

ہدایت کی ابتداء
کیسے ہوتی ہے؟

دختران اسلام
ماہنامہ
دسمبر 2021ء

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا خصوصی خطاب

عظمتِ عشقِ رسول ﷺ
قائد ام اور شق رسول

تعلیم سماجی و معاشی ترقی کا ذریعہ ہے

پاکستان میں آلودگی کے مسائل

اسلام خیر و فلاح اور
امن و رحمت کا دین ہے

منہاج یوتھ لیگ کے زیر اہتمام منعقدہ میٹشل یوتھ ایوارڈز 2021ء (جناب کنونشن سنٹر اسلام آباد)
ڈاکٹر حسن محی الدین قادری (چیئرمین سپریم کونسل MQI) اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری (صدر سپریم کونسل MQI) کے خصوصی خطابات

منہاج القرآن ویمن لیگ راولپنڈی آفس کا افتتاح
ڈاکٹر حسن محی الدین قادری (چیئرمین سپریم کونسل MQI) کی خصوصی شرکت

منہاج القرآن ویمن لیگ سرگودھا کے زیر اہتمام منعقدہ سیرۃ النبی ﷺ کانفرنس
مرکزی ناظمہ محترمہ سدرہ کرامت کی خصوصی شرکت اور خطاب

زیر سرپرستی

بیگم رفعت حسین قادری

چیف ایڈیٹر

قرۃ العین فاطمہ

خواتین میں بیداری شعور آہنی کیلئے کوشاں

ماہنامہ دخترانِ اسلام

جلد: 28 شماره: 12 / جمادی الاول 1443ھ / دسمبر 2021ء

فہرست

4	(مادر ملت ایک عظیم خاتون)	اداریہ
5	مرتبہ: نازیہ عبدالستار	قرآن و احادیث
10	ڈاکٹر انیلہ میشر	ہدایت کی ابتداء کیسے ہوتی ہے؟
13	محمد ابو بکر فیضی	خطبہ حجۃ الوداع: انسانیت کا عالمگیر منشور
17	سمیہ اسلام	قائد اعظم اور عشق رسول ﷺ
20	رابعہ فاطمہ	تعلیم سماجی و معاشی ترقی کا زینہ ہے
23	سعدیہ کریم	بچوں کو کامیاب بنانے کے اصول
25	سعدیہ محمود	ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کا مقام و مرتبہ
28	تحریم رفعت	اسلام اور جدید سائنس
31	آمنہ خالد	اسلام خیر و فلاح اور امن و رحمت کا دین ہے
33	فلک صدیقی	قائد اعظم اور آج کا پاکستان
35	صائمہ نور	پاکستان میں آلودگی کے مسائل
37	مرتبہ: حافظہ سحر خیزین	آپ کی سحت: نماز کی باقاعدگی کو یقین دلانے کا ذریعہ ہے
39	مرتبہ: کلثوم قمر	گلدستہ: میانہ روی نصف رزق اور اچھا اخلاق نصف دین ہے
		نماز کی اہمیت

ایڈیٹر

ام حبیبہ اسماعیل

ڈپٹی ایڈیٹر

نازیہ عبدالستار

مجلس مشاورت

نور اللہ صدیقی، ڈاکٹر فوزیہ سلطانہ، ڈاکٹر نبیلہ اسحاق
ڈاکٹر شاہدہ مغل، ڈاکٹر فریح سہیل، ڈاکٹر سعدیہ نصر اللہ
مسز فریدہ سجاد، مسز فریح ناز، مسز حلیمہ سعدیہ
مسز راضیہ نوید، مسز کرامت، مسز رافعہ علی
ڈاکٹر زینب النساء سرویا، ڈاکٹر نورین روبی

رائٹرز فورم

آسیہ سیف، سعدیہ کریم، جویریہ سحرش
جویریہ وحید، ماریہ عروج، سُمیہ اسلام

کمپیوٹر آپریٹر: محمد اشفاق انجم

گرافکس: عبدالسلام — فوٹو گرافی: قاضی محمود الاسلام

مجلہ دخترانِ اسلام میں آنے والے ہملہ پر انیویٹ اشتہار خلوص نیت سے شائع کئے جاتے ہیں، ادارہ کی کسی کاروبار میں شراکت ہے اور نہ ہی ادارہ مریضین کے درمیان کسی بھی قسم کے لین دین کا ذمہ دار ہوگا۔

سالانہ خریداری
350/- روپے

نہت فی شمارہ
35/- روپے

ڈان ٹریبل آفس: اسلام آباد، شرقی بھارتیہ، امریکہ، 15 دار، شرقی وسطی، جنوب مشرقی ایشیا، یورپ، افریقہ، 12 دار

انٹرنل ڈسٹریبیوٹرز: اسمعی آڈار، ایک ڈسٹریبیوٹرز، پاکستان، اسلام آباد، 203 4583203 0197001، ڈال ٹاؤن لاہور

365 ایم ماڈل ٹاؤن لاہور فون نمبر: 042-5169111-3 فیکس نمبر: 042-35168184

Visit us on: www.minhaj.info

E-mail: sisters@minhaj.org

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِذْ أَنْهَ
كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَكَانَ
يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ
مَرْضِيًّا. وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِذْ أَنْهَ كَانَ
صِدْقًا نَبِيًّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. أُولَئِكَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ
آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذْ تَتْلَى
عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ حُرُورًا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.

(مریم، ۱۹: ۵۴-۵۸)

”اور آپ (اس) کتاب میں اسماعیل (ﷺ) کا ذکر کریں بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے حضور مقامِ مرضیہ پر (فائز) تھے (یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا)۔ اور (اس) کتاب میں ادریس (ﷺ) کا ذکر کیجیے بے شک وہ بڑے صاحبِ صدق نبی تھے۔ اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھالیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے زمرہٴ انبیاء میں سے آدم (ﷺ) کی اولاد سے ہیں اور ان (مومنوں) میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح (ﷺ) کے ساتھ کشتی میں (طوفان سے بچا کر) اٹھالیا تھا، اور ابراہیم (ﷺ) کی اور اسرائیل (یعنی یعقوب (ﷺ) کی اولاد سے ہیں اور ان (منتخب) لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا، جب ان پر (خدائے) رحن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اور (زار و قطار) روتے ہوئے گر پڑتے ہیں“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتِغِي
الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ
حَيٌّ قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا حَيٌّ قَالَ: فَتَبْتَغِي
الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَارْجِعِي إِلَيَّ
وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنِ صُحْبَتَهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(المصباح السوي من الحديث النبوي، ص ۷۸۳، ۷۸۴)

”حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ
عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی
اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا:
(یا رسول اللہ!) میں اجر و ثواب کے لئے آپ
سے جہاد اور ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہارے والدین میں
سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا: ہاں بلکہ
دونوں زندہ ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو
(واقعی) اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتا ہے؟ اس
نے عرض کیا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے
والدین کے پاس جا اور ان سے اچھا سلوک کر۔“

تعبیر

علم توار سے بھی زیادہ طاقتور ہے
اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔

(قائد اعظم محمد علی جناح)

خواب

یقین، مثل خلیل آتش نشینی
یقین اللہ مستی، خود گزینی
سن، اے تہذیب حاضر کے گرفتار
غلامی سے بتر ہے بے یقینی
(بال جبریل، ص: ۶۷۷)

حمیل

اگر من صاف نہ تو تن کے ذریعے انجام پانے
والا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اگر من سخی ہو جائے، اللہ کی مخلوق
کے ساتھ رحمت اور شفقت آجائے تو تن بہت مشقت کرے یا
نہ کرے وہ سمندروں سے بڑھ کر اجر پاتا ہے۔
(خطاب: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، بعنوان ”دل کی
صفائی جنت کی ضمانت ہے“)

مادرِ ملت ایک عظیم خاتون

جب بھی تحریک پاکستان اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناحؒ کا ذکر ہوگا تو وہاں مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر بھی ہوگا۔ مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناح اپنے افکار و نظریات، نظریے کے ساتھ کمنٹس، جہد مسلسل اور حق و صداقت کا استعارہ تھیں اور اپنی بے مثل سیاسی جدوجہد کی وجہ سے وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گی۔ مادرِ ملت وہ ہستی ہیں جنہوں نے برصغیر کی مسلم خواتین کو تحریک آزادی میں حصہ لینے کے عظیم اور پاکیزہ مشن کے لئے متحرک کیا اور خواتین کو قائد اعظم محمد علی جناحؒ کا ہر اول دستہ بنا دیا۔ مادرِ ملت نے نہ صرف تحریک پاکستان میں قابل فخر اور قابل تقلید کردار ادا کیا بلکہ انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار و نظریات کا علم بلند رکھا اور اس حق و صداقت کی جدوجہد میں پاکستان بننے کے بعد انہوں نے نامساعد حالات و واقعات کا سامنا کیا مگر ان کے حوصلے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی۔ وہ ایک خاتون تھیں مگر عزم، ہمت اور صبر کا کوہِ گراں تھیں۔ مادرِ ملت نے برصغیر پاک و ہند کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناحؒ کا بھرپور ساتھ دیا۔ تاریخ عالم میں یہ دونوں بہن، بھائی عزم و ہمت کا استعارہ بن کر ہمارے حوصلوں کو جلا بخشنے رہیں گے۔ بانی پاکستان نے مادرِ ملت کو برصغیر کی مسلم خواتین کو سیاسی طور پر متحرک کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس حکم کی بجا آوری میں تن، من، دھن سب کچھ نثار کر دیا۔ مادرِ ملت اسلام اور مشرق کی عظیم ثقافت اور تہذیب و تمدن کا پرتو تھیں۔ انہوں نے خاتون ہونے کے باوجود اسلامی ثقافت و روایات کی پاسداری کی اور ہندو اور انگریز کے غاصبانہ قبضہ کے خلاف دہنگ جدوجہد کی۔ بانی پاکستان کو اگر اپنی عظیم بہن مادرِ ملت کی معاونت میسر نہ آتی تو حصول پاکستان کی منزل بہت سارے مصائب و آلام کا شکار ہو سکتی تھی۔ آپ نے ان کی بیماری کا راز افشاء نہ ہونے دیا اور ان کے آرام کا بھرپور خیال رکھا۔ یہ خدمت ایک عظیم بہن فاطمہ جناحؒ ہی انجام دی سکتی تھیں۔ مادرِ ملت کے تحریکی کردار سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جس عظیم مشن کے پیچھے باوقار اور باکردار خواتین کی معاونت ہوتی ہے وہ عظیم مشن ضرور پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ خواتین جس منصب پر بھی ہوں اور ان کی ذمہ داریاں بظاہر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں مگر وہ نتائج کے اعتبار سے فیصلہ کن کردار کی حامل ہوتی ہیں۔ مادرِ ملت نے قیام پاکستان کے بعد بھی اپنی سیاسی، سماجی جدوجہد جاری رکھی اور پاکستان کے حصول کے صلے میں کوئی تمنا نہیں کی۔ ان کی جدوجہد پاکستان بنانے کے حقیقی نصب العین پر مرکوز تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ پاکستان جن مقاصد کے لئے حاصل کیا گیا ہے وہ پورے ہوں۔ ہر شخص کو تعلیم کا حق ملے، عوام کو حقیقی معنوں میں جمہوریت کے ثمرات میسر آئیں۔ غریب کو انصاف اور میرٹ پر روزگار میسر آئے۔ رول آف لاء ہو۔ طاقتور طاقت کے نشے میں کسی کمزور کا حق غصب نہ کر سکے۔ اشیائے ضروریہ ناجائز منافع خوری سے پاک ہوں، رٹ آف دی گورنمنٹ امیر، غریب پر یکساں لاگو ہو۔ وہ ڈکٹیٹر شپ کو جمہوریت کے لئے زہرِ قاتل سمجھتی تھیں۔

مادرِ ملت شوراہیت کے اسلامی نظام کو جمہوریت کے قریب ترین سمجھتی تھیں۔ اس لئے انہوں نے ون مین رول کے خلاف پاکستان بننے کے بعد بھی جدوجہد کی۔ مادرِ ملت کا ہمیشہ خواتین کے لئے یہ پیغام تھا کہ آپ کمزور نہیں ہیں۔ اسلام نے آپ کو برابری کے حقوق دیئے ہیں۔ آپ ملت کے مقدر کا ستارہ ہیں۔ آپ اپنی تمام تر توجہ حصول علم اور خاندان کی باوقار تربیت پر صرف کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاکستان بنانے والی ان عظیم ہستیوں کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔

ہدایت کی ابتداء کیسے ہوتی ہے؟

ولی کا معنی قُرب ہے اور اللہ تمام مومنین کا ولی ہے

اللہ نے انسان کو اعتدال اور توازن والی ساکھ میں پیدا فرمایا

خطاب: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مرتبہ: نازیہ عبدالستار

یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ انسان کا امتحان ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیج کر اس کا امتحان لینا چاہتا ہے آیا کہ وہ میرے قریب ہوتا ہے یا مجھ سے دور جاتا ہے۔ اس لیے سورۃ التین میں ارشاد فرمایا:

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 فرمایا کہ میں نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس میں اپنی روح کا چراغ جلایا ہے۔ فسفحۃ فی روحی خوبصورتی کے ساتھ بنانے کا ایک ظاہری پہلو ہے اس کے اندر ایک توازن و اعتدال رکھا ہے۔ اسے ایک متوازن جسم دیا ہے۔ اس سے بھی بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ اس کے باطن کو خوبصورت کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کا ظاہر گارے سے بنایا تھا۔ اس میں تاریکی ہے اس میں مادی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اس کو بشر کہا ہے۔ جو خصوصیات مٹی، پانی، ہوا اور آگ میں ہیں وہ خوبیاں انسان کے اندر موجود ہیں۔

ایسی خصوصیات رکھنے والے فرد کا من روشن ہو جائے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے روشنی جن چیزوں میں ہے وہ آسمانوں سے ماورا عالم ملکوت، جبروت، لاہوت کی چیز

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. (البقرہ، ۲: ۲۵۷)

”اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔“

ہدایت کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ تمام مومنین کا ولی ہے۔ لغت میں ولی کا معنی قریب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو ارشاد فرمایا: اے میرے حبیب ﷺ اگر میرے بندے میری نسبت دریافت کریں کہ میں کہاں ہوں؟ تو انہیں بتادیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اور تم سے ہرگز دور نہیں ہوں۔ اس ارشاد کا معنی ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں فرمایا: ہم نے انسان کو پیدا فرمایا تاکہ اسے آزمائیں کہ وہ ہمارے قریب آتا ہے یا ہم سے دور جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔

”اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔“ (الذاریات، ۵۱: ۵۶)

آیت کریمہ کا یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے بیان فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو

ہے۔ جس میں اللہ کے ملائکہ رہتے ہیں۔ اللہ کی انوار و تجلیات کا براہ راست نزول ہوتا ہے جبکہ دنیا جو عالم بشریت ہے اس میں تاریکی غالب ہے۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ کا ارادہ سن کر کہ وہ آدم علیہ السلام اور انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہے۔ یہ سن کر جس چیز سے انسان بنا ہے اس میں گاڑا آگ، دھوپ ہے تو ملائکہ ان اجزاء کی خصوصیات سے واقف تھے اگر ان اجزاء سے انسان بنایا ہے جو اجزاء اس زمینی دنیا کے ہیں۔ اس سے تاریکی آئے گی۔ تاریک کردار جنم لے گا، تاریک کردار سے فساد جنم لے گا۔ غصہ، بغض، عناد، نفرت، دشمنی، طبقاتی منافرت جنم لے گی کیونکہ ملائکہ نے انسان میں ساری چیزوں کو مکیفیاتی کر کے دیکھ لیا تھا۔ ملائکہ کی آنکھیں اس لینز کی طرح تھیں وہ جانتے تھے کہ ان چیزوں سے تشکیل پانے والا آدمی کیا کیا کرے گا۔

ملائکہ ان صلاحیتوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو ان چیزوں سے انھیں قتل و غارت نظر آرہی تھی۔ ایک دوسری مثال حکماء اور اطباء سمجھتے ہیں کچھ چیزوں کو مفردات کہتے ہیں کچھ چیزوں کو مرکبات کہتے ہیں، مختلف مفردات کو ملاتے ہیں تو معجون، سفوف، دوائی، سیرپ بنتا ہے یہی طریقہ فارمیسی اور ماڈرن میڈیسن میں ہوتا ہے۔ دوائی پر اجزاء ترکیبی لکھی ہوتی ہے اس کو مفرد کہتے ہیں۔ ہر چیز کی اپنی خاصیت ہوتی ہیں۔ پانی بھی مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے۔ اس کی اپنی خوبیاں ہیں، مٹی ایک مرکب ہے اس میں کئی خوبیاں ہیں۔ جب یہ ساری خوبیاں مل جائیں تو مرکب بنتا ہے۔ اس سے ہمارا جسم بنا ہے۔ اس مرکب میں ساری تاثیریں اپنے آپ منتقل ہو جاتی ہیں جو مفردات میں تھی۔

جو کامل طبیب ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ مفردات کو اس ترتیب سے ملائے کہ کون سے کم مقدار کے ہوں۔ کون سے زیادہ مقدار کے ہوں کون سے اور زیادہ مقدار

کے تاکہ تمام اجزاء کے ملنے کے بعد جب مرکب بنے تو مجموعی طور پر اس کا جو اثر ہے وہ نکلے جو وہ چاہتا ہے وہ اعتدال اور توازن ڈاکٹر نے پیدا کرنا ہے۔ اگر اس کے مطلب کا توازن پیدا ہو گیا تو وہ باکمال چیز بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر تخلیق کرنے والا کوئی نہیں جو جانتا ہے کہ یہ چیزیں ملا کر مرکب بنا رہا ہوں مگر ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورتی سے جوڑا کہ انسان صرف نور بنا اور نہ صرف تاریکی بنا۔ یعنی فرشتہ بنا نہ شیطان بنا۔ مگر اس میں شیطان بن جانے کے بھی ملکات ہیں۔ اس لیے کئی انسان ہو کر شیطان بن جاتے ہیں اور اس کے اندر فرشتہ بن جانے کی صلاحیت بھی ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ملائکہ سے بھی بزرگ تر بن جاتے ہیں۔ ملائکہ ان کی زیارت و حفاظت کے لیے اترتے ہیں گویا ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دی ہیں اور انسان کے اجزائے ترکیبی کو اتنی خوبصورتی سے جمع کیا ہے کہ اس کو احسن تقویم فرمایا پھر فرمایا ہم نے اسے اس ہلاکت والی دنیا میں بھیج دیا جب فرشتوں نے کہا کہ یہ قتل و غارت کرے گا۔

وہ دراصل عناصر کے اثرات دیکھ رہے تھے کہ انسان کس طرح ترقی پائے گا جن میں یہ چیزیں زیادہ طاقتور ہو جائیں گی وہ دھگکا فساد مچائے گا، وہ چوری چکاری کرے گا کرپشن کرے گا۔ وہ جھوٹ، بددیانتی کرے گا وہ تکبر کرے گا۔ وہ اجزاء کی خوبیوں اور برائیوں کو دیکھ کر بتا رہے تھے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر انسان یہ کرے گا، مطلب یہ تھا اس انسان کی نسل میں ایسا کچھ کرنے والے بھی ہوں گے جن چیزوں سے میں نے انسان بنایا ہے وہ ملکوتی دنیا کا فرد تو نہیں بن سکتا۔ ایسے اجزاء کے ساتھ بنایا جانے والا وجود اس میں اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونک دی۔ اللہ کے نور کی روشنی نورالانوار تھی سب روشنیوں سے عظیم روشنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو جسم بنایا تھا اس میں تاریکی کے غالب ہو جانے کے اثرات و میلانات زیادہ تھے مگر ان تاریکی کے میلانات کو کم کرنے کے

