

دہر میں آتم محمد سے اُجالا کر دے

دخترانِ اسلام

ماہنامہ

لاہور

نومبر 2019ء

شمائلِ نبوی ﷺ سراپا مبارک

آپ ﷺ ظاہری و باطنی اعتبار سے مہترے کمال پر فائز تھے

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا خصوصی خطاب

انسانیت کی فلاح و نجات
اسوۂ حسنہ کی اتباع میں ہے

ذاتِ مصطفیٰ ﷺ
نعمتِ عظمیٰ ہے

شاعرِ مشرق نے کامیاب زندگی کے راز بتائے

منہاج القرآن سسٹرز (یو کے) کے زیر اہتمام منعقدہ التزکیہ کیمپ 2019ء محترمہ ڈاکٹر غزالہ حسن قادری کی خصوصی شرکت

خواتین میں بیداری شعور آگے کیلئے کوشاں

ماہنامہ دخترانِ اسلام

جلد: 26 شماره: 11 / رجب الاول 1441ھ / نومبر 2019ء

زیر سرپرستی

بیگم رفعت حسین قادری

چیف ایڈیٹر
قرۃ العین فاطمہ

فہرست

ایڈیٹر
ام حبیبہ

ڈپٹی
ایڈیٹر
نازیہ عبدالستار

مجلس مشاورت

نور اللہ صدیقی، ڈاکٹر فوزیہ سلطانی، ڈاکٹر نبیلہ اسحاق
ڈاکٹر شاہدہ مغل، ڈاکٹر فرح سہیل، ڈاکٹر سعدیہ نصر اللہ
مسز فریدہ مجاہد، مسز فرح ناز، مسز حلیمہ سعدیہ
مسز راضیہ نوید، مسز کرامت، مسز رافت علی
ڈاکٹر زیب النساء سرور، ڈاکٹر نورین روبی

رائٹرز فورم

آسیہ سیف، ہادیہ خان، جویریہ سحرش
جویریہ وحید، ماریہ عروج، سمیعہ اسلام

کمپیوٹر آپریٹر: محمد اشفاق انجم
گرافکس: عبدالاسلام — فوٹو گرافی: قاضی محمود الاسلام

- 4 (12 رجب الاول، ریاست مدینہ اور انصاف کے تقاضے)
- 5 مرتبہ: نازیہ عبدالستار شائل نبوی ﷺ سر اپا مبارک
- 8 ریاست مدینہ اور اسلامی فلاحی مملکت کا تصور ماریہ بتول
- 14 ذات مصطفیٰ ﷺ نعمت عظمیٰ ہے ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی
- 19 شاعری ہم وارث پیغمبری است ڈاکٹر فرخ سہیل
- 22 آپ ﷺ کا اخلاق پوری انسانیت کیلئے نمونہ ہے آسیہ سیف قادری
- 25 انسانیت کی فلاح و نجات اسوۂ حسنہ کی اتباع میں ہے طیبہ کوثر
- 27 میلاد النبی ﷺ کی تقریبات قلب و روح کو تازگی بخشتی ہیں راضیہ نوید
- 29 اخلاق نبوی ﷺ کا کمال ایمن سہیل
- 31 ”مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر“ ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ
- 34 حکیم الامت نے کلام کیلئے قرآن سے رہنمائی کی سمیعہ اسلام
- 37 آپ کی صحت: پرہیز علاج سے بہتر ہے ویشاء وحید
- 39 میلاد مہم پلان 2019ء رپورٹ

© لاشرک (آئر لیمٹڈ) پبلشرز، مشرق وسطیٰ، جنوب مشرقی ایشیا، یورپ، افریقہ، 12 مارچ

تذکرہ زنگی (پتہ) اسی آر ڈی راجک اور رشت نام صحیب جگہ ملکہ منہاج القرآن برائے کانسٹریبل 01970014583203 ڈال ٹاؤن لاہور

رابطہ ماہنامہ دخترانِ اسلام 365 ایم ماڈل ٹاؤن لاہور
فون نمبرز: 042-5169111-3 فیکس نمبر: 042-35168184

Visit us on: www.minhaj.info

E-mail: sisters@minhaj.org

نومبر 2019ء

قیمت فی شمارہ
35/- روپے
سالانہ خریداری
350/- روپے

لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

(الضحیٰ، ۹۳: ۶ تا ۱۱)

”اے حبیب! کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے (آپ کو معزز و مکرم) ٹھکانا دیا۔ اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ اور اس نے آپ کو (وصال حق کا) حاجت مند پایا تو اس نے (اپنی لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طلب سے) بے نیاز کر دیا۔ سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں۔ اور (اپنے در کے) کسی منگتے کو نہ جھڑکیں۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کا (خوب) تذکرہ کریں۔“

(ترجمہ عرفان القرآن)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ص قَالَ: مَنْ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، سَبَعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَمَّهُ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

”حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح اور شام سات دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے وہ سچا ہو یا جھوٹا اللہ تعالیٰ اس کے لئے (ہر فکر مند کرنے والے کام کے لئے) کافی ہو جاتا ہے ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾: ”مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔“

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: اسْتَغْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ. قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: التَّكْوِينُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. رَوَاهُ ابْنُ جَبَانَ وَأَحْمَدُ

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باقیات صالحات (باقی رہنے والی نیکیاں) زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون سی ہیں؟ فرمایا: ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴿﴾ پڑھتے رہنا۔“

تفسیر

قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود دار لوگوں کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ اپنے ملکی وسائل کو ترقی دیں اور اپنی خوبیوں کو اجاگر کریں۔
(خطاب کوئٹہ میونسپلٹی استقبالیہ، 15 جون 1948ء)

خواب

دیکھئے چلتی ہے مشرق کی تجارت کب تک
شیشہ دیں کے عوض جام و سبو لیتا ہے
ہے مداوائے جنوں نشترِ تعلیم جدید
میرا سرجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے
(کلیاتِ اقبال، بانگ درا، ص: ۵۱۴)

معمیل

آج معاشرے میں برداشت نہیں ہے یہاں کوئی شخص دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ کوئی کسی کا اپنے بارے میں اختلاف نہیں سنتا۔ ہر شخص بھڑک اٹھتا ہے، ہر شخص جلال میں آجاتا ہے لیکن اس کے برعکس یورپین لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہیں۔ اختلاف بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ غصہ نہیں کرتے اپنی بات کہنے کے بعد دوسرے کی سنتے بھی ہیں لیکن یہاں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ یہ سب اسلام کا کلچر، اخلاق اور کردار کے خلاف ہے۔ اگر آپ برداشت کا مادہ پیدا کریں گے تو معاشرے میں قدریں جنم لیں گی۔ لوگ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو اچھی باتیں اجاگر ہوں گی۔ ایسا پوری سوسائٹی میں ہونا چاہئے۔ منہاج القرآن کے رفقاء و کارکنان اس کلچر کو بطور خاص فروغ دیں۔
(خطاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری: بعنوان جمہوریت اور وسعت ظرفی، جون 2009ء)

12 ربیع الاول، ریاست مدینہ اور انصاف کے تقاضے

اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار پھر جشن ولادت مصطفیٰ ﷺ منا رہے ہیں اور اس نبی آخر الزماں ﷺ کے ساتھ تجدید عہد وفا کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی یہ شان ہے کہ انہیں قرآن مجید کی شکل میں جو ضابطہ حیات اور منشور حیات دے کر بھیجا گیا وہ کسی ایک قوم، خطے اور ملک کے لیے نہیں یہ ضابطہ تاقیامت پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہے، قرآن مجید کا ہر لفظ، حکم اور حقوق و فرائض کے تناظر میں کیا گیا استدلال پوری انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بے بہا خزانوں اور بیش قدر نعمتوں سے نوازا مگر کسی نعمت کا احسان نہیں جتلا یا جبکہ حضور نبی اکرم ﷺ کو مبعوث فرما کر اسے ایک بڑا احسان قرار دیا، قرآن مجید میں شان رسالت میں نازل ہونے والی آیات اللہ رب العزت کی طرف سے کریم آقا ﷺ کی جملہ پیغمبران خدا میں فضیلت کی غماز ہیں۔

آج کل حکومتی اور سیاسی ایوانوں سے پاکستان کو ریاست مدینہ کے قالب میں ڈھالنے کے خوش کن الفاظ پر مشتمل اعلانات ہماری سماعتوں سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ یہ تصوراتی اعلانات بلاشبہ ہمارے قلوب و اذہان کو جلا بخشتے ہیں، ہر مومن مسلمان کی ایمانی زندگی کا یہ مقصود ہے کہ وہ بطور مسلمان ایک ایسے سیاسی، سماجی، معاشرتی، اقتصادی، دفاعی نظام مملکت میں فعال کردار کا حامل ہو جس کی فکری رہنمائی ریاست مدینہ سے میسر آتی ہے، حکومتیں منشور تیار کریں یا انتخابی سلوگن وہ انتہائی خوبصورت الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن عملدرآمد اور نتائج کے مرحلہ پر صورت حال انتہائی مایوس کن اور افسوسناک ہوتی ہے، یہ المیہ اسلامی قوانین کے نفاذ کی حد تک ہی محدود نہیں بلکہ ہماری پارلیمنٹ بھی انسانیت کی فلاح و بہبود قانون کی بالادستی کے لیے جو قانون سازی کرتی ہے وہ دعویٰ کی حد تک ہی محدود نہیں ہوتی ہے مگر عملدرآمد کے مرحلہ پر صورتحال افسوسناک اور بدترین ہوتی ہے، حکومتی ایوان اگر پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ریاست مدینہ کے ماڈل کو قابل عمل سمجھتے ہیں تو پھر دیکر بات کی؟ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے مزید کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے صرف بات آئین پر عملدرآمد کی ہے، پاکستان کا آئین طاقتور اور کمزور کا لحاظ کیے بغیر ہر شہری کو انصاف، روزگار، ترقی کے مساوی مواقع، جان و مال کا تحفظ دینے کی گارنٹی دیتا ہے لیکن عملاً ایک کمزور شہری کو یہ گارنٹی میسر نہیں ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پانچ سال گزر جانے کے بعد شہدائے ماڈل ٹاؤن کو انصاف نہیں ملا، سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہماری دوہیں تزیلہ امجد اور شازیہ مرثیٰ کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا اور ان کی بیٹی بسمہ امجد انصاف کے اعلیٰ اداروں اور شخصیات سے پانچ سال سے انصاف مانگ رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کی مبارک ساعتوں کے موقع پر ہم حکومتی ایوانوں سے کہتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے قالب میں ڈھالنے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں تو اس کی ابتداء سانحہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف سے کریں کیونکہ کریم آقا ﷺ نے ہمیشہ انصاف کا علم سربلند رکھا اور اپنی سیاسی، سماجی، عائلی، ریاستی زندگی میں انہوں نے کسی بھی مرحلہ پر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا بلکہ ایک موقع پر تو انہوں نے چوری کے کیس میں لائی جانے والی ایک خاتون کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہاں محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو وہ بھی سزا سے نہ بچ پاتی۔ اس ربیع الاول کے بابرکت لمحات میں حکومت یہ عہد کرے کہ وہ نظام انصاف کی اصلاح کرے گی اور قانون اور انصاف کی نظر میں امیر، غریب کو ایک مقام پر کھڑا کرے گی اور غریب حصول انصاف میں نسل در نسل انصاف کے اداروں کی راہداریوں کی خاک نہیں چھانے گا، اسے فوری اور سستا انصاف گھر کی دلہیز پر میسر آئے گا۔ جیسے ریاست مدینہ اور خلفائے راشدین کے عہد اقتدار میں میسر تھا۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بریضا داری..... آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

شمائل نبوی ﷺ سراپا مبارک

آپ ﷺ ظاہری و باطنی اعتبار سے منہائے کمال پر فائز تھے

خصوصی خطاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری

مترجم: نازیب عبدالستار

یکٹائے کائنات بنایا تھا۔ سارے ظاہری حسن جو ہر سمت بکھرے پڑے ہیں سارے کے سارے حسن اللہ نے اپنے دست قدرت سے سمیٹے تو صورت مصطفوی ﷺ بن گئی۔

کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے
ہر گل میں ہر شجر میں محمد ﷺ کا نور ہے

اس کائنات میں سیرت و صورت کے حسن ہر جگہ منتشر ہیں لیکن حضور کی سیرت و صورت میں آکر سارے مجتمع ہو جاتے ہیں چنانچہ حضور کا کمال صرف حضور کی سیرت کے کمال کے باعث نہیں ہے بلکہ نبی اکرم ﷺ کی صورت طیبہ کے باعث بھی ہے۔ چہرہ انسان کی سیرت کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے۔ صورت چونکہ ظاہر ہے اور سیرت باطن ہے۔

صورت پر تو ہر ایک کی نظر پڑتی ہے کوئی قریب آئے یا نہ آئے اس لیے اللہ رب العزت نے سیرت کے حسن سے بھی پہلے حضور ﷺ کے صورت کے حسن و جمال کو مقدم کیا۔ آئمہ کرام محمدین عظام اور فقہاء کرام نے پیشتر بزرگوں نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھ دی ہے کہ اہل ایمان کا اعتماد اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی سیرت کے باطنی حسن کو تمام دنیا کے انسانوں کی سیرتوں سے بلند و بالا نہ سمجھے۔ اسی طرح یہ باور کر لیا جائے کہ روئے زمین پر بلکہ تمام کائنات میں دنیا کا کوئی حسن حضور ﷺ کے حسن و جمال کے برابر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل کہتے ہیں:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

”بے شک ہم نے انسان کو بہترین (اعتدال اور توازن والی) ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔“ (التین، ۹۵: ۴)

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا ہے یہ آیت کریمہ یہ شہادت دے رہی ہے کہ ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے جس قدر مخلوقات پیدا کی ہے ان میں شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل مخلوق انسان کو بنایا ہے۔

انسانی اعضاء ہاتھ، آنکھ، کان کے باقی اعضاء کے باہمی تناسب سے جو شکل سامنے آتی ہے اس کو انسانی صورت کہا جاتا ہے اور اگر کسی اعضاء کے تناسب میں بے اعتدالی نہ ہو تو اسے حسن صورت کہا جاتا ہے اسی طرح انسانی شخصیت کے اوصاف سے اس کی عادات تشکیل پاتی ہے اگر وہ اوصاف اچھے ہوں تو انہیں حسن سیرت کہا جاتا ہے تو گویا انسانی شخصیت کی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔

سیرت مصطفیٰ ﷺ کا کمال:

تاریخ انسانی میں وہ ہستیاں جن کو اللہ نے ظاہری اور باطنی صورت و سیرت ہر اعتبار سے منہائے کمال تک فائز کیا ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں ہیں لیکن وہ ہستی جس کی ظاہر اور باطن میں کوئی مثل نہیں وہ سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات گرامی تھی۔ اللہ نے نبی کو حسن صورت اور سیرت میں

حضرت براء بن عازبؓ حضور ﷺ کے حسن سراپا کو بیان کرتے ہوئے قسم کھا کر کہتے ہیں: خدا کی قسم اس کائنات میں جتنی بھی حسین چیزیں دکھائی دیتی ہیں میرے آقا ﷺ جیسی حسین نہیں۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایک یہودی تھے وہ اپنے مسلمان ہونے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر سے ایک قافلہ کا گزر ہوا۔ اس قافلے کے پاس ایک اونٹ بھی تھا۔ حضور ﷺ اونٹوں کی تجارت بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضور ﷺ کو اونٹ پسند آ گیا۔ حضور ﷺ نے قافلے والوں سے اونٹ کا سودا کر لیا حضور ﷺ کے پاس اس وقت قیمت نہ تھی۔ آپ ﷺ اونٹ لے کر چل دیئے اور فرمایا میں تھوڑی دیر میں قیمت بھجوا دیتا ہوں۔ قافلے والوں نے نہ حضور سے نام پوچھا اور نہ پتہ جب حضور ﷺ چل دیئے تو قافلے والے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا! تم نے اونٹ دے دیا مگر اس شخص کے نام تک کی خبر نہیں، معلوم نہیں یہ قیمت بھجوائے گا بھی یا نہیں، خدا جانے وہ وعدہ میں سچا بھی ہوگا یا نہیں جب قافلے میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ قافلے کے سردار کی بیوی بڑی معزز خاتون تھی وہ کہنے لگی قافلے والو میری بات سنو! اس جوان کے کردار پر شک مت کرو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے وہ اس قدر حسین تھا۔ خدا کی قسم اتنا حسین و جمیل چہرہ والا شخص وعدہ میں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔

اگر تمہیں اعتماد نہیں میری بات پر تم خاموش ہو جاؤ اگر اس حسین نے اونٹ کی قیمت نہ بھجھی تو میں اس کی قیمت اپنی جیب سے ادا کر دوں گی بس اتنی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضور ﷺ نے کھجوروں کی صورت میں اونٹ کی قیمت بھی بھجج دی اور سارے قافلے والوں کا کھانا بھی بھجج دیا یہ حضور ﷺ کے حسن سراپا کا مجموعی تاثر تھا جو دیکھنے والے کو پہلی نظر سے ہی محسوس ہو جاتا تھا۔

مدحتِ سراپا رسول ﷺ:

حضرت حسان بن ثابتؓ نے بھی ایک نظر سے حضور ﷺ کے حسن سراپا کو دیکھا فرمانے لگے یا رسول اللہ واجمل منک لم ترقط عینی واحسن منک لم تلد النساء

حسن یوسف دم عیسیٰ بد بیضا داری
آنچه خواباں ہمہ دارند تو تنها داری
اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھونک عطا کی کہ مُردوں کو زندگی اور تازگی نصیب ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہاتھ کا معجزہ عطا کیا۔ یہ سارے حسن ہر جگہ منتشر ہیں لیکن اے پیارے نبی ﷺ تو ظاہری حسن بھی نکتہ کمال پر نظر آتے ہیں اور باطنی کمالات بھی۔
کمالِ حسنِ مصطفیٰ ﷺ:

حضور ﷺ کا وہ حسن جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے وہ حسن حضور ﷺ کا حسن گہی نہ تھا بلکہ حسنِ مصطفوی ﷺ کے جلوؤں میں سے ایک ادنیٰ سا جلوہ تھا اگر خدا کی ذات حسنِ مصطفوی ﷺ سے حسن کے سارے پردے ہٹا دیتی تو کسی صحابی کی آنکھ میں یہ تاب نہ تھی کہ چہرہ مصطفیٰ ﷺ کا نظارہ کر سکتا۔ حدیث صحیح ہے نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ سے فرمایا تھا کہ میرے صحابو! میری امت میں ایک مرد درویش ہے جس کا نام اولیسؓ ہے اور وہ شہر قرن کا رہنے والا ہے وہ اپنی ماں کی خدمت میں اتنا گن ہے کہ میرے زمانے میں ہو کر بھی میرے دیدار کے لیے نہیں آسکا۔ تم تلاش کر کے میرے اولیسؓ کے پاس جانا۔ اپنی اور میری امت کی مغفرت کی دعا کروانا۔

چونکہ حکم نبی تھا اس لیے دونوں صحابی حضرت اولیسؓ کے پاس تشریف لے گئے حضرت اولیسؓ سے گفتگو ہوئی تو حضرت اولیسؓ نے پوچھا کیا آپ نے محمد مصطفیٰ ﷺ کو دیکھا ہے؟ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے جواب دیا اولیسؓ ہم نے تو 23 برس حضور کو جی بھر کے دیکھا ہے۔ حضرت اولیسؓ مسکرا دیئے فرمایا اے عمرؓ اور علیؓ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم نے محمد مصطفیٰ ﷺ کے جلوے کا ایک پر تو دیکھا ہے لیکن محمد ﷺ کو نہیں دیکھا۔

اس ارشاد کو امام جلال الدین سیوطی الحضانہ الکبریٰ میں نقل فرمایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکرؓ میرے حقیقی حسن کو اب تک اس دھرتی پر آج تک نہ کوئی جان سکا ہے اور نہ کوئی جان سکے گا۔ اللہ نے کسی کو وہ بصارت ہی نہیں عطا کی۔

