proud of himself or herself with them. Acceptance of deeds depends on sincerity. Sincerity to Allah is a sign of the completeness of faith. Allah looks into the heart and what is in it from intentions, not to the appearance or the shape of the deeds.

Islam has invited us to sincerity and persuades us to live within it.

The Prophet (ﷺ) was asked: "Which of the three persons carries on Jihad, one who fights for bravery and courage, one who fights tribalism or nationalism, or one who fights to be seen or to show off?"

The Prophet (ﷺ) replied: "The one who fights to uphold the message of Allah is the person who carries on Jihad in the cause of Allah."

The deeds, which the Muslims do, are not considered good unless they are done with good intentions and for the sake of Allah. Only sincere people have the moral courage to criticize the leaders when they do wrong things. The following two examples illustrate this.

Early Islamic History

(1).When Abi bin Ka'b (RA) recited the Quranic verse no. 110 in Surah 5, Al-Ma'idah, infront of other Sahaba including Hadrat Umar bin Khattab (RA), the Second Khalifa

"Min 'Alladhena astha Haqqah 'Alaihimul Aw'la' yaani" Al- Ma'idah, 5: 110

Hadrat Umar bin Khattab (RA) rejected the (manner of) recitation of the Qur'anic verse and said, "You have spoken a lie."

Hadrat Abi bin Ka'b (RA) immediately replied “You are a bigger liar."

Someone interrupted, “You are contradicting Amir-ul-Momineen (commander of the faithful)."Hadrat Ab bin Ka'b (RA) replied, “I pay more regard to the Amir-ul-Momineen when he is right, but I have opposed him in matter of incorrect pronunciation of Allah's Book, and not contradicted him in matter of correct pronunciation of the Book. I have heard the Noble Prophet (SAS) reciting this verse in the same manner. And O’ Umar (RA) you remained engaged (busy) in marketing (doing business) at Baqia'. "

Hadrat Umar (RA) said, "You are perfectly right. I had just tried to test whether anybody could speak the truth (before me)."

Second Example

(2) 'Abu Muawiya bin Abu Sufiyan (RA) stood upon the pulpit and delivered the

Jumuah Khutbah and said, "All the wealth, properties and the booty belong to me and it is upon me to distribute it to some people and keep others deprived of it." He repeated these words in his address on the next Friday and on the third Friday also. This time one of the persons present in the Masjid (mosque) got up and said, "It can never happen so far all the income, property and booty belongs to none but us, and one who stands between these things and us will be dealt with our swords."

Hadrat Muawiya (RA) got down from his pulpit, called the person and took him to his house, after the prayers. The people in general thought that his days are numbered. But when they entered the house of Hadrat Muawiya (RA), they saw that person sitting beside Hadrat Muawiya (RA) on his throne. Hadrat Muawiya told the people "He has enlightened my soul today; may Allah keep him alive. I have heard the Noble Prophet (SAS) saying, "Soon after me, some Amirs will emerge who will say something (against Shariah) and will not be rejected by people. Such Amirs will enter Hell like monkeys. I had certainly addressed the people on a Friday but nobody interrupted me. I became apprehensive (viewing the future with anxiety) if I would have been among such Amirs (who will enter Hell). I addressed you again on the next Friday but none of you contradicted me. I thought I am certainly one among them (i. e. Hellish). Then I repeated the same address on the third Friday, and then this man got up and contradicted me. Thus he has given me a new lease of life, may Allah confer upon him a long life. (Al-Haithmi, Vol. V, p. 238).

In today's world if any Muslim criticizes the ruler of a Muslim country, then he or she will be accused of creating a "FITNA" and will be punished, sometimes severely. When you fight for your Rights or speak the truth which is bitter to the wrong doers, you will be labeled as 'TROUBLE MAKER." The good example is boxing champion, Muhammad Ali took on the mighty Government of America by refusing to be drafted into the Army, by saying the "the Vietcong have done no wrong to me." Muhammad Ali lost his title, income and was subjected to humiliation and suffered a lot for five or six years until 1971 when the Supreme Court unanimously acquitted him. Sincere Muslims do not want to stand up to the corrupt rulers and leaders in the Muslim world, for fear of hardship, sufferings or loss of life.

History of Islam

In 711 CE Al-Walid was the Khalifa. In that year Al-Tariq conquered southern Spain and Muhammad bin Qasim conquered the present day Pakistan.

In 717 -718 CE, in one of the battles that the Muslims waged against the Romans(Byzantine Forces or Eastern Roman forces), the Muslims – under the commandment of Maslamah bin Abdul Malik(rahimahullaah) – surrounded a city(Edirne in Turkey) that had a tall and well-fortified wall. The siege went on for months. Then one night, one of the Muslim soldiers came to General Maslamah and told him of a hole that he

had accomplished to bore through the wall. “It is only large enough for a slim soldier.” He knelt closer. “Quickly, send with me someone who can squeeze through and fight the army on the inside until he has opened the gates for all of us to enter.” Maslamah sent out the news, and that night someone volunteered. In a sweeping assault, the gate was opened and the Muslims were victorious. Maslamah, overwhelmed with happiness, sent out the word that the soldier that entered the hole should come forward. No one showed. A day passed and the request was repeated. Another day, then another passed. No one arrived to take credit. On the fourth day, a soldier approached Maslamah, his face wrapped in a scarf. He said to him, “I have news of the soldier that entered the hole.” Maslamah got excited and sat up sharp, “Tell me who it is?” “First, however,” said the soldier, “he has three conditions before exposing himself.

Do you agree to this?” “Of course,” Maslamah said.

“The first is that you do not try to compensate him for what he did (that is no reward).

The second is that you do not tell anyone who he is (that is no publicity or fame).

And the third is that you shall not ask for his presence ever again.

Do you agree to these conditions?”

“It is agreed,” Maslamah said.

The soldier, uncovering his scarf, said, “It is I. I went through that hole only for the sake of Allah.”

Then, turning, he walked away. After that day, Maslamah was often heard praying to Allah, “O Allah, (on the Day of Resurrection/Qiyamah) grant me companionship with the soldier of the hole.”

The ingredient that we all need to work on throughout our lives as Muslims is Ikhlaas (sincerity). Sincerity in all we do is a commandment of Allah:

Say, "Indeed my prayer, my rites of sacrifice, my living and my dying are for Allah, Lord of the worlds. No partner has He. And this I have been commanded, and I am the first (among you) of the Muslims." Surah Al-An'aam 6: 162,163

"And they were not commanded except to worship Allah, sincere to Him in religion, inclining to truth, and to establish prayer and to give Zakat. That is the correct Deen." Surah Bayyinah, 98:5. In defining Ikhlaas, Al-Jurjaani – rahimahullaah - said that it is not to seek any audience for your deeds other than Allah. When one looks over the text of the Qur’aan and Sunnah, they will come to the realization that Allah Ta'aala and His Messenger – (ﷺ)– speak about sincerity in different aspects: Sincerity in Tawheed of Allah and sincerity in our intentions. Sincerity in our worship, such as in Salah, Sujood, Fasting, standing in Ramadan, standing in the night of Qadr, sincere love for the Masjid, Zakah, Sadaqah, Hajj, Jihaad, repentance, supplications, recitation of the Qur’aan, and so much more. The Qur'aan and Sunnah speak about sincerity in all our verbal statements, sincerity in our refined and upright Akhlaaq (character), sincerity in our Tawakkul (placing of our

trust) in Allah, and sincerity in all of our actions. Commenting on the verse: He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed, Surah Al-Mulk, 67:2.

