

Title

04 باتیں آپ کی اور ماہ نامہ فہم دین مدیر کے قلم سے

اصلاحی سلسلہ

05 فہم قرآن شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم
06 فہم حدیث مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ
08 آئینہ زندگی حضرت مولانا عبدالستار حفظہ اللہ

مضامین

10 فرد کی اصلاح اور اتحاد امت محمد کاشف تبسم
12 محبت ڈاکٹر ذیشان الحسن عثمانی
14 نیچو سلطان ام مصطفیٰ
16 ابو عبد اللہ حارث مجاہدی حذیفہ رفیق
17 قوم کی جان طارق محمود
18 باورچی خانہ اور بیماری صحت حکیم شمیم احمد
20 مسائل پوچھیں اور سیکھیں مفتی محمد توحید

خواتین اسلام

22 اسلام کی باہت خواتین اہلیہ محمد فیصل
24 عالمی یوم اطفال بنت عامر
28 باپ کا بیٹی کے نام خط محمد دانش
30 سچی خوشی آسیہ عمران
32 ویسٹو

بانیچہ اطفال

33 گولو کے گول گپے ڈاکٹر الماس روحی
34 نئے ادیب
36 انعامات ہی انعامات

بزم ادب

37 موج تبسم ابن تبسم
38 بر ماہ اولمان ہے جوہر عباد
41 بچوں کے فن پارے
42 کلدستہ ادارہ
45 باتیں آپ کی ادارہ

اخبار السلام

46 خبر نامہ ادارہ

ماہنامہ
فہم دین

کراچی

نومبر 2017

مدیر	محمد سعید شہزاد
نائب مدیر	محمد کاشف تبسم
ناظم	محمد خالد عبدالوسیب شہزاد
کمپوزنگ	مظفر علی
نظر ثانی	طارق مجاہدی
ترجمین و تراش	نورین فریدی

آراء و تجاویز کے لیے

0304-0125750 | 0333-4573885

ڈاک متعلق امور کے لیے

0323-3229313 | 021-35393912

اشتہارات کے لیے

0314-2981344
marketing@fahmedeen.org

خط و کتابت: بزم ادب، آرڈر رسالہ کے اجراء کے لیے
26-C گراؤنڈ فلور، سن سیٹ کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، خیابان چابی،
بالتقابل بیت السلام مسجد، ڈیفنس فیزہ 4 کراچی

زر تعاون

فی شمارہ: 40 روپے
اندرون کراچی سالانہ (بذریعہ کورئیر): 520 روپے
بیرون کراچی سالانہ (بذریعہ رجسٹری): 520 روپے
بیرون ملک بدل اشتراک: 35 ڈالر

ناشر: فیصل زہیر
مطبع: واسما پرنٹر
انتظامیہ: ڈاکٹر محمد رفیق

ARABIAN
JEWELLERS
A DREAM COME TRUE

SINCE 1978

A class by itself....

+92 21 3567 5525 - +92 21 3521 5251

arabianjeweller@gmail.com

www.arabianjewellers.com

باتیں دل کی ترجمان ہوتی ہیں۔ باتیں کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ باتیں اپنائیت کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ باتیں دلوں کو دلوں سے ملادیتی ہیں۔ باتیں آنجان کو جاں نثار بنا دیتی ہیں۔ آج باتوں باتوں میں بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے کیوں کہ ”باتیں آپ کی“ ہیں۔ کہیں بات میں بات ملاؤں گا تو کہیں بات سے بات نکالوں گا کیوں کہ ”باتیں آپ کی“ ہیں۔ جی تو بات یہ ہے کہ ہماری باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں اور قلم کاروں کی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی باتیں نہ سننے کو ملتی ہیں اور نہ پڑھنے کو

اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی ”باتیں آپ کی“ سننا چاہتے ہیں اور جن کی باتیں آپ فہم دین میں پڑھتے نہیں تھکتے، وہ بھی اپنی کہانیوں اور مضامین پر آپ کے دل میں آنے والی سچی اور کھری باتیں سننا چاہتے ہیں۔ جی تو سوسو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اگر قلم کار کی تخلیق کردہ سماج کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ بات میں بات ملا کر اس کی حوصلہ افزائی کر دیں اور اگر وہ تحریر کسی وجہ سے آپ کے دل نشین نہ ہو سکے تو وہ اس سچ کو سمجھنے کے لیے بھی ”باتیں آپ کی“ کا منتظر ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے قارئین کا مزاج سمجھ کر آئندہ سے اپنی تحریر میں وہ باتیں کرے جو دل میں کھب جانے والی ہوں اور بات اتنی ہی ہے کہ یہ سب پتا چلے گا ”باتیں آپ کی“ سے۔ قارئین! اب صرف ایک بات رہ گئی، جسے جاننے کے لیے آپ بے چین ہو رہے ہیں کہ یہ ”باتیں آپ کی“ ہے کس بات کا نام، جس کے لیے اتنی باتیں بنانی جاری ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی باتیں ہیں جو فہم دین ہاتھ میں آنے کے بعد صفحے پلٹتے پلٹتے آپ کے دل میں آتی ہیں، بل کہ سچی کبھی آپ دل ہی دل میں مسکرا بھی دیتے ہیں اور زیر لب ان باتوں کو بڑا بھی دیتے ہیں۔ اچھا کا دکھا باتیں ہمارے کان تک بھی پہنچ جاتی ہیں کبھی واٹس اپ کے ذریعے تو کبھی میسج اور خط کے ذریعے۔ ایک زمانہ تھا ہم ان باتوں کو کھلے بندوں ”مراسلات“ کی زینت بنا دیتے تھے، مگر پھر اس صفحے کے غائب ہوتے ہی یہ باتیں آئی گئی اور سنی ان سنی ہو گئیں، مگر اب پھر یہ بات ذہن میں اترے جا رہی ہے کہ ”باتیں آپ کی“ کے بغیر فہم دین بے مزہ رہے گا۔ سارا فہم دین پڑھ کر بھی یہ احساس ہوتا رہے گا کہ کسی اپنے کی باتوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور وہ ”باتیں آپ کی“ ہیں۔ قارئین! نئے زمانے کی نئی بات! جو ہے آج کی بات! وہ یہ کہ فہم دین پڑھ کر جو بات دل میں آئے، وہ اب دل میں ہی گھٹ کر مر نہیں جانی چاہیے، بل کہ وہ کاغذ کی زینت بنا کر یا واٹس اپ کی کشتی میں سجا کر ہمیں ارسال کر دیجیے۔

ہم آپ کی باتوں کو سارے قارئین تک پہنچانے کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ”باتیں آپ کی“ جس میں آپ اپنے ہر دل عزیز رسالے فہم دین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ وہ آپ کے تبصروں کی دنیا ہو گی، اس میں آپ باتوں باتوں میں دل کی ہڑاس بھی نکال سکتے ہیں اور محبت کی پریم کہانی بھی سن سکتے ہیں۔ تو بس پھر قلم ہاتھ میں تھامیے کاغذ سامنے کیجیے اور فہم دین کو گو دین اور آج سے پڑھنے کا انداز ہی بدل دیجیے۔ ہر صفحہ پڑھتے جائیے اور دل میں آئی بات کہانی بنا کر لکھتے جائیے۔ اب یہ کہانی ہر گھر میں پڑھی جائے گی اور انھی باتوں کی روشنی میں کہانی کا قلم کھڑا چلا جائے گا اور فہم دین کا قدر بڑھتا چلا جائے گا اور سب سے بڑھ کر آپ بھی قارئین کی فہرست سے نکل کر قلم کاروں میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیں انتظار رہے گا ”باتیں آپ کی“ کا کیوں کہ ”آپ“ اور ”باتیں آپ کی“ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ والسلام

اخو کم فی اللہ
محمد خرم شہزاد

کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا، جن میں اختلاف کرتے تھے۔“ 55

تشریح نمبر 2: یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے (خواہ انھیں صحیح طور پر مانتے ہوں جیسے مسلمان یا غلو کے ساتھ مانتے ہوں جیسے عیسائی) ان کے مخالفین پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ چنانچہ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، البتہ صدیوں کی تاریخ میں اگر کچھ مختصر عرصے کے لیے جیڑوی طور پر کہیں ان کے مخالفین کا غلبہ ہو گیا ہو تو وہ اس کے منافی نہیں ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَاعَدُوا بِحُكْمِهِمْ وَعَذَابِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَأْتِهِمْ مِنْ تَحْرِيكِ 56

ترجمہ: چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انھوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ 56

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 57

ترجمہ: البتہ جو لوگ ایمان لائیں ہیں اور انھوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ 57

ذَلِكَ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ 58

ترجمہ: (اے پیغمبر!) یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے، جو ہم تم کو پڑھ کر سنارہے ہیں۔ 58

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 59

(ال عمران: 59-53) ترجمہ: اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ نے انھیں مٹی سے پیدا کیا پھر ان سے کہا: ”ہو جاؤ“، بس وہ ہو گئے۔ 59

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكُفِّرْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ 53

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے۔ لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجیے، جو (حق کی) گواہی دینے والے ہیں۔“ 53

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِيْنَ 54

ترجمہ: ”اور ان کافروں نے (عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف) خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔“ 54

تشریح نمبر 1: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے انھیں سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور جو لوگ آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے ان میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور مخالفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اسے سولی پر چڑھا دیا۔ آیت کا جو ترجمہ یہاں کیا گیا ہے وہ عربی لفظ ”توفی“ کے لغوی معنی پر مبنی ہے اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں یہی معنی مراد لیے ہیں۔ اس لفظ کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے جو حضرت عبد اللہ بن عباس سے بھی مروی ہے۔ اس کے لیے ملاحظہ معارف القرآن صفحہ نمبر: 74 جلد 2

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قُمْ وَرَافِعَكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 55

ترجمہ: (اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی) جب اللہ نے کہا تھا کہ ”اے عیسیٰ! میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھالوں گا اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان (کی ایذا) سے تمہیں پاک کر دوں گا اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے، ان کو قیامت

AMAZING DEALS

DEAL 1
1 SHACK ORIGINAL
1 JALAPENO CRUNCH
1 ONION RING
1 FRIES
2 DRINKS
Rs. 600

DEAL 2
1 SHACK ORIGINAL
1 FULLHOUSE
1 JALAPENO CRUNCH
1 CLASSIC CRUNCH
1.5 ltr DRINK
Rs. 960

FREE DELIVERY
TO FORUM OFFICES
+92 316 2129696

Khayaban-e-Seher, DHA | Shaheed-e-millat
 Zamzama | The Forum Mall | Lucky One Mall

www.burgershack.org

*Inclusive of all taxes.

مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ

فہم حدیث قربِ قیامت

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَ
 السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ
 ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں اور قیامت ان دو
 انگلیوں کی طرح ہیں۔“ (بخاری و مسلم)
 تشریح: یعنی آنحضرت ﷺ نے کلمہ شہادت والی انگلی
 اور اس کے برابر والی بیچ کی انگلی ملا کر فرمایا: میری بعثت میں
 اور قیامت میں اتنا قرب اور اتصال ہے جتنا کہ ان دو انگلیوں
 میں۔ اس سے غالباً آپ ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس دنیا کے جتنے دور مقرر کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ اب یہ
 دور اس کا آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہوا ہے اور
 قیامت پر ختم ہو گا۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نہیں
 آئے گا، نہ کوئی نئی امت پیدا ہوگی اس لیے اس کو بہت دور سمجھ کر
 اس کی طرف سے بے فکر اور بے پرواہ نہ ہونا چاہیے۔
 عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ هَذِهِ
 الذَّنْبِيَامِثَلُ ثَوْبٍ شَقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَبَقِيَ
 مُتَعَلِّقًا بِحَيْطٍ فِي آخِرِهِ فَيُوشِكُ ذَالِكَ الْحَيْطُ أَنْ
 يَنْقَطِعَ۔ (رواہ ابیہقی فی شعب الایمان)
 ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
 رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس دنیا کی مثال اس کپڑے
 کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا اور بس سرے پر ایک
 دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا اور یہ آخری دھاگا بھی بس عنقریب ٹوٹنا
 ہی چاہتا ہے۔“ (شعب الایمان ابیہقی)
 تشریح: پہلی حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی قیامت
 کا قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے اور مقصد یہی ہے کہ قیامت کو
 بہت دور سمجھ کر اس کی طرف سے غفلت نہ کی جائے بل
 کہ اس کو بہت قریب اور ناگہانی پیش آنے والا ایک عظیم حادثہ
 یقین کرتے ہوئے ہر وقت اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری
 کی جائے۔
 عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُونَ عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا
 عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ
 مَتَمُّو سِتَّةَ يَأْتِي عَلَيْهَا وَإِنَّهُ سِتَّةٌ وَهِيَ حَبَّةٌ يَوْمَئِذٍ
 ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
 میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ اپنی وفات شریف سے
 ایک مہینہ پہلے فرماتے تھے کہ ”تم لوگ مجھ سے قیامت کے
 متعلق پوچھتے ہو اور اس کا (یعنی اس کے معین وقت کا) علم
 تو بس اللہ ہی کے پاس ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتا
 ہوں کہ روئے زمین پر کوئی تنفس ایسا نہیں ہے کہ اس پر سو
 سال گزریں اور وہ اس وقت تک باقی رہے۔“ (مسلم)
 تشریح: قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں
 سے بھی کہ بہت سے لوگ رسول اللہ ﷺ سے قیامت کے
 متعلق دریافت کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی؟ آپ ہمیشہ اس
 کے جواب میں وہی فرماتے تھے جو اس حدیث میں آپ نے
 ارشاد فرمایا یعنی یہ کہ اس کے مقررہ وقت کا علم اللہ ہی کو ہے
 یعنی وہی جانتا ہے کہ کس سن، کس مہینے، کس تاریخ کو آئے
 گی۔ اس کا علم اس نے کسی اور کو نہیں دیا۔
 اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس جواب کے علاوہ
 اور اصل سوال سے زائد ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ: اس
 وقت جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں، وہ سب سو سال کے اندر
 اندر ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کبریٰ جس
 میں یہ سارا علم ختم ہو جائے گا، اس کا معین وقت تو مجھے معلوم
 نہیں، بس! اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ ہاں! اللہ نے مجھے اس کی
 اطلاع دی ہے کہ اس نسل اور اس قرن کا خاتمہ سو سال تک
 ہو جائے گا اور جو لوگ اس وقت زندہ ہیں، وہ سو سال پورے
 ہونے تک ختم ہو جائیں گے، اس لیے یوں سمجھو کہ تمہاری
 قیامت تو اس صدی کے اندر ہی آجائے گی۔

”فتنہ“ کے معنی: فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور روز مرہ کی عام بول چال کا حصہ بن گیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے یہ فتنے کا دور ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں: بڑا فتنے کا دور ہے۔ عربی زبان میں فتنے کے معنی آتے ہیں: ”امتحان، جانچنا، پرکھنا اور آزمانا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ”ہم تمہیں خیر (بھلائی) اور شر (برائی) سے فتنے (آزمائش) کے طور پر آزماتے ہیں۔“ جب سونے کو بھٹی میں ڈال کر اس کا خالص پن اور کھوٹ معلوم کیا جاتا ہے تو اس عمل کے لیے بھی ”فتنہ“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے بھٹی میں ڈال کر، انتہائی گرم آگ پر پگھلا کر اس کی اصل حقیقت معلوم کی جاتی ہے۔ اسی طرح ”فتنہ“ کے ذریعے مومن اور منافق کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے اور بے صبری کرنے والے کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے، شکر کرنے والے اور ناشکری کرنے والے کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے اور شکوے شکایت کرنے والے کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ اس فتنے کے ذریعے اللہ پاک مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔

ایمان والوں کی آزمائش: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کیا ایمان والوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے (چھوٹ جائیں گے) اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔“ اگر ایمان والے ایسا سوچتے ہیں تو ان کی یہ سوچ اور خیال درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے خبیث کو اچھے سے الگ کر دیں گے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان تو ہوگی، مخلص اور منافق کا پتا تو چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے: ”تا کہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ، ناپاک کو پاک سے۔“ یہ آیت اس وقت اتنی تھی جب

کافروں نے حضرات صحابہؓ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھادیے تھے اور پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان رکھنے والے یہ لوگ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) بھی لرزنے اور کانپنے لگے تھے اور انھوں نے حضور ﷺ سے پوچھا تھا کہ یہ سلسلہ کب ختم ہو گا؟ اس کے جواب میں یہ آیت اتنی تھی کہ ایمان کے بعد پھر آزمائش تو ہوگی۔ حضور ﷺ نے اپنے ساتھیوں کے کہا کہ تم پر تو کچھ آزمائش بھی نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں جو لوگ صاحب ایمان ہوتے تھے ان کی آزمائش تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی تھی۔ ان امتوں میں صاحب ایمان آدمی کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور اسے اس گڑھے میں زندہ گاڑ کر اس کے سر پر آری رکھ دی جاتی تھی اور پھر اس سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے دین سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر وہ صاحب ایمان آدمی انکار کر دیتا تو آری سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور بسا اوقات تو زندہ حالت میں اس کی کھال کھنچوا دی جاتی تھی۔ وہ تو مضبوط ایمان والے تھے جو اتنی بڑی آزمائشوں سے گزر گئے، ہم تو کمزور ہیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے ہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں لیکن ہر شخص کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔

ستر آن کریم کی آیت ہے: ”اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر (خوف) اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور بھلوں کے نقصان سے، اور (آپ) صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجیے۔“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے تھوڑا سا دشمن کا خوف دے کر کہ اگر دین پر چلو گے تو دشمن تمہیں ختم کر دیں گے۔ حلال کھاؤ گے تو کچھ تنگی آئے گی، حلال کھانے میں آمدنی

کم ہو جائے گی۔ دین کے راستے پر چلو گے تو مشکلات اور مصائب کا سامنا ہو گا اور آزمائش کی ان گھڑیوں میں جو ثابت قدم رہیں گے اور صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بدلے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔

دل گردے کی بات: فتنوں کا ایک وسیع باب ہے جس کے متعلق حضور ﷺ نے بے شمار ارشادات فرمائے ہیں۔ وہ اس لیے کہ عموماً جب آدمی آزمائش میں پڑتا ہے تو اس میں کامیابی کے لیے اسے بہت بڑا حوصلہ درکار ہوتا ہے اور بڑے حوصلے والا ہی ان فتنوں کے اندر کامیاب ہوتا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ ناکام ہو جایا کرتے ہیں، شکست کھا جایا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کچھ دے رہا ہو تو سب ہی کہتے ہیں الحمد للہ اور جب اللہ تعالیٰ کچھ لے رہا ہو تو اس وقت حالت تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں الحمد للہ کہنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔

الحمد للہ! عہد نبوت میں ایک صحابی کے ہاں چوری ہو گئی، ایک اور صحابی رسول (ﷺ) اظہارِ افسوس کے لیے گئے۔ وہاں جا کر انھوں نے کہا: ”بھائی! آپ کے ہاں چوری ہو گئی ہے۔“ صاحبِ خانہ نے کہا: ”الحمد للہ!“

افسوس کا اظہار کرنے والے صاحب کو تعجب سا ہوا تو وہ صاحب کہنے لگے: ”میں الحمد للہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مال کی چوری ہوئی، مگر ایمان سلامت ہے۔ صحت محفوظ ہے۔ اس سے زیادہ مال بھی جاسکتا تھا، اس سے بھی بڑی آزمائش آسکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔“

بصیرت چاہیے! بڑی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آزمائش کے اندر بھی مولیٰ کادر نہ چھوٹے۔ ہم تو بڑے بے صبرے ہیں، ذرا سی پریشانی آجائے تو ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کی آزمائشیں سمٹ کر ہمارے اوپر ہی آگئی ہیں، حالانکہ عین اس آزمائش کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہم پہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں، لاکھوں نعمتوں کی برکھابرس رہی ہوتی ہے۔ سوچ کا ایک اور رخ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر میں شدید درد تھا۔ کسی نے کہا: ”حضرت آپ کو تکلیف ہے۔“

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ** اللہ کا ہر حال میں شکر ہے کہ کھانے کا راستہ تو سلامت ہے، قضائے حاجت کا راستہ بھی سلامت ہے، دماغ بھی الحمد للہ سلامت ہے، صرف ذرا ساسر میں درد ہے۔ سوچ کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر یہ ادا کیا جائے۔ چونکہ آزمائش کے اندر رہ کر مولیٰ کو راضی کرنا اور مولیٰ کا بن کر رہنا دل گردے کی بات ہے، اس میں بڑے بڑے پھسل جایا کرتے ہیں، ہمت ہار جایا کرتے ہیں، حوصلہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس لیے پیارے رسول ﷺ نے اس موضوع پر تفصیل سے احکام بیان فرمائے ہیں، مکمل تفصیل سے ارشادات فرمائے ہیں اور امت کو راہنمائی فراہم کی ہے تاکہ امت فتنوں اور آزمائشوں کے مواقع پر حوصلہ نہ ہار بیٹھے، اور اس کے قدم ڈگمگانہ جائیں۔

اونچا مقام: بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی آزمائش اور امتحان کے ذریعے آدمی کو بہت اونچا مقام عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب یہ بندہ ناشکری کرتا ہے اور رب کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا تو آزمائش پھر بھی آکر رہتی ہے، وہ تو اپنے وقت پر جاتی ہے لیکن اس کی ناشکری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بیماری تو باقی رہتی ہے اور یہ شخص اس پر ملنے والے

اجرو ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اولاد میں کوئی آزمائش آگئی تو وہ اپنے مقررہ وقت تک رہتی ہے، لیکن یہ شکوے شکایت کر کے اپنا دامن خالی کر بیٹھتا ہے۔ اس کے مال میں، کاروبار میں جو تکلیف آتی ہے وہ آکر رہے گی لیکن یہ بندہ آزمائش سے گھبرا کر مولیٰ کادر چھوڑتا دیتا ہے، مولیٰ کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی دوستی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت تو اپنے وقت تک رہتی ہے لیکن اس پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر یہی بندہ آزمائش آنے پر مولیٰ کو راضی کر لے تو اسے دوسرا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو آزمائش ہلکی ہو جاتی ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ بندے کو اس پر بہت سے انعامات عطا کر دیتے ہیں۔

شکر مزاج میں رنج بس جائے: حضرت مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں: ”ایک مرتبہ اپنے استاذ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب ریسٹورنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کو شدید بخار تھا، بخار کی شدت کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو رہی تھی، تھوڑی دیر ہوش آتا، پھر غشی چھا جاتی، اس دوران ذرا ہوش آیا، طبیعت کچھ بہتر ہوئی، میں نے پوچھا: ”حضرت کیا حال ہے؟“

فرمایا: ”الحمد للہ! الحمد للہ، بالکل ٹھیک ہوں، گردے بھی ٹھیک ہیں، سسنے میں بھی درد نہیں ہے، کوئی اور تکلیف بھی نہیں ہے، صرف ہلکا سا بخار ہے۔“ اللہ اکبر! جب شکر مزاج میں رنج بس جائے تو ایسا بخار جو بے ہوش بل کہ مدہوش کر رہا ہے، اس پہ بھی الحمد للہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ بالکل ٹھیک ہوں، کچھ بھی تو مسئلہ نہیں۔

اجتماعی ناشکری کے نتائج: ہم آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، سچ ہے یہ بھی اجتماعی ناشکری کے نتائج ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک ہستی کا حال بیان فرمایا، جو بہت خوش حال تھی، امن تھا، اطمینان تھا، رزق کی فراوانی تھی، انھوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی نافرمانی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہ دوسرائیں مسلط کی گئیں، ایک یہ کہ ساری دنیا کے سامنے بھکاری بنا دیے گئے اور دوسری یہ کہ ان کا دل خوف سے بھر دیا۔ غور کریں کیا یہی دو کیفیتیں ہماری نہیں؟ ہم اجتماعی طور پہ بھکاری بنے ہوئے ہیں، بل کہ بھکاری بھی ان کے سامنے بنے ہوئے ہیں جو ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ہماری ہستیاں کو بھوس سے تباہ کر رہے ہیں، ہمارا ملک اجاڑ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی۔ اور خوف کا بھی شکار ہیں کہیں اطمینان نظر نہیں آتا۔

ترجیحات کا تعین: اصل میں ہماری ترجیحات تعین درست نہیں رہا، اسلام ترجیح نہیں رہا، برادری، نسل، علاقہ، زبان یہ ہماری ترجیحات ہیں اسلام پس منظر میں چلا گیا ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی سزا میں بھکاری بن گئے، خوف کا شکار ہو کر رہ گئے، جن چیزوں میں اطمینان، سکون اور عزت تلاش کر رہے ہیں، ان میں ہرگز یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔

سچاؤ کا طریقہ: اس بھک پنے اور خوف سے بچاؤ کا طریقہ وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے بتایا ہے: ”تم شکر کی زندگی اختیار کرو، میں تمہیں اس عذاب سے نجات دے دوں گا،“ یعنی تم زندگی شکر والی بنا لو اللہ جل شانہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی نعمت کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین!

مکالمہ فن میں نیابین

دنیوی اور اخروی نقصانات سے آگاہ کیا گیا، مگر اغیار کی سازش کا جادو کہیے یا پھر امت مسلمہ کی اپنی دین سے دوری کا نتیجہ، بہر حال ہماری اجتماعیت پارہ پارہ ہو چکی ہے اور زمانہ جاہلیت کی طرح ہم لسانی، قومی اور نسلی دھڑے بندی میں بیٹے چلے جا رہے ہیں۔

ہمیں چاہیے کہ اپنے ماضی سے سبق حاصل کریں اور باہمی اتحاد کی عملی صورت پیدا کریں اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں انفرادی اصلاح پر بھرپور توجہ دینا ہوگی، مفکر اسلام سید ابوالحسن علی ندوی فرماتے ہیں:

”اس زمانے کی خطرناک غلطی یہ ہے کہ افراد کی اہمیت اور ان کی سیرت و صلاحیت کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عمارت بنائی جا رہی ہے، مگر جن اینٹوں سے وہ بنے گی ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔“

(تعمیر انسانیت از سید ابوالحسن علی ندوی، ص ۹۶)

آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق فرد کی اصلاح کے بغیر ناممکن ہے، چنانچہ آپ رحمہ اللہ علیہ ”تاریخ کا تجربہ“ کے عنوان سے رقم طراز ہیں:

”ہزاروں برس کا تجربہ بتاتا ہے کہ انسان سازی کے لیے اس (ایمان و یقین) سے بڑی طاقت نہیں۔ آج دنیا کی سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ جماعتیں موجود ہیں، قومیں موجود

ہیں، تنظیمیں اور ادارے موجود ہیں، لیکن صالح افراد نایاب ہیں اور دنیا کے بازار میں سب سے زیادہ اسی جنس کی کمی ہے اور خطرناک بات یہ ہے کہ ان کی تیاری کی بھی فکر نہیں ہے اور سچ پوچھتے تو اگر تیاری کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو اس کے لیے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا جاتا، اس کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ یہ (ایمان) یقین پھر پیدا کیا جائے اور سب سے پہلے انسان کو انسان بنایا جائے۔“

(حوالہ بالا، ص ۱۰۰)

یقیناً امت مسلمہ کو باہمی اتحاد کا راستہ اپنانے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ فرد کی اصلاح پر توجہ ہے اس کے لیے سب سے پہلے اتحاد امت کے شعور کو اجاگر کیا جائے۔ قرآن و سنت سے اس کی اہمیت کو آشکارا کرنے اور تاریخی تناظر میں اس کی ضرورت پر روشنی ڈالنے کی کوشش بہت ہی اہم عمل اور وقت کا تقاضا ہے، تاکہ امت مسلمہ کا ہر فرد اتحاد کی اہمیت کو اچھی طرح جان لے اور اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر اخوت اور ایثار و ہمدردی کی مثال بن کر ہم اپنا کھویا ہوا قار و دوبارہ حاصل کر سکیں۔