خلقت میرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء
 پیارے نبی ﷺ میں نے آپ ﷺ کے سراپے کے
 ایک ایک گوشے کو دیکھا ہے۔ ایک ایک پہلو پر نظر ڈالی ہے
 یا رسول اللہ ﷺ! اس اللہ کی قسم جو آپ ﷺ کے حسن کا خالق
 ہے آج تک کسی نظر نے آپ ﷺ جیسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔
 آج تک کسی ماں نے آپ ﷺ جیسا جمیل بیٹا پیدا نہیں کیا، آقا
 آپ ﷺ کو ہر نقص اور عیب سے اتنے پاک نظر آتے ہیں کہ
 دل کہتا ہے کہ آپ ﷺ نے اللہ کی بارگاہ سے خود اپنی پسند کے
 مطابق اپنے جسم کو تخلیق کروایا ہے۔
 امام شرف الدین بصریؒ اسی حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں:

پیارے اس اللہ نے تری صورت کو بنایا تو اسے
 بھی کامل کر دیا تیری سیرت کو بنایا تو اسے بھی کامل کر دیا بنانے
 والے نے تیری صورت اور سیرت کا نقشہ کس کس طرح تراشا
 تھا کہ بنا کر خود بنانے والے کو تیری صورت پر پیار آگیا۔

اللہ نے ہر نعمت کو بانٹا ہے مگر یوں لگتا ہے کہ حسن
 تجھے ہی دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا پھر جو بھی حسین ہوا ہے دنیا
 میں وہ تیرے حسن کے تصدق، تیرے توسل اور تیرے حسن کی
 جھلک کے پرتو سے حسین ہوا ہے۔

امام بصریؒ پندرہ سال سے فالج زدہ تھے یہ قصیدہ
 آقا علیہ السلام کی شان میں لکھا رات کو بستر پر سوئے حضور نبی
 اکرم ﷺ خود تشریف لے آئے اور فرمایا بصریؒ وہ شعر جو
 میرے قصیدے کے لکھے ہیں آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں
 بیٹھوں اور تو میرے سامنے جھوم جھوم کر سنائے عرض کیا یا رسول
 اللہ! میں تو پندرہ سال سے فالج زدہ ہوں بستر سے اٹھ نہیں سکتا
 کس طرح اٹھ کے سناؤں۔ آقا علیہ السلام نے دست شفقت
 پھیرا اور بصریؒ شفا یاب ہو گئے اٹھ کر حضور کے قدموں میں
 بیٹھ گئے، قصیدہ بردہ سنایا۔ حضور نے جھوم جھوم کر یہ قصیدہ سنا اتنی
 خوشی ہوئی اپنی چادر تختہ میں عطا کر دی۔ پندرہ سال کے بعد امام
 بصریؒ گھر سے باہر نکلے۔ ایک گرد آلود بالوں والا، ایک فقیر گلی
 سے گذر رہا تھا جبکہ اس قصیدے کے لکھے جانے کا علم دنیا کے

کسی فرد و بشر کو نہ تھا۔ اس درویش نے آواز دی بصریؒ! تو
 آپ ٹھہر گئے وہ آکے کہنے لگا بصریؒ وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی
 سناتا جا۔ آپ کہنے لگے اے مرد درویش تجھے کس نے بتادیا۔
 کہنے لگا اے بصریؒ! جب میرے آقا علیہ السلام تیری زبان
 سے قصیدہ سن کر جھوم رہے تھے میں بھی قصیدہ کا ایک ایک لفظ
 سن رہا تھا لیکن بے ادبی تھی اس بارگاہ میں آجاتا۔ اب دل چاہتا
 ہے کہ اس قصیدے کا ایک ایک لفظ سنوں۔

اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اس قصیدہ کی شہرت
 ہوئی۔ بادشاہ وقت نے اس قصیدے کو کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس
 محفوظ کر لیا۔ اطراف و اکناف عالم میں جو لوگ قصیدہ کی شہرت
 سنتے وہ وہاں آتے اس قصیدہ بردہ کے اوراق اٹھا کر آنکھوں پر
 رکھتے اور بیٹا ہو جاتے۔

حضرت جابر بن سرہؓ آپ ﷺ کے حسن کا تذکرہ
 کچھ یوں فرماتے ہیں چودھویں رات کا چاند چمک رہا تھا ادھر
 زمین پر ہمارے یعنی نبی ﷺ جلوہ فروز تھے۔ سرخ دھاری دار
 جوڑا حضور علیہ السلام نے پہن رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں دیر
 تک کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کے جسم اطہر کو دیکھتا۔ خدا کی
 قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ چودھویں رات کے
 چمکتے ہوئے چاند سے بھی کہیں زیادہ آپ ﷺ حسین و جمیل نظر
 آرہے تھے۔ حضور کے سراپا کا یہ عالم تھا اگر سورج میں بھی باہر
 نکلتے تو آپ ﷺ کا جسم مبارک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ
 روشن ہوتا اس لیے سورج چمکتا مگر زمین پر آپ ﷺ کا سایہ نہ
 پڑتا تھا۔ سایہ اس شے کا پڑتا ہے جو روشنی کے مقابلے میں ثقیل
 ہوتی ہے جو روشنی کے مقابلے میں کم روشن ہوتی ہے۔ اس پر
 روشنی پڑتی ہے تو سائنس کا قاعدہ ہے کہ سایہ بنتا ہے اگر سورج
 کی روشنی سے بھی بڑھ کر کسی کا جسم زیادہ روشن ہو زیادہ حسین
 اور زیادہ لطیف ہو تو روشنی کثیف ہو اور جسم لطیف ہو تو سورج
 کی روشنی پڑتی ہے مگر زمین پر اس کا سایہ نہیں پڑتا۔ اللہ رب
 العزت ہمیں اس بیان کی برکات سے ہمکنار کرے۔ آمین

☆☆☆☆☆

ریاست مدینہ اور اسلامی فلاحی مملکت کا تصور

حضور ﷺ نے اپنے مثالی طرز و حکمرانی سے عہدِ کربلا کی اسلامی ریاست بنایا

آپ ﷺ نے قرضِ حسنہ کے تصور سے غیر سودی معاشی نظام کی بنیاد رکھی

ریاست مدینہ کی انتظامی مناسبات کا بیرونی عوامی مصلح و بہبودت

ماریہ بتول

حضور ﷺ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد اس بات کے امکانات بہت روشن ہو گئے کہ مدینہ طیبہ لا قانونیت کی کیفیت سے نکل کر ایک منظم معاشرے میں ڈھل جائے۔ حضور ﷺ نے اپنی پیغمبرانہ اور خدا داد صلاحیتوں کے ذریعے شروع ہی سے ایسے اقدامات کیے جن سے آگے چل کر ایک متفقہ دستور کی منظوری کی راہ ہموار ہوئی۔ حضور ﷺ کی موثر حکمت عملی میں سب نمایاں اور دور رس نتائج کے حامل وہ معاہدات تھے جو آپ نے یہود و نصاریٰ سمیت کفار مکہ اور دیگر عرب قبائل کے ساتھ فرمائے ان میں سب سے زیادہ اسلام دشمن سیکولر اکائیاں تھیں جن کے ساتھ آپ نے مختلف اوقات میں مختلف نوعیت کے اتحادی معاہدے کئے لیکن آپ کے دو اتحادی معاہدے بطور خاص نتائج کے اعتبار سے تاریخی اور فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ ان میں سے پیشاقت مدینہ اور دوسرا معاہدہ حدیبیہ کے نام سے موسوم ہیں۔ یہاں صراحت ضروری ہے کہ یہ اتحادی مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ سماجی بنیادوں پر قائم ہوا تھا۔ حضور ﷺ نے اہل کتاب کو نفسیاتی طور پر قریب کرنے اور انہیں اعتماد میں لینے کے لئے مذہبی قدر مشترک کو پیش کیا یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ قرآن نے حضور ﷺ کے اس مدعا کو یوں بیان فرمایا:

قُلْ يَا هَلْ أَكْتَبُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ مِّنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ. (آل عمران: ۶۴)

”آپ فرمادیں: اے اہل کتاب! تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔“

حضور اکرم ﷺ نے اپنی بعثت کے بعد عمر بھر جس لگن اور

حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لئے آخری ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ حضور ﷺ کی ولادت اور بعثت ایک نئے دور کا آغاز اور تاریخ کی ایک نئی جہت کا تعین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ کی تشریف آوری کے بعد انسانیت کلیتاً ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ ایک ایسا دور جس میں شعور، آگہی، تہذیب، کچھ اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ، قیام اور استحکام کے وہ نظائر ملتے ہیں جن کا نہ صرف آپ کی آمد سے قبل وجود نہ تھا بلکہ ان کا تصور بھی مفقود تھا۔ جب حضور اکرم ﷺ خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر باہر سے آنے والے حجاج کرام سے ملتے اور ان تک اپنی دعوت پہنچاتے تھے ان میں مدینہ سے آنے والے حجاج کرام بھی شامل تھے دو سال کے اس تبلیغ کا فائدہ یہ ہوا کہ اہم قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کیا اور آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس مدینہ جا کر آپ ﷺ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا یہاں تک کہ مدینہ کی اکثریت مسلمان ہو گئے مکہ میں کفار مکہ نے آپ ﷺ کا جینا محال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور آپ ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جن امور کو اپنی ترجیحات میں رکھا ان میں سرفہرست آئینی ریاست کی تشکیل اور اس کا دستور متفقہ طور پر منظور کروانا تھا۔ نئی ریاست کے دستور کی تیاری آپ نے قیام مدینہ کے ابتدائی دنوں میں ہی شروع کر دی تھی اسلئے کہ مدینہ طیبہ میں آپ سے پہلے ہونے والی جنگوں خصوصاً جنگِ بعاث نے اہل مدینہ کو اس سوچ بچار پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ مدینہ میں مستقل خون ریزی اور قتل و غارت کے خاتمے کیلئے کچھ اقدامات کریں۔

لانے کے بعد آپ ﷺ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا، کیوں کہ مکہ میں مسلمان ایک مختصر اقلیت کے طور پر رہے تھے جب کہ یہاں انہیں اکثریت حاصل تھی۔ پھر آپ ﷺ نے شہریت کی اسلامی تنظیم کا آغاز کیا جس میں آپ ﷺ کو تنظیم ریاست کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ کئی زندگی کے مقابلے میں یہ بڑی کامیابی تھی، لیکن پر سکون معاشرے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا۔

اسلامی ریاست کا تصور:

یہ معاہدہ اسلامی ریاست کی بنیاد تھا، یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبیر و فراست کے تمام پہلو ایک ایسے مرکز کے قیام کے لیے تھے جہاں سے دعوت اسلام موثر طریق سے دی جاسکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابقہ کوششیں ایک مدبر کی تھیں لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنظیم ریاست کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبیر کا مطالعہ اسی زاویے سے کرنا ہوگا۔

یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ایک اہم مقصد مثالی اسلامی فلاحی معاشرے کا قیام تھا اور اس کے لیے قوت نافذہ کا ہونا ناگزیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ

اے اللہ اقتدار کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور ریاست مدینہ کی شکل میں پہلی اسلامی فلاحی مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ قرآن مجید نے اسلامی ریاست کا جو مقصد متعین کیا کہ

الَّذِينَ اِنْ مَكَنْتُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَاتَوُوا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَلِلَّهِ
عَاقِبَةُ الْاُمُورِ (الحج، ۴۱:۴۲)

” (یہ اہل حق) وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں (تو) وہ نماز (کا نظام) قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی (کا انتظام) کریں اور (پورے معاشرے میں نیکی اور) بھلائی کا حکم کریں اور (لوگوں کو) برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔“

اس آیت مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو پورا کر کے انسانیت کو پستی سے نکال کر نعت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی طرز حکمرانی، جس نے داخلی و خارجی سطح پر بکھرے بیثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ریاست مدینہ میں تبدیل کر دیا،

نبی اکرم ﷺ کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد فوری طور پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، دوسرے لفظوں میں ریاست کے لیے سیکرٹریٹ قائم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ معاشرے کے معاشی مسائل کے حل کو اولیت دی گئی۔ ایک طرف ریاست میں ہنگامی حالت تھی تو دوسری طرف انصار مدینہ تھے جن میں متوسط بھی تھے اور کافی مالدار بھی، یعنی عملی طور پر جو شکل آج پاکستان کی ہے کچھ ایسی ہی شکل مدینہ منورہ کی تھی۔ ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ معاشی ظلم کی وجہ سے بد حالی کا شکار ہے اور دوسرا طبقہ کافی متمول ہے۔ ایسی حالت میں محسن انسانیت ﷺ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک ٹیم موجود تھی جو اسلامی فلاحی نظام پر پختہ یقین رکھتی تھی۔ اس ٹیم میں شامل لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں اور اس طرح دو طبقوں میں جو غیر معقول معاشی فرق تھا وہ ختم ہو گیا۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان دنوں مدینہ منورہ کی معیشت کا سارا انحصار یہودیوں کے سودی کاروبار پر تھا مگر حضور اکرم ﷺ نے مہاجرین سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی یہودیوں سے سود پر قرض لے کر اپنا کاروبار شروع کر دو، کیوں کہ اس طرح معاشی انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل ناممکن تھی بلکہ آپ ﷺ نے انصار مدینہ سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور پھر قرض حسنہ کا نظام رائج فرمایا اور جب معاشرے کے افراد عملاً باہمی تعاون کے ذریعے بلا سود قرضوں پر معیشت کو قائم کرنے میں لگ گئے تو آپ ﷺ نے سود کو مکمل طور پر حرام قرار دے کر اس لعنت کو ختم کر دیا۔

ریاست مدینہ کے اہم خدو خال

حکمت کا مرحلہ باہمی اخوت :-

آپ ﷺ کی مدنی زندگی بہت زیادہ مصروف رہنے کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ انتہائی مشکل اوقات میں بھی آپ ﷺ نے اپنی خدا داد بصیرت سے سلامتی کی راہیں نکالیں۔ مدینہ طیبہ میں تشریف

بن سعید بن العاصؓ اور حضرت عبادہ بن صامتؓ کو لکھنا سکھانے پر مامور کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف زبانیں سکھائی گئیں اور فنون جنگ کی تعلیم ہر جوان کے لیے ضروری قرار دی گئی۔ خواتین گھریلو صنعتوں کے ساتھ علاج معالجے کا انتظام بھی کرتی تھیں، حتیٰ کہ ایک صحابیہ نے مسجد نبوی ہی میں خیبر لگا دیا تھا جہاں زنجیوں کی مرہم پٹی کی جاتی تھی۔ دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے قیدیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ انہیں اپنی رہائی کے بدلے مسلمانوں کو پڑھانا ہوگا۔

عمل احتساب:

اگرچہ رسول اکرم ﷺ کے عہد میں احتساب کا کوئی مستقل محکمہ قائم نہیں تھا مگر حضور اکرم ﷺ یہ فرض خود انجام دیا کرتے تھے۔ تجارتی معاملات کی بھی نگرانی فرماتے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابل اصلاح تھی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ ﷺ نے اصلاحات جاری کیں۔ آپ ﷺ تمام لوگوں سے اصلاحات پر عمل کراتے، جو باز نہ آتے انہیں سزائیں دیتے۔ آپ ﷺ کے عہد میں کوئی باقاعدہ جیل خانہ نہیں تھا اس لیے صرف اتنا خیال کیا جاتا تھا کہ مجرم کو کچھ مدت کے لیے لوگوں سے ملنے جلنے اور معاشرتی تعلقات قائم نہ رکھنے دیے جائیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے عہد میں دیکھا کہ لوگ تھینا غلہ خریدتے تھے۔ ان کو اس بات پر سزا دی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اس کو خود ہی وہاں بیچ ڈالیں جہاں اس کو خریدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمال پر کڑی نگاہ رکھتے، کسی عامل کی شکایت پہنچتی تو فوراً تحقیقات کراتے کیونکہ حکمران کی حیثیت ایک داعی کی ہے اگر سلطنت عدل کی جگہ ظلم و تشدد قبول کر لے تو سلطنت کا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ یہ تھی مدینہ کی ریاست جو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر استوار ہوئی تھی۔

ریاست مدینہ میں اقلیتوں کے حقوق:

حضور ﷺ نے اقلیتوں کو معاشرے میں وہی مقام عطا کیا جو معاشرے کے بنیادی شہریوں کو حاصل تھے۔ آپ ﷺ نے اقلیتوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ناموس حتیٰ کہ ان کے مذہبی حقوق کے تحفظ کو اولین گام بنا دیا کیونکہ اسلامی ریاست کے تناظر میں اس دور کا ایک اہم سوال بن گیا ہے۔ اسلئے حضور ﷺ کے فرمان

وسلم نے ریاست مدینہ اور اس کے رہنے والوں نے اپنے فرائض کو سرانجام دیا۔ ریاست مدینہ کے قیام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود رضائے الہی کا حصول اور عوامی بہبود تھا۔ اس حکومت کی بنیاد خاندانی عصیبت اور نسلی شعور کی جگہ دینی وحدت پر قائم تھی۔ اس انوھی اور اپنی نوعیت کی منفرد ریاست کے منتظم کا انداز بھی عام حکمرانوں سے یکسر مختلف تھا۔ منتظم ریاست کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبیر کے بی شمار مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی عظمت کا پتا دیتی ہیں۔

قانونی مساوات:

ریاست مدینہ دنیا کی اولین ریاست تھی جس میں سب انسان قانون کی نظر میں برابر تھے۔ ریاست مدینہ کی تشکیل و تاسیس تک تو کسی ریاست نے اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے ہاں سب برابر ہیں لیکن اس کے بعد آج کی ریاستوں میں کاغذی دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن قانون سب کے لیے یکساں کا رواج عملاً کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ عیسائی راہبات کے لیے سکارف کی اجازت ہے جبکہ مسلمان خواتین کے لیے اس قانون میں کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری طرف ریاست مدینہ ایسی ریاست تھی جس میں انصاف و عدل کے تقاضوں کے مطابق مسلمان قاضی کا فیصلہ یہودی کے لیے برات اور مسلمان کے لیے گرد زنی کا تھا۔ ایک دفعہ جب محسن انسانیت ﷺ سے مجرم کے لیے قانون میں رعایت مانگی گئی تو فرمایا میری بیٹی بھی ایسا جرم کرتی تو یہی سزا پاتی۔ آپ ﷺ بذات خود عمر کے آخری ایام میں مسلمانوں کے درمیان براجمان ہوئے اور فرمایا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس مساوات نے ہی اس معاشرے کو عدل فاروقی سے روشناس کرایا۔

نظام تعلیم

اسلامی ریاست میں نظام تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ ﷺ نے ہجرت سے قبل ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم بنا کر مدینہ بھیج دیا تھا اور ہجرت کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ درس گاہ کا درجہ حاصل ہو گیا۔ غیر مقامی طلبہ کی تدریس و رہائش کے لیے صفہ چوبترہ بنایا گیا۔ عرب میں چوں کہ لکھنے کا رواج نہیں تھا اس لیے مسجد نبوی میں ہی حضرت عبداللہ

مبارک میں بھی اس امر کی توضیح کرتے ہیں کہ ریاست اسلامی میں اقلیتوں کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں۔

قال لا هل الذمه: ما اسلمو عليه من ذرايهم و اموالهم و اراضيهم و عبدهم و مواشيهم، وليس عليهم الا الصدقه (احمد بن حنبل، المسند:)

حضور ﷺ نے فرمایا: ذمی کے لئے وہ کچھ ہے جس کے لئے اس نے اطاعت کی۔ ذمی کی اولاد، اموال، اراضی، غلام اور ان کے مواشی کا خیال رکھو۔ ان پر صدقہ کے سوا کچھ نہیں آپ ﷺ نے اقلیتوں کی مذہبی آزادی کے بارے میں فرمایا:

و ان يهود بنسى عوف امة مع المومنين، وليهود دينهم، و للمسلمين دينهم، موليتهم و انفسهم الا من ظلم و اثم، فانه لا يوقع الا نفسه و اهل بيته

اور عوف کے یہودی مومنین کے ساتھ ایک سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے لئے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لئے اپنا دین ہے خواہ ان کے موالی ہوں یا وہ بذات خود ہوں، ہاں جو ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کرے تو اس کی ذات یا گھرانے کے سوا کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔

امیر اور غریب میں حقیقی مساوات:

ریاست مدینہ میں قرآن مجید اور قرآن و سنت کے قوانین کا نفاذ انسانیت کے لیے بہت بڑی رحمت تھی یہ مثالی ریاست قیامت تک انسانیت کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے رول ماڈل ہے مدینہ کی اسلامی ریاست میں ہر ایک پر قانون نافذ ہوتا ہے امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے، سب کے لیے منصفانہ قانون نے انسانیت کا احترام بحال کیا۔

سیرت صحابہ پر معروف مورخ ابن الاثیر الجزیری نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے جنگ بدر میں آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی صف بندی کے بعد حضور ﷺ نے صفوں کا م معائنہ کیا آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آپ نے دیکھا کہ سواد بن غزیہ صف سے باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ ﷺ نے انھیں صف میں سیدھے کھڑے ہونے کا بھی حکم دیا اور لکڑی سے ان کے پیٹ پر ٹھونکا بھی لگا گیا۔ سواد نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ خدا تعالیٰ نے آپ کو حق و عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے مجھے آپ کا بدلہ (قصاص) دیں آنحضرت ﷺ نے وہ لکڑی سواد کی طرف

بڑھادی اور فرمایا: لو بدلہ لو۔ انھوں نے عرض کیا میرا پیٹ تو ننگا تھا اور آپ کے پیٹ مبارک پر آپ کا کرتہ ہے تو حضور ﷺ نے اپنا کرتہ مبارک اپنے بطن سے اٹھا دیا۔ سواد اگے بڑھے لکڑی ایک جانب پھینکی اور حضور ﷺ کے بطن مبارک کو بوسہ دیا اور پھر آپ سے پٹ گئے۔ تو آپ ﷺ نے پوچھا سواد تم نے کیا کیا ہے؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوچ کا وقت آیا چاہتا ہے۔ میں نے چاہا کہ جانے سے پہلے آخری عمل آپ کو بوسہ دینا اور آخری لمس جسد مطہر سے چھونا نصیب ہو جائے، سو میں نے یہ تمنا پوری کر لی ہے حضور ﷺ نے ان کے اس جذبہ صادق اور خلوص عمل کو دیکھ کر ان کے کتق میں دعائے خیر فرمائی۔

معاشی پالیسی:

اسلام نے ہر شعبہ زندگی کی طرح معیشت کی پالیسی بھی بہت واضح انداز میں بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً مَّ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (الحشر، ۵۹: ۷)

”جو (اموال) نے اللہ نے (قریظہ، نصیب، فداک، خبیر، عرینہ سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ) بستیوں والوں سے (نکال کر) اپنے رسول (ﷺ) پر لوٹائے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے لیے ہیں اور (رسول ﷺ) کے قرابت داروں (یعنی بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب) کے لیے اور (معاشرے کے عام) تیبوں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں (یہ نظام تقسیم اس لیے ہے) تاکہ (سارا مال صرف) تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے (بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے) اور جو کچھ رسول (ﷺ) تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو (اس سے) رُک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو (یعنی رسول ﷺ کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان طعن نہ نکھولو)، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔“

دولت کی گردش اور عوام تک پہنچانا معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلامی ریاست کی معاشی پالیسی یہ ہے کہ امرا سے پیسہ لیا جائے اور غریبوں کو دیا

جائے، اسی طرح سود، رشوت، جوا، چور بازاری، ذبحہ اندوزی اور دیگر غیر اخلاقی ذرائع آمدن مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیے گئے تھے۔ اسلامی معیشت میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں۔ حکومتی کارندے اپنے منصب پر رہتے ہوئے تحفے بھی وصول نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تحفے بیت المال میں جمع ہوتے تھے آنحضرت ﷺ نے اغنیاء اور فقرا کے درمیان دولت کی تقسیم کے حوالے سے جو اصول متعارف کرایا اسی کی بنیاد پر مدینہ میں فلاحی ریاست کا تصور پروان چڑھا۔

اسلامی ثقافت اور عزت کی حفاظت:

مدینہ کی اسلامی ریاست کی ثقافت اور اسکے کلچر، بے حیائی، عمریانی اور رقص و سرور سے مکمل پاک تھا۔ مردوزن کی مخلوط محفلیں اور راگ رنگ، شراب نوشی اور نشے کی ہر صورت حرام اور قابل تعزیر جرم تھی۔ شراب پینا ہی جرم نہیں تھا بلکہ شراب بنانا، اس کا فروخت کرنا، اسے لاد کر لے جانا اور اسے بطور تحفہ کسی غیر مسلم کو دینا سبھی حرام تھا۔ زنا اور بدکاری کے جرم پر قرآن و سنت کے مطابق غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کو کوڑے مارے جاتے اور شادی شدہ بدکاری کے مرتکب مرد و عورت کو سنگسار کرنے کی حدود جاری ہوتی تھیں۔ خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا اور مرد و عورت کو غصص (نظریں جھکانے) کا پابند بنایا گیا۔ یہ احکام قرآن میں نازل ہوئے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكُمْ وَبَنِيكُمْ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ عَلِمْتُمْ مِّنْ جَلَابِيْبِهِمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفُوْا فَلَآ يُؤْذِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۔ (الاحزاب، ۳۳: ۵۹)

”اے نبی! اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرمادیں کہ (باہر نکلتے وقت) اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں (کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں) پھر انہیں (آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے) ایذا نہ دی جائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔“

جانوروں کے حقوق کا خیال:

انسان تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ان کا اعزاز ہے، نبی پاک ﷺ نے تو انسانوں کے علاوہ جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ اس تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے: اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتابھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے اس کا حساب

لیا جائے گا اسی طرح آپ کا یہ قول بھی معروف ہے: اگر کسی راستے کے غیر ہموار ہونے کی وجہ سے بار برداری کا کوئی نچر ٹھوکھا کر گرا اور زخمی ہو گیا تو عمرؓ سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا یہ تھا احساس ذمہ داری تھا جس نے مدینہ کی ریاست کو اسلامی اور فلاحی ہونے کے ساتھ جدید ترین ریاست ہونے کا شرف بھی بخشا۔ راستے بنانے اور ان کو ٹھیک رکھنے کا باقاعدہ شعبہ قائم کر دیا گیا۔

اسلامی فلاحی ریاست کا تصور:

ریاست کا اسلامی تصور کیا ہے اسلام نے ریاست کے لئے کون سا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسلام نے اپنے اصولوں پر قائم شدہ سیاسی تنظیم کے لئے سیاست یا ریاست یا حکومت کی اصطلاحیں استعمال نہیں کی ہیں بلکہ خلافت یا امامت کی اصطلاح اختیار کی ہے اس لئے اسلامی ریاست کو اسلامی تصور واضح کرنے کے لئے ان اصطلاحات کا جاننا بہت ضروری ہے۔

خلافت کی اصطلاح اسلامی اصولوں پر قائم جدا ایک ریاست کے لئے استعمال ہوئی ہے اور امامت سے مراد وہ گورنمنٹ ہوتی جو خلافت کے ارادوں کی تنقید کرتی اور اس کے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان میں فرق یوں ہوگا جو فرق State اور Government کے درمیان ہے وہ یہی فرق امامت اور خلافت کے درمیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ریاست محض ایک ریاست نہیں ہے بلکہ وہ خلافت ہے۔

اسلامی حکومت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کو ایک نظم و نسق کے مطابق چلایا جائے، عوام کے لئے معاشی وسائل فراہم کئے، امن و امان قائم کیا جائے اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے، بلکہ اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد بھلائیوں کی ترویج اور برائیوں کا سدباب ہے:

جیسے فرمان الہی ہے:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر۔ (الحج، ۲۲: ۴۱)

”یہ اہل حق، وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں (تو) وہ نماز (کا نظام) قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی (کا انتظام) کریں اور (پورے معاشرے میں نیکی اور) بھلائی کا حکم کریں اور (لوگوں کو) برائی سے روک دیں، اور سب

کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

مدینہ کی اسلامی ریاست نے وجود میں آنے کے بعد قرآنی حکم کے عین مطابق نظام صلوٰۃ و زکوٰۃ کے ساتھ اپنے پورے قانونی نظام کے تحت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی اہتمام کیا۔ جس معاشرے میں ہر جانب برائی اور ظلم و زیادتی، فاشی و عریانی اور بدکاری، شراب نوشی اور قمار، سود خوری اور لوٹ مار کا دور دورہ تھا وہ معاشرہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں ہر کار خیر فروغ پا رہا تھا اور ہر برائی دم توڑ چکی تھی۔ نہ سود اور ڈاکہ، نہ شراب نوشی اور فحاشی، ہر جانب عفت و عصمت اور نیکی و خیر کا فروغ۔ مدنی سرکار ﷺ کے ساتھ ایک بندہ مومن کی عقیدت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں کو آپ ﷺ کے لئے ہونے نظام کے مطابق ڈھال دے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری مقتدر طبقات اور ذمہ داران حکومت پر ہے۔

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص، ۳۸: ۲۶)

اے داؤد! بے شک ہم نے آپ کو زمین میں (اپنا) نائب بنایا سو تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے (یا حکومت) کیا کرو۔

غرض یہ اسلام کے نظام سیاست میں حکومت کا بنیادی مقصد احکام خداوندی کی تنقید، عدل قائم کرنا، ظلم کو روکنا، بھلائیوں کو رواج دینا اور برائیوں کو مٹانا ہے۔

پاکستان نظر بنیاتی اسلامی فلاحی مملکت

ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ پہلی ریاست ہے جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی۔ قیام پاکستان کی تحریک کے دوران جب قائد اعظم سے پاکستان کی قانون سازی کے حوالے سے پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ پاکستان کی قانون سازی آج سے چودہ سو سال قبل ہو چکی ہے۔ قائد اعظم کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے وجود میں آنے والی یہ نظریاتی ریاست اب ریاست مدینہ کی عملی تصویر ہوگی۔ لیکن آج اسلامی جمہوریہ پاکستان پر جاگیر داروں، سرمایہ داروں، چوروں کا قبضہ ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست پاکستان کو بھی ریاست مدینہ کی طرز پر اسلامی فلاحی مملکت بنایا جائے تاکہ قیام پاکستان کا مقصد پورا ہو سکے۔ مگر لکھ کر یہ یہ ہے کہ اگر اس مملکت خدا داد کو اسی طرز پر ڈھالنے کے لئے جس سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے وہ ناپید ہے۔ ☆☆☆☆

اس آیت مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی ہے کہ اسلامی ریاست نہ تو سیکولر ہوتی ہے اور نہ ہی محدود مذہبی تصور پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کا اللہ پر محکم ایمان ہوتا ہے۔ نظام عبادت کی پابندی اور نفاذ کے ساتھ اس کا سب سے اہم کام معاشرے میں نیکی کا فروغ اور برائی کا خاتمہ ہے۔ اسلامی حکومت ایک ایسا ماحول فراہم کرتی ہے جس میں ہر شخص کے لیے حلال طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان اور حرام طریقوں کو اختیار کرنا مشکل تر ہوتا ہے۔ کوئی شہری برائی کو قوت اور ہتھیاروں کے ساتھ ختم نہیں کر سکتا، یہ ریاست کے دائرہ اختیار اور فرائض منصبی میں شامل ہے۔ خود ریاست بھی قانون کی قوت سے برائی کو ختم کرتی ہے اگر حکومت یہ کام چھوڑ دے تو پھر پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کے فروغ اور برائی کے خاتمے کے لیے اجتماعی جدوجہد کرے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا ہے۔ اس کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، امت مسلمہ کی شناخت اور امتیاز ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. (آل عمران، ۱۱۰)

اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، ہدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

پوری امت اگر غفلت کا شکار ہو جائے، جیسا کہ دور انحطاط میں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کچھ مخلص بندے تو ایسے ہونے چاہئیں جو اس کام کا بیڑہ اٹھائیں۔

ارشاد باری ہے:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران، ۱۰۴)

تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔

ذاتِ مصطفیٰ ﷺ نعمتِ عظمیٰ ہے

آپ ﷺ کی سیرتِ طیبہ سے جمع انسانیت فیضِ یاب ہو رہی ہے

اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کیں مگر وجودِ پاک ﷺ کو بڑا احسان قرار دیا

ڈاکٹر حفصہ بن کریم علی البدری لاہور چری

انا جہ پھل اور گوشت جیسی نعمتیں مہیا فرمائیں ہیں۔
دوسری طرف خالق کائنات نے ایک ایسا صاف
ستھرا، سرسبز و شاداب اور نعمتوں سے مالا مال کرہ ارضی تخلیق
فرمایا ہے، جو حیاتِ انسانی کی ضروریات و احتیاجات کو
پورا کرنے اور تفریح و راحت دینے والی بے شمار نعمتوں کا مرقع
و مرکب ہے، اس کرہ ارضی پر زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے
ساتھ ظہور پذیر ہے چنانچہ انسان کو مجموعی طور پر مادی وحسی اور
فکری و نظریاتی سطحوں پر نعمتوں کی فراوانی عطا کی گئی۔
اگر انفرادی و شخصی سطح پر غورو تدبر کیا جائے تو یہ
معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی خود ایک نہایت اعلیٰ اور ذی شان
نعمت ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انسان
اپنی زندگی کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، اور ہمیشہ اس کے تحفظ
کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ خالق کائنات نے حیاتِ انسان
کے تقاضوں کے مطابق اس کے حسی و مادی ذوق، نظریاتی و
فکری اساسوں کو جلا بخشنے کی خاطر چمن دنیا کو بے شمار
خوبصورتیوں، رعنائیوں، ندرتوں اور دلکش اشیاء و محسوسات سے
سجایا ہے۔ پھر ان سے مستفید ہونے کیلئے حضرت انسان کو
مضبوط صلاحیتوں، ماکات اور استعدادات سے مزین فرمایا
ہے۔ لہذا انسان ازل سے تاحال اس زندگی کے ہر پہلو سے
حسب استعداد لطف اندوز ہوتا چلا آ رہا ہے۔
اگر ہم حضور نبی اکرم ﷺ کے حوالے سے بات

اللہ جل جلالہ نے بنی نوع انسان کو بے پایاں و
بے حساب نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ جن کو شمار کرنا یا گننا نہ
صرف دشوار ہے بلکہ ایک محال اور ناممکن عمل گردانا جاتا ہے۔
جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:
وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ
اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (ابراہیم، ۳۴: ۱۴)
اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرمادی جو تم نے اس
سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو (تو) پورا شمار نہ
کر سکو گے، بیشک انسان بڑا ہی ظالم بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔
اسی طرح ارشاد فرمایا:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (الصلح، ۱۸: ۱۶)

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا
شمار نہ کر سکو گے، بیشک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
اگر ہم ان نعمتوں میں سے چیدہ چیدہ کا تذکرہ
زیر بحث لائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور آشکار
ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سکونت و رہائش
کیلئے گھر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے پھر اس کی زندگی کے مختلف
مرائل میں نگہداشت و حفاظت اور تقویت کے لیے والدین،
عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور دوستوں جیسی لازوال و کمال
نعمتوں کا بندوبست فرمایا ہے اور اس کی غذا و خوراک کے لیے

نعمتوں کا ذکر کیا مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلیا۔ احسان اسی نعمت پر جتلیا جاتا ہے جو نعمتِ عظمیٰ ہو۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے لقمہ من اللہ فرما کر ذاتِ مصطفیٰ ﷺ کو جمیع انسانیت، جملہ موجودات و حیاتیات، عوالم اور کائنات کے لیے نعمتِ عظمیٰ قرار دیا ہے چونکہ اس مقام پر لفظ لقمہ من اللہ میں احسان جتلانے کے معنی کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے تاکہ جس عظیم نعمت کے صدقے ساری کائنات اور کل موجودات کو پیدا فرمایا اس کی عظمت کا اظہار فرمایا جائے اور دیگر انعامات سے ان کی ممتاز و نمایاں حیثیت کو بیان کر دیا جائے۔

مذکورہ بالا شاہدِ دلیل سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے پیارے نبی بلاشک و شبہ کائنات ہست و بود کے لیے نعمتِ عظمیٰ ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آپ کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی محبت عطا فرمائی۔ آپ کی سیرت پر چلنے اور زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا۔

اللہ رب العزت نے حصولِ نعمت کے بعد تحدیثِ نعمت کے طور پر چچا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الضحیٰ، ۱۱:۹۳)

اور اپنے رب کی نعمتوں کا (خوب) تذکرہ کریں۔

اس آیت میں یہ امر بتایا گیا کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، لوگوں میں تحدیثِ نعمت کے طور پر اظہارِ مسرت کرو۔ میلادِ مصطفیٰ ﷺ کائنات کے لیے نعمتِ عظمیٰ ہے۔ جشنِ میلادِ منانا نہ صرف تحدیثِ نعمت کے حکم کو بجالانا ہے بلکہ اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مزید نوازشات اور خیرات کا سبب بھی ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر بجالایا جاتا ہے، تو ایک طرف تقاضائے عبودیت و بندگی پورا ہوتا ہے دوسرا اس شکر کی وجہ سے اللہ رب العزت مزید خیر و برکات میں اضافہ فرماتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اس حکمت کو یوں بیان فرمایا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم: ۷)

کریں تو یہ کہنا خلاف حقیقت نہیں ہو گا کہ ذاتِ مصطفیٰ ﷺ نعمتِ عظمیٰ ہے بلکہ کائنات میں جملہ موجودات کی صورت میں ملنے والی سب نعمتوں کی اصل وجہ اور سبب ہیں یعنی آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ نہ صرف حضور نبی اکرم ﷺ جمیع انسانیت کو مختلف حوالوں سے فیض یاب فرما رہے ہیں بلکہ آپ ﷺ اپنی پاک و صاف سیرت اور صفتِ معلمیت کے فیوض و برکات سے اپنی امت کی فکری و نظریاتی اور عملی بنیادوں کو پائیدار و مضبوط رکھنے کا اعلیٰ انداز سے سامان مہیا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی حضور نبی اکرم ﷺ کو نعمتِ عظمیٰ قرار دیا ہے۔ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا:

میلادِ النبی ﷺ کائنات کے لیے نعمتِ عظمیٰ ہے اس موقع پر جشنِ منانا، حضور نبی اکرم ﷺ کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کرنا آپ کی سیرت پر گفتگو کرنا اور آپ کے فضائل کو بیان کرنا، اسی طرح جتنے اچھے کام ان کا آقا علیہ السلام کے میلاد کی نسبت سے کرنا یہ باعثِ برکت اور مستحسن عمل ہے۔ اس پر اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں خیرات و برکات سے نوازتا ہے

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (آل عمران، ۳: ۱۶۴)

بیشک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے (عظمت والا) رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بے شمار

اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر (نعمتوں میں) ضرور اضافہ کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔

اس آیت کریمہ میں نعمتوں پر شکر بجالانا مزید نعمتوں کے حصول کا پیش خیمہ قرار دیا گیا ہے یعنی جشن میلاد مصطفیٰ ﷺ منانا مزید نعمتوں کے حصول کا پیش خیمہ ہے۔ نعمت کے شکرانے کے طور پر باقاعدگی کے ساتھ بالاہتمام خوشی و مسرت کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ نسلوں کو اس نعمت کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگہی ہوتی رہے۔ اور ان کے دلوں میں اس نعمت کی قدر و قیمت جاگزیں ہوتی رہے۔

