

33

55831

~~5792~~

مقالہ اسلامی موضوعات پر مقالات - علم طب کی روشنی میں

اسلامی موضوعات پر مقالات - علم طب کی روشنی میں

ڈاکٹر ابراہیم کاظم

اسلامک اکیڈمی ٹرینیڈاڈ ویسٹ انڈیز

جوانۃ العلم حضرت علامہ مولانا سید شاہ حبیب اللہ قادری

بہت ہی پیارے اور لڑکے بیٹے لقطب الربانی الہیکل الحمدانی المسحوب سبحانی غوث الثقلین
سید کی اشخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

البتاب جوانۃ العلم علامہ مولانا حاج سید محمد حبیب اللہ قادری (رشید پاشا)
آپ کا سلسلہ نسب 23 ویں پشت میں حضور غوث اعظم و شعیب سے جاتا ہے آپ علماء اہل سنت
واجہد مت میں ایک امتیازی مقام رکھتے تھے۔ آپ علم حابری و باطنی کا سرچشمہ تھے ہزار ہا مسلمان اسی
علم و معرفت کے سرچشمہ سے فہم یاب ہوئے رہے اور آپ کے درس و مباحث کی مکتبہ ان میں
شریک ہوتے رہے آپ ہم و نمود سے ہمیشہ دور رہے خاموش اندازت دین کی خدمت کرنے میں
آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ قوت فیصد، استقامت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں تو اہل
لوربے و ش خدمت دین آپ کا شیوا تھا۔ آپ کے مریدین و مقلدین میں ڈاکٹر، انجینئر اور وکلاء

کے علاوہ کئی نامور شخصیتیں بھی شامل ہیں۔ آپ جامعہ نظامیہ کے وقار کو مزید بلند کرنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے۔ 1978 تا 1991 آپ شیخ الجامعہ اور امیر جامعہ کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دیں آپ دائرہ المعارف عثمانیہ میں بحیثیت صدر بھی خدمات انجام دیں درس قرآن و حدیث علم دین اور عربی زبان کی اشاعت و تعلیم میں آپ ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ صلح رحمی اور محتاجوں کی مدد آپ کا خاص وصف تھا۔

علامہ رشید پاشاہ نے یکم شعبان ۱۳۳۲ھ ۲۶ جون ۱۹۱۴ء میں ایک علمی و سادات گھرانے میں آنکھ کھولی۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت ابو الحسین جاپوری سے ہوتے ہوئے سلسلہ نسب خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ فارسی، اردو اور عربی کی ابتدائی تعلیم والد گرامی حضرت پیر پاشاہ سے حاصل فرمائی انہی کے ہاتھ پر بیت کی اور سلسلہ قادریہ میں اجازت و خلافت سے سرفراز کئے گئے۔ 1924ء میں جب کے آپ گیارہ سال کے تھے جلسہ نظامیہ میں شریک کئے گئے جہاں اپنے وقت کے مشہور اساتذہ جلیل القدر شیوخ سے اکتساب علم و فن حاصل کیا اور علوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت حاصل کی اور مسند فضیلت و تخصص فی الحدیث کے ذریعہ فاضل و کامل کلائے۔ علمی لیاقت، تنظیمی صلاحیت کی بنا پر اساتذہ نے آپ کو مسند درس و تدریس پر بٹھادیا۔ اسی دوران آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔

آپ مولانا سید فرید پاشاہ صاحب اور مولانا سید حبیب پاشاہ صاحب (مقیم امریکہ) کے برادر خورد اور حضرت سید موسیٰ قادری و حضرت سید پیر شاہ محی الدین قادری کے برادر نسبتی تھے۔ دو سال قبل ہی آپ نے اپنے صاحبزادہ مولانا سید شاہ بدر الدین قادری الجیلانی کو جدہ سے طلب کر کے اپنا جانشین نامزد کرتے ہوئے اپنے مسند درس و ارشاد پر فائز فرمایا تھا۔ آپ کے فرزند ان میں جانشین کے علاوہ مولانا سید مصطفیٰ قادری کمال، مولانا سید جلال الدین قادری، جناب سید محمود قادری جناب سید معین الدین قادری، جناب عبدالقادر قادری شامل ہیں۔ آپ کے خلفاء میں مولانا احمد خان لیکچرار انوار العلوم کالج، مولانا سید جاوید محی الدین قادری مولانا محمد ابراہیم سالار، مولانا محمد عبدالواسع انجنیر، مولانا محمد منصور (ریاض) صوفی مرتضیٰ علی شاہ حسینی (عثمان آباد) اور مولانا محمد نذیر فاروقی مقیم امریکہ شامل ہیں۔ آپ نے ہزاروں ذکر و فکر اور برکتیں چھوڑ کر اس دنیا فانی سے 19 جمادی الثانی 1419ھ ہجری بمطابق 10 اکتوبر 1998ء بروز ہفتہ انتقال فرمایا۔

انا لله وانا الیہ راجعون

اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے
آمین ثم آمین
ناچیز گنہگار محبت سادات خادم
محمد طفیل بھٹی

جلد گوشہ غوث ثقلین الملقب الربانی الیکل الصمدانی السحبوب السجانی سیدی الشیخ

عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سید جلال الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ

بہت ہی ممتاز شخصیت موجودہ وقت کے قطب

خليفة مجاز نقیب اشرف حضرت سید یوسف گیلانی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا سلسلہ نصب 24 ویں پشت میں حضور غوث عظیم شہنشاہ بغداد سے جا ملتا ہے

(حال مقیم الرياض) سعودی عرب

ناچیز گنہگار محبت سادات

محمد طفیل بھٹی

لاہور۔ (پاکستان)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المحترم و مکرم ڈاکٹر ابراہیم کاظم کے والدین نے دبئی سے ہجرت کر کے بمبئی (انڈیا) میں سکونت اختیار کرنی آپ بمبئی میں ہی پیدا ہوئے آپ سولہ بہن بھائی ہیں آپ کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے ہے اور آپ کی پرورش خوشگوار اسلامی ماحول میں ہوئی ہے۔ آپ کے ابتدائی تعلیم پرشین ہائی سکول اور سینڈری تعلیم سینٹ زیویریہ کالج بمبئی میں حاصل کی 1948 میں انہوں نے گرانٹ میڈیکل کالج بمبئی سے ایم۔ بی۔ بی۔ ایس کی ڈگری لی اور اسی سال انہوں نے

ٹرنیٹیڈ ڈیوٹیجو کی ڈاکٹر جوائن حمیدہ محمد سے شادی کی جو کہ ان کی ہم جماعت بھی تھیں 1949ء میں ڈاکٹر ابراہیم کاظم ٹرنیٹیڈ آگئے اور جنرل ہسپتال سان فرنیڈو میں ملازمت اختیار کر لی 1952ء میں آپ اعلیٰ تعلیم کے لئے برطانیہ گئے آپ نے سکول آف ٹراپیکل میڈیسن سے ڈی۔ بی۔ ایم اینڈ ایچ کیا۔ 1962ء میں آپ نے رائل کالج آف فزیشنرز سے ایم۔ آر۔ سی۔ پی کیا اور ٹرنیٹیڈ واپس آگئے۔ یہاں آپ جنرل ہسپتال پورٹ آف سپین میں سپیشلسٹ میڈیکل آفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1965ء میں آپ کو نیگال کا اعزازی کونسل جنرل بنایا گیا۔

آپ کے تین بچے ہیں آپ نے اسلامی تعلیمات کا سائنسی نقطہ نظر سے بہت گہرا مطالعہ کیا اور بہت سے اسلامی موضوعات پر مقالے لکھے جو مختلف بین الاقوامی اسلامی جریدوں میں شائع ہوئے۔

1985ء میں آپ نے اپنی بیوی کی مدد سے ٹرنیٹیڈ اسلامک اکیڈمی کی بنیاد رکھی تاکہ مقامی مسلمانوں کو اپنی مذہبی، تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں حاوی رکھنے کے لئے ایک علیحدہ مرکز دستیاب ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب امید کرتے ہیں کہ قارئین اس کتاب کو دلچسپ اور مفید پائیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔

انشاء اللہ

محمد طفیل بھٹی

انتساب

اس کتاب کو میں اپنے مرحوم والدین کریمین غفر اللہ لهما اور جلالة العلم حضرت علامہ مولانا سید شاہ حبیب اللہ قادری معروف بہ رشید پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۱۸ جمادی الآخرة ۱۴۱۹ھ موافق ۱۰ اکتوبر ۱۹۹۸ء کی نادرہ روزگار شخصیت سے منسوب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے علم و معرفت سے بے شمار ذروں کو آفتاب و ماہتاب بنا دیا۔ اور جو حیدرآباد کو ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ تک اپنے مواہب و معارف سے مستفیض فرماتے رہے۔

اور جنہوں نے دائرۃ المعارف العثمانیہ میں صدر المصحفین کی پوزیشن میں ایک طویل عرصہ تک اپنے فرائض انجام دیئے بلکہ حقیقی معنوں میں اس ادارہ کے آپ روح رواں رہے۔ اور جنہوں نے جامعہ نظامیہ میں شیخ الجامعہ اور امیر جامعہ کی حیثیت سے تیرہ سال تک بلا معاوضہ خدمات انجام دیں۔

رب تعالیٰ ان کے مزار پر انوار رحمت و نور کی بارش فرماتا رہے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ڈاکٹر ابراہیم کاظم

ایم آر سی پی (لندن)

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين
وعلى ازواجه المصبرات امهات المؤمنين وعلى اصحابه الكرامين۔

رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے "سیر و فی الارض" (سورة النحل، آية ۱۶) زمین میں یہ و
سیاحت کرو

الحمد لله اس ہندہ حقیر نے دنیا کے گرد ایک چکر مکمل کیا ہے اور خاص طور پر امریکہ اور یورپ کا
متعدد مرتبہ دورہ کرنے کا موقع ملا ہے اور مختلف اسلامی مراکز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اور
اسلامی موضوعات پر مسلم بھائیوں سے بار بار تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملتا رہا ہے۔

اسلام نے غامی سطح پر تعمیر اور سائنس کے میدان میں بہت ہی نمایاں خدمات انجام دی ہیں
اور اصحاب علم کی بڑی عزت و توقیر کی ہے۔ علم میں بھی غلم دین کی واقفیت کو برتری اور تفوق
حاصل ہے۔ طب نبوی ﷺ میں بھی سائنسی انداز میں تحقیق کا کام کیا گیا ہے۔ اللہ عزوجل
فرماتا ہے، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون (سورة الزمر، آية ۹)۔

آپ فرمائیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول گرامی ﷺ ارشاد
فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جسے نوازا چاہتا ہے اسے دین
کی فہم و بصیرت عطا فرماتا ہے۔ موجودہ دوروں کی ویراہین کا متلاشی ہوتا ہے اور کسی بات کو
سمجھانے کے لئے دلیل کا پیش کرنا بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کاظم ایم آر سی
پی (لندن) صاحب نے بہت ہی اچھوتے انداز میں سائنس اور طب کی روشنی میں ان اسلامی
مقالات کو مرتب کیا ہے اور اپنی باتوں کے بھرپور دل کی ویراہین پیش کئے ہیں۔

ہم تمام مسلمان قرآن کے فرمان کے مطابق ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور قرآن کے علوم کو
جاننے والوں کا یہ عالم ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے تمام امور کا حل قرآن
کریم سے حاصل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا "لوضاع لی عقال بعیر

لوجدته في الكتاب الله" (الاتقان، ص ۱۲۶، جلد ۲)۔ اگر میرے اونٹ کی تکمیل کھو جائے تو میں قرآن کریم پڑھ کر اسکا سراغ لگا لوں گا"۔ حضرت رابعہ بصری قدس سرہا بات چیت اور انکے جوابات قرآن کریم کی آیات کے ذریعہ دیا کرتی تھیں۔ اللہ کی کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں مگر ان کا مشاہدہ کرنے کے لئے پھر اسی خالق و مالک کا عطا کردہ نور چاہئے، "اتقوا فراستہ المومن فانه ينظر بنور الله" مومن کی فراست سے بچ کر رہو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مقالہ نگار بھی ایک مومنانہ فراست کے حامل ہیں۔ انہوں نے کائنات پر سے بعض پردے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنی اس کوشش میں کس قدر کامیاب ہیں اسکا اندازہ آپ مقالے پڑھ کر خود لگائیں۔

دنیا میں جہاں بے شمار عجیب و غریب واقعات مختلف فنون سے وابستہ لوگوں سے مشہور ہیں علم طب میں بھی دنیا کے مشہور ترین فزیشن اب سینا جس نے طب میں نمایاں اور جیادی خدمات انجام دیں اس سے حیرت ناک امر یہ منقول ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں علاج کرانے سے انکار کیا اور نہی خوشی موت کا استقبال کیا۔

ڈاکٹر ابراہیم کاظم صاحب ایم آر سی پی (لندن) نے ان موضوعات پر موثر اور تحقیقی مقالات قلمبند کئے ہیں۔ دین اسلام کی جامعیت اور آفاقیت، موت، روح اور نفس، اسلام اور منشیات، روزہ کے روحانی اور طبقاتی فوائد، عرش سے آگے لامکاں تک رسول گرامی ﷺ کی معراج جسمانی قرآن اور سائنس کی روشنی میں، موت کا سامنا، ختنہ اور اسلام کی حرام کردہ غذاؤں کے طبقاتی پسلو وغیرہ ان سب موضوعات پر مشتمل مقالات کا یہ خوبصورت مجموعہ ہے اور بلاشبہ یہ مقالات قاری کے ذہن پر مثبت اور تعمیری اثرات چھوڑتے ہیں۔

ڈاکٹر ابراہیم ان مقالات پر جدید تحقیق کی روشنی میں مزید نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کی تکمیل کے لئے صحت و عافیت اور توفیق عطا فرمائے۔ ان اضافوں کا انشاء اللہ اردو ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا۔

تانا بخشہ خدائے بخشندہ

ایں سعادت بزور بازو نیست

اسلامی مقابلات کا اردو ترجمہ میرے ماموں اور خسر محترم ڈاکٹر سید عمر صاحب ایم آر سی پی نیورولوجسٹ جو اپنے فنی کام کے علاوہ مذہبی رجحان کے حامل اور کارخانہ میں دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے اپنی رہائش مارکٹن (نارتھ کیرولینا) میں ایک مسجد بنائی ہے جس میں اطراف کے مسلمان نماز جمعہ کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن ملازمت اور بیرونی سفروں کے باعث تانے پر تانے ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں میرے مخلص دوست جناب موسیٰ ابو خالد صدیقی صاحب جو ایمپورٹ امپورٹ کے کاروبار کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کتابوں کو طبع کروا کر بلا بدیہ تقسیم کرتے ہیں انہوں نے اس کام کے لئے مولانا قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قادری صاحب کی نشاندہی فرمائی جو ہمیں خدمات اور خاص طور پر ترجمہ کے میدان میں معروف ہیں انہوں نے بڑی عرق ریزی سے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جو بلاشبہ قابل تسمین ہے۔ یہ ترجمہ میں نے لفظ بلفظ پڑھا ہے، مطالعہ کے دوران یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ سب سے بچہ ایسا ملتا ہے اصل کتاب اردو ہی میں لکھی گئی ہے۔

اس کتاب کی کتابت اور طباعت کے سلسلے میں جناب موسیٰ ابو خالد صدیقی نے ہر اذمہ دارانہ رول ادا کیا ہے۔

اللہ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس کتاب سے اسلام کو سائنسی انداز میں سمجھتی چلیں اور دوسری اقوام کے سامنے اسلام کو سائنسی اور منطقی انداز میں پیش کرنے کے لئے اس کتاب کو کاغذ کے بطور استعمال کر سکیں۔

التخیر ان اللہ

سید جلال الدین قادری

خلیفہ مجز نقیب الاثر اف حضرت سیدہ صف الکلیدانی رحمۃ اللہ علیہ

مرشل اسپیشلسٹ، امریکن کمیونٹی

ص۔ ب۔ ۹۵۵۵ ریاض ۱۱۶۱۴ سعودیہ عربیہ

E-mail : sjquadri@hotmail.com

تاریخ ۲۵ رمضان المبارک ۱۴۱۹ھ ۱۲ جنوری ۱۹۹۹ء

فہرست

1	دین اسلام کی جامعیت اور آفاقیت (عرض مترجم)
5	حمدیہ اشعار
16	موت، روح اور نفس
32	جسم
49	اسلام اور مسکرات (نشہ آور اشیاء)
79	وقت
84	سیام (اسلامی روزہ) کے روحانی و طبی فوائد
119	عرش تک رسول اکرم ﷺ کی جسمانی معراج سائنس اور قرآن کی روشنی میں
144	دنیا کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟
173	موت کا سامنا کرنے کیا آپ تیار ہیں؟
179	تجدہ یا جبہ سائی
183	عید الاضحیٰ کی اہمیت
206	اسلام میں حرام کردہ غذاؤں کی طبی پہلو
225	اسلام میں مردانی ختنہ کے طبی پہلو
230	ہمارے آقا ﷺ کے بارے میں
249	موت کے بعد کی یادیں

” دین اسلام کی جامعیت اور آفاقیت ”

(عرض مترجم)

اسلام کا لفظ مشتق ہے ”سلم“ سے جس کے لغوی معنی چار ہیں (۱) اطاعت (۲) صلح (۳) امن و امان (۴) اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا۔ اور یہ چاروں خوبیاں دنیا کے کسی دوسرے دین میں نہیں بلکہ صرف اور صرف دین اسلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں اسلام صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اسلام بمعنی ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ کے دوران فرمایا کہ ”اسلام سے مراد تسلیم ہے، تسلیم نام ہے یقین کا، یقین نام ہے تصدیق کا، تصدیق نام ہے اقرار کا، اقرار نام ہے ادا کا اور ادا نام ہے عمل کا“۔ دین اسلام، خالق کردگار کو اسقدر پسند ہے کہ اسلام کے سوا کسی بھی دین سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں چنانچہ قرآن مجید میں کہیں ارشاد ہے ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران - ۱۹)“ یعنی بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے تو کہیں یوں ارشاد فرمایا ”رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (مائدہ - ۳)“ یعنی تمہارے لئے میں نے اسلام کو دین پسند کیا۔ دوسری جگہ یہ اعلان فرمادیا ”وَمَنْ يُبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران - ۸۵)“ یعنی اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائیگا۔

اسلام ایک ایسا کامل مکمل بلکہ اکمل دین اور ایسا بے مثل آسمانی مشور حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنے کے وقت سے قبر میں جانے تک جا بجا اسلام کی روشن ہدایات رہبری کرتی ہیں۔ کرم بالائے کرم یہ کہ اسلام کے احکام نہایت آسان ہیں جن پر ہر دور میں ہر خطہ و علاقہ کا انسان کسی تکلف و تکلیف کے بغیر عمل کر سکتا ہے۔ گویا اسلام ایک ایسا دین فطرت

ہے کہ اس میں ناقیامت ہر زمان و مکان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی پوری پوری صلاحیت موجود ہے۔ دین حق اسلام میں ایسی کچھ جامعیت، آفاقیت اور عالمگیریت ہے کہ جو کوئی خلوص کے ساتھ اسلام کے زرین اصول و قوانین کا کسی بھی زاویہ نگاہ سے مطالعہ کرتا ہے تو اسکو اسلام کے ہر رخ اور ہر پہلو میں خوبی ہی خوبی اور ندرت ہی ندرت نظر آتی ہے جسکے بعد وہ اسلام کی صداقت اور حقانیت کا دل سے قائل و معترف ہو جاتا اور غیر مسلم ہو تو متاثر ہو کر اسلام کی نعمت کو اپنے سینہ سے لگا کر اسکی دائمی برکتوں سے مشرف و فیضیاب ہو جاتا ہے۔

خصوصاً عصر حاضر میں جبکہ سائنس و مادیات ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے بام عروج تک پہنچ چکے ہیں، سائنسی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر اسلامی حکم میں انسانیت کیلئے خیر و مصلحت کا کوئی نہ کوئی پہلو مضمحل ہے جسکا انکشاف تحقیق کے بعد ہی ہوگا۔ تحقیقات کے ذریعہ اسلامی حقانیت کی مزید توثیق کا یہ سلسلہ تا ابد یوں ہی جاری رہے گا۔

زیر نظر کتاب "اسلامی موضوعات پر مقالات" دراصل ایک انگریزی کتاب "Essays on Islamic Topics" کا اردو ترجمہ ہے جسکے فاضل مصنف ڈاکٹر ابراہیم کاظم (M.B.B.S, M.R.C.P.) اسپیشل میڈیکل افسر و ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی ٹرنڈاڈ (جزائر غرب الہند) نے جملہ تیرہ اسلامی موضوعات کا انتخاب کرنے کے بعد ان میں سے ہر ایک موضوع پر بحیثیت ایک مسلم ڈاکٹر اپنی تحقیقات کی روشنی میں طبی نقطہ نظر سے سیر حاصل بحث کی ہے اور قرآنی آیات و احادیث نبوی کے جا بجا حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے کہ دین اسلام کے جملہ اعتقادات، عبادات اور معاملات غرض ہر شعبہ حیات میں دئے گئے احکام و ہدایات پر عمل آوری میں ہی انسانیت کی فلاح و صلاح کی ضمانت ہے خصوصاً ہر اسلامی حکم کے پیچھے طبی لحاظ سے جو مصلحت و افادیت موجود ہے موصوف نے ایک اعلیٰ طبی ماہر

کی حیثیت سے علمی شواہد پیش کرتے ہوئے اسکا خوب احاطہ کیا ہے۔ اسلوب نگارش کچھ استاد دلچسپ اور دلنشین اختیار کیا گیا ہے کہ قاری کی دلچسپی کتاب کے آغاز سے ختم تک برقرار رہتی ہے۔

یہ انگریزی کتاب مجھے مجلس اشاعت درود شریف کے معتمد مخلصی جناب موسیٰ ابو خالد صاحب صدیقی کے توسط سے پہنچی ہے دراصل جلالتہ العلم علامہ سید حبیب اللہ المعروف بہ رشید پاشاہ قادری مدظلہ کے فرزند دلبند مولوی سید جلال الدین قادری مقیم سعودی عرب نے اردو ترجمہ کرنے کی پر خلوص خواہش کے ساتھ اس فقیر حقیر کے پاس ارسال فرمایا تاکہ ترجمہ کی اشاعت کے ذریعہ نئی نسل کو خصوصاً مستفید ہونے کا موقع ملے جسکا سہرا موصوف ہی کے سر ہوگا جو دکن کے مایہ ناز علمی خانوادہ کے چشم و چراغ ہونے کی بدولت خاص علمی ذوق کے حامل ہیں۔ تصنیف و تالیف وغیرہ کی اپنی علمی مصروفیات کے باوجود میں نے اس علمی خدمت کو اپنے لئے سعادت تصور کرتے ہوئے قبول کر لیا لیکن بوجہ ناسازی مزاج اسکی تکمیل میں قدرے تاخیر ہوئی۔ ترجمہ ہذا کے مسودات کو کمپیوٹر کتابت سے مزین و آراستہ کرنے میں جناب موسیٰ ابو خالد صاحب کی اپنی نجی مصروفیات کے باوجود انتھک مساعی اور غیر معمولی دلچسپی لائق تحسین و تشکر ہے۔ موصوف کو رب العزت اجر کثیر عطا فرمائے۔

یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ بعض جگہ صرف لفظی ترجمہ کے بجائے مرادی ترجمہ کو ترجیح دی گئی ہے تاکہ اصل مفہوم ذہن نشین ہو جائے۔ جہاں تک سائنسی یا طبی اصطلاحات کا تعلق ہے معروف اصطلاحی ترجمہ کا حتی الامکان لحاظ رکھا گیا ہے۔ البتہ امراض کے نام یا طب کی ایسی اصطلاحات جنکا ترجمہ لا حاصل ہے ان اصطلاحی ناموں کے انگریزی الفاظ جوں کے توں نقل کر دئے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر صرف اور صرف طبی اصطلاحات پر مشتمل عبارت کو نظر انداز کرنا پڑا کیونکہ اس میں ایک عام قاری کے استفادہ کیلئے کوئی خاص یا اہم بات ہی نہیں تھی۔