اک عمل ہو، ایک جاں ہو، ایک دل ہو، اک وہن

اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اتحاد امت کے بغیر ترقی اور خوش حالی کا تصور خام خیالی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی عروج و بلندی اس کے بغیر ایک خواب ہے۔ قرآن و سنت کی اتحاد امت پر مبنی سوزناک کید کے علاوہ، تاریخ کا تجربہ بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اگر ماضی میں امت مسلمہ کو عروج ملا تو اس کے پیچھے اتحاد امت کی زبردست قوت بھی تھی ”مفتی محمد شفیع“ رقم طراز ہیں:

”مدینہ میں قائم ہونے والی نئی اسلامی ریاست کے قیام و بقا اور دشمنوں پر غالب آنے کا حقیقی اور معنوی سبب تو اللہ کی نصرت و امداد تھی اور ظاہری سبب مسلمانوں کی آپس میں مکمل الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد تھا۔“

(تفسیر معارف القرآن، ج ۳، ص ۳۶۳)

اسلامی تاریخ صحیح بھی ہمیں امت مسلمہ کے اتحاد کی اہمیت بتاتی ہے، جب سے ہم نے باہمی اتحاد کو بھلا دیا ہے تو ہم بکھر بکھر کر زوال پذیر ہوتے چلے گئے ہیں۔ مولانا شہاب ندوی لکھتے ہیں:

”فردوں و وسطیٰ میں مسلم حکومتوں کا زوال بھی دراصل اسی بنا پر عمل میں آیا کہ اس دور کے حکمرانوں نے باہمی اتحاد و اتفاق کے جذبے کے تحت ملت اسلامیہ کو مضبوط بنانے اور اقوام عالم کے مقابلے میں خود کو ایک سبسہ پلائی دیوار ثابت

کرنے کے بجائے چند دنیوی اغراض و مقاصد اور بعض قومی و لسانی اور جغرافیائی تعصبات کی بنا پر اتحاد ملت کو پارہ پارہ کر دیا۔“

اس انتشار اور طوائف الملوکی میں علم اور سائنس کی فطری ترقی رک گئی اور علمی جذبات و دلولے سرد پڑ گئے۔“

(اسلام کی نشاۃ ثانیہ از مولانا شہاب الدین ندوی، ص ۲۲۳)

امت مسلمہ کا اتحاد نہ صرف مسلمانوں کی پوری انسانیت کے چین و سکون اور امن عالم کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ آج پورے عالم میں سستی ترقی امت مسلمہ کے درد کی دوا اور زخموں کا مرہم اتحاد و اتفاق ہی ہے اور یہ ایک تلخ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”رحماء بیتیم“ کا تمغہ اعزاز پانے والی امت

باہمی تفریق اور گروہ بندی کی دلدل میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ آئے دن نئی جماعتیں، فرقے اور گروہ پیدا ہوتے ہیں اور آپس میں اس قدر فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جنہیں دور کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر ”اتحاد“ کی اہمیت تلافی اور اندازے میں اور اسلوب بدل بدل کر اتحاد کا راستہ چھوڑنے کے

فرد کی صلاحیت اور امت

میر کا شہدائے

آج دنیا بھری پڑی ہے محبت کے دعووں، محبت کی رسموں، محبت کے وعدوں، محبت کے فتنوں اور محبت کی باتوں سے، مگر کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کیا محبت کا کوئی وجود بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ واقعی کہیں پائی بھی جاتی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محبوب کے لیے محبت تیاگ دے؟ چھوڑ دے اپنی مرضی اور مان لے جو محبوب چاہتا ہے۔ چل پڑے اس راہ پر جہاں محبوب موجود ہے۔

محبت کی تعریف کیا ہو؟ رقیب کون ہو؟ مثال کیا ہو؟

مجھے نہیں لگتا کہ اب محبت کی کوئی خالص قسم دنیا میں باقی بچی ہے۔ انسانوں میں تو کم از کم نہیں اور محبت کی تعریف تو شاید ممکن بھی نہیں، اس لیے کہ محبت خود انسان کا تعارف کرواتا ہے، نہ کہ انسان محبت کا۔ آپ یقیناً میری باتوں سے اختلاف کر رہے ہوں گے اور پتا نہیں کون کون سی مثالیں آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوں گی،

مگر کیا ہم ان مثالوں کو محبت کی کسوٹی پر پرکھ پائیں گے؟

محبت چھوڑ دیتی ہے، محبت روند دیتی ہے، محبت جلا ڈالتی ہے، محبت مار دیتی ہے اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہوا۔ محبت جلا بخشتی ہے۔ نم آنکھوں سے آغاز لینے والی محبت کی معراج بندگی ہے۔ ایک چُپ ہے جو کتنی رہتی ہے کہ کب دروازہ کھلے سب دیدار ہو، کب وہ پوچھیں سب وہ نام لیں سب وہ خوش ہو جائیں سب وہ مَن جائیں اور کب وہ کہہ دیں کہ جاراضی ہوا۔ محبت کی ضد نفرت تھوڑا ہی ہے۔ نفرت تو ایک حیوانی جذبہ ہے۔ یہ حسد کی ماں ہے۔ انسانوں میں بھلا اس کا کیا کام؟ محبت کی ضد تو آزادی ہے۔ محبت میں آدمی قید ہی تو ہوتا ہے۔

جو محبوب چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے وہاں حاضری دینی ہی پڑتی ہے۔ نہ اپنی مرضی چلے نہ خواہش، بل کہ ان کا لٹ ہی کرنا پڑتا ہے۔ **محبت میں آنکھیں ترجمہ کرتی ہیں، معنی دل پہناتا ہے اور ذہن و گمان کی کسک کو وجود بخشتا ہے۔**

ڈاکٹر عثمان اسحاق

محبت میں سب سے بڑا رقیب نفس ہے۔ یہ نہیں ملنے دیتا محبوب سے اور انسان نادانی میں اس سے ہی محبت کر بیٹھتا ہے، پھر جو چاہے آجائے، جیت نفس کی ہی ہوتی ہے۔

”ماں باپ محبت کرتے ہیں اپنی اولادوں سے۔“

جی ٹھیک کہا آپ نے، کبھی کرتے ہوں گے یا شاید وقتی طور پر۔

ماں باپ آپ کے پیدا ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ آپ کا نام رکھتے ہیں، اچھے برے میں خیال رکھتے ہیں، مگر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے ہر اچھے کرم کا حساب چاہیے ہوتا ہے۔

ایک گھر میں ایک ہی والدین کی چار اولادیں، جو پیسہ کمائے، وہ بھی پیارا اور اس کے بیوی بچے بھی پیارے اور

جو کسی قابل نہ ہو پائے، بعض اوقات اس کی عزت گھر کے نوکر سے بھی گئی۔ غصہ آئے تو عاق کر دیں، گھر سے نکال دیں۔

بھلا یہ کیسی محبت کہ دنیا بنانے کا سامان کر دیا، مگر اسی اولاد کی آخرت کی کوئی فکر نہیں؟ کیا فرق رہ گیا۔ بچے پالنے میں اور فیڈرٹی لگانے میں؟ جو کام بدلے کی نیت سے کیا جائے، بھلا وہ بھی محبت میں شمار ہو سکتا ہے؟

”حکمرانوں کو اپنی عوام سے محبت ہے۔“

جی خوب کہا! جس ملک میں غریب کے بچے کچرے کے ڈھیر پر رزق کے لیے کتوں سے لڑیں، وہاں پوری صداقت سے آپ کی بات کا یقین ہو ہی جاتا ہے۔

جس ملک میں گناہ و ثواب، نیکی و بدی، سزا و جزا کا گمان تک مر گیا ہو، وہاں ایسے جملے بولنا تہذیب کی عصمت دری کے برابر ہیں۔

ابھی چھوڑیے یہ باتیں، بیوی آخر شوہر سے محبت کرتی ہی ہے، اسی لیے تو اپنا میکہ چھوڑ کے چلی آتی ہے۔

جی بھائی، صحیح کہا آپ نے۔ سالوں کی رفاقتوں کے بعد ایک جملہ غلط نکل جائے، ایک دن برا گزر جائے، آمدنی کم ہو جائے، بیماری آجائے، توجہ کہیں اور لگ جائے۔ یہی بیوی کہتی ہے کہ میں نے آج تک سگھ کی کوئی گھڑی نہیں دیکھی۔ بچے اٹھائے اور یہ جاوہ جا۔ اب شوہر بے چارہ منانا پھرے۔

یہی حال خاوند حضرات کا ہے۔ حسن زائل ہو جائے، بیماری آجائے یا بات میں سختی ہو جائے تو وہ اسے چھوڑا اوروں کی تمنا کریں۔ پاسکیں یا نہیں، تمنائیں تو روز چمکتی ہیں۔ تُو ہے ایسی محبت پر۔ محبوب کے سامنے کسی اور کا خیال بھی آجائے تو یہ محبت میں شرک ہے اور

یہاں ایسے بھی کہ گھنٹوں محبوب کے سامنے کھڑے اور بیٹھے دلوں میں کسی اور کے خیال سجائے بیٹھے ہیں اور پھر دعویٰ محبت کا۔ واہ بھئی واہ! کیا معصومیت ہے!