لیے اسی پیکر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونک دی۔ اپنے نور کے فیض سے اس کے باطن کو روشن کر دیا۔ بندہ ایک عجیب مرکب بنایا گیا ہے۔

ظاہر اس کا ناسوتی ہے۔ باطن ملکوتی ہے، ظاہر اس کا دنیاوی ہے، باطن اس کا عالم ملکوت سے ہے۔ ظاہر میں تاریکی پیدا کرنے والی چیزیں موجود ہیں باطن میں نور پیدا کرنے والی صلاحیت موجود ہے۔ اب باطن اس قابل ہو گیا کہ اللہ اس باطن کے ساتھ دوستی پیدا کرے۔ ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا۔ اس میں نور بھی رکھا، تاریکی بھی رکھی اس میں نیچے جانے کی صلاحیت بھی رکھی اور اوپر جانے کے میلانات بھی رکھے۔

اس کے اندر نفس بھی رکھا۔ نفس اس کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کے اندر برے خیالات پیدا کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان کمزور کرتا ہے۔ نفس کا شیطان کے ساتھ اتحاد ہے اور نفس کا باہر کی دنیا سے اتحاد ہے۔ شیطان نفس کے اندر بُرے خیالات ڈالتا ہے۔ نفس خود بھی شیطانی ہو جائے تو برے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ اللہ کے امر پر عقیدہ کو متزلزل کرتا ہے۔ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا میں نے کیا برائی کی؟ میرے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے۔ ناشکری پیدا کرتا ہے۔ جب یقین، توکل، شکر اور بھروسہ کمزور ہوتا ہے تو اللہ کی بندگی کمزور ہوتی ہے جب بندگی کمزور ہوتی ہے تو اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ وسوسہ اندازی نفس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔

نفس بندے کو نیکی سے دور کرتا ہے آخر میں فرمایا مگر ہم نے انسان کو نفس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا کہ نفس اس کو گمراہ کرتا رہے اور بندہ ہوتا رہے۔ ایک طرف نفس ہے تو دوسری طرف میں خود (اللہ) اس کے اندر رہتا ہوں۔ وہ قرب قرب روجی ہے جبکہ نفس کے اثرات جسمانی اثرات ہیں۔ جبکہ روح کے روجی اثرات ہیں۔ فرمایا ہم بندے کی شہہ رگ کے

بھی قریب ہیں۔ یہاں دونوں کیفیتیں رکھ دی ہیں۔ بندہ نفس کے سپرد ہو جائے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی فرمانبرداری ہو جائے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے مگر نفس بندے کے شعور کو بیدار نہیں ہونے دیتا کہ اللہ میرے قریب ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے قریب ہونے کا ادراک ہے۔

دوسری جگہ فرمایا اے مرد مومن! میں تیرا ولی ہوں یہ یکطرفہ تعلق ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ ہمارا ولی ہے کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہے خرابی کہاں ہے؟ وہ تو ہمارے قریب ہے مگر ہم اس کے قریب نہیں۔ اللہ ہمارے قریب ہے وہ ہمارا ولی ہے مگر جو مومن پردوں کو ہٹا کر دوریوں کو ختم کر کے اللہ کے قریب ہو جائے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کا ولی ہے لیکن اللہ کا ہر کوئی ولی نہیں کیونکہ یہ ادراک نہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ جب بندے کا شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ اللہ میرا ولی ہے۔ نفس کی قربت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مثلاً ایک بچے کو علم ہے والدین میرے قریب ہے جو قریب ہوتا ہے وہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ اس لیے بار بار فرمایا سو سچ بصیر اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔

کبھی فرماتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ مددگار وہی ہوتا ہے جو قریب ہو جو دور بیٹھا ہے وہ کسی کی کیا مدد کرے گا۔ روحانی قرب بھی ہوتا ہے، جسمانی قرب بھی ہوتا ہے۔ اس طرح دوری بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو روحانی دوری سے محفوظ رکھے۔ اگر روحانی دوری نہ ہو تو بندہ دور رہ کر بھی قریب رہتا ہے۔ اگر بچے کو علم ہو کہ میرے والدین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ شرارت نہیں کرتا کیونکہ اس کو خوف بھی ہوتا ہے کہ اس کے والدین اسے دیکھ رہے ہیں اس قرب کے احساس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس میں محبت بھی ہوتی ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے اگر کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی۔

میری ماں میرے پاس بیٹھی ہے مجھے بچالے گی۔ جب اس کو خوف بھی ہو اور ان کی شفقت و محبت کا یقین بھی ہو تو اس کو خوف و رجح کی کیفیت کہتے ہیں۔ امید بھی لگ جاتی ہے اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا تو مجھے بچالیں گے۔ اگر میں نے شرارت کی تو وہ میرا برا منائیں گی اگر خوف و رجح مل جائیں اس احساس کو ایمان کہتے ہیں۔ خوف بھی احساس قربت سے جنم لیتا ہے۔ جو شخص بھی برائی سے بچائے اور حوصلہ دے تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اس کا قرب چاہتے ہیں۔ اس بندے کا کیا حال ہوگا۔ جس کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ اس کا مولا اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ میری بات کو سن رہا ہے۔ اللہ کیونکہ قریب ہے تو وہ صرف سنتا اور دیکھتا نہیں بلکہ جو خیالات بندہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کو دیکھتا ہے جو شرارت باہر ہوتی ہے صرف اس کو نہیں دیکھتا بلکہ جو شرارت من کے اندر میں چلتی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اس بندے کا حال کا اندازہ کریں جو اس بچے کی طرح ہے جو کامل یقین کے ساتھ ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔

جس کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ اس بچے کی طرح ہو جائے۔ اگر اسے تکلیف ہو تب بھی اللہ کو پکارے۔ راحت ہو تب بھی اللہ کو پکارے، تکلیف ہو تو صبر کی آواز میں پکارے، راحت ہو تو شکر کی آواز میں پکارے، حاجت ہو تب بھی اللہ کو پکارے۔ غنا ہو تب بھی اللہ کو پکارے، تنہا ہو تب بھی اللہ کو پکارے، جلوت ہو تب بھی اللہ کو پکارے۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ آواز آرہی ہے انسی قریب مگر ہمیں سنائی نہیں دے رہی اس سے لیے سمجھ نہیں آ رہا۔ جیسے کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے اس طرح تصورات کی بھی دنیا ہے کبھی گزرے ہوئے لمبے یاد کر کے لذت محسوس ہوتی ہے، کبھی خوشبو سے لذت ملتی ہے۔ جب بندہ روح کے کانوں کے ساتھ، قلب و روح سے محسوس کرنے لگے کہ مولا میرے قریب

ہے وہ مجھے بچانے والا ہے۔ وہ میرے حفاظت کرنے والا ہے۔ میرے حاجت روائی کرنے والا ہے۔ وہ مجھے تاریکی سے نکالنے والا ہے۔ وہ مجھے نور کی طرف لے جانے والا ہے۔ وہ ہر حال میں مجھے سنبھالنے والا ہے۔ وہ میرے ساتھ یہ کرم کرنے والا، یہ فضل دینے والا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے کہ پردہ اٹھا کر مجھے اپنا حسن دکھانے والا ہے۔

جب بندہ ان تصورات میں گم ہوتا ہے اس بچے سے کہیں زیادہ جو اپنی ماں کے ساتھ لپکتا ہے وہ بندہ اپنے مولا کے ساتھ اس طرح قریب ہو جاتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ تو ولی تھا ہی مگر بندہ ولی نہیں بنا تھا۔ جب بندہ میں قربت کا احساس پیدا ہو جائے تو نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ کوئی ایسا لفظ نہیں بولے گا جو مولا کو ناپسند ہو، کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جو اللہ کو ناگوار ہو۔ وہ ایسی نیت نہیں کرے گا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اگر تکلیفیں آتی ہیں وہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ یہ تو اللہ کی ڈانٹ ہے جیسے ماں بچے کو ڈانٹی ہے اس کو برا لگتا وہ ایک لمحہ کے لیے روتا ہے لیکن ماں سے بدظن نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ڈانٹ بھی پیار کے خمیر سے نکلی ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا تو شکوہ نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے درست کرنے کے لیے آئی ہے جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر ہم اللہ کے قرب سے دور کیوں ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نفس نے ہمارے اندر دوری کے اسباب پیدا کر دیئے ہیں نفس نے ایسی تمہیں ہمارے اندر چڑھا دی ہیں جو شعور کو دبانے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ کی قربت ایک روحانی خزانہ ہے۔ خزانہ زمین کی دیز تھوں میں چھپا ہوتا ہے جس کو خزانہ ملتا ہے وہ کھدوائی سے ملتا ہے۔ ڈھٹائی سے نہیں ملتا۔ خزانہ کو سب چھپا کر رکھتے ہیں۔ اللہ کے قرب سے بڑھ کر خزانہ کیا ہوگا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں اللہ نے اپنی قربت کا خزانہ بنگا نہیں رکھا۔ وہ

دیکھنا چاہتا ہے جو میری قربت کا خزانہ دیکھنا چاہتا ہے وہ پہلے کھودوائی کرے، کھودوائی کو ریاضت و مجاہدہ کہتے ہیں۔

کھودوائی غفلت تہوں کی کرنی ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ ان کا ذکر اللہ رب العزت میں قرآن میں کیا ہے:

زَيْنَ لِنَاسٍ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ التَّسَاءُ وَالْبَيِّنِ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنَّخِيلِ الْمَسْوَمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَاٰبِ (آل عمران، ۱۴:۳)

”لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت (خوب) آراستہ کر دی گئی ہے (جن میں) عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی (شامل ہیں)، یہ (سب) دنیوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانا ہے۔“

شہوت کا معنی ہے ایسی خواہش جو دل سے چمٹ جائے دل کو اپنے گہرے میں لے لے۔ زندگی کی طلب بن جائے۔ اس کو شہوت کہتے ہیں۔ یہ شہوت عام خواہش سے جنم لیتی ہے کسی کو دیکھا، کسی کا عہدہ دیکھا تو خواہش آئی اگر وہ محض خیال تک رہے۔ اس کو الھوی کہتے ہیں۔ الھوی کا مطلب ہے عام خواہش کوئی شخص ایسا نہیں جو خواہش سے پاک ہو، خواہش کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر اچھائی کی خواہش ہے اس میں کوئی برائی نہیں اس لیے خواہش کو اللہ پاک نے برائی نہیں کہا جب خواہش دل پر چھا جاتی ہے تب وہ برائی کی طرف مائل کرتی ہے جب خواہش تھی بندہ اس کو اپنا بھی سکتا تھا اور چھوڑ بھی سکتا تھا۔

اگر خواہش اس درجہ تک چلی جائے کہ دل کو بے چین کر دے تو شہوت بن گئی مطلقاً شہوت کو بھی برا نہیں کہا۔ بندے کے اختیار میں ہے ریاضت کرے اسے کمزور کر دے۔ یہ خیال آئے کہ میں اپنی خواہشات کا غلام ہوتا

جارا ہوں۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں بندے نے حد قائم کرنی ہے۔ بندہ خواہش پر سوار ہے یا خواہش بندے پر سوار ہے۔ اگر خواہش بندے پر سوار ہو جائے تو یہ شہوت ہے۔ اگر شہوت بری چیز کی ہے تو بندے کو ہلاکت کی طرف سے جائے گی۔ اگر اس میں دوام آجائے ہر وقت وہ شہوت بندے کو پکڑے چھوٹے ہی نہ تو محبت ہے۔

شہوت پر محبت کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا عورتوں کی محبت، اولاد کی شہوت، ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کو دیکھ کر دل کو خوشی ملے جب محبت اور شہوت مل جاتے ہیں تو خطرات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں بندہ اپنا توازن کھو دیتا ہے۔ قرآن نے اب تیسرا لفظ زینا کہا۔ اگر شہوت کو محبت گھیر لے۔ پہلے شہوت، محبت پھر زینت آگئی جب تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو تمہیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کی قربت کا حسن نظر نہیں آتا۔ انسان کی زندگی میں اللہ کی قربت کا خزانہ دب جاتا ہے۔ اگر شہوت کو روکا نہ جائے تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔

روزگار کی خواہش جائز ہے لیکن روزگار کو اتنا سوار کر لیں کہ حلال و حرام کا فرق مٹالیں تو ناجائز ہے۔ عزت کی خواہش جائز ہے مگر دوسرے کی بے عزتی کا باعث بننے لگے تو گناہ ہے۔ آسائشوں کی خواہش جائز ہے لیکن اگر بندہ راحت کا غلام ہو جائے گا کہ اس کے بغیر رہ ہی نہ سکے۔ نہ ملے تو شکوہ جنم لے تو ناجائز ہے۔ ہر خواہش اگر بری چیز کی نہیں اصلاً جائز ہوگی۔ جب حد تجاوز کرتی ہے تو برائی کے دائرے میں چلی جاتی ہے۔ نافرمانی کا احساس نہیں ہوتا۔ گناہ کر کے گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ مگر ہدایت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ یہ شعور بیدار ہو جائے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں۔ مجھے کس شے نے دور کر رکھا ہے کیا کیا اسباب بننے ہیں۔ اللہ سے دوری کے جب بندہ سوچے اور دوری ختم کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی میں ہدایت کی ابتدا ہوگی۔

☆☆☆☆☆

خطبہ حجۃ الوداع..... انسانیت کا عالمگیر منشور

عالم انسانیت کی بقاء تعلیمات مصطفیٰ ﷺ پر عمل پیرا ہونے میں ہے

خطبہ حجۃ الوداع انسانیت کے نام آپ ﷺ کا آخری اور جامع پیغام ہے

ڈاکٹر انیلہ مبشر

”غلام اور لوٹدیاں ان کی خدمت پر مامور تھیں۔ ان کا زیادہ تر وقت حماموں میں گزرتا تھا۔ ایک طرف تو عیش و عشرت اور دولت و ثروت تھی اور دوسری طرف عوام میں انتہا درجے کی عسرت و خستہ حالی تھی۔“

ایران کی ساسانی سلطنت میں انسان کسریٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کیے جاتے۔ معاشرہ امیر و غریب، طاقتور و کمزور طبقات میں منقسم تھا۔ ایران کے زرتشت مذہب اور مانی کے نظریات نے جو اخلاقی آگ روشن کی تھی اس کی کتاب اخلاق میں باپ بیٹی اور بھائی بہن کے مقدس رشتوں کا کوئی احترام نہ تھا اس اخلاقی بے راہ روی کے ساتھ ساتھ عورت قابل اعتبار نہ سمجھی جاتی۔ شوہر بیویوں کو حرم سرا میں بند رکھتے جن کے دروازے قفل بستہ ہوتے۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ غلام طبقے سے ہر قسم کی بے انصافی روا رکھی جاتی۔

ہندوستان میں ہندو معاشرہ ذات پات اور عدم مساوات کی بندشوں کا مجموعہ تھا۔ شہور طبقہ شہر کی چار دیواری سے باہر رہنے پر مجبور تھا۔ کوئی شہور مقدس ویدوں کا ایک لفظ بھی سن لیتا تو سزا کا مستحق قرار پاتا تھا۔ منوسمتری اور منو کے شاستر کی رو سے شہور ملچھ تھے اور عورتوں کا بہت بہت درجہ تھا۔ منونے عورتوں سے متعلق مندرجہ ذیل نفرت بھرے الفاظ کہے ہیں:

”عورتوں میں ناپاک خواہش ہوتی ہے۔ وہ

9 ذوالحجہ 10 ہجری بروز جمعہ رسول اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع ادا کرتے ہوئے میدان عرفات میں ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد فرزندان توحید کے عظیم اجتماع سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک فنیذ المثال خطبہ دیا جہاں اس کا ایک ایک لفظ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور عطر ہے وہاں یہ تاریخ انسانی میں انسانیت کے عالمگیر اور بین الاقوامی منشور کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کسی انسانی معاشرے یا نظام تمدن میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے اعلیٰ و ارفع اصول قائم نہیں کیے گئے تھے جو خطبہ حجۃ الوداع میں فرمادیئے گئے۔

اس وقت کی تمدن دنیا پر نظر دوڑائیں تو تمام تر علمی و تمدنی ترقی کے باوجود انسانیت کو چہرے بازار میں سسک رہی تھی۔ مصر، ہسپانیہ، قسطنطنیہ اور سلطنت روما میں سماجی ناہمواری اور انسانی خستہ حالی کے دل خراش مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ معاشرتی اور سماجی زندگی نہ ختم ہونے والے طبقات میں بیٹی ہوئی تھی۔ طاقتور طبقہ دولت کے نشہ میں چور کمزور طبقات کو کچل رہا تھا۔ سلطنت روما میں غلاموں کا طبقہ ایسا تھا جو کبھی آقا کے برابر حقوق حاصل نہ کر سکتا تھا بلکہ ان کی زندگی اور موت اپنے آقا کی رہین منت تھی۔ غلاموں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا۔ سلطنت روما میں خصوصی مراعات یافتہ طبقے کا ذکر کرتے ہوئے سید امیر علی روح اسلام میں تحریر فرماتے ہیں:

**آج بھی اگر عالم انسانیت اپنے نظام حیات کو
اس منشور کے مطابق استوار کر لیں تو انسانی
کرب و الم کے ہزار در بند ہو جائیں گے اور
سطوت انسانی کے لیے رحمت الہی کا نزول ہوگا**

برابری کا دروازہ کھولا۔ آپ نے فرمایا:

تمہارے غلام تمہارے ہیں جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ
اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ اگر وہ کوئی ایسا جرم کر بیٹھیں
جسے تم معاف نہ کر سکو تو اللہ کے بندوں کو بیچ میں ڈالو اور ان
کو سزا نہ دو۔

یہ وہ دور تھا جب دنیا کے متمدن معاشروں میں
عورت اپنے جائز حق کو ترس رہی تھی۔ اسے دوسرے درجے کی
مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن
کر دیا جاتا۔ وراثت میں اسے کوئی حق حاصل نہ تھا مگر آپ
نے بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے وراثت میں اس کا حق تسلیم
کر دیا اور کسی کو بھی اسے چھیننے کی اجازت نہ دی۔ خطبہ جیت
الوداع میں آپ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق
دے دیا ہے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔

لوگو اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔
اللہ کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے۔
عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح
کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ اور ان کے معاملے میں حسن سلوک
سے پیش آؤ۔

عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بے حیائی کی
مرکب نہ ہوں اور اپنے شوہر سے بے وفائی نہ کریں۔

جان و مال کا تحفظ اور عزت و ناموس کا احترام
بنیادی انسانی حقوق تصور ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر کسی بھی
معاشرے میں قیام امن اور معاشرتی انصاف ممکن نہیں۔ آپ

ارادے کی کچی اور چال چلن کی خراب ہوتی ہیں۔ ضروری ہے
کہ انہیں رات دن کڑی نگرانی میں رکھا جائے۔“