یوں تو ہر انسان انفرادی سطح پر قدم قدم پر اللہ کی بے انتہا نعمتوں کا شکر بجالاتا ہے لیکن اگر کسی نعمت کی تذکرہ مقصود ہو اور نعمت بھی عظمیٰ یعنی خاص ہو تو اجتماعی شکل میں اس پر اظہار تشکر کیا جاتا ہے۔ جب گردش ایام سے انسان پر حصول نعمت کا دن دوبارہ آتا ہے جس میں من حیث القوم اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور مذکورہ نعمت اس کے شریک حال ہوئی تو خوشی کی کیفیات خود بخود جشن کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے نعمت پر شکر بجالانے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرنے کے بارے میں ہمیں سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خوشی کی مثال اور طریقہ ملتا ہے۔ جب آپ کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے نعمت مائدہ طلب کی تو ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ اگر ہمیں اس نعمت سے نوازا جائے گا تو ہم اس کا شکر بجالاتے ہوئے اس دن کو بطور عید منائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (المائدة، ۵: ۱۱۴)

اے اللہ! اے ہمارے رب! ہم پر آسمان سے خوان (نعمت) نازل فرما دے کہ (اس کے اترنے کا دن) ہمارے لئے عید ہو جائے ہمارے اگلوں کے لئے (بھی) اور ہمارے پچھلوں کے لئے (بھی) اور (وہ خوان) تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر اور تو سب سے بہتر رزق

ذات مصطفیٰ ﷺ نعمت عظمیٰ ہے بلکہ کائنات میں جملہ موجودات کی صورت میں ملنے والی سب نعمتوں کی اصل وجہ اور سبب ہیں یعنی آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ نہ صرف حضور نبی اکرم ﷺ جمیع انسانیت کو مختلف حوالوں سے فیض یاب فرما رہے ہیں بلکہ آپ ﷺ اپنی پاک و صاف سیرت اور صفت معلمیت کے فیوض و برکات سے اپنی امت کی لگبری و نظریاتی اور عملی بنیادوں کو پائیدار و مضبوط رکھنے کا اعلیٰ انداز سے سامان مہیا فرما رہے ہیں

دینے والا ہے۔

قرآن مجید نے اس آیت کریمہ کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ تصور دیا کہ جس دن نعمت الہی کا نزول ہو اس دن من حیث القوم جشن منانا اور تذکرہ نعمت کرنا، شکرانہ نعمت کی ایک مستحسن صورت ہے۔

اسی طرح احادیث میں یوم عاشورہ کے حوالے سے ذکر ہے کہ اس دن کو یہودی بطور عید مناتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کے جبر و استبداد سے نجات ملی۔ اس طرح یہ دن ان کے لیے یوم فتح اور آزادی کا دن ہے جس میں وہ بطور شکرانہ روزہ رکھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے:

عن ابن عباس، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك. فقالوا: هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن اولى بموسى منكم. "وامر بصيامه." (مسلم، الجامع الصحيح، رقم ۲۴۴۴)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو یوم عاشورہ کا

مباحث کی تقسیم کے ساتھ ساتھ بیان فرمادیا ہے جبکہ نظریاتی پہلو یعنی عقیدہ کو تمام اعمال کی بنیاد اور اصل قرار دیا ہے۔

یاد رہے کہ جس طرح توحید، وجود باری تعالیٰ، ملائکہ پر ایمان بنیادی نظریات و عقائد میں سے ہے اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ان کے اپنے اپنے زمانہ میں ظہور و میلاد ہونے کا اقرار کرنا ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنا بھی بنیادی و اصلی عقائد میں شامل ہے۔

جشن میلاد النبی ﷺ کی برکات اور انعامات :

جشن میلاد النبی ﷺ کا انعقاد و اہتمام کرنا ذاتِ مصطفیٰ ﷺ کی آمد و ظہور پر خوشی و مسرت سے عبارت ہے۔ نہ صرف یہ اپنے جنی تعلق کا اظہار ہے بلکہ یہ عمل شافع اور نفع بخش بھی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا نفع آخرت میں بھی ہوتا ہے اور ہر انسان کو ایمان و عقیدہ کی قید سے بالاتر ہو کر عطا ہوتا ہے۔

ابولہب ایک بدترین دشمن رسول اور معاند اسلام تھا جس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مکمل سورت سورۃ الہب نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ
وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ
الْحَطَبِ. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. (الہب، 1-5:11)

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے (اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے)۔ اسے اس کے (موروثی) مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے عقرب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔ اور اس کی (حبیب) عورت (بھی) جو (کانٹے دار) لکڑیوں کا بوجھ (سر پر) اٹھائے پھرتی ہے، (اور ہمارے حبیب کے تلواروں کو زخمی کرنے کے لئے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے)۔ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا (دہنی) رتہ ہوگا (جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے)۔ یعنی اس سے ثابت ہے کہ ابولہب دوزخی اور جہنمی ہے اور ہمیشہ سے دوزخ کے عذاب میں رہے گا اور اب بھی عالم برزخ میں عذاب میں ہے۔ اس سورت میں ابولہب کو ہمیشہ (دوزخ) میں

روزہ رکھتے ہوئے پایا، اس کے متعلق جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و مباحث کو فرعون پر فتح نصیب کی تھی، چنانچہ تعظیم کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ ﷺ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

اگر یہود فرعون سے نجات اور آزادی کو نعمت خداوندی سمجھ کر اظہار تشکر کرتے ہیں بطور شکرانہ روزہ رکھتے و خوشی مناتے ہیں اور ہر سال اس دن کی یاد میں من حیث القوم شکر بجالاتے ہیں تو امت مسلمہ جن کے وجود مسعود کے ذریعے کفر و شرک، بت پرستی، بے راہ روی اور جبر و استحصا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات ملی لہذا آپ کی آمد کو نعمت عظمیٰ سمجھ کر جشن اور خوشی کا اظہار کیوں نہ کرے۔ قرآن و حدیث اور آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی ولادت پوری امت کے لیے نعمت ہے اور آپ کے وجود کا نعمت عظمیٰ ہونے سے کسی طبقہ کو انکار نہیں ہے تو پھر قرآن کے اس فرمان فلسیفر حوا کی عملی صورت سوائے خوشی اور مسرت اور جشن مولودِ مصطفیٰ کے اور کیا ہو سکتی ہے۔

ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے جوڑنا اور گروہوں میں بیٹی ہوئی انسانیت کو رشتہ اخوت و محبت میں پرو کر نفرت و عداوت کی دیوار کو گرا دینا اتنا بڑا واقعہ ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ عالم انسانی نہیں ملتی۔

انسانی زندگی کا ایک رخ اور پہلو روحانی و فکری اور نظریاتی ہے جو اس کے افکار و نظریات اور عقائد سے متعلق ہے جبکہ دوسرا رخ اس کی مادی ضرورتوں اور محسوسات اور مدرکات سے متعلق ہے۔ یاد رہے حیات انسان کے عمل کو درست سمت اور مثبت رویہ کی ترویج و ارتقاء کے لیے نظریاتی طور پر مضبوط و راسخ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہی مثبت عمل آگے بڑھ کر مؤثرانہ احوال کی صورت اختیار کرتا ہے۔ دوسرا رخ مادی یعنی اشیائے محسوسات کا صحیح استعمال اور اعمال کے انجام کی صحیح معلومات بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں پہلوؤں کو تجزیاتی انداز میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت اسلامی نے حسی و مادی رخ کے دائرہ کار کو حرمت و مہیات اور حلال و

حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِدْ لَكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا
 يَجْمَعُونَ (یونس: ۱۰۸)

فرما دیجئے: (یہ سب کچھ) اللہ کے فضل اور اس کی
 رحمت کے باعث ہے (جو بعثت محمدی ﷺ کے ذریعے تم پر ہوا ہے)
 پس مسلمانوں کو چاہئے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس (سارے)
 مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔
 لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں

**حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ حضور نبی
 اکرم ﷺ سے پیر کے دن کے روزہ کے بارے
 میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں اسی
 دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن نبی ہوا ہوں یا
 فرمایا: اسی دن مجھ پر وحی اتری ہے**

حکم دیا ہے جو ذات مصطفیٰ کی صورت میں اس نے ہم پر
 فضل کیا اور رحمت فرمائی ہے ہمیں اس پر خوشیاں منانی چاہیے
 جشن و محافل، جلسے و جلوس کے ساتھ شان عظمت مصطفیٰ کے
 چرچے کرنے چاہیے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور نبی
 اکرم ﷺ کو رحمت مہمّی بھی قرار دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۲۱، ۱۰۷)
 اور (اے رسول محتشم!) ہم نے آپ کو نہیں بھیجا
 مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر۔

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میلاد
 النبی ﷺ کا نجات کے لیے نعمت عظمیٰ ہے اس موقع پر جشن منانا،
 حضور نبی اکرم ﷺ کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کرنا آپ کی
 سیرت پر گفتگو کرنا اور آپ کے فضائل کو بیان کرنا، اسی طرح جتنے
 اچھے کام ان کا آقا علیہ السلام کے میلاد کی نسبت سے کرنا یہ باعث
 برکت اور مستحسن عمل ہے۔ اس پر اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں
 خیرات و برکات سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ
 ہمیں اپنے حبیب ﷺ کا میلاد منانے اور اس کا حق ادا کرنے کی
 توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ ☆☆☆

رہنے والا قرار دیا گیا ہے اور اس کا مال و دولت، جاہ و منصب
 اور دنیاوی کمائی اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ اسے قبر میں بھی
 عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ لیکن پیر کے دن
 اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے کیونکہ اس نے حضور نبی
 اکرم ﷺ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لوٹنی ٹوہنیہ کو آزاد کیا تھا۔
 حضور نبی اکرم ﷺ نے خود بھی اپنے یوم ولادت کی
 تعظیم فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کبریٰ پر اللہ کا شکر
 فرماتے تھے۔ اور آپ کے وجود مسعود نے جملہ موجودات کو
 فضیلت بخشی اور آپ کی ساعت میلاد پر کل موجودات نے
 خوشیاں اور مسرتیں منائیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے یوم
 ولادت کی تعظیم انتہائی خوبصورت اور اچھے انداز میں
 فرمائی۔ آپ اپنے مولد کی اتنی زیادہ تعظیم فرماتے کہ ہر پیر کے
 دن روزہ رکھتے۔ آپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ آپ ہر ہفتہ میں
 ایک دفعہ اس نعمت خداوندی پر شکر ادا فرما رہے ہیں۔
 امام مسلم نے اپنی الجامع الصحیح میں کتاب الصیام
 میں حدیث نبوی ﷺ کو نقل فرمایا ہے کہ

عن ابی قتادۃ وسئل عن صوم یوم الاثنین؟
 قال " ذاك یوم ولدت فیہ، ویوم بعثت او انزل علی
 فیہ" (مسلم، الجامع الصحیح، رقم الحدیث: ۲۷۴۷)
 حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ حضور نبی
 اکرم ﷺ سے پیر کے دن کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو
 آپ ﷺ نے فرمایا: میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن نبی
 ہوا ہوں یا فرمایا: اسی دن مجھ پر وحی اتری ہے۔

یعنی روزہ رکھ کر آقا ﷺ نے اپنا میلاد منایا کرتے تھے
 آپ کے عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تذکرہ میلاد
 خود سنت رسول ہے اور یوم میلاد کو اچھے اعمال کرنا بھی سنت رسول
 ہے جیسے روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا وغیرہ۔
 اس طرح اس دن محافل قراءت، وعظ و نصیحت کا
 اہتمام، اجتماعات کا انعقاد کرنا سب اچھے کام اور ثواب حاصل
 کرنے کا ذریعہ ہیں۔

اسی طرح یوم میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانا اور اظہار
 مسرت کرنا شریعت اسلامیہ کی پیروی کرتے ہوئے اور اس
 کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے خوشی کرنا کا حکم قرآن مجید کا

شاعری ہم وارث پیغمبری است

شاعر مشرق نے کامیاب زندگی کے راز بتائے

قرآن کثرت سے پڑھیں تاکہ قلب محمدی ﷺ سے نسبت پیدا ہو: علامہ اقبال

حکیم الامت نے شاعری کے ذریعے قوم کی تقدیر بدلنے کی سعی کی

ڈاکٹر نوح سہیل

کا احساس دلا کر ایک دفعہ پھر سے نئی تاریخ رقم کرنے پر ابھارا۔ اقبال کے نزدیک ایک باصلاحیت شاعری کا کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ اپنے کلام میں زندگی کے حقائق کو انتہائی دلکش انداز میں پیش کرے تاکہ اس کا کلام انسانی فطرت کا ترجمان بن جائے اور جو شاعر اس صلاحیت فن سے بے بہرہ ہے وہ اپنے کلام کی تمام تر خوشمنائی کے باوجود شاعری کے اس اعلیٰ مقام کو نہیں حاصل کر سکتا جو اس کی معراج ہے جیسا کہ سورۃ الشعراء (۲۵۵-۲۲۶) میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وہ یوں ہی ادھر ادھر صحرا نور دیاں اور دشت پیایاں کرتے پھرتے ہیں اور ان کے قول و فعل اور قلب و زبان میں بھی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔“

سیرت نبوی ﷺ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعری کیا ہونی چاہئے اور کیا نہیں ہونی چاہئے۔ علامہ اقبال کے ایک انگریزی بیان میں نبی اکرم ﷺ کا حوالہ موجود ہے کہ آپ نے عمدہ شاعری کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ اپنے اس بیان میں علامہ نے دور جاہلیت کے دو معتبر اور معروف شعراء امراء القیس اور عمتزہ کے کلام کا حوالہ دیا ہے کہ امراء القیس کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تھا کہ

اشعر الشعراء قائدہم الی النار.

کیونکہ امراء القیس کے ہاں جملہ شعراء کی نسبت شعریت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ شاعر جہنم کی جانب سفر

اٹھارویں اور انیسویں صدی میں پاک و ہند کے شعراء دنیا کی حقیقتوں کو فراموش کر کے ایک فرضی اور خیالی دنیا میں جی رہے تھے۔ اقبال نے قدیم کتب کے پابند معاصر شعرا کے برعکس فن و ادب کو زندگی کا مقصد قرار دیا اور شاعری کو انسانیت کی خدمت ٹھہرایا۔ اقبال فرماتے ہیں:

مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے
یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شر کیا
جس سے دل دریا متلام نہیں ہوتا
اے قطرۂ نیساں وہ صدف کیا وہ گہر کیا
شاعر کی نوا ہو یا معنی کا نفس ہو
جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا
بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں تو میں
جو ضربِ کلیسی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا

اقبال کے نزدیک شاعر و ادیب کو بھی دیگر زندہ انسانوں کی طرح زندگی کے مصائب و آلام کو سمجھنا چاہئے اور جو شاعر زندگی کی حقیقتوں کا سامنا نہیں کر سکتا وہ وقتی طور پر تو اپنی خوبصورت شاعری سے لوگوں کو لہاتا ہے مگر قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتا لہذا اقبال نے عصری ادب کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی ولولہ انگیز شاعری کے ذریعے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے انہیں غلامی کی زنجیریں توڑنے کا سبق دیا اور مسلمان قوم کو اپنے اسلامی تشخص

کرنے والوں کا سردار ہے جبکہ اس کے برعکس عمرہ کے صرف ایک شعر کو سن کر اس سے ملنے کا اظہار فرمایا۔ وہ شعر ملاحظہ ہو:

ولقد ابیت علی الطوی اطلہ

حتى انال به کریم الماکل

یعنی میں تمام راتیں سخت محنت میں بسر کرتا ہوں تاکہ روزی کما سکوں جو کہ ایک باوقار شخص کے شایان شان ہو۔ اس سلسلے میں اقبال لکھتے ہیں:

”رسول مقبول ﷺ جن کی مقصد زندگی کو چار چاند لگانا تھا اور زندگی کی جملہ آزمائشوں کو آراستہ کرنا تھا۔ یہ شعر سن کر بے حد مسرور ہوئے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایک عرب کی تعریف و توصیف نے میرے دل میں کبھی اس سے ملنے کی خواہش نہیں کی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس شعر کے خالق سے ملنا چاہتا ہوں، رسول مقبول کی اس شعر کی ستائش سے فن کے ایک عظیم اور قابل قدر اصول کا اظہار ہوتا ہے کہ فن زندگی کے تابع ہے اس سے اعلیٰ و ارفع نہیں۔“

لہذا علامہ اقبال کا کلام نثری مضامین، مکتوبات و ملفوظات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ ایک با مقصد ادب تخلیق کرنے پر زور دیتے تھے۔ ایسا مقصد جو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو اور اعلیٰ انسانی اقدار کا حامل ہو اور اقبال نے اس مقصد کے حصول کے لیے روایتی اسلوب زبان و بیان سے بریت کا اظہار یوں کیا:

نہ پنداری کہ من بے بادہ مستم

مثال شاعراں افسانہ بستم

نہ بنی خیز ازاں مرد فرو دست

کہ بر ما تہمت شعر و سخن بست

بکوائے دلیراں کارے ندرام

دل زارے غم یارے ندرام

نہ خاک من غبار رگزارے

نہ در خاکم دل بے اختیار بے

بجبریل امیں ہم داستانم

رقیب و قاصد و درباں ندانم

اقبال شاعروں کو زندگی کی حقیقتوں پر غور کرنے کی

تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ادب میں فکر صالح کی ضرورت ہے تم شعرو

ادب میں مغربی خیالات اور تصورات کی تقلید کرتے ہو۔

حالانکہ عربی انداز فکر کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ گل و لالہ

سے بہت کچھ لطف اندوز ہوئے۔ ذرا ریگ سوزاں کے چشمہ

زمزم میں بھی غوطہ لگا کر دیکھو۔“

اقبال نے اپنی پوری زندگی میں اسرار و رموز سے

لے کر ارمغانِ حجاز تک جو کچھ بھی لکھا اس کا ایک خاص مقصد

تھا اور اس مقصد کی اساس و بنیاد صرف اور صرف قرآن پر تھی

اور اپنے اس مقصد کو نبی کریم کے حضور التجا پیش کرتے ہوئے

اقبال فرماتے ہیں:

گر دلم آئینہ بے جوہر است

در بخرم غیر قرآن مضمراست

پردہ ناموس فکرم چاک کن

ایں خیاباں را زخارم پاک کن

روز محشر خوار و رسوا کن مرا

بے نصیب از بوسہ پا کن مرا

لہذا اقبال اپنی پوری شاعری میں حضور اکرم ﷺ سے

کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی تمام شاعری

میں صرف اور صرف قرآن ہی کا مقصد عظیم پنہاں نظر آتا ہے

کیونکہ قرآن حکیم حضرت علامہ کے نزدیک ”کتاب زندہ“ ہے اور

زندگی آموز روح عطا کرتی ہے۔ اس کا چھیننے والا علیم و حکیم ہے۔

لہذا قرآن حکیم کی تعلیمات لازوال ہیں اور اس کائنات میں رونما

ہونے والے حادثات سے کسی قسم کا کوئی اندیشہ و خلل نہیں وہ

بات جو حقیقت ہے قرآن ہے باقی سب باطل ہے۔“

اپنے بارے میں اقبال کا بیان ہے کہ جب میں

سیالکوٹ میں پڑھتا تھا تو صبح اٹھ کر روزانہ قرآن پاک کی

تلاوت کرتا تھا۔ والد محترم اپنے اوراد و وظائف سے فرصت پا کر

آتے اور مجھے دیکھ کر گزر جاتے۔ ایک دن صبح کو میرے پاس

سے گزرے اور فرمایا کہ بیٹا یہ کہنا تھا کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ

سمجھو کہ تم پر اثر کر رہا ہے یعنی اللہ تم سے ہمکلام ہے اور اپنے

ایک شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سے نکل کر حکمت کے سدرة المنتہی تک پہنچ چکی ہے اور ان من
اشعر الحکمت کی خلعت نبوی سے سرفراز ہو چکی ہے۔ اب ان کی
شاعری میں جذبات کا سراب نہیں بلکہ بصیرت اور موعظت
ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان کے بزرگوں کا تاریخی پیغام سنانے کے
لیے نہیں بلکہ قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ سمجھانے کے لیے
ہے۔ وہ اب میدان جنگ کا رجز یا مسافران راہ کے لیے
بانگِ درا نہیں بلکہ غور و فکر کے غارِ حرا سے ناموس اکبر کی آمد اور
جبریل امین کا پیغام ہے۔