مسودہ کتابت کی قرات سماعت کے ساتھ تصحیح اور نظر ثانی کا کام میرے دونوں
 فرزندان حافظ سید مرتضیٰ علی صوفی قادری ایم۔ اے (عربی) ریسرچ اسکالر اور قاری
 سید مصطفیٰ علی صوفی قادری (پیس۔ ڈی۔ ایم۔ اے) سلمہا نے انجام دیا۔ خداوند
 قدوس انھیں مدارج دارین میں ترقی عطا فرمائے۔ آخر میں عرض ہے کہ سید الصوفیہ
 اکیڈمی اور صفۃ المصنن حیدرآباد (انڈیا) نے اس فقیر کی زیر نگرانی عربی، فارسی اور
 انگریزی کتب و مخطوطات کے تراجم و اشاعت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، ترجمہ ہذا سے
 اس نیک مقصد کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس علمی
 کاوش کو قبولیت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ صاحبان ذوق اس سے مستفید ہوں۔
 آمین بِحُرْمَةِ طَهْ و یُسِّرْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
 أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فقط

خادم العلم والعلماء
 قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قادری

صدر کل ہند جمعیتہ الشارح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ

(حمدیہ اشعار)

بنام خداوند جان آفرین	حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشندہ دستگیر	کریم خطا بخش پوش پذیر
پرستار امرش ہمہ چیز و کس	بنی آدم و مرغ و مور و گس
زمشرق بمغرب مہ و آفتاب	رواں کردو بنہاد گیتی بر آب
وگر خشم گیرد ز کردار زشت	چو باز آمدی ماجرا درنوشت
کرم بین و لطف خداوندگار	گنہ بندہ کردہ است داد شرمسار

(نوٹ :- حضرت سعدی شیرازی علیہ الرحمہ کے ان فارسی اشعار کا یکے بعد دیگر
ترجمہ آگے آئیگا)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان و فضل بیکراں ہے کہ اس نے مجھے اپنے مضامین کو ایک
کتابی شکل میں مرتب کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ سب سے پہلا میرا مضمون فارسی
زبان میں ان حمدیہ اشعار پر ہے جنہیں آج سے کوئی (۵۰) سال قبل شیخ مصلح
الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے منظوم فرمایا تھا اور جس کا ترجمہ مع تشریح
ذیل میں پیش کر رہا ہوں۔

”الحمد للہ“ صرف دو مختصر الفاظ پر مشتمل ہے جس سے مراد صرف اللہ کے لئے حمد و
شکر بیان کرنا ہے لیکن اسکی اہمیت کا اس سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ساری
انسانیت کے لئے سرچشمہ ہدایت آسمانی کتاب یعنی قرآن مقدس کا آغاز ہی ”الحمد للہ“

رب العظیمین“ کے الفاظ سے ہوتا ہے جسکے معنی ہیں ”ساری تعریف اللہ کیلئے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔“ ہر صورت اگر ہم ان دو مختصر لفظوں کے اندر موجود وسیع و وسیع معنی سے واقف ہونا چاہیں تو میں قرآن پاک کے سورۃ لقمان کا حوالہ پیش کروں گا جس میں ارشاد ربانی ہے

”لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَعِدْتُمْ كَلِمَتَ اللَّهِ (ق ۲۴/۳۱)“

یعنی ”اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر اسکی سیاہی ہو اور ایسے مزید سات سمندر ہوں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔“

چاہے ہم کتنی بھی تعریف بیان کریں اللہ کی ظاہر و پوشیدہ قوت، عظمت اور نعمتوں کی تعریف کا ہم سے حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔

اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اسکا اسقدر زیادہ شکر ادا کرنا چاہئے کہ بموجب ارشاد ربانی

”وَآتِكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ“ (ق ۲۴/۱۳)

یعنی ”اور تمہیں منہ مانگا بہت کچھ دیا۔ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے بیشک انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔“

غور کیجئے کہ اس آیت شریفہ میں ”نعمت“ کا لفظ جمع نہیں بلکہ واحد استعمال فرمایا گیا ہے۔ یہ اسلئے کہ اللہ کی ہر ایک نعمت جملہ کئی گنا نعمتوں سے مرکب ہوتی ہے۔ مثلاً ایک رکابی بھر طعام جسے ہم کھاتے ہیں، درحقیقت کئی نعمتوں کا مجموعہ ہے جس میں پودے اگانے اور جانوروں کی افزائش کی ابتدائی تکمیل ساری محنت و مشقت اسلئے علاوہ ماں کی جانب سے گرم گرم کھانے کی وقت پر فراہمی بھی شامل ہے۔

ہم میں سے اکثر اصحاب کو ان چیزوں کا غم ہوا کرتا ہے جو ہمیں میسر نہیں ہیں

چہ جائیکہ ہم کو عطا کردہ چیزوں پر شکر گزار ہونا چاہئے۔ ہم ایسی بہت چیزوں کی آرزو کیا کرتے ہیں جنکی ہمیں ضرورت ہی لاحق نہیں۔

(۱) بنام خداوند جان آفریں ؛ حکیم سخن در زبان آفریں

میں اس ذات کردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے زندگی بخشی۔ اس نے بات کرنے کی حکمت کا وہ مرکز عطا فرمایا جو زبان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔

ہمیں چاہئے کہ اللہ کا اسلئے شکر کریں کہ اس نے زندگی عطا کی اور یہ کہ ہم سانس لینے کے قابل ہوئے۔ بیشک ہمیں چاہئے کہ ہماری ہر سانس کے بدلے خالق اکبر کا دوہرا شکر ادا کریں جیسا کہ شیخ سعدیؒ نے مزید یوں وضاحت کی ہے۔

”ہر نفسے کہ فرد میرود ممد حیاست و چوں بر میاید مفرح ذات‘ پس در ہر نفسے دو نعمت موجودست و بر ہر نعمتے شکرے واجب“

یعنی ”ہر وہ سانس جو اندر جاتی ہے زندگی کی معاون ہے اور جب وہ باہر آتی ہے تو اس شخص کو فرحت بخشی ہے لہذا ہر ایک سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں اور ہر ایک نعمت پر ایک ایک شکر واجب ہے۔“ ہر وہ سانس جو اندر لی جاتی ہے حیات کو تازگی (آکسیجن وغیرہ فراہم کرتے ہوئے) عطا کرتی ہے جسکے لئے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہئے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم (اتنے سال + نصف سانس) کے عرصہ تک زندہ رہے اور ہر وہ سانس جو ہم باہر پھینکتے ہیں (زہریلی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے علاوہ) اس شخص کو فرحت و تازگی دیتی ہے کیونکہ وہ ہماری باقی ماندہ زندگی منفی یہ باہر نکلی سانس کی ترجمانی کرتی ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم زندگی کی آخری منزل کے قریب سے قریب تر آرہے ہیں یعنی وہ منزلِ آخر جبکہ ہمیں اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملنا ہے۔

مزید برآں ہمیں اللہ کا شکر گزار نہ صرف اسلئے ہونا چاہئے کہ اس نے ہمیں حیات بخشی بلکہ اسلئے بھی کہ اس نے ہمیں ”اشرف المخلوقات“ (یعنی ساری

مخلوقات میں سب سے زیادہ بزرگی والا بنا کر پیدا فرمایا۔ کائنات کی تخلیق کے نظام میں انسان کی تخلیق کو خصوصی حیثیت عطا کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے خصوصی کردار ادا کرے، کرۃ ارض پر اسکے وجود کا یہی اعلیٰ مقصد ہے۔ انسان کو چند ایسے خصوصی امتیازات سے نوازا گیا ہے کہ جو دیگر مخلوقات کو عطا نہیں کئے گئے اور اس پر ایسی گراں بار ذمہ داری ڈالی گئی ہے جسے قبول کرنے سے آسمان اور زمین قاصر تھے۔ اور اگر ہم ایک لمحہ کیلئے اشرف المخلوقات کے شایان شان ہم پر عائد ذمہ داریوں کا جائزہ لیں تو ہمیں اعتراف کرنا پڑیگا کہ ہمیں چاہئے کہ اسکے عطا کردہ مزید ہر ایک دن کیلئے ہم شکر ادا کریں جو نیک کام انجام دینے کے ایک پیام اور مقصد سے عبارت ہو۔ ہمیں چاہئے کہ ہر ایک دن کی یہ کجھکر قدر کریں کہ فی الوقت ہمارے لئے یہی ایک لمحہ دستیاب ہے۔ واقعی ہر دن ہم ایسا بسر کریں کہ گویا یہ ہمارا آخری دن ہے۔ ایک بار جب زندگی ملے تو اسکے ساتھ یہ امید بھی قائم رہتی ہے کہ جو کام انجام نہ دئے گئے اب وہ پورے کئے جاسکتے ہیں۔

زبان کو اپنے قابو میں رکھنے والا مرکز دماغ میں واقع ہے یہ مختصر زبان کم سے کم جو کر سکتی ہے تو یہی کہ وہ دو مختصر الفاظ "اللہ لہ" ادا کرے۔

(ب) خداوند بخشنده دستگیر؛ کریم خطا بخش پوزش پذیر

اللہ بخشنے کی شان رکھتا ہے اور مصیبت میں دستگیری فرماتا ہے۔ وہ کریم ہے جو ہر خطا معاف فرماتا اور معذرت کو قبول فرمالتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اسکے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے گناہوں کو ضرور معاف فرماتا ہے جیسے نماز، روزہ، غزوات کی ضروری امداد وغیرہ لازمی فرائض کو نظر انداز کر دینا۔ مگر بندوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے گناہ جیسے چوری، ڈاکہ، غیبت، زخم پہنچانا وغیرہ کو وہ اسوقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ خطاؤں کا شکار بننے والا خود اس خطا کار کو معاف کرنے پر راضی نہ ہو جائے۔

اللہ کا حکم ہے کہ خصوصاً اپنے غصہ کی حالت میں ہم ضرور معاف کر دیں۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الذُّنُوبِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝
(ق ۴۲/۳۷)

یعنی ”اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں“

غصہ کی حالت میں ہم اپنی معقول پسندی کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں اور اشتعال اور تشدد کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مار کر انا طاقت نہیں بلکہ غصہ پر قابو پانے کا نام طاقت ہے۔ علاوہ ازیں غصہ کی حالت میں رہنا صحت کیلئے نقصان دہ بھی ہے۔

ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جب کبھی ہم معافی کی درخواست کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو اپنے بھائی بندوں کو معاف کر دینے کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنا چاہئے۔ اگر ہم اپنے بھائی بندوں کو ہی معاف کرنا نہ سیکھیں تو پھر کس بنیاد پر ہم اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں گے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرماتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتے“۔

وہ دستگیر ہے کا مطلب یہی ہے کہ تم جب بھی امداد کے طلبگار ہو تو تمہاری مدد کیلئے اپنا وہ ہاتھ بڑھاتا ہے۔ کوئی ڈوبنے والا ایک تنکے کا سہارا لیکر بھی ڈوب سکتا ہے مگر اللہ کی دستگیری اس قدر قوی ہوتی ہے کہ ڈوبنے کا موقع نہیں دیتی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے

”فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (ق ۲۵۶/۲)

یعنی ”تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی ہے

کبھی کھلنا نہیں ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ پوزش پذیر ہے یعنی تمام معافیاں اور عذر قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم وزیر اعظم سے ملنا چاہیں تو ہم کو پہلے ہی سے وقت لینا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے قبل از قبل کوئی وقت لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسکا دربار عام ہوتا ہے اور وہی ہماری ہر عرضی کو سنتا ہے چاہے اسے ہم دن یا رات کے کسی وقت بھی پکاریں۔ وقت کا تعین کئے بغیر ہماری شنوائی کرنے کیلئے ہمیں اسکا شکر گزار ہونا چاہئے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے

”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ“۔۔۔ (ق ۱۵۲/۲)

یعنی ”تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو“ ہم میں سے کتنے اس سے واقف ہیں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا قریبی رابطہ (Hotline) ہے جو وقت کی کسی پابندی سے بے نیاز ہے۔ اللہ کا ٹیلیفون نمبر (۲۲۲۲۲) ہے (سیدھی جانب اسکا ہر مندر صبح دوپہر سے پہر مغرب اور رات میں لازمی فرض نمازوں کی تعداد کی ترجمانی کرتا ہے)۔

(ج)۔۔۔ پرستار امرش ہمہ چیز کس پر بنی آدم و مرغ و مور و گس

ہر چیز، ہر شخص، انسان، حیوانی اور کبھی تک اسکے زیر حکم ہے۔ ہر شے ذی روح ہو کہ غیر ذی روح اسی کی شہاء خوانی کرتی ہے۔ ہر ایک کی حمد و عبادت کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے

”الَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْبِحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَطٰىرُ صَبَّحُوْا كُلَّ يَوْمٍ اَلَمَّ صَلٰتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ“ (ق ۴۱/۲۴)

یعنی ”کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلانے۔ سب نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان رکھا ہے اور اللہ انکے کاموں کو جانتا ہے۔“ اگرچہ کہ ہم پرندوں کی زبان نہیں سمجھ سکتے نیز یہ بھی

ارشاد ہے کہ

”تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا“ (ق ۲۳/۱۷)

یعنی ”اسکی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں اور کوی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اسکی پاکی نہ بولے ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بیشک وہ علم والا بخشنے والا ہے۔“

اگرچہ انسانی کان ان آوازوں کے سننے کیلئے جو فی سکینڈ (500cycles/17) کے احاطہ میں ہوں نہایت حساس ہوتے ہیں۔ انسانی کان (۲۰) اور (۲۰۰۰۰) Hz کے درمیان آوازیں سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ بعض جانوروں کی قوت سماعت کے حدود اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سماعت بلا سمعی (Supersonic) ہوتی ہے جیسے کتے، بلیاں، چوہے اور خصوصاً چمکاڈروں کی سماعت۔ مذکر چوہے کی آواز تو 22000 Hz کی شرح وقفہ سے سنائی دیتی ہے جو انسانی قوت سماعت کے احاطہ سے بھی زیادہ ہے۔

حشرات الارض کا حیضہ سماعت بھی وسیع ہوتا ہے۔ ان میں بعض تو بلا سمعی (Supersonic) آوازوں کو انسانی قابلیت سے (2 octaves) کہیں اونچا سنتے ہیں۔ دوسرے کیڑوں کی جانب سے آوازوں کے جواب میں رد عمل استا پت ہوتا ہے کہ وہ انسانی کان کیلئے ناقابل سماعت ہیں۔ کتے، انسانی حیضہ سماعت سے اوپر بلند آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ غالباً حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام اس قابل تھے کہ ۲۰ اور ۲۰۰۰۰ (Hz) کے درمیان نارمل احاطہ سے زیادہ آوازوں کو سنیں۔ آپ کو پرندوں، چوٹیوں اور جنوں اور دوسروں کی زبان سمجھ میں آتی تھی (ملاحظہ ہوتی)

(۲۸ تا ۱۶/۲۷)

کیا آپ ہر صبح پرندوں کی چہچاہٹ سنتے ہیں۔ کیا طلوع آفتاب کیلئے وہ اپنی اذان

دیتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسکی حمد بیان کرتے ہیں جبکہ ہم اپنے بستر پر خاموش پڑے رہتے ہیں شاید کہ گہری نیند میں۔ اس موقع پر مجھے سعدی شیرازی کے یہ اشعار یاد آ رہے ہیں۔

دوش مرغی بصبح می نالید
 یکے از دوستان مخلص را
 گفت باور نداشتم کہ ترا
 گفتیم این شرط آدمیت نیست
 عقل و صبرم برد و طاقت و ہوش
 مگر آواز من رسید بگوش
 بانگ مرغی چنیں کند مدہوش
 مرغ تسبیح گوی و من خاموش

”ایک پرندہ صبح صبح چہا ہا رہا تھا کہ میں گھبراہٹ میں اپنا صبر و تحمل، اپنی بردباری اور اپنی معقولیت پسندی کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میرے ایک مخلص دوست نے میری آواز سنی تو اس نے کہا ”میں یقین نہیں کرتا کہ کسی پرندہ کی چہا ہٹ تمہیں استدر حیرت میں ڈال دے گی“۔ میں نے جواب دیا ”کہ یہ آدمیت کا تقاضا نہیں ہے کہ پرندہ تو تسبیح کرے اور میں خاموش رہوں“۔

سین طلوع صبح کے وقت اکثر ممالک میں ہمیں ایک پراسرار اور سرلی آواز کہیں سے سنائی دیتی ہے۔ ہاں یہ آواز ہمارے ہی آس پاس کے درختوں سے آتی ہے۔ ایک ننھے پرندے کی صبح صادق کے سنائے میں چہا ہٹ گویا اسکی اپنے انداز میں اذان ہے جو شاید یہ کہتی ہے کہ میں فقط ایک حقیر چڑیا ہوں اور تم تو اشرف المخلوقات کی حیثیت میں مجھ سے کہیں زیادہ اعلیٰ و بالا تر ہو۔ تہجد کا وقت اب ختم ہو چکا تم نے دیر کردی کم از کم اب نماز فجر کیلئے بیدار ہو جاؤ۔

(د)۔ ز مشرق بمغرب مد و آفتاب ؛ رواں کرد و بنہاد گیتی بر آب

خالق اکبر نے مشرق سے لیکر مغرب تک سورج اور چاند کو حرکت دی اور کرۂ زمین کو پانی پر رکھ دیا (جس کے ذریعہ اس نے ہماری حیات اور زندگی کی ضروریات جیسے

میوے اور ترکاریاں اس پر اگائے۔

مزید بقول شیخ سعدیؒ ” ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بکف اری و بغفلت محوری ہمہ از ہر تو سرگشتہ و فرماں بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نبویؐ“

یعنی بادل، ہوا، چاند، سورج اور آسمان سب اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں تاکہ تو تیری روٹی کھائے اور غفلت سے نہ کھائے۔ تیری خاطر ہر چیز کو مسخر اور تابع دار بنایا گیا ہے۔ لہذا یہ بات انصاف پر مبنی نہیں کہ تو (اللہ کی) بندگی کے تقاضوں کی تکمیل نہ کرے۔

ایک ایک دن اور رات میں جو بفضلہ تعالیٰ ہمیں نصیب ہوتے ہیں، یہ زمین اپنی محوری گردش میں (جٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ایک ہزار میل فی گھنٹہ کے ساتھ) خط استوا پر (۲۵۰۰۰) میل طے کرتی اور سورج کے گرداگرد (۶۶۶۶۲) میل فی گھنٹہ کی حیرت انگیز رفتار سے چکر لگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اور مزید بہت کچھ ملکر ہمارے عرصہ حیات کا ایک فاضل دن بناتے ہیں۔ کتنی بھی شکر گزاری ہو، اس کا فرمانی کے شایان شان حق ادا نہیں کر سکتی۔

(ھ) :- وگر خشم گیرد ز کردار زشت ؛ چوباز آمدی ماجرا در نوشت

یعنی اگر وہ (اللہ تعالیٰ) تمہاری کسی بد عملی کے باعث تم سے خفا ہو جائے تو جیسے ہی تم نادم ہو کر توبہ کر لیں تو تمہارے اعمال نامہ سے اس کوتاہی کو وہ مٹا دے گا۔ ہمارے اعمال نامہ سے ایسے سیاہ واقعات کو مٹا دینے پر ہمیں اسکا شکر گزار ہونا چاہئے۔ ندامت یا توبہ کے بارے میں بھی کچھ کلمات عرض ہیں۔ توبہ سے مراد کسی کا معصومیت اور خالصیت کی اپنی اصلی حالت پر عود کر آنا ہے۔ اسکے لئے ایک عہد راجح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس گناہ پر کسی نے کسی بہانے ندامت کا اعتراف کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ گواہ ہوتا ہے۔ واقعی اگر شیطان ہمیں ایک بار بے وقوف بناتا ہے تو

اس پر لعنت ہے ' لیکن اگر وہ دوبارہ ہمیں بے وقوف بنائے تو یہ بات ہمارے لئے باعث شرم ہے۔ ندامت یا توبہ کی بدولت سارا دھندلکا چھٹ جاتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اور دوبارہ اسی گڑھے میں گرنے سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں جہاں شیطان ہمارے لئے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایک نقش کا لُجرا یا ایک مستقل یادداشت کے طور پر صلوٰۃ التوبہ کی دو نفل رکعتیں ادا کی جاسکتی ہیں۔

قابل معافی خصوصی گناہ کیلئے اللہ کے نزدیک سب سے پہلے توبہ کو اہمیت حاصل ہے۔ فوراً یا بعد اس گناہ سے دور رہے بغیر کسی خاص گناہ سے توبہ حقیقی معنی میں خالص توبہ ہرگز نہیں۔ توبہ انسان کے باطنی پیام کے جواب میں ایک باشعور اور مثبت رد عمل کی محتاجی ہوتی ہے۔ جبکہ ویسی ہی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے۔ اسکا ہر قیمت پر سدراک یا مقابلہ کرنا چاہئے۔

توبہ کی قبولیت اور اسکی موثر برقراری کیلئے قرآن پاک نے چار شرائط مقرر کی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

۱) ندامت کا احساس ۲) اصلاح یقین رکھنا ۳) اعمال صالحہ انجام دینا اور ۴) بعد ازاں راہ ہدایت پر گامزن ہونا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ لَهْتَدَىٰ (ق ۲۰/۸۲)“

یعنی ”اور بیشک میں اسے بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔“

(و)۔ کرم بین و لطف خداوند گار۔ گنہ بندہ کردہ است واد شرمسار

یعنی ”خداوند کردگار کا لطف و کرم تو دیکھو کہ بندہ نے گناہ کا ارتکاب کیا مگر حق تعالیٰ کو اس واقعہ پر حیا آرہی ہے۔“ کیا ہی خوبصورت نظم ہے جس میں شیخ سعدیؒ نے خدا کی صفت رحمت و نوازش کی تصویر کھینچی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہوگا کہ اے بندے! کیوں تو نے ایسا کام کیا؟ ایسا کرنے پر تو کیوں مجبور ہوا؟ تو

مجھے تیری طرف توجہ کرنے کا سامان بنا! آ! اب توبہ کر لے اور پھر دوبارہ اسکا اعادہ نہ کرنا۔ کیوں نہ دو رکعات نماز توبہ ادا کر لے تاکہ پھر ایسے کام کو کبھی بھی ہرگز ہرگز نہ دوہرانے کی یادگار ثابت ہو کہ یہ ایک عہد واثق ہے۔

المختصر یہ تو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و شکر ادا کرنے کے بارے میں۔ اب وہ کونسی آخری نعمت ہے جس سے اس نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے اور وہ کونسی عظیم ترین عنایت ہے جو ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں بہترین اور آخری نعمت ہے اور جسے اس نے کامل ترین نعمت بنا دیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“
(ق ۳/۵)

یعنی ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔“

ہمارے دین کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی آخری نوازش فرمائی اور ہمیں اسلام جیسا مکمل اور کامل دین عطا فرمایا۔ ہمارے لئے اس دین کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مکمل اور کامل دین ہے اور یہی اسکی آخری نوازش ہے۔ آخر میں شیخ سعدیؒ کا ایک عربی قطعہ درج ذیل کیا جاتا ہے جو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں ہے۔

نَلَفَعَ الْعَالِي بِكَمَالِهِ - كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
حَسَنَتْ زَمَانُ خِصَالِهِ - نَسَلُوا نَعْلِيهِ وَآلِهِ

یعنی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے کمال سے بلندی پر پہنچے۔ اور اپنے نور جمال سے کفر کی تاریکی کو دور کر دیا آپ کی ساری خصلتیں بہترین ہوں۔ آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام بھیجیں۔

موت، روح اور نفس

(تلخیص)