چلیں یہ تو مانیں گے کہ لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے یا یہ بھی نہیں۔

یہ بھی اچھی کہی۔ رات رات بھر کے نائٹ جیکبز، گھنٹوں باتیں، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، زندگی نبھانے کے وعدے، مگر شادی ہو جائے تو؟

اب یہی نائٹ جیکبز، وعدے اور قسمیں کہیں اور؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ محبت ہی تھی یا کوئی جسمانی طلب؟ آج کل کی محبتوں کا نشہ تو چھ ماہ میں ہی اُتر جاتا ہے۔ **چلیں! اللہ کے لیے تو بندہ محبت کرتا ہی ہے۔**

جی صحیح کہا آپ نے۔ لوگ پتا نہیں بندوں سے اللہ کے لیے محبت کا دعویٰ کیسے کر لیتے ہیں۔ بل کہ بندوں سے اللہ کے لئے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، قطع تعلق بھی کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ جس سے تم تمام عمر میرے نام پر ناراض رہے، اسے تو میں نے بخش دیا تھا تو پھر؟

مجھے لگتا ہے کہ محبت صرف یک طرفہ ہوتی ہے۔ دو طرفہ تو زنس ہوتا ہے۔

اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا کیا؟

جی، وہ تو اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کا حق بنتا ہے، مگر

سیانے کہتے ہیں کہ محبت وہ خوشبو ہے، جو چھپائے نہیں چھپتی۔ یہ آنکھوں، چہروں اور رویوں میں نظر آنے لگتی ہے۔

دلوں پہ راج کرتی ہے، ذہنوں میں گونجتی ہے اور شخصیت کو نکھار دیتی ہے تو پھر

وہ محبت جو ہم اللہ سے کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ آنکھوں میں کیوں نہیں چمکتی؟ نہ چہروں پر دکھتی ہے، نہ سانسوں میں دکھتی ہے، نہ دلوں پر راج کرتی ہے، نہ خوشبو پھیلاتی ہے، نہ شخصیت میں بہا لاتی ہے، نہ راتوں کو رُلاتی ہے، نہ لہجوں میں سلگتی ہے، نہ طبیعت میں چمکتی ہے، نہ نیندوں سے اٹھاتی ہے، نہ سوتوں کو جگاتی ہے، نہ ہی اعمال بدلتی ہے، نہ ہی سرچڑھ کے بولتی ہے، نہ ہی کہیں رکھ چھوڑتی ہے، نہ ہی ہجرت کراتی ہے، نہ ہی آس دلاتی ہے، نہ ہی رب سے ملاتی ہے۔

ایسی خالی خولی بے اثر محبت کو بھلا کون محبت مانے؟

مجھے تو نظر نہیں آسکی آپ کی یہ محبت، اگر آپ کے پاس کوئی اور مثال یا ثبوت ہو تو پیش کریں۔

جہاں تک رہی اپنی بات، میں تو محبت کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہوں اس کی بارگاہ میں، جو تمنا دیکھ کے مراد بر لاتا ہے۔ کیا پتا کب اس بہر وہیے کو اصل کر دے۔

10 نومبر 1750 کو حیدر علی کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام ”ٹیپو“ رکھا گیا۔ یہ پیدا نشی نام تھا، جب کہ مشہور نام ”فتح علی خان“ تھا، چون کہ دادا کا نام ”فتح محمد“ تھا، جب کہ باپ کا نام ”حیدر علی“، تو فتح اور علی کا مرکب بنا کر ان کا نام رکھا گیا۔ ٹیپو نے اپنے بیٹے کا نام ”فتح حیدر“ رکھا تھا، جس کی بناء پر ان کی کنیت ”ابو الفتح“ بنی۔ ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع خضدار کے قبیلے زکری سے تھا۔

سلطان حیدر علی عرف ٹیپو سلطان کو قدرت نے جنوبی ہندوستان میں ایک وسیع و عریض سلطنت سے نوازا تھا، جس میں بنگلور بھی شامل تھا۔ ٹیپو سچے مسلمان اور عظیم سپاہی تھے۔ آپ کا مشہور مقولہ ”شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے۔“ آج بھی بہادر اور نڈر لوگوں کی زندگی کو مشعل راہ فراہم کرتا ہے۔ صوم صلوة کے پابند ٹیپو محبت الہی سے سرشار تھے۔ آپ نے ”سلطنت میسور“ کو اپنے ستر سالہ سلطانی دور میں امن و امان کا گوارہ اور سکھ و چین کا

ٹیپو عالموں، بزرگوں اور درویشوں کی خوب قدر کرتے تھے اور اکثر و بیشتر ان سے ملاقات کے لیے جاتے اور دعاؤں کی آپ ایک عظیم لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دور اندیش جرنیل اور سپاہی بھی تھے۔ آپ نے اپنی بڑی فوج کو جدید خطوط پر ”فتح الجاہدین“ کے نام سے ایک کتاب لکھوائی، جس میں فوجی اصول و قواعد کے ساتھ ساتھ جنگی تجربات پر مبنی عسکری قواعد ابھیت کو بھانپتے ہوئے سلطان بحری نوک کا قیام عمل میں لائے تاکہ وہ سلطنت کے مغربی ساحل کی حفاظت کر سکے۔ سلطان نے کاندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ بحری جہازوں کے نقشے بعض اوقات خود تیار کرتے تھے۔ سمندر میں مقناطیسی چٹانوں سے

سلاطین

از مصطفیٰ

بجائے تانبے کا استعمال ٹیپو کا ہی مشورہ تھا۔ آپ نے اسلحہ کے بڑے بڑے کارخانے بنوائے، جہاں معیاری توپیں، بندوقیں اور ایسی ڈھالیں بنائی جاتیں، جن پر گولی اثر نہیں کرتی تھی۔ پھر وقت بے رحم نے سلطان کے ساتھ ایک چال چلی۔ ہو کچھ یوں کہ جب نیپولین کو شکست فاش ہوئی، اس نے برصغیر میں پاک و ہند پر اپنی نظریں گاڑیں، مگر یہاں اسے سب سے زیادہ خطرہ ”مرد آہنگ ٹیپو“ سے تھا۔ سلطان ٹیپو نے اپنی فوج اور عوام کو وہ اعتماد اور مضبوطی دی تھی، کہ اس کو شکست دینا انگریزوں کو ناممکن نظر آتا تھا۔ مگر تاریخ خدایوں سے بھری پڑی ہے۔ بہت سے تو تاج چشم فطرت کے لوگ کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں کہ مترادف تھے، جن میں مہر صادق، قمر الدین اور پوریا جیسے لالچی صفت وزراء اپنے صادق سلطان کا ساتھ عین عین وقت پر چھوڑ کر انگریزوں کے لادے لبوں میں آکر ایک سچے اور محب وطن کو دغا دے دیا۔

پھر ٹیپو سلطان سرنگاپٹم میں اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 4 مئی 1799 کو میسور کا یہ روشن آفتاب حق اور سچ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر گیا۔ غلامی کی زندگی پر شہادت کی موت کو ترجیح دے کر تاریخ میں اپنا نام رقم کر گیا۔ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ !!!**

NEW

Zaiby Jewellers

CLIFTON

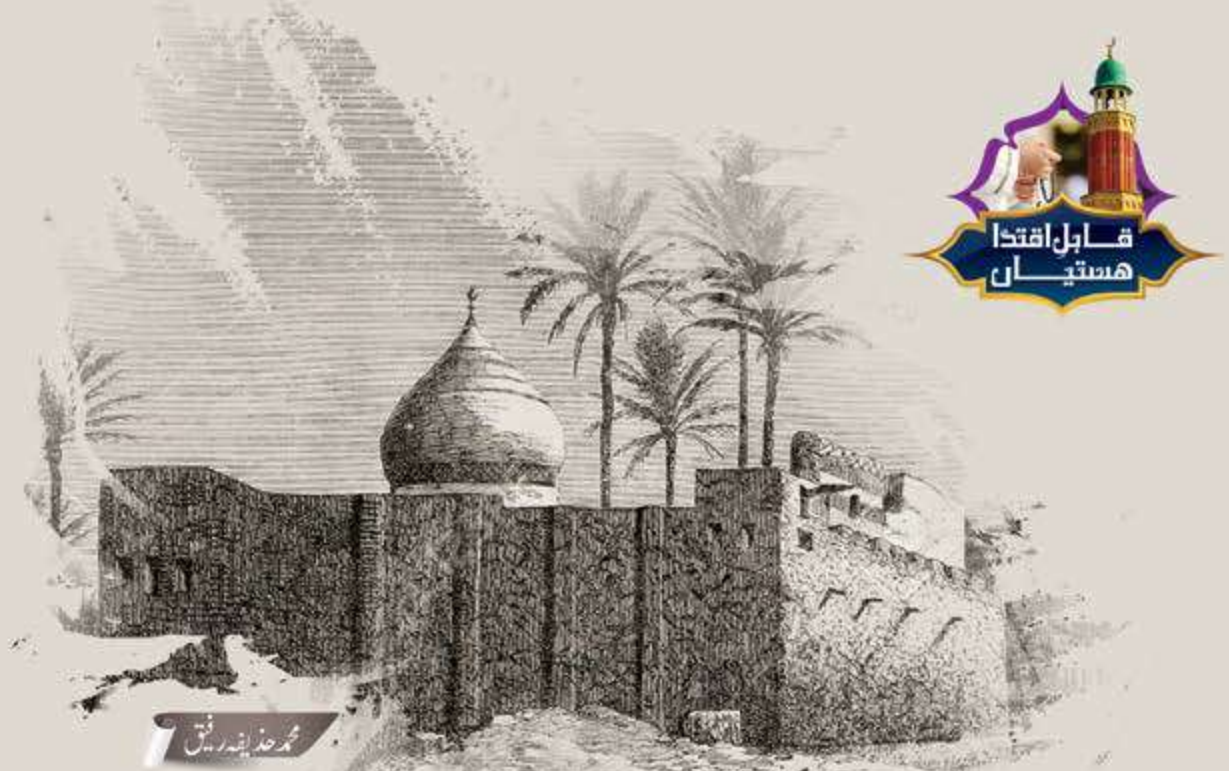

AVAIL THE WORLD
CLASSIC JEWELLERY

S-11 Yousuf Grand Square, Clifton Block-8, Karachi Pakistan.