عورتوں کو اجازت نہ تھی کہ وہ ویدوں کا پڑھ کریں
لیکن وہ دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھیں یا پھر مندروں میں
ناچنے گانے والی دیوداسوں کا درجہ پاتی تھیں اس انسانی عدم
مساوات پر مبنی معاشروں میں انسانی حقوق کے تحفظ میں سب
سے موثر اور توانا آواز آنحضرت ﷺ کی خطبہ جیت الوداع میں
ابھرتی ہے جس میں آپ نے اللہ رب العزت کے زیر سایہ
معاشرے میں آباد تمام طبقات کے حقوق متعین فرمادیئے۔

حمو ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کے انقلابی
عقیدے کا اعلان فرمایا گیا اور اس کی عبودیت کو نظام حیات کی
روح کے طور پر پیش کیا گیا اور فرمایا:

تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی
اطاعت پر آمادہ کرتا ہوں۔

تمام دنیا رنگ و نسل کے بندھن میں جکڑی ہوئی
تھی اور آج بھی اس سے آزاد نہیں ہو سکی۔ آپ نے رنگ و
نسل کے امتیازات کا خاتمہ کرتے ہوئے 14 سو سال پیشتر
میدان عرفات میں باآواز بلند فرمایا۔

جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے
نیچے ہیں۔

تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔
کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ
پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔
اگر کئی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور
تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور
فرمانبرداری کرو۔

یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں انسانوں کی منڈیاں لگتی
تھیں اور ایک غلام کی حیثیت جانور سے بدتر تھی۔ آپ نے
اس کمزور طبقے کو قوی اور مضبوط بنایا اور ان کا درجہ بلند کر کے
دوسرے طبقوں کے برابر قرار دیا اور ان کے لیے مساوات اور

یہ منشور انسانیت کا بنیادی مقصد ہے اس کی
طرف ہر انسانیت کو بلایا جاسکتا ہے۔ ان
کلمات سے ہٹ کر زندگی کا جو نقشہ بھی بنایا
جائے گا وہ غیر اسلامی ہوگا

آج سے جاہلیت کا سود باطل کیا جاتا ہے۔ نہ تم
ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ممنوع
فرمادیا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے عباس بن
عبدالمطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔
اس منشور میں فلاح انسانی چند اور قوانین کا ذکر
بھی ملتا ہے۔

مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا۔ باپ کے جرم
کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔
قرض ادا کیا جائے۔ عطیہ لوٹا دیا جائے۔ ضامن
تاوان کا ذمہ دار ہے۔

اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے ان میں
سے چار حرمت والے ہیں۔ تین متواتر یعنی ذیقعدہ، ذی الحج
اور محرم ہیں اور ایک مہینہ رجب ہے جو تہا آتا ہے۔ آپ نے
مزید فرمایا کہ شیطان اب اس سر زمین پر پوجا نہیں جائے گا مگر
وہ چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کروائے گا۔ اپنا دین اس
سے محفوظ رکھو۔ آپ نے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے اور
کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید کی۔

مولانا نعیم صدیقی اپنی تصنیف ”محسن انسانیت“ میں تحریر فرماتے ہیں:
یہ منشور انسانیت کا بنیادی مقصد ہے اس کی طرف
ہر انسانیت کو بلایا جاسکتا ہے۔ ان کلمات سے ہٹ کر زندگی کا
جو نقشہ بھی بنایا جائے گا وہ غیر اسلامی ہوگا۔ یہ منشور کسوٹی ہے
جس پر ہم مسلمان اپنی ہر قیادت کے کارنامے پرکھ سکتے ہیں۔

الغرض اس خطبے کے ذریعے نوع انسانی کی اصلاح
کے مشن کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ یہ پیغمبر آخر الزماں کا انسانیت
کے نام آخری پیغام ہے۔ یہ پیغام آنے والے تمام زمانوں اور
تمام معاشروں کے لیے ہے۔ آج بھی اگر عالم انسانیت اپنے
نظام حیات کو اس منشور کے مطابق استوار کر لیں تو انسانی کرب
والم کے ہزار در بند ہو جائیں گے اور سطوت انسانی کے لیے
رحمت الہی کا نزول ہوگا۔

☆☆☆☆☆

نے مسلمانوں کی جان و مال کو ایک دوسرے کے لیے حد درجہ
مقدس قرار دیا تاکہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے اور
سب کو معاشرتی انصاف حاصل ہو۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

لوگو! تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں
ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی،
اس شہر کی اور اس مہینہ کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو عنقریب
تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے
اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا
کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔

قرون وسطیٰ میں تحفظ زندگی ناپید تھا۔ قتل کے
بدلے نسل در نسل چلتے تھے خود عرب کا قبائلی نظام جاہلیت کے
جھگڑوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے برعکس انسانی
محبت، ہمدردی اور درگزر کو اپنا شعار بنایا۔ انسانی کھوپڑیوں کے
بینا تعمیر نہ کیے بلکہ منہ کے موقع پر اپنے تمام جانی دشمنوں کو
معاف فرمادیا۔ آپ کا مقصد نظر ایک ایسے معاشرے کی تخلیق
تھی جہاں انسانیت پھلے پھولے اور پروان چڑھے۔ چنانچہ
خطبہ حجۃ الوداع میں آپ فرماتے ہیں:

جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے ختم کیے جاتے
ہیں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث کا ہے۔
انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود میں سب سے
بڑی معاشی رکاوٹ سودی نظام ہے۔ چند ہاتھوں میں دولت کا
ارتکاز اور اس کی غیر منصفانہ تقسیم امیر کو امیر تر اور غریب کو
غریب تر بنا دیتی ہے۔ چنانچہ آپ نے معاشرے کو سودی
کاروبار کی لعنت سے نجات دلاتے ہوئے فرمایا:

قائد اعظم اور عشق رسول ﷺ

قائد اعظم کی فکر شیعہ رسالت ﷺ سے اکتساب نور کی مرہون منت تھی

بانی پاکستان نے فرمایا میں نے لکنئز ان یونیورسٹی میں صرف اس لئے داخلہ لیا کہ اس کے دروازے پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کندہ تھا

محمد ابو بکر فیضی

اقبال کے نزدیک عشق رسول ﷺ کے بغیر انسان صفات ایزدی کا مظہر نہیں بن سکتا اور نہ ہی صفات نبوی اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ پیغمبر ﷺ اسلام سے عشق و محبت ہر صاحب عقل و بصیرت کو ہونی چاہئے کیونکہ جب خالق خود عاشق رسول ہے تو مخلوق کو بھی سرتاپا اسی کے عشق میں ڈوبا ہونا چاہئے اور جس کے اندر یہ جذبہ عشق نہیں تو بقول اقبال ایسا انسان مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر ہے۔

قلب را از صبغۃ اللہ رنگ دہ
عشق را ناموس و نام ونگ دہ
طبع مسلم از محبت قاہراست
مسلم از عاشق بنا شد کافر است

قائد اعظم کی حیات و خدمات کی تابندگی دراصل شیعہ رسالت ﷺ سے اکتساب نور کی مرہون منت تھی۔ واقعات و شواہد کی روشنی میں اگر قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی چاہت اور الفت میں کسی ثقہ اور پابند شریعت مسلمان سے کسی طرح بھی کم نہ تھے، یہی وجہ تھی کہ تحریک پاکستان کے رہنما اور مولانا اشرف علی تھانوی کے حلقہ بگوش مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کو اورنگ زیب عالم گیر کے بعد دوسرا بڑا مسلمان قرار دیا تھا۔

جب بانی پاکستان کی زندگی پر ورق گردانی کی جائے تو آپ کی شخصیت محبت رسول ﷺ سے لبریز نظر آتی ہے، یہ ہی وہ نسبت تھی جس نے عرب کے اجڈ بدوں کو قوم کا امام

عشق کا کمال یہ ہے کہ عاشق کے افعال و اقوال، رفتار و گفتار، عادت، اطوار، اخلاق و خصائل غرض اس کے تمام افکار و اعمال میں محبوب کی پسند ناپسند اور اسی کا تصور ہی پیش نظر ہوتا ہے۔
ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم لکھتے ہیں:

عشق و عرفان کا کمال یہ ہے کہ عاشق کی مرضی معشوق کی مرضی میں ضم ہو جائے۔ اسلام کے بھی یہی معنی ہیں۔ خدا کی مشیت کے سامنے انسان کی کامل تسلیم مشیت۔ اس تسلیم و رضا کی بدولت رسول اللہ ﷺ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ

تہ او گفتہ اللہ بود
گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

جب اسی عشق کا مظاہرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں عشق نبی کریم ﷺ کی پاکیزہ صحبت اور محبت سے پیدا ہوا، اور اس میں اتنی شدت تھی کہ والدین، اہل و عیال سب آپ ﷺ کے عشق کے سامنے ہیچ تھے۔ اس لئے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اسلام کی ترویج و ترقی عشق رسول ﷺ کی بدولت ممکن ہوئی بلکہ عشق رسول ﷺ ہی کا دوسرا نام اسلام ہے۔

حیات انسانی کا اولین اور بنیادی مقصد یعنی دنیا میں کلمہ حق بلند کرنا اور منصب خلافت کا اہل بنا، یہ عشق رسول ﷺ کے بغیر ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ حضور ﷺ کی تعلیمات کا اثر ہے کہ مسلمان اسرار تقدیر الہی سے واقف ہوئے۔ اسی لئے

بنادیا، اسی نسبت کا فیضان ہے کہ جب بابائے قوم کی حیات کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں تاجدار کائنات ﷺ کی سیرت میں ڈھلتی نظر آتی ہے۔ ذات رسالت مآب ﷺ کے ساتھ انہیں جو والہانہ عقیدت تھی اس کا اظہار ان کے خطبات سے بخوبی ہے۔ مئی 1937ء کے آخری ہفتے میں کاؤس جی جہانگیر ہال بمبئی میں حضور نبی کریم ﷺ کے یوم ولادت با سعادت (عید میلاد النبی ﷺ) کی نسبت سے ایک ایمان افروز اور روح پرور تقریب منعقد ہوئی۔ جس میں محمد علی جناح نے اس تقریب سعید سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ نے ہمیں نہ صرف ایک مذہب (دین حنیف) دیا بلکہ ایک ضابطہ حیات دیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک روحانی، اخلاقی، معاشی اور سیاسی ضابطہ ہے جس نے دنیا کے بدلنے ہوئے تغیر پذیر حالات اور واقعات کا ساتھ دیا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں اور اس میں کوئی بڑھائی نہیں کہ ہم محض زبانی کلامی اور طوطے کی طرح حضور ﷺ کی تعریف کرتے رہیں اور اس نظام کی تعریف کریں اور ماضی پر انحصار کریں۔

آپ نے حاضرین اور سامعین سے سوال کیا: ہم کہاں ہیں؟ اور مختصر سے وقفے کے بعد آپ نے بنفس نفیس فرمایا: ہم کہیں بھی نہیں ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں۔ ہم حضور اکرم ﷺ کے اہل ثابت نہیں ہوئے جنہوں

نے ہمارے لیے ایک قابل قدر اور قابل فخر ورثہ چھوڑا۔ جس کی بنیاد آزادی، اخوت، بھائی چارہ اور مساوات پر ہے۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا! آپ کب تک خواب غفلت میں پڑے رہیں گے؟ بعد ازاں آپ نے ایک جم غفیر سے اپیل کرتے ہوئے فرمایا:

آپ اپنے سیرت و کردار کی تشکیل اور تعمیر کیجئے۔ آپ نے حاضرین کو یقین دلایا کہ اگر آپ اس پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو گئے تو یقین کیجئے کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔

(قائد اعظم اور ان کا عہد (انگریزی) جلد اول

مرتبہ شریف الجاہد قائد اعظم اکیڈمی کراچی 1990ء صفحات 349، 348)

آپ کے نزدیک دنیوی زندگی کی کامیابی ہو یا آخرت کے فوز و فلاح عشق رسول ﷺ کے بغیر ناممکن ہے۔ تسخیر کائنات جیسا اہم زمانہ بھی اس وقت انجام کو پہنچ سکتا ہے جب مسلمان حضور ﷺ کے عشق سے فیض یاب ہو کر اقوام عالم میں پھیل جائے۔

6 جنوری 1938ء کو مومن انصار جماعت سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا:

جب رسول مقبول ﷺ نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی تو وہ دنیا بھر میں صرف ایک اقلیت میں تھے لیکن قرآن مجید کی اعانت سے انہوں نے ساری کائنات کو چیلنج کیا اور مختصر ترین مدت میں دنیا میں عظیم ترین انقلاب برپا کر دیا۔ اگر مسلمان یقین کی وہ قوت، تنظیم، نظم و ضبط اور ایثار کی وہ طاقت حاصل کر لیں تو انہیں ساری دنیا کی معاندانہ قوتوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سہل انگاری کو جھٹک دیں، شکست خوردہ ذہنیت اور مایوسی سے نجات حاصل کر لیں۔ وہ اپنا یقین دوبارہ حاصل کریں، اپنی روعوں کو دوبارہ تسخیر کریں اور ہند میں اپنی تاریخ ایک بار پھر رقم کریں۔ (قائد اعظم: تقاریر و بیانات جلد دوم ترجمہ اقبال احمد صدیقی بزم اقبال لاہور، 1997ء ص: 199تا)

سندھ صوبائی مسلم لیگ کونسل سے 23 فروری 1947ء کو کراچی میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم پر زور دیا کہ وہ حضور نبی کریم ﷺ کے نقش پاک اسوہ حسنہ ﷺ کی پیروی کریں۔

ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ ہم اس راہ سے انحراف نہ کریں جو عظیم ترین پیغمبر محمد ﷺ نے ہمارے لیے متعین کی تھی۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہو گا کہ ہم دنیا میں اپنا مقام صرف اس وجہ سے کھو بیٹھے کہ ہم نے کسی نہ کسی وجہ سے آپ ﷺ کے نقش پاک پر چلنا چھوڑ دیا۔ (دی پاکستان ٹائمز، 25 فروری 1947ء)

25 جنوری 1948ء کو قائد اعظم محمد علی جناح گورنر

جنرل پاکستان نے عید میلاد النبی ﷺ کی تقریب سعید اپنے اعزاز میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دیئے گئے ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اس زمانہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی زندگی سادہ تھی۔ تاجر کی حیثیت سے لے کر فرمانروا کی حیثیت تک آپ ﷺ نے جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا کامیابی نے آپ ﷺ کے قدم چومے۔ رسول کریم ﷺ عظیم ترین انسان تھے جن کا چشم عالم نے کبھی آپ ﷺ سے پہلے نظارہ نہیں کیا۔ کبھی میرے سامنے آنے کی جرات نہ کرنا۔ تیرا میرا رشتہ اسلام کے ناطے سے تھا، وہ ختم ہو گیا تو اب تیرا کوئی رشتہ مجھ سے نہیں رہا۔

1892ء میں نو عمر محمد علی جناح قانون کی تعلیم حاصل کرنے انگلستان پہنچے اس سے پیشتر کہ وہ کسی ادارے میں داخل ہوئے انہوں نے بیرسٹری (وکالت) کے چار مشہور معروف تعلیمی اداروں کا مطالعہ اور معائنہ کریکا فیصلہ کیا وہ اپنے رہنما کے ساتھ تعلیمی اداروں انرٹمپل ان (INNER TEMPLE INN) (MIDDLE ٹمپل (TEMPLE INN) اور گریزان (GRAYS INN) کو دیکھ چکے تھے کے بعد لنکنز ان (LINCOLNS INN) میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس تعلیمی ادارے کی دیوار پر خوبصورت تحریر دیکھی۔ اس پر انہوں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ گائیڈ نے جواب دیا دنیا میں جتنے بھی مقنن (قانون دینے والے) گزر رہے ہیں، ان کے نام اس پر کندہ ہیں۔

اس نو عمر طالب علم نے فوراً دریافت کیا سب سے اوپر یعنی سرفہرست کس کا نام درج ہے؟

گائیڈ نے کہا مقنن اعظم (قانون دینے والوں میں سب سے بڑے) محمد ﷺ کا نام ہے یہ سنتے ہی محمد علی جناح وہیں رک گئے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھے بلکہ وہیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ادارے میں قانون کی تعلیم حاصل کریں گے۔ ان کا یہ فیصلہ اسلام اور پیغمبر ﷺ اسلام سے بے

پناہ محبت اور گہری عقیدت کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ (اعجاز احمد، ہمارے قائد اعظم ص 7-8)

1947ء میں قائد اعظم نے کراچی میں وکیلوں کے اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے لنکنز ان میں اپنے داخلہ لینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا:

ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول کریم ﷺ کی جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے، بہت عزت تھی۔ ایک دن اتفاقاً میں لنکنز ان گیا اور میں نے دروازے پر پیغمبر اسلام کا نام مبارک کھدا دیکھا۔ میں نے لنکنز ان میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کے دروازے پر آنحضرت ﷺ کا نام دنیا کے عظیم قانون سازوں میں سرفہرست لکھا تھا۔ (ہمارے قائد اعظم اعجاز احمد، ص 28)

قائد اعظم ملت اسلامیہ کے تمام دکھوں کا مداوا اور تمام مشکلات کا حل آنحضرت حضور نبی کریم ﷺ کی ذات با برکات کے اسوہ حسنہ میں سمجھتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ حضور اکرم ﷺ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ 14 فروری 1948ء کو شاہی دربار سبی (بلوچستان) میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:

میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام ﷺ نے ہمارے لیے بنایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں (رئیس احمد جعفری، خطبات قائد اعظم ص 595)

قائد اعظم نے آخری ایام میں فرماتے تھے کہ یہ مشیت ایزدی ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا روحانی فیض ہے کہ جس قوم کو برطانوی سامراج اور ہندو سرمایہ دار نے قرطاس سفید سے حرف غلط کی طرح مٹانے کی سازش کر رکھی تھی آج وہ قوم آزاد ہے۔ اس کا اپنا ملک ہے اپنا جھنڈا ہے اپنی حکومت ہے، اپنا اسکہ ہے، اپنا آئین ہے اور اپنا دستور ہے۔ کیا کسی قوم پر اس سے بڑھ کر خدا کا کوئی اور انعام ہو سکتا ہے۔ یہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ خدا نے رسول

اکرم ﷺ سے کیا تھا کہ اگر تیری امت نے صراط مستقیم کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو ہم اسے زمین کی بادشاہت دیں گے۔ خدا کے اس انعام عظیم کی حفاظت ہر پاکستانی مردوزن، بچے، بوڑھے اور جوان پر فرض ہے، جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری قوم آج آزاد ہے، تو میرا سرعجز و نیاز کی فراوانی سے بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر بجالانے کے لیے فرط انبساط سے جھک جاتا ہے۔

(رئیس احمد جعفری، خطبات قائد اعظمؒ ص 596)

اسی طرح دستور ساز اسمبلی کے موقع پر دوران

تقریر 14 اگست 1947ء کو آپ نے فرمایا:

شہنشاہ اکبر نے غیر مسلموں کے ساتھ جو خیر سگاکا اور رواداری کا برتاؤ کیا وہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس کی ابتدا آج سے تیرہ سو سال پہلے ہی ہمارے رسول ﷺ سے کر دی تھی۔ انہوں نے زبان ہی سے نہیں بلکہ عمل سے یہود و نصاریٰ پر فتح حاصل کرنے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی حکمران رہے، ایسے ہی رہے۔ ان کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ ایسے ہی انسانیت نواز اور عظیم المرتبت اصولوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جن کی ہم سب کو تقلید کرنی چاہیے۔

(رئیس احمد جعفری، خطبات قائد اعظمؒ)