A deed must be done both sincerely and correctly-sincerely, as in for the sake of Allah alone; and correctly, as in accordance with the Sunnah."

"So whoever would hope for the meeting with his Lord – let him do righteous work and not associate in the worship of his Lord anyone." Surah al-Kahf, 18: 110.

With Ikhlaas one will be saved from Hellfire and granted a lofty position in Jannah.

Hadith

Imams Bukhari and Muslim reported that the messenger (ﷺ) said: "Three men were on a journey when they were overtaken by a sand storm and therefore they took shelter in a cave. A rock slipped down from the mountain and blocked the entrance and hence nobody could exit from the cave. One of them said: "The only way for deliverance left is to beseech Allah in the name of some virtuous deed."

Thereupon one of them supplicated (made Du'a), "O Lord, my parents were very old, I used to offer them their nightly drink of milk before (infront of) my children and the other members of the family. One day I went astray far away in search of green trees and could return only after my parent had gone to sleep. When I had milked the animals and brought their nightly drink to them. They were fast asleep, but I did not like to disturb them, nor would give any part of the milk to my children and other members of the family till after my parents had their drink. Thus, with the milk vessel in hand, I awaited for their awakening, all night till the flash of dawn, while the children cried out of hunger at my feet. When my parents woke up, they had their drink. O Lord, if I did this thing only to seek your pleasure, then do relieve us of the distress wrought upon us by this rock."

Thereupon, the rock moved a little but that not enough to let them pass out.

Then the second man supplicated (made Du'a): " O Lord, I had a cousin whom I loved her more passionately than anyone who loves a woman. I tried to seduce her but she would have none of me (this is she refused his advances), till in a season of great hardship due to famine, she approached me (for help) and I gave her one hundred and twenty Dinars (gold coins) on condition that she would have sexual intercourse with me. She agreed, and when we got together and I was just going to have intercourse with her, she pleaded: "Fear Allah, and do not break the seal (hymen) unlawfully": whereupon I moved away from her, despite the fact that I desired her most passionately; and I let her keep the money that I had given her. O Lord, if I did this thing seeking only your pleasure, then do move the distress in which we find ourselves."

Again the rock moved a little but not enough to let them pass out.

Then the third supplicated (made Du'a): "O Lord, I hired some laborers and paid

them their dues, but one of them left leaving behind what was due to him. That is he did not take the wages, which were due to him. I invested it (his wages) in business and the business prospered greatly."

After a lapse of some time, the laborer came back and said: "O servant of Allah, hand over to me my wages. I said to him: All that you see is yours: the Camels, the cattle, the goats and the slaves,"

He said: "Don't play joke with me, O servant of Allah"

I assured him: "I am not joking".

So he took all of it sparing nothing. "O Lord, If I did this seeking only for Your pleasure, do relieve us of our distress."

The rock then moved away, and all the three came out of the cave safe and sound."

Greek History

Sincerity is a topic that is not only key to Islam, but it is also a subject that the Western philosophers have pondered for centuries. The English have a saying that goes to the effect of: To hunt with the lantern of Diogenes.

Diogenes was a Cynic Greek philosopher of Sinope, who lived about 320 years before Prophet Isa – alayhis salam. He believed there was no honesty or sincerity – no Ikhlaas – in any human being. To vividly prove his point, he was said to have walked in the streets of Corinth in broad daylight with a lighted lantern looking for a sincere man. From here the English coined the term to hunt with the lantern of Diogenes when speaking of a group of people whose sincerity is extremely absent. Diogenes' father, Icesias, a banker, was convicted of debasing the public coin, and was obliged to leave the country; or, according to another account, his father and he were charged with this offense, and the former was thrown into prison, while the son escaped and went to Athens. Here he attached himself, as a disciple, to Antisthenes, who was at the head of the Cynics.

Renouncing every other object of ambition, he distinguished himself by his contempt of riches and honors and by his invectives against luxury. Diogenes reputedly lived in a barrel and owned nothing but a cloak, a stick, and a bread bag. (So it wasn't easy to steal his happiness from him!) The Cynics believed that people did not need to be concerned about their own health. Even suffering and death should not disturb them. Nor should they let themselves be tormented by concern for other people's woes. He wore a coarse cloak, carried a wallet and a staff, made the porticoes and other public places his habitation, and depended upon casual contributions for his daily bread. He asked a friend to procure him a cell to live in; when there was a delay, he took up abode in a pithos, or large tub, in the Metroum.

It cannot be doubted, however, that Diogenes practiced self-control and a most rigid abstinence -- exposing himself to the utmost extremes of heat and cold and living upon the simplest diet, casually supplied by the hand of charity. In his old age, sailing to Aegina, he was taken by pirates and carried to Crete,

where he was exposed to sale in the public market. When the auctioneer asked him what he could do, he said, "I can govern men; therefore, sell me to one who wants a master." Xeniades, a wealthy Corinthian, happening at that instant to pass by, was struck with the singularity of his reply and purchased him. On their arrival at Corinth, Xeniades gave him his freedom and committed to him the education of his children and the direction of his domestic concerns. Diogenes executed this trust with so much judgment and fidelity that Xeniades used to say that the gods had sent a good genius to his house.

During his residence at Corinth, an interview between him and Alexander is said to have taken place. Plutarch relates that Alexander, when at Corinth, receiving the congratulations of all ranks on being appointed to command the army of the Greeks against the Persians, missed Diogenes among the number, with whose character he was acquainted. Curious to see the one, who exhibited such haughty independence of spirit, Alexander went in search of him and found him sitting in his tub in the sun. "I am Alexander the Great," said the monarch. "And I am Diogenes the Cynic, "replied the philosopher. Alexander then requested that he would inform him what service he could render him. "Stand from between me and the sun," said the Cynic. Alexander, struck with the reply, said to his friends, who were ridiculing the whimsical singularity of the philosopher, " Alexander is reported to have said, "Had I not been Alexander, I should have liked to be Diogenes." As it turned out, both Diogenes and Alexander died on the same day in 323 B.C. Alexander was 33 and Diogenes was 90. Diogenes left behind him no system of philosophy. After the example of his school, he was more attentive to practical than to theoretical wisdom.

Indeed insincerity in our actions is something very dangerous and can lead a person to ruin.

Ibn Masood –(radi Allahu ‘anhu) – would advise his students, “If your intention is one of these three, do not seek knowledge: To shame the ignorant, or to argue with the Fuqahaa’, or to cause people to turn their faces in your direction. Intend with your actions and words that which is with Allah, for indeed that which is with Allah shall remain and everything else shall perish.

“In conclusion, Ibn Al-Qayyim – (rahimahullaah) – said, “Deeds without sincerity are like a traveler who carries in his water jug dirt. The carrying of it burdens him and it brings no benefit.”

May Allah make us all to follow those whose deeds are done in accordance with the Sunnah, deeds that are done sincerely for the sake of Allah.

Meaningful Education

Prof. Khwaja Masud

Each student is a unique bundle of potentialities. The task of the teacher is to tap and release these potentialities. The teacher must encourage the student so that he stretches himself to the maximum.