newzaibjewellers@gmail.com +92 35835455, +92 35835488

NewZaibyJewellers

محمد زین الدین

ابو عبد اللہ حارث محاسبی

تیسری صدی ہجری میں ایک بزرگ گزرے ہیں، جن کا نام ابو عبد اللہ حارث محاسبی تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کے بزرگوں میں سے ہیں، اپنے زمانے میں زہد اور تقویٰ کے امام تھے، ساری زندگی اصلاحی فکر اور وعظ و نصیحت اور ارشاد و دعوت میں گزاری۔ ایک دفعہ عشاء کے بعد ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، بالائی منزل پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی تشریف فرما تھے، امام احمد رحمہ اللہ ان کی باتیں سن کر اتار روئے کہ غشی طاری ہو گئی۔

ذیل میں ان ہی کے چند قصے درج کئے جا رہے ہیں، کہ بزرگوں کا تذکرہ اور ان کے احوال کا مذکرہ ایمان میں تازگی کا سبب ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں بھی اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اپنا محاسبہ کریں اور ان حضرات کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے شب و روز کو پرکھئے۔ محاسبہ کے حوالہ سے ان کے حالات میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ ان کو محاسبی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا محاسبہ بہت کثرت سے کیا کرتے تھے۔

”ایک شخص کھجور بیچ رہا تھا، ساتھ ہی کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ تھوڑا دور کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا، جس کا نام حارث تھا، وہ کھجور والا اس بچے کے پاس آیا اور کچھ کھجوریں دے کر کہنے لگا: ”بیٹا، یہ کھا لو۔“

بچے نے کہا: ”یہ کہاں سے آئی ہیں؟“

”ابھی ایک شخص کھجوریں خرید کر گیا تھا، اس کی تھیلی سے گر گئی تھیں!“

”کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟“

”ہاں! بالکل جانتا ہوں۔“

اب حارث ان کو کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا اور بچوں سے پوچھنے لگا: ”کیا یہ کھجور بیچنے

والا شخص مسلمان ہے؟“ بچوں نے کہا: ”ہاں ہاں، مسلمان ہے!“

یہ پوچھ کر حارث دوسری طرف کو جانے لگا، اس کھجور والے نے دوڑ کر حارث کو پکڑ لیا اور کہنے لگا: ”بیٹا! تو جب تک مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائے گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔“

حارث: ”چچا جان، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ کھجوریں جس کی ہیں اس کو تلاش کر کے اس تک پہنچائیں، جس طرح آپ پیاس

کی حالت میں پانی تلاش کرتے ہیں، کیا آپ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے بچوں کو حرام مال کھلاتے ہیں؟“

اس پر وہ آدمی کہنے لگا: ”آج کے بعد کبھی ایسی تجارت نہیں کروں گا۔“

ان کے ایک شاگرد جنید کہتے ہیں: ہمارے استاذ ابو عبد اللہ ایک دفعہ ہمارے گھر کے قریب سے گزرے، میں نے چہرہ کو دیکھ کر محسوس کر لیا کہ کافی دن کا فاقہ ہے، چنانچہ میں نے ان سے کہا: ”اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے گھر میں آکر کچھ تناول فرمائیں، یہ ہماری سعادت ہوگی۔“

حضرت نے قبول فرمایا، میں نے ان کو بٹھا یا اور جلدی سے اپنے بچا کے گھر گیا، کہ ان کے گھر میں عمدہ کھانے ہوتے تھے، چنانچہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے لے کر حاضر ہوا۔ حضرت نے ابھی ایک ہی لقمہ لیا تھا اور اس کو چبا رہے تھے، کہ حضرت کا رنگ بدلنے لگا، وہ لقمہ ان سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، اچانک کھڑے ہو گئے اور تیزی سے باہر نکل کر واپس چل دیے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی، میں نے کہا: ”کل آپ نے پہلے تو آکر ہمیں خوش کر دیا، پھر اس طرح اچانک نکل کر جو چل

دیے، اس سے ہم کافی پریشان بھی ہو گئے کہ نامعلوم کوئی مسئلہ پیش آ گیا یا اچانک طبیعت بگڑ گئی ہے؟“

حضرت نے جواب دیا: ”بیٹا! مجھ پر فاقہ بہت شدید تھا اور تمہارا کھانا میں نے کھانے کی کوشش بھی کی، لیکن... میرے اور میرے رب کے درمیان ایک نشانی ہے، اگر کسی کھانے میں کوئی شبہ ہوتا ہے، تو اس سے میرا سانس چڑھ جاتا ہے اور میرا ہاضمہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور وہ لقمہ بھی تمہارے گھر سے نکل کر میں نے باہر پھینک دیا تھا۔“

اگلے دن پھر جنید نے اپنے استاد حارث محاسبی کو اپنے گھر بلایا اور وہ آئے تو ان کو سوکھی روٹی کے ٹکڑے پیش کئے، وہ ٹکڑے مزے لے لے کر کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے: ”بھائی، اگر تمہارے گھر کوئی فقیر آئے تو اس کو ایسی ہی چیزیں پیش کیا کرو!“

حقیقت میں یہی وہ لوگ تھے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت بنا گئے اور دنیا کی لذتوں کے بدلے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی لذتیں لے اڑے، یہی وہ لوگ تھے، جن کو دنیا دھوکا نہ دے سکی اور جنت کی نعمتیں جن کے سامنے تھیں۔ ساری زندگی قربانی اور مجاہدے میں گزاری اور موت کا فرشتہ ان کے پاس محبوب کا پیٹی بن کر آیا، چنانچہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ساتھیوں سے کہنے لگے:

”اگر مجھے اپنی کامیابی نظر آئی تو تم میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھو گے اور اگر مجھے کچھ اور دکھائی دیا تو اس کے آثار بھی تم میرے چہرے پر پڑھ لو گے۔“

حاضرین کہتے ہیں کہ: موت سے پہلے آپ کا چہرہ کھل گیا تھا اور مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

234ھ میں بغداد میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں دفن ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔۔۔ آمین۔

آپ نے تصنیفات کا بھی بڑا ذخیرہ چھوڑا، جن میں سے بیشتر تصانیف اصلاح اور تزکیہ نفس سے متعلق ہیں، آپ کے اقوال میں سے ہے: ”جب بھی کوئی بندہ راہ راست اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بناتے ہیں، اور جب بھی کوئی بندہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے۔“

”بندگی تو یہ ہے کہ تم اپنی کوئی ملکیت ہی نہ سمجھو۔“

فہم کی زبان

طارق محمود

ہمارا ملک امن و سلامتی کا گہوارا ہے اور یہ ملک کی سلامتی ”اردو زبان“ کی بدولت قائم ہے کہ جس میں اسلامی علوم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے کیوں کہ بقول شیخ الاسلام: ”زبان صرف ایک اتفاقی ذریعہ اظہار نہیں ہے، بل کہ یہ کسی عقیدہ و فکر اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ایک موثر ذریعہ بھی ہے۔ لہذا اپنی زبان سے دست برداری کا مطلب اپنے پورے ماضی سے اپنے عقیدے اور اپنی فکر سے اور اپنے تہذیب و ثقافت سے منہ موڑنا ہے۔“ (ذکر و فکر) اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اس کی حفاظت اور ترقی کے لیے جدوجہد اور محنت کرنا ہمارا قومی ہی نہیں، بل کہ مذہبی فریضہ بھی ہے، اسی لیے اردو زبان کی حفاظت کے بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ”اس وقت اردو زبان کی حفاظت، دین کی حفاظت ہے۔ اس بنا پر یہ حفاظت حسب استطاعت، طاعت اور واجب ہوگی اور باوجود قدرت کے اس میں غفلت اور سستی کرنا محصیت اور آخرت میں پکڑ کا باعث ہوگا۔“

مٹ جائیں گے مگر ہم، مٹنے نہ دیں گے اس کو
ہے جان و دل سے پیاری ہم کو زبان ہماری

اردو ہمارے قومی اتحاد کا بہترین اور آسان سبب ہے اور پاکستان کا ہر شہری اس سے ملک میں یکاگت اور یک رنگی کا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ بقول پروفیسر حسن عثمانی ندوی: ”اردو ہماری قومی زبان ہے اور قومیت کا شیرازہ اور گلہ سہ اردو زبان کے دھاگے سے بندھا ہوا ہے، اس دھاگے کو نکال دینے کے بعد شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔“ (اردو کی کہانی اردو کی زبانی) بقول شاعر۔

تو جانتا ہے ساری زبانیں تو کیا کروں
اردو میری زبان ہے اردو میں بات کر

یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی قومی زبان سے اتنا دور کیوں کر ہوتے جا رہے ہیں؟ جب ہم ایک سرسری سی نظر اپنے گھر، محلے، گلی کو بچوں میں ہم ہونے والی گفتگو کی طرف کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی زبان میں ہوتی ہے کہ جس میں انگریزی زبان کا غلبہ نظر آتا ہے، حالانکہ دنیا کے کئی ممالک خصوصاً یورپ کے لوگ انگریزی جاننے کے باوجود ہمیشہ اپنی قومی زبان بولتے اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں پر مرعوبیت کا پردہ ایسا چھا چکا ہے کہ ہم انگریزی بولنے کو ہی ترقی کا ذریعہ سمجھنے لگے ہیں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم خود اپنے تئیں انگریزی کی غلامی سے آزادی کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ تشویش ناک رجحان بڑھتا ہی چلا جائے گا اور ہم ان اقوام کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے جن کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، جیسا کہ مولوی عبدالحق نے فرمایا تھا کہ ”زبان کسی قوم کی جان ہوتی ہے اور اس کا گلا گھونٹنا گویا قوم کا گلا گھونٹنا ہوتا ہے۔“