موت، روح اور نفس سے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسکی وضاحت کی جاتی ہے۔ موت، محض دماغی نالی کے مردہ ہو جانے کا نام نہیں کیونکہ سانس اور قلب کی کارکردگی کو مشینی آلات کی مدد سے بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ موت ہمہ پہلو کارکردگی کے خاتمہ کی محتقاضی ہوتی ہے۔ چونکہ موت ناگزیر بھی ہے اور ناقابل پیشین گوئی بھی اس لئے اسلامی نقطہ نظریہ ہے کہ زندگی با مقصد ہو اور پرہیزگاری و اخلاص کے ساتھ گزاری جائے۔ روح کو زندگی کے ساتھ خلط ملط کرنا نہیں چاہیے۔ قریب چوتھے ماہ میں جنین کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے روح ڈالی جاتی ہے جو اسکو صفات الہی کے ساتھ انسانی صلاحیتوں کی لامحدود ترقی پذیر توانائی بخشنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ محل اعضاء سے ہٹ کر روح، فاصلہ، رفتار اور وقت کی پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے۔ قرآن میں روح سے مراد موت کے بعد علم، ملائکہ، تقدس اور ایثار کے ساتھ لوح محفوظ اور خدا تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ نفس کو بھی روح کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن کے متن کی رو سے نفس کو انسان و جن کی ذاتی علامت شناخت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مضمون ہذا میں موت، روح اور نفس سے بحث کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے بلحاظ تعریف موت کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے۔ پھر اسلامی عقیدہ کے مطابق موت کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔

موت سے متعلق اسلامی عقیدہ

موت کی صحیح تعریف کے بارے میں موجود اختلافات میں گئے بغیر یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایسے وقت جب کہ ہم سب کا اس پر ایقان ہے کہ موت کا

آغاز و اختتام دراصل قلب کی آخری حرکت ہی کا نام ہے مگر حال ہی میں دنیا کے اکثر ممالک میں پیشہ طب و قانونوں سے وابستہ بعض اصحاب نے دماغی موت کو ہی لمحہ موت قرار دیا ہے یعنی وہ لمحہ جبکہ سانس لینے کے سارے اہم عوامل، شعور اور احساسات معدوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ای۔سی۔جی (ECG) کے ذریعہ کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں اگرچہ اس شخص کو مردہ قرار دیا جاتا ہے اور صداقت نامہ موت بھی جاری کیا جاسکتا ہے مگر پھر بھی اس کا جسم گرم اور اس کا قلب ابھی بھی متحرک ہو سکتا ہے۔ بلکہ کسی مشین آلات کی مدد سے اس کو چند ہفتوں تک متحرک رکھا بھی جاسکتا ہے تاکہ دوسرے مریض کے مختلف اعضاء کے لئے عضو بندی کی جاسکے اس لحاظ سے موت کا وقت وہی ہے جب کہ دماغ کی موت کی توثیق ہو جائے نہ کہ بعد کا وہ وقت جب کہ حرکت قلب بھی بند ہو جائے۔

کہا جاتا ہے کہ موت اسی وقت واقع ہوتی ہے جبکہ دماغ یا زیادہ واضح طور پر دماغ کی نالی کی کارکردگی موقوف ہو جائے جو اس کے شعور قائم رہنے کی صلاحیت اور سانس لینے کی قابلیت کے ناقابل طافی نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آخر کار قلب کی حرکت موقوف ہو جاتی ہے خواہ اس انجام کے واسطے مشین آلات کی مدد سے گھنٹوں یا دنوں یا چند ہفتوں کا وقت ہی کیوں نہ لگ جائے۔ (اکثر صورتوں میں سر پر لگے حالیہ زخم کے کچھ عرصہ بعد عموماً دماغی ڈھانچہ کے مجروح ہوجانے کے باعث یہ ناقابل طافی موت واقع ہوا کرتی ہے، دیگر افراد کو دماغ کے اندرونی حصہ کی شریانوں سے بے اختیار خون بسنے لگتا ہے۔ بعض لوگ دماغی نلی کی کارکردگی میں عارضی خرابی یا باضمی نظام میں نخلل جیسی شکایات سے صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں۔)

بہر حال اسلامی ممالک میں دماغی موت کی بنیاد کو نہ طبی اور نہ ہی قانونی نقطہ نظر سے موت قرار دیا گیا ہے۔ سانس لینے اور قلب کے کارکرد ہونے کا عمل بند ہونا ضروری ہے۔ اسلامی ماہرین قانون اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو مردہ نما زندہ مریض قرار نہیں دیا جاسکتا جو کسی مشین آلہ کی مدد سے جسم میں

گرمی بھی رکھتا ہو اور سانس بھی لیتا نظر آتا ہو۔

اس مفہوم کے لئے یہی فرض کیا جاتا ہے کہ ایک مردہ شخص نے ناقابل طمانی دماغی ضرر برداشت کیا اور شعور، قلب اور پھیپھڑوں کی جسمانی کارکردگی کے بشمول سارے عوامل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یعنی قلب میں آخری حرکت ہو چکی، پھیپھڑوں نے آخری سانس لے لی اور روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا اور میت مدفن کے لئے تیار ہے۔

اسلام میں موت کے ساتھ برتاؤ

جہاں زندگی کے بست سے پہلو غیر یقینی ہیں وہیں ایک بات یقینی ہے اور

وہ یہ کہ موت کا آنا اٹل ہے۔ اس کے باوجود بلحاظ وقت اور مقام موت خود غیر یقینی ہے کیوں کہ یہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کس کی موت کب اور کہاں ہونے والی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ“ (ق ۳۱/۳۲) یعنی کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ ہم کب اور کہاں مرنے والے ہیں یہ تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔

”وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا“ (ق ۱۳۵/۳) یعنی ”اور کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ سب کا وقت لکھا رکھا ہے“ اس کا لحاظ کئے بغیر کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں موت کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہم سب کے لئے مشترک ایک جیسا ہے۔

”نَحْنُ قَدَرْنَا لِيَنَّكُمْ الْمَوْتَ“ (ق ۵۶/۶۰) یعنی ہم نے تم میں موت کو مقدر کر دیا ہے۔

یہ بھی ارشاد ربانی ہے ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ (ق ۱۸۵/۳، ۱۸۵/۲، ۱۸۵/۱) یعنی ”ہر کسی کو موت کا مزا چکھنا ہے“

کوئی بھی شخص جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اور ضرور وہ تاریخ سازی میں بڑا اہم حصہ ادا کرتا ہے۔ زمین پر انسان کی زندگی کا مقصد اور معنی ٹھیک ہے اس لئے کہ اس دنیا میں انسانیت کے لئے اور آخرت میں خود اپنے لئے بے پناہ کام انجام دینے کی صلاحیت سے اسے نوازا گیا ہے۔

ہم میں سے بعض کا خیال ہے کہ ہماری موت کے بعد ہم مٹی ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہی آخری انجام ہے۔ اب مزید کوئی زندگی نہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے باوجود ہم مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں۔ کیا ہم نے قرآن مجید نہیں پڑھا جس میں کوئی شک نہیں لا ریب فیہ۔ (ق ۲/۲) اور جس میں ارشاد الہی ہے "قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" (ق ۲۶/۴۵) یعنی اے محبوب! تم فرمادو کہ اللہ تمہیں جلاتا ہے پھر تم کو مارے گا پھر تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اگر اس پر ہمارا یقین نہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان باتوں پر یقین نہ رکھنے والوں کا قرآن خصوصی طور پر یوں ذکر کرتا ہے۔ "وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اِذَا مَا مِيتٌ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا" (ق ۱۹/۱۹) یعنی اور انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو محقریب چلا کر اٹھایا جاؤں گا۔

نیز "قَالُوا اِذَا مِيتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِطَابًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ" (ق ۲۳/۲۳، ۲۴/۲۴، ۲۵/۲۵) یعنی وہ بولے کیا جب ہم مرجائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں، کیا پھر اٹھائے جائیں گے

بعض وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ

"اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَمَعْنٰ خَلْقٍ حَدِيْدٍ" (ق ۱۳/۱۳) یعنی کیا ہم مٹی ہو کر پھر

نے نہیں گے

” وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ “ (ق ۳۸/۱۶)۔ یعنی اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ ہاں کیوں نہیں سچا وعدہ اس کے ذمہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ نے دوسری تخلیق کا وعدہ فرمایا ہے جو موجودہ تخلیق کے پیچھے ہوگی ” وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَىٰ “ (ق ۳۷/۵۳) یعنی ” اور یہ کہ پچھلا اٹھانا اسی (اللہ تعالیٰ) کے ذمہ ہے ” اور وہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں فرماتا ” إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ “ (ق ۹/۳)۔

واقعی حدیث میں ہمیں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ننگے پاؤں برہنہ اور بلا ختنہ ہونگے

پھر ہم اس میں کیوں شک و شبہ کریں کہ ہم ایک بار پھر پیدا کئے جائیں گے جب ہمیں اپنی پہلی تخلیق سے متعلق پورا یقین ہے تو اولین مرحلہ میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ” ہو جا تو ہو گیا “ (کن فیکون ق ۳۶/۶) اور اس نے محض ہماری پرورش کے لئے ساری کائنات کو پیدا کیا تو پھر آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر ہم کیوں شک کریں اس وقت باری تعالیٰ کے لئے تو ایسی تخلیق بست ہی آسان ہوگی جو ہماری اسی مٹی سے ہوگی جو انسانی جسم کے اعضاء سے بنی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ” كَيْفَ تُكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ “ (ق ۲۸/۲) یعنی بھلا تم خدا کے کیونکر منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلایا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے

نیز ارشاد ربانی ہے ” أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِنْلَهُمْ ۗ (ق ۹۹/۱۷) یعنی "اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ ان لوگوں کی مثل بنانے پر قادر ہے۔"

بہت سی قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ مارتا ہے اور وہی دوبارہ جلاتا ہے۔ "وَإِنَّهُ هُوَ آمَاتٌ وَأَحْيَا" (ق ۴۳/۵۳) یعنی اور یہ کہ وہی (اللہ تعالیٰ) ہے جس نے مارا اور جلا یا۔ اسی طرح کا مضمون ان دیگر قرآنی آیات میں بھی موجود ہے (ق ۳۶/۶، ۲۷/۱۰، ۳۱/۱۱، ۲۲/۱۶، ۲۶/۸۱، ۳۰/۱۹، ۳۰/۳۰)۔

موت کوئی منفی نظریہ نہیں بلکہ وہ ایک مثبت حقیقت ہے۔ جس طرح زندگی تخلیق کردہ ہے بالکل اسی طرح موت بھی تخلیق کا ایک عمل ہے۔ "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" (ق ۲۷/۸۱) یعنی "وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔"

مزید برآں وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (ق ۸۰/۲۳) یعنی اور وہی (اللہ تعالیٰ) جلاتے اور مارتے۔ اسی طرح فرمایا "وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ" (ق ۱۵۹/۳) یعنی "اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے۔" جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرماتا ہے تو اس عطیہ کے لئے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ موت بھی دیتا ہے اور یہ بھی ایک عطیہ الہی ہے جس کے لئے بھی ہمیں ممنون ہونا چاہیے کیونکہ موت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی منزل سے زیادہ قریب لے آتی ہے، ایسی منزل جو زندگی کا اصل مقصد ہے۔

موت، سارے وجود کا اختتام نہیں ہے۔ موت تو اس سے کہیں زیادہ شاندار زندگی کا نقطہ آغاز ہے۔ اس کرۂ ارضی پر زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن زمین پر ہماری یہ زندگی، ہماری تمام زندگی کا ایک مختصر اور غیر اہم حصہ ہے۔ کیونکہ روح کا وجود ابدی طور پر جاری و ساری ہے۔ اگرچہ زندگی سے عموماً وہی عرصہ مراد

لیا جاتا ہے جو پیدائش اور موت کے درمیان واقع ہو لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے۔ وہ پیدائش اور ابد کے درمیان کا عرصہ ہے۔ اس موت کو اختتام کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ اس کو تبادلہ قرار دیا جاسکتا ہے جیسا کہ اردو، فارسی اور عربی میں "انتقال" کے لفظ کے ذریعہ اس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے تو ہم اردو میں کہتے ہیں "اس کا انتقال ہوا" لیکن "انتقال" اس سے کیا مراد ہے؟ فارسی میں جو کہ اردو کے لئے ماخذ زبان کا درجہ رکھتی ہے انتقال کے معنی تبادلہ ہے جیسے "قونصل را انتقال دادند" یا "قونصل منتقل شد" کے معنی ہیں کہ قونصل کا تبادلہ عمل میں آیا۔ موت کو تبادلہ کہنے کا کیا ہی خوبصورت انداز ہے۔ عربی میں لفظ انتقال کے دو معنی ہیں۔ اس سے مراد موت بھی ہے اور اس کا مطلب تبادلہ بھی ہے۔

مثال کے طور پر

۱) "سَيِّدُ فَلَانٍ اِنْتَقَلَ اِلَى الْحَيَاةِ الْاٰخِرَةِ" یعنی "فلاں صاحب مر گئے (آخرت کی زندگی میں تبادلہ عمل میں آیا)

۲) "سَفِيْرُ السُّوْرِيَةِ اِنْتَقَلَ مِنْ اَلْهِنْدِ اِلَى مِصْرَ" یعنی "سفیر شام کا ہندوستان سے مصر کو تبادلہ کیا گیا۔" موت گویا ایک دوسرے میدان میں زندگی کا ایک تسلسل ہے۔ موت ابدی سفر کا پہلا مرحلہ اور حیات ابدی کا آغاز ہے۔ امام غزالی اپنی لافانی نظم میں یوں نغمہ سرا ہیں۔

شاندار عقبیٰ
(امام غزالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم الدین سے ماخوذ)

میرے احباب سے کہہ دینا جب وہ مجھے مردہ حالت میں دیکھیں گے
تو وہ میرے لئے روئیں گے اور غم میں میرا ماتم کریں گے
اس پر یقین مت کرو کہ تم جو لاش دیکھ رہے ہو وہ میری ہی ہے
بخدا میں کہتا ہوں کہ وہ میں نہیں ہوں

(۱۵)

میں روح ہوں اور یہ تو محض گوشت کے سوا کچھ نہیں
کچھ عرصہ کے لئے یہ میرا مکان اور میرا لباس تھا
میں ایک خزانہ ہوں جس کے اندر ایک طلسمات پوشیدہ ہے
جو خاک سے ڈھالا گیا جو میرے لئے مقبرہ کا کام دیتا تھا
میں ایک موتی ہوں جس نے اپنی سپی کو ویران حالت میں تھوڑ دیا ہے
وہ میرے لئے زندان تھا جہاں میں نے رنج میں اپنا وقت گزارا ہے
میں ایک پرندہ ہوں اور یہ جسم میرا قفس ہے
اب جبکہ میں پرواز کر چکا ہوں وہ بطور نشانی باقی رہ گیا ہے
ساری تعریف خدا کے لئے ہے جس نے مجھے رہا کر دیا ہے
اور جنت کی بلندیوں پر میرے لئے پہلے ہی سے میرا مقام بنا رکھا ہے
آج تک میں مردہ تھا، اگرچہ کہ تمہارے درمیان میں زندہ تھا
اب میری پیدائش ہوئی ہے، دفن کفن سے بے نیاز ہو کر
آج دلیوں سے بلندی پر میں ہم کلام ہوں
اب درمیان بلا کسی تجاب کے میں دو بدو اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں
میں لوح محفوظ پر نگاہ ڈالتا ہوں اور اس میں لکھا وہ سب پڑھتا ہوں
جو کچھ تھا، جو ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے
میرے مکان کو کھنڈر ہو جانے دو، میرے بھخرے کو مٹی میں نیچے رکھ تھوڑو
ناکارہ طلسمات، وہ نشانی اب ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکی
میرا چوڑا اتار کر ایک طرف رکھ دو جو میرا خارجی لہزہ تھا۔
ان سب کو قبر میں دفن کر دو تاکہ وہ فراموش کر دیے جائیں
میں تو اپنے راستہ پر رواں دواں ہو چکا ہوں اور تم ہیچھے تھوٹ گئے
تمہارے مکان کی جگہ اب میری سکونت گاہ نہیں

موت کو موت مت خیال کرو بلکہ وہ تو زندگی ہے
 ایسی زندگی جو ان سارے تصورات سے ماوراء ہے
 جن کے ہم اس دنیا میں خواب دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمیں نیند عطا کی گئی ہے
 موت گویا ایک نیند ہے اور بس ایسی نیند جس کو طولانی دی جائے گی
 جب موت قریب آئے تو ہرگز خوف زدہ نہ ہونا
 وہ تو اس رحمت بھرے گھر کی طرف سفر کا آغاز ہے
 اپنے رب کے رحم و کرم کا تصور کرو

اس کے فضل کے شکر گزار ہو جاؤ اور کسی خوف کے بغیر چلے آؤ
 اب میں جو کچھ ہو چکا ہوں، تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے
 کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے ہی طرح ہو
 تمام انسانوں کی روصیں خدا کی طرف سے آئی ہیں
 سب کے جسموں کی ایک ہی انداز میں ترکیب ہوئی
 اسی طرح نیکی اور برائی بھی ہمارے ہاتھ میں تھی
 اب میں تمہیں ایک پیام بشارت دیتا ہوں
 خدا تمہیں زیادہ ابدی سکون و مسرت عطا فرمائے

امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں "سارے انسان نیند میں ہیں۔ جب وہ
 مرتے ہیں تو وہ بیدار ہوتے ہیں۔ جس دم ہم نے اس دنیا میں اپنی آنکھیں بند
 کر لیں تو اس کے فوراً بعد ہم دوسری دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تاکہ اسی قدر
 اپنے ارتقا اور قوت ارادی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا ہم آغاز کریں جسے ہم نے
 شروع میں اس دنیا کے اندر حاصل کیا تھا۔ ایسی قوت ارادی جو روحانی میدان میں
 آگے سے آگے بڑھنے اور بلند سے بلند مقام حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ ہمیشہ رواں
 دواں رہنے کا عزم عطا کرے۔"

بختیت مسلمان ہم کو موت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقت آنے پر ہم کو چاہئے کہ جرات، اعتماد، سکون اور اطمینان کے ساتھ موت کا سامنا کریں کیونکہ ملک الموت (عزرائیل علیہ السلام) اس معینہ وقت پر یقیناً آ پہنچے گا جو پہلے ہی سے ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کا لحاظ کئے بغیر کہ ہم کہاں ہیں وہ ہم تک پہنچ جائے گا اور ہمیں جانا ہی پڑے گا۔

”تم کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ کہ تم بلند قلعوں میں ہو (ق ۷۸/۳) لہذا ہم غور کر سکتے ہیں کہ تقویٰ رتم اور پیار کے ساتھ با مقصد زندگی گزارنے میں کس قدر معقولیت ہے کیونکہ ہم کسی لمحہ بھی اٹھائے جاسکتے ہیں اور جب موت ہم کو اپنے خالق کردگار کے حضور واپس لے جاتی ہے تو ہم اپنے اندر بہت اچھا محسوس کر سکتے ہیں۔“

روح

قرآن حکیم اعلان کرنا ہے۔

”وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ (ق ۱۷۵) یعنی اور تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تم فرماؤ اے محبوب! روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں تھوڑا علم ملا۔“

مسلمان کی حیثیت سے روح سے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہے جیسا کہ اللہ

تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔

”ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ“ (ق ۱۷۲) یعنی پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے تم کیا ہی

اور ”فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَ نَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ“
(اق ۲۱۵/۲۸، ۲۷) یعنی ”تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی
روح پھونک دوں تو اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا۔“

وہ پھونک جو اللہ کی طرف سے ہے اور جسے ہم روح کہتے ہیں وہ ان نیکیوں
اور خدائی صفات کی مجسم ہوتی ہے جس کا انسان حامل ہوتا ہے اور یہ سب اس
روح میں موجود رہے ہونگے جو رحم مادر کے اندر جنین میں اس وقت داخل ہوئی
تھی جبکہ حمل کے چار ماہ ہوتے ہی جنین میں زندگی کی علامت اور نشوونما پانے کی
صلاحیت پائی گئی۔ بالیدگی کے بعد بچہ دانی میں انسانی نشوونما کے لئے سازگار حالت
پیدا کرنے زر خیز بیضے، خلیوں کے تودہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو
”MORULA“ کہلاتا ہے (MORULA بنا ہے MORUS سے بمعنی شہتوت)

اور یہ بیضہ بننے کے ساتویں دن بچہ دانی کے خلاء تک رسائی کر لیتا ہے۔ چودھویں دن
وہ پوری طرح پختہ ہو جاتا ہے۔ ادھورا انسانی بچہ اب ضخامت میں بڑھتا جاتا ہے۔
تیسرے ہفتے سے آٹھویں ہفتے تک کا زمانہ اعضاء کے آغاز و نمو کا ہوتا ہے جس کے
دوران یہ نامکمل انسانی بچہ ایسی خاص وضع قطع اختیار کر لیتا ہے کہ اس ایک انسان
کے روپ میں باسانی شناخت کیا جاسکتا ہے۔ جنین کے نشوونما پانے کا زمانہ تیسرے
مہینے سے شروع ہو کر اپنے وقت معینہ پر ختم ہوتا ہے۔

مسلم علماء کا ادعا ہے کہ حمل قائم ہونے کے وقت سے چار ماہ گزرنے کے
فورا بعد انسانی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خصوصی اہمیت کے حامل چند ایسے متعلقہ
امور ہیں جن کو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی
روایت سے محفوظ کیا گیا ہے جس کے بموجب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم نے فرمایا ”تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے رحم میں چالیس دن تک

کی گئی۔ پھر اسی قدر عرصہ کے لئے وہ جرثومہ کا نخلیہ بنا رہا۔ پھر مزید چالیس دن تک وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جسے حکم ہوتا ہے کہ وہ چار حروف تحریر کرے۔ اس کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اسکی سیرت، اس کی روزی، اس کی عمر کے ساتھ یہ بھی لکھے کہ وہ پریشان رہے گا یا خوش حال اور پھر وہ فرشتہ اس جنم میں روح پھونک دیتا ہے۔“

مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے آپ کے والد ماجد دونوں نے بیان کیا کہ چار مہینے کی مدت پوری ہونے کے دس دن کے اندر اندر روح پھونکنے کا مرحلہ انجام پاتا ہے اور یہ بات خصوصی توجہ کے لائق ہے کہ نطفہ روح کی بدولت ہی انسانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ روح کی رسائی سے قبل اگر موت واقع ہو جائے تو کوئی انسان وجود میں ہی نہیں آتا۔ عزم اور احساس کے ساتھ انسانی زندگی، محض سبزی ترکاری والی یا خانوں میں بیٹی ہوئی زندگی سے بہت کچھ زیادہ ہے۔ اگرچہ بعض مسلم علماء کا کہنا ہے کہ احساسات اور اختیاری حرکات اس امر کی علامت ہیں کہ روح کا ابھی جسم کے ساتھ ربط برقرار ہے۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ عام طور پر اختیاری حرکات اور احساسات کی عدم موجودگی کی صورت میں بے ہوشی کے دوران روح ابھی جسم میں موجود رہتی ہے۔ مزید برآں بعض خاص اعصابی حالات میں جبکہ ایک شخص درد، خوشی اور غم کی کیفیت کو محسوس کرنے سے قاصر ہو اور ایک نمونہ پذیر وجود والی حیات ہو تو روح اس (مرد یا عورت) میں ضرور موجود رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنی ذہانت طبع کے ذریعہ وجود کے دو رنوں کا جو حل پیش فرمایا تھا وہ خدا داد علمی کرشمہ تھا۔

روح ایک لامتناہی زمانہ قبل سے موجود ہے جو وقت کی تخلیق سے بہت پہلے سے ہے اور وقت کے خاتمہ کے بعد بھی باقی رہے گی کیونکہ روح لافانی ہے۔ بے شک قتل کے وقت جنم میں life ہوتی ہے جس کو اردو اور فارسی میں