One of the most justifiable charges against our educational system is that it discourages independent thinking and suppresses originality and creativity.

The main function of education is transmission of knowledge. Insofar as education transmits the already discovered knowledge, it is a conservative force. Education becomes a revolutionary force, when in the process of transmission of knowledge; it transmutes knowledge so as to meet the challenges thrown up by an ever changing reality.

As Iqbal puts it:

The essence of the universe is creativity.

Repetitiveness does not contribute to the strengthening of life.

One of the consequences of Darwin's theory of evolution is the notion that human activity is a manifestation of the creative force inherent in life itself. The creative force of evolution seems to heave itself. forward into an inexhaustible variety of forms —— unique, unprecedented, unrepeatable and irreversible.

Life is creative because it organizes and regulates itself and because it is continuously engendering novelties. In physical evolution these novelties arise in response to genetic change and to changes in the environment.

In man there appears the power consciously to initiate novelty — the power of creative imagination. This power is expressed in man's ability to find order in a mass of particulars, to impose meaning and pattern on a multitude of things or experiences that at first sight seems unrelated.

Henry Bergson in his magnum opus 'Creative Evolution' that novelty and hence creativity are products, not simply of life, but of reality itself. Ultimately reality he says, is an evolving process, which is becoming ever more complex and which constantly gives rise to novelties that are not merely re-arrangements of past states but genuinely unprecedented. The human personality is constantly forming itself. Each experience adds something to it, so that it is ceaselessly growing and changing.

Human activity has also been seen as the expression of a universal creativity eminent in everything that exists.

According to A.N. Whitehead this creativity is rhythmic or cyclical. This creativity says Whitehead, is ceaselessly producing novelties. These novelties are of two kinds:

In one sense, any existing thing must continually renew itself in order to exist at all. If it is to maintain itself as it is, it must constantly replace its own components. Each of these components is both similar to its antecedent yet also unique because not identical to it.

Creativity then, both maintains what already exists and also produces new forms altogether.

The process of education reflects the creativity of the universe as a whole. Thus according to Whitehead, education is rhythmic, moving in cycles, each of which passes through its own stages of romance i.e. the first enthusiastic enc winter with a subject, precision in which order and system are introduced generalization in which the student having mastered the structure of his subject, can put it to a wider use.

Just as everything in nature ceaselessly creates itself so the learner is continuously realizing his nature. He has an innate craving for education precisely because education is necessary for the development of an organism as complicated as man.

Education is not something foreign to the learner but rather something that he inherently desires and the best type of education is that which responds to the divine cosmic process itself. Education is nothing if it does not inspire independent, original and hence creative thinking.

Education is the response to the challenge of the cosmic creative force. Response must equal challenge, otherwise the and hence the society must face stagnation, decay and disintegration.

Independent, original thinking and creativity manifest themselves in many ways in education. The child has an inborn passion for discovery which education should nourish. Instead of simply receiving knowledge passively from his teachers and the textbooks, he should recombine what he learns in ways of his own. If knowledge is accepted as given, it remains inert and at the same time deadens natural imagination.

The teacher must select the proper method of teaching i.e., weeding out the unessential and helping the students to concentrate on the main ideas of the subject.

Teaching should be a voyage of discovery rather than imparting of information.

The student should not be treated as an empty vessel to be filled with facts, formulae and theorems. The teacher should help him in grasping the basic structure of the subject so that the student may be able to learn by himself the latest developments in the subject. He should become a perennial student, carrying out the Holy Prophets (PBUH) command: “Seek ye knowledge from the cradle to the grave.” This is the only way to meet the ominous challenge of the explosion of knowledge, which is making the latest knowledge obsolete within a decade.

In the most profound sense to be independent and to be original is to fulfill oneself as a person. Each student is a

unique bundle of potentialities. The task of the teacher is to tap and release these potentialities. The teacher must enthuse the student so that he stretches himself to the maximum.

Self-realization means self-knowledge. It should be the prime function of education to bring the student to a knowledge of his own individually. It is here that one realizes the profundity of Hadith-e-Nabvi: “He who understands himself understands God."

Original implies that knowledge is not so much an explanation as an attempt to explain, and hence the explanation is always tentative.

The teacher is always on his guard against dogmatism. All theories are tentative. All theories are only guide to action. The moment they are turned into dogmas, they become useless. If a student is to cultivate a creative attitude towards his studies, he should keep in mind the following:

“What he knows is largely mediated through cultured categories.” It is largely through these categories that knowledge may be understood.

“To many of these categories there exist alternatives within the culture.

“To be true to himself, he should seek those categories that correspond to his own experience of life.

“He should strive to be open and flexible towards all that he learns. He will never close his mind to fresh ideas, new values, and novel dreams. He should keep in mind what Iqbal says:

A living heart is the creator of new ages and new worlds,

Through imitation his soul loses illumination.

مغفرت قریش کی دعا

غزوہ احد میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے چار دانت شہید ہوئے تھے اور سر مبارک اور چہرہ انور زخمی ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عالم اضطراب میں عرض کیا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ان دشمنان دین (قریش) پر بددعا کرتے تاکہ دنیا ان کے خار وجود سے پاک ہو جاتی اور ان کی جفا کاریوں کا سلسلہ ختم ہوتا۔" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت اور بددعا کے لئے مبعوث نہیں ہوا ہوں بلکہ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلانے کیلئے بھیجا گیا ہوں۔ آخر جب بار بار کہا گیا کہ قریش کی تعدیاں اب حد سے بڑھ گئی ہیں تو آپ نے ان کے حق میں یہ دعا کی۔ الٰہی! میری قوم کو بخش دے کہ یہ لوگ بے خبر ہیں۔جنگ اُحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کے دونوں حلقے پیوست ہو گئے تھے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے انکو نکالا تھا جب ایک حلقے پر دانتوں کو جما کر اوپر کو کھینچا تو زیادہ زور لگانے کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور جب دوسرا حلقہ نکالنے کیلئے زور لگایا تو ایک اور دانت نکل آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے التماس کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! دشمنوں کے حق میں بددعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی دعا کی الٰہی! میری قوم کو بخش دے کہ یہ لوگ ناواقف ہیں (بیہقی فی الشعب) یعنی جو کچھ کر رہے ہیں ناواقفیت کی بنا پر کر رہے ہیں

تربیت بحالتِ مرض: بچوں کی نشوونما کا عمل یکساں شرح رفتار سے نہیں ہوتا بلکہ اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ بیماری اور تیمارداری کے دوران ہوتا ہے۔ یہ ایسا نازک موقع ہے کہ بعض اوقات تربیت پر کی گئی برسوں کی محنت اکارت ہوجاتی ہے۔ بیماری میں بچہ چڑچڑا، زودرنج اور حساس ہوجاتا ہے۔ وہ اپنے نظام الاوقات کی پابندی نہیں کرتا۔ بیماری کے باعث اس کو بہت سی رعایتیں مل جاتی ہیں۔ پھر حالت صحت میں بھی وہ ان رعایتوں کا خواہاں ہوتا ہے۔ بیماری کے دوران پیدا ہونے والی جسمانی کمزوری جلد دور ہوجاتی ہے لیکن ذہنی، جذباتی اور سماجی نشوونما بہت متاثر ہوتی۔ اس کی اچھی عادتیں ختم ہوجاتی ہیں۔ بری عادتیں جنم لے لیتی ہیں جن میں سے ایک متمرض بن جانا ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ عمومی زندگی میں والدین کی توجہ و پیار جس انداز سے دوران مرض ملتا ہے وہ دوران صحت حاصل نہیں ہوتا تو بچہ متمرض بن جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک اور تباہ کن کیفیت ہے۔ اس کا تدارک بہت ضروری ہے۔