اقبال کے داعی قرآن ہونے کا اعتراف نہ صرف
مسلمانانِ عالم نے کیا بلکہ غیر مسلم سکالرز بھی اقبال کے اس
کردار کے معترف ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے بھی اقبال
کے اس کردار کو پیغمبر کے متعین کردہ فریضہ تبلیغ کا اہم جزو قرار
دیا اور بالآخر پوری دنیا نے جان لیا کہ اقبال نے اسرار و رموز
سے لے کر ارمغانِ حجاز تک جو کچھ بھی لکھا وہ ان کا قرآنی
پیغام ہی تھا کیونکہ اس کی بنیاد صرف اور صرف قرآن پر تھی۔

الخصر یہ کہ اقبال مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی
زندگی میں تبلیغِ دین کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے اور انہیں اس
حقیقت کا بھی مکمل ادراک تھا کہ مسلمانوں کا وجود صرف اسی اہم
فریضے کی ادائیگی کا مرہون منت جو نبی آخر الزماں ﷺ کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو سونپ دیا۔ لہذا اقبال نے امر
بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس فریضے کو اپنی شاعری کے
ذریعے اس طرح نبھایا کہ ان کا کلام اس بات کا امین بن گیا کہ

حق اگر سوزے ندارد حکمت است
شعری گر در چو سوز از دل گرفت
فطرت شاعر سراپا جستجو است
خالق و پروردگار آرزو است
شاعر اندر سینہ ملت چو دل
ملتے بے شاعرے انبار گل
شعر را مقصود گر آدم گری است
شاعری ہم وارث پیغمبری است

☆☆☆☆☆

تیرے ضمیر پہ جب تک نہ نزول کتاب
گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف
اقبال نیاز الدین خان کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ
”قرآن کثرت سے پڑھنا چاہئے تاکہ قلب محمدی سے نسبت
پیدا کرے۔ نسبت محمدیہ کی تولید کے لیے ضروری ہے کہ اس کے
معنی بھی آتے ہوں۔ خلوص دل کے ساتھ محض قرأت کافی ہے۔
چونکہ اسلام کی تمام تعلیمات کا سرچشمہ قرآن حکیم
ہے لہذا اقبال نے اپنے پیغام میں قرآن کو پڑھنے اور اس سے
راہنمائی حاصل کرنے پر بڑا زور دیا ہے۔ وہ واعظ قرآن کی
 بجائے اس میں غوطہ زن ہو کر اطمینانِ قلب حاصل کرے تاکہ
کثرت تلاوت سے ان کی طبیعت کو قلب محمدی سے نسبت پیدا
ہو جائے۔ لہذا کلام پاک پڑھنے کے دوران اس کے ایک ایک
لفظ پر غور کرنا ان کا معمول تھا۔ آیات قرآنیہ پر تفکر کے دوران
ان کا دل پگھل جانا اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ آنکھوں
سے عشقِ خدا و رسول کے سوتے اہل پڑتے اور ایسی حالت میں
جب اقبال ایسی پر تاثیر تلاوت کرتے کہ پتھر دل بھی موم
ہو جاتے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور تو دیکھتا ہے کہ جب یہ لوگ اس قرآن کو
سننے ہیں جو ہمارے رسول پر نازل کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے
بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ امر حق کو انہوں نے
پہچان لیا ہے۔“

کیونکہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ وہ پہلے قاری کو
اپنی طرف متوجہ کرتا ہے پھر اس کے ظاہر و باطن پر پوری طرح
چھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قاری مکمل طور پر قرآن سے مغلوب
نظر آتا ہے اور اس کے ہر انداز سے قرآن کا رنگ جھلکتا ہے
اور یوں وہ قاری کی بجائے قرآن نظر آنے لگتا ہے۔ اقبال اس
حوالے سے لکھتے ہیں:

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مؤمن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
اقبال کے قرآنی پیغام کو سید سلیمان ندوی یوں
بیان کرتے ہیں:

”حضرت اقبال کی شاعری اب شاعری کی حدود

خوشبو ہے دو عالم میں تری اے گل چیدہ..... کس منہ سے بیاں ہوں ترے اوصاف حمیدہ

آپ ﷺ کا اخلاق پوری انسانیت کیلئے نمونہ ہے

رسول مکرم ﷺ نے فرمایا میں شریفانہ اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا

آپ ﷺ کے بلند تر اخلاق کی مترآن پاک نے گواہی دی

آسیبہ صبیحہ قادری

حضور ﷺ: اخلاقِ حسنہ کے پیکر:

میں نہایت ہی حسین نمونہ (حیات) ہے۔ (الاحزاب، ۳۳: ۲۱)
گویا زندگی گزارنے کا جامع ضابطہ حیات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی حیات مبارکہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نہ کوئی آپ جیسا کامل انسان بنایا ہے نہ بنائے گا کیونکہ آپ ﷺ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہوئی بلکہ تمام کمالات انسانی، اوصاف اور اخلاق کی تکمیل بھی بدرجہ اتم آپ ﷺ کی ذات پر ہو چکی ہے اور آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف و کمالات کا ایسا رنگ چڑھایا کہ آپ کو تمام صفات الہیہ اور اخلاق الہیہ کا مظہر اتم بنا کر بھیج دیا اور آپ کے اخلاق کی اس بلندی کی خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی اور فرمایا:

وَ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. (القلم، ۶۸: ۴)

”اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں (یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں)۔“

اور حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل قرار دیتے ہوئے فرمایا:

بعثت الیکم لاتمم مکارم الاخلاق.

”میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ شریفانہ اخلاق کی تکمیل کروں۔“ (الموطا کتاب حسن الخلق، ص ۷۵۸)

اور جب صحابہ کرامؓ نے حضور ﷺ کے اخلاق کی بابت حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا:

”آپ ﷺ نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن کریم

زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے
تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا
کائناتِ ارض و سماں میں سب سے اعلیٰ و ارفع
ہستی محبوب رب کونین سید المرسلین، خاتم النبیین اور رحمۃ للعالمین
حضور اکرم ﷺ کی ذات اقدس کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق
حسنہ کے بارے میں کچھ لکھتے وقت نہ صرف تنگ داماں کا
احساس ہوتا ہے بلکہ ایسا قلم کہاں سے لائیں جو تاجدار کائنات
کے اوصاف قلمبند کر سکے ایسے الفاظ کہاں سے ڈھونڈیں جن
سے مدحت مصطفیٰ ﷺ کا حق ادا ہو سکے۔

خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ

کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ

آقا ﷺ کہ جن کی شان میں اللہ رب العزت نے سارا قرآن نازل فرمادیا۔ قرآن شان محمدی حضور علیہ السلام کے سراپا پر نور سے لے کر اخلاق و کردار تک آپ کی گفتار سے لے کر اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، چلنے پھرنے کی ایک ایک ادا تک کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سیرت مطہرہ کو اہل ایمان کے لیے کامل اسوہ حسنہ، خوبصورت ماڈل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

”فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات)

ہے۔“

میں پڑنا ان پر سخت گراں (گزرتا) ہے۔ (اے لوگو!) وہ تمہارے لیے (بھلائی اور ہدایت کے) بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں (اور) مومنوں کے لیے نہایت (ہی) شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔“ (التوبہ، ۹: ۱۲۸)

درج بالا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے روف اور رحیم جو کہ اس کے اپنے اسماء الحسنیٰ میں سے ہیں اپنے حبیب کے لیے بھی یہی الفاظ بیان فرما کر آپ کے اخلاق و صفات کی عظمت پر مہر ثبت کر دی کہ اب کائنات ارض و سماء میں اخلاق کردار کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اگر کسی کو ماڈل بنانا ہے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات بابرکات ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اخلاق اگر کسی کے ہیں تو محمد عربی ﷺ کی ہستی ہی ہے اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی دنیا میں دنیا کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اس لیے اتباع کے لیے پیکر اخلاق حسنہ تمام بنی نوع انسانیت کے لیے حضور اقدس کی حیات مبارک کو ہی قرار دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت ۳۱ میں ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (آل عمران، ۳: ۳۱)

”(اے حبیب!) آپ فرما دیں: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں (اپنا) محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔“

گواہ اگر کوئی بارگاہ خداوندی میں محبت اور قربت کا طلبگار ہے تو اسے اتباع مصطفیٰ ﷺ اختیار کرنا ہوگا کوئی اللہ کی بندگی پانا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنی گردن میں محمد ﷺ کی غلامی کا پٹہ ڈالنا ہوگا کوئی بارگاہ خدا تک رسائی چاہتا ہے تو پہلے بارگاہ رسالت مآب تک پہنچنا ہوگا کوئی اخلاق الہیہ کا طلبگار ہے تو اسے اخلاق مصطفیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہوگا۔

پیغمبر اسلام دنیا کے کامل ترین انسان ہیں کیونکہ زندگی میں بیک وقت اس قدر جامع اور متنوع اوصاف آپ میں نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی سیکھا نہیں دیکھے اور یہ کمالات اور اوصاف کسی میں کبھی سیکھنا نہ

اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے اخلاق کا آئینہ قرآن کریم ہے اس میں بہت سے راز مضمر ہیں۔ لہذا انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن کا آئینہ ہیں یہ ان کے وسعت علم اور ادب کا ثبوت ہے۔

تو جس ہستی کے اخلاق باکمال کے عظمتوں اور رفعتوں کی گواہی خود رب کائنات نے دے دی ہے جس کا خلق ہی قرآن قرار پایا اس کے اخلاقی اوصاف کے بارے میں کچھ مزید کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور ﷺ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنا ان پر سوال کر دیا کہ تیرا نے کبھی قرآن نہیں پڑھا جو مجھ سے حضور ﷺ کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو کیونکہ قرآن نے جو عمدہ اخلاق بتائے ہیں اور جو اخلاق اللہ رب العزت کی صفات اور ذاتی خلق کا حصہ ہیں وہ سب کے سب اخلاق تو حضور ﷺ کے خلق عظیم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو اخلاقی صفات اپنے لیے بیان فرمائیں قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ اور اسماء صفات کو اپنے حبیب اکرم ﷺ کے لیے بھی بیان فرما کر ثابت کر دیا کہ اے میرے حبیب اے میرے مصطفیٰ ﷺ تیری ذات و صفات تک میں خود رب ہو کر درود پڑھتا ہوں اور اے حبیب اس درود کے صدقے سے میں رحمتیں نازل کرتا ہوں حالانکہ تو ازل سے ہی رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور لمحہ لمحہ تیرے درجے بلند کرنے اور ذکر کو بلند کرنے کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے۔ لہذا اب تیرے اخلاق اس قدر بلند و بالا ہو چکے ہیں تیرے کردار کی عظمتیں اس سطح تک پہنچ چکی ہیں کہ تیرے اخلاق پر ہم نے اخلاق الہیہ کا رنگ چڑھا دیا ہے اور تیری صفات الہیہ کا مظہر اتم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.

”بے شک تمہارے پاس تم میں سے (ایک) باعظمت (ﷺ) رسول (ﷺ) تشریف لائے۔ تمہارا تکلیف و مشقت

ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔

آخر الزماں بن کر آئے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار پائی جن کی ہر ادا اللہ کا امر اور فعل قرار پائی اور جن کے اخلاق کی بلندیوں کی گواہی خود رب کائنات نے انکے لعلی خلق عظیم کہہ کر قرآن میں بیان فرمادی۔ آپ کی سیرت اور حیات مبارکہ کا ہر لمحہ پیغمبرانہ ہے اللہ نے اپنی ذات کی اپنی توحید کی دلیل اگر کسی کو قرار دیا تو حضور ﷺ کی حیات مبارکہ ہے۔ سیرت محمدی سچائی اور دیانت داری کا ایسا پیکر کہ ہے دشمن بھی صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو جائیں۔

مگر صد حیف کہ جس امت کے نبی کی بعثت کا مقصد ہی مکارم اخلاق کی تکمیل قرار پایا ہو جس نے اخلاق کو اعلیٰ ترین اخلاقی اور روحانی اقدار سے نوازا ہو اس کی امت کا اخلاق و احوال نہایت لہجہ کی حالت اختیار کر چکا ہے۔ آج اغیار نے ہمارے نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر انسانیت اور اخلاق کی عظیم مثالیں قائم کر رہے ہیں آپ اقوام مغرب کو دکھ لہجے سچائی، راست بازی، محنت، عدل و انصاف اور اخوت و بہدردی جیسے اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا منہ بولتا ثبوت ہیں کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی ہرگز نہیں کرتے محنت کو عار نہیں سمجھتے، اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ چوری، غیبت بلا اجازت کسی چیز کو استعمال کرنے کی عادت ہی ان میں نہیں پائی جاتی۔

آج اگر وہ دنیا میں کامیاب اور ترقی یافتہ ہیں تو یقیناً یہ وہی اصول و ضوابط ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں جو قرآن نے بتائے تو رسول اللہ نے عملی زندگی میں کر کے دکھائے۔ آج بھی ترقی و کامرانی کا راز سیرت نبوی ﷺ کی پیروی میں ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم، نظام معیشت و معاشرت الغرض زندگی کے تمام پہلوؤں کو حضور اکرم ﷺ کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہم آہنگ کریں اور سیرت محمدی ﷺ کو کامل اسوہ حسنہ اور اپنے لیے بہترین ماڈل بنا کر اپنی سیرت و کردار پر مصطفویت کی چھاپ لگا کر غلامان مصطفیٰ ﷺ بن کر اپنی زندگیاں گزاریں۔

☆☆☆☆☆

حسن یوسف، دم عیسیٰ ید بیضا داری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری
کبھی تو اپنے برا کہنے والوں سے نہ بدلہ لیا اور
اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی لیکن دین کے
دشمنوں کو انہوں نے کبھی معاف نہیں کیا اور حق کا راستہ روکنے
والوں کو ہمیشہ جہنم اور عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔
ایک شخص حضور اکرم ﷺ سے ملاقات کرنے آیا لیکن
رعب نبوت سے کانپنے لگا حضور ﷺ نے فرمایا گھبراؤ نہیں میں
بادشاہ نہیں ہوں میں تو ایک قریبی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا
گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ الغرض اخلاق کی تمام اعلیٰ خوبیاں
اور اوصاف حضور ﷺ کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں
اور آپ کی سیرت مطہرہ ان تمام اخلاقی صفات کا جامع پیکر نظر آتی
ہیں جو تاریخ میں کسی ایک انسان میں کبھی یکجا نہیں دیکھے۔

یہ حضور اکرم ﷺ کی ذات مبارک ہی ہے کہ جس
کے توکل سے انسان ظلمتوں اور تاریکیوں میں بھٹکنے کی بجائے
صراط مستقیم پر آئے اور روشن منور راہوں پر گامزن ہو کر معرفت
الہی کے جام پینے جس کے ذریعے دولت ایمان ملی اور جس
کے ذریعے عرفان حق نصیب ہوا۔ جس کا وجود ہر نعمت کی تخلیق
اور فروغ کا باعث بنا آپ ﷺ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے و مسال
ارسلناک الراحمة للعالمین کہہ کر سارے جہانوں کے
لیے سراپا رحمت قرار دے دیا۔ آپ تاجدار ختم نبوت کا تاج
پہن کر آئے اور لابی بعدی کا مرثدہ جانفزا سنادیا آپ کو اللہ
رب العزت نے انا اعطینک الکوثو کہہ کر سارے خزانوں
کی کنجیاں تمھادیں آپ کا سینہ الم نشرح ہے تو چہرہ والضحیٰ اور
زلفیں واللیل ہیں اور محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ خود رب کائنات
اس کے سارے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے
نبی اکرم ﷺ وہ نبی ہیں کہ جن کا مقام محمود ٹھہرا۔ جن کے
ذکر کی رفعتوں کا عالم یہ ہے کہ درفعا لک ذکر کہہ کر جس کا
ذکر ہر شے سے بلند کر دیا جس کی نبوت و رسالت کو اتنی
فضیلت عطا ہوئی کہ انی رسول اکیم تمام کائنات ارض و سماں

انسانیت کی فلاح و نجات اسوۂ حسنہ کی اتباع میں ہے

پیغمبرِ امن کو مبعوث فرما کر اللہ نے تاریخ کا رخ موڑ دیا

ولادتِ پاک ﷺ کی برکت سے سنگ ریز خطے کو شادابی عطاء ہوئی

طیب گوشت و سرسبز کالہ FMRI

ہوا۔ وہ فتح و نصرت، تروتازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی، عسرت اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیاہ زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا ہرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے خیر کثیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ (السیرۃ الحلبیۃ، ۱: ۷۲)

رحمتِ دو عالم کے جلوہ افروز ہونے سے کائنات ہست و بود میں توحید کا نور پھیلا۔ بندگانِ خدا کو ایمان کی حلاوت، علم کو عرفان، عمل کو صالحیت، بے مقصدیت کو آگہی اور نفرت کو محبت ملی۔ یوں چودہ سو سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے وجود مسعود کے تصدق سے جو بہار جاوداں آئی۔ اس سے ابدی اور دائمی انوار و فیوضات کا ایسا سرچشمہ جاری ہوا۔ جس نے عالم جن و انس، عالم نباتات و جمادات، عالم چرند و پرند حتیٰ کہ عالم لاہوت و ملکوت کے لیے نہ صرف قیامت تک بلکہ اس کے بعد بھی موجزن رہنا ہے۔ یوں ذاتِ مصطفیٰ ﷺ رونق بزم کائنات ٹھہری۔ بقول حکیم الامت علامہ اقبال:

ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو

چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو

ولادتِ مصطفیٰ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی

زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور عظیم ترین نعمت بنا دیا اور اس نعمتِ عظمیٰ کے لیے خود رب تعالیٰ نے خوشیاں منانے کا حکم فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تاریخ انسانیت کا سیاہ دور اپنے عروج پر تھا۔ معصیت کی کالی آندھیوں کے گرد و غبار نے چہار دانگ عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شرک و کفر کی گرم بازاری، ہوس رانی اور اخلاقی گراوٹ نے انسان کو ذلت کے پست ترین گڑھے میں گرا دیا تھا۔ انسانیت ظلم و استبداد کے بے رحم طمانچوں کا شکار تھی۔ روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہ دیتی تھی۔ ہر شے دیگر کی منتظر تھی۔ بالآخر انسانیت کی حالت زار پر قدرت مہربان

ہوئی۔ رحمتِ خداوندی نے جوش میں آ کر تاریخ کا رخ موڑ دیا اور اس کائنات کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ فاران کی چوٹیوں سے رحمت کی گھنگور گھٹا اٹھی، خالق کائنات نے جبہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ ﷺ کو پیدا فرما کر مقصد تخلیق کائنات پورا فرما دیا اور مخلوق خدا کے لیے دائمی بہار جانفزا کا اہتمام فرما دیا۔ بقول شاعر:

تاریک تھا، ظلمت کدہ تھا، سخت کالا تھا

پردے سے پردہ کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا

وجودِ مصطفیٰ ﷺ کے منصفہ شہود پر جلوہ گر ہونے سے

گلزارِ عالم میں نور حق پھیلا اور جہان رنگ و بو میں آثارِ حیات نمودار ہوئے۔ نورِ مصطفیٰ ﷺ کی ضیاء پاشیوں سے اُمید کی کرنیں چار سو روشنی پھیلانے لگیں اور ظلمت زدہ اراضی بقعہ نور بن گئی۔ آمدِ مصطفیٰ ﷺ سے ظلم و ستم کے اسہنی شکاروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو ہر قسم کی رہائی کا مژدہ جاں فرما ملا۔ وجودِ مصطفیٰ ﷺ نے شرق تا غرب کائنات کے ہر گوشے کو منور و تاباں کر دیا۔ علامہ نور الدین علی بن ابراہیم بن احمد حلبی شافعی لکھتے ہیں:

جس سال نور محمد ﷺ حضرت آمنہ ؑ کو ودیعت

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ط
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (يونس، ۵۸: ۱۰)

فرمادیجئے: (یہ سب کچھ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے (جو بعثت محمدی کے ذریعے تم پر ہوا ہے) پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس (سارے مال و دولت) سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں o
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مذکورہ آیت مبارکہ کی تصریح یوں فرماتے ہیں:

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا روئے خطاب اپنے حبیب ﷺ سے ہے کہاے رسول مکرم ﷺ اپنے صحابہ ﷺ اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتا دیجئے کہ ان پر اللہ کی جو رحمت نازل ہوئی ہے وہ ان سے اس امر کی متقاضی ہے کہ اس پر جس قدر ممکن ہو سکے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ جس دن حبیب خدا ﷺ کی ولادت مبارکہ کی صورت میں عظیم ترین نعمت انہیں عطا کی گئی ہے اسے شایان شان طریقے سے منائیں۔ اس آیت میں حصول نعمت کی یہ خوشی اُمت کی اجتماعی خوشی ہے جسے اجتماعی طور پر جشن کی صورت میں ہی منایا جاسکتا ہے۔ چونکہ حکم ہو گیا ہے کہ خوشی مناؤ اور اجتماعی طور پر خوشی عید کے طور پر منائی جاتی ہے یا جشن کے طور پر۔ لہذا آیت کریمہ کا مفہوم واضح ہے کہ مسلمان یوم ولادت رسول اکرم ﷺ کو عید میلاد النبی ﷺ کے طور پر منائیں۔ (میلاد النبی: ۲۰۳)

ماہ ربیع الاول کی آمد سے عاشقانِ مصطفیٰ کی روجوں میں کیف و انبساط کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور ان کے دل سرور و مستی سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک ماہ کی پر نور ساعتوں میں وہ یوم میلاد کو انتہائی تزک و احتشام سے مناتے ہیں۔ عشق و مستی کی کیفیت میں ہرزبان پر ایک ہی صدا اور نغمہ ہوتا ہے:

(حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ جھلکتا ہوا سورج بن کر دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ بس ان پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔)
یومِ میلادِ مصطفیٰ ﷺ ہر مومن کے ایمان کا حصہ اور ذکرِ رسول ﷺ اور محبتِ رسول ﷺ کے فروغ کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ جو ہر مومن کے قلب و ذہن کی تازگی و شادمانی کا باعث بنتا ہے۔ یہ مبینہ جہاں قلوب و ارواح کو عشقِ مصطفیٰ ﷺ سے منور کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے وہیں سیرتِ مصطفیٰ پر عمل

پیرا ہونے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس کو ہر خوبی سے مزین کر کے لاجواب پیدا فرمایا اور انسانیت کے لیے من کل الوجوه ہدایت و سعادت اور فلاح و نجات کا راستہ ہمیشہ کے لیے آپ کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی اتباع میں رکھا۔ بلکہ اپنی اطاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ ﷺ کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

جس نے رسول (ﷺ) کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ (ہی) کا حکم مانا۔ (النساء، ۴: ۸۰)

بلکہ اپنی ذات سے محبت کروانے کا اصول بھی ہادی برحق نے قرآن کی صورت میں بزبانِ مصطفیٰ ﷺ سکھا دیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران، ۳: ۳۱

(اے حبیب!) آپ فرما دیں: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں (اپنا) محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔

گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کا کوئی راستہ بجز محمد مصطفیٰ ﷺ کی اطاعت اور محبت کے نہیں ہے۔ انفرادی اور اجتماعی تعمیرِ شخصیت کا ہر اسلوب ذاتِ مصطفیٰ ﷺ سے مستفاد ہو گا۔ نفوس و ارواح کا تزکیہ سنتِ مطہرہ کے ذریعے ہو گا۔

لہذا آج کے مادیت پرست دور میں معصیت سے بچنے اور روجوں کو سیراب کرنے کا کا واحد راستہ سیرتِ رسول ﷺ سے کلی فکری و عملی رابطہ کی بحالی ہے۔ آج میلادِ مصطفیٰ ﷺ کی خوشیاں مناتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ عہد وفا کرتے ہوئے اپنے ہر کام کو اُسوہ رسول ﷺ کے تابع کر دیں تاکہ عملی طور پر بھی ہمارے کردار میں محبت اور اتباعِ رسول ﷺ کی واضح جھلک نظر آئے۔

دونوں جہان کی رفعتیں ہیں تیرے انتظار میں
سرور کائنات (ﷺ) کی پیروی اختیار کر

☆☆☆☆☆

میلاد النبی ﷺ کی تقریبات قلب و روح کو تازگی بخشتی ہیں

کریم آقا ﷺ کی ولادت پاک کے موقع پر زمین و آسمان ہالہ نور بن گئے

سیدہ آمنہؓ فرماتی ہیں آپ ﷺ کا جسم اطہر چودھویں کے چاند کی طرح روشن تھا

راویہ نور

چہرے والی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھیں۔ انہوں نے مجھے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ان خوبصورت عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت مریمؑ اور حضرت آسیہؑ ہیں اور ان کے ساتھ جنتی حوریں ہیں۔“

وقت ولادت مصطفیٰ ﷺ سارا گھر بقعہ نور بن گیا۔ ہر شے نور میں ڈوب گئی۔ حضرت عثمان بن ابی العاصؓ روایت فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں حضور ﷺ کی ولادت کے وقت حضرت آمنہؓ کے پاس موجود تھی، میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بس جب حضرت محمد ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس نور سے گھر کے در و دیوار منور ہو گئے۔ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ (سیوطی، الخصاص الکبریٰ، ۱: ۷۸)

حضور ﷺ کے جسم اقدس پر پڑنے والی پہلی نظر کے حوالے سے سیدہ آمنہؓ بیان فرماتی ہیں: ”میں نے آپ ﷺ کی زیارت کی تو آپ ﷺ کے جسم اقدس کو چودھویں کے چاند کی طرح پایا جس سے تروتازہ کستوری کے حلقے پھوٹ رہے تھے۔“ (سیوطی، الخصاص الکبریٰ، ۱: ۸۲)

مخدومہ کائنات سیدہ آمنہؓ فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ اس کائنات ہست و بود میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کے لب مبارک متحرک تھے اور آپ شہادت توحید و رسالت کا اقرار و اعلان فرما رہے تھے۔ امام حسین بن محمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

ماہ ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ ہی ہر طرف موم بہار آجاتا ہے۔ آقائے دو جہاں ﷺ کے دیوانوں اور عاشقوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے گویا کہ ہر بوڑھا، جوان، عورت اور بچے اس خوشی کے اظہار کے لیے بے چین و بے تاب نظر آتے ہیں۔

جب کائنات میں کفر و شرک اور ظلم و جبر کے بادل چھائے ہوئے تھے اور انسانیت سسک رہی تھی تو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کی بے چارگی اور بے بسی پر رحم آ گیا ایسے میں ۱۲ ربیع النور کو سیدہ آمنہؓ اور حضرت عبداللہؓ کے کا شانہ محبت میں نور محمدی ﷺ جلوہ گر ہوا۔ اس روز ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیئے جائیں اور سب ملائکہ زمین پر جشن ولادت مصطفیٰ ﷺ کے لیے اتر جائیں۔ شب ولادت اللہ رب العزت نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے ستر ہزار درخت لگائے، تین جھنڈے مشرق، مغرب اور کعبہ کی چھت پر نصب کئے گئے، شیاطین کو قید کر دیا گیا، سارے جہاں کے بت سز بسود ہو گئے، قیصر و کسریٰ کے ساہا سال سے جلتے آتش کدے بجھ گئے اس سال پورا عرب قحط اور افلاس کی سخت اذیت میں مبتلا تھا، حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کے طفیل سب سختیاں ٹل گئیں، ویران زمین سیراب ہو گئی، ہر سوسزہ لہلہانے لگا اور کھیت اناج سے بھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال اپنے محبوب ﷺ کی ولادت کی خوشی میں عورتوں کو بیٹے عطا فرما کر اپنے محبوب ﷺ کی ولادت کو منایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات کے احوال بیان کرتے ہوئے حضرت آمنہؓ بیان کرتی ہیں:

”میں نے بھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا انہوں نے مجھے اپنے گہرے میں لے لیا میں نے ان سے زیادہ روشن

”جب حضور ﷺ بعد از ولادت زمین پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنا سر انور اٹھایا اور فصیح زبان میں فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔“ (تاریخ انجیس، ۱: ۲۰۳)

الغرض ولادت باسعادت کی رات نور کا ٹھانٹھاں مارتا ہوا سمندر پوری کائنات میں موجزن تھا، نوری اجرام جھک جھک کر اس نور میں اور اضافہ کر رہے تھے اور فرشتے جھانک جھانک کر اپنے اشتیاق دید کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پروردگار عالم نے اپنی شان کے لائق محبوب سبحانی ﷺ کی ولادت کا جشن منایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسے اپنی سنت قرار دیا۔

ماہ ربیع النور کے آغاز کے ساتھ ہی پورا عالم اسلام میلاد مصطفیٰ ﷺ کی خوشی منانا اور استقبال ربیع الاول کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضور ﷺ کے اس مقدس مہینے کی خوشی منانا ماضی بعید اور قریب میں اسلامی معاشروں کا خاصہ رہی ہے۔

صدیوں سے اہل مکہ جشن میلاد النبی ﷺ مناتے رہے ہیں۔ ۱۲ ربیع الاول کی رات ہر سال باقاعدہ مسجد حرام میں اجتماع ہوتا ہے۔ تمام علاقوں کے علماء، فقہاء اور گورنر چاروں مذاہب کے قاضی مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایسی نماز کے بعد سوق اللیل سے گزرتے ہوئے مولد النبی ﷺ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں شمعیں فانوس اور مشعلیں ہوتی ہیں۔ وہاں لوگوں کا کثیر اجتماع ہوتا ہے۔ (الاعلام اعلام بیت اللہ احرام، ۱۹۶)

ملا علی قاری لکھتے ہیں: ”اہل مدینہ (اللہ ان کو زیادہ کرے) اسی طرح محافل منعقد کرتے ہیں اور اس طرح کے امور بجالاتے ہیں اور بادشاہ مظفر شاہ اس معاملے میں بہت زیادہ توجہ دینے والا اور حد سے زیادہ احترام کرنے والا تھا۔ جب عیسائی اپنے نبی کی شب ولادت کو بہت بڑے عشق کے طور پر مناتے ہیں تو اہل اسلام حضور نبی اکرم ﷺ کی تعظیم و توقیر کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ﷺ کے یوم ولادت پر بے پناہ خوشی و مسرت کا اظہار کریں۔“ (ملا علی قاری، المورود الروی نبی مولد النبی: ۱۵، ۱۶)

اسی طرح اہل مصر اور شام بھی حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ملا علی قاری مزید لکھتے ہیں: ”محافل میلاد کے اہتمام میں اہل مصر اور اہل شام

سب سے آگے ہیں اور سلطان مصر ولادت باسعادت کی رات ہر سال محفل میلاد منعقد کرنے میں بلند مقام رکھتا ہے۔ فرمایا کہ میں ۸۵ء میں سلطان طاہر یوقو کے پاس میلاد کی رات قلعہ میں حاضر ہوا۔ وہاں وہ کچھ دیکھا کہ جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور بہت زیادہ خوش کیا اور کوئی چیز مجھے بری نہ لگی۔ میں ساتھ ساتھ رکھتا گیا جو بادشاہ نے اس رات قراء، واعظین مبلغین، نعت خواں (شعراء) اور ان کے علاوہ کئی اور لوگوں بچوں اور مصروف خدا کو تقریباً دس ہزار مثقال سونا، خلعتیں، انواع و اقسام کے کھانے، مشروبات، خوشبوئیں، شمعیں اور دیگر چیزیں دیں جن کے باعث وہ اپنی معاشی حالت درست کر سکتے تھے۔“ (ملا علی قاری، المورود الروی فی مولد النبی ﷺ: ۱۳)

آپ مزید اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں: بلاد ہند میں میلاد النبی ﷺ کی تقریبات جیسا کہ بلند پایہ نفاذ، علماء اور اہل قلم حضرات نے مجھے بتایا ہے ہندوستان کے لوگ دوسرے ممالک کی نسبت بڑھ چڑھ کر ان مقدس اور بابرکت تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں اور بچم میں جونہی اس ماہ مقدس اور بابرکت مہینے کا آغاز ہوتا لوگ عظیم الشان محافل کا اہتمام کرتے جن میں قراء حضرات اور عوام و خواص میں فقراء ان لوگوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا۔ مولود شریف پڑھا جاتا اور مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی، باواز بلند نعتیہ ترانے پڑھے جاتے اور فرحت و استنباط کا متعدد طریقوں سے اظہار کیا جاتا۔“ (ملا علی قاری)

الغرض تمام بلاد اسلام اور مسلمان حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کا جشن مناتے رہے ہیں اور تحدیثِ نعمت کے طور پر شکر بجالاتے رہے ہیں۔ استقبال ربیع الاول اور میلاد النبی ﷺ کی متبرک تقریبات میں حسن صورت و سیرت مصطفیٰ ﷺ کے تذکرے تو ہوتے ہی ہیں مگر آپ ﷺ کی کثیر الجہت شانوں کا تذکرہ اہل ایمان کے دلوں میں عشق و محبت کی شمعیں روشن کر دیتا ہے۔ یقیناً میلاد النبی ﷺ کا منانا ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ لہذا امت محمدی ﷺ سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی ﷺ کی ولادت باسعادت کی خوشی اس انداز سے منائے کہ قلب و روح اس خوشی کے احساس سے شادماں ہو جائے۔ ☆☆☆☆☆

نبی آخر الزماں ﷺ اخلاق کریمہ کے بلند ترین درجہ پر فائز ہیں

اللہ کے رسول ﷺ نفس نہیں خدا کے حکم کے ماتحت تھے: شیخ ابن عطار

بشری صفات کے علاوہ ذات محمد ﷺ الوہی اخلاق کی حامل تھی

ابن سہیل

کی تعلیم دی جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ”حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے وہی شخص مجھے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن وہی میری مجلس کے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں گے اور تم میں سے وہ شخص مجھے ناپسند ہے اور وہی قیامت کے دن میری محفل سے دور ہوگا جو زیادہ باتیں کرتا ہو۔ گلہ پھاڑ کر لمبی گفتگو کرے اور متکبر بھی ہو۔“

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اپنی کتاب ”حسن اخلاق“ میں تحریر کرتے ہیں کہ ”آپ کے لیے خلق عظیم کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے باطن میں مشاہدہ حق کی حلاوت محسوس کرتے تھے اور آپ نے دوسرے پیغمبروں سے زیادہ خدا کی نعمتوں کو قبول کر کے ان سے فائدہ اٹھایا۔ اسی لیے تو اقبال بے ساختہ کہہ اٹھے:

حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری

آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری

شیخ ابن عطار کے مطابق خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کو اختیار حاصل نہیں تھا آپ نے اپنے نفس اور خواہشات کو فنا کر دیا تھا اور آپ خدا کے حکم کے ماتحت تھے اور اس طرح آپ اخلاق خداوندی کے ساتھ متصف ہوتے ہوئے ذات حق تک پہنچ گئے آپ سے تمام دنیوی لذتوں اور خواہشات کو ترک کر دیا گیا۔

سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نبی محترم و اکرم خلق عظیم کے اس اعلیٰ ترین منصب پر متمکن تھے کہ جس کی نظیر تمام عالم میں نہیں مل سکتی۔ آپ کے عمدہ ترین اخلاق کا تعارف قرآن مجید میں پروردگار یوں کروا رہے ہیں کہ

وَإِنَّكَ لَلْعَلِيِّ خُلُقٍ عَظِيمٍ. (القلم، ۶۸:۴)

”اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں (یعنی

آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں)۔“

آپ ﷺ نبی نوع انسان میں اعلیٰ و ارفع اور پاکیزہ و مقدس ترین انسان تھے آپ ﷺ کی ذات مبارکہ ”اخلاق عالیہ“ کا ایسا پیکر تھی کہ حضرت عائشہ سے جب آپ ﷺ کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ

فان خلق نسی اللہ کان القرآن.

”آپ کے اخلاق قرآن کریم ہیں۔“

یعنی کہ آپ ﷺ کا عمل سراسر قرآنی احکامات کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام سے آپ کو منع فرماتے ہیں وہ کام آپ سے کبھی سرزد نہیں ہوا کیونکہ آپ کا نفس مبارک ”فطرت سلیمہ“ کی اعلیٰ ترین کیفیات کا حامل تھا۔ بشری صفات کے علاوہ ذات محمدی ﷺ الوہی اخلاق کی حامل تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم تھا اور اسی وجہ سے آپ کے اخلاق کو ”خلق عظیم“ کہا گیا ہے۔

آپ ﷺ نے اپنی امت کو بھی اعلیٰ اخلاق اپنانے

حضرت عائشہؓ کی ایک روایت کے مطابق حضور ﷺ نے فرمایا کہ شریفانہ اخلاق دس ہیں جیسا کہ ۱۔ سچ بولنا، ۲۔ دنیا سے قطعی ناامیدی رکھنا، ۳۔ سائل پر بخشش کرنا، ۴۔ پڑوسی یا دوست کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ۵۔ احسانات کا بدلہ دینا، ۶۔ امانت داری، ۷۔ صلہ رحمی، ۸۔ حقوق ادا کرنا، ۹۔ مہمان نوازی، ۱۰۔ حیا داری

روایت کے مطابق جب نبی محترم ﷺ نے معاذ بن جبلؓ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو اسے اخلاق کی ہدایت فرمائی کہ ”اے معاذ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، عہد و پیمان کو پورا کرو، امانت ادا کرو، خیانت چھوڑ دو، پڑوسیوں کی حفاظت کرو، یتیم پر رحم کرو، نرم گفتگو کرو، سلام کو پھیلاؤ، اچھے کام کرو، امیدیں کم رکھو، حساب سے ڈرو، تواضع کرو، کسی شریف اور بردبار آدمی کو گالی دینے سے گریز کرو، سچے انسان کو جھٹلانے سے پرہیز کرو، کسی گناہ گار سے کوئی توقع نہ رکھو، انصاف پسند حاکم کی نافرمانی نہ کرو، زمین میں فتنہ نہ پھیلاؤ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر پتھر، مٹی یا درخت پر سے گزرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، ہر گناہ سے توبہ کرو، اگر گناہ پوشیدہ تو توبہ بھی پوشیدہ کرو اور اگر گناہ اعلانیہ ہو تو اعلانیہ توبہ کرو۔“

اسی طرح حضرت معاذؓ سے یہ روایت ہے کہ حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی چیز جو حساب کے ترازو میں رکھی جائے گی، حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی۔

ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوا کہ ہر انسان کی زندگی میں حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جب ایک انسان میں مذکورہ تمام صفات مجتمع کردی جائیں تو وہ اخلاق کا مکمل ضابطہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ نیک لوگوں کا دائرہ کار، صداقت، امانت، دیانت، شجاعت، سخاوت، صبر و اعتدال، ایثار، حیا، وفائے عہد، اخوت و محبت پر مشتمل ہے اور ایک سچے مسلمان میں ان سب صفات کو کچھ یوں سمودیا جاتا ہے جسے پھول میں خوشبو، نبی محترم ﷺ کی ذات مبارکہ ان تمام صفات کا مرقع تھی۔ آپ کی سخاوت بے پایاں تھی۔ آپ کا پیکر سب سے حسین اور آپ کے اخلاق سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ کی معاشرت سب سے بہتر تھی اور آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے

زیادہ ڈرنے والے تھے۔ لیکن جب حرمات کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ کے جلال کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ متواضع تھے، گھر والوں کی ضروریات خود پوری کرتے۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے۔ آپ حیا میں بلند مقام رکھتے تھے۔ کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے، ہدیہ قبول کر لیتے تھے مگر صدقہ قبول نہ کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے جو تباہی مہم کر لیتے، پچھتے ہوئے کپڑے خود سی لیتے، مریض کی عیادت کرتے اور امیر و غریب کی دعوت قبول کر لیتے۔ آپ کے پاس دنیاوی ساز و سامان بہت کم تھا۔ آپ کثرت سے ذکر کرنے والے اور ہمیشہ غور و فکر کرنے والے تھے۔ آپ کی ہنسی اکثر اوقات صرف تسمہ ہوتا۔ آپ خوش طبع تھے اپنے اصحاب کی تالیفِ قلب فرماتے اور قبیلے کے سرداروں کی عزت کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا گیا: وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بدولت اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ نے فرمایا: ”تقویٰ اور حسن اخلاق۔“

سیرت النبی ﷺ کا مطالعہ قاری کو صرف تاریخی واقعات و حالات سے آگاہی نہیں دیتا بلکہ قاری کو اسلامی حقائق کے اصول و ضوابط اور احکام کو سمجھنے کا شعور بھی بخشتا ہے اور نبی محترم ﷺ کی حیات مبارکہ کو عملی شکل میں دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے کیونکہ آپ کی شخصیت مبارکہ تمام مذکورہ صفات کا مظہر تھی اور اسلامی حقائق کی کامل ترین شکل رسول اللہ کے احوال اور حیات طیبہ کا مطالعہ نہ صرف آپ کی نبوی حیثیت کی شناخت میں مدد دیتا ہے بلکہ عقیدہ و احکام کے ساتھ ساتھ اخلاق سے متعلق صحیح اسلامی تعلیمات بھی میسر آتی ہیں۔ اس داعی اعظم اور معلم اخلاق کے طریقہ ہائے تعلیم و تربیت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور نفع بخش ہیں کیونکہ آپ ﷺ کی صفات نفس کا ظہور اس لیے ہوا کہ امت کی اصلاح ہو سکے جیسا کہ نبی ﷺ اکرم نے فرمایا کہ خدا کے پاس اخلاق کا خزانہ جمع ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ خزانہ عنایت فرماتا ہے اور یوں عبد اپنے معبود کے خلق کا مظہر بن کر الٰہی خلق کا پیکر بن جاتا ہے اور پھر وہ خلقِ عظیم کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ ☆☆☆

”مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر“

حکیم الامت کی مشرق و مغرب کے منفی مثبت پہلوؤں کی یکساں نظر تھی

اقبال علم و ہنر اور عشق مصطفیٰ ﷺ سے امت کا زوال کمال میں بدلنے کے داعی تھے

حکیم سعید

عالمانہ بصیرت کے حامل تھے جبکہ اقبال کے زمانے میں ہندوستان میں سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے جو بدامنی تھی اور ہندوستانی عوام کی جو مایوسانہ حالت تھی اس ماحول میں بعض لوگ تو ایسے تھے جو مغربی معاشرے کی ہر بات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور قدامت پسندوں کے اس طبقے کے افراد اس بات سے قطع نظر کہ ان کی تہذیب کے ہر پہلو پر فخر کرتے تھے اور دوسرا طبقہ ایسے افراد پر مشتمل تھا کہ جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہوئے مغرب کی اندھی تقلید کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔

خاص طور پر یورپ سے مرعوب ہو کر لوٹنے والے حضرات جب اپنے وطن کا مقابلہ یورپی ممالک سے کرتے اور وہاں کے رہن سہن اور طرز معاشرت کو دیکھتے تو انہیں اپنی تہذیب سے نفرت ہو جاتی۔ ان کی نظر مغربی تہذیب کے ظاہری اور روشن پہلوؤں پر تو پڑتی لیکن اس کے تاریک باطن پر ان کی نظر نہ جاتی اس تکلیف دہ صورت حال سے اقبال بخوبی آگاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مغربی تہذیب کی بے جا تقلید سے مسلمانوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی اور یہ حقیقت ان پر واضح کی کہ ان کی ترقی کا راز تو اس علم و ہنر کی فراوانی اور سائنسی ترقی میں تھا جس کی طرف اقبال کے ہم وطنوں نے توجہ ہی نہ کی تھی۔

اقبال ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے اور مختلف حیثیتوں میں اقبال کی فکر کو جو کمال حاصل ہوا اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایسی ہمہ گیر شخصیت کے حوالے سے یہ خیال کرنا کہ اقبال کو مغربی تہذیب میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، درست نہیں کیونکہ اقبال کی فکر میں مغرب کے حوالے سے بھی جو پیشگی تھی وہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں اور یہ فکری گہرائی اقبال ہی کا خاصہ ہے۔ اقبال نے تہذیب مغرب کے صرف ان پہلوؤں پر ہی تنقید کی جن کو وہ مسلمانوں اور مسلمان معاشرے کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔

جہاں تک مغربی تہذیب کی عمدہ خصوصیات کا تعلق ہے تو اقبال نہ صرف ان عمدہ خصائل کی تعریف کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں کو ترقی کی راہ میں معاون ثابت ہونے والی ان خصوصیات کو اپنانے کی تلقین بھی کرتے ہیں:

مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر
فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر
(محمد اقبال، ڈاکٹر، ضرب کلیم، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، طبع
بست و دوم مارچ 1984ء، ص 109)

اقبال نے مشرق و مغرب کے علوم کا مطالعہ کر رکھا تھا اور مشرقی و مغربی تہذیب کے منفی و مثبت دونوں پہلوؤں پر

شکار ہو چکا تھا کہ اس کی تباہی یقینی تھی۔ ان اقوام کو جب اقبال نے انسانی ہلاکت اور تباہی کے راستہ پر اس قوت ارادی سے گامزن دیکھا تو انہوں نے اپنے خدشات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا اور کہا:

پیر میخانہ یہ کہتا ہے کہ ایوانِ فرنگ
سنت بنیادی بھی ہے آئینہ دیوار بھی ہے
(محمد اقبال، ڈاکٹر، بال جبریل، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، طبع
بست و ششم، مارچ 1984ء، ص 64)

اور مغرب جس تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی
نشان دہی یوں کی:

خبر ملی ہے خدایانِ بحر و بر سے مجھے
فرنگ رہگذر سیل بے پناہ میں ہے
(محمد اقبال، ڈاکٹر، بال جبریل، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، طبع
بست و ششم، مارچ 1984ء، ص 69)

مسلمان ممالک خصوصاً ترکی، ایران، مصر، حجاز،
فلسطین، مراکش، تیونس، لیبیا، سوڈان، عراق اور شام وغیرہ اہل
فرنگ کی نگاہ میں خار بن کر کھلتے تھے۔ ایک ایسی تہذیب جس
نے سائنسی ایجادات کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور جس نے اپنے
ملکوں میں آزادی جمہوریت اور فرد کی خوشحالی کو اپنا نصب العین
قرار دے رکھا تھا۔ جب دنیا کے دوسرے ممالک میں پختی تو
اس نے حتی المقدور ان کی تہذیبوں کو منسوخ کرنے کی کوشش کی۔

محمول ممالک کو اس کے پختہ تسلط سے خود کو چھڑانا
مشکل ہو گیا مسلم ممالک خاص طور پر اس کا ہدف تھے۔ اقبال کی
نظروں سے یہ سب واقعات اوجھل نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے
یورپی تہذیب کے کمزور پہلوؤں کو اور اس کی خامیوں کو بیان کیا۔
مشرقی اقوام نے جب یورپ کی کورانہ تقلید میں
اپنی سیاہ بختی کا حل تلاش کرنا چاہا تو اقبال کو یہ دیکھ کر شدید رنج
ہوا اور انہوں نے اقوامِ مشرق کو اس طرح تنبیہ کی:

اقبال کا یہ احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ
تمام عالم اسلام یورپی اقوام کی ہوس ملک گیری کا شکار ہو رہا تھا۔
اقبال نے محسوس کیا کہ کمزور اقوام کو لوٹنا اور انہیں غلام بنانا مغربی
تہذیب کا خاصہ ہے چنانچہ اقبال نے مسلمانوں کی اس دور میں
جو ذہنی کیفیت تھی اس کے پیش نظر ضروری سمجھا کہ مغربی تہذیب
کی اندھی تقلید سے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچ رہا تھا اس کا
سدباب کیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت اقبال نے مغربی تہذیب
کی خامیوں سے مسلمانانِ ہند کو آگاہ کیا بلکہ نہ صرف ہندوستانی
عوام کو ہی متنبہ کیا بلکہ سید عبدالواحد معینی کے الفاظ میں:

”انہوں نے با آواز بلند یورپ کو بتایا کہ جس تمدن
کو وہ ترقی کی معراج تصور کر رہا ہے وہ دراصل ترقی نہیں بلکہ
ایک قریب المرگ مریض کا ہڈیاں ہے۔“
(سید عبدالواحد معینی، نقش اقبال، آئینہ ادب لاہور، بار اول
1969ء، ص 24)

اقبال نے قیامِ یورپ کے دوران ہی یہ کہنا شروع
کر دیا کہ:

دیارِ مغرب کے رہنے والو خدا کی بستی دکاں نہیں ہے
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی
جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا
(محمد اقبال، ڈاکٹر، بانگ درا، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، طبع سی
نہم، 1982ء، ص 141)

درحقیقت مغربی اقوام اور افراد کا نصب العین
مادی ترقی تھا۔ جبکہ اقبال کے نزدیک مذہب اور عمدہ اقدار و
روایات کی پاسداری نہایت اہم امر ہے۔ اس لیے اقبال نے
مغربی تہذیب کی مادیت پرستی پر تنقید کی اور مسلمانوں کی مادیت
پرستی کے رجحان سے بچنے کی تلقین کی۔

مغربی تہذیب و تمدن اس قدر مہلک خامیوں کا

یہ حوریانِ فرنگی دل و نظر کا حجاب
بہشت مغربیاں جلوہ ہائے پا بہ رکاب
دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا
مہ و ستارہ ہیں بحرِ وجود میں گرداب

(محمد اقبال، ڈاکٹر، بال جبریل، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، طبع
بست و ششم، مارچ 1984ء، ص 36)

میں ساقی نہیں اور مغرب کی صہبا بے مزہ ہے:
بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے
یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صہبا
(محمد اقبال، ڈاکٹر، بال جبریل، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، طبع
بست و ششم، مارچ 1984ء، ص 23)

درحقیقت اقبال کے فکر کی بنیادی نقطہ بنی نوح
انسان کی فلاح و بہبود تھا اور اس فلاح کے لیے وہ احترام
آدمیت کو ضروری خیال کرتے تھے۔ جہاں کوئی اس بنیادی
اصول سے کنارہ کش ہو کر تذلیل انسانیت کرتا اقبال اس نظام
کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ چنانچہ اقبال نے مغرب پر
تنقید کی اس حوالے سے سید عبدالواحد معینی فرماتے ہیں:

”اقبال نے مغرب پر تنقید تو کی ہے مگر یہ تنقید
مغرب کی انسانیت کش قومیت، استعماریت اور نسلی امتیاز کے
خلاف تھی لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے یورپ کے علوم میں
ترقی اور دیگر خوبیوں کو سراہا بھی ہے۔“

(عبدالواحد معینی، سید، نقش اقبال، آئینہ ادب لاہور، بار اول،
1969ء، ص 28)

مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال مغرب کی
سطحی رسمی اور کورانہ تقلید کے مخالف ہیں لیکن مغربی تہذیب کے
عمدہ خصائل کو اپنانے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج
نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ یورپی علم و ہنر نے اہل فرنگ کی
تمدنی زندگی کو جو ظاہری صفائی اور سلیقہ مندی عطا کی ہے اقبال
اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

اہل یورپ کے وہ مثبت اصول جن پر کار بند رہ کر
انہوں نے ترقی حاصل کی ان اصولوں کو اقبال درحقیقت اسلامی
اصول گردانتے ہیں اور انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار
کیا کہ یہی وہ اسلامی خوبیاں ہیں جن کو اہل فرنگ نے تو اپنایا
مگر ان سے ہم مسلمان محروم ہیں۔

☆☆☆☆☆

اقبال کے نزدیک مغربی تہذیب کی ایک بڑی
خامی مادیت پرستی تھی اقبال سمجھتے تھے کہ اہل یورپ مادی زندگی
کی لذتوں میں ایسے منہمک ہو چکے ہیں کہ انسانی اخلاقی اور
روحانی اقدار کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مغربی تہذیب میں وہ اعتدال و
توازن اور ہم آہنگی قائم نہ رہ سکی جو ایک صحت مند معاشرے
کے لیے ضروری ہے۔ اقبال کا عقیدہ یہ تھا کہ خالص مادیت کی
بنیادوں پر کسی تہذیب کو استحکام نصیب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اقبال
مغربی تہذیب پر یوں چوٹ کرتے ہیں:

یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے
حق یہ ہے کہ چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات
یہ علم یہ حکمت یہ تدبیر یہ حکومت
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات
بے کاری و عریانی و میخواری و افلاس
کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کے فتوحات

(محمد اقبال، ڈاکٹر، بال جبریل، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، طبع
بست و ششم، مارچ 1984ء، ص 107، 108)

مشرق و مغرب کی تہذیبوں کے بغور مشاہدے
کے بعد اقبال کا ذہن اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مشرق میں ان
محركاتِ حیات کی کمی ہے جو انسانوں کو تیزی کے ساتھ منزل
مقصود تک لے جائیں اور مغرب میں محركاتِ حیات تو موجود
ہیں لیکن بے مقصدی کے باعث منزل کا پتہ نہیں۔ گویا مشرق

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر..... اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

حکیم الامت نے کلام کیلئے قرآن سے سہنمائی لی

اقبال کی شاعری سے نوجوانوں کی خوابیدہ روحانی صلاحیتیں بیدار ہوئیں

سیمیہ اسلام

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر بلاشبہ اقبال نے اپنی بیشتر شاعری کو مسلمانوں کیلئے قرآن کی تعلیمات سے آگاہی کا ایک موثر ذریعہ بنایا اور اپنے پراثر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات سے بڑے احسن اور دلنشین انداز میں روشناس کروایا۔ اقبال نے قرآن کے آفاقی پیغام کو ہو بہو اپنے شعروں کے قالب میں ڈھال کر من و عن اسی طرح بیان کر دیا۔ قرآنی پیغام پر مبنی شاعری نے نہ صرف عام مسلمانوں میں جذبہ ایمانی کی نئی روح پھونک دی بلکہ قرآنی تعلیمات کے بیان نے ان کی شاعری میں ایک ایسی لازوال شادابی و آفاقیت پیدا کر دی کہ ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کا یہ کلام تروتازہ و شاداب ہے۔ درج ذیل چند اشعار علامہ اقبال کی جانب سے قرآنی آیات کو نثری جیرائے سے ہو بہو شعری اسلوب میں ڈھال کر بیان کرنے کی عکاسی کرتے ہیں۔

علامہ محمد اقبال، جو تقریباً پون صدی کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پاکستان قوم کے فکر و خیال پر اور اسی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال سب سے زیادہ زیر بحث آنے والے شاعر ہیں۔ وہ اپنی شاعری سے محض ہمارے دلوں کو نہیں گرماتے ذہنوں کو بھی بیدار کرتے ہیں اور وہ محض شاعر نہیں تھے بلکہ اس قوم کے سب سے بڑے فکری رہنما کا درجہ رکھتے ہیں جس قدر ان کے فلسفیانہ خیالات پر آراء پیش کی جاتی ہیں یا ان کے شاعرانہ کلام پر جتنی گفتگو ہوتی ہے۔ اسے سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا ہمارے ادبی منظر کا کوئی دوسرا شاعر ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بھارت میں بھی اقبال کو ابوالکلام سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ان کے کلام کا زیادہ حصہ فارسی زبان میں ہے۔ ایران کی یونیورسٹیوں میں اگر کسی غیر ایرانی شاعر پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے تو وہ شاعر مشرق ہیں۔ علامہ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ بیسویں صدی میں پوری مسلم امہ کے روشن ضمیر کا درجہ رکھتے تھے تو غلط نہ ہوگا۔

شاعر مشرق، حکیم الامت، حضرت علامہ اقبالؒ کا پیغام صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان اپنی کھوئی ہوئی دولت یعنی قرآن پاک کو اپنی سینوں سے لگالیں تو ہمارا زوال عروج میں بدل سکتا ہے۔ ایک جگہ تو باقاعدہ انہیں الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ :-

آج بھی اقبال کا پیغام حرکت و انقلاب کا باعث بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر میں آج بھی علامہ اقبال سے روشنی حاصل کرنے والے لوگ، ممالک اور دانشور موجود ہیں

علامہ اقبال نے اپنے کلام کے لئے ہمیشہ قرآن سے رہنمائی لی ہے۔ اس بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت میں خوار اور رسوا کیا جائے اگر میں قرآن کے علاوہ کچھ اور کہوں تو مجھے ختم کر دیا جائے اور قوم کو میرے شر سے محفوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی بڑی گزارش اقبال جیسا مردِ قلندر ہی کر سکتا ہے

کے لئے ہمیشہ قرآن سے رہنمائی لی ہے۔ اس بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت میں خوار اور رسوا کیا جائے، اگر میں قرآن کے علاوہ کچھ اور کہوں تو مجھے ختم کر دیا جائے اور قوم کو میرے شر سے محفوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی بڑی گزارش اقبال جیسا مردِ قلندر ہی کر سکتا ہے۔

تیرہویں صدی عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ پندرہویں صدی عیسوی میں عظیم اندلس سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ اور پھر انیسویں صدی میں ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اسی طرح بغداد، پھر غرناطہ اور پھر دہلی میں یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے عروج کا سورج غروب ہوا تو امتِ مسلمہ میں ایک نہ ختم ہونے والی مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ الغرض مسلمان اکیسویں صدی میں ہر سطح پر خواہ ریاستی سطح ہو یا معاشی، علمی سطح ہو یا عملی، کسی بھی طور پر مضبوط نہیں۔ ایک اور المیہ یہ ہے کہ کوئی اصلاحی صورت بھی نظر نہیں آتی۔

ایسے وقت میں جس شخصیت نے نوجوان نسل کو تدبیر و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اسلام اور مغربی تہذیب کا موازنہ پیش کیا وہ اقبال ہی تھے جنہوں نے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا بار بار موازنہ پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا تاکہ وہ خود کو پہچان سکیں۔

اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی اقبال نے آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس 21 مارچ 1932ء میں خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کے بارے میں کہا۔

"میں ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں خواتین اور لڑکوں کے ثقافتی ادارے تشکیل دینے کی تجویز پیش کرتا ہوں جن کا سیاست سے تعلق نہ ہو۔ ان کا بڑا مقصد نوجوانوں کی خوابیدہ روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اُن کو آگاہ کیا جائے کہ اسلام نے انسانی ثقافتی

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:
 اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِالْبَيْتِ الْمُبَارَكِ
 وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ۔ آل عمران (۳: ۹۶)
 بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کیلئے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کے لئے ہدایت۔

علامہ اقبال یہی بات اپنے کلام میں اس طرح کہتے ہیں:

دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا
 ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا
 قرآن پاک فرماتا ہے:
 اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ۔ (النساء: ۸۲)
 کیا وہ قرآن میں تذبذب نہیں کرتے۔

علامہ اقبال اسی پیغام کو اپنے شعر کی صورت میں یوں بیان کرتے ہیں:

کبھی اے نوجوان مسلم تدبیر بھی کیا تو نے
 وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا
 ہمیں خوب جان لینا چاہیے کہ ہماری آج کی
 زبوں حالی کی وجہ اقبال کے پیغام ہی کو تو فراموش کرنا ہے، جو
 سراسر قرآنی تعلیمات پر مبنی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام

اور مذہبی تاریخ میں کیا کارنامے انجام دیے اور مستقبل میں مزید کیا امکانات ہو سکتے ہیں۔

مجموعی طور پر دیکھا جائے تو علامہ اقبال نوجوان نسل کو جمود کے دور سے نکل کر آگے بڑھنے کے لیے انگیزت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے جمود کا ذکر کرتے ہوئے نوجوان نسل کو تبدیلی اور ارتقاء میں اپنا کردار ادا کرنے کی طرف راغب کیا ہے۔ مغرب میں آنے والی تیز رفتار تبدیلیوں اور اپنے ہاں کے جمہود پر وہ اظہار رنج کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے معرکوں کی سکت جوانوں میں ہی ہوتی ہے وہی جرأت مندی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ وہ تبدیلی کو نسبتاً جلد قبول کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں اس بات کا بڑا واضح پیغام ملتا ہے کہ انسان مادی علم کی حدوں سے نکل کر چیزوں کی معنویت اور روحانیت پر بھی غور کرے۔

ادھر اقبال کی فکر کا خورشید روشن، ادھر تاریک راتوں میں کھڑے ہم، ادھر کلمہ توحید کا اقبالی مفہوم، الحاد و بدعت کی دلدل میں پھنسنے ہم، ادھر اقبال کا پیغام اتحاد، ادھر فرقہ بندی اور ذاتیں، ادھر پیام مشرق، ادھر تہذیب مغرب، ادھر بانگ درا، ادھر مرضی لادوا، ادھر بال جبریل۔

آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم علامہ اقبال کی اس تجویز پر صدق دل سے عمل کریں تاکہ نوجوانوں کا قبلہ درست ہو سکے اور وہ مابوسی سے باہر نکل سکیں۔ اقبال نے اپنی نظم میں ایک نوجوان کے نام میں نوجوانوں کو اپنے اندر عقابانی روح اور شاہین جیسی خصوصیات پیدا کرنے کی تلقین کی۔

عقابانی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
نظر آتی ہے اُن کو اپنی منزل آسمانوں میں

اقبال نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل انسان بننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اُن اوصاف سے آراستہ کر لیں جو خود اُن کی نشوونما و ترقی کے لیے ضروری ہیں اور جو عظیم قوم کی تعمیر و تشکیل کے لیے معاون بن سکتی ہیں۔ اقبال کا مثالی نوجوان خود دار، تعلیم یافتہ، یقین محکم اور عمل پیہم کی خوبیوں کا حامل نوجوان ہے۔

اقبال کی شخصیت سرحدوں سے ماورا ہے۔ وہ

اقبال نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل انسان بننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اُن اوصاف سے آراستہ کر لیں جو خود اُن کی نشوونما و ترقی کے لیے ضروری ہیں اور جو عظیم قوم کی تعمیر و تشکیل کے لیے معاون بن سکتی ہیں۔ اقبال کا مثالی نوجوان خود دار، تعلیم یافتہ، یقین محکم اور عمل پیہم کی خوبیوں کا حامل نوجوان ہے

ایک عالمی سرمائے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اگر ان سے محروم رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا پیغام دنیا کی کسی دوسری قوم کے لیے تحریک بخش نہیں ہو سکتا۔ آج بھی اقبال کا پیغام حرکت و انقلاب کا باعث بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر میں آج بھی علامہ اقبال سے روشنی حاصل کرنے والے لوگ، ممالک اور دانشور موجود ہیں لیکن پاکستان میں اس حوالے سے کہ صورت حال افسوس ناک ہے۔ خاص طور پر اس حوالے سے کہ ہم رجعت پسند قوتوں اور افراد کے زیر اثر اپنا بہت سا نقصان کر چکے ہیں۔ ہمیں ترقی و ارتقاء کے لیے اولاً قرآن مجید نے حضور نبی اکرم ﷺ پھر ثانیاً پیامبر شعراء، ادباء اور مفکرین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے جن میں اقبال یقینی طور پر بہت نمایاں ہیں۔

☆☆☆☆☆

تعزیت

محترمہ فروا تصدق صدر ویمن لیگ دیپالپور اور
محترمہ نور صفیہ صدر ویمن لیگ PP-94 گوجرانوالہ کی والدہ
قضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا
فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین
(منہاج القرآن ویمن لیگ)

کم مقدار میں کھانا اچھی صحت کی ضمانت ہے

آپ ﷺ نے اچھی صحت کا نسخہ کیسیا بتایا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے

کھاؤ، پیو اور حد سے نہ بڑھو

و شاء وحید

دو دو دن تین تین دن بلکہ کتنے کتنے دن کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ لیکن آج کل یہ واضح ہے کہ ہم اتنی جسمانی اور ایمانی قوت نہیں رکھتے کہ ہم ایسا کر سکیں اس لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ اپنی قوت اور جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے کرنا ہے۔

زیادہ کھانا آپ ﷺ کی نظر میں:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کو بھرنے کے لیے سب سے جو بری چیز ملی ہے وہ اس کا پیٹ ہے پس اس کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے۔

ہماری بیماریوں کی بڑی وجہ:

آج کل ہماری بیماریوں کی اہم وجہ اور اینٹنگ (Overeating) کی وجہ سے ہیں بلکہ یوں کہیے ڈائی اینٹنگ (Die Eating) کی وجہ سے ہیں۔ ڈائی اینٹنگ کرتے ہیں اور بے تحاشا کھا لیتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں۔ کولیسٹرول اور اینٹنگ کی وجہ سے ہے، اگر ہم اپنی غذا کو کنٹرول کر لیں مقدار کو کم کر لیں تو صحت کا معاملہ آسان ہو جائے گا اور اگر اپنی پسند کو نبی کریم ﷺ کی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش کریں تو پھر معاملہ اور آسان ہو جائے گا۔

سنت کو زندہ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے بعد کسی ایک سنت کو میری ان سنتوں میں سے زندہ کیا جو مٹ چکی تھیں جن کو امت

کھانے پینے میں اعتدال کی راہ کیا ہے اور ہمارے لیے صحیح طریقہ کیا ہے سائنس نے تو کئی سالوں کی تحقیق کے بعد بتایا ہے مگر حضور ﷺ نے اپنے طرز حیات سے یہ راز بہت پہلے ہی ہم پر واضح کر دیا تھا۔ اب یہ ہم پر تھا کہ ہم اپنے نبی ﷺ کی سنت کی پیروی کر کے صحت مند زندگی چنتے ہیں یا اپنے نفس کی غلامی کر کے بیماری والی زندگی۔

قرآن مجید کے اندر صحت کے بارے میں حکم:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. (الاعراف، ۳۱:۷)

”اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو۔“

حضور ﷺ کا صحت کے متعلق فرمان:

حضور ﷺ نے صحت کے متعلق ہمیں تین باتیں سمجھائی ہیں:

- ۱- پہلی بات یہ فرمائی کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔
- ۲- دوسری بات یہ فرمائی تم معدہ کو وہی دو جس کی معدہ کو ضرورت ہے۔
- ۳- تیسری بات یہ فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ تین اصول ایسے بیان فرمائے کہ اگر ہم ان کو اپنالیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔

آپ ﷺ اور صحابہ کا معمول:

نبی کریم ﷺ اور صحابہ حضرات کا معمول یہ تھا کہ وہ

فائدہ کم ہے ان کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم ﷺ نے بھی غذا کے طور پر اس چیز کو اختیار فرمایا جو صحت کے لیے اچھی ہے اور جو چیز صحت کے لیے مفید نہیں، نبی کریم ﷺ نے وہ چیز استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچایا۔

حضرت فاروق اعظم کی نصیحت:

حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا! کبھی گوشت اور روٹی کھایا کرو، کبھی روٹی اور گھی کھایا کرو، کبھی روٹی اور دودھ کھایا کرو، کبھی سرکہ اور روٹی کھایا کرو، کبھی زیتون اور روٹی کھایا کرو اور کبھی نمک کے ساتھ روٹی کھایا کرو اور کبھی فقط روٹی کے اوپر قناعت کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنی مرضی کے کھانے نہ ہوں بلکہ کبھی بار بی کیو بھی کھالے، کبھی چائیز کھالے، کبھی پاکستانی سادہ کھانا بھی کھالیں، کبھی گوشت اور کبھی دال سبزی اور کبھی انسان بہت ہی ہلکا کام کرے کہ بس زیتون کا تیل ہو اور روٹی ہو اور تھوڑی سی کوئی اور ہلکی پھلکی چیز ہو اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں۔ کبھی ایسا بھی ہونا چاہئے کہ انسان ایک وقت کا نانہ کرے تاکہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو کبھی کبھی بھوکا رہنے کے بہت فائدے ہیں۔

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ہماری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رنگ برنگ کھانے کھائیں گے مختلف قسم کے مشروبات پیئیں گے، رنگ برنگے کپڑے پہنیں گے اور خوب باتیں کیا کریں گے۔ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ غرض بحیثیت مسلمان ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اسراف سے گریز کرنا چاہئے خصوصاً کھانے میں بے اعتدالی سے ضرور بچنا چاہئے جو کئی بیماریوں کا موجب بنتی ہے۔

☆☆☆☆☆

بھول چکی تھی جن پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ اگر کوئی ایسی ایک سنت کو زندہ کرے گا پس اس زندہ کرنے والے کو ان تمام لوگوں کا ثواب ملے گا جو اس کو زندہ کرنے کے بعد عمل میں لائیں گے۔

ہمیں کیا کرنا چاہئے:

ہمیں چاہئے کہ اتنا کھائیں کہ ہمارے جسم کی جو قوت ہے باقی رہے تاکہ ہم عبادت اور دوسرے کام کاج آسانی سے کر سکیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو دوسرے وقت سر میں درد ہونے لگتا ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ لہذا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کھائیں جب بھوک لگ رہی ہو اور اس وقت چھوڑ دیں جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو۔

بھوک لگنے کا ثبوت:

واقعاً بھوک لگنے کی دلیل یہ ہے کہ جو سامنے آجائے کھالیا جائے۔ یہ نہیں کہ کھانا سامنے آئے تو کہیں مجھے یہ نہیں چاہئے مجھے وہ نہیں چاہئے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی نفس کے اندر بھوک کی خواہش کم اور لذتوں کی خواہش زیادہ ہے جس وقت بھوک لگ رہی ہو جو سامنے آجائے انسان کھا لیتا ہے کہ ابھی تو جو آگیا ہے ٹھیک ہے الحمد للہ۔ بسم اللہ پڑھی اور کھالیا۔

کھانے میں کمی کیسے کی جائے؟

اگر ہمیں اوور اینٹنگ کی عادت ہے تو ہم کوشش کر کے روزانہ ایک نوالہ کم کرنا شروع کریں۔ ایک دو مہینوں میں ہماری غذا اعتدال پر آجائے گی۔ ایک دم چھوڑنا ممکن نہیں کیونکہ انسان ایک دن چھوڑ دے گا دو دن چھوڑ دے، تیسرے دن پھر اسی عادت پر آجائے گا اس لیے غذا کو آہستہ آہستہ کم کریں۔ اتنا ضرور کھائے کہ جس سے صحت باقی رہے۔ جنک فوڈ نہ کھائیں بازار کے کھانے نہ کھائیں اور ایسی چیزیں جن کا ہمیں معلوم ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے یا نقصان زیادہ ہے

میلا دمہم پلان 2019ء

بسلسلہ ماہ ربیع الاول

منہاج القرآن و بین لگ

لاکھ عمل:

سلوگن: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسم محمد ﷺ سے اجالا کر دے
دورانیہ: 50 دن (21 اکتوبر تا 10 دسمبر)
استقبال ربیع الاول: 21 صفر/مظفر تا 5 ربیع الاول
ماہ میلاد النبی ﷺ (5 ربیع الاول تا 15 ربیع الثانی)
پروگرامز، انکی نوعیت اور انعقاد کی سطحیں:
استقبال ربیع الاول، ضیافت میلاد، سالانہ محافل،
عالمی میلاد کانفرنس، یونین کونسل کی سطح پر یونٹس اور گھروں میں
محافل میلاد، بچوں کے لیے محافل میلاد (ایگریز پلیٹ فارم سے)

فارمیٹ:

عنوان: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسم محمد ﷺ سے اجالا کر دے
شرکاء کی تعداد: کم از کم 1500 خواتین
مہمان گرامی: علاقہ کی 50 موثر خواتین
وینیو: علاقہ کا مشہور و معروف ہال/گراؤنڈ/مارکی
تشہیر: میڈیا (الیکٹرانک و پرنٹ) و سوشل میڈیا پر تشہیر) وسائل
کی دستیابی کے مطابق، 30 نمایاں مقامات پر بیئرز، فلمیکرز

MSM میلاد پلان:

مقاصد:

☆ استقبال ربیع الاول کا شعور اور طالبات میں محبت

تحریک منہاج القرآن آقا کریم ﷺ سے اپنی محبت کے اظہار اور لاکھوں کروڑوں دلوں کو اس محبت کی چنگاری سے بہرہ ور کرنے کے لیے ماہ میلاد النبی ﷺ کو نہایت ہی منظم انداز میں بڑے ذوق و محبت کے ساتھ مناتی ہے۔ کم و بیش ہر تحصیل میں ہزاروں خواتین شرکاء پر مشتمل محافل سالانہ پروگرامز کی صورت میں منعقد کی جاتی ہیں۔ یونین کونسلز، یونٹس اور ہزاروں گھروں میں بھی محافل انعقاد پذیر ہوتی ہیں۔ اسماں ماہ ربیع الاول میں رومی فدا محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات اور تعلیمات کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی اس مہم کا پلان درج ذیل ہے:

مقاصد:

- 1- خواتین کو سیرت رسول ﷺ کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کروانا۔
- 2- میلاد النبی ﷺ کے حوالے سے باطل عقائد کا رد کرنا۔
- 3- فروغ عشق مصطفیٰ ﷺ کے لیے تحریک منہاج القرآن کے کردار کو اجاگر کرنا۔
- 4- معاشرے کو جشن عید میلاد النبی ﷺ کو بطور ثقافت کا حصہ بنانے کی رغبت دلانا۔
- 5- ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ﷺ ہے اس فکر کو خواتین معاشرہ کے ذہنوں میں راسخ کرنا۔
- 6- عملی زندگی میں محبت و تعلیمات رسول ﷺ کو راسخ کرنے کے لیے حلقہ درود و فکر اور شب بیداری کا قیام و استحکام۔

☆ ایگز میلاد برائے تحصیل رڈسٹرکٹ

☆ سنت نبوی ﷺ ہماری مشعل راہ:

تعارف و مقاصد:

☆ اس سرگرمی کے ذریعے سنڈے سکول یا ایگز
حلقہ درود میں بچوں کو آقائے دو جہاں ﷺ کے ساتھ محبت کا
حقیقی تعلق پیدا کرنے کے لیے عملی طور پر آقائے دو جہاں کی خوبصورت
سنت اور سیرت سے متعارف کروایا جائے گا۔

☆ اس سرگرمی کے ذریعے عملی طور پر آقائے نامدار ﷺ
کی سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے
Motivation اور Awareness دی جائے گی۔

☆ جیسا کہ سنت کے مطابق کھانے کا طریقہ، سونے
کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ وغیرہ۔

طریقہ کار:

☆ ایگز سنڈے سکول کی کلاسز، ایگز حلقہ درود، اور
محافل کے ذریعے بچوں کو سنت نبوی ﷺ سے روشناس کروایا
جائے گا۔

☆ بچے آقائے دو جہاں کی سنت اور پسندیدہ عمل، اور اشیاء کے
ماڈلز تیار کریں گے۔ چھوٹی سطح پر سیرہ ایکسپو کا اہتمام کیا جائے گا
جو کہ تحصیل ایگز کے میلاد میں نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔
☆ ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے Motivation
دی جائے گی اور عمل کے لیے تیار کیا جائے گا۔

(To My Beloved Prophet (SAW)

☆ اس سرگرمی کے ذریعے بچے آقا کریم ﷺ کے
ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار خط لکھ کر کریں گے۔

☆ اس خط کو خوبصورت سجانے کی ترغیب دی جائے
گی اور سنڈے سکول کی آرٹ کلاس کے ذریعے بچوں کو سکھایا
بھی جائے گا۔

☆ ان خطوں کو تحصیل میلاد میں Display کیا جائیگا
اور بعد ازاں ان میں سے کچھ کو عالمی میلاد میں ایگز کے مختص
کارز میں بھی Display کیا جائے گا۔

نوٹ: مکمل میلاد پلان کے حصول کیلئے اپنے علاقے کی زونل
ناظمہ سے رابطہ کریں۔ ☆☆☆☆☆

رسول ﷺ کا شعور و اہمیت اجاگر کرنا

☆ آمد مصطفیٰ ﷺ کے موقع پر محبت مصطفیٰ ﷺ کا اظہار

☆ سیرت رسول ﷺ کو اصل روح کے ساتھ اپنانے

کی ترغیب دینا

☆ دور پرفتن میں طالبات کے عقائد کی حفاظت اور

ان میں پختگی پیدا کرنا

☆ تنظیمی ڈھانچے میں استحکام لانے کی کوشش

سلوگن:

”مضمیر تیری ﷺ تقلید میں ہے عالم کی بھلائی“

”رسول پاک ﷺ کی سیرت رہبری کے لیے“

دورانیہ: (50 دن)

استقبال ربیع الاول: (15 صفر الحظرف تا یکم ربیع الاول)

ماہ میلاد النبی ﷺ: (یکم ربیع الاول تا 15 ربیع الثانی)

مختلف ایکٹیویٹیز کی نوعیت اور انعقاد کی سطحیں:

ٹائٹل: ”سب خوشیاں مناؤ۔۔ حضور ﷺ آگئے ہیں“

☆ استقبال ربیع الاول پروگرام

☆ لیٹر رائٹنگ: An epistle of love to the

Beloved of Allah

☆ ربیع الاول کی مناسبت سے دانش کدہ کا انعقاد

☆ تقریری و مباحثہ مقابلہ جات

☆ عالمی میلاد کانفرنس میں شرکت

ایگز میلاد پلان:

میلاد پلان (دورانیہ 21 اکتوبر تا 10 دسمبر)

سرگرمیاں:

☆ استقبال ربیع الاول

☆ سنت نبوی ﷺ ہماری مشعل راہ

☆ (To my Beloved Prophet (SAW

(آقا کریم ﷺ کو محبت نامہ لکھنے کی سرگرمی)

☆ میلاد کی خوشی غمزوں کے ساتھ

منہاج القرآن ویمن لیگ کے زیر اہتمام منعقدہ سیدہ زینبؓ کانفرنسز 2019ء

محترمہ فرح نامری میں سیدہ زینبؓ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے

محترمہ عائشہ میشر اور محترمہ اینیلہ الیاس کی نارنگ منڈی میں منعقدہ سیدہ زینبؓ کانفرنس میں شرکت اور خطاب

محترمہ اینیلہ الیاس کا خانقاں ڈوگراں میں سیدہ زینبؓ کانفرنس سے خطاب

محترمہ عائشہ شمیر جہلم میں سیدہ زینبؓ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے

نوٹ: اس کے علاوہ مرید کے اور حافظ آباد میں سیدہ زینبؓ کانفرنسز سے محترمہ عطیہ سہیل اور حافظ سحر عزیزین نے خطابات کئے۔

دہر میں اسم محمد سے اُجالا کرے

اللہ
اسو
محمد

کافرس مسیلا عالمی

36 ویں
سالانہ

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
خصوصی خطاب

11 اور 12 ربیع الاول
میدان پارک پاکستان
کی درمیانی شب

زیر نگرانی: ڈاکٹر حسن محی الدین قادری
ڈاکٹر حسین محی الدین قادری

Live
Minhaj.tv
پہلو راست

میلا دکانفرنس میں معروف قراء، نعت خواں، علماء کرام اور
مختلف طبقات کی نامور نمائندہ شخصیات شرکت فرمائیں گی
خواتین کیلئے باپردہ انتظام