جان اور عربی میں حیات کہتے ہیں۔ اور یہ حیات کی اصطلاح ہر ایک خلیہ میں سالموں کے عوامل اور حیاتی و کیمیائی تعاملات کے زنجیری سلسلوں سے عبارت ہے جس کو روح کے ساتھ گڈ مڈ نہیں کرنا چاہئے۔ درحقیقت مردانی نطفہ اور زنانی بیضہ دونوں میں زرخیزی واقع ہونے سے پہلے ہی سے جان ہوتی ہے لیکن ان میں روح نہیں ہوتی۔ لامحدود روح کا ادراک حاصل کرنا محدود دماغ کے لئے ناممکن ہے۔ ہر شخص کو روح دی جاتی ہے جو نشوونما کے لئے لامحدود توانائی سے مالا مال ہوتی ہے۔ روح میں ایسی صلاحیت اور بے پناہ قوت ہوتی ہے جس کی بدولت وہ صفات الہی کے نمونہ پر خود کو پروان چڑھاتی اور بلند سے بلند پرواز کرتی ہے۔ اس دنیا میں زمین پر جسمانی موت کے بعد، زندگی کی ایک بلند ارتقائی منزل تک رسائی ہی انسان کا اصل مقصود ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ روح میں موجود ہے۔ پناہ قابلیت کے ذریعہ ہی حاصل کیا جاسکتا ہے اور صفات الہی کو اپنانے اور اس کو اپنالانچہ بنانے سے روح کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے۔

جسم کے اندر یہ روح کس جگہ رہتی ہے؟ اگر ایک عضو کاٹ دیا جائے تو اس کاٹ دئے گئے عضو میں روح نہیں ہوتی اگرچہ اس میں ابھی بھی جان ہوتی ہے اور اس عضو کو دوبارہ جوڑا جاسکتا ہے۔ لہذا روح پھر کہاں ہے؟ چاروں اعضاء کاٹ دئے جائیں تو پھر بھی باقی بدن میں روح جوں کی توں حالت میں برقرار رہتی ہے۔ تو پھر روح کیا خون کے اندر رہتی ہے؟ نہیں، کیوں کہ خون مکمل طور پر خارج کر کے اس کی جگہ دوسرا خون چڑھایا جاسکتا ہے۔ روح کیا ہمارے تولیدی آلات مثلاً بیضہ دان یا خنصریوں کی جراثیمی سطح میں موجود ہوتی ہے؟ نہیں؛ کیونکہ تولیدی آلات کے غیاب میں بھی روح برابر موجود رہتی ہے۔ تو پھر روح کیا قلب، شش یا جگر میں موجود ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ ان اعضاء کی آسانی عضو بندی کی جاسکتی ہے۔ تو پھر اس کا امکان ہے کہ روح ہمارے دماغی ڈھانچے کے ایسے کسی نامعلوم حصہ میں ہوتی ہے جس کے تابع عین مراکز یعنی قلب، تنفس اور احساس ہوتے ہیں

تاکہ جب ان کی کارکردگی موقوف ہو جائے تو جسم سے روح جدا ہو جائے۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ مزید برآں روحانی وجود کے کسی مسکن یا خصوصی محل وقوع کے بارے میں جستجو مفید بھی ہو سکتی ہے اور بے فائدہ بھی۔

یہ مقدس روح بہتر اور خالص ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت بچہ میں موجود روح کا آغاز ایک سادہ تختی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے برائی بھی پیدا کی ہے جو روح مجسم کو ان مختلف باتوں کی ترغیب و تحریص دیتی ہے جس کا انحصار اس خصوصی ماحول پر ہوتا ہے جس کے اندر وہ (لڑکا یا لڑکی) پروان چڑھتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور ہم کو بار بار ایسے حالات کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر میں، محل کو چوں میں اور برسرکار ہر جگہ ہماری آزمائش فرماتا ہے اور یہی وہ مواقع ہیں جہاں ہم یا تو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یا نیک کام کرتے ہیں۔ اور ہم ہمارے وجود کی دو رخی شکل (جسم و روح) میں ایک حالت تبدیل سے دو چار رہتے ہیں۔ اور کرۂ ارض پر ہماری زندگی کے دوران ہم نے ان امتحانات کا کس طرح مقابلہ کیا اسی کا سبب یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہماری روح کسی خاص فرد کی شخصیت کے لئے ایک انوکھی اور واضح صفت اختیار کرتی ہے اور یہی وہ واحد شخصیت ہے جسے آخرت میں قبولیت عطا کی جاتی ہے اور جس کو قیامت کے دن ذمہ دار گردانا جائے گا جبکہ ہماری روح پر ہمارے اعمال آئینہ کی طرح پیش کئے جائیں گے۔ کائنات کے ایک جزو کی حیثیت سے، انسانی جسم میں مقید اور خاص ماحول سے دو چار روح اپنی ساری مقدس صفات کے ساتھ اس زمین پر عارضی قیام کے دوران تبدیل کے مرحلہ سے گزرتی ہے اس طرح اس کو ایک واضح شخصیت (نفس) دی جاتی ہے جو اس فرد کے مقابل اسکو ممتاز کرتی ہے جو روز مرہ مسائل کا مقابلہ کرتے ہوئے مختلف اوصاف کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اور اپنی اسی انفرادیت کی بدولت وہ انسان آخرت میں پہچانا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔

یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن مقدس میں لفظ روح کی جمع "ارواح" کبھی بھی نظر نہیں آتی۔

اگرچہ ہم نے روح سے متعلق بہت ادھوری معلومات پیش کی ہیں لیکن قرآن کریم کی بعض آیات میں روح کا جو تعلق ظاہر کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔
 ۱۔ رہنمائی اور اتبہاء کی شکل میں علم کی نشر و اشاعت کے مقصد سے
 ۲۔ جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
 الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
 إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (ق ۵۲/۳۲)

"اور یوں ہی ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف ایک جاں فزا چیز وحی بھیجی۔ اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے اور نہ احکام شرع کی تفصیل، ہاں ہم نے اسے نور بنایا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔"

۲۔ "وَإِنَّهُ لَنَزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ" (ق ۱۹۲/۲۶) اور بیشک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اسے روح الامین لے کر اترا۔ تمہارے دل پر کہ تم ڈرانے والوں میں سے ہوں۔"

۳۔ "رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ" (ق ۱۵/۳۰) بلند درجے دینے والا، عرش کا مالک ایمان کی جان وحی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے تاکہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔"

۴۴ اُنزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 أَنْ أَدْرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (ق ۲/۱۳) ملائکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی کے
 ساتھ اپنے جن بندوں پر چاہے اتارنا ہے تاکہ ڈرائیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں
 تو مجھ سے ڈرو۔“

ب۔ فرشتے۔ حسب ذیل آیات میں روح کا فرشتوں کے ساتھ تعلق بتایا گیا ہے۔
 ۱۔ ”يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا“ (ق ۳۸/۷۹) یعنی جس دن
 جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پر باندھے ہوئے ہونگے۔“

۲۔ ”تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ“
 (ق ۳۷/۵۰) یعنی اس (رات) میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے
 لئے اترتے ہیں۔“

۳۔ ”تَفْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
 خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ“ (ق ۳۷/۷۰)۔ ملائکہ اور جبریل اسکی بارگاہ کی طرف عروج
 کرتے ہیں (وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔“

ج۔ مقدس روح۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد روح القدس کے ساتھ
 فرماتا ہے۔ ”وَإِنَّمَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَ أَيْدُنُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ“
 (ق ۳/۴۷، ۴۸، ۴۹) اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک
 روح سے اس کی مدد کی۔“

جسم

انسان، انسانی اوصاف کے حامل جسم اور الہی صفات کی حامل روح سے مرکب ہے۔ روح کے بغیر جسم گویا مٹی سے بنائی گئی ایک گڑیا کی مانند ہے جو خود اپنے سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن جب روح اپنی مقدس صفات کے ساتھ جسم میں داخل ہو تو پھر اس میں اللہ کے نائب کا کردار ادا کرنے اور روحانی بلندیوں تک رسائی کی زیادہ سے زیادہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔

آئیے جسم اور روح کے درمیان پائے جانے والے چند فرق و امتیازات پر ہم غور کریں۔ انسان جسم و روح سے مرکب ہے جس میں جسم اختیاری ہے تو روح غیر اختیاری ہے۔ جسم کے چونکہ عین الابداع یعنی طول، عرض اور بلندی ہوتے ہیں اس لئے ہم نظر آسکتے ہیں۔ روح کے کوئی الابداع نہیں ہوتے اس لئے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ جسم پر ایک چوتھا پیمانہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور وہ ہے وقت۔ وقت کے گزرنے سے جسم ضعیف ہوتا اور فنا ہو جاتا ہے۔ تقابلاً دیکھا جائے تو روح کے کوئی الابداع ہی نہیں ہوتے اور اس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہونے پاتا۔ روح نہ تو ضعیف ہونے پاتی ہے اور نہ ہی فنا ہوتی ہے بلکہ وہ لافانی ہوتی ہے۔ چونکہ انسانی جسم کے عین الابداع ہوتے ہیں اس لئے اسکی رفتار کی ایک حد ہوتی ہے۔ روح کے کوئی الابداع نہیں ہوتے اس لئے اسکی رفتار کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ ایک سکند کے حصہ کے اندر اندر روح خود کو کسی بھی دوسری جگہ ایک ایسے سیارہ پر پاسکتی ہے جو کروڑوں نوری برس کی مسافت پر واقع ہو۔

جسم اور روح کے مابین ایک اور اہم فرق پایا جاتا ہے۔ انسانی جسم کچھ لے کر نشوونما پاتا ہے مثلاً لحمیات، سبزیوں، چربیوں، حیا عین اور معدنی اجزا پر مشتمل غذائیں لے کر۔ لیکن روح کی بالیدگی کچھ دے کر حاصل کی جاتی ہے مثلاً خیرات، مسکراہٹ، وقت، فرصت، علم، اپنی مہارت وغیرہ دے کر۔ جسم انسانوں اور زمینی حیوانات دونوں میں ہوتا ہے جبکہ روح صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم اعلیٰ درجہ کا استدلال پیش کر سکتے

ہیں۔ اپنے خیالات کا دانشمندانہ اظہار کر سکتے ہیں اور ایسا دماغ رکھتے ہیں جو جسم کی نگرانی کر سکتا ہے۔ مادی جسم کو زندہ رہنے کے لئے اس دنیا کی ضرورت ہے جس کی مقدس کمپیوٹر لوح محفوظ تک رسائی نہیں اور اسی لئے ہم خدا کی اس قدرت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ خلاء کہاں سے شروع اور کہاں پر ختم ہوتا ہے یا کل کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص مرجائے اور روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے تو اسکی روح لوح محفوظ کے وسیلہ سے دیگر اشخاص اور دیگر ارواح سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا اس پر یقین نہیں ہوتا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی حالانکہ قرآن مقدس بیان کرتا ہے۔ "أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ" (ق ۱۸/۱۰۵)

یعنی "یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اسکی ملاقات کا انکار کیا تھا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ "وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ" (ق ۲۲/۴۵) یعنی کچھ چہرے اس دن تروتازہ ہونگے اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے۔ اور حدیث شریف میں ہے "إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَيْنَانَا" یعنی تم بے شک اپنے رب کا آنکھوں سے دیدار کرینگے۔

موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ موت کے وقت بہترین دوست اپنا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ روح اور جسم جدا ہو جاتے ہیں۔ ایک کہادت ہے کُلُّ شَيْئٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ وہ تمام حیامین، تمام چربیوں، سبزیاں اور لحمیات جن کو جسم نے اپنے مختلف اعضاء کی صحت و افزائش کے لئے زمین سے حاصل کیا تھا اب ان سب کو زمین کے سپرد کر دینا پڑتا ہے اور مادر زمین قبر کے اندر اپنے آغوش میں اس قدر مضبوطی سے دبالتی ہے کہ ایسا قبل ازیں کبھی نہیں ہوا تھا اور تمام اجزا کو وہ دوبارہ پالتی ہے۔ موت کے وقت اس جسم میں زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جسم کے ہر عضو میں کاہر خلیہ اپنا کام کرنا موقوف کر دیتا ہے لیکن اس کا برگزیدہ مطلب نہیں کہ ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا۔ ہم اب ایک مختلف بساط وجود پر رہتے ہیں اس لئے کہ روح جسم سے منقطع اور جدا ہو جاتی ہے "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" (ق ۱۵۶/۲) یعنی "بیشک ہم اللہ کے لئے ہیں اور بیشک ہمیں اسکی طرف لوٹنا ہے۔"

روح گناہوں یا نیکیوں کا بوجھ ساتھ لئے پر امن جگہ یا شور و غل کے مقام کی طرف پرواز کر جاتی ہے مگر روح یقیناً جدا ہو جاتی ہے۔ روح کی غرض و غایت یہ ہوتی کہ ہے وہ تلاش و جستجو کے ذریعہ اپنے اصلی سرچشمہ یعنی اللہ تک رسائی حاصل کر لے۔ جسم اور روح کے مابین فرق و تفاوت کا ایک خلاصہ ذیل کی جدول میں پیش کیا جاتا ہے۔

روح

جسم

۱) صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔
۲) اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سب سے پہلے بشر آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔

۱) حیوانات اور انسانوں دونوں کے لئے ہوتا ہے۔
۲) ماں کے ایک بیضہ اور باپ کے ایک بیضہ کی زیرگی کے نتیجے سے صرف چند سال قبل ہی ماں کے رحم میں وجود میں آیا اس لئے انسانی اوصاف کا حامل ہوتا ہے۔

۳) اس کے کوئی ابعاد نہیں ہوتے۔ لہذا۔
۴) اس کو دیکھا نہیں جاسکتا۔
۵) وہ اختیاری نہیں ہوتی۔

۳) اس کے عین ابعاد طول، عرض اور بلندی ہوتے ہیں۔ لہذا۔

۴) اس کو بظاہر دیکھا جاسکتا ہے۔
۵) وہ اختیاری ہے۔

۶) اسکی رفتار کی کوئی حد ہی نہیں۔ کرڈوں نوری سالوں کی مسافت پر واقع کسی بھی تارے تک وہ سفر کر سکتی ہے۔
۷) کشش جاذبہ زمین اس پر اثر نہیں کرتی۔
۸) زمین اسکو نہیں کھینچتی۔
۹) ہادقت اس پر اثر نہیں کرتا۔ وہ ضعیف نہیں ہوتی۔ وہ لافانی ہے۔

۶) اس کی رفتار کی ایک حد مقرر ہے۔
۷) اس پر کشش جاذبہ زمین اثر انداز ہوتی ہے۔ زمین اسے کھینچتی ہے۔

۱۱) اس پر پورا تھا ہیمانہ یعنی وقت اثر انداز ہونا ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم ضعیف، انحطاط پذیر اور فنا ہوتا جاتا ہے۔

۱۲) وحی، معنی، لہجی اور نباتی اور چربی کی غذائیں استعمال کرنے سے وہ بڑھتا ہے۔

۱۳) موت کے وقت وہ اپنی اصلی یعنی مٹی کی طرف لوٹتا ہے۔

۱۴) جب کوئی شخص مرجاتا ہے تو جسمانی امراض کے آثار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

۱۵) موت کے وقت وہ اپنی اصل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔

۱۶) جب کوئی شخص مرجاتا ہے تو روحانی امراض جسم کے ساتھ فوت نہیں ہوتے بلکہ وہ آخرت تک جاتے ہیں۔

۱۷) جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ لوح محفوظ تک رسائی کر لیتی اور خدا کا دیدار کر سکتی ہے وہ برزخ میں موجود ارواح سے

نیز زمین پر موجود احباب و اقرباء سے ربط پیدا کر سکتی ہے۔

۱۸) زمین پر رہنے تک جسم کو خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا اور جسم لوح محفوظ اور کائنات کے اسرار تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔

بعض اوقات ہم زمین کو اپنی عارضی قیام گاہ قرار دیتے ہیں۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدٌ سَبِيلٍ" یعنی تم اس دنیا میں ایک دور رسیدہ راہرو یا مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ جب کبھی ہم لندن، نیویارک یا جدہ کے لئے سفر کرتے ہیں تو ہم واپسی کے سفر کا ٹکٹ خریدنے کا بھی بندوبست کرتے ہیں اور اپنے سفر کی تمام دستاویزات باقاعدہ حالت میں رکھتے ہیں جیسے ہمارا پاسپورٹ، ہمارا صداقت نامہ صحت، ٹراویل چیکس اور ہمارے سوٹ کیس وغیرہ اس کے برعکس جب ہم مرتے ہیں تو یہ ایک رشتی سفر ہوتا ہے جو ایسے جہان کے لئے ہے جہاں سے کوئی پھر واپس نہیں ہوتا اور جہاں ساتھ کوئی سامان لے جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی سوائے اسکے نیکی ہو یا برائی اعمال کی شکل میں پہلے ہی سے جو کچھ روانہ کر دیا گیا۔

نفس

”نفس“ ایک ایسا موضوع ہے جس پر روشن خیالی کے ساتھ گفتگو کرنے کی کافی گنجائش ہے۔ نفس اور روح کے مابین تمیز کرنا اہم ہے۔ بعض مصنفین نے نفس اور روح کو ایک دوسرے کے مماثل قرار دیا ہے۔ سچ پوچھئے تو روح کا انگریزی ترجمہ ”SOUL“ ہونا چاہئے اور نفس کے لئے PERSON یا SELF کے الفاظ مناسب ہیں۔ نفس اور روح دونوں جدا جدا الفاظ ہیں جو ایک دوسرے سے بدلے جانے کے قابل نہیں۔ قرآن حکیم میں ان دونوں کا نقطہ نظر علیحدہ علیحدہ ہے اور اسی لحاظ سے ان کے معنی بھی مختلف ہیں۔ اگر ہم روح کو SOUL قرار دیں تو پھر نفس کا ترجمہ SOUL کبھی نہ کیا جانا چاہئے۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ قرآن پاک میں نفس کے لفظ کو فرشتوں کے لئے استعمال نہیں فرمایا گیا ہے۔ نفس قرآن پاک میں حسب ذیل مفہوم میں پایا جاتا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ”نفس“

(۱) ”وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ“ (ق ۲۸/۳ و ۳۰) یعنی اور وہ

(اللہ) تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔

(۲) ”كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ“ (ق ۵۳/۶) یعنی

”تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم فرمائی ہے۔“

(۳) ”فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ“ (ق ۱۱۶/۵) یعنی

”تو ضرور تجھے معلوم ہوگا کہ جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے اور جو تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔“

(ب) انسانوں کے تعلق سے ”نفس“

(۱) ”ثُمَّ تَوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ“ (ق ۲۸/۲) یعنی پھر ہر

جان کو اسکی کمائی پوری بھر دی جائیگی۔“

(۲) ”وَأَنْفَقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ“ (ق ۱۶/۳) یعنی اللہ کی راہ

میں اپنے بھلے کے لئے خرچ کر دو۔“

(۳) ”كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ“ (ق ۳۸/۴) یعنی ہر

جان اپنی کرنی میں رہن ہے۔

۱۳ " لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ " (ق ۱۲۸/۹) یعنی "بے شک

تھارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے۔"

۱۵ " وَ نَعَلِمُ مَا تَوْسَوْنَ بِهِ نَفْسَهُ " (ق ۱۶/۵۰) یعنی "اور ہم جانتے

ہیں جو دوسرے اسکا نفس ڈالتا ہے۔"

۱۶ " وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلاً " (ق ۱۳۵/۳)

یعنی "اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی سب کا وقت لکھا رکھا ہے۔"

۱۷ " إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ " (ق ۱۷/۱۷) یعنی "اگر تم

بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے۔"

۱۸ " وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ " (ق ۲۲/۳۱) یعنی "اور کوئی

جان نہیں جانتی کہ وہ کس زمین میں مرے گی۔"

۱۹ " كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ " (ق ۱۸۵/۳، ۱۸۵/۲۱، ۳۵/۲۱، ۵۷/۲۹) یعنی "ہر

جان کو موت کا مزہ چکنا ہے۔"

بت سے مفسرین نے "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" کا ترجمہ کیا ہے ہر

SOUL (جان) کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ روح لافانی ہے اور جو

درست بھی ہے تو پھر نفس کا ترجمہ SOUL نہیں بلکہ SELF یا PERSON کیا جانا

چاہئے۔

(ج) معبودوں کے تعلق سے "انفس"۔

" وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا

يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً وَلَا نُشُورًا " (ق ۲۱/۲۵)

یعنی "اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرائے کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور

وہ خود پیدا کئے گئے ہیں اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں اور نہ مرنے کا

نہ جینے کا اور نہ اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔"

(د) جنوں اور انسانوں کے تعلق سے "انفس"۔

"يَمَعَشِرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ" یعنی جنوں اور انسانوں کے گروہ سے متعلق ارشاد ہے "قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا" (ق ۱۳۰/۶) کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی۔

(ه) شخصیت، شخصی شناخت یا خودی کے تعلق سے:

"اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا" (ق ۴۲/۳۹) یعنی اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جو نہ مریں انھیں ان کے سونے کی حالت میں وفات دیتا ہے۔

(شخصیت کا کسی شخص کے مفرد و منظم رجحان سے تعلق ہے جس سے انفرادی یا اجتماعی طور پر انجام دینا، ادراک کرنا، خیال کرنا اور محسوس کرنا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے آیت بالا کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحیں نکال لیتا ہے اور نیند کے دوران بھی (انکی روحیں نکال لیتا ہے) جو مرتے نہیں"۔ دوسرے یہ کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے "روح" کا کوئی تذکرہ ہی نہیں فرمایا کیونکہ نیند کے دوران جسم میں کسی شخص کی روح (SOUL) موجود رہتی ہے جبکہ نیند کے دوران اور موت کی گھڑی ہر دو وقت نفس (شخص یا شخصی شناخت) کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی عام ہے کہ کوئی انسان منتشر خیالات لئے سو جائے تو اسکے دوران اللہ تعالیٰ اسکے نفس سے وہ ناگوار تاثرات دور فرمادے اور وہ شخص اپنے انداز کے اندر تبدیلی کے ساتھ بیدار ہو۔

نفس اور SELF :- خاندان یا سماج میں زندگی کی صعوبتوں سے سابقہ پڑنے پر کسی شخص کے برتاؤ سے اسکی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ ناہنجگی سے ہنجگی تک انسان مختلف ایسے مراحل سے گذرتا ہے جو جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی نوعیت کے ہوتے ہیں اور جو تصادم، پس و پیشی، بے امنی، غیر واجب غصہ، مناسب مشورہ کے فقدان اور با اثر لوگوں سے نفرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں مذہبی شخصیتیں بھی شامل ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں خوف بے یقینی، تند دماغی، طون مزاجی اور مضطرب سلوک جیسے تجربات سے گذرتا ہے۔ چونکہ کوئی شخص اپنے مادی ماحول کا نیز اپنے ساتھ دیگر اشخاص کا انفرادی یا اجتماعی طور پر اثر قبول کرتا ہے۔ اسلئے معاشرہ پر اظہار حقیقت سے گریز کا نتیجہ اندر ہی

انور پیدا ہونے والی ایک شخصیت کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔

نظریہ ذات (SELF) کی وضاحت چند ایسی اصطلاحات کے ذریعہ کی جاتی ہے جو طب اور نفسیات سے متعلق درسی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔

(II) ہماری عیدیں نہیں! شخصیت کے ابتدائی حصہ کا ایک اجتماعی نام ہے۔ جو حیوانات اور انسانوں میں پائے جانے والے ابتدائی حیوانی تقاضوں، فطری حرکات اور جسمانی خواہشات یعنی تابعداری، غصہ و حملہ، خوف و فرار، جنسی جذبہ اور بھوک پیاس بچھانے کی آرزوؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ (II) خوشی کے اصول پر کار فرما ہے (مسرت کی تلاش اور رنج و غم دفع کرتے ہوئے)۔

(II) کے سبب EGO (خودی) کا جذبہ پروان چڑھتا ہے جو ہمارے ماحولیات سے متعلق شخصیت کا حصہ ہے۔ یہ شخصیت کا کارکرد جزو ہوتا ہے جو ادراک، خیال، جذبہ اور عمل کے وسیلے ماحول سے بحث کرتا ہے۔ وہ مسائل کا اندازہ لگاتا اور انہیں حل کرتا ہے۔ خودی اس شخص کے جسم کے اندر موجود "انا" (میں پن) ہے جو مخصوص عمر، جنس نسل، قوم، مذہب، خاندان و سماج اور پیشہ وارانہ موقف کے لحاظ سے ایک شخص کی حیثیت سے شناخت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ خودی ہی (SELF) ذات ہے۔