متمرض بننے کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب انسان کسی مرض کے متعلق سوچتا ہے تو جلد یا بدیر ذہن اس مرض کو قبول کرلیتا ہے اور وہ شخص حقیقتاً اس مرض کا شکار ہوجاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ بچہ بڑوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ زندگی میں محنت، لگن اور جوش سے آگے بڑھنے کے بجائے دوسروں کی بیساکھیوں کا سہارا لینا چاہتا ہے جس سے اس میں آگے بڑھنے کی لگن ختم ہوجاتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل بچے کی سوچ اور توجہ کو دوسرے امور کی جانب منتقل کرنا ہے۔ بچے کی بیماری کے دوران ماں باپ بچے کو اپنا وقت اور توجہ ضرور دیں۔ بچہ بڑوں کی توجہ چاہتا ہے۔ لیکن اپنے مشاغل وغیرہ ترک نہ کریں۔ بچے کو یہ احساس نہ دلائیں کہ اس کے بیمار رہنے سے کائنات رک گئی۔ بلکہ یہ کارخانہ قدرت اسی طرح جاری و ساری ہے۔

اگر ہم اپنے معمولات چھوڑ دیں گے تو ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ وقت گزر جائے گا اور پھر نہیں آئے گا۔ اس کی کمی پوری نہ کی جاسکے گی۔ اس دوران اس کے دوستوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ محنت سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے لکھنے میں اس سے آگے نکل گئے ہیں تاکہ بچہ جذبہ مسابقت کے تحت جلد اپنے پرانے نظام الاوقات پر لوٹ آئے۔ اسے مستقبل کے منصوبے بتائیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ سوچا ہے کہ آپ ڈاکٹر یا انجینئر بنیں؟ تو امید ہے کہ بچہ جلد اس صورتحال سے باہر نکل آئے گا۔ نیز احتیاط علاج سے بہتر ہے (Prevention is better than cure.)۔ اس محاورہ پر عمل کیا جانا ضروری ہے۔ جس سے بیماری کے دوران پیدا شدہ بہت سی بد عادات سے نجات مل سکتی ہے کیونکہ اس سے بچے میں نظم وضبط و برداشت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ جب بچے پر کچھ پابندیاں عائد ہوں گی تو وہ ان سے نجات کے لئے مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کا خواہاں ہوگا جو اسے متمرض بننے سے روکیں گی۔ نیز بچہ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی دھمکی نہ دیں اس سے اس کے دل میں ڈاکٹر اور علاج سے خوف پیدا ہوجائے گا۔ اس کے دوررس مضر اثرات ہوتے ہیں۔

خلاصہ کلام: یہ دنیا دارالعمل ہے۔ یہاں مصائب و مشکلات کا زندہ دلی اور خوش دلی سے سامنا کرنا چاہئے۔ کا ور کسی بلند مقام اور عظیم مقصد کی تکمیل لئے سخت محنت و مشقت کرنا لازم ہے کیونکہ کامیابی صرف تخیل کی بلندی سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے خلوص لگن، جہد مسلسل اور عمل جاوداں کی ضرورت ہے۔ جس میں لمحے بھر کی بھی کوتاہی نہیں کی جاسکتی اور کوتاہی و سستی خود اپنی ناکامی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بقول اصغر گونڈوی

یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری
جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے

کی طرف جاتا ہے۔ Nip the evil in the bud (برائی کو ابتداء ہی میں ختم کر دو) گر اس محاورے پر عمل نہ ہو تو بچہ بڑے بڑے جرائم کرنے لگتا ہے۔اور پیشہ ور مجرم بھی بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ جرائم سزاؤں سے نہیں رکتے بلکہ بڑھتے ہی رہیں گے۔

ظلم بڑھنے کا ایک سبب یہ ہے جرم ڈرتا نہیں سزاؤں سے

سزا و جزا کا بر محل نفاذ تعلیم و تربیت میں مفید و معاون ہوتا ہے۔ والدین بچوں پر اپنا رعب اور وقار ضرور قائم رکھیں لیکن انہیں مستقل ڈرا کر نہ رکھیں نہ سزا دینے میں جلدی کریں اور نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سزا دیں۔ لیکن اعتدال کے ساتھ۔ سزا ایسی نہ ہو کہ بچہ کو شدید چوٹ آئے۔ اور سزا کا عمل مستقل اور بار بار نہ ہو۔ کسی نقصان یا ذاتی اور وقتی غصہ کی وجہ سے ہرگز نہ سزا دیں۔ اسی طرح اگر بچے عادی مجرم نہ ہوں لیکن ان سے نادانستہ کوئی غلط کام ہو جائے تو اسے نظر انداز کریں اور پیار سے سمجھائیں۔ دوسروں کے سامنے اس کے عیوب کا تذکرہ نہ کریں۔ بچے کے سامنے اس تاثر کو قائم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ غلط کام ہے اور اگر لوگوں کو علم میں یہ بات آئی تو اس سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا۔ بے جا مار پیٹ اور غلطیوں کی تشہیر اور اعلانیہ باز پرس کے رد عمل کے نتیجے میں بچہ میں بے باکی آجاتی ہے،،بچہ ڈھیٹ و بے شرم ہو جاتا ہے،من یھن یسھل الھوان علیہ "عزت آنے جانے والی چیز ہے انسان کو ڈھیٹ ہونا چاہئے" پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور پھر ڈانٹ اور مار کا اس کی شخصیت پر مثبت کے بجائے منفی اثر ہو گا۔ وہ سختی کے باوجود بھی ان سے باز نہیں آتا اور ویسے بھی زیادتی کسی بھی چیز کی نقصان دہ ہوتی ہے۔ .Excess of everything is bad۔ بچہ کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہئے۔ بعض اوقات وہ احساس جرم کا شکار ہو کر خود اعتمادی کھو بیٹھتا ہے جو بہت ہی نقصان دہ صورت ہے۔

احساس جرم ہو گا نہ تذلیل کیجئے قلب خود اعتماد نہ تبدیل کیجئے

بچے کو واضح طور پر معلوم ہو کہ کس غلط کام کی اسے سزا ملی ہے۔اس لئے یہ ضروری ہے کہ سزا کے بعد یا اس سے قبل بچے کو سمجھایا بھی جائے کہ سزا کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ رویوں میں بہتری کے لئے ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس معاملہ کے اسباب و پس منظر اس کے ذہن میں نہ ہو وہ اس پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ ایسا کرنا بغاوت یا سرکشی نہیں بلکہ یہ فطری امر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان مکالمہ سے ثابت ہوتا ہے۔قَالَ اِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا وَکَیْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا۔ "اس بندے نے کہا (اے موسیٰ) آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں"۔

یہاں اسی اہم فطری اور نفسیاتی تقاضہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