Your Friend In Real Estate

جُنید امین

الحمد لله پورے اطمینان اور بھروسے کے ساتھ
بحریہ ٹاؤن، ڈی۔ ایچ۔ اے سٹی اور ڈیفنس کراچی میں
محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری۔
معلومات اور مشورے کے لیے

جُنید امین

نزد مسجد بیت السلام، خیابان جامی، فیز 4، ڈیفنس، کراچی

021-35313254 - 0300-9213373

junaidameen@live.com

جوڑی کو عربی میں بسباسہ اور انگریزی میں MACE کہتے ہیں۔ جانفل کے پھل کے اندر کا چھلکا جوڑی کہلاتا ہے۔ یہ اوپر کے چھلکے کے نیچے ہوتا ہے اور جانفل کے آس پاس لپٹا ہوتا ہے۔ پھل کے اندر کی گہری نارنجی رنگ کی جالدار شے جوڑی کہلاتی ہے۔ اس میں خاص قسم کی خوشبو آتی ہے۔ اس کا مزاج پہلے درجہ میں گرم اور دوسرے درجہ میں خشک ہے۔ جوڑی کباب چینی کی طرح زبان پر سوزش پیدا کرتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سوزش پیدا کرنے والی ہے۔

فوائد

- جوڑی کا ناک میں سوجھنا مرض صرع یعنی مرگی کو فائدہ دیتا ہے۔
- جگر اور معدہ کو قوت دیتی ہے۔ ان کی رطوبات کو خشک کرتی ہے۔
- جوڑی باہ کو قوت دیتی ہے۔
- جوڑی کے کھانے سے ضعف معدہ نہیں ہوتا۔
- جوڑی تلی کے درد کو دور کرتی ہے۔
- جوڑی کی قیرو طی (مرہم) بنا کر ناک پر لگانے سے آنسوؤں کے زخم کو نفع پہنچاتا ہے۔
- پیٹ کے کیڑے مارتی ہے۔ بلغم کے فساد کو دور کرتی ہے۔ قبض میں فائدے مند ہے۔
- پیٹ کے بادی کے درد اور ضعف ہاضمہ میں مفید ہے۔
- جوڑی طاقت بڑھاتی ہے۔
- وید کہتے ہیں کہ ہلکا بخار دور کرنے کے لیے جوڑی استعمال کروائی جاتی ہے۔
- جوڑی آنسوؤں کے پرانے مرض میں اس کو 6-4 رتی تک استعمال کرنا چاہیے۔
- جوڑی کو کچھ عرصہ استعمال میں رکھنے سے پیشاب کی زیادتی ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی میں پیڑ اور پیٹھ پر اس کا لپ کرنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔
- جوڑی کو زعفران کے ساتھ حل کر کے رحم میں رکھنے سے تنقیہ یعنی رحم سے فاسد مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے اور رحم کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔
- خواتین ایام سے فارغ ہونے کے بعد جوڑی کو پھینک کر پانی میں حل کر کے رحم میں رکھ لیں تو استقرار حمل میں مفید ثابت ہوتا ہے۔
- جوڑی منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، مفرح ہے، ہاضم ہے، سردی رفع کرتی ہے، رطوبات کو خشک کرتی ہے، ریاح کو تحلیل کرتی ہے۔ اگر ریاح غلیظ کی وجہ سے درد ہو تو اس کو روغن بنفشہ میں پیس کر سعوٹ کرنا چاہیے۔
- جوڑی کا کھانا بھی ان امراض کو نافع ہے۔ اس کو کھانے سے تھوک میں خون کا آنا رگ جاتا ہے۔

احتیاطیں

- اس کا تنہا استعمال جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجنونوں میں شامل کرنے سے جگر کو نقصان نہیں پہنچتا۔ گرم مزاج والے افراد کو دردسہ پیدا کرتی ہے۔ امراض جگر میں گوند بول کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کے مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دردسہ میں جوڑی کو صندل اور گلاب کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔
- جوڑی کی مقدار خوراک میں بہت احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ اس سے بے ہوشی اور بہت نشہ آ جاتا ہے۔ مکھن میں مصری ملا کر چٹانے سے جوڑی کا نشہ اتر جاتا ہے۔

مسائل

پوچھیں اور سیکھیں

کلمہ طیبہ کے ساتھ ”سَلَامٌ“ پڑھنا؟

سوال: کیا کلمہ طیبہ کے ساتھ ”سَلَامٌ“ پڑھنا جائز ہے یا کلمہ طیبہ صرف **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** ہی ہے؟ بندہ کلمہ طیبہ کے ساتھ زیادتی کی بنا پر ”سَلَامٌ“ پڑھنے سے روکتا ہے، صرف اس خدشے سے کہ کلمہ میں اضافہ جائز نہیں ہے، کیا میرا یہ روکنا صحیح ہے؟

جواب: کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** ہی ہے، لیکن چونکہ آنحضرت **سَلَامٌ** کا اسم گرامی جب بھی لیا جائے تو اس پر درود شریف پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، اس لیے اگر کلمہ کے بعد ”سَلَامٌ“ پڑھ دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، البتہ اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ”سَلَامٌ“ کہتے وقت

لہجہ کچھ بدل لیا جائے، تاکہ کلمہ پر اضافے کا شبہ نہ ہو۔

کیا موجودہ سائنسی تحقیقات قرآن و حدیث سے متصادم ہیں؟

سوال: چاند، سورج اور سیاروں کے بارے میں موجودہ سائنس کی جو تحقیق ہے، کیا وہ قرآن کریم کی رو سے درست ہے؟ یہاں بعض حضرات کہتے ہیں کہ سائنس اور قرآن و حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، لہذا اس کی ہر بات درست ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ سائنس کے نظریات قرآن سے ٹکراتے ہیں۔ براہ کرم اس معاملے میں اپنی جامع و مانع رائے سے مطلع فرمائیے!

جواب: 1- سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ سائنس کا بنیادی مقصد ان قوتوں کا دریافت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ودیعت فرمائی ہیں۔ اگر ان قوتوں کو انسانیت کی فلاح و بہبود میں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اسلام کی نظر میں نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے۔ اسلام ان کوششوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کے بجائے ان کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ان قوتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے جو اسلام کی نظر میں جائز اور مفید ہیں۔ دوسرے الفاظ میں سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ کائنات کی پوشیدہ قوتوں کو دریافت کرے، لیکن ان قوتوں کا صحیح مصرف مذہب بتاتا ہے، وہ ان اکتشافی کوششوں کے لیے صحیح رخ اور بہتر فضاء مہیا کرتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اُس وقت انسانیت کے لیے مفید ہو سکتی ہے جب اسے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے، ورنہ شاید اس سے کسی کو انکار نہیں ہو گا کہ سائنس جس طرح انسانیت کے لیے مادی فلاح و بہبود کا باعث بن سکتی ہے اسی طرح اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ ہمارے لیے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال ہمارے سامنے ہے کہ ماضی میں سائنس نے جہاں انسانیت کو راحت و آسائش کے اسباب مہیا کئے ہیں وہاں اس کے غلط استعمال نے پوری دنیا کو بدمعنی اور بے چینی کا جہنم بھی بنا دیا ہے۔ سائنس ہی نے سفر کے تیز رفتار ذرائع بھی ایجاد کیے اور اسی نے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بھی بنائے، لہذا سائنس کا صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جاسکتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق استعمال کیا جائے۔

2- دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سائنس کی تحقیقات دو طرح کی ہیں: ایک وہ جو صریح مشاہدے پر مبنی ہیں۔ ایسی تحقیقات نہ کبھی قرآن و سنت سے متصادم ہوئی ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں، بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ ایسی تحقیقات نے ہمیشہ قرآن و سنت کی تصدیق ہی کی ہے اور قرآن و سنت کی بہت سی وہ باتیں جو کچھ عرصہ پہلے لوگوں کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی تھیں، سائنس کی ان تحقیقات نے ان کا سمجھنا آسان بنا دیا ہے۔ مثلاً معراج کے موقع پر براق کی جس تیز رفتاری

کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے، قدیم زمانے کے نام نہاد عقل پرست اسے بعید از قیاس سمجھتے تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ تیز رفتاری ایک ایسی صفت ہے جس کو کسی حد میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری قسم کے سائنٹفک نظریات وہ ہیں جو مشاہدہ اور یقین کے بجائے ظن و تخمین پر یا کم علمی پر مبنی ہیں، اور اس سلسلے میں سائنس دان کسی یقینی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ایسی تحقیقات بعض اوقات قرآن و سنت کی تصریحات سے ٹکراتی ہیں، ایسے موقع پر سیدھا اور صاف راستہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تصریحات میں کوئی تاویل کیے بغیر ان پر ایمان رکھا جائے اور سائنس کی جو تحقیقات ان سے ٹکراتی ہیں ان کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ سائنس ابھی اپنی کم علمی کی بنا پر اصل حقیقت تک نہیں پہنچی، جو ان جوں انسان کی سائنسی معلومات میں اضافہ ہو گا قرآن و سنت کے بیان کیے ہوئے حقائق واضح ہوتے جائیں گے۔