اسلام مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دشمن سے انتقام لو، تلوار سے نہیں رواداری سے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے بھی اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ قائد اعظم نے انہی اسلامی تعلیمات کی ترویج و اشاعت پر زور دیتے ہوئے 24 اگست 1947ء کو فرمایا: قائد اعظم کی حضور ﷺ سے والہانہ کا بے مثال ثبوت ہے کہ آپ نے 14 فروری 1948ء کو سب کے شامی دربار میں دہرائی اور فرمایا:

ہماری نجات پیغمبر اسلام کے بیان کردہ سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں ہی مضمر ہے۔ آئیے ہم اپنی جمہوریت کی عمارت حقیقی اسلامی نظریات اور اصولوں کی بنیادوں پر استوار کریں۔

(رئیس احمد جعفری، خطبات قائد اعظمؒ ص 607)

مولانا شبیر احمد انکھر فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی

تھانوی مرحوم نے 1945ء میں ایکشن کے زمانہ میں یو پی کے تھانہ بھون کی جامع مسجد میں وعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ محمد علی جناح ایسا ہے، ویسا ہے، مگر رات کو جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک وسیع و عریض میدان ہے، جس میں کروڑ ہا تعداد میں لوگ ہیں۔ درمیان میں ایک مرصع تخت ہے، جس کا حسن اور خوبی بیان کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں، وہ کسی اور دنیا کا تخت ہے، اس تخت پر حضور اکرم ﷺ اور ایک داڑھی منڈھا شخص تشریف فرما ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ شخص آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا یہ محمد علی جناح ہے۔ اس منظر اور بیان سے مترشح ہے کہ قائد اعظم کو حضور ﷺ کے ساتھ بے حد محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ حضور ﷺ کے بہت قریب تھے۔

(روزنامہ پاکستان، مجیب الرحمن شامی، 23 نومبر، 2018)

19 فروری 1948ء کو آسٹریلیا کے باشندوں کے نام ایک نشری پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی تعلیمات کے پیروکار ہیں اور اسلامی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں حقوق شرف و احترام اور تکریم ذات کے اعتبار سے تمام افراد برابر ہیں۔ اسی بنا پر ہم میں اخوت اور وحدت کا بڑا گہرا جذبہ موجود ہے۔ ہماری اپنی تاریخ اور اپنی رسوم و روایات ہیں، ہم ایک مربوط فکر، نقطہ نگاہ اور احساس دروں سے سرشار ہیں اور یہی وہ عوالم ہیں، جو قومیت کی تشکیل کی بنیاد بنتے ہیں۔

(روزنامہ پاکستان، مجیب الرحمن شامی، 23 نومبر، 2018)

مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا یہ ایمان تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک زندہ و جاوید نہیں رہ سکتی، جب تک وہ سیرت مصطفیٰ ﷺ کے نصب العین کو اپنی شاہراہ حیات کی منزل مقصود نہ بنا لے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس فکر کو عملی جامہ پہنایا۔ قائد اعظم اپنے قول و کردار میں اقبال کے مرد مومن کا عملی پیکر تھے۔ مومن کا سینہ عشق مصطفیٰ ﷺ کا گنجینہ ہوتا ہے۔ ☆☆☆☆☆

تعلیم سماجی و معاشی ترقی کا زینہ ہے

تعلیم کا بنیادی مقصد بہتر نشوونما اور اخلاقیات کو سنوارنا ہے

پائیدار معاشی ترقی تسلیم یافتہ امرِ اَد کے بغیر ناممکن ہے

اسلام واحد ضابطہ حیات ہے جس میں تعلیم کو بنیادی فوقیت حاصل ہے

سماج اسلام

ابن خلدون، الماوردی، ناصر التوسی، ابن تیمیہ اور ابن النفیس جیسے معاشی ماہرین پیدا ہوئے۔

تعلیم اور ترقی کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ کہتے ہیں تعلیم ترقی کا زینہ ہے لیکن عام طور پر ترقی کی اصطلاح کو محدود معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے ایک بہتر نوکری کا حصول آسان ہو جاتا ہے یا پڑھے لکھے شہری معاشی ترقی میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ترقی کا محدود تصور ہے کیونکہ محض بڑے بڑے آبِ ذخائر، ریلوے ٹریک، پختہ شاہراہیں، بلند و بالا عمارتیں اور شاپنگ پلازے کسی ملک کی ترقی کے آئینہ دار نہیں ہوتے۔

آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں اگر کسی بھی ملک و قوم کو آگے بڑھنا ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ ان کی ترقی کا سفر حصول علم اور فروغ علم کے بغیر جاری نہیں رہ سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر اس ملک میں جہاں تعلیم کی شرح تسلی بخش نہیں وہاں پر ترقی کی رفتار خود بخود دست پڑنے لگتی ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج کا دور تعلیم اور تحقیق کا دور ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔

علم و ہنر میں مہارت اور مقابلے کا دور ہے۔ غور کیا جائے تو تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کو زمانہ قدیم سے ہی تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ اگر ہم پانچ سو سال قبل مسیح سے آج تک کے ماہرین تعلیم اور حکماء کے خیالات اور نظریات کو یک جا

علم دین کا ہو یا دنیا کے کسی شعبے کا، وہ بہر حال انسانیت کے لیے تمغہ فضیلت اور طرہ امتیاز ہے اور تعلیم کا مقصد فضل و کمال سے آراستہ ہونا اور میراثِ انسانیت کا حاصل کرنا ہے۔ تعلیم معاشرے کے ہر فرد کی بنیادی ضرورت ہے۔ کسی بھی قوم یا معاشرے کیلئے علم ترقی کی ضامن ہے یہی علم قوموں کی ترقی اور ان کے زوال کی وجہ بنتی ہے۔ اسلام نے شروع ہی سے علم حاصل کرنے پر حوصلہ افزائی کی ہے اس کے ابتدائی آثار ہمیں اسلام کے عہد نبوی میں ملتے ہیں چنانچہ غزوہ بدر کے قیدیوں کی رہائی کیلئے فدییہ کی رقم مقرر کی گئی تھی ان میں سے جو نادار تھے وہ بلا معاوضہ ہی چھوڑ دیئے گئے لیکن جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں حکم ہوا کہ دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو چھوڑ دیئے جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا زید بن ثابتؓ نے جو کاتب وحی تھے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا اسی بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور اس کا حصول کتنا ضروری ہے۔

اسلامی تاریخ میں ہمیں بڑے نامی گرامی علم دان، سائنسدان، اکنامسٹ اور سوشل سائنٹسٹ ملتے ہیں جہاں عمر خیام، ابن سینا، شرف الدین التوسی، ابو نصر منصور اور الخوارزمی جیسے آسٹرونومر بھی پیدا ہوئے۔ اسکے علاوہ نیورولوجی کے بانی ابن زہر، سائیکولوجی کے بانی الکندی، مینٹل ہیلتھ کے بانی احمد بن ابی ہنی، نیوروسرجری کے بانی ابو قاسم الزہراوی، جدید کیمسٹری کے بانی جابر بن حیان، مشہور تاریخ دان و اکنامسٹ

کر کے دیکھیں تو ہمیں اس بات کا بہ خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ تعلیم کا مقصد درحقیقت انسانی ذہن کی بہتر نشوونما، اخلاقیات اور انسانی قدروں کو سنوارنا، معاشرتی رویوں کو صحیح رخ فراہم کرنا اور انسانی ذہن کی علم کے ذریعے آبیاری کر کے فرد اور معاشرے کو صحت مند بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو ایسی تربیت دینی ہے جس کی بدولت وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ملک کے لیے بھی ایک اچھا اور مفید شہری ثابت ہو سکیں۔ دنیا میں ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے اور اپنی عزت کروانے کے لیے ہمیں پہلے اپنی کمزوریوں اور حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہوگا پھر ان خرابیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ آج کے دور میں قوموں کی ہار، جیت کا فیصلہ جنگوں اور ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اس کی معاشرتی، سماجی، تعلیمی اور معاشی ترقی سے ہوتا ہے۔

ترقی کا ایک اور اہم پہلو اس کی پائیداری (sustainability) ہے۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر بلند یوں کو چھو رہے تھے اور معاشی اعداد و شمار بھی متاثر کن تھے لیکن کچھ ہی مدت میں معاشی نقشہ بدل گیا اور معاشی ترقی رو بہ زوال ہو گئی۔ اس لیے کہ وہ ایک پائیدار ترقی نہیں تھی۔ عالمی کمیشن برائے ماحول اور ترقی کے مطابق پائیدار ترقی وہ ہے جو آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر لائے بغیر حال میں بہتری لائے۔

پائیدار معاشی ترقی کا تصور تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو مفید مہارتیں، نظریات، قدریں اور وہ تصورات سکھاتی ہے جن کی بنیاد پر معاشرے میں شہریوں کی سوچ تشکیل پاتی ہے۔ تعلیم ہی ایک عام معاشرے کو تعلیم یافتہ معاشرے میں بدل سکتی ہے اور اسی کی بنیاد پر عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تخلیقی قسم کے جوابات ملتے ہیں۔

معاشی و اقتصادی ترقی کیلئے بھی اگر جدید علوم، جدید ٹیکنالوجی اور تحقیق و معلومات نہ ہوں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اس لئے ہمیں ہر شعبے میں جدید علوم حاصل کرنا بہت ضروری ہے چاہے وہ نیچرل سائنس ہو، انجینئرنگ و ٹیکنالوجی ہو، میڈیکل و ہیلتھ سائنس ہو، ایگریکلچرل سائنس ہو یا سوشل

سائنس ہو۔ ہمیں اپنی درس گاہوں میں ان تمام علوم اور انکی تمام ذیلی شاخوں پر حقیقی معنوں میں علم و تحقیق کے دروازے کھولنے ہوں گے۔ یوں تو سائنس کی ہر شاخ اور انکی ذیلی شاخوں کی جدید تعلیم اور آگاہی بہت ضروری ہے اور ہمیں ہنگامی بنیادوں پر ہر اس جدید علم کے حصول کو یقینی بنانا چاہیے جس سے پاکستانی معیشت بہتر اور ترقی یافتہ ہو۔

یہاں ایک اہم سوال ابھرتا ہے کہ کیا محض شرح خواندگی ہی ترقی کے امکانات بڑھانے کا باعث بنتی ہے؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے کیونکہ صرف شرح خواندگی نہیں بلکہ معیارِ تعلیم ہے جو کہ پائیدار معاشی و سماجی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے اگر ہم پاکستان کے مرکزی دھارے کے سکولوں میں تعلیم کے معیار کا جائزہ لیں تو ہمیں تعلیمی عمل معروف ماہرِ تعلیم پالو فریرے کے Banking Concept of Knowledge کے مطابق نظر آتا ہے جہاں طلبہ خاموش سامعین کی طرح پیچھے بیٹھتے ہیں۔ اساتذہ معلومات طلبہ تک معلومات منتقل کرتے ہیں اور طلبہ اپنی یادداشت کی بنیاد پر امتحانات میں یہ معلومات پرچے پر منتقل کر دیتے ہیں اور یوں اعلیٰ گریڈز حاصل کر لیتے ہیں۔ تدریس و تعلیم کا یہ طریقہ کار اس وجہ سے ناقص ہے کہ یہ محض رپوٹ پیدا کرتا ہے جو فہم و فراست سے عاری ہوتے ہیں۔

سماجی اور معاشرتی ترقی کیلئے تعلیم کا کردار بے حد اہم ہے، تعلیم کو بہتر مقاصد کے حصول کیلئے استعمال کیا جانا چاہئے، اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر طلباء اور طالبات کی بلا امتیاز حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے۔ تعلیم کا جامع تصور یہ ہے کہ اسے معلمین کے علم، رویوں اور مہارتوں کو جلا دینی چاہیے۔ تعلیم کا ایک اور بڑا مقصد جو کہ پائیدار ترقی کا ضامن ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ طلبہ میں آزاد فکر اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارا اور نکھارا جائے لیکن بد قسمتی سے یہ سوچ ہمارے مرکزی دھارے کے سکولوں میں خال خال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ طلبہ کو تعلیم اس قدر توانا بنا دے کہ وہ دیکھے ہوئے علم کا نہ صرف نئی صورتحال میں اطلاق کر سکیں بلکہ اس کا مکمل ادراک بھی کر سکیں۔ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ طلبہ میں تنقیدی سوچ

کو عام کرنا ہوگا۔ تاکہ ترقی کی منازل طے کرنے میں تعلیم
تاریک راستوں میں مشعل کا کام کرے۔
☆☆☆☆☆

میں سو رہا تھا ازل میں، کئی زمانوں سے
اتار لایا کوئی جا کے آسمانوں سے
مجھے بہت ہی مری خواب گہ، مرا بستر
مجھے غرض نہیں جنت نما مکانوں سے
کوئی جہان میں ہم سا بھی سادہ لوح نہیں
بہل ہی جاتے ہیں وعدوں سے یا بیانوں سے
جو چھین لے گئے دل سے قرار، آنکھ سے خواب
پناہ! آتش و آہن کے سائبانوں سے
اسے کہو کہ وہ اب ہاتھ سے کہاں رکھ دے
نہ کھیل کھیلے کوئی زخم خوردہ جانوں سے
اک امتحان سے گزرے ہیں ہم تسلسل سے
سبق نہ سیکھ سکے اتنے امتحانوں سے
یہ جان لیوا، سیاسی نظام کی دلدل
گلہ گزار ہے اس قوم کے جوانوں سے
کہاں سے آئے ہیں انبار مال و دولت کے
یہ قوم پوچھتی ہے پچھلے حکمرانوں سے
ہماری نسلوں کو مقروض کرنے والو، سنو!
تمام قرض اتارو چھپے خزانوں سے
جنہوں نے بانٹ لیا ہے وطن کو آپس میں
نجات پانی ہے اب مل کے ان گھرانوں سے
لٹا دی ہم نے جہاں عمر کی جمع پونجی
ائیس جاں! ہمیں کیا لینا اُن دکانوں سے
(محمد انیس انصاری)

کو پروان چڑھا سکے تاکہ وہ بحیثیت متعلمین نہ صرف معاشرے
کے مرکزی دھارے میں شامل ہو سکیں بلکہ اس قدر جرات مند بھی
ہوں کہ وہ معاشرے کے ممنوعات کو بھی لٹکا سکیں۔ مگر ہم نے علم
کے حصول کی طرف دھیان نہ دیا اور انہی نے علم کی اہمیت اور
افادیت کو سمجھا اسی لئے گزشتہ کئی صدیوں سے غیر مسلم تعلیمی میدان
میں ہم سے بہت آگے رہے ہیں اور گزشتہ کئی صدیوں سے بے
شمار جدید ایجادات کیلئے ہم غیر مسلم کے مرہون منت ہیں۔

ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر اور یافتہ ممالک
کے تعلیمی معیار میں تفاوت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
تعلیمی اداروں میں زیادہ تعداد میں اساتذہ فراہم ہی نہیں کئے
جاتے نہ ہی وسائل دیئے جاتے ہیں جو معیاری تعلیم کے لئے
ناگزیر ہیں، ٹیچر کو بھی باختیار نہیں بنایا جاتا، اساتذہ کی عدم
مشاورت سے حکومت بڑی بڑی پالیسیاں لے آتی ہے جو زمینی
حقائق سے کوسوں دور ہوتی ہیں۔ عالمی سطح پر انسانی ترقی ترقی
کا پیمانہ ہیومن ڈویلپمنٹ انڈیکس ہے، جس کی روشنی میں معاشرہ
کی تعلیم، صحت اور فی کس آمدنی دیکھی جاتی ہے، لاکھوں بچوں
اور بچیوں کو مدارس سے باہر رکھ کر معاشی ترقی کا خواب کبھی بھی
شرمندہ تعمیر نہ ہو سکے گانجانے ارباب اختیار کی پہلی ترجیح شعبہ
تعلیم کب ہوگی؟ جنوبی پنجاب کو دیگر علاقہ جات کے ہم پلہ
لانے کا واحد راستہ اس خلع میں بلا امتیاز تعلیمی ترقی کیلئے وسائل
کی فراہمی اور نئے تعلیمی اداروں کا قیام ہے۔

آج وہی قومیں ترقی کر رہی ہیں جنہوں نے
ردا بقی شعبوں کے علاوہ اعلیٰ ٹیکنالوجی کی صنعتوں، تحقیق و نمو اور
سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعلیم عام کی اور اس میں
سرمایہ کاری کی ہے۔ یورپی ممالک تو ایک طرف رہے تھائی
لینڈ، کوریا، ملائیشیا اور سنگا پور جیسے ممالک بھی تعلیم، سائنس اور
ٹیکنالوجی کے شعبوں میں جدید علوم کے حصول اور اس پر سرمایہ
کاری کرنے کی ہی وجہ سے آج دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکے
ہیں اور معاشی و اقتصادی طور پر ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں
شامل ہو چکے ہیں۔ ہم بھی اگر معاشی ترقی کی طرف اپنے ملک
کو گامزن کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ملک میں اعلیٰ ٹیکنالوجی کی
صنعتوں، تحقیق و نمو اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعلیم

بچوں کو کامیاب بنانے کے اصول

والدین اور اساتذہ کرام بچوں کے مستقبل کے معمار ہیں

بچوں میں خود اعتمادی، وقت کی قدر، مستقل مزاجی اور احساس ذمہ داری جیسی عمدہ صفات کو ابھارنا والدین و اساتذہ کی ذمہ داری ہے

رابع فط

کامیاب ہے یا پھر جس کے پاس اقتدار کی کرسی ہو وہ کامیاب ہے۔ نہیں ہرگز نہیں اسلام ان چیزوں کو کامیابی نہیں کہتا بلکہ اصل کامیابی اچھے اخلاق اور انسانیت کی بھلائی کرنے والوں کو ملتی ہے۔ تاریخ انسانی میں جس شخص نے بھی خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم جس نے بھی انسانی بھلائی کو ترجیح دی ہے اس کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ دولت، دنیاوی اقتدار وغیرہ تو صرف انسان کی زندگی تک اسے فائدہ دیتی ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اگلی دنیا میں جو کامیاب ہوگا وہی اصل کامیابی ہے کیونکہ وہی دائمی زندگی ہے اور اسی ہمیشہ کامیاب اور قائم رہنے والی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو اس دنیا میں محنت کرنی ہوگی کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ آقا کریم ﷺ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا ہے جو یہاں بوئیں گے وہی آگے کاٹیں گے۔

بچوں کو کامیاب بنانے میں والدین کا کردار:

اسلام دین رحمت ہے یہ ہر کام کو محنت اور شفقت اور پوری دلجمعی سے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ بچہ پیدا کرنا آسان ہے لیکن اس کی تربیت کرنا مشکل ہے۔ تو یہ بات سچ ہے کیونکہ اس معاملے میں بہت سی چیزوں کو دیکھنا اور پرکھنا پڑتا ہے۔ غلط کو چھوڑنا اور صحیح کو اپنانا پڑتا ہے۔ والدین اور خاص طور پر والدہ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کو بہتر سے بہترین بنائیں