لڑائی جھگڑا: بچوں میں لڑائی جھگڑا کا ہونا غیر معمولی بات نہیں۔ بڑوں کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہئے حتی الامکان اسے نظر انداز کرنا چاہئے ۔ اگر وہ خود والدین تک معاملہ لائیں تو حکمت و دانائی اور انصاف سے فیصلہ کریں۔ کسی ایک فریق کی بے جا حمایت نہ کی جائے ورنہ وہ فریق بار بار لڑائی جھگڑا کا سبب بنے گا اور پھر جھوٹ کا سہارا لے کر آپ کی ہمدردیاں سمیٹے گا۔ یہ بات لڑائی سے زیادہ خطرناک ہو گی۔

منصفانہ رویہ: بچوں میں باہم انصاف کیا جائے۔ اپنا ہو یا غیر سب کے ساتھ انصاف کا رویہ اپنایا جائے یعنی حق بحق دار رسید۔ انصاف نہ کرنے سے بہت سے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ بچوں کی صورت میں طرز عمل ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں ضد بغض و عناد پیدا ہو بلکہ آپس میں محبت، الفت، ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔

اور موزوں تفریح کے اسباب وذرائع کا اہتمام والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کو چاہئے کہ وہ بچوں کو صحت مند تفریح اور کھیلوں کی طرف راغب کریں تفریح در حقیقت فرحتِ دل کی کیفیت ہے یہ ذہنی کیفیت ہے اگر بچوں کا مزاج ایسا بنادیا جائے کہ وہ بامقصد تفریح یعنی ورزش، جسمانی کھیل کود اور کتب بینی سے فرحت حاصل کریں تو ہم خرما و ہم ثواب والی مثل اس پر صادق آئے گی۔ اس لئے والدین پر لازم ہے، کہ بامقصد، جسمانی مشقت والے کھیل کود کی بچوں کو ترغیب دلائیں۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا ہے:"اپنے بچوں کو تیراکی، تیر اندازی اور گھڑ سواری سکھاؤ اور انھیں قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنا سکھاؤ"۔ تیراکی، تیر اندازی اور گھڑ سواری اس وقت کے کھیل تھے۔ ان تمام کھیلوں میں ورزش یا جسمانی مشقت پائی جاتی ہے جو صحت کے لئے بہت ضروری ہے۔ ورزشی کھیلوں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کچھ دیر کھیل کر بچے تھک جائیں گے۔ اور یہ جسمانی طاقتوں میں اضافہ کا سبب بنیں گے اور ان کے بعد وہ تازہ دم ہو کر پڑھ سکیں گے۔ نیز کھیل سے، پڑھائی کے دوران وقفہ آنے کی وجہ سے ذہن مستقل دباؤ اور بوجھ سے، آزاد ہو گا۔ کیونکہ انسانی ذہن مشین کی طرح یکسانیت سے کام نہیں کر سکتا بلکہ اسے تنوع کی ضرورت ہے۔ یہ تنوع ہی ذہنی آرام کا دوسرا نام ہے جو بہت اہم ہے، یہ قوت حافظہ و یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ بیٹھے بیٹھے کارٹون اور وڈیو گیم میں مصروف رہیں گے تو پورا دن گزرنے کے باوجود ان کا نہ دل بھرے گا نہ ہی ان کو حقیقی فرحت وخوشی نصیب ہو گی۔ اگر دل میں خوشی و فرحت کا احساس نہ ہو تو پھر باغ و بہار گھومنے سے بھی تفریح حاصل نہیں ہوتی۔

چمن میں بھی ہو آئے صحرا میں بھی   کہیں بھی نہ تفریح حاصل ہوئی

جدید ٹیکنالوجی کا محتاط استعمال: ٹیلیوژن و کمپیوٹر کا استعمال بڑوں کی نگرانی میں کیا جائے تاکہ ان کا غلط استعمال نہ ہو جہاں انٹرنیٹ معلومات کا خزانہ ہے وہیں خرافات کا ایک سیلاب بھی اس کے اندر موجود ہے۔۔ خاص طور پر لڑکپن (Teen Age) میں اولاد کی نگرانی کی جائے اور انٹرنیٹ کے استعمال کی صورت میں والدین کی خصوصی توجہ درکار ہو گی۔ مزید یہ کہ وڈیو گیم، ٹیلیوژن دیکھنا ایک طرح سے ذہنی کام کے مشابہ عمل ہے اس میں بھی کتاب کی طرح نظریں ایک جگہ مرکوز ہوتی ہیں، سماعت و بصارت پر ثقل کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد بچہ صحیح پڑھائی بھی نہ کر سکے گا۔ رہا موبائل کا استعمال تو یہ بچوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو اس کے استعمال سے منع کیا جائے جب کہ ہوتا اس کے برعکس ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور کانوں میں ہینڈ فری لگی نظر آتی ہے جس سے ان کی سماعت، بصارت اور ذہنی قوتوں کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ بہر کیف اعتدال اور احتیاط کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کارآمد اور فائدہ مند ہے۔

مصلحت کا ہے تقاضا احتیاط   دل یہ کہتا ہے کہ دیکھا کیجئے

فلسفہ سزا (Philosophy of punishment): سزا کے سلسلے میں اگر حضور ﷺ کا اسوہ حسنہ دیکھا جائے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں دس برس رہے لیکن آپ ﷺ نے انہیں نہ صرف یہ کہ کبھی سزا نہیں دی بلکہ جھڑکا تک نہیں لیکن پھر بھی اگر کبھی سختی کی ضرورت پیش آئے تو حدیث کی رو سے دس سال کے بعد سختی کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح بیماری میں علاج کے لئے کڑوی گولی نگلنی پڑتی ہے اسی طرح بعض اوقات سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر غلطیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور کچھ نہ کہا جائے تو کل بڑی غلطی کا ارتکاب ہو گا جو بعض اوقات ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ شاید توبہ کرنے پچھتانے سے بھی کچھ فائدہ نہ ہو۔ انسان کی فطرت ہے وہ بتدریج چھوٹی برائی سے بڑی برائی

برائی کے تصور اور تخیل میں بھی انتہائی درجہ تک سوچتا ہے۔ لیکن بچوں کو بتدریج حقیقت آشنا کیا جائے اور ہر چیز کا صحیح و حقیقی رخ دکھایا جائے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص معصوم نہیں ہے۔ یعنی اس کے والدین سے بھی خطا ہو سکتی ہے اچھے انسان کی خوبی یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اس سے تائب ہو جائے۔ گرے ہوئے دودھ پر آنسو بہانے، رونے سے بہتر یہ ہے کہ آئندہ اس غلطی کا تدارک کر لیا جائے۔

آزادی اظہار: بچے والدین سے آزادانہ تبادلہ خیال کر سکیں۔ بالخصوص اگر وہ گھر سے باہر کی بات کریں تو انہیں نظر انداز نہ کریں۔ توجہ سے ان کی سنیں، اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو اسباب جاننے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے اور جرائم پیشہ افراد بچوں کو اپنا آلہ کار بنانے کی کوشش کریں، کوئی فرد حسد اور رقابت کی وجہ سے بچوں کی تعلیم و تربیت پر منفی طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، کوئی اسے بلیک میل کر کے اس کی شخصیت کو تباہ کر دے اور اسے اپنے مذموم مقاصد کے لئے استعمال کرے، بچہ کسی شخص کے خوف کی بناء پر کچھ ایسا کام کر لے جس کی تلافی ناممکن ہو۔ اس پر ڈر خوف نہ ہو کہ اگر میں گھر میں ذکر کروں گا تو گھر والے سزا دیں گے بلکہ وہ آزادی سے اپنے معاملات والدین کو بتا سکے۔ ورنہ ان حالات سے دوچار ہونے کے بعد بچہ کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی نمو کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ اور وہ دل میں یہ حسرت لئے پھرتا ہے کہ دل میں سینکڑوں باتیں ہیں لیکن کوئی میری سننے والا ہی نہیں۔