خودی یا ذات کی نشوونما بڑھتے ہوئے بچہ اور ماں یا دودھ پلانے والے کے درمیان اور بعد میں نگران کار اور ایسے بااثر لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو عزت کے حقائق ہیں۔ جزا و سزا کے اطمینان بخش لمحوں کے ساتھ زمانہ شیر خوارگی میں دوسروں پر اعتماد اور عدم اعتماد کی بنیاد قائم ہوتی ہے جبکہ اسکول کی عمر میں احساس کمتری کے مقابل میں جفاکشی اور عزم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تشریف بخش مادرانہ سلوک دوسروں میں جذبہ اعتماد پیدا کرنے کی بنیاد ڈالتا ہے۔ بچہ والدین کے احکام کی تعمیل کرتا ہے اور کچھ پوچھے بغیر وہ فرمانبرداری کے رویہ کے ساتھ پیش آتا ہے اور گھر میں موجود اخلاق و عادات کے ساتھ مثبت رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اسکول کی تعظیم کے دوران ماں کی ہدایت و نصیحت کا طریقہ آگے چل کر شخصی خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ بچپن کے دوران بچہ والدین کے ڈرانے کا اثر قبول کرتا ہے اور مابعد زندگی میں وہ پاکی و صفائی، اطاعت گزار اور وقت کی پابندی کو اپنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ماں باپ کے ابتدائی

اثرات بچہ کی شخصیت کی نشوونما کی تشکیل کرتے ہیں۔ لہذا اسکو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ماں باپ اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیم و اخلاقیات سے بخوبی واقف ہوں۔ کسی کام کے کرنے کی ہدایت اور نہ کرنے کے لئے ممانعت پر عمل پیرا ہونے کے ذریعہ بچہ میں اس تمیز و برتاؤ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کونسی بات صحیح ہے اور کونسی غلط۔ آگے چل کر مثال کے طور پر مدرسہ کی جماعتوں میں بچہ کے ذہن میں صحیح اور غلط کا احساس راسخ ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ وہ قرآن پاک کی تعلیم و تفسیم میں آگے بڑھتا ہے تو اس میں صحیح اور غلط باتوں کی سادہ زبان میں درجہ بندی ہوتی ہے۔

اخلاقی اقدار کو دل میں بٹھانے اور انکو اپنی ذات کا ایک حصہ بنانے سے شخصیت کے تیسرے حصہ کی نشوونما ہوتی ہے (ID اور EGO کو دیگر دو حصے قرار دیتے ہوئے) اس تیسرے حصہ کو SUPEREGO (ضمیر) کہتے ہیں۔ اس طرح حیوانی عادات و خواہشات کے ساتھ ID، شخصیت میں حیوان جیسے برتاؤ کو پروان چڑھاتا ہے لیکن ضمیر اپنے اخلاق، قواعد و ضوابط کے ساتھ ID کے لئے رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ گرفتار EGO (خودی) کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ID کے مطالبات اور SUPEREGO یعنی ضمیر کی پابندیوں کے مابین ایک صحت مند توازن قائم کرے۔ ID کو چاہیے کہ دنیا بھر میں مکمل شخصیت سے بھی متعلق رہے اس طرح اگر ID بہت ہی مستی کم ہو اور SUPEREGO (اخلاقی اقدار) کا گودام بہت ہی کمزور ہو تو پھر کارکردہ عامل کے لئے سماج کے ساتھ برتاؤ میں کٹھن وقت درپیش ہوتا ہے اور وہ شخص مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے (مثلاً جھوٹ بولنا، چوری کرنا جیسی برائیاں) اس لئے کہ وہ دوسروں کا کما حقہ لحاظ کئے بغیر ان کے ساتھ پیش آتا ہے اس کے برخلاف اگر SUPEREGO (اخلاقی اقدار) غالب اور مضبوط ہو اور ID کمزور ہو تو وہ شخص بازرہنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا وہ شعور جو اس میں احساس خطا پیدا کرتا ہے، اسکو تھوڑی سی بد سلوکی سے بھی باز رکھتا ہے۔ ایک صحت مند شخصیت وہی ہے جس کے اندر SUPEREGO، ID (ضمیر) اور سماج کے مابین راحت بخش توازن برقرار رکھنے کے قابل EGO رہے۔

حیوانات کے مقابلہ میں انسانوں کے ذہن کے اندر زیادہ دھندلے خیالات

پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اگرچہ زیادہ مشکل زبان میں ہو۔

”عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (ق ۵۵ / م ۳) اس (اللہ) نے اسے (انسان کو) بیان سکھایا۔“

دماغ، داخلی و خارجی ماحول سے اطلاع وصول کرتا ہے اور متصادم مواد کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے اور اعلیٰ ترجیحات کی طرف توجہ دیتا ہے۔ انسانی دماغ کا امتیازی وصف اسکی وہ بے پناہ صلاحیت ہے جس کے ذریعہ کوئی شخص اپنے ماضی کے ان تجربات کو شمار کرتا، محفوظ رکھتا، جمع کرتا اور اعادہ کرتا رہتا ہے جو ترتیب وار اس کے طور طریقہ کے اظہار کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایسے تجربات میں پچھلے تجربات کے سبب مرحلہ وار نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کو بڑھاوا دینے والی شخصیت پر ہر تجربہ اپنے میں موجود قوت کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے (گذشتہ واردات کا محاسبہ، دماغ میں برقی کیمیائی عوامل کا محرک ثابت ہوتا ہے جو حالیہ واقعات سے متعلق عوامل سے مختلف ہوتے ہیں۔ واردات کے مستقل محاسبہ کو Long term Memory طویل وقتی حافظہ کہا جاتا ہے جو رگوں و نالیوں کی ساخت میں مستقل تبدیلیوں کا باعث ہوتا ہے اس تبدیلی کا انتہا ان ہی گذشتہ واردات کو یاد رکھنے سے محروم کر دیتا ہے) cortex or neocortex (جدید دماغ) کے باہمی جوڑ کے ساتھ ایک انسانی دماغ میں مواد کے اندراج، تجزیہ اور اجتماع کی حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے۔ لہذا زبان، ترسیل، حافظہ (اس کے عینوں اجزا اندراج، قیام اور یاد دہی کے بشمول)، مسائل حل کرنے کی اہلیت، اظہار خیال، متجسس ذہن اور کوئی اقدام کرنے یا اس سے باز رہنے کے لئے قوت فیصلہ ان سب عوامل کا ذمہ دار انسانی دماغ ہی ہوتا ہے۔ داخلی و خارجی ہر دو ماحول کے ذریعہ وصول ہونے والی وسیع معلومات مندرج کرنے کا انتخاب دماغ ہی کرتا ہے۔ حیوانات سے ہٹ کر انسان اپنے زبانی ابلاغ اور اس کے مثل مظاہر قدرت کے ذریعہ اپنے زیادہ تر احساسات کو بیان کر سکتا ہے۔ اور یہ سب اس حقیقت کی بدولت ہے کہ انسان Neocortex (جدید دماغ) کا حامل

ہوتا ہے جو ایسی جڑی ہوئی نسوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں Association

”Cortex“ کہتے ہیں اور جو انسان میں بڑی مقدار میں نمودار ہو رہا ہے اور یہی چیز ایک حیوان کے مقابل میں انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ انسانی دماغ میں پیدائشی طور پر تجسس

کا بھی وصف ہوتا ہے جو اسے اپنے اور اپنے ماحول کے درمیان تجسس کے لئے مجبور کرتا ہے۔ ایسا تجسس جب خاندان یا سماج میں موجود بزرگوں کی مدد سے کیا جاتا ہے تو وہ شخص کسی مشکل کے بغیر ماحول اور زمانہ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا سیکھ لیتا ہے۔ قرآن پاک میں نفس (ذات) کے جو عین مراحل بیان کئے گئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) نفس امارہ (ق ۱۳ / ۵۳)

(۲) نفس لوامہ (ق ۴۵ / ۲)

(۳) نفس مطمئنہ (ق ۸۹ / ۲۴ تا ۳۰)

نفس امارہ :- جب خودی کے توسط سے ID کی جسمانی ترغیبات اور تقاضے حد سے زیادہ ہوں جیسا کہ اکثر دور شباب میں ہوا کرتا ہے تو اس مرحلہ کو نفس امارہ کہتے ہیں۔
 ”وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّيْ“
 (قرآن ۱۳ / ۵۳)

یعنی ”اور میں اپنے نفس کو بے تصور نہیں بتاتا۔ بیشک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔“

اس کے طرز سلوک خیال، طریقہ عمل اور زندگی کی اہمیت پر اس کے جذباتی رد عمل میں بے ترتیبی واقع ہوتے ہے۔ وہ تخریبی رجحانات کے ساتھ سرکش اور چڑچڑا ہو جاسکتا ہے۔ وہ گندے مذاق کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ اور وہ شراب نوشی، لواطت، زنا میں ملوث ہو سکتا ہے اور آخر کار یا تو سب کچھ فراموش کر دیتا ہے یا کم اعتنائی کے خیال کا حامل ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کا کوئی لحاظ ہی نہیں کرتا اور جب اس کے مطالبات کی تکمیل نہیں کی جاتی تو وہ غضب آلودا اور پر انتقام ہو جاتا ہے۔ اس کی بعض غلط کاریوں کے سبب وہ یا تو جیل میں ڈال دیا جاسکتا ہے یا پھر معاشرہ کی نگاہوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔

نفس لوامہ :- مسلم علماء ایک طرف خطا اور اس کا مرتکب اور دوسری طرف اعتد

تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی امید دونوں کو ایک ہی پرندہ کے دو بازو قرار دیتے ہیں جن کا مناسب اور ہموار پرواز کے لئے خوب متوازن ہونا لازم ہے ورنہ تھوڑی سی خطا بھی انسان کو بد اخلاقی، کفر اور دہریت (خدا کو نہ ماننا) سے دو چار کر دیتی ہے اور جب یہی خطا بہت زیادہ ہو جائے تو مایوسی اور ناامیدی کی طرف لے جاتی ہے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اسلام میں ایک عظیم گناہ تصور کی جاتی ہے۔

نفس لوامہ کے ذریعہ آدمی وقتاً فوقتاً خود میں توازن پیدا کرنے کی بار بار سعی کرتا ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیات اور اس کے معانی پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور بچپن کے شروع میں اپنے والدین اور اساتذہ کی نصیحتوں کو یاد کرتا ہے اچھی نصیحت یا اخلاقی نیکیاں اس کے SUPEREGO (ضمیر) میں محفوظ رہتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے اور وہ خود کا محاسبہ کرتا ہے۔ اپنے ضمیر کے نیک اوصاف کی خلاف ورزی پر وہ خود کو قصور وار محسوس کرتا ہے اور اس کا یہ تصور، کسی متوقع برے فعل کے لئے رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ وہ بے حد نادام ہو سکتا ہے۔ یہی دوسرا مرحلہ نفس لوامہ کہلاتا ہے۔

”وَلَا تُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ“ (ق ۵، ۲) یعنی ”اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرتا ہے۔“ وہ نہ صرف روزی اور مکان سے متعلق اپنی ذاتی ضروریات اور خدمات کو بلکہ خاندان اور معاشرہ کے لئے توجہ دینے، ہاتھ بٹانے اور وسائل فراہم کرنے کو بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ وہ جب اعتراف کرتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو وہ ادا کر دیتا ہے۔ شریف کردار اور اخلاق کی خاطر ID DRIVE (امارہ) کی تحریک اور ضمیر کے مطالبہ کے درمیان وہ خود عمل پیرا ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ غلطی کا ارتکاب کرتا ہے اور ابتداء میں اپنے خود سے ایسے دلائل کے ذرائع اپنی اصلاح کرتا ہے جس کا وہ خود جواب دیتا ہے اور ہمیشہ اپنے سے بحث مباحثہ میں کامیابی حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے۔ اکثر شیطان دلیل لئے میٹھی آواز میں اس سے سرگوشی کرتا ہے تاکہ کچھ دقت کے لئے وہ یا تو خود کو بے قصور سمجھنے کی کوشش کرے یا پھر کسی فریق ثالث یا معاشرہ یا حیاتیاتی یا طبعی حالات کو مورد الزام قرار دیتے ہوئے کسی معقول وضاحت کے ساتھ اپنی غلطی کو بجا و درست قرار دے لیکن وہ خدا کو مطمئن نہیں کر سکتا جو اس کی

شرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔

جیسے جیسے وقت گذرتا ہے مرد اپنے باپ کے ساتھ اپنی شناخت پیدا کرتا ہے اور اپنے طرز شخصیت کی تعمیر میں باپ کے اصول و معیار کو اپناتا ہے جبکہ ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اپنی شناخت پیدا کرتی ہے۔ اور ایک زنانی انداز میں اپنے لئے اطمینان اور تحفظ پاتی ہے۔ ایک شریف خاندان اور مذہبی ماحول میں پروان چڑھنے والا شخص اپنی غلطیوں کی توثیق کرتا ہے اور نفس لوامہ کے اس مرحلہ میں اپنے شخصی اقدار و کردار کا ناموافق اندازہ قائم کرتا ہے۔ وہ اب ایک ایسے مرحلہ پر پہنچ چکا ہوگا جبکہ وہ غلطیوں کے مواقع پر اپنے داخلی ضمیر کے اندر چھان بین کرنے کے بعد فوراً نادام ہو جاتا ہے اور کسی بھی چھوٹی یا بڑی لغزش سرزد ہو جانے کے فوراً بعد توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ رحمت کے علاوہ یہ توبہ اس کو تشفی و اطمینان بخشتی ہے اور احساسِ خطا و ندامت سے یک گونہ آزادی دلاتی ہے۔

نفس مطمئنہ :- بعض لوگ جیسے ہی عمر رسیدہ ہوتے ہیں وہ اپنا دوبارہ محاسبہ کرتے ہیں اور اپنی گزشتہ غلطیوں کا اعادہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطیاں سرزد ہونے کے خیال سے وہ خائف رہتے ہیں اور اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اپنے یا اپنے اطراف و اکناف کے معاملات میں وہ اللہ تعالیٰ کو شامل حال کرتے ہیں۔ اپنی تائید کے لئے انکی نظر ضمیر پر رہتی ہے (پھر ایک بار یہ بتانا مناسب ہوگا کہ ضمیر شخصیت کا وہ حصہ ہے جو اخلاقی اقدار کی برقراری سے متعلق ہے۔ وہ اخلاق کے اس مثالی معیار کا متلاشی رہتا ہے جو اسے اپنے ان والدین و اسامہ کی بدولت نصیب ہوا جو اسکی شخصیت کی تعمیر کے بالآخر ذمہ دار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ خوش قسمتی سے مسلمان پیدا کئے گئے۔ وہ اپنی قسمت سے متعلق مطمئن رہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقدر فرمایا ہے۔ وہ ایسے مثالی افراد بننے میں کوشاں رہتے ہیں جو ID خودی اور ضمیر کے مطالبوں سے راضی ہوں۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو بیدار ضمیر کے ساتھ بولتے ہیں اور اپنے بیانات کی توثیق قرآن پاک کی آیات اور حدیث کے حوالوں سے کیا کرتے ہیں۔ جس طرح دودھ پلانے سے شیر خوار بچے کی بھوک مٹ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ماں دودھ پلانے والے کے ساتھ اس کو گرائس ہو جاتا ہے ماں اور بچے دونوں۔

کی خوشی، تحفظ اور تسکین کا وسیلہ ہونے کی علامت ہے اسی طرح ان ہی میں سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بھی تسکین پاتے ہیں۔ یہ لوگ نفس کے تیسرے یا آخری مرحلہ سے استفادہ کے موقف میں ہوتے ہیں جو "نفس مطمئنہ" کہلاتا ہے۔

”يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ اِزْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۝ (ق ۸۹ / ۲۷ تا ۳۰) یعنی اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ہو۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔“

اعلیٰ درجہ کی خدا ترسی اور روحانی کمال و پارسائی کا حصول ہی انھیں تسکین بخشتا ہے۔ وہ اپنوں اور اپنے ماحول والوں کے ساتھ پر امن زندگی گزارتے ہیں اور اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں جس کا معنی خود "امن" ہے۔ وہ جب تک زندہ رہیں خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے پیش آنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی منزل مقصود کی طرف اعتماد و اطمینان کے ساتھ واپس ہونے کی خاطر وہ موت سے آنکھیں ملانے کے لئے بھی تیار رہتے ہیں۔

ہم میں سے اکثر کا خیال ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو ہم اپنی قبروں میں کروڑوں برسوں تک مسلسل سوتے رہتے ہیں یہاں تک اللہ تعالیٰ قیامت کا دن مقرر فرمائے گا اور پھر ہم سب اپنے اپنے اعمال نامے اپنے ہاتھوں میں لئے ایک لاقناہی قطار میں شامل کھڑے رہیں گے۔ درحقیقت ایسا نہیں ہے جس پر قرآن مقدس میں بھی یوں زور دیا گیا ہے۔

”وَيَوْمَ يُحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ“ (ق ۱۰ / ۳۵) یعنی اور جس دن انھیں اٹھایا گیا تو دنیا میں نہ رہے تھے مگر اس دن کی ایک گھڑی آپس میں پہچان کرینگے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ :

”كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ صُحْحًا“ (ق ۹ / ۶۳) یعنی گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ ہم اس دنیا میں اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور جس کے فوراً بعد روز قیامت ہے۔ مندرجہ بالا دونوں آیت کے ذیل میں تشریح کی جاتی ہے۔

وقت کا تصور، شعور کے معیار کے اطراف گھومتا ہے۔

ا) اگر ہم درد میں مبتلا ہوں اور گھڑی کو دیکھیں تو ہم وقت کا ایک ایک منٹ مشکل سے گزرتا محسوس کرینگے یہ اسی لئے ہے کہ ہمیں درد اور ہمارے ماحول کا پوری طرح احساس ہے۔

ب) فرض کرو کہ ہم بے ہوش کرنے والی عام دوائیں (کلوروفارم یا ہالوتھین) آپ کو دیتے ہیں اور کوئی دس گھنٹوں تک آپ میں گہری نیند کی سی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ بے ہوشی کی حالت سے بیدار ہوں اور ہم آپ سے دریافت کریں کہ آپ کتنے وقت تک سوتے رہے تو آپ کا جواب ہوگا "مشکل سے پانچ منٹ"۔

ج) اگر ہم ایک ایسے اندھیرے کمرے میں سو جائیں جہاں وقت بتانے والی گھڑی ہی نہ ہو تو جس وقت ہم بیدار ہونگے تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہوگا کہ ہم کتنے وقت تک سوتے رہے۔

د) ایک ایسا شخص جو چند دن تک COMA (غشی) کی حالت میں پڑے رہنے کے بعد صحت یاب ہوا ہو اس سے پوچھا جائے کہ وہ کتنے وقت تک سوتا رہا تو وہ کہے گا "میں تو بالکل سویا ہی نہیں" یہ سب کچھ غشی کے دوران شعور کے معیار کی گہرائی کا نتیجہ ہے۔

ہ) اسی طرح موت بھی سب سے زیادہ گہری غشی یا بے ہوشی کا نام ہے اس شخص کے لئے جو مرجاتا ہے اور قیامت کے دن اٹھتا ہے اس کے لئے اس دنیا میں بیٹے کروڑوں برس گویا ایک سکند جیسے دکھائی دینگے اگر ہم اس دنیا اور روز قیامت کے درمیان واقع عرصہ کو برزخ مان لیں تو پھر مرنے والے شخص کے لئے برزخ کا یہ عرصہ نیند کی ایک مختصر جھپک جیسی معلوم ہوگی جبکہ ہم یا ہم میں سے دیگر زندہ لوگ اس عرصہ کو شمار کریں تو وہ زمینی کروڑوں برس کے برابر ہوگا۔

ٹرنڈاڈ اور ویسٹ انڈیز میں جب کبھی میں کسی متونی شخص کے لئے ختم قرآن میں شریک ہونے مدعو کیا جاتا ہوں تو میں بعض وقت یہ عربی دعا مع ترجمہ پڑھ دیا کرتا ہوں۔ یہ بہت قدیم دعا ہے جس کے اندر ترتیب دار ایسے مرحلوں کا تذکرہ ہے جس سے کہ انسان کو اس دنیا میں اپنی موت کے وقت سے لے کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے وقت تک سابقہ پڑتا ہے۔

دُعَا الرَّحْمَةِ

اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا إِذَا عَرِقَ الْجَبِينُ وَكَثُرَ الْأُنَيْنُ وَ يُئَسَّرُ مِنَّا
الطَّبِيبُ وَبُكِيَ عَلَيْنَا الْحَبِيبُ

اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا إِذَا وَارَانَا التُّرَابَ وَوَدَّعْنَا الْأَحْبَابَ وَفَارَقْنَا
النَّعِيمَ وَقَطَعْنَا النَّسِيمَ

اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا إِذَا نَسِيَ اسْمَنَا وَانْدَكَ قَبْرَنَا وَبُلَى جِسْمَنَا
وَانْطَوَى ذِكْرَنَا وَوَلَمْ يَزُرْنَا الزَّائِرُ وَلَمْ يَذْكُرْنَا الذَّاكِرُ

اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا يَوْمَ بَدَأَ الْحِسَابَ وَفَتَحَ الْكِتَابَ
اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا يَوْمَ تَبَدَّى السَّرَائِرُ وَتُكْشَفُ الضَّمَائِرُ وَتُنشَرُ

الدَّوَاوِينُ وَتُوزَرُ الْمُوَازِينُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ مَوْلَانَا
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنَّ حَاسِبَتَنَا لَا حُجَّةَ لَنَا وَإِنْ عَذَبْتَنَا لَا

طَاقَةَ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ

الْفَاتِحَةَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

میت کے لئے دعائے مغفرت

اے اللہ! اس وقت ہم پر رحم فرما جب پیشانی پر پسینہ آجائے، سانس کا پھولنا تیز ہو جائے
معان ہمارے علاج سے مایوس ہو جائے اور ہمارے چاہنے والے ہم پر رونے لگیں۔

اے اللہ! اس وقت ہم پر رحم فرما جب ہمیں سرد خاک کر دیا جائے گا اور احباب ہمیں خدا حافظ کہہ چکیں ہونگے اور ساری نعمتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی اور باد نسیم کے جھونکے بند ہو جائیں گے۔

اے اللہ! اس وقت ہم پر رحم فرما جب ہمارے نام فراموش کر دئے جائیں گے اور ہماری قبروں کے آثار محو ہو جائیں گے، اور ہمارے جسم گل جائیں گے اور ہمارا تذکرہ ختم ہو جائے گا اور کوئی زیارت کرنے والا ہماری قبر کی زیارت کو نہ آئے گا اور کوئی ذکر کرنے والا ہمارا ذکر تک نہ کرے گا۔

اے اللہ! اس دن ہم پر رحم فرما جب ہم سے حساب لیا جائیگا اور اعمال نامہ کھولا جائیگا۔ اے اللہ! اس دن ہم پر رحم فرما جب راز ہائے سربستہ کھولے جائیں گے اور ضمیر کی نیتوں کا انکشاف ہوگا۔ اور جب حق و انصاف کی عدالت قائم ہوگی اور میزان پر تولا جائیگا۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے اپنی رحمت نازل فرما۔

اے ہمارے مولیٰ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! اگر تو ہمارا حساب لے گا تو ہمارے بچنے کا کوئی حیلہ نہ ہوگا۔ اور اگر تو ہم پر عذاب فرمائے گا تو اسکی برداشت کی ہم میں طاقت نہ ہوگی بیشک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہمارے سردار محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پاک پر اللہ کا درود ہو۔ الفاتحہ۔

اسلام اور مسکرات (نشہ آور اشیاء)