مثلاً: بعض سائنس دانوں کا یہ خیال ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان کا یہ خیال اس بناء پر قائم نہیں ہوا کہ انہیں آسمان کے موجود نہ ہونے پر کوئی دلیل قطعی مل گئی ہے، بلکہ ان کے استدلال کا حاصل صرف یہ ہے کہ ہمیں آسمان کے وجود کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا ہم جو قرآن و سنت کی قطعیت پر ایمان رکھتے ہیں، پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان سائنس دانوں کی یہ رائے قطعی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تصریح کے مطابق آسمان موجود ہے، مگر سائنس اپنی کم علمی کی بنا پر اسے دریافت نہیں کر سکی، اور اگر انسان کی سائنسی معلومات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا تو یقیناً ممکن ہے کہ سائنس دانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اسی طرح آسمان کے وجود کو تسلیم کر لیں جس طرح بہت سی ان چیزوں کو تسلیم کیا ہے جن کا پہلے انکار کیا جاتا تھا۔

مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کی زحمت ختم ہوتی جا رہی ہے، جب کسی چیز کی اہمیت ذہن پر سوار ہوتی ہے تو بسا اوقات اس میں حدود سے تجاوز ہونے لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہایت مفید اور ضروری فنون ہیں اور درودِ حاضر میں تو مسلمانوں کے لیے از حد ضروری ہے کہ ان فنون کی طرف بطور خاص توجہ دے کر ان میں ترقی کی انتھک کوشش کریں، اس کے بغیر موجودہ دنیا میں ان کے لیے اپنا جائز مقام حاصل کرنا ممکن نہیں رہا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی سائنس دان اپنے ظن و تخمین سے جس کسی نظریے کا اعلان کر دے، اسے وحی کی طرح درست تسلیم کر لیا جائے اور اس کی بناء پر قرآن و سنت میں تاویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے یا اس کی بناء پر قرآن و سنت میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں، خاص طور پر جب یہ شب و روز کا مشاہدہ ہے کہ سائنس کے اس قسم کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔

3- یاد رکھیے کہ اسلام کا معاملہ عیسائیت سے بہت مختلف ہے، عیسائی مذہب میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ زمانے کی نت نئی ضروریات اور انسان کی بڑھتی ہوئی

سائنٹفک معلومات کا مقابلہ کر سکتی، لہذا سائنس اس کے لیے ایک عظیم خطرہ بن کر سامنے آئی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کلیسا کے وقار کو سلامت رکھنے کے لیے یا تو سائنس کی مخالفت کرے یا اپنے مذہب میں رد و بدل کرے۔ شروع میں رومن کیتھولک اور چرچ نے پہلے راستے کو اختیار کیا اور چونکہ عوام پر اس کا اقتدار قائم تھا اس لیے گلیلیو جیسے سائنس دانوں کو بے شمار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب کلیسا کا اقتدار ڈھیلا پڑا تو اب اس کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اپنے مذہب میں ترمیم کر کے اس کی نئی تشریح و تعبیر کریں، چنانچہ اہل تجدید (modernism) کے مکتب فکر نے یہ راستہ اختیار کر لیا، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ عیسائی مذہب کو انتہائی غیر فطری اور غیر معقول بنیادوں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اسلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، وہ دینِ فطرت ہے اور عقل و خرد کی کوئی دلیل اسے چیلنج نہیں کر سکتی۔ اس میں زمانے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر دور کی تحقیقات کے ساتھ آنکھیں ملانے کی پوری صلاحیت ہے، لہذا ہمیں اسلام کے وقار کو سلامت رکھنے کے لیے سائنس کی مخالفت کی ضرورت ہے، نہ اسلام کو بدلنے کی، اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سائنس جس قدر ترقی کرے گی اور انسان کی سائنسی معلومات میں جتنا اضافہ ہو گا، اسلام کی حقانیت اور واضح ہوتی چلی جائے گی، بشرطیکہ انسان کا نقطہ نظر صحیح معنوں میں سائنٹفک رہے اور وہ محض قیاس و تخمین کو یقین اور مشاہدے کا درجہ نہ دے بیٹھے۔

بس یہ ہے وہ بات جو علمائے دین کہتے ہیں، اس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا چاہئے، جذباتی نعروں کی رو میں آکر حدود سے تجاوز کر جانا دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے۔

حیرت ہے کہ اس معتدل اور سلفیہ معقول بات کی وجہ سے بعض حضرات مسلسل یہ تشہیر کر رہے ہیں کہ علماء سائنس اور ٹیکنالوجی کے مخالف ہیں اور اس میدان میں ترقی کرنا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس الزام کے جواب میں ہم یہ دعا کرنے کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو فکرِ سلیم عطا کرے۔ (فتاویٰ عثمانی، ج: ۱، ص: ۱۵۱ تا ۱۵۴)

Perfect
Freshener

رہو خوشبوؤں میں

Perfect Fragrances for Perfect Season

Choose your own fragrance from a wide range of **Perfect collection**

Long Lasting
Formula

Imported & Marketed by
SHAKEEL ENTERPRISES
www.se.com.pk

مجید کی حافظہ ہو گئیں، بل کہ سب سے بڑی عالمہ اور قاریہ ہیں۔“
مطلب بھی از رہ ہو گئے۔ محمد بن سیرین بلاشک و شبہ بہت بڑے عالم تھے، مگر جب کبھی قرآن کریم کا کوئی مشکل مقام پیش آتا تو کہتے: ”اس کے بارے میں حصفہ سے پوچھو اور یہ بھی دریافت کرو کہ وہ اس کی قرأت کس طرح کرتی ہیں۔“ ان کا کہنا ہے کہ ”حصفہ قرآن کی سب سے بڑی عالمہ اور قاریہ ہیں۔“

آپ قرآن مجید کی عاشق تھیں۔ کثرت سے تلاوت کرتیں اور ایک ایک لفظ کے معنی و مطلب کو غور و فکر کے زاویہ میں لائیں گویا **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ** کی مکمل تفسیر تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر رات نصف قرآن کی تلاوت فرماتیں۔ بات بات میں قرآن کی آیات پڑھتیں۔ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھاتیں اور فضائل بیان کرتیں۔

کہتے ہیں کہ انھوں نے ایک کفن بنا رکھا تھا، جسے حج کے موقع پر پہنتی تھیں اور اسی سے احرام باندھتیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے قیام ایمل میں اسی کفن کو زیب تن کیے رہتیں۔

ان کے اساتذہ کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ جب صحابہ کرام اور تابعین سے شرفِ تلمذ حاصل کیا۔ ان کے بھائی یحییٰ، انس بن مالک، ام عطیہ انصاریہ، رباب ام البراء، ابو العالیہ، ابو ذبیان، خلیفہ بن کعب، ربیع بن زیاد، حارثی، حسن بصری کی والدہ حضرت خیرہ قابل ذکر ہیں۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ آپ ثقہ راویہ ہیں۔ یحییٰ بن مہین نے ان کو ثقہ راویہ گردانا ہے اور احمد بن عبد اللہ اور ابن حبان نے بھی ان کا تذکرہ ثقاتِ اصحابِ حدیث میں کیا ہے۔

ایک مرتبہ نوجوانوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”نوجوانو! تمہارا شب کا عالم ہے۔ اس عمر میں کثرت سے عبادت کرو اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ اس عمر کا نیک عمل زیادہ وسیع اور اللہ کے نزدیک زیادہ قابل احترام ہے۔ میں نے اپنی ساری جوانی اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہے۔ اٹھو! اللہ کی رضا جوئی کو اپنا شعار بنا لو۔“

ان کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے، بعض نے ستر برس کی عمر میں 101ھ کہا اور بعض نے 94ھ کہا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اور ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ملے۔ آمین!

حصفہ بنت سیرین 31ھ میں پیدا ہوئیں۔ مشہور تابعی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ تھیں۔ والد کا نام سیرین تھا۔ عین التمر کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور مال غنیمت کی تقسیم میں غلامی کی حیثیت سے کسی مجاہد کے حصے میں آئے۔ بعد میں مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آگئے، انھوں نے بیس ہزار درہم پر مکاتبت کر کے انھیں آزاد کر دیا۔ حضرت حصفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ کا نام صفیہ تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں، اس لیے نکاح کے وقت تین ازواج مطہرات نے ان کو سجایا سنوارا اور اٹھارہ بدری صحابہ، جن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے ان کے نکاح کی تقریب میں شریک ہوئے۔ امات المؤمنین نے نکاح کے بعد ان کے لیے دعا مانگی، جب اللہ تعالیٰ عنہ دعا گو تھے اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آمین کہے جا رہے تھے۔

حصفہ بنت سیرین

حضرت حصفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کثیر الاولاد بزرگ تھے۔ آپ غلام خاندان کی بیٹی ہونے کے باوجود انتہائی عابدہ و زاہدہ، متقی و پرہیزگار خاتون تھیں۔ تابعیات میں ایک بلند مقام ان کے حصے میں آیا۔ عبادات گزاری، تقویٰ و ریاضت کے ساتھ ساتھ علوم قرآن، حدیث و فقہ میں بہت بڑی عالمہ تھیں۔ آپ کو ”سیدۃ التابعیات“ بھی کہا جاتا ہے۔ معروف تابعی ایسا بن معاویہ کہتے ہیں کہ ”میں نے حصفہ بنت سیرین سے بڑھ کر کسی کو افضل اور بہتر نہیں پایا۔“

ابن داؤد کا کہنا ہے کہ ”حصفہ بنت سیرین، عمرہ بنت عبد الرحمن اور ام الدرداء صغریٰ رحمۃ اللہ علیہم تینوں علم و معرفت اور تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔“

آپ بارہ سال کی عمر میں نہ صرف قرآن