سیکڑوں حرف ہیں گرہ دل میں پر کہاں پائے لبِ اظہار

تجسس: تجسس (Curiosity) کا مادہ ہر انسان میں ہوتا ہے۔ بچوں میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بچہ ہر واقعہ اور شے کی جزئیات سے واقف ہونا چاہتا ہے۔ اس میں جاننے کی خواہش بدرجہ اتم موجود ہے اور وہ ہمہ وقت کسی نہ کسی جستجو میں رہتا ہے۔ یہی وہ مادہ ہے جو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا مفید اور مثبت استعمال ہونا چاہئے۔ بچہ کو سوال کرنے پر کبھی نہ تو جھڑکا جائے نہ ہی سوال کرنے سے منع کیا جائے۔ اس کے سوالات کا جواب تشفی بخش طریقے سے دیا جائے اور اگر کچھ امور بچے سے پوشیدہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا کرتے ہوئے بچہ کو یہ محسوس نہ ہونے دیا جائے کہ اس سے کچھ چھپایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سب کچھ بتا دیا جائے لیکن حکمت و دانائی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور اس کے سوالات کا رخ کسی اور جانب پھیر دیا جائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ صحیح سوال کرنا علم کی کنجی اور نصف علم ہے۔ مشہور فلسفی فرانسس بیکن (Francis Bacon 1627) کے نزدیک جو جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے اور زیادہ تسکین پاتا ہے۔ اس کا مثبت استعمال بہت مفید اور علم کی ترقی میں کار آمد ہے۔

عملی میدان کا انتخاب: بچہ کی نفسیات سے آگاہی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ والدین بچوں کی صلاحیتوں، دلچسپیوں کو مد نظر رکھ کر ان کے لئے تعلیم و تعلم کا انتظام کیا جانا چاہئے۔ ہمارے ملک میں بھیڑ چال ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلاً کمپیوٹر کا دور شروع ہوا تو ہر ایک بچوں کو کمپیوٹر کی فیلڈ میں داخل کرنے کا خواہشمند نظر آنے لگا۔ یہ انتہائی غلط فکر و روش ہے، بچوں کی خواہش، دلچسپی اور انفرادی اختلافات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر عملی میدان کا انتخاب کیا جائے گا بچہ اس میں شوق، جذبے، لگن اور محنت سے کامیابی حاصل کرے گا بصورت دیگرہ والدین کے دباؤ کے تحت وہ وقت تو گزار دیں گے لیکن اس شعبہ میں کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔

فلسفہ تفریح: سیر و تفریح بچوں کا حق ہے اور ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ بچوں کے لئے صحت مندانہ

کاکا کہنا ہو یا کسی برے کام سے منع کرنا ہو تو اس کو ترغیب و تحریص دلائیں فوراً حکم صادر نہ کریں۔ بعض اوقات غلط کام کا عمداً کہنے سے بچہ اس کام سے باز آجاتا ہے۔ مثلاً بچہ نے کوئی شرارت کی تو اسے کہے اب پھر کرلو! اس سے بچہ کے حافظہ میں اس کام سے نفور پیدا ہو جاتا ہے۔

اگر بچہ کبھی بغاوت پر آمادہ ہو تو وقتی طور پر نظر انداز کردیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ماحول اور حالات دیکھتے ہوئے مصلحت اور حکمت سے اسے سمجھائیں۔ لیکن مستقل ضد، انا اور رونے کی وجہ سے اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جائے۔ اگر والدین نے کوئی حتمی فیصلہ کرلیا یا بچہ کوئی حکم دیا تو اس کی تعمیل کروائیں تاکہ بچہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر وہ اپنا مؤقف دلیل سے نہ سمجھا سکا تو ضد، ہٹ دھرمی اور رونا فائدہ مند نہ ہوگا۔ مزید برآں وہ جان جائے کہ والدین جو فیصلہ کرلیں اس پر عمل ضرور کرواتے ہیں اس سے ان کی بات میں وزن پیدا ہوگا اور رعب اور وقار قائم رہے گا۔

عمدہ کام کی تحسین: بچوں میں کوئی اچھی عادت دیکھیں یا بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی اچھائی کا اظہار ضرور کریں۔ دوسروں کے سامنے اظہار کرنے سے اس کی وہ عادت مزید پختہ ہوجائیگی اور اس کی فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ دیگر بچوں کو تحریص و ترغیب ہوگی۔ تعریف کرنے کے نتیجے میں بچہ دوسرے افراد میں بھی اچھائیوں کا اعتراف اوران کی تعریف کرنے والا بن جائے گا۔

تعریف میں جو ان کی کریں آپ گفتگو
اوروں کی خوبیوں کی انہیں ہوگی جستجو

عملی تبلیغ: والدین بچوں کے سامنے اپنا اچھا کردار پیش کریں۔۔ بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ اس لئے اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچوں میں اچھی عادات پیدا ہوجائیں تو پہلے خود اچھی عادات اور عملی کردار کا مظاہرہ کریں۔ حضرت ثعبان ثوری کا قول ہے:"مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے لئے الفاظ نہیں اعمال ہوتے ہیں"۔

گھر میں اچھی عادات کا ماحول بنائیں۔ مثلاً آدابِ سلام، طعام و کلام وغیرہ۔ سنت نماز گھر میں پڑھنے کی بنیادی وجہ بچوں کو نماز کی ترغیب و تحریص ہے۔ گھر میں والدین مہذب اور پیار و محبت کا رویہ اپنائیں اور بری عادات سے پرہیز کریں۔ خود بری عادات اپنا کر بچوں سے اچھی عادات کی توقع رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ خود کبھی جھوٹ نہ بولیں، اسی طرح اگر والدین چاہتے ہیں بچہ تعلیم میں دلچسپی لے تو ان کو جبراً پڑھنے لکھنے کے لئے نہ بٹھایا جائے۔ جبر کی صورت میں بچوں میں ایک بری عادت پڑجاتی ہے کہ وہ کتابیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں اسے اور توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اس سے بچوں میں غیر حاضر دماغی اور ذہنی فرار کی بدعادت پڑتی ہیں۔ جو بہت نقصان دہ ہے۔ بچے جو بھی کام کریں توجہ اور دلچسپی سے کریں۔ اس کے لئے خود ان کے سامنے کتابیں کھولیں اور خود بھی مطالعہ کریں۔ پھر مطالعہ کی تلقین کریں اور بچے کو بتائیں جو شخص اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ معراج انسانی سے گرا ہوا ہے اور کتابیں انسان کی بہترین دوست، مونس اور بہترین سرمایہ ہے۔ یہی بہترین نفسیاتی (Psychological) و عملی (Practical) تبلیغ ہے۔ اور کردار کی زبان اور اس صدا کی بازگشت زیادہ موثر اور ہر طرف سنائی دیتی ہے۔

آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو
پیکرِ عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا

حقیقت آشنائی: تصور ہمارے ادراکی تجربات کا نتیجہ ہے۔ جو ہم کسی شے یا فرد سے وابستہ کرلیتے ہیں۔ تصور حقیقت سے زیادہ خوش کن یا خوفناک ہوتا ہے۔۔ بچوں میں یہ اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ابتدائی دور میں بچے کے تصورات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ انتہائی سوچ رکھتا ہے اور دو انتہاؤں پر سوچتا ہے۔ بچے کا تصور شدید ہوتا ہے۔ وہ اچھائی و

روکے گا۔ لیکن بے جاڈر اور خوف کا تدارک ہونا چاہئے اور کسی حد تک اسے بچے کی زندگی سے نکال دینا چاہئے۔ بالخصوص بچپن کے ڈر اور خوف کے نقوش تاحیات انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اور اس کی شخصیت کی تعمیر رک جاتی ہے۔ خوف اور ڈر منفی جذبات ہیں کیونکہ یہ انسانی جسم کے لئے نقصان دہ ہیں بحالت خوف جسم اور اندرونی اعضاء صحیح طور پر کام نہیں کرتے۔ حالتِ خوف کی طوالت کی صورت میں مختلف پیچیدہ امراض میں مبتلاء ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہر صورت اعتدال ہی کی راہ اپنانی چاہئے افراط و تفریط دونوں نقصان کا باعث ہیں۔

نہ تفریط بہتر نہ افراط اچھی توسط کے درجہ میں ہر بات اچھی

جمالیاتی (aesthetical) ذوق : بچوں کی اس انداز سے رہنمائی کی جائے کہ ان کے اندر حسن و ترتیب و تنظیم پروان چڑھے جس سے ان میں جمالیاتی ذوق اور نفاست طبع پیدا ہو گی۔ ان کے اندر اشیاء کو صحیح مقام پر رکھنے کی خاصیت پیدا ہو گی۔

حسن ہر شے پہ توجہ کی نظر کا ہے نام
بارہا کانٹوں کی رعنائی نے چونکایا مجھ کو

محبت و شفقت : بچے کلی اور پھول کی مانند نرم و نازک ہوتے ہیں۔ ان سے نرمی، محبت اور شفقت کا رویہ اپنائیں کیونکہ محبت فاتح عالم ہے۔ پیار و محبت ان کا حق ہے اور اس کے ذریعے ان کے قلوب فتح کئے جائیں۔

؎ کم نہیں ملک کی تسخیر سے تسخیر قلوب

آزادانہ فیصلے کرنے دیں : آزادی ایک نفسیاتی تقاضہ ہے۔ انسان بچپن ہی سے آزادی کا خواہاں ہوتا ہے اور اپنے کاموں میں بڑوں کی مداخلت ناپسند کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر کے افراد اس کی انفرادیت، شخصیت اور آزادی کو تسلیم کریں۔ والدین بچوں پر ہر وقت احکام نافذ نہ کریں۔ ان کے سامنے متبادل (Alternate Options) رکھیں۔ جن امور میں بچے کی شخصیت کو نقصان پہنچنے کا امکان نہ ہو ان امور کو بچے کی مرضی پر چھوڑ دیں تاکہ انہیں بہتر چیز کا انتخاب کرنا آئے۔ اس عمل سے بچے کی ذہنی نشوونما میں اضافہ ہو گا۔ بچوں سے دریافت کریں کہ کن وجوہات کی بناء پر اس نے رد کیا یا ترجیح دی۔ بچوں سے خود مشورہ بھی لیں ان کی رائے کو اہمیت دیں۔ ایسا کرنے سے ان کے قوت استدلال اور زور بیان میں اضافہ ہو گا۔ ان میں اعتماد کے ساتھ بروقت فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا ہو گی اور وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی بروقت فیصلہ کرنے کے قابل ہو گا۔ بروقت اور صحیح فیصلہ کرنا کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔

یہ بات ذہن نشین رہے کہ آزادی ملنے پر بچوں میں دو مختلف قسم کے رویوں کا اظہار پایا جاتا ہے۔ ایک جو آزادی ملنے پر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے معاملات اور فرائض سے غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں اور اس کے برعکس دوسری قسم کا رویہ مزید ذمہ داری اور کام میں دلچسپی کا ہوتا ہے۔ آزادی سے ان کے کام میں مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کے رویوں کے حامل بچوں کو مختلف انداز سے معاملہ (Deal) کیا جانا چاہئے۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر : بچوں کی اصلاح احوال کو نظر انداز نہ کرنا چاہئے۔ غلط کاموں پر بے جا حمایت نہ کی جائے ورنہ یہ محبت مزید بگاڑ کا باعث بنے گی۔ ماضی میں ماں باپ اولاد کی تربیت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ والدین کی ذمہ داری یعنی اچھی تربیت کرنا ہے اور وہ اس میں ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ لیکن آج اس کے برعکس ہے کہ غلط کاموں پر نہ خود روکتے ہیں اور نہ دوسروں کو منع کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس ہی شخص سے لڑتے اور اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ خواہ وہ استاد ہو یا گھر کا کوئی بڑا فرد۔ بہر کیف اس کا نقصان اور خمیازہ پھر بچوں کی تربیت میں کمی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔

بچوں کو حکمت سے اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اچھے کام

اصلاح کے لئے ان کے سامنے شائستہ اور اچھی گفتگو کی جائے، اچھے الفاظ منتخب کئے جائیں۔ بچہ کا ماحول صاف ستھرا، پاکیزہ اور اچھا ہو۔ عرب اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ زبان کی فصاحت کے لئے ساز گار ماحول درکار ہوتا ہے اسی لئے وہ فصاحت لسان کے لئے بچوں کو قبائلی اور دیہی علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ اگر بچوں کو دوسری زبانوں کی تعلیم دینی ہو تو اس کے لئے بھی ساز گار ماحول بنایا جائے۔ تاکہ دیگر زبانوں کا حصول سہل ہو جائے گا۔ ویسے بھی زبان کی تدریس کے لئے Direct Method زیادہ موثر اور کارگر ہوتا ہے۔

بچوں کو بات چیت اور کلام کے موقع محل سے بھی آگاہ کیا جائے کہ کب، کیسے، کہاں اور کیا بات کرنی ہے اور کس وقت خاموشی بہتر ہے۔ خاموشی کی تلقین بھی ایک اہم اور بنیادی نکتہ ہے۔ اور زباں وزیاں میں اسی ایک نکتہ کا فرق ہے جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

زباں اپنی حد میں ہے بیشک زباں   بڑھے ایک نکتہ تو یہ ہے زیاں

جذباتی نشوونما: بچوں کی جذباتی نشوونما بتدریج ہوتی ہے۔ ابتداء میں بچے براہ راست جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ اس سادگی وبرجستگی میں بھی حسن ہوتا ہے۔ اسی مخصوص بھولپن، معصومیت اور شرارتوں کی وجہ سے وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے۔ ان کے بغیر وہ بچہ نہیں بلکہ ایک کم عمر بزرگ بن جائے گا۔ بچوں کو بچہ رہنا دیں۔ والدین کے مزاج کی سختی، غصہ، شدت وتندی بچپن میں پچپن سال کا نہ بنا دیں ایسا نہ ہو کہ ان کی شخصیت ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔

ایک بزرگ نے اپنے مرید سے بچوں کو ساتھ لانے کا کہا۔ وہ شخص اپنے بچوں کو بہت سمجھا بجھا کر شیخ کی خدمت میں لے گیا۔ بچے شیخ کی خدمت میں سر جھکا کر ایک جانب بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت نے کہا کہ میں نے تم سے بچوں کو لانے کا کہا تھا۔ شیخ نے کہا حضرت یہاں بیٹھے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ یہ بچے نہیں یہ تو بزرگ ہیں بچے تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ شرارتیں کریں کندھوں پر چڑھیں، شوروغل کریں وغیرہ وغیرہ۔

اس دور میں یہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے
بچوں میں وہ پہلی سی شرارت نہیں ملتی

اس لئے ضروری ہے کہ ان کا قدرتی حسن (بھولپن اور شرارتیں) ان سے نہ چھینی جائیں بلکہ بتدریج ان کی تربیت کی جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے کہ ہمہ وقت اپنے جذبات (خوشی، غمی، ہنسنا رونا، خوف، غصہ، جارحیت) کا براہ راست اظہار نہیں کیا جاسکتا۔ موقع و محل کی مناسبت سے کبھی ان کا اظہار کیا جانا چاہئے اور کبھی اظہار سے رک جانا چاہئے۔

بچوں سے جارحیت (Aggression) کا مکمل خاتمہ ایک ناپسندیدہ اور غیر صحت مندانہ عمل ہے کیونکہ زندگی میں بہت سے ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ایگریشن کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ اس لئے راہ اعتدال اپناتے ہوئے اس کو مفید انداز سے استعمال کرنا چاہئے۔ اور زیادتی کی صورت میں والدین صبر و تحمل اور محبت سے ایگریشن میں اعتدال لائیں۔ حدیث مبارکہ میں جو لاتغضب۔ کے الفاظ آئے ہیں اس کے یہ معانی ہرگز نہیں کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہئے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ غصہ کی حالت میں کوئی کام نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس وقت عقل پر پردہ پڑا ہوتا ہے۔

رہا خوف تو یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ انسانی زندگی میں تین بنیادی خوف پائے جاتے ہیں۔ اچانک زوردار دھماکہ ہونا، بلندی سے گرنا اور سہارا کا چھوٹ جانا۔ بنیادی طور پر ان تینوں قسموں میں عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے خوف ہیں وہ بچہ دوسروں کی باتوں، عملی تجربات اور کہانیوں اور افسانوں سے سیکھتا ہے۔

خوف اللہ رب العزت نے بڑے خطرات سے بچنے کے لئے پیدا کیا۔ مثلاً اگر بچہ بلا خوف وخطر بے احتیاطی سے پر ہجوم شاہراہ عبور کرے گا وہ کسی بڑے حادثہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ حادثہ کا خوف بچے کو ایسا کرنے سے

تعلیم وتربیت کے نفسیاتی پہلو (Psychological Aspects)

ابوعبدالقدوس محمد یحیٰی لیکچرر: علیمیہ اسلامک ڈگری کالج

موجودہ سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید ذرائع ابلاغ کے دور میں جہاں زندگی میں بہت سی آسانیاں فراہم ہوئیں ہیں وہیں آج والدین کے لئے فرائض کی ادائیگی بھی مشکل ہوگئی ہے۔بچوں کی تربیت بہت ہی صبر آزما، طویل المیعاد اور کل وقتی کام ہے جو مہینوں نہیں بلکہ برسوں پر محیط ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔یہ والدین سے ہمہ وقت تحمل، بردباری اور برداشت کے ساتھ وقت کا تقاضہ کرتا ہے کہ والدین اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر بچوں کے ساتھ گزاریں کیونکہ اگر بچوں سے تعلق وربط قائم ہوجائے گا تو تربیت کا عمل آسان اور موثر ہوجائے گا۔ بچہ موم (Plastic) کی طرح ہے اس کو جیسا ڈھالیں گے ویسا ہی نقش بن جائے گا اور بچپن کے نقوش گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔یہ ایسے انمٹ نقوش ہوتے ہیں جو بڑھاپے تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لہذا کوشش کی جائے کہ ابتداء ہی سے بچوں کی تعلیم وتربیت صحیح خطوط پر استوار ہوجائے۔بعد از خرابی بسیار خواہ کسی کو بھی الزام دیا جائے یہ لاحاصل بحث ہوگی۔وہ وقت واپس نہیں آئے گا اور کف افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔

ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لازوال
ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کرسکو

بہرحال بچوں کی برائیوں کی ذمہ داری والدین پر بھی عائد ہوگی۔ والدین کو دیانتداری سے اپنے رویہ پر غور کرنا چاہئے۔بچہ جو کچھ بنتا ہے اس میں وراثت سے زیادہ اس کے ماحول اور والدین کی تربیت کا دخل ہوتا ہے۔ ذیل میں بچوں کی نفسیات کو مدنظر رکھتے ہوئے چند مفید گزارشات پیش خدمت ہیں۔

جسمانی نشوونما: بچہ کی ذھنی نشوونما اور تعلیم وتربیت کے ساتھ اس کی جسمانی صحت کا اچھی طرح خیال رکھا جائے کیونکہ Sound mind is in sound body. صحتمند دماغ صحتمند جسم میں ہوتا ہے۔ اس سے غفلت برتنے کے نتیجے میں بچے بیماریوں کا شکار بھی ہوسکتے ہیں۔ایک بزرگ کا قول ہے کہ تندرستی سب سے بہتر لباس ہے اور جہالت سب سے دردناک مرض ہے۔بقول رالف ایمرسن (Ralph Waldo Emerson 1882): "سب سے بڑی دولت صحت مند جسم ہے۔"

نہیں صحت کے برابر کوئی نعمت ہرگز
ہو نہ صحت تو میسر نہ ہو راحت ہرگز

مشقت کا عادی بنانا: بچوں کو محنت ومشقت کا عادی بنایا جائے۔ان کے اذہان میں یہ بات راسخ کرائی جائے کہ حرکت میں برکت ہے۔ مسلسل حرکت ہی کا نام زندگی ہے۔پانی جب تک بہتا رہتا ہے صحیح وتروتازہ رہتا ہے ورنہ اس میں بدبو پیدا ہوجاتی ہے۔

ع جاوداں پیہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی

کاہلی سے بچاؤ: سستی ایک عالمگیر بیماری ہے۔جو صحت کے لئے سم قاتل ہے۔ سستی کا شکار افراد ناتوانی کا شکار رہتے ہیں اور آئے دن گوناگوں بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔اس طرح وہ اپنی صحت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کبھی تندرست وتوانا نہیں ہوتے۔

سست لڑکے نہیں ہوتے ہیں توانا ہرگز
اپنی صحت کو نہ سستی میں گنوانا ہرگز

زبان کی نشوونما: بچپن میں جیسی گفتگو اور آداب بچوں کو سکھائے جائیں گے وہ تمام عمر اس ہی روش پر چلتے ہیں گے۔بچوں کی زبان کی