طبی اصطلاح میں "مسکر" سے مراد ایک ایسا مشروب یا نسخہ ادویہ ہے جس کا استعمال دماغ میں علت پیدا کر کے مرکزی اعصابی نظام پر زہریلے اثرات مترتب کرتا ہے۔ پہلے ہم الکوحل اور دماغ پر اثر انداز ہونے والے نشوں سے بحث کریں گے اور اس کے بعد اس کا جائزہ لیں گے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ "خمر" میں الکوحل یا شراب ہی نہیں بلکہ ہر وہ نشہ آور شے شامل ہے جس کے اثرات، حواس کو گراں بار اور دھندلا کر دیں یا ڈھانک دیں۔ مثلاً میرہ، جوانا، Manjuna، ایل سی ڈی، L.C.D، کوکین، Cocaine وغیرہ۔

ہم مہلک نمبر (۱) الکوحل سے شروع کرتے ہیں جس کا قرآن پاک میں "خمر" کے نام سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ الکوحل روئے زمین پر سب سے زیادہ خطرناک پی جانے والی چیز ہے جس کو اکثر ممالک میں بد قسمتی سے پولیس کے خوف و ہراس کے بغیر پینے کی قانونی اجازت ہے۔ الکوحل استعمال کرنے والے خود کو محفوظ خیال کرتے ہیں کیونکہ ان کا اس پر یقین ہوتا ہے کہ وہ محفوظ اور قانوناً جائز مشروب استعمال کر رہے ہیں۔ کوکین، میرہ، جوانا، ہیروئن اور دیگر جملہ نشہ آور اشیاء کے استعمال سے مجموعی طور پر ہونے والی اموات سے کہیں زیادہ اموات صرف ایک الکوحل کے استعمال سے واقع ہوتی ہیں۔ ہڈیوں کو مجروح کرنے اور گھروں کو برباد کر دینے کا سب سے بڑا سبب الکوحل ہی ہوا کرتا ہے۔ الکوحل کے استعمال سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، شخصی وجاہت مسخ ہو جاتی ہے اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ ابتداء میں الکوحل، پریشانیوں اور فکروں سے بظاہر نجات کا وسیلہ نظر آتا ہے مگر بالآخر ان تمام پریشانیوں میں کئی گنا اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جس کے باعث بیچارہ شرابی راحت کے بجائے تباہی سے

دوچار ہو جاتا ہے۔ ایک عادی شرابی اپنے دکھ درد کو اس خوش فہمی کے ساتھ فراموش کرنے کا جتن کرتا ہے کہ وہ اپنے نشہ کے قلیل وقفہ کے دوران اپنی خیالی جنت میں پہنچ کر اس بوجھ سے سبکدوش ہو جاسکے گا۔ الکوحل ایک ایسا جانا پہچانا چور ہے جو خاندانوں کو دولت سے، آوارہ بچوں کو بچپن کی خوشی سے، دوشیزاؤں کو اپنی عصمت و عفت سے، تعلیم یافتہ لوگوں کو عقل سے، صنعت کاروں کو اپنی پیداوار سے اور خود شرابی کو اپنی عمر کے کئی سالوں سے محروم کر دیتا ہے۔ الکوحل ایک قوی نیکل شخص کو مجروح کر کے اسے ایک ایسے غضبناک درندے میں تبدیل کر دیتا ہے جو اپنے نیلے چہرے اور سرخ خونیں آنکھوں کے ذریعہ قسمیں کھا کھا کر اپنے ماتوں کو دھمکیاں دیتا اور اپنے خیالی دشمنوں کی توہین کرتا رہتا ہے۔ ایسی نکلی حرکات تو، سوروں، گیدڑوں اور گدھوں جیسے جانوروں کی کسی جنس میں برائے نام بھی نہ پائی جائیں گی۔ مخلوق میں سب سے بد صورت ایک نشہ باز ہوتا ہے جس کا مکروہ چہرہ دیکھنے والا شخص اس احساس سے شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اس کا تعلق بھی جانوروں کے اسی زمرہ سے ہے۔

کسی ملک میں الکوحل سے متعلق مسائل کا جائزہ لینے کے لئے وہاں فی کس پی جانے والی شراب کا اوسط معلوم کرنا مفید ثابت ہوگا۔ ۱۹۶۵ء اور ۱۹۸۰ء کے درمیان عالمی تجارتی الکوحل کی پیداوار میں پچاس فیصد (۵۰٪) کا اضافہ ہوا ہے۔ کثرت سے الکوحل کا استعمال (زائد از ۱۵ لیٹر فی بالغ) دراصل مغربی و جنوبی یورپ کے چند ممالک کی نمایاں خصوصیت ہے جبکہ شمالی امریکہ، بقیہ یورپ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں شراب نوشی کی یہ سطح مقابلاً اونچی ہے (یعنی سالانہ دس تا پندرہ لیٹر خالص الکوحل فی بالغ) تیسری دنیا کے ممالک جیسے ٹرنڈاڈ اور ٹوباگو میں ۱۹۸۶ء میں (۲.۲) لاکھ لیٹر بلکی شراب (Beer) ۳۳ لاکھ لیٹر جو کی شراب (Stout) اور ۱۰۳ لاکھ لیٹر گنے کے گڑ کی شراب (Rum) تیار کی جاتی تھی جو صرف مقامی ضروریات یعنی اندازاً دس لاکھ نفوس کی آبادی کی تکمیل کرتی تھی۔ (۱۹۶۸ء تا ۱۹۷۰ء) کے لئے تخمینہ

آبادی سے متعلق اقوام متحدہ کے (Demographic Yearbooks) ہر سال شائع ہونے والے ڈیموگرافک کتابچے میں حسب ذیل ممالک کے لئے اوسطاً فی کس خالص الکوحل کی کھپت (لیٹرس میں) سے متعلق حسب ذیل اعداد و شمار پیش کئے گئے ہیں۔

یوگوسلاویہ (107) جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک (78) پولینڈ (74) سویڈن (73)
 ندرلینڈ (3) -) ترنڈاڈو ٹوباگو (-) فن لینڈ (58) کیوبا (29) ترکی (07)۔ لیکن
 ۱۹۹۰ء میں دنیا بھر میں فی کس شراب نوشی کا اوسط فن لینڈ میں اعظم ترین تھا جب
 کہ اس سال فن لینڈ کے پچاس لاکھ باشندوں نے (2500) ہزار لیٹر شراب پی تھی۔ یہ
 سب کچھ الکوحل ایکٹ کے ذریعہ دیہاتی علاقوں میں حکومت کی جانب سے الکوحل کی
 دوکانوں اور لائسنس یافتہ رسٹورانوں کے قیام کے لئے دی گئی اجازت کا نتیجہ تھا۔
 الکوحل میں فی گرام (۱) حرارے ہوتے ہیں۔ توانائی کی اصطلاح میں ایک
 چائے کا چمچ الکوحل، دو چائے کے چمچے شکر کے برابر ہوتا ہے۔ شراب (Whisky) کے
 ایک شیٹ کے پانچویں حصہ میں زائد از (۲۲۰۰) کیلو حرارے ہوتے ہیں جو آرام
 کے وقت ہمارے جسم کے لئے درکار توانائی کے برابر ہیں۔ لہذا اگر ہم لحمیات
 (Proteins) سبزیاں (carbohydrates) چربیوں (Fats) حیاتین (Vitamins) اور
 معدنیات (Minerals) پر مشتمل غذا نہ کھائیں تو ہمیں درکار توانائی کی ساری
 ضروریات کی تکمیل صرف تنہا الکوحل سے ہو جاتی ہے مگر اس طرح لحمیات، حیاتین اور
 معدنیات وغیرہ کی نہایت شدید قلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ الکوحل نہایت انگیز ہی
 نہیں بلکہ وہ حرارے بھی فراہم کرتا اور تھکاوٹ کے احساس کو کم کر دیتا ہے۔ الکوحل
 قبل از وقت موت اور ایسے امراض کا بڑا سبب ہے جن سے بچا جاسکتا ہے۔
 یہ کاری دو خانوں میں بستروں پر پڑے ہوئے ہر دو مریضوں میں سے
 ایک مریض الکوحل کے باعث ہونی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوا کرتا ہے۔ جبکہ مٹی
 کوچوں میں ہر پانچ افراد میں سے ایک فرد کے مسائل کا واحد سبب یہ ہے کہ یا تو وہ
 خود شراب نوشی کرتا ہے یا پھر کوئی اور یہی شغل کرتا ہے۔ کارخانوں میں گھروں پر

اور کھیل کو (Spirit) کے مظاہروں کے دوران واقع ہونے والے اکثر حادثات کا تعلق زیادہ تر شراب نوشی کے سبب ہوتا ہے۔

شراب نوشی سے پرہیز کرنے والوں کی اموات کی شرح: شراب نوشی کرنے والوں کے مقابل میں ۲۵ فیصد کم ہوا کرتی ہے۔ برطانیہ میں ہر سال اندازاً (۲۸) ہزار اموات کی ذمہ دار شراب نوشی ہی ہے۔

انسانی قتل و خون کے ہر چار واقعات میں سے تین، خودکشی کی ناکام کوششوں کے ہر تین واقعات میں سے دو، کامیاب خودکشی کے ہر تین واقعات میں سے ایک، محرکات سے بدکاری سمیت زنا بالجبر کے ہر دو واقعات میں سے ایک، ڈاکہ و تشدد کے ہر چار واقعات میں سے تین، خاندانی جھگڑوں اور تنازعات کے ہر دو واقعات میں سے ایک نیز بچوں کے ساتھ بد سلوکی، طلاق اور سر پر زخم آنے کے حادثات یہ سب الکوحل پینے کا ہی نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔

الکوحل اور گیسولین (Alcohol & Gasoline) کا آمیزہ مہلک ہوتا ہے۔ نشہ میں دھت ایک ڈرائیور کے ہاتھوں میں موٹر ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک قاتل کے ہاتھوں میں ریوالور۔ نوجوانوں کی صحت کو سب سے بڑا خطرہ، ٹرافک حادثات کے باعث ہونے والی اموات میں ہے۔ تقریباً (۵۰) فیصد موٹر کار ڈرائیور حادثات سے قبل نشہ بازی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کی موٹروں کے حادثات اکثر رد عمل میں تاخیر، موڑنے میں سستی، اور قوت فیصلہ میں نقص کے باعث ہوا کرتے ہیں۔

دوسروں کی حفاظت کا انحصار ایک یا دو بااختیار اشخاص پر ہوتا ہے لہذا حسب ذیل پیشوں میں بہت زیادہ توجہ اور سنجیدگی درکار ہوتی ہے۔ جیسے بس چلانے والے، ہوائی جہاز کے پائلٹس، ٹیکسی ڈرائیور، ضرورت پڑنے پر سرجنس (دراصل سب ہی ڈاکٹر سب ہی اوقات میں خواہ ڈیوٹی پر ہوں کہ نہ ہوں) آگ بجھانے والا عملہ، پولیس، بچوں کے نگران وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ صرف چند ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا

ہے۔ تجارتی ایرلائس کی جانب سے پائلٹس کے لئے پرواز سے (۸) گھنٹے قبل شراب نوشی پر اعتناع عائد ہے۔

ذیل میں ایک مختصر نوٹ کے ذریعہ یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ کہاں اور کس

طرح شراب نوشی شروع ہوتی اور پھر ہمیشہ کے لئے زندگی کا لازمہ بن جاتی ہے۔

(۱) شراب نوشی کا آغاز رحم مادر میں جنین کے کسی تصور کے بغیر ہی ہو جاتا

ہے۔ ماں الکوبل پیتی ہے اور پیدا ہونے سے قبل ہی بیچارہ بچہ رحم مادر ہی میں

الکوبل کا پہلا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ ایسا بچہ الکوبل کے اثرات کے سبب (Foctal

Alcohol Syndrome) جیسے مرض میں مبتلا ہو کر پیدا ہو سکتا ہے یا پھر پیدائشی

نقص لئے دنیا میں آتا ہے۔

(۲) پیدائش کے فوراً بعد اگرچہ کہ دودھ میں الکوبل کی قلیل مقدار مل جاتی

ہے لیکن اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ یہ قلیل مقدار بھی دودھ کی بو کو کچھ اس انداز

سے متاثر کر دیتی ہے کہ اس کو شیر خوار بچے پسند نہیں کرتے وہ اکثر اوقات دودھ

چوستے ہیں مگر جب اس میں الکوبل ملا ہوتا ہے تو بہت کم لگتے ہیں۔ فطری کراہت کے

باوجود شیر خوار بچے کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ماں کا دودھ پینے کے وقت ہی سے

الکوبل کا عادی ہو جائے۔

(۳) بچہ پروان چڑھتا ہے۔ اس دوران بچے پر بخار یا انفلوئنزا کے پہلے حملہ کے

ساتھ ہی ماں باپ اسے شراب (Brandy) کا ایک خوراک دیتے ہیں۔

(۴) بچے اسکول سے گھر آتا ہے تو ٹیلویشن پر کیا کچھ دیکھتا ہے؟

(۱) وہ دیکھتا ہے کہ الکوبل کا استعمال دیگر مشروبات کے مقابل

میں بہت زیادہ ہے۔

(ب) وہ دیکھتا ہے کہ نوجوانوں میں شراب نوشی شروع کرنے کی

خواہش ہوتی ہے۔

(ج) وہ دیکھتا ہے کہ اس کے مانباپ، اسامذہ اور بزرگ و محترم حضرات، شراب پیش کئے جانے سے قبل ہی شراب کی بوتل کو اچک کر چھین لیتے ہیں۔

(د) موٹر کاروں کی دوڑ اور فٹ بال وغیرہ جیسے اسپورٹس پروگرام کے مواقع پر وہ دیواروں پر، ناموں اور علامتوں کے ساتھ پارچوں پر اور دیدہ زیب تختوں پر الکوہل کی بڑی تشہیر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسپورٹس میں بہترین مظاہرہ کو وہ الکوہل کے ساتھ جوڑنا شروع کرتا ہے۔ ٹیلیویژن پر عوام کے نام پیام میں یہ خاکہ پیش کیا جاتا ہے کہ شراب نوشی کے ذریعہ انھیں مسکور کن، جنسی لحاظ سے پرکشش اور معاشرہ میں امتیازی موقف ملنے کے ساتھ ساتھ سماجی مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔

(۵) وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر فلمی یا تجارتی ادارہ، الکوہل کو ہر بحران سے نجات پانے کا ایک وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ اسکا بھی مشاہدہ کرتا ہے کہ ہر فلمی ہیرو اپنی جادوئی مقبولیت پیدا کرنے کی غرض سے پردہ سیمیں پر شراب نوشی کرنا دکھائی دیتا ہے۔

(۵) گھروں پر جب مانباپ خود شراب نوشی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مہمانوں کی خدمت میں پینے کے لئے شراب پیش کرتے ہیں تو ایک بار پھر اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے اور ان میں دو عملی پرورش پاتی ہے۔ دو عملی کے یہ معیارات نہ صرف گھر میں بلکہ حکومت میں بھی اور انفرادی سطح پر بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض ڈاکٹر تو بار بار پتے ہیں اور بلا کی شراب پیتے ہیں اور مریضوں اور عوام کو اپنی نصیحت کے ذریعے شراب نوشی کے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔

(۶) حتی کہ رمضان کے مقدس مہینہ میں جب کہ ایک چھوٹا بچہ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ریڈیو پر ایسے خوبصورت اسلامی نغمے سنتا ہے جس کا اہتمام شراب کشید کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے کیا جاتا ہے اور جس کا اعلان مسلمان ہی نشر کرتے ہیں۔ بچہ اب الکول کو اسلامی مذہبی نغموں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔

(۷) نیز نوجوان جب اسپورٹس کلب کو جاتے ہیں تو وہاں الکول بافراط دستیاب ہوتا ہے اور ساتھ ہی دیواروں پر اس کی خوب تشہیر بھی کی جاتی ہے۔ جب انھیں پیاس لگتی ہے تو شراب کا ایک جام پینے کے لئے انکی ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ ایک بالغ کی حیثیت سے وہ خود الکول پیتا ہے اور گاہک کو پیش بھی کرتا ہے۔

(۸) جب وہ ایک شادی کی تقریب میں جاتا ہے تو فرض کیا جائے کہ وہ مسلمان کی ایک شادی میں شریک ہونے گیا ہو تو قاضی آتا ہے اور اسلام کے نہایت سخت و پابند روایات کے مطابق وہ شادی کی رسم انجام دیتا ہے۔

جیسے ہی قاضی صاحب محفل عقد سے واپس چلے جاتے ہیں تو مانباپ اور مہماناں شراب نوشی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شراب پینے پر اور مہمانوں کو بار بار شراب پیش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔

(۹) کسی کو شراب کا عادی بنانے میں ایسے دوستوں کا گروہ بھی بڑی قوت سے اثر انداز ہوتا ہے جو شراب نوشی کا عادی ہو۔ کارخانوں میں روز کی روز اجرت پانے والے مزدور اس دن کے کام کے بعد اپنی اجرت لے کر جب اپنے گھر لوٹتے ہیں تو اسی شام کو راستہ میں اس دن کی اجرت شراب نوشی میں خرچ کر دی جاتی ہے۔

(۱۰) اور آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ ایسے شخص کے نزدیک شراب نوشی رات میں لازمی شے یا کسی تھوٹی فکر یا پریشانی سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک باپ یا ایک دادا بن جانے والا یہ شخص شراب کی بوتل ہی میں اپنے قدم ساتھی کی تلاش کرتا ہے۔ ایسے مشروبات کی عادت جن میں الکول شامل ہو اسکے شرابی ہونے کی سند ہے۔ کسی تقریب میں شرکت سے قبل ہی وہ کافی شراب پی لیتا ہے۔ وہ گننام

شرابیوں کے گروہ میں شامل ہو جاسکتا ہے یا اگر وہ اپنے گھر اور اپنی نوکری سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ایک خانہ برباد شرابی کی طرح مٹی کو چوں میں بود و باش اختیار کر سکتا ہے۔

اب ہم جسم پر الکول کے رد عمل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا اثر کرتا ہے؟ الکول ابتداء میں مرکزی اعصابی نظام کو بے حس کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لئے اسکی زمرہ بندی ایک دماغی خلل پیدا کرنے والی دوا کی حیثیت سے کی جانی چاہئے۔ الیکٹرونیسیفالوگرام (Electroencephalogram) میں وہ دماغی توج کو سست کر دیتا ہے۔ کوئی یہ استدلال کر سکتا ہے کہ الکول تو بے حس کرنے والی نہیں بلکہ دہجان پیدا کرنے والی شے ہے کیونکہ کوئی شخص شراب پینے کے فوراً بعد حرکت کرنے اور تیز چلنے لگتا ہے۔ میں اب یہ وضاحت کرونگا کہ یہ سب کچھ اسکے دہجانی اثر کے باعث ہرگز نہیں بلکہ اس کی بے حس کے اثر کے سبب سے ہے۔ الکول، دماغ کے مزاحمتی مراکز میں بے حس پیدا کرتا ہے۔ بالآخر جن کو ہم نے اپنے بہترین اوصاف قرار دیا ہے ان ہی پر سب سے پہلے قابو پانے کی ضرورت ہے اور وہ کیا ہیں؟ قوت فیصلہ، سماجی حدود اور شرم و حیا، حسب ضرورت گفتگو کرنا اور ضبط نفس ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو ایک انسان کو حیوانات اسفل سے ممتاز کرتے ہیں اور ان ہی اوصاف کو سب سے پہلے قابو میں لانا ضروری ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ وہ شخص جو شراب پیتا ہے زیادہ تر ابتدائی حرکات اختیار کرتا ہے یعنی وہ باتونی اور بک بک کرنے والا بن جاتا ہے، قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ موٹر کار وغیرہ کے حادثات، غیر معقول سلوک اور غلط فیصلوں کی شکل میں برآمد ہوتا ہے (خدائے واحد ہی جانتا ہے کہ شراب نوشی کے زیر اثر پادشاہوں اور صدور مملکت کی جانب سے کتنے غلط فیصلے کئے جا چکے ہیں۔ شراب، جنسی خواہش کو تحریک نہیں دیتی بلکہ خواہش پر قابو پانے میں مزاحمت کے سبب، بعض بے دل عورتوں کو غیر اخلاقی

حرکات کے لئے رضا مند کرنے کا باعث بنتی ہے۔ شراب نوشی سب سے پہلے انسانوں میں موجود اعلیٰ دماغی مراکز کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے جن کو Neo-cortex کہتے ہیں۔ جس کے ہی زیر اختیار قوت فیصلہ اور دیگر مزاحمتی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ بکواسی اور غیر سماجی شخص بن جاتا ہے۔ دماغ کا معاون وہ حصہ جو حیاتی معلومات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے اور حرکتی اعصاب تک ترسیل کرتا ہے، انسانوں میں بہت بڑا واقع ہوا ہے۔ اور دماغ کا یہی معاون حصہ انسانوں اور حیوانات اسفل کے درمیان وسیع فرق و امتیاز پیدا کرتا ہے۔ ہماری ذہانت، شخصیت اور بات کرنے کی صلاحیت ان سب کا ایک حصہ اسی معاون دماغ کی کارکردگی سے حاصل ہوتا ہے۔ جب شراب نوشی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو دماغ کے گہرے اور بنیادی حصوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ جس کا نتیجہ کلام و بصارت سے متعلق عصبانی ڈھانچہ کے نظام میں حرکتی اعصاب کی منظم کارکردگی کے فقدان کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ جب زیادہ شراب پی جاتی ہے تو مغز دماغ سے متعلق تنفسی و قلبی مراکز پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ شخص غشی کی جیسی حالت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ شراب کا مہلک خوراک 0.5 فیصد کے لگ بھگ ہے۔ شراب کے ایسے ایک یا دو جام پی لینے سے ادراک حافظہ اور چوکسی کے احساسات متاثر ہو جاتے ہیں جبکہ ایسے عین یا چار جام پینے سے فیصلہ کرنے اور خود پر قابو رکھنے کی قوت متاثر ہو جاتی ہے۔ پانچ یا چھ جام سے نظام کی عدم کارکردگی اور سات یا آٹھ جام سے عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے اور دس یا اس سے زیادہ جام دماغی مغز کے اصلی مراکز کو متاثر کر دیتے ہیں جو غشی پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ از روئے دنیاوی قانون خون میں الکوحل کی سطح 0.15 کی حد تک چھوٹ ہے۔ ایسے تقریباً پانچ جام شراب پینے کا انجام کچھ میں نہ آنے والی گفتگو، دھندلی نظر اور جسمانی چال ڈھال میں لغزش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر ایک گھنٹہ کا وقفہ گزر جانے کے بعد خون کے اندر الکوحل کے ارتکاز میں 0.015 فیصد یا

تقریباً ایک جام کے برابر کمی واقع ہو جاتی ہے۔

شراب کے مسلسل استعمال سے دراصل جسم کے ہر ہر عضو جیسے جگر، قلب، دماغ، لبلبہ، جنسی غدود اور حفاظتی نظام وغیرہ میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شراب نوشی جو ابتدا میں فکروں سے آزاد کرتی ہے، اس کے ساتھ احساس خطا کو بھی دور کر دیتی ہے اور اس کی ناکامیوں کی توثیق کرتی ہے۔ اس کو دوسروں کی ضروریات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا۔ اس کے پرانگندہ خیالات اور عقائد، اس کے خیال و سلوک کا پریشان انداز، بزرگوں کی نصیحت کا اس کی جانب سے شہود کے ساتھ رد کیا جانا، روایتی و مذہبی اقدار سے اسکی نفرت، یہ سب کچھ شراب نوشی کے سبب بڑی نوعیت کے حسب ذیل مسائل پیدا کر دیتا ہے۔

ا) سماجی مسائل :- بے خانماں خاندانی زندگی یعنی ایک شرابی اپنے خاندان کے ہر فرد کو متاثر کر بیٹھتا ہے۔ تشدد، بحث و تکرار اور لڑائیوں کے سبب خاص طور پر بچے متاثر ہوتے ہیں جو گھر میں مجرمانہ اطوار سکھنے لگتے ہیں۔