بچے قوم کے مستقبل معمار ہوتے ہیں انہوں نے ہی آئندہ نسلوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت اور مناسب پرورش والدین و اساتذہ کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود کو کہا گیا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اسے کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے وہ اپنے شعور کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کے ماحول سے آشنائی کے ساتھ ساتھ بے شمار چیزیں دیکھتا ہے اور سب سے پہلے جس سے اس کی شناسائی ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے اس کی پرورش کے ساتھ ساتھ وہ اس کی پہلی استاد طبعی ہوتی ہے۔ بچے کو رے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں ان پر جو بھی تحریر کیا جائے وہ اپنا نقش چھوڑ جائے گا۔ اس لیے ان کے بہترین مستقبل کے لیے ان کو اچھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ پہلے اپنی طرف توجہ دیں جو چیزیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں میں نہ ہوں خود بھی وہ کام نہ کریں۔ کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔

”بچوں کو کامیاب بنانے کے لیے کن اصولوں کو

اپنانا ضروری ہے۔“

اس دنیا میں کامیاب کون ہے؟ کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ اس دنیا میں جس کے پاس دولت کی فراوانی ہے وہ کامیاب ہے جس کے پاس دنیاوی علوم کی ڈگریاں ہوں وہ

کیونکہ بچے نے زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔

امام غزالی احياء علوم الدين میں ارشاد فرماتے ہیں:

”بچے والدین کے پاس اللہ کی امانت ہوتے ہیں

اور اس کا دل ایک عمدہ، صاف اور سادہ آئینہ کی مانند ہے جو

اگرچہ ہر قسم کے نقش و صورت سے خالی ہے لیکن ہر طرح کے

نقش و اثر قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ اسے جس چیز کی

طرف چاہیں مائل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس میں اچھی

عادتیں پیدا کی جائیں اور اسے علم نافع پڑھایا جائے تو وہ عمدہ

نشوونما پا کر دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ایسا

صدقہ جاریہ ہے جس میں اس کے والدین استاد اور روحانی

مرہب وغیرہ سب حصہ دار ہوجاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی بری

عادتوں سے صرف نظر کیا جائے اور اسے جانوروں کی طرح کھلا

چھوڑ دیا جائے تو وہ بد اخلاق ہو کر تباہ ہوجاتا ہے۔ جس کا وبال

اس کے ولی اور سرپرست کی گردن پر ہوتا ہے۔

اسی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ . (التحریم، ۶۶: ۶)

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و

عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔“

اسی لیے والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔

انہیں اچھے اخلاق سکھائیں تاکہ انہیں نارہم کا ایندھن بننے سے بچایا

جاسکے۔ بچوں کو بلاوجہ نہ ڈانٹیں نہ ماریں۔ بچوں کی عزت کریں تاکہ

وہ بھی بڑوں کا احترام کریں۔ والدین اپنے بچوں کی نفسیات کو سمجھیں

ان کے سامنے اپنے جھگڑے اور گھریلو ناچاقیوں کو نہ لائیں۔ آپس

میں رنجشوں کو ختم کر کے انہیں ذہنی سکون مہیا کریں گھر کو پرسکون

ماحول فراہم کریں تاکہ بچوں کو ایک بہترین صلاحیتیں کھانے کا

موقعہ ملے۔ ویسے بھی میاں بیوی کے جھگڑوں سے بچوں کی نفسیات

پر بے حد برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو چڑچڑا

بد اخلاق اور منفی رویے والا بنا دیتے ہیں وہ بہترین انسان بننے کی

بجائے معاشرے کے لیے دردسرنے سکتے ہیں۔

والدین کو چاہیے بچوں کو اپنی ذات سے زیادہ

دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا سکھائیں۔ ان کے ہاتھوں سے

دوسروں کی مدد کروائیں۔ دوسروں کے کام آنے کی ترغیب دیتے

رہیں تاکہ جب وہ کسی خاص مقام پر پہنچے تو اسے دوسروں کے کام

آنے، مدد کرنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو دوسروں کا احساس کرنے والا

بنائے۔ اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر کرنے کی عادت بنائیں۔

استاد کا کردار بچے کی تربیت میں:

والدین کے بعد جو بچے کی تربیت گاہ ہوتی ہے وہ

استاد کی صحبت ہوتی ہے بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو جو کچھ

سیکھتا ہے اور دیکھتا ہے وہ سب ایک استاد کی نظر سے دیکھ رہا

ہوتا ہے۔ استاد ہی اسے باہر کی دنیا اور علوم و فنون سے

روشناس کرواتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے کسی ایسے

استاد کو جنہیں جو شفیق و رہبر ہوتا کہ بچے کی منزل کے تعین اور

منزل پر بہتر طریقے سے پہنچا سکے اسے اچھی اور برائی کا فرق

واضح کر کے دکھائے۔ اسے نہ صرف دنیاوی علوم سکھائے بلکہ

اس کی شخصیت کے ہر پہلو کو سنوار سکے۔ چاہے وہ اپنی پہلو

ہو یا اخلاقی یا روحانی اس کے ظاہر و باطن دونوں کو نکھاریے اس

لیے والدین اور استاد کے درمیان باہمی ہم آہنگی بھی ہونی

چاہیے تاکہ دونوں مل کر اس کی تعلیم و تربیت کر سکیں۔

اس کی ایک مثال ادارہ منہاج القرآن بھی ہے

جس میں نہ صرف جدید دنیاوی علوم سکھائے جاتے ہیں بلکہ

بچوں کی دینی، روحانی، باطنی اور اخلاقی تربیت کا بھی خوب

خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت دلوں میں

بھری جاتی ہے۔ اہل بیت و صحابہ اور اللہ کے ولیوں کی محبت

سکھائی جاتی ہے تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی

ملے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں:

”میں نے کٹھن جدوجہد کے بعد لوگوں کو تعلیم کی

راہ دکھا دی ہے۔ میں پاکستانی قوم کو تعلیم یافتہ، باشعور اور

مہذب دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میری چاہت ہے کہ میرا

ملک قوموں کی برادری میں آبرو مند ہو یہاں امن کا راج ہو

اور میرے عظیم طلبہ کے ذریعے یہ دنیا میں ممتاز مقام حاصل

رکھ کر مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہیں منزل ضرور ملے گی۔
حوصلہ افزائی:

بچوں کی ہر چھوٹی بڑی کامیابی پر خوشی کا اظہار کریں ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ وہ مزید جوش و جذبے سے اپنے کام انجام دے سکیں۔ اسی طرح ان کی کسی غلطی یا ناکامی پر ناراضگی یا غصے کا اظہار نہ کریں بلکہ کہیں کہ تم اس سے بہتر کر سکتے ہو یہ غلطی نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، حوصلہ شکنی نہ کریں ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں۔

منزل کا تعین اور احساس ذمہ داری:

چھوٹے بچوں کو منزل کا تعین کرنا سکھائیں انہیں اپنی زندگی کے مقاصد متعین کرنے کی ترغیب دیں پھر ان سے کہیں کہ اسے پورا کریں تاکہ ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو بڑے ہو کر وہ ان ہی اصولوں پر کاربند رہیں گے۔

ان اصولوں کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہنا چاہئے جو کہ اس مالکِ کریم نے ہمیں سکھائی ہے۔
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (البقرہ ۲۰: ۲۰۱)

”اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں (بھی) بھلائی عطا فرما اور آخرت میں (بھی) بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔“

یہ ایک جامع دعا ہے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کی محبت سب اصولوں سے بڑھ کر سکھائی جائے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم سب فلاح پاسکیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
محمد ﷺ کی محبت دینِ حق کی شرط اول ہے
اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے

☆☆☆☆☆

کرے۔ میں اپنی قوم کو اعلیٰ معاشرتی اور انسانی قدروں کا پابند دیکھنے کا متمنی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ باہمت پاکستانی نونہال بہت جلد اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے دکھائیں گے۔“

استاد کے چناؤ میں بہت احتیاط کریں کیونکہ استاد نے ہی اس کے مستقبل کی منزل متعین کرنے میں مدد کرنی ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جس سے علم لے رہے ہو اسے دیکھ لو کہ وہ کون ہے۔

اس لیے ایسے ادارے یا استاد کا انتخاب کیا جائے جس پر مکمل اعتماد و بھروسہ ہو۔

خود اعتمادی کا ہونا:

اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ودیعت کی ہیں ان کو استعمال میں لانے کے لیے خود اعتمادی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر خود اعتمادی نہ ہو تو اپنی منزل یا ہدف کو حاصل کرنا دیوانے کے خواب جیسا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو اللہ رب العزت بھی اس کی مدد فرماتا ہے کیونکہ انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔

وقت کی قدر:

جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ مخصوص وقت لے کر آیا ہے لہذا جو بھی کام کرنا ہے وہ اسی خاص وقت میں ہی مکمل کرنا ہے۔ وقت کی مثال ایسے ہے جیسے برف پگھلتی جا رہی ہو یا تیر کی طرح جو ایک بار کمان سے نکل گیا سو نکل گیا اس لیے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بامقصد گزارنا چاہئے تاکہ اس جہان کی تیاری کر سکیں اور اپنی اس زندگی کو بھی بہتر بنا سکیں۔ ورنہ وقت گزرتو رہا ہے ختم بھی ہو جائے گا۔

مستقل مزاجی:

کوئی بھی کام چاہے مشکل ہو یا آسان اگر اسے صبر و تحمل اور مستقل مزاجی سے نہ کیا جائے تو وہ یا تو وقت پر مکمل نہیں ہوگا یا مکمل ہی نہیں ہوگا اس لیے اپنے ٹارگٹ پر فوکس

ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ

ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کی سیرت طیبہ خواتین کے لئے مشعل راہ ہے

سعدیہ کریم

برس بعد ہوئی۔ وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی سونے کا چچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی والدین ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ جب وہ بالغ ہوئی تو بہت خوبصورت تھیں۔ صحیح مسلم میں ابو سفیان کا ایک قول موجود ہے کہ میرے گھر میں عرب کی حسین ترین اور جمیل ترین عورت موجود ہے جو کہ میری بیٹی رملہ ہے۔ ام حبیبہؓ کا پہلا شوہر عبید اللہ حبش تھا جو ہجرت حبشہ کے بعد عیسائی ہو گیا تھا اور اسی حالت میں مر گیا لیکن ان کے دل میں اسلام کے لیے جو محبت تھی اس نے ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دی۔ وہ حضور اکرم ﷺ کی محبت میں دین پر قائم رہیں اور دین کی خاطر اپنے باپ، بھائی، خویش، قبیلہ اور وطن تک کو چھوڑ دیا۔

شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ پھر نجاشی کی طرف سے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ نکاح کا پیغام ملا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوٹدی کو انعام میں اپنا سارا زیور اتار کر دے دیا نکاح کے وقت ان کی عمر 36 یا 37 برس تھی۔

حضرت ام حبیبہ بہت صابر و شاکر خاتون تھیں جب حبشہ میں قیام کے دوران ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد وہ طویل عرصہ تک حبشہ میں اکیلی مقیم رہیں ان کے دو چھوٹے بچے تھے۔ لیکن واپس مکہ نہیں گئیں کیونکہ ان کا باپ اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا صلہ عطا فرمایا اور حضور اکرم ﷺ

ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہؓ بنت ابی سفیان الامویہ سلام اللہ علیہا کا اصل نام رملہ تھا۔ بعض مورخین نے ہند لکھا ہے لیکن رملہ ہی زیادہ معروف ہے۔ آپ قریشی ازواج مطہرات میں چوتھے نمبر پر ہیں اور حضور اکرم ﷺ نے آپ کے ساتھ نکاح بھی چوتھے نمبر میں فرمایا تھا۔ پہلا نکاح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، دوسرا عائشہ بنت ابی بکرؓ پھر سوہہ بنت زمعہؓ اور پھر ام حبیبہ بنت عائشہ بنت ابی بکرؓ پھر سوہہ بنت زمعہؓ اور پھر ام حبیبہ بنت سفیان سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا۔ سیدہ ام حبیبہ کا نکاح نجاشی نے پڑھوایا اور خود ہی ان کا مہر ادا کیا جو کہ چار سو دینار تھا پھر ولیمہ کا کھانا کھلا کر مہمانوں کو رخصت کیا اور سیدہ ام حبیبہ کو جہاز پر حضور اکرم ﷺ کی طرف روانہ کیا۔

پیدائش:

ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہؓ ابوسفیان کی بیٹی تھیں۔ ابو سفیان صحز بن حرب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ان کا شمار سرداران قریش میں ہوتا تھا۔ قریش میں جن تین اشخاص کو صاحب الرائے مانا جاتا تھا۔ ان میں ایک ابوسفیان بھی تھے۔ ابوسفیان کی شادی صفیہ بنت ابوالعاص بن امیہ سے ہوئی جو ان کے چچا کی بیٹی تھی اور حضرت عثمان بن عفان ذوالنورینؓ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ جب ان کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی تو ابوسفیان نے کہا کہ

”کون جانتا ہے کہ یہ بچی میرے لیے کتنی مبارک ثابت ہو۔“

پھر رملہ نام رکھا، رملہ کی پیدائش واقعہ فیل سے 23

نے ان کو نکاح کا پیغام بھجوادیا۔ اس نکاح کی وجہ سے حضور ﷺ کا بی
امیہ کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا۔ دشمنی محبت میں بدل گئی جو ترویج اور
اشاعت اسلام کے لیے خوش آئند ثابت ہوئی۔

عزیز و اقارب:

سیدہ ام حبیبہؓ کے عزیز و اقارب میں سرفہرست ان
کے والد تھے جو مکہ کے مشہور سردار اور تاجر تھے۔ ابتدائی زمانے
میں اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے حضور اکرم ﷺ
کے خلاف جنگوں میں قریش کا ساتھ دیا تھا اور یہ صورتحال اور
دشمنی سیدہ ام حبیبہؓ کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھی اسی وجہ
سے اپنی بیوی کے دنوں میں وہ اپنے والد کی طرف واپس نہیں
گئی تھیں۔ وہ جب ان کی حضور ﷺ سے دشمنی کے واقعات کو یاد
کرتیں تو ان کے چہرہ مبارک پر نفرت کے آثار دیکھے جاتے۔
بہی وجہ ہے کہ جب حضور ﷺ سے نکاح کے بعد ان کا باپ ان
سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے اپنے باپ کو اپنے شوہر کے
بستر پر بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ باپ کے علاوہ ان کے سگے بھائی
یزید بن ابوسفیان ہیں جو یزید الخلیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔
پھر باپ شریک بھائی امیر معاویہؓ تھے۔ ان کے پہلے شوہر سے
ہونے والی اولادوں میں حبیبہ ان کی بیٹی تھی جس نے رسول
اکرم ﷺ کے زیر سایہ پرورش پائی تھی۔ ان کی باپ شریک چار
بہنیں تھیں جن کی والدہ ہند بنت عقیبہ تھیں۔ وہ جویریہ، فارعہ
اور ام حکیم تھیں اس کے علاوہ ہند اور صخرہ بھی دو بہنیں تھیں۔

اخلاق و عادات:

سیدہ ام حبیبہؓ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں وہ پاکیزہ
ذات، حمیدہ صفات، جواد اور عالی ہمت تھیں۔ پہلی شادی کے
فوراً بعد ہی دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بڑی
تختی سے وہ اپنے دین پر کار بند رہی تھیں اور شوہر کے مرتد
ہوجانے کے بعد بھی دین کو نہیں چھوڑا۔ حضور اکرم ﷺ کی
زوجیت میں آنے کے بعد ان کا اخلاق کمال تک پہنچ گیا تھا۔
احادیث رسول ﷺ پر بڑی شدت سے عمل کرتی تھیں اور
دوسروں کو بھی احادیث پر عمل کرنے کی تلقین کرتی تھیں۔

آپ نے تقریباً 165 احادیث روایت کی ہیں۔
حضرت ام حبیبہؓ کی روایات میں سے دو متفق علیہ ہیں جبکہ ایک
جامع مسلم میں اور باقی دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔

عہد عثمانی میں جب خوارج نے حضرت عثمانؓ کے
گھر کا محاصرہ کر لیا اور ضرورت کی کوئی چیز ان کے گھر میں
جانے نہ دی تو اس وقت ام المؤمنینؓ مضطرب ہوئیں۔ ہر طرح
کے خطرات کو پس پشت ڈال کر پانی کا ایک مشکیزہ اور کچھ کھانا
لے کر اپنے خنجر پر سوار ہوئیں اور حضرت عثمانؓ کے گھر کی
طرف روانہ ہو گئیں مگر فساد یوں نے انہیں روک کر ان کے خنجر کو
زخمی کر دیا۔ پھر کچھ لوگوں نے انہیں گھر واپس پہنچایا۔

ان کی بیٹی حبیبہؓ بھی بڑی فضیلت والی تھیں انہوں نے
بھی روایت حدیث کا فیض اور شرف آپؐ سے حاصل کیا تھا۔ حضرت
ابن سیرین نے ذکر کیا ہے کہ مجھے حبیبہ بنت سہلؓ نے بیان کیا کہ وہ
نبی اکرم ﷺ کے گھر میں تھیں۔ آپ ﷺ گھر تشریف لائے اور فرمایا
کہ مسلمانوں میں سے جن والدین کے تین بچے وفات پا جائیں اور
وہ بلوغت تک نہ پہنچیں تو ان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور پھر
ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ کہیں گے کہ ہم
داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہمارے والدین داخل ہو جائیں۔

سیدہ ام حبیبہؓ ایک عظیم خاتون تھیں۔ وہ اپنے والد
اور باقی اہل خانہ کے قبول اسلام کے لیے بہت دعائیں مانگا
کرتی تھیں ان کی سب دعائیں فتح مکہ کے دن قبول ہوئیں اور
ان کے والد نے اسلام قبول کر لیا۔

سیدہ ام حبیبہؓ جب ام المؤمنین کے مقام پر فائز ہوئیں تو
36 برس کی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے 24 ہجری میں
انتقال کیا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے خلافت راشدہ کا پورا
زمانہ دیکھا اور 66 ہجری میں اپنے بھائی امیر معاویہؓ کے دور خلافت میں
وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔

ام حبیبہؓ کا حضور اکرم ﷺ کے ساتھ نکاح اسلام کی
بہتری اور توسیع تعلقات میں مددگار ثابت ہوا اور یہ بات بھی واضح
ہوئی کہ نبی محض اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا بلکہ معاشرے
میں رہنے والا جلیل القدر انسان بھی ہوتا ہے۔ ☆☆☆☆☆

اسلام اور جدید سائنس

مطالعہ قرآن سے فکر و تدبیر کے نئے در کھلتے ہیں

اسلام قدرت کے نظام کو غور و فکر کیساتھ پرکھنے اور سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے

سعد محمد

انسانی وجود تجسس و تحقیق کے خمیر سے موزن ہے۔ نظام عالم میں ہر سو پھیلے پراسرار عجائب و حقائق اسے ہر دم فطرت کو کھوجنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ اس تحقیق کا بالعموم نقطہ کمال ہر ذی شعور انسان کو اس دقیق مقام پر لاکھڑا کرتا ہے جہاں یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ آخر اس کائنات کا تخلیق کار کون ہے؟ یہ نظام آج تک کیسے جاری و ساری ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو ایک عظیم مرجع البحرین ہے۔ جہاں مذہب سائنس کو اور سائنس مذہب کو سہارا دیتا ہے اور ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اور بلاشبہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ یہ مذہب اسلام ہے۔