ب) جسمانی زخم :- نیچے گر پڑنا، آگ لگ جانا، غرقابی اور ٹرانک حادثات کے باعث ایک شخص یا تو خود زندگی بھر معذور ہو جاتا ہے یا پھر کسی دوسرے کے معذور ہونے کا سبب بنتا ہے۔

ج) بلا نوشی کا نتیجہ :- پر تشدد سلوک مثلاً ڈاکہ، زد و کوب، عصمت ریزی، خون ریزی اور خاندان پر ظلم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

د) معاشی مسائل :- اپنے اور قوم کے لئے زرخیزی کی صلاحیت کا فقدان پیدا ہوتا ہے۔

ہ) دماغی مسائل :- اکثر درد سر، شراب کا حد سے زیادہ استعمال اور دست برداری کے آثار جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

و) کہنے مرض :- قلب، جگر، شکر، کینسر، جنسی غدود سے متعلق ہوتا ہے۔

حسب ذیل امور توجہ کے لائق ہیں

۱) کیپ ٹاون میں 101 کا نظام عام ہے۔ اس نظام کے ذریعہ کسان اپنے شوقین مزدوروں کو رقم کے بجائے شراب (Brandy) کے ایک گھونٹ کی شکل میں اجرت ادا کرتے ہیں۔

۲) جنوبی افریقہ کے کالے آدمی تنہا دس لاکھ سکے سالانہ صرف شراب نوشی پر صرف کرتے ہیں۔ جبکہ اس خطیر رقم کا استعمال اپنے ان ہزاروں بچوں کی غذائی ضرورت کے لئے کر سکتے ہیں جو ہر سال بھوک یا سوکھا وغیرہ دیگر بیماریوں کے سبب مرچایا کرتے ہیں۔

۳) نیویارک شہر میں Harlem کے باشندے اپنے علاقہ میں شراب کے غیر معمولی ذخائر جمع کرنے کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ کالوں کے فرقہ میں شراب نوشی کی اہمیت ظاہر کرنے کی واضح علامت ہے۔

۴) جمہوریہ آئرلینڈ کے ۹۰ فیصد جوان لوگ شراب خوار واقع ہوتے ہیں۔

۵) سال ہا سال سے شراب، افراد اور قوموں کو بھی دھوکہ دینے کے لئے استعمال کی جاتی رہی ہے۔ امریکیوں نے ہندوستانی مسائل حل کرنے کے لئے انکو شرابی بنا دیا۔ آسٹریلیا میں رہنے والے بھی اسی کے نقش قدم پر چلے اور انھیں شرابی بنا کر قدیم مسائل کو حل کر دیا گیا۔

۶) ایک اہم خصوصیت یہ کہ گذشتہ بیس (۲۰) برسوں میں عالمی مارکٹ میں شراب کی تجارت میں اضافہ اسی قدر ہوا ہے جتنا کہ تجارتی صنعت اور بین الاقوامی تجارت کو تجارتی اداروں کی نسبتاً کم تعداد نے مجتمع کیا ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس تجارت پر اجارہ رکھنے والے ادارے زیادہ تر ایسے بین قومی حیثیت کے مالک کارپوریشن ہیں جس کی بناء ترقی یافتہ ممالک میں ڈالی گئی ہے لیکن وہ ترقی پذیر ممالک میں موجود

پونجی کو اپنے زیر اختیار رکھے ہوئے ہیں۔

۱۷ جب تک نفع حاصل ہونا رہتا ہے شراب بنانے والوں کو اسکی فکر نہیں کہ ساری قوم اس میں غرق ہو جائے۔ اسٹاک مارکیٹ میں محض اپنی فیاکٹریوں کا موقف بہتر بنانے کی غرض سے شراب پینے والوں کے دائرہ میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو داخل کرنے میں انھیں ذرے بھی تصور کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔

۱۸ شراب سازی کی صنعت کی تائید میں صرف یہی ایک جواز پیش کیا جاتا ہے کہ اس صنعت سے قابل لحاظ آبادی کو روزگار ملتا ہے اور اس کے ساتھ حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال کہ شراب سازی کی کمپنیوں کو بند کرنے کا نتیجہ ملازمین کی تخفیف کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ ماہرین معاشیات کے نزدیک قابل قبول نہیں جن کا کہنا ہے کہ ایک صنعت سے دوسری صنعت میں محنت کشوں کی منتقلی سے قومی معیشت متاثر نہیں ہو سکتی۔ شراب سازی کی صنعت میں اضافہ ٹیکس کے سبب ملازمین کی تخفیف آخر کار ملک کی معیشت میں کسی اور جگہ ملازمین کے لئے روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ شراب کی صنعت بند کر دینے کے باعث جس چند اشخاص کو حقیقی معنی میں اپنی ملازمت سے دست بردار ہونا پڑیگا وہ تو ڈائریکٹرز اور سینئر ملازمین ہونگے ہی وہ افراد ہیں جو خوب دولت جمع کرنے کے بعد اسے بیرونی ممالک کو منتقل کر دیتے ہیں۔ ایسے ڈائریکٹرز الکیوں پر گئے جاسکتے ہیں۔

۱۹ ٹرنڈاڈ اور ٹوباگو میں حادثات میں ملوث ۵۵ فیصد ڈرائیوروں کے خون میں الکوہل کی سطح ۰۰۸ فیصد یا اس سے بڑھ کر پائی گئی۔ دواخانوں میں شریک کئے گئے ۴۴ فیصد مرد کے طبی مسائل شراب نوشی سے متعلق پائے گئے۔ اگر ملک میں شراب ہی دستیاب نہ ہو تو پھر شراب نوشی سے متعلق کوئی جرائم اور امراض بھی نہیں ہونگے اور متعدد اداروں کے دواخانوں میں اکثر بستر خالی رہینگے جنھیں ایسے

دیگر سینکڑوں مریضوں کے علاج اور داخلہ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے جو سالوں سے ایک بستر کے لئے مختصر ہیں۔

۱۰ ہم میں سے بعض کو اس بات سے سخت بیزاری محسوس ہوتی ہے جب کہ شراب نوشی کی تشہیر اسپورٹس کھیل کود کے واقعات، جنسی علامات، کسی کی ستار نوازی اور اسلامی علامت چاند نارے کے ساتھ کی جاتی ہے جس کا مقصد شراب کشید کرنے والی صنعت کی جانب سے شراب خواروں کی نئی پود میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ بہر حال سٹیلانٹ براڈکاسٹنگ اور دیگر وسیع علاقائی الیکٹرانک ذرائع ابلاغ سے قومی حدود میں کی جانے والی تشہیر اور نشر و اشاعت میں اضافہ کسی ایک قوم کے دائرہ قانون سازی سے باہر ہے۔ لہذا اس سے حفظان صحت کے پہلوؤں کو بین الاقوامی نقطہ نظر سے دیکھنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ کسی بھی باشعور ذمہ دار حکومت کے لئے یہ نہایت اہم وجوہات ہیں جو شراب کی فراہمی پر سختی سے قابو حاصل کرنے کے لئے قانون سازی کی ضرورت پیدا کرتی ہیں تاکہ شراب نوشی سے ہونے والے امراض، جرائم اور حادثات کی شرح کو گھٹایا جاسکے

۱۱ اگر امریکہ میں روزانہ مسافریں سے بھرا ہوا ایک جمبو جیٹ ہوائی جہاز ٹوٹ گرے تو لوگ ہوائی جہاز کے ذریعہ پرواز کرنا بند کر دینگے افسوس کہ شراب نوشی سے متعلق امراض، جرائم اور حادثات میں روزانہ مرنے والوں کی تعداد بھی اسی کے برابر ہے۔

۱۲ تشدد کی جڑیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں کہ ہم ہی معاشرہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور اکثر واقعات میں تشدد کا سبب ہی شراب نوشی ہے۔ تشدد میں وہ کونسا عنصر ہے جس کو گھٹایا جاسکتا ہے۔ اس کا جواب صرف شراب نوشی ہے۔ ان مسائل کا فوراً حل دریافت کرنا چاہئے کیونکہ ماضی میں ہاتھوں سے مکہ بازی کی جگہ آج زیادہ ترقی یافتہ عصری ہتھیاروں نے لے لی ہے۔

۱۳ حسب ذیل چار موثر اعلیٰ مدابیر ہماری دسترس میں ہیں۔

(ا) شراب کی تشہیر پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے جیسا کہ بعض ممالک نے کی ہے۔

(ب) یا نہیں تو شراب کی تشہیر کے لئے ٹیکس میں دی جانے والی رعایت کو برخاست

کر کے سارے اشتہارات پر دس فیصد لیوی عائد کر دی جائے اور حاصل ہونے والی یہ

فاضل رقم تعلیم و صحت کے مقصد کے لئے مختص کی جائے۔

(ج) شراب کے ہر جام پر بست زیادہ ٹیکس لگایا جائے تاکہ حکومت کی آمدنی میں

مزید اضافہ ہو اور اس طرح شراب نوشی سے پیدا ہونے والے جرائم، حادثات اور

امراض میں خاصی کمی ہو جائے۔

(د) اس کے باوجود شراب نوشی کے خواہشمند افراد اپنا یہ شوق پورا کرنے کی

غرض سے قریب میں چند میل فاصلہ پر واقع کسی ملک یا براعظم کا رخ کریں اور

ہوش و حواس کے ساتھ واپس آئیں۔

۱۴ لیکن دیکھئے کہ حکومت خود کیا کرتی ہے، وہ حکومت جو کہ ہماری ہی منتخب کردہ

ہے حکومت کی جانب سے ایک محکمہ اعداد و شمار قائم کیا جاتا ہے۔ ماہرین شماریات

کو ملازمت دی جاتی ہے جو شراب نوشی سے صحت پر پیدا ہونے والے مختلف

خطرات کی بنیاد پر ڈالری قدر و قیمت پیش کر سکیں۔ حکومت کو معلوم ہونا چاہئے کہ

اعداد و شمار کے مواد سے کہیں بڑھ کر انسانوں کی اہمیت ہے اور روایتی طور پر طبی

یا متعدی امراض پر تحقیق کے بعد جو سفارشات پیش کی جائیںگی انھیں بلائے طاق

محفوظ رکھ کر اس پر مزید گرد و غبار جمانے کے سوا اور کوئی مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔

۱۵ یہ بات زیادہ زور دے کر نہیں کہی جاسکتی کہ اس لعنت کا کاروبار کرنے کا

حق کسی حکومت کو حاصل نہیں، چاہے اس کی تائید میں جو بھی جواز یا حیلے پیش کئے

جائیں۔ خواہ پر فریب اور چالاک انداز میں ہی ان غیر معقول بہانوں کو کیوں نہ پیش

کیا جائے۔

تجاویز۔ شراب کے استعمال کے خلاف سرعت اور عزم کے ساتھ مہم چلائی جانی چاہئے۔

شراب نوشی کے مدارک کے لئے چند انسدادی تدابیر ذیل میں دی جاتی ہیں۔

۱) حکومتی، مجلسوں، خانگی اداروں اور رضاکارانہ تنظیموں کو چاہئے کہ سب اپنی اجتماعی کوششوں سے شراب نوشی کے خلاف ایک مشترکہ مہم چلائیں۔ مسلم تنظیموں کو چاہئے کہ وہ اس سلسلہ میں پیش پیش رہ کر رہبری کریں اور دیگر غیر مسلم تنظیموں کی ہمت افزائی کریں۔

۱۲) کافی اور چائے کی دوکانوں اور دیگر مشروبات کی صنعت کی ترقی کھیل کود کے پروگرام کے میدان اور دیگر مراکز مثلاً مختلف اضلاع میں کمیونٹی سنٹر کا قیام وغیرہ کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے جو شراب نوشی کے قبالہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تمباکو اور شراب پر ممانعت کے اقدامات سے ہی تجربات کا آغاز کرنا چاہئے کہ تمباکو کے لئے عمر ۱۱ سال اور شراب کے لئے عمر ۱۳ سال اہم ہوتی ہے۔ اسکولوں میں تمباکو پر ممانعت عائد کر دینی چاہئے کیونکہ تمباکو ہی کے استعمال سے شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء سے رغبت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔

۱۳) اوسطاً کسی شخص کے لئے شراب نوشی کی لعنت میں گرفتار ہونے کو اس طرح دشوار بنا دیجئے۔

۱) شراب کے داموں میں اس قدر زیادہ اضافہ کر دیا جائے کہ وہ خریدنے کی سکت سے باہر ہو جائے۔ کیونکہ شراب پینے کی سب سے اہم محرک اسکو خریدنے کی سکت ہوتی ہے۔ شراب کی قیمتوں میں جس قدر اضافہ کیا جائیگا اسی تناسب سے ٹرافک حادثات میں کمی واقع ہوگی۔

۲) صحافت، ریڈیو، کھیل کود کے موقعوں پر اور ٹی وی میں شراب کی تشہیر پر ممانعت عائد کر دی جائے۔ بعض ممالک جیسے مصر اور کیوبا نے شراب کی عوام میں ساری تشہیر پر ممانعت کر دی ہے۔

۳) شراب کی بوتلوں پر جلی حروف میں تبصیر آمیز لیبل چسپاں کئے جائیں کہ

شراب نوشی نہایت خطرناک عادت ہے اور یہ کہ ”خریدار اور تاجر ہوشیار باش“۔

۱۴ شراب کی تشہیر پر وصول کئے جانے والے ٹیکس میں دی گئی رعایت کو برخاست کر دیا جائے بلکہ اس کے برعکس شراب کی تشہیر پر دس فیصد لیوی عائد کی جائے اور اس طرح وصول کردہ جملہ رقم تعلیم و صحت کے مد میں صرف کی جائے۔ شراب کشید کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے اکثر ہم کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ ٹیکس میں اضافہ کے باعث عملہ میں تحفیف کے ذریعہ بھاری بے روزگاری پھیل جائیگی۔ کیا ان کے اس استدلال پر آپ کو یقین آئے گا۔ ہرگز نہیں۔ شراب کی صنعت میں تحفیف سے قومی معیشت کے دیگر علاقوں میں روزگار کے مواقع زیادہ نکل آئیں گے۔ کیونکہ ڈالروں کی ملک کے اندر لین دین میں مشغول رقم میں مستقل طور پر اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہاں البتہ جو لوگ روزگار سے محروم ہونگے تو وہ کام کرنے والا بے شمار عملہ ہرگز نہیں بلکہ شراب تیار کرنے والی کمپنیوں کے ڈائرکٹرز ہونگے۔

۱۵ ہر نظم اور ہر فرقہ، خواہ مسلم ہو کہ غیر مسلم، شراب نوشی سے دور رہنے میں اپنے چھوٹوں کے لئے ایک بہترین مثال قائم کرے۔ ڈاکٹرز اور دواساز اس خصوص میں رہنمایانہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔

۱۶ ہر مسلم خاندان میں شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ کے حوالے دیکر اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں اور شراب نہ پینے پر زور دیں تاکہ مسلم فرقہ، دیگر فرقوں کے لئے ایک مثالی نمونہ قائم کر سکے۔ یہ کام بہت اہم ہے جس کا حصول حسب ذیل تدابیر اختیار کرنے سے ممکن ہے۔

۱۷ مسلم فرقہ کے معزز بزرگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے حسب ذیل زمروں کو نصیحت اور انکی تائید کر سکیں۔ شراب پینے والے، فروخت کرنے والے، ذخیرہ کرنے والے، خریدنے والے، منتقل کرنے والے، تحفہ میں دینے والے اور اپنے علاقے میں شراب کی فروخت کے لئے اپنی جگہ دینے والے یہی کمیٹی ایسے مسلمانوں کو جمع کر سکتی ہے جو ٹی وی اور ریڈیو پر مسلم پروگرام پیش

کرنے کی مالی طور پر اہلیت رکھتے ہوں تاکہ شراب بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے شراب کی تشہیر کا پروگرام پیش ہی نہ کیا جاسکے

ب ا مسلمان میریج آفسیر (قاضی صاحبان) ایسی شادیوں میں شرکت اور مراسم عقد کی تکمیل کرنے سے گریز کریں جہاں شراب پیش کی جائے۔ اسی طرح جملہ ائمہ کو بھی چاہئے کہ ایسے مزیانہ داعیان کے گھروں میں مولود، عقیدہ وغیرہ کی تقاریب میں شرکت نہ کریں جو عموماً شراب پینے کے عادی ہوں۔

ج ا غیر مسلم شرابیوں اور نشہ آوری کے عادی افراد کا دیگر دستیاب علاجوں کے مقابل میں بہترین علاج یہ ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اسلام قبول کر لیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے سابقہ اخلاق اور اقدار سے قطع تعلق کر لینگے اور اسلامی انداز اور نمونہ پر مشتمل ایسے نئے پابند اخلاق سے روشناس ہو جائینگے جس کی پابندی ان پر لازم ہے۔

د ا متذکرہ صدر اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد اگر ہم یہ تسلیم اور توثیق کر لیں کہ شراب سے متعلقہ جرائم کی ذمہ دار شراب نوشی ہی ہے تو پھر واضح طور پر حکومت کی حکمت عملی بنانے والے نیز شراب تیار کرنے والی کمپنیوں کے ڈائرکٹرز ہی کو نہ صرف جان کشی کے مجرم قرار دیا جانا چاہئے بلکہ ایسی مجرمانہ اذیت کے تعاون و ارتکاب کی پاداش میں انہیں گرفتار بھی کیا جانا چاہئے۔ یہاں اس کا تذکرہ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ اس مقدمہ کا فیصلہ کرنے والا جج ایک ایسا شخص ہونا چاہئے جو شراب نوشی سے اجتناب کیا کرتا ہو۔

شراب سے نپٹنے میں اسلام کا رویہ

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اور آپ کے دور مبارک میں عرب قوم بلا کی شراب نوش اور نشہ کی عادی واقع ہوئی تھی جیسا کہ ان کی زبان اور شاعری سے خود اس کی ترجمانی ہوتی ہے۔ چونکہ اس لعنت میں گرفتار شخص کا

علاج مشکل اور مایوس کن ہے اسی لئے اس کا مدارک بھی زیادہ اہمیت کے قابل ہے

اسلام میں نشہ آوری پر مکمل اعتناع ایک ہی دن میں فوراً عائد نہیں کیا گیا بلکہ بتدریج اس پر عمل کیا گیا۔ جس کی شروعات لوگوں کو نفسیاتی طور پر اس کے لئے تیار کرنے کے ذریعہ کی گئیں لیکن انسان کے وضع کردہ دستور کے ذریعہ نہیں بلکہ خدا کی وحی اور مقدس آسمانی قوانین کے ذریعہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سادہ زبان میں یہ واضح فرمادیا کہ شراب نوشی میں فائدہ سے زیادہ نقصان ہے۔

”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا (۲/۲۱۹)“

یعنی ”اے محبوب! تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو فرماؤ کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ دنیاوی نفع بھی۔ اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔“ اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کے لئے مت آؤ۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (۲/۲۲۰)“

یعنی ”اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک استیاء ہوش نہ ہو کہ تم جو کہو اسے سمجھو۔“

اس آیت شریفہ کا نزول اس وقت ہوا جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک بار حالت نشہ میں نماز پڑھی۔ ایک تو اس آیت کریمہ کا سنجیدہ اثر لوگوں پر ہوا نیز دن بھر میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے پڑھی جانے والی پانچ نمازیں بھی شراب نوشی کے مدارک میں ممد و معاون ثابت ہوئیں اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے آیت ذیل کے ذریعہ شراب نوشی پر مکمل اعتناع عائد فرمادیا۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ لِيُتَوَقَّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. فَهَلْ أَنتُمْ مُسْتَمِعُونَ (۹۰-۹۱)“

یعنی ”اے ایمان والو! شراب، جو اور بت اور پانے ناپاک شیطانی کام ہیں تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں ہیر اور دشمنی ڈلوادے شراب اور جوئے میں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آؤ گے“

جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو سامعین نے جواب دیا۔ ہم نے اسے ترک کر دیا۔ یا رب ہم نے اسے ترک کر دیا۔ اور مدینہ منورہ میں ہر گھر سے شراب جب انڈیلی گئی تو گلی کوچوں میں گویا شراب کی ندیاں بہنے لگیں۔ اس سے بھولی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مدینہ منورہ کے گھروں میں شراب کے کتنے ذخیرے جمع تھے جو سڑکوں پر بہنے کا سبب بنے۔

مذکورہ بالا آیات شریفہ بتدریج نازل ہوئیں اور خود رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھیں اس لئے آیات نے ایسے لوگوں کو جذباتی اور شخصی طور پر متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کیا جو اب مذہبی احکام کے پابند ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو یہ بھی یاد دلایا کہ

”وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (۲/۱۰۵) یعنی ”اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو۔“
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (۲/۲۹) یعنی ”اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔“

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود اپنے کو یا دوسروں کو ہرگز نقصان نہ پہنچاؤ۔ شراب نوشی کے سارے دروازے اس وقت ہی بنا ہو گئے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مسکرات پر لعنت فرماتا ہے۔

نیز شراب تیار کرنے والا وہ جس کے لئے شراب تیار کی گئی، شراب پینے والا، شراب فراہم کرنے والا، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا، دوسروں تک اسے پہنچانے والا، اسے فروخت کرنے والا، اس کا خریدنے والا، اس کو بطور ہدیہ پیش کرنے والا اور آگے اس کے استعمال کو عام کرنے والا ان سب کے سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

نشہ کرنے کی سزا کوڑے لگانا ہے جس کے باعث صرف شرابی کو پُر درد، جسمانی اور نفسیاتی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ چونکہ سزا، بر وقت، خوفناک اور اہانت آمیز ہوتی ہے۔ اور شرابی کو کوڑے لگانے کے فوراً بعد چھوڑ دیا جاتا ہے اس لئے ایسا شرابی شراب کو پھر سے ہاتھ لگانے سے قبل دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک شرابی حکومت یا معاشرہ کے لئے بارگراں نہیں ہوتا کیونکہ کوڑے لگائے جانے کے فوراً بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس کو قید میں نہیں رکھا جاتا ہے۔ لہذا یہ صورت اس کی غذا، لباس اور تحفظ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس طرح حکومت اور معاشرہ کے لئے بارگراں بننے کے بجائے وہ شرابی اپنی آپ اصلاح کر لیتا ہے اور وہ اپنے خاندان کے لئے، معاشرہ کے لئے اور حکومت کے لئے ایک مفید معاون ثابت ہوتا ہے اور اس طرح وہ قوم کی تعمیر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

شراب نوشی کے عنوان پر تبصرہ ختم کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مزید ارشادات پیش کروں۔

(۱) نشہ آوری کی غرض سے کیا ہم زیادہ مقدار کے بجائے قلیل مقدار میں شراب

پی سکتے ہیں؟

نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے۔

”عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْكُرَّ كَثِيرُهُ
فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواد الترمذی)“

یعنی ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شے کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے“
(ترمذی)

(۲) اگر موسم سرد ہو تو کیا ہم شراب پی سکتے ہیں؟۔ نہیں۔

(۳) فرض کیجئے کہ ہم شراب سے اجتناب کرتے ہیں تو مہمانوں کی ضیافت یا شادی کے موقع پر کیا ہم کو گھر میں شراب رکھنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔

۳۱ ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ
الْبَيْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اسْكُرٌّ فَهُوَ حَرَامٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)“

یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”حضرت رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے بیع کے بارے میں دریافت کیا گیا جو شہد سے بنائی گئی شراب ہے تو آپ نے فرمایا ہر وہ شراب حرام ہے جو نشہ پیدا کرتی ہے۔“

(۵) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ (ابوداؤد)“

بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ”حضرت رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ہر نشہ آور شے (جیسے الکولہاں) اور کیف آور شے (جیسے کوکین) سے منع فرمایا۔“

اب ہم دیگر ایسے دوائی نسخوں سے بحث کریں گے جو دماغی کیفیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ مفروضہ ہے کہ ایک نوجوان شخص بھی ایک معقول