اسلام سلامتی سے نکلا ہے اور سلامتی اس بات سے مشروط ہے کہ ہر شے اپنے مقررہ دائرے اور حدود و قیود کے اندر رہے۔ اگر ایک شے بھی اپنی حدود سے تجاوز کرے گی تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب اگر نظام کائنات پر غور کریں تو اسلام کا یہ بنیادی اصول ہر جگہ کارفرما دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نظام شمسی، ہر ستارہ اور سیارہ ایک دوسرے سے منسلک مگر اپنی اپنی حدود میں صدیوں سے موجود ہیں اور اس نظام کے قیام کے لئے ان سب کا توازن کے ساتھ موجود رہنا لازم و ملزوم ہے۔ نظام شمسی کے اس سائنسی ماڈل کا واضح ذکر قرآن کریم

میں موجود ہے جو اسلام کا سب سے بڑا معجزہ اور دستور عمل ہے۔ علوم قرآن کی جامعیت، قیامت تک کے لئے ایک ایسی رہنمائی ہے جو کل کائنات کے تمام عقلی و نقلی علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سائنسی دریافت و ایجادات بالآخر قرآن کی کسی ایک آیت کے علم میں مقید دکھائی دیتی ہے۔

بلاشبہ قرآن کا مطالعہ انسان کے لئے نئے نئے فکر و تدبیر کے ابواب دکھاتا ہے مگر انسانی عقل دلیل اور مشاہدے کی محتاج ہے۔ عقل کو یہ دلیل سائنس فراہم کرتی ہے۔ گویا اسلام خالق کا پتہ دیتا ہے اور سائنس تخلیق کا شعور عطا کرتی ہے۔ اسلام "کیا" کا جواب دیتا ہے اور سائنس "کیسے" کی دلیل دیتی ہے۔ اسلام ماورائے عقل مقامات و عنوانات کو بھی یقین کے پیرہن میں سمو کر آگہی کی منزل طے کرواتا ہے اور سائنس مشاہداتی علم و تجربے کی آنکھ سے شعور کا راستہ دکھاتی ہے۔ گویا یہ ایسا مرجع البحرین ہے جو ہر دم ہم قدم بھی ہے اور اپنی اپنی انفرادیت بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔

آج کے دور میں اسلام اور سائنس کے درمیان نظر آنے والا فاصلہ محض پسماندہ اذہان کی پیداوار ہے۔ کیونکہ

اسلام سلامتی سے نکلا ہے اور سلامتی اس بات سے مشروط ہے کہ ہر شے اپنے مقررہ دائرے اور حدود و قیود کے اندر رہے۔ اگر ایک شے بھی اپنی حدود سے تجاوز کرے گی تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب اگر نظام کائنات پر غور کریں تو اسلام کا یہ بنیادی اصول ہر جگہ کارفرما دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نظام شمسی، ہر ستارہ اور سیارہ ایک دوسرے سے منسلک مگر اپنی اپنی حدود میں صدیوں سے موجود ہیں اور اس نظام کے قیام کے لئے ان سب کا توازن کے ساتھ موجود رہنا لازم و ملزوم ہے۔ نظام شمسی کے اس سائنسی ماڈل کا واضح ذکر قرآن کریم

ہاسکنز ایک کتاب (studies in the history of medical sciences) میں ان الفاظ میں اعتراف کرتا ہے کہ " یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پچھلے صدیوں کے عرب ہی مغربی یورپ کے تمام جدید علوم و فنون کا سرچشمہ ہیں "

اسی طرح سی۔ ایچ۔ بارنز کتاب (A history of medical writings) میں کہتا ہے کہ " بہت سی جہتوں سے قرون وسطیٰ کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب و ثقافت ہرگز عسائیت نہیں تھی بلکہ یہ ثقافت اسلامی عقیدہ رکھنے والی اقوام کی تھی "

سائنس کی بنیاد فراہم کرنے والے ان عظیم مسلمان سائنسدانوں کا ذریعہ راہنمائی بلاشبہ علوم قرآنی تھے جن کی روشنی میں انھوں نے تمام علوم میں کلیدی معلومات اور مہارت حاصل کی۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق ایک عظیم کیمیا دان تھے جو بابائے کیمیا جابر بن حیان کے استاد بھی تھے۔ اسی طرح محمد ابن موسیٰ الجوارزی ایک ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے، علی ابن الطبری طب، حیوانات اور فلکیات کے ماہر، یعقوب الکندی آواز پر تحقیق کے ماہر، ابوالقاسم الزہری طبیب اور سرجن، ابن سینا تجرباتی علم کی بنیاد رکھنے والے، زہرہ سیارے کے بارے میں تحقیق کرنے والے اور سمندر میں پتھر بننے کے عمل کے بارے میں تحقیق کرنے والے سائنسدان تھے۔

ان تمام شواہد سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ سائنس اور اسلام کے حقیقی علمبردار اور عالم، سائنسدان ہوں یا تحقیقتین اسلام، سائنس اور اسلام دونوں کے قائل تھے۔ اور آج کا یہ تضاد و تصادم محض جہالت اور انتہا پسندانہ سوچ کا نتیجہ ہے، چاہے سائنسی علوم رکھنے والوں کی طرف سے ہو یا مذہبی پیروکاروں کی طرف سے۔ اسلام اور سائنس کو جدا سمجھنے والے کی یہ سوچ اس کی کم علمی اور کم فہمی پر خود ایک دلیل ہے۔

اسلام اور سائنس کے باہمی تعلق اور لازم و ملزوم

اسلام ماورائے عقل مقامات و عنوانات کو بھی یقین کے پیرہن میں سمو کر آگہی کی منزل طے کرواتا ہے اور سائنس مشاہداتی علم و تجربے کی آنکھ سے شعور کا راستہ دکھاتی ہے۔ گویا یہ ایسا مرج البحرین ہے جو ہر دم ہم قدم بھی ہے اور اپنی اپنی انفرادیت بھی برقرار رکھے ہوئے ہے

آج مذہب اور سائنس دو ایسے مختلف طبقات کے درمیان بٹ گئے ہیں جو ایک دوسرے سے ناواقف ہیں۔ اسلام اور سائنس کو جدا کرنے کے پیچھے ہماری کم فہمی اور کم علمی کے سوا کوئی دوسری وجہ نہیں۔

دنیا کے نامور سائنسدان سائنسی دنیا میں تہلکہ آمیز دریافت اور ایجادات کرنے کی بعد اس بات کے معترف دکھائی دیتے ہیں کہ یہ نظام بغیر کسی "عظیم طاقت" کے وجود میں آ سکتا ہے نہ اتنے طویل عرصے تک قائم رہ سکتا ہے۔ ان میں آئزک نیوٹن، مائیکل فرایڈے اور آئن سٹائن جیسے نامور سائنسدان شامل ہیں۔ مادہ اور انرجی کے باہمی تعلق کو دریافت کرنے والے عظیم سائنسدان، جس نے دنیا کو دنگ کر دیا، یہ کہتا ہے کہ

"Science without religion is lame and religion without science is blind"

اسی طرح نیوٹن بھی خدا جیسی کسی عظیم طاقت کے وجود پر یقین رکھتا تھا جو اس کائنات کی کارساز ہے۔

مزید برآں مغربی سکالرز کی تحقیق اس بات کو تسلیم کر چکی ہے جدید سائنس کی بنیاد دراصل قرون وسطیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کے علوم و ایجادات پر مبنی ہے۔ سی۔ ایچ۔

اسلام اور سائنس کے باہمی تعلق اور لازم و ملزوم ہونے کا ایک اہم ثبوت یہ ہے کہ اسلام خود سائنسی تحقیقات کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے۔ قدرت کے نظام کو غور و فکر کے ساتھ پرکھنے اور سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی آیت علم و قلم کے بارے میں تھی۔ قرآن میں کم و بیش 750 مقامات پر انسان کو مختلف پہلوؤں سے غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کہیں زمین و آسمان کی وسعت کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے تو کہیں سمندر میں ہواؤں کے رخ اور پانی کے بہاؤ کی طرف، کہیں انواع و اقسام کے پھل اور حیوانات کی طرف اور کہیں سورج، چاند، ستارے اور عالم افلاک کی پراسراریت کی طرف، کہیں انسانی وجود اور پیدائش کی طرف اور کہیں اجسام عالم کی کیمیائی ترکیب کی طرف۔ گویا سائنس کا علم قرآن کے بہت سارے علوم میں سے ایک علم ہے۔ اسلام اور قرآن کل ہے جبکہ سائنس اس کا ایک جزو ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جزو کل سے جدا یا متضاد ہو۔

2- زمانہ ہائے تخلیق اور ادوار ارتقاء

3- وجود کائنات کی طبیعی اور کیمیائی اساس

4- ارتقائے حیات کے طبیعی اور کیمیائی مراحل

5- اجرام فلکی کی ماہیت اور نظام کار

6- زمین اور ظہور حیات

7- انسانی زندگی کا آغاز اور نظام ارتقاء

8- نباتات اور حیوانات کی زندگی

9- افزائش نسل انسانی کا نظام

ان تمام موضوعات پر قرآن میں متعدد مقامات پر مفصل ذکر موجود ہے اور اس طرح کے بے شمار سائنسی و تحقیقی موضوعات قرآن میں جا بجا بیان کئے گئے ہیں۔

المختصر اسلام اور سائنس ہرگز متضاد یا متضادم نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا فروغ اور راہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے ان دونوں کے درمیان پیدا ہو جانے والی خلیج کو پر کیا جائے اور قرآن اور سائنس کی مخلوط تعلیم کو فراغ دیا جائے تاکہ شعور اور آگہی کا سفر اپنے اوج کمال کو پہنچ سکے اور انسانیت معرفت کی معراج پا جائے۔

☆☆☆☆

ہونے کا ایک اہم ثبوت یہ ہے کہ اسلام خود سائنسی تحقیقات کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے۔ قدرت کے نظام کو غور و فکر کے ساتھ پرکھنے اور سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی آیت علم و قلم کے بارے میں تھی۔ قرآن میں کم و بیش 750 مقامات پر انسان کو مختلف پہلوؤں سے غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کہیں زمین و آسمان کی وسعت کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے تو کہیں سمندر میں ہواؤں کے رخ اور پانی کے بہاؤ کی طرف، کہیں انواع و اقسام کے پھل اور حیوانات کی طرف اور کہیں سورج، چاند، ستارے اور عالم افلاک کی پراسراریت کی طرف، کہیں انسانی وجود اور پیدائش کی طرف اور کہیں اجسام عالم کی کیمیائی ترکیب کی طرف۔ گویا سائنس کا علم قرآن کے بہت سارے علوم میں سے ایک علم ہے۔ اسلام اور قرآن کل ہے جبکہ سائنس اس کا ایک جزو ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جزو کل سے جدا یا متضاد ہو۔

قرآن کی چند آیات جو اس کلیت اور جامعیت پر دلیل کرتی ہیں درج ذیل ہیں؛

"اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے" (النحل، ۱۶: ۸۹)

"اور نہ کوئی چیز ہے اور نہ کوئی خشک مگر روشن کتاب میں (سب کچھ لکھ دیا گیا ہے) (یوسف 59: 6)

علامہ ابن برہان اس موضوع کی دلیل میں فرماتے ہیں کہ

"کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں جس کا ذکر یا اس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو" (التقان 124: 2)

کچھ اہم تحقیقی موضوعات جن کا براہ راست قرآن میں ذکر موجود ہے وہ درج ذیل ہیں؛

1- تحقیق کائنات اور اس کا تشکیلی نظام

اسلام خیر و فلاح اور امن و رحمت کا دین ہے

آپ ﷺ نے بڑوں کے ادب اور چھوٹوں سے شفقت کرنے کا حکم دیا

آج معاشرے میں تکریمِ انسانیت اور احترامِ آدمیت کی اشد ضرورت ہے

مُحْسِنِ اِنْسَانِيَّةٍ ﷺ نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا ہے

تحریرِ رفعت

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (الاسراء، 70:17)

اور بیشک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری (یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں) میں (مختلف سواریوں پر) سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔

تکریمِ انسانیت سے مراد کسی بھی نوع انسان کو بلا تفریقِ مذہب و قوم، رنگ و نسل اور ذاتِ پات کی تفریق و تقسیم سے بالاتر ہو کر شرف و عزت اور لائقِ تحسین ماننا ہے۔ چونکہ شرفِ انسانی کا مطلب ہی احترامِ انسانیت اور تکریمِ آدمیت ہے لہذا دنیا کا ہر فرد قابلِ احترام ہے۔ محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی دل آزاری اور ایذا رسانی سے منع فرماتے ہوئے حقوقِ انسانی کے تحفظ و فروغ کی تعلیم اور حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے بڑوں سے ادب اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔

رسالتِ مآب ﷺ کی بعثت مبارکہ کے بعد انسانیت کو وقار اور عظمت نصیب ہوئی۔ انسانیت پر پڑے ظلمت و تاریکی کے بادل چھٹ گئے۔ زندگی کو شعور اور سلیقہ اور معاشروں کو ڈھنگ سے جینے کا قرینہ عطا ہوا۔ جاہلانہ رسوم و رواج کا قلع قمع ہوا اور انسانی تہذیب و تمدن کو پروان چڑھنے

انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے یہی وجہ ہے کہ مذاہبِ عالم میں انسانیت سب سے بلند ترین مذہب شمار ہوتا ہے۔ ادیانِ سماویہ میں دینِ اسلام کو عظمتِ انسانیت کا علمبردار اور کامل نمونہ مانا جاتا ہے۔ اسلام ہی نے جہالتِ شرفِ آدمیت اور بزرگی کا دین ہے۔ اسلام ہی نے جہالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھری انسانیت کو اوصافِ حمیدہ کا پیکر بنا کر بامِ عروج تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائناتِ ہست و بود میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا تو اس میں اپنی صفات کے مظاہر کی خیرات بھی رکھی جس کی بدولت انسان میں ہمدردی، رحمِ دلی، اخلاقِ حسنہ اور اعلیٰ اوصاف کو جمع کر دیا۔ اگر انسانوں میں باہم ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ اور ملنساری کا جذبہ مفقود ہو جائے تو انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلوعِ اسلام سے قبل انسانیت سستی اور دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ انسانی جان اتنی ارزاں تھی کہ اسی بلا خوف و خطر معمولی باتوں پر بہا دیا جاتا تھا تو کبھی کسی حیوان یا دیوتا کی رضا اور خوشنودی کی جھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اسی اثناء میں انسانیت پر اللہ رب العزت نے اپنا فضل کیا اور رہبرِ انسانیت کی صورت اپنے حبیبِ مکرم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو جمیع انسانیت کیلئے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانِ عالی شان ہے:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ

کا موقع ملا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے مخلوق خدا کو انسانیت کے حقیقی معنی و مفہوم سے روشناس کروایا اور انسانوں کو رب کے حضور جبین نیاز جھکانے کا شرف نصیب ہوا۔ آپ ﷺ نے جمع مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا عیال کہہ کر پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مخلوق سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے عیال یعنی مخلوق خدا کے کنبہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اپنے ہمسائے کیلئے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ (مشفق علیہ)۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے، جو اپنے لیے کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو دوسروں کیلئے فائدہ مند ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایک انسان کا قتل جمع انسانیت کا قتل اور انسانی خون کو کعبہ کی حرمت سے بھی مقدم قرار دیا ہے۔

نبی رحمت ﷺ نے نکریم انسانیت اور احترام آدمیت سکھانے کیلئے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایسے شیر و شکر، اتفاق و اتحاد اور یگانگت سے رہیں جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ہوتی ہیں۔ حسن معاشرت کے قیام کیلئے نبی اکرم ﷺ نے رنگ و نسل کی تفریق سے بالاتر ہو کر اسلامی تعلیمات کو مقدم و محترم رکھا تاکہ لوگ اسلامی تعلیمات کو فوقیت دیتے ہوئے نسلی و قبائلی تفاخر کو بھلا کر دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ مضبوط و مربوط رشتے میں پیوست ہو کر رہیں۔ انسانی نکریم کے اسی اصول کے تحت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جنہیں عرب کے مغرور و متکبر سرداران سیاہ رنگ ہونے اور اعلیٰ نسب و حسب نہ ہونے کی وجہ سے کم تر اور حقیر سمجھتے تھے حضور نبی اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر پورے عرب معاشرے کے سامنے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر

کھڑا کیا اور آذان دینے کا حکم فرمایا جس سے انسانیت کو بلا تفریق رنگ و نسل نکریم ملی۔ احترام انسانیت کا ایسا مظاہرہ دیکھ کر عرب کے امراء کفار و مشرکین حیران رہ گئے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف اوصاف و کمالات اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، انسانوں کے پیشے الگ، زبان اور بولیاں الگ، رنگ نسل الگ، مذہب و قوم الگ ہیں مگر شرف انسانی میں تمام انسان برابر ہیں۔ یہی حسن کائنات اور حق تعالیٰ کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ چونکہ اسلام جمع انسانیت کیلئے خیر و فلاح اور امن و رحمت کا دین ہے، اسلامی نظام عدل میں بھی انسانیت کیلئے برابری کا تصور ہے۔ عہد رسالت مآب ﷺ میں بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی جس پر اہل قریش نے معافی کیلئے سفارش پیش کرنا چاہی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں جب کوئی معزز جرم کرتا تھا تو چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن جب کوئی کمزور کوئی جرم کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی اگر آج فاطمہ بنت محمد (سلام اللہ علیہا) نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ قانون عدل و انصاف میں انسانیت ہی عظیم اور بلند تر ہے۔ اسلام جنگ و امن ہر صورت میں ظلم و جبر کی ممانعت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جنگ کے دوران بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے، بستوں کو جلانے حتیٰ کہ درخت کاٹنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔

رہبر انسانیت ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح طور پر پیغام دیا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر ذات قبیلے یا رنگ و نسل کی وجہ سے کوئی برتری یا فوقیت حاصل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلندی کا معیار تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے مقصد تخلیق کو معہدہ و مادہ سے نہایت بلند عظیم قرار دیا کہ صرف کھانا پینا اور مال و دولت جمع کرنا انسان کی تخلیق کا مقصد نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری بھی شعائر انسانیت اور

مقصد تخلیق انسان کا جزو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نہ صرف انسان کی زندگی میں اسے عظمت و بزرگی کے لائق سمجھتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو انسان ہونے کے ناطے احترام و اکرام کے قابل سمجھتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ اسلام جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور انہیں ایذا و تکلیف پہنچانے کی ممانعت کرتا ہے۔

احترام انسانیت کے ناطے عورت بھی لائق احترام ہے۔ اگر تخلیق انسانی پر غور کیا جائے تو تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہا السلام کی اولاد ہیں۔ یہی تمام انسانوں کے والدین ہیں جن سے انسانی نسل کی ابتداء ہوئی۔ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں لہذا شرف و تکریم میں بھی دونوں برابر کے مستحق ہیں۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ رعایت و احسان کا معاملہ برتنے کا حکم دیا ہے۔ مرد کو زیادہ یا عورت کو کم عزت و احترام والا تصور کرنا عقل و دانشمندی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے قانون انسانیت کی رو سے مرد و خواتین کو بنیادی حقوق عطا کیے ہیں۔ ادیان عالم میں جو عزت و تکریم اور حقوق نسواں اسلام نے عطا کیے ہیں وہ اتنے فقید المثال ہیں کہ جنت کو بھی ماں کے قدموں کے نیچے کہا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہو، بہن بیٹی کے روپ میں جہاں فرائض منصبی مقرر فرمائے ہیں وہیں ان کے حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ مگر بد قسمتی سے عورت کو انسانوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ معاشرتی و سماجی قوانین اور رسم و رواج کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ معاشرے میں عورت کو حقیر اور مرد کو عظیم سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں کو وراثت میں بھی حصہ دار نہیں سمجھا جاتا۔ بعض معاشروں میں جہالت اور کم علمی کے باعث لڑکی کی پیداوار کو باعث شرم سمجھا جاتا ہے جبکہ لڑکے کی پیدائش پر شادمانے اور جشن منائے جاتے ہیں۔

محسن انسانیت ﷺ نے لڑکی کی پیدائش کو رحمت پروردگار فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار جب آپ کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب تشریف

لائیں تو رسالت مآب ﷺ استقبال کیلئے کھڑے ہو گئے اور اپنی کملی مبارک بچھا کر سیدہ حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا۔ احادیث مبارکہ میں درج میں ہے جب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ ﷺ ملتے تو آپ کے ہاتھ جو متھے تھے۔ صحابی رسول بارگاہ نبوی میں تین مرتبہ دست سوال دراز کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ آپ ﷺ نے تینوں مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ والدین کیلئے آپ ﷺ کا فرمانِ ذیشان ہے کہ جس نے دو بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو وہ شخص اور میں اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔

آج معاشرے میں تکریم انسانیت اور احترام آدمیت کی اشد ضرورت ہے۔ انسان نما درندے جب معصوم بچوں اور پیکر عصمت حیاءِ حوا کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کرتا، درندگی اور سفاکی کی حدود کو پار کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ احترام انسانیت کے باب میں حیوانوں سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔ عزتوں کی پامالی، ذاتی مفاد و عناد کی خاطر دوسروں کی تحقیر، ہنک آمیز رویہ، گالی گلوچ، چوری، بدکاری جیسے دیگر افعال سمیت معاشرہ تنزلی کی پستوں میں جا چکا ہے۔

ہمیں حسن معاشرت اور تکریم انسانیت کا علمبردار اور عملی پیکر بننا ہوگا۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس سے انسانیت کا مذہب سب سے بلند ہو، جہاں ہر انسان کے اندر خیر اور بھلائی کا جذبہ کارفرما ہو، جہاں انسان دوسرے انسان کیلئے ایسی خیر چاہتا ہو کہ خود تو بھوکا رہنا گوارا کر لے مگر دوسرے بھائی کو اپنے حصہ کا کھانا کھلائے۔ دوسروں کیلئے جذبہ خیر سگالی، عمل خیر و فلاح اور ہمدردی و عکمساری کی بدولت ہی انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امن کا داعی، تکریم انسانیت و احترام آدمیت کا سفیر اور معاشرے کیلئے خیر و فلاح کا باعث بنائے۔ آمین

☆☆☆☆☆

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے..... زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا

قائد اعظم اور آج کا پاکستان

بانی پاکستان احلاس، دیانت اور جہدِ مسلسل کا پیکر تھے

قائد اعظم نے اپنا خونِ جگر دے کر پاکستان کو بہاروں کا مسکن بنایا

تحریر: آمنہ خالد

منزل تک پہنچنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی۔ علامہ اقبال عظیم مفکر اور راہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کے ایک ایک لمحے کا تجزیہ کر کے صرف اور صرف ایک ہی جذبے کو مسلمانوں کے عروج و زوال کا واحد سبب قرار دیا اور وہ تھا۔

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے

زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا

قائد اور راہنما وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ نصب العین سے قوم کو مالامال کر دے۔ قائد وہ کہلاتا ہے جو سینہ تان کر حادثات کا مقابلہ کرنے کو تیار رہے۔ قائد وہ کہلاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کر کے دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن جائے۔ قائد وہ کہلاتا ہے جو حلقہٴ یاراں میں ریشم کی طرح نرم اور نرمِ حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت ہو۔ قائد وہ کہلاتا ہے جو موجِ پرواز ہو تو اس کی نگاہ اپنے ٹارگٹ پر ہو جب وہ اڑے تو اس کا ہدف اس کے سامنے ہو۔

قائد وہی کہلا سکتا ہے کہ جب وہ کامل ایمان کے ساتھ، محنت اور خلوص کے ساتھ منزلوں کی طرف قدم بڑھائے تو منزل خود ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے۔ یقیناً یہی وہ خوبیاں ہیں جنہوں نے ایک معمولی تاجر کے گھر پیدا ہونے والے محمد علی جناح کو قائد اعظم کے عظیم منصب پر بیٹھایا۔

محنت کا پرچم ہاتھوں میں لے کر نکلنے والے ہیرو

قائد اعظم، ہم برصغیر کے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن۔ قائد اعظم، مکار انگریز اور منافق ہندوؤں کے مقابلے میں اصولوں کا علمبردار لیڈر۔ قائد اعظم، ذلت میں ڈوبے محروم و مجبور مسلمانوں کا وقار اور قائد اعظم، وہ عظیم ہستی جس نے دنیا کے نقشے پر پھیلی ہوئی پہلی نظریاتی اسلامی ریاست کے نقشے میں اپنے جگر کے خون سے رنگ بھرے۔ یہ قدرت کا انصاف ہے کہ تپتی ریت پر اخبار بچھا کر سونے والے مزدور اور سونے کا بیج منہ میں لے کر پیدا ہونے والے کسی شہزادے کی آنکھیں ایک جیسے خواب تو دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن یہ قدرت کا قانون ہے کہ آنکھیں جتنا بڑا خواب دیکھتی ہیں اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا پڑتی ہے۔

دنیا کے ناکام اور کامیاب افراد، اداروں، ملکوں اور قوموں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں کامیابی اور ناکامی کے درمیان صرف ایک فرق نظر آتا ہے۔ عزت اور ذلت کے درمیان ایک حدِ فاصل دکھائی دیتی ہے۔ بلندی اور پستی میں ایک لمحے فرق محسوس ہوتا ہے۔ عروج و زوال میں صرف ایک لفظ تفریق ڈالتا ہے۔ وہ حدِ فاصل، وہ لمحہ، وہ فرق صرف اور صرف کام ہے۔

قائد اعظم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ عمر بھر محنت، مشقت اور کام پر یقین رکھنے والے لیڈر تھے۔ اور انہوں نے آزادی کی

قائد اعظم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ عمر بھر محنت، مشقت اور کام پر یقین رکھنے والے لیڈر تھے۔ اور انہوں نے آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی

پارہ کر کے رکھ دے۔

انقلاب ایک ایسی زبردست اور ہنگامہ خیز تبدیلی کا نام ہے، جس سے معاشرے کی تسلیم شدہ بنیادوں کو منہدم کر کے اس کی تعمیر و تشکیل نئے سرے سے کی جاتی ہے۔ انقلاب خودی سے عبارت ہے۔ یہ ماحول بھی خود تیار کرتا ہے، پس منظر بھی خود بناتا ہے، مزاج کی پرورش بھی خود کرتا ہے، اٹھان کا وقت بھی خود طے کرتا ہے۔ اثرات بھی خود مرتب کرتا ہے اور مستقبل کے خاکے میں رنگ بھی خود بھرتا ہے۔

انقلاب کیسی کلیسا کے پروہت، مندر کی دیوی، مسجد کے ملا، منڈی کے آڑھتی اور دیہہ کے ڈویرے کی دعا، خوشنودی، تائید اور مدد کا محتاج نہیں ہوتا، اس میں خود اپنے اندر ایسی ایسی طاقت ہوتی ہے جو مختلف مراحل کی تشکیل سے لے کر تکمیل تک یہ خود کفیل بنا رہتا ہے۔

آج اسی انقلابی جذبے کی ضرورت ہے کہ جس کی ایک ہی برقی کڑک اور انقلابی زلزلے سے عرب و عجم کی زمین ہل کر رہ جائے اور جس کی گھن گرج اب رہتی دنیا تک سنائی دیتی رہے۔

انسان کو جلد کامیابی سے ہم کنار کرنے، مسائل کا بھرپور احاطہ اور ازالہ کرنے، سماجی، سیاسی اور روحانی امراض کو دور کرنے کا واحد طریقہ انقلاب ہے۔ جس کی رفتار تیز، افق وسیع، عمل ہمہ گیر اور نتائج حوصلہ افزا ہوتے ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین۔ ☆☆☆☆☆

محمد علی جناح نے ہندوؤں اور انگریزوں کی سازشیوں کو ناکام بنایا۔ ایک آزاد وطن کو اپنی منزل قرار دیا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قوم کا نعرہ لگا کر نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کے میدان تک منتشر قوم کو ایک جسم کی صورت میں اکٹھا کیا۔ انگریزوں کے مظالم اور ہندوؤں کی مکاری کے ہاتھوں زخمی ہونے والوں کے اندر آزادی کی وہ چنگاری سلگائی کہ کل تک غیر کے ہاتھوں زخم کھانے والے مسلمان بڑے بڑے فرعونوں اور جاہلوں سے جا کرائے۔ اور آخر کار اپنا وطن حاصل کر لیا۔

آزادی کا چراغ روشن کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن اس سے بھی مشکل کام چراغ کو زمانے کی بے رحم آندھیوں سے بچا کر روشن رکھنا ہے۔ اس چراغ کو روشن رکھنے کے لیے خون جگر دینا پڑتا ہے۔

قائد اعظم نے اپنا خون جگر دے کر جس پاکستان کو بہاروں کا مسکن بنایا تھا آج وہ خزاں کے سفاک ہاتھوں سے برباد ہو رہا ہے۔ اقبال کے جس خواب کی تعبیر بن کر قائد اعظم نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں الگ وطن دیا تھا، آج ہماری نااہلی اور سستی کے باعث دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔

قائد کا وہ دیں جو عالم اسلام کی قیادت کا دعویٰ دار تھا آج بے بسی کی صدا بن کر کفر کو اپنی مدد کے لئے پکار رہا ہے۔ قائد کے جس دیں کو دنیا بھر میں رول ماڈل بننا تھا آج کرپشن اور جہالت کی منڈی بن چکا ہے۔

ہم وہ بد قسمت قوم ہیں کہ آج قائد کی روح ہم سے سوال کر لے کہ ہم نے اس کے بخشے ہوئے وطن کے ساتھ کیا سلوک کیا تو ہماری آنکھیں ندامت سے جھک جائیں گی۔

آج قائد کے دیں کا ایک ایک نوجوان، ایک ایک استاد، ایک ایک شاگرد کردار کا غدار ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں گے اور قائد اعظم کے دیے ہوئے وطن کی حفاظت کریں گے اور ایسا انقلاب برپا کریں گے جو معاشرے کی وضع کردہ اقدار، مسلط کردہ روایات، عائد کردہ عادات اور فرسودہ نظریات کو پارہ

پاکستان میں آلودگی کے مسائل

فضائی آلودگی سے دماغ تک پہنچنے والی صاف ہوا کم ہو جاتی ہے

آلودگی سے دماغی اور اعصابی افعال بری طرح متاثر ہوتے ہیں

فلک—صدی

کانٹے کا وقت ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے مطابق اب ہماری باری ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ اچھا کر جائیں۔

آلودگی کی اقسام:

آلودگی کی بہت سی اقسام ہیں جس میں شور کی آلودگی، ہوا کی آلودگی، زمینی آلودگی اور ماحولیاتی آلودگی شامل ہے۔ ہوا میں آلودگی درختوں کی کمی اور ہمارا دھواں چھوڑتا ماحول ہے۔ پلاسٹک کا استعمال زیادہ ہے۔ ہم آج کل پلاسٹک کے شاپرک استعمال کرتے ہیں اور یہ پلاسٹک نہ تو جلدی سڑتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حل ہے اس سے خود کو مختلف بیماریوں میں ڈال چکے ہیں جیسا کہ فلاسفر نے کہا ہے: ”آدھی سے زیادہ بیماریوں کا ذمہ دار انسان خود ہے۔“

اسی طرح سے ہمارا درختوں کو کاٹ کر جگہ جگہ فیکٹریاں لگا لینا اور ان سے نکلتا دھواں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے اور اسی فیکٹری سے نکلتا گندا پانی جب سمندروں میں جاتا تو اس میں موجود جانوروں کی جان کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے اس سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ معصوم جانوں کو بھی خطرہ پہنچ رہا ہے۔ اس سے زمینی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ گاڑیوں اور فیکٹریوں کے شور سے بھی آلودگی بڑھ رہی ہے۔

پاکستان ہمارا ملک حسین وادیاں سرسبز میدان برف پوش پہاڑوں اور مہکتی ہوئی فضاؤں کا مرکز ہے اب بھی کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں مگر کچھ حد کا لفظ کیوں کر آیا یہ سوال خود سے پوچھا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ ماحول کے اس بدلتے نظام میں ہاتھ تو ہمارا اپنا ہی ہے ہم نے ماحول کو خود خراب کر دیا ہے اب ہم اس بات کا گلہ کرتے اچھے نہیں لگتے کہ پاکستان میں آلودگی بہت ہے۔

سب کچھ فطرت کے اصولوں کے مطابق چل رہا تھا موسم خوشگوار تھا۔ صاف پانی میسر تھا۔ اب تو ہوا میں سموگ ہے اور پانی تک پینے کو میسر نہیں جیسے پہلے تھا۔ گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ڈیزل اور پٹرول جب ہوا میں جاتا ہے تو ماحولیاتی تبدیلیوں کا باعث بن جاتا ہے۔

پانی زندگی کی بقا ہے مگر انسان نے اپنی بقا کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس سے انسان دل کی بیماری اور آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے نیز ہر درد ہم نے خود اپنے آپ کو اپنی ہی غلطی سے لگایا ہے۔

ہم نے اندر کے اندھیروں کی سزا پائی ہے انسان کو بس کورونا سے بچنے کے لیے ہی ماسک کی ضرورت نہیں بلکہ اس ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثر سے بچنے کے لیے ماسک ضروری ہو گیا ہے جو ہم نے بویا ہے اب اس کو

آلودگی سے بیماریاں:

شور کی آلودگی سے سر کا درد، ہائی بلڈ پریشر اور دل کو نقصان پہنچتا ہے۔

زمینی آلودگی سے پانی میں جراثیم کی وجہ سے اس پانی کو پینے سے ہیضہ ڈائیریا جیسی بیماری لگتی ہے۔ مختصر یہ کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو وقت دور نہیں جب ہم تباہی کے آخری دھانے پر کھڑے ہوں گے۔

حالیہ تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ فضائی آلودگی کا تعلق سیدھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کمزوری، ذہنی صحت کے مسائل، سکولوں میں بری کارکردگی اور جرائم سے ہے۔

جب ہم آلودہ فضا میں سانس لیتے ہیں تو جسم کو پہنچنے والی آکسیجن کی مقدار بھی کم ہوتی ہے یعنی دماغ تک جانے والی صاف ہوا بھی کم ہو جاتی ہے اس سے ناک، گلے اور سر درد کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ان کی وجہ سے توجہ کی صلاحیت بھی کم ہو سکتی ہے۔ آلودگی کے ذرات سے دماغ میں سو جن بھی ہو سکتی ہے جس سے دماغ کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ جذبات اور خود پر قابو رکھنے کا حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔

حل:

ہمیں درختوں کو کاٹنے سے روکنا ہوگا اور مزید درخت لگانے ہوں گے۔

ہمیں پلاسٹک کی بجائے کاغذ کے بنے شاپر استعمال کرنے ہوں گے۔

ہمیں فیکٹریوں میں فلٹر لگانے ہوں گے تاکہ ہوا آلودہ نہ ہو۔

گاڑیوں کی بجائے شہر کے اندر لوکل بس پر سفر کرنا چاہیے۔ کام زیادہ نہ ہو تو بیدل چل کر جائیں تاکہ صحت بھی

سجال ہو اور دھواں چھوڑتی گاڑیوں سے بھی بچا جائے۔

ہوا کی آمدورفت کا عمدہ نظام:

گھروں میں تازہ ہوا کے داخلے کے نامناسب راستوں کے نتیجے میں آلودہ ہوا گھر کے اندر ہی رک جاتی ہے۔ اس لیے گھر میں تازہ ہوا کے لیے دن بھر میں کھڑکیوں اور دروازوں کو دو سے تین بار کھولیں اس کے علاوہ کھانا پکا رہے ہیں اور نہا رہے ہیں تو اس صورت میں ہوا باہر نکالنے والے پتکھے کا استعمال کریں تاکہ مضر صحت ذرات کو باہر نکالا جاسکے۔

یودوں کا انتظام:

بعض پودے ہوا کے مضر صحت اجزا کو صاف کرتے ہیں اور یہ گھر کے اندر کی فضا میں آلودگی کی روک تھام کے لیے ایک موثر ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نظریے کے کوئی تحقیقی شواہد نہیں ملتے۔ لیکن یہ خوشگوار احساس کا باعث بنتے ہیں۔

ماحول دوست طریقہ:

تعمیرات میں استعمال ہونے والے مواد کی بو کافی عرصے تک گھر میں بسی رہتی اور مصنوعی خوشبو سے جب بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں مزید کیمیکلز کا اخراج ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنا ردعمل کرتے ہیں اور پھر خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کپڑوں کی دھلائی کے لیے ایسی مصنوعات کا استعمال کریں جن میں خوشبو نہیں ہوتی۔ کچن میں بو ختم کرنے کے لیے لیووں کے کلڑے اور بیکنگ سوڈے کا استعمال بہتر ہے۔

ہمیں مل کر ان سب احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں اور آنے والی نسل کو اس نقصان سے بچا سکیں۔ اللہ ہمارے ملک کو دن گئی رات چوگنی ترقی عطا کرے۔

نماز کی باقاعدگی کو ایسٹروئل کم کرتی ہے

سوشل سائنسز کے بارے میں قرآن مجید جامع راہنمائی مہیا کرتا ہے
تین وقفوں کے ساتھ پانی پیئیں تو جراثیم جسم میں داخل نہیں ہوتے

صائمہ نور

کی طب مہیا کر رہی ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب سوکر اٹھو تو اچھی طرح ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالا کرو۔ مزید گلاس کے اندر سانس لینے سے منع فرمایا اور اس کی حکمت یہ ہے کہ تین بار سانس لے کر پانی پیا جائے۔

طب جدید کہتی ہے جب پانی میں سانس لیتے ہیں تو سانس کے کاربن ڈائی آکسائیڈ پانی میں مل کر جسم میں داخل ہوتے ہیں لیکن جب تین بار گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیتے ہیں جراثیم باہر رہتے ہیں اور صاف پانی جسم میں داخل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے: ”جب حضور ﷺ پانی پیتے تو پانی میں سانس نہ لیتے۔ حضور ﷺ نہ کھانے میں پھونک مارتے نہ پینے میں پھونک مارتے اور نہ ہی برتنوں کے اندر سانس لیتے تھے۔“ (سنن ابن ماجہ)

نماز کی باقاعدگی کو ایسٹروئل کم کرتی ہے:

طب جدید کہتی ہے کہ کوئی ایسٹروئل وہ چربی ہے جو آپ کی شریانوں میں جم جاتی ہے وہ رفتہ رفتہ ہماری شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر ہوتا ہے اور امراض قلب جنم لیتی ہیں۔ اسی سے جسم میں فالج کا ایک بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایسٹروئل کا نارمل ہوں 150 سے 250 تک ہوتا ہے جب کھانا کھایا جاتا ہے تو کوئی ایسٹروئل اچانک بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ ایک کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسٹروئل جم جائے تو

قرآن مجید صرف عقائد و عبادات، اخلاقیات و اقتصادیات، معاشیات، تہذیبیات اور ثقافت کے لیے نہیں بنا بلکہ نیشنل سوشل سائنسز بھی قرآن کے دائرے میں آتے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ رب العزت نے آج تک دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔

اسلام کا نظام طہارت اور آج کی سائنس:

اسلام کی جملہ تعلیمات کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے اور حفظانِ صحت کے اصولوں کا پہلا قدم بھی طہارت ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: الطہور شرط الایمان پاکیزگی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ (صحیح مسلم)

طہارت اور پاکیزگی کا دوسرا جز وضو ہے۔ وضو سے 80% جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دن میں کئی بار آنکھوں پر ٹھنڈا پانی پڑنے سے آنکھوں کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔

طب جدید جن جن تصورات کو واضح کرتی ہے اسلام ان تصورات کا عملاً کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں نہیں ہے۔ (سنن ابی داؤد) حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں مگر تالیے سے صاف نہ کریں مبادہ اس کے جراثیم نہ ہاتھوں کو لگ جائیں۔ 1400 سال پہلے اسلام کے اصول آج

اس کو تحلیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا جھے ہوئے کولیٹرول کو تحلیل کرنا ضروری ہے جو نماز کے ذریعے باسانی ممکن ہے۔

فزیوتھراپسٹز کی نماز کے بارے میں آراء:

نماز سے بہتر آسان اور ہلکی پھلکی ورزش کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ فزیوتھراپی کے ماہرین کی رائے ہے کہ جو ورزش باقاعدگی کے ساتھ نہ ہو وہ سود مند نہیں لیکن نماز میں ورزش کی تمام صورتیں پائی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں فزیوتھراپسٹ کے نزدیک جو ورزش چستی سے نہ کی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں یہی تصور قرآن میں ہے:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ.

”اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ (محض) لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔“ (النساء: ۲، ۱۳۲)

زیتون کا تیل اور سائنسی تحقیقات:

وَالزَّيْتُونُ وَالزَّيْتُونُ (التين، ۱:۹۵)

”انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔“

زیتون ایسی شے ہے جو کبھی نہیں جمتی۔ جدید ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ زیتون کا تیل ہارٹ پر اہم والے شخص کے لیے مفید ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ”حضور ﷺ نے فرمایا: سینے کی درد کی مرض ہو تو زیتون کو استعمال کیا کرو۔“

شہد کے فوائد اور طبی تحقیق:

حضور ﷺ نے شہد کو شفا قرار دے کر اس کی تحسین فرمائی۔ سائنس دانوں نے کہا کہ شہد میں بہت زیادہ ہائیڈرو سکوپک پاور ہوتی ہے جو اندرونی و بیرونی امراض کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ زخموں کے پانی کو کھینچ کر زخموں کو صاف اور دھو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم ﷺ نے بخار کے بارے میں فرمایا: بخار جہنم کی آگوں میں ایک آگ ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ آج ڈاکٹر صاحبان بھی بخار میں ٹھنڈے پانی کی

پٹیاں کرنے کا کہتے ہیں۔

اسلام میں حلال و حرام اور طب جدید:

حضور نبی اکرم ﷺ نے کم خوری کی تعلیم دی۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. (الاعراف، ۷: ۳۱)

”اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔“

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ زیادہ کھانے والے اور بھوک سے بڑھ کر کھانے والے شخص سے نفرت فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: معدے کو تین حصوں میں تقسیم کرو، ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے رطوبت کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے۔ (سنن ابن ماجہ)

حضور نبی اکرم ﷺ نے 14 سو سال قبل آگاہ فرمادیا کہ معدے کے تین حصے ہیں جبکہ میڈیکل سائنس نے آج بیریم میل ٹیسٹ متعارف کروایا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ معدے کے تین حصے ہیں۔

گائے کے گوشت کے متعلق ارشاد نبوی ﷺ:

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے امتیو! گائے کا دودھ پیا کرو اس میں شفا ہے۔ اس کا گھی کھایا کرو اس میں دوا ہے اور اس کے گوشت سے بچا کرو اس میں بیماری ہے۔ (طبرانی المعجم)

ساڑھے 14 سو سال پہلے کوئی اس نام سے واقف نہ تھا۔ گائے کا گوشت حلال اس لیے فرمایا کہ جو بیماری قابل علاج ہو اسے حلال قرار دیا جو علاج ہو اسے حرام قرار دیا جتنا جانوروں کا سازگم ہوتا جاتا ہے اتنا ہی کولیٹرول کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کی طبی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گائے کے گوشت میں ایک کیڑا ہے جسے ٹیپا سچینیا کہتے ہیں۔

☆☆☆☆☆

میانہ روی نصف رزق اور اچھا اخلاق نصف دین ہے

مصائب پر صبر کرنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے

مرتبہ: حافظہ سحر عنبرین

رحم کی عادت نہیں۔

☆ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے بڑے ہم نشین ہیں۔

☆ تمام اچھائیوں کا مجموعہ عمل سیکھنا، عمل کرنا، اور دوسروں کو

سکھانا ہے۔

☆ جو اللہ تعالیٰ سے آشنا ہوا اس نے خلق خدا کے ساتھ تواضع

کا برتاؤ کیا۔

☆ جب عمل میں تجھے حلاوت نہ ملے یوں سمجھ تو نے اسے کیا ہی

نہیں۔

☆ جب تک تیرا اثرا نا اور غصہ کرنا باقی ہے خود کو اہل علم میں

شمار نہ کر۔

☆ ظالم اپنے ظلم سے مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے اور اپنی

آخرت۔

☆ عقل مند پہلے قلب سے مشورہ کرتا ہے پھر زبان سے بولتا

ہے۔

☆ اس بات کی کوشش کر کہ گفتگو کا آغاز تیری جانب سے نہ ہو

تو صرف جواب دینے والا رہے۔

فکر اقبال رحمۃ اللہ علیہ

گر تو می خواہی مسلمان زیستن

نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن

اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن

اقوال زریں غوث ث الاعظم سیدنا شیخ

عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

اہل اللہ کے نزدیک مخلوق کی حیثیت اولاد جیسی ہے

☆ مخلوق تین طرح کی ہیں فرشتہ، شیطان اور انسان۔ فرشتہ خیر

ہی خیر ہے اور شیطان شر ہی شر ہے انسان مخلوط ہے جس میں

خیر و شر دونوں ہیں، جس پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے وہ فرشتوں میں مل

جاتا ہے اور جس پر شر کا غلبہ ہو وہ شیطان سے۔

☆ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق

زر مال پر۔

☆ اپنی مصیبت کو چھپاؤ اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔

☆ ذکر جب قلب میں جگہ بنا لیتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں

دامنی مشغول ہو جاتا ہے۔ چاہے اس کی زبان خاموش ہو۔

☆ تنہائی میں خاموش رہنا بہادری نہیں۔ مجلس میں خاموش

رہنے کی کوشش کرو۔

☆ بہترین عمل، لوگوں کو دینا ہے لوگوں سے لینا نہیں۔

☆ لوگوں کے سامنے معزز بنے رہو اگر اپنا افلاس ظاہر کرو گے

تو لوگوں کی نگاہوں سے گرجاؤ گے۔

☆ میانہ روی نصف رزق ہے اور اچھے اخلاق نصف دین۔

☆ وہ انسان کتنا کم نصیب ہے جس کے دل میں جانداروں پر

کریم کو زندگی کا حصہ بنائے بغیر ایسا ممکن نہیں۔

امامت

تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے
حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے

معانی: امامت: اللہ تعالیٰ کا نظام حاکمیت۔ اسرار:

بھید۔

مطلب: اے شخص تو نے مجھ سے قوموں کے راہبر ہونے کی حقیقت پوچھی ہے۔ یعنی یہ پوچھا ہے کہ جو شخص ملت کا امام بننے کے قابل ہے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہئیں۔ میں بتاتا ہوں خدا کرے تو بھی میری طرح بھیدوں کا جاننے والا بن جائے۔

ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے

معانی: برحق: سچا۔ حاضر و موجود: زمانی فلسفوں

کی بحث، ظاہر پرستی۔

مطلب: تیرے زمانے کا سچا امام وہی شخص ہو سکتا ہے جو تجھے عہدِ حاضر کی تمام قباحتوں سے بیزار کر دے۔ تجھے ظاہر پرستی سے نکال کر حقیقت پسند بنا دے اور تیرے دل میں مغربی تہذیب کی پیدا کردہ برائیوں کے مقابلے میں اسلامی اقدار و عقائدِ صحت کے ساتھ پیدا کر دے۔

موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رُخِ دوست
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے

معانی: وہ امامِ برحق یہ خصوصیات بھی رکھتا ہو کہ تجھے موت کے پس پردہ حقیقت کا اور محبوب حقیقی کا چہرہ دکھا کر تیرا جینا مشکل کر دے اور تیرے اندر ہر وقت یہ خواہش رہے کہ میں شہادت کا مرتبہ پا کر جلد اپنے محبوب سے جا ملوں۔

دے کے احساسِ زیاں تیرا لہو گرما دے

فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

معانی: سان: تلوار تیز کرنے والا آلہ۔ زیاں:

نقصان۔ فقر: درویشی۔ لہو گرمانا: حرارت پیدا کرنا، جوش پیدا کرنا۔

مطلب: امام برحق کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ

تجھے تیرے اس نقصان کا جو مسلمانوں کو صدیوں سے پہنچ رہا ہے احساس دلا کر تیرے لہو کو گرم کر دے اور تجھ میں اس نقصان کو پورا کرنے کا احساس پیدا کر دے اور تیری زندگی کو فقر کی سان پر چڑھا کر تلوار کی طرح تیز کر دے۔ ایسی تلوار بنا دے جو باطل کو کاٹ کر رکھ دے۔ فقر اقبال کے نزدیک وہ جوہر ہے جو مسلمان کو صحیح مسلمان بناتا ہے۔

فتنہٴ ملتِ بیضا ہے امامت اس کی
جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے

معانی: فتنہٴ ملتِ بیضا: قوم کا فتنہ۔ سلاطین کا

پرستار: بادشاہوں کی طرف جھکاؤ رکھنے والا، یعنی آسائشوں میں پڑا ہوا۔

مطلب: وہ امام وہ راہبر قوم جو تجھے بادشاہوں،

درباروں، وڈیروں، نوابوں وغیرہ کا بچاری بنا دے اس امام کی قیادت اور راہبری روشن ملت کے لیے فساد کے سوا کچھ نہیں۔ جیسا کہ آج کل کے اکثر دینی اور دنیاوی پیشواؤں کا حال ہے۔ ایسے شخص کی امامت فائدے کے بجائے نقصان کا سبب ہے۔

صحبتِ صالح کی اہمیت:

اے انسان، اگر تجھے محد سے لے کر لحد تک کی

زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں، اُس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آجائے۔ (16)

☆☆☆☆☆

نماز کی اہمیت

نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن اور افضل ترین عبادت ہے

میدانِ حشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا

امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گورنر کو خط لکھا کہ نماز کی حفاظت دین کی حفاظت ہے

مسترب کلثوم نمبر

سے زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر۔
مومن و کافر کے درمیان نماز، وجہ امتیاز ہے۔

عن جابر قال قال رسول اللہ ﷺ بین الرجل بین الشرك والكفر ترك الصلوة. (مسلم، ج ۱، ص ۶۱)
”حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مرد مومن اور کافر و مشرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا ہی فرق ہے۔“

امیر المومنین حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے عمال کے پاس اس مضمون کا فرمان بھیجا۔
ان اہم امر کم عندی الصلوة فمن حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ ومن ضعیفها فہو لما سواہا اضیع. (موطا امام مالک، ص ۳)

”میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم چیز نماز ہے جو اس کی حفاظت کرے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا اور جو اسے ضائع کرے گا وہ اس کے علاوہ چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔“

ارشاد ربانی ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ.

(الأعلى، ۸۷: ۱۴-۱۵)

”بے شک وہی بامراد ہوا جو (نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے) پاک ہو گیا۔ اور وہ اپنے رب کے نام

نماز، اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ نماز اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے افضل عبادت ہے، میدانِ حشر میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا۔ نماز، سفر، حضر، جوانی، بڑھاپا، صحت و بیماری، امن و خوف کسی حالت میں معاف نہیں، نماز کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل اور مومن و کافر کے مابین وجہ امتیاز ہے۔

یہ اہم عبادت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اسے صحیح طور پر ادا کریں، اس کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کے طریقے کا خیال کرتے ہوئے۔ اگر ہم نے نماز پڑھی لیکن نہ تو اس کے حقوق کی رعایت کی نہ اسے صحیح طریقے سے پڑھا تو ایسی نماز بجائے اجر و ثواب اور خوشنودی الہی کا سبب بننے کے، ڈر ہے کہ کہیں گناہ کا ذریعہ اور وبال جان نہ ہو جائے۔

رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

صلوا کما رایتونی اصلی.

”اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔“ (بخاری، ج ۱، ص ۸۸)

اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عبادت نماز ہے۔
عن ابن مسعود قال سألت النبی ﷺ الاعمال احب الی اللہ قال الصلوة لوقتها. (بخاری، ج ۱، ص ۷۶)
”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب

واضربوا هم عليها وهم ابنا عشر و فرقوا بينهم في المضاجع. (ابوداؤد، ج ۱، ص ۸۶)

”اپنی اولاد کو سات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو (نماز نہ پڑھنے پر) انھیں مارو اور ان کا بستر الگ کر دو۔“
قرآن کریم میں نماز پنجگانہ کا تذکرہ درج ذیل آیات میں آیا ہے:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ . (سورہ، ۱۱: ۱۱۴)

”اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔“
(جلالین ج ۲، ص ۴۳۱)

”نماز قائم کیجئے آفتاب ڈھلنے کے وقت سے تاریک شب تک اور لازم کیجئے فجر کا پڑھنا، بے شک فجر کا پڑھنا ہے گواہی دیا ہوا۔“ (بنی اسرائیل: ۷۸)
اس آیت میں پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نماز فجر کی خاص اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ وقت رات و دن کے فرشتوں کے موجود رہنے کا ہے۔ (ابن ماجہ، ص ۴۹)
حَفِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ وَالصَّلَاةَ الْوَسْطَى وَفُؤُوا لِلَّهِ فَتَنِينَ. (البقرہ، ۲: ۲۳۸)

”سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سرایا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔“
اس آیت میں نمازوں کی محافظت کا حکم دیا گیا ہے اور صلوٰۃ وسطیٰ پر خصوصی زور ہے، صلوٰۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ راجح قول کے مطابق اس سے مراد نماز عصر ہے۔ (مسلم، ج ۱، ص ۲۲۶) اور اس پر خصوصی زور دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ نماز فجر کی طرح، اعمال لکھنے والے دن و رات کے فرشتوں کے موجود ہونے کا وقت ہے۔ (بخاری، ج ۱، ص ۷۹، عن ابی ہریرہ) ☆☆☆☆

کا ذکر کرتا رہا اور (کثرت و پابندی سے) نماز پڑھتا رہا۔“
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر کوئی نہر جاری ہو جس میں وہ ہر دن پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل پکیل باقی رہے گا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کچھ بھی میل پکیل باقی نہیں رہے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہی پانچوں نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔“ (بخاری، ج ۱، ص ۷۶)
حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

خليفة المسلمين حضرت ابو بکر صدیقؓ کا معمول تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو فرماتے:
قوموا الی نارکم النبی او قد تموها فاطفئوها .
”اٹھو! جو آگ (گناہوں کی) تم نے دہکائی ہے، نماز پڑھ کر اسے بجھاؤ۔“ (احیاء علوم الدین)

فرضیت نماز، قرآن سے:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - (البقرہ، ۲: ۴۳)
”اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو۔“
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا .
”اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔“ (طہ، ۲۰: ۱۳۲)

فرضیت نماز، حدیث سے:

حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی کریم ﷺ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا:
ولا تترك صلوة مكتوبه متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمہ . (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ، ج ۱، ص ۵۹)
”کسی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، جس نے کوئی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا۔“
بڑے تو بڑے، بچوں تک کو نماز کا عادی بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:
مروا اولادکم بالصلاة وهم ابنا سبع سنين

تحریک منہاج القرآن گوجرانوالہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرۃ النبی ﷺ کانفرنس میں خواتین کی کثیر تعداد میں شرکت
ڈاکٹر حسن محی الدین قادری (چیئرمین سپریم کونسل MQI) کی خصوصی خطاب

منہاج القرآن ویمن لیگ شیخوپورہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرۃ النبی ﷺ کانفرنس
مرکزی صدر محترمہ ڈاکٹر فرح ناز کا خصوصی خطاب

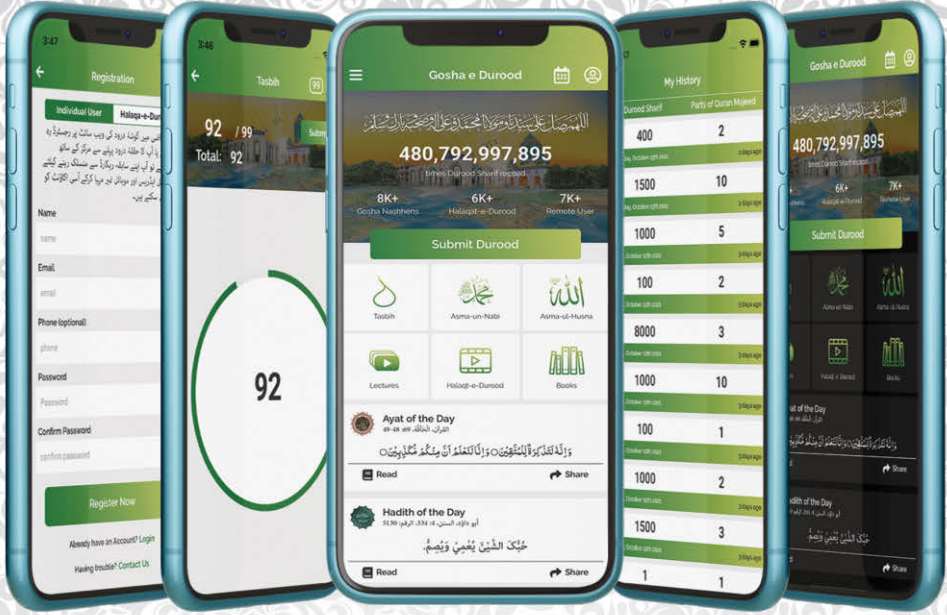

منہاج القرآن ویمن لیگ سمبھریال کے زیر اہتمام منعقدہ محفل ذکر غوث الوریؒ
مرکزی نائبہ ناظمہ محترمہ انیلہ الیاس ڈوگر کی خصوصی شرکت و خطاب

فیصل آباد میں ایگز کے زیر اہتمام منعقدہ کڈز محفل میلاد النبی ﷺ

دروِ پاک گوشہ درود بھیجیں

(حلقاں درود و فکر / انفرادی)

Download Gosh-e-Durood App

- اسماء الحسنیٰ اور اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وٹس ایپ
- ڈاؤن لوڈ کریں حلقاں درود و فکر
- آج کی آیت کریمہ مع ترجمہ
- فضائل درود و سلام پر خطابات اور تصانیف
- آج کی حدیث مبارکہ مع ترجمہ

دسمبر 2005ء سے اب تک درود پاک کا مکمل ریکارڈ

SCAN QR CODE TO INSTALL

POWERED BY
MINHAJ INTERNET BUREAU - MIB