اور ذمہ دار انداز میں ان نسخوں کو استعمال کرنا سیکھ سکتا ہے۔ بہر حال یہ مفروضہ

انسانی جدید دماغ (Neo Cortex) کی اس صلاحیت کے بارے میں مبالغہ آمیز تخمینہ ہے جو آزاد خیالی، نچھٹنے والی ادویہ سے پیدا شدہ کیمیائی تحریک پر غالب آسکے

اور جو پرانے ابتدائی دماغ کے اعضاءى نظام کے اندر خوشى پيدا کرنے والے مراکز میں واقع ہوتا ہے۔ اس مفروضہ کے مطابق آج کا ترقى یافتہ انسان تخليقى حقوق کے ساتھ اپنے جسم اور دماغ پر حکومت کرنے والا بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ بھی قبول کیا گیا تھا کہ بچوں کو یہ سکھانا چاہئے کہ وہ ان دوائى نسخوں کے ساتھ اچھے روابط کو کس طرح فروغ دیں اور کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہوئے بغیر کس طرح نشہ سے شوق کریں۔ یہ مفروضات ظاہر ہے کہ خام خیالی پر مبنی ہیں کہ انکی مذمت کئے بغیر ذمہ دار ماحول میں خوشى حاصل کرنے کے لئے مشروبات کے استعمال کا ہمیں مشورہ دیا جائے۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ دماغى امراض کے دو ماہر پروفیسروں نے ۱۹۸۳ء میں یہ لکھا کہ کوکن کی عادت مشر استعمال کرنے سے زیادہ نہیں۔ ایسے ہی بیانات کا نتیجہ ہے کہ بچوں کو خود اعمتادى حاصل ہوتی ہے اور ایسی برى عادتوں کو اپنانے کی راہ میں انکی حوصلہ افزائى بھی ہوتی ہے۔ شراب نوشى کی عادت سے محفوظ زندگی ایک طول طویل اور دشوار طریقہ ہے جسکے اکثر مایوس کن نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ کامیابى کی شرح ۵۰ فیصد سے زیادہ نہیں۔ ایک نشہ باز دماغ ان لاکھوں اشاروں سے نہیں نہٹ سکتا جو کسی فرد کو اسکے ماحول میں خبردار اور کارکرد بناتے ہیں۔ صرف پرانے دماغ (Limbic System) کو ڈھانکنے والے نئے دماغ (Neo-Cortex) کی تربیت اور مشق کے ذریعہ ایک بچے یا نوجوان کو لطف اندوزى سے فوری دست بردار ہونے پر راضى کیا جاسکتا ہے۔ تاکہ دوامى انعامات سے سرفرازى ہو سکے۔ تعلیم کا مقصد بھی تو اسی سے ہم آہنگ ہے۔ اس لعنت کے استعمال سے برآمد ہونے والے نتائج خرابى صحت سے کہیں زیادہ ہیں جو خاندانوں اور معاشرہ کی ضرر رسانى، زراعت کے طریقوں میں تبدیلی اور غیر قانونى شراب کے کاروبار میں مشغول مالى مفادات سے پيدا شدہ جرم و تشدد کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بہر حال انسان اب زندگی کے ایسے تیز رفتار دور میں داخل ہو گیا ہے کہ جہاں طعام کے اوقات میں موقتى غذا کے طور پر ایسے مسکرات کا استعمال کیا جاتا ہے جو وبال جان اوقات کو مسرت بخش

یادگار مواقع میں تبدیل کر دیں۔ اگر مسکرات کے استعمال کو سماجی بیماریوں کا پیمانہ تصور کیا جائے تو ہمیں چاہئے کہ سماج میں ایسی بیماریوں کا سدباب کریں نہ کہ پر امن رہنے کے بہانے آئے دن دماغ پر اثر انداز ہونے والے نئے نئے نسخے ایجاد کرتے رہیں۔ وہ بھی ایسے جو کئی پیچیدہ نسخوں پر مبنی نو سکھ دواسازوں کی جانب سے چند گم نام تجربہ خانوں میں تیار کئے گئے ہوں۔ مسکرات اور مسکرات کے مالکوں کی یہ ایک نئے طرز کی غلامی ہے۔ جس نے ہم میں کچھ لوگوں کو خصوصاً ہمارے بچوں کو احساس برتری کے ایک نئے مذہب سے دوچار کر دیا ہے جبکہ شعور، وقت اور فاصلہ نے وہ ترجیح حاصل کر لی ہے جس سے امن و سکون، اور شعور و احساسات میں وسعت اور اپنے بارے میں وسیع معلومات کے حصول کو فروغ ملتا ہے۔ دیگر مسکرات ایک "کائناتی احساس" کے محتقاضی ہوتے ہیں جسکے باعث ساری کائنات کے ساتھ خالق اعلیٰ کے ساتھ اور ساری مخلوقات کے ساتھ وحدانی وجود کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ امریکہ، غیر قانونی مسکرات کا سب سے بڑا صارف ہے۔ امریکہ میں ۶۰ فیصد تعلیم ثانوی کے طلبہ کی جانب سے ناجائز مسکرات کے استعمال کئے جانے کی اطلاع ہے۔ ۱۹۶۶ء میں نیویارک میں ضبط کردہ نمونوں کے منجملہ زائد از ۸۰ فیصد میں امتحان کے بعد زیادہ تر کوکین پر مشتمل ناجائز مسکرات کے مثبت نتائج پائے گئے۔ نام طور پر استعمال کئے جانے والے چند مسکرات کا ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔

مریجونا (MARIJUANA) کہا جاتا ہے کہ مریجونا کا لفظ پرتگالی زبان کے لفظ "Marijuango" سے ماخوذ ہے جسکے معنی ہیں نشہ آور۔ تفریحی اغراض کے لئے (Cannabis) کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وقت کے احساس میں تبدیلی لائی جاتی ہے تاکہ مضمون موسیقی کی دھن سے ہم آہنگ ہو سکے اور جاز بجانے والے اور ان کے سامعین Cannabis کے استعمال کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں اصل کارفرما عنصر THC (Tetrahydrocannabinol) ہوتا ہے۔ THC جسم کی چربی کے ذخیروں میں جمع ہو جاتی ہے جس کا اس مسکر کے آخری استعمال سے کئی

ہفتوں یا مہینوں بعد بھی ان میں پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ بھنگ میں کم طاقت ($0.1\% \text{THC}$) گانجہ میں متوسط طاقت ($0.5\% \text{THC}$) چرس میں جو خشیش بھی کھلاتی ہے زیادہ طاقت ($5-20\% \text{THC}$) اور روغن خشیش میں تو سب سے زیادہ طاقت ($20-70\% \text{THC}$) ہوتی ہے۔ مر-بجونا شراب کی طرح سکون بخش خواب آور خیال کی جاتی ہے۔ لیکن سچ پوچھئے تو "Cannabis" کو مسکر ہرگز قرار دینا نہ چاہئے کیونکہ وہ پھیڑوں، دماغ، قوت مزاحمت اور تولیدی نظام کو ضرر پہنچاتا ہے۔ مر-بجونا کا استعمال قلب کی شرح حرکت کو بڑی حد تک بڑھا دیتا ہے اور Conjunctiva کو شدید سرخ کر دینے کا سبب بنتا ہے جو مر-بجونا کے استعمال کی ایک یقینی علامت ہے۔ چونکہ مر-بجونا سے شراب کی طرح جسم پر ایسی نوعیت کے اثرات مترتب ہوتے ہیں اسلئے موٹراں افراد (Drivers) حادثات کا ارتکاب کرتے ہیں جو انکی قوت فیصلہ، کارکردگی، بریک لگانے کے لئے درکار وقت وغیرہ میں غلط اندازوں کا نتیجہ ہیں۔ اسلئے کہ جسم کی چربی میں خصوصاً جگر، پھیڑوں اور خصلوں میں THC کا داخلہ ہو جاتا ہے اور نسبتاً آہستہ دلیج ہوتا ہے جس کے باعث ان اعضاء کو بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جسم کی چربی میں جمع شدہ THC کا بڑا ذخیرہ کارکردگی میں خلل انداز ہو جاتا ہے جو آخری بار مسکر کے استعمال کے بعد سے مستحکم ہوتا ہے۔ مر-بجونا کا استعمال Amotivational syndrome پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے جسکا اثر یہ کہ خواہش اور تحریک مفقود ہو جاتی ہے۔

LSI یہ بو تھی، ہڈیوں کے مغز، سرے گیوں کے گودے، دانوں کا بکدہ اور بعض صبح میں چمکنے والے پودوں سے ملا کر بنائی جاتی ہے۔ اسکے ابتدائی اثر کی علامت یہ ہے کہ انسان نہایت جذباتی بن جاتا ہے اور ایک معمولی سی بات، ایک زوردار قہقہہ یا آہ و بکا کے المیہ کا پیش خیمہ ہو جاتی ہے۔ قوت تخیل اپنی منطق کھو بیٹھی ہے۔ اسکے شوقین مقدس مذہبی صورتوں، اور بدلتے ہوئے رنگ اور کمرہ میں موجود اشیاء کی شکلوں کو دیکھنے کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ دوران شوق اصلی اور جعلی میں امتیاز کرنے

کی صلاحیت سے محرومی کے باعث LSD استعمال کرنے والے اکثر افراد جادو میں یقین رکھتے ہیں۔ اپنے خود مذہب سے ہٹ کر LSD کے شوق کے دوران مذہبی تجربہ کا ایک مختلف احساس پیدا ہوتا ہے تاکہ چار بنیادی سوالات کے جوابات دئے جاسکیں۔

(۱) کائنات کو چلانے والی عظیم طاقت کونسی ہے؟

(ب) حیات کی حقیقت کیا ہے؟

(ج) انسانی مقدر میں انسان کا کردار کیا ہے؟ (د) خود میرا کیا حصہ ہے؟

LSD کے اثرات دس تا سولہ گھنٹوں کے عرصہ میں تدریجاً دفع ہونے لگتے ہیں۔ مسلسل

استعمال سے Psychosis واقع ہو سکتا ہے۔ سب ہی Hallucinogens جسم پر تقریباً

یکساں اثرات ڈالتے ہیں اسلئے اکثر مچھی کو چوں میں پینے کا شوق کرنے والے مغالطہ میں LSD

یا PCP یا دیگر اسی طرح آسانی سے تیار کردہ مسکرات جیسے DMF یا SID

خریدتے ہیں۔

Mescaline اسکا تعلق بھی LSD سے ہوتا ہے۔ یہ شمالی امریکہ کے

مقامی امریکن گرجا گھر میں ہندوستانیوں کی جانب سے انجام دی جانے والی ایک

روایتی رسم ہے جس میں برادرانہ شفقت، اعلیٰ اخلاق اور شراب سے اجتناب کی

نصیحت کی جاتی ہے۔ اس مسکر کے استعمال سے پہلے تو ایک طرح کا سکون اور

اطمینان نصیب ہوتا ہے جسکے بعد نظروں میں لغزش کے ساتھ مختلف خوشنما رنگین

روشیاں نمودار ہوتی ہیں پہلے ہندی شکلیں پھر مانوس مناظر اور چہرے اور ان کے

بعد غیر مانوس مناظر اور اشیاء دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح وہ اپنی

اور اپنے اسلاف کی روتوں سے رابطہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن مقدس (۶۰/۱۷)

میں بیان کردہ ایک عذاب سے دوچار درخت زقوم کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ (۶۰/۱۷) یعنی اور وہ درخت کہ جس پر قرآن

میں لعنت ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ زقوم کا درخت گناہگاروں کی غذا کا کام دیگا۔

”إِنَّا الشَّجَرَتِ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْإِثْمِ“ (سج ۴۳، ۴۴) بیشک زقوم کا درخت گنہگاروں کا خوراک ہے۔ ممکن ہے قرآن پاک میں جس درخت کو زقوم کے نام سے یاد فرمایا گیا ہے وہ (Mescaline) دینے والے درخت ہی کا نمونہ ہو۔ Psilocybin میکسکو میں واقع دلہلی علاقوں میں اگنے والے پودوں سے حاصل کی جاتی ہے اب یہ سڑکوں پر ایک نفسانی شوق کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔

DMT جو (Dimethyl tryptamine) کا مخفف ہے۔ یہ اپنی ہمیت ترکیبی میں Psilocybin کی طرح مسکر ہے جس پر ”The Businessman's Trip“ کا لیبل لگا رہتا ہے کیونکہ وہ تین یا چار منٹ کے اندر اندر سمجھان پیدا کرتا ہے اور یہ کیفیت کوئی ایک گھنٹے میں دُفع ہوتی ہے۔ ابتداء میں جنوبی افریقہ کے جزائر کارپن میں پائی جانے والی پھلی کے بیج سے DMT کو تیار کیا گیا۔

PCP جو (Phencyclidine Hydrochloride) کا مخفف ہے اور یہ امریکہ میں ایک مقبول مسکر ہے جو فرشتہ کے غبار (Angeldust) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زیادہ تر اسکو حیوانات کی افزائش نسل اور علاج حیوانات میں بے ہوش کرنے والی دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناخوشگوار محرک، خواب آور اور سکر کی خصوصیات کا حامل ہونے کے باوجود مٹی کوچوں کی مارکٹ میں اس کا وجود برقرار ہے۔ اسکے استعمال سے کئی اموات کا پتہ چلا ہے۔

Amphetamines اسکو ”Speed“ کہا جاتا ہے۔ یہ تھوٹی گولیوں کی شکل میں ہوتی ہے اور مرکزی اعصابی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر اسکا انجکشن دیا جائے تو بعد میں مسلسل کئی دن تک وہ بلا کسی رد و بدل کے پیشاب سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ یہ دماغی اور جسمانی اصلاح میں اضافہ کا احساس پیدا کرتی ہے۔ ”Thalamus“ دماغ میں گویا ایک کھٹکوں کا تختہ ہے پیامات کی آمدورفت اسی حصہ

سے متعلق ہے۔ اسکے اندر واقع Hypothalamus میں خوشی اور رنج کے علاقوں کی طرح بھوک اور شکم سیری کے بھی علاقے موجود ہوتے ہیں اسکی گولیاں شکم سیری اور خوشی کے مراکز پر عمل آور ہوتے ہیں۔ Amphetamines سے (BP) خون کے دباؤ، کھانسی کی تحریک، آنتوں کے آرام اور خاص غدودوں میں تھجان پیدا کرنے کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ دباؤ میں معمولی کمی، تھکاوٹ کو دور کرنے، چند گھنٹوں تک بیدار رہنے، بچوں کے برتاؤ کے مسائل اور قلیل وقفہ کے لئے ذائقہ میں کمی وغیرہ کے علاج کے طور پر اسکو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے قوت باہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

KHAT KHAT - Khal چبانے کا طریقہ کینیا، متحدہ عرب امارت اور یمن میں پایا جاتا ہے۔ چونکہ وہ تازہ تازہ پتے اور پھول کے بونڈے ہوتے ہیں جو چبائے جاتے ہیں۔ جن علاقوں میں اسکی پیداوار ہوتی ہے وہیں اسکا رواج عام ہے۔ Khal کو گھٹروں میں منعقد سماجی تقاریب کاروباری گفتگو کے دوران اور عموماً دوپہر کے طعام کے بعد چبایا جاتا ہے۔ بستر پر آرام کرتے وقت تک اسکی کیف آوری ختم ہو جاتی ہے۔ بعض ٹرانسپورٹ کے ڈرائیور بھی کئی گھنٹے طویل ڈیوٹی کے دوران اپنے کو بیدار رکھنے کے لئے بھی اسکا استعمال کرتے ہیں۔ اسکے زیادہ استعمال سے جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ کام میں دلچسپی کا فقدان اور بے اعتنائی کا سلوک اسکے استعمال کے اثرات ہوتے ہیں۔

Serinity کا مخفف ہے Scientifically treated Petroleum ہے STP

Franquility & Peace سے بھی عبارت ہے جسکے معنی ہیں اطمینان، سکون

اور امن۔

MOMIA جو MethylendioxyAmphetamine ہے۔ لوگوں کا

خیال ہے کہ اس سے وہ اپنے جذبات کا قریب سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ اس سے متعدد سوالات کا حل ممکن ہے جیسے وجود کے لئے کسی کا استدلال اور

خانی کی تلاش وغیرہ جو وقت گزاری اور غور و فکر کے سوا کچھ نہیں جس کے امید افزا نتائج نہیں۔ بہر حال وہ اعصابی نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

COCAINE ایک اور تھجان پیدا کرنے والی چیز جو اب عام طور پر استعمال کی جانے لگی ہے اور کئی علاقوں میں جسکا استعمال تشویش کا باعث ہے وہ ہے کوکین۔ مرکز اعصاب میں تھجان پیدا کرنے میں یہ بہت قوی اور زود اثر ہے جو پیرد اور بولیویا میں پائی جانے والی جڑی بوٹی ErythroxylorCoca سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً پانچ سزار فیٹ اونچائی پر واقع گرم وادیوں میں اگتی ہے۔ قدیم زمانہ میں مذہبی رسوم میں وجدانی کیفیت پیدا کرنے کے محرک کے طور پر کوکا کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک ماہر نفسیات فرائیڈ (Freud) تو کوکین کے استعمال کا بڑا شوقین تھا اور اسکو ایک جادوئی نسخہ کا نام دیتا تھا۔ خالص کوکا کولا میں کوکا کے پتوں کا ہلکا ذائقہ شامل ہوتا ہے۔ کوکین ایک دولت مند شخص کا مشروب تھا کیونکہ وہ کم یاب ہونے کے سبب گراں قیمت ہوتا تھا۔ لیکن آج دنیا بھر میں فارمیسی کے طلبہ کی جانب سے تہ خانوں اور موٹر خانوں میں تیار کیا جاتا ہے یہ مقامات اب خفیہ لیبارٹریوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کوکین اور اسی نوعیت کے دوسرے مسکرات سے ایک نئی قسم کی غلامی عود کر آئی ہے جسکی نظیر گذشتہ دو صدیوں میں نہیں ملتی۔

شمال مغرب، جنوبی امریکہ کے دیسی باشندوں کی طرف سے انکی تھکن اور بھوک دور کرنے کی غرض سے کوکا کے پتوں کو چبایا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقے کے علاج کے لئے کوکا کے پتوں سے تیار کردہ چائے استعمال کرائی جاتی ہے کوکا میں (Ostols) فیصد کوکین شامل رہتی ہے۔ کوکا کا حلوا تیار کرنے کے لئے کوکا کے پتوں کو سلفیورک ترشہ، مٹی کے تیل یا گیسولین میں بھگویا جاتا ہے۔ جس سے وہ ایک بودار حلوے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کولمبیا میں "Basucos" اور بولیویا میں "Pallidas" کہلاتا ہے۔

خشک کردہ حلوا ۳۰ تا ۹۰ فیصد کوکین سلفیٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ حلوا جیسی شے خشک ہونے پر ایک ٹلکے بھورے رنگ کے سفوف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیزابی رد عمل، کوکا حلویے کے مقامی عمل کے ساتھ ملکر منہ، ناک یا رگوں میں دئے جانے والے (LV) انجکشن کے استعمال میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ وہ صرف تمباکو یا Cannabis جیسی احتراق انگیز شے کے ساتھ ملا کر بطور سگریٹ پی جا سکتی ہے۔ موقتی طور پر وہ بے حد خوش مزاجی اور مرکزی اعصابی نظام کو تحریک دیتی ہے۔ نوجوانوں کی طرف سے اسکو سگریٹ کی طرح پیا جاتا ہے جسکے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں کیونکہ وہ خالص کوکین سے کہیں زیادہ بڑی لعنت ہے۔ کوکین (Coke, snow) میں ۹۸ فیصد کوکین ہائیڈروکلورائیڈ شامل ہوتا ہے کوکا حلوا ہائیڈروکلورک ترشہ کے باہمی تعامل اور مرکب کی صفائی کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مٹی کو چوں کے بازار میں اسکو شکر Amphetamine یا کیفین کے ساتھ ہلکا یا جانا ہے۔ کوکین کو بطور سگریٹ پیا جا سکتا ہے، بطور ناس لیا جا سکتا ہے یا انجکشن کی شکل میں بدن میں لیا جا سکتا ہے جس سے قابل لحاظ حد تک خوش مزاجی کو تحریک ہوتی ہے۔ اسکی ناس لینے سے ناک کے حصہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کوکین کو بطور سگریٹ پینے کی ایک نہایت طاقتور شکل "Crack" ہے۔

کوکین ہائیڈروکلورائیڈ کو الکلائڈ میں تبدیل کرنے کے لئے ایک قلی سے تعامل دیکر اسکو ایک مٹلن کے ساتھ اخذ کیا جاتا ہے۔ ناک کی اندرونی جھلی میں یا خون میں یہ باسانی حل نہیں ہو جاتی اس کو تقریباً ہمیشہ شیشہ سے بنائی گئی ایک پانی کی نالی میں بطور سگریٹ پیا جاتا ہے۔

۱۹۸۳ اور ۱۹۸۷ء کے درمیان ٹرنڈاڈ اور ٹوباگو میں کوکین کی لعنتی عادت اختیار کرنے والوں کی تعداد میں (۵۸۰) فیصد کا بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے۔ کوکین سے اسکے استعمال کرنے والے شخص میں لطف اندوزی کا احساس، اعصابی طاقت اور دماغی توانائی میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے اور احساس برتری کے آثار اور لاشعوریت

کے قرائن نظر آتے ہیں۔ جسمانی انحصار تو نہیں البتہ شدید نفسیاتی اعتماد پیدا ہوتا ہے کیونکہ ترک کرنے کے آثار یا اجتناب کرنے کا جذبہ مفقود ہو جاتا ہے۔

افیون اور ہیروئن۔ افیون دراصل خشکاش کے پودوں کے خام بیجوں سے اخذ کیا ہوا کپارس ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر کینسر کے انتہائی درد کی صورت میں تسکین بخش یا خواب آور دوا کے طور پر دیا جاتا ہے۔ افراد (مثلاً نظام حیدرآباد) اور اقوام (مثلاً چین) بڑی طاقتوں کی جانب سے اسکا چسکا دلانے کی وجہ سے افیون کے عادی ہو گئے تھے۔

المختصر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقناعی ادویہ کے باب میں مصلح اعظم کہا جاسکتا ہے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعلان کے ذریعہ شراب اور دیگر مسکرات پر اقناع غائد فرمادیا نیز بعض چیزیں کھانے پر بھی ممانعت فرمائی اور اس طرح بے شمار خاندانوں کو پستی، آفت اور بلاکت سے بچادیا۔

وقت TIME

اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا فرمایا اور ہر فرد کے لئے وقت کا ایک خاص حصہ مختص فرمادیا تاکہ وہ لافانی آخرت کی تیاری کے لئے اس دنیا میں کچھ کر سکے اس معینہ وقت کے دوران ہمیں اس بات سے آزمایا جاتا ہے کہ زندگی کی ہماہمی میں خواہ مکان پر ہو یا مٹی کو چوں میں یا پھر کام کرتے وقت ہر موقع و محل پر ہم اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے سے کس قدر زیادہ وقت صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے چند امتحان، چند رکاوٹیں اور چند مزامتیں پیدا کر رکھی ہیں تاکہ زمین پر رب کی نمائندگی کے لئے ہم اپنی حقیقی قدر و صلاحیت کا یہ اندازہ و امتحان کر سکیں کہ جو کوئی کامیابی سے ہم کنار ہو وہ آخرت میں حزب اللہ (اللہ کی جماعت) میں شامل ہو جائے گا۔ ”یہی لوگ اللہ سے بے حد قریب ہونگے“ (ق ۵۶ / ۱۱)۔

اللہ تعالیٰ نے وقت کے مختلف معیارات بنائے ہیں۔ زمین کا وقت مثلاً ہمارے کرۂ ارض کا ایک دن ستاروں میں سے اس ستارے کے وقت سے مختلف ہوگا جو ہماری اس زمین سے کروڑوں گنا بڑا واقع ہوا ہے۔

وقت ایک بہت ہی قیمتی جنس ہے کیوں کہ ہر لمحہ ہم اسے کھوتے جاتے ہیں۔ ہماری دولت کا صرف ۲۰۵ فی صد حصہ بطور زکوٰۃ ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے اور یہ تو کم سے کم خیرات ہونی جسکی ادائیگی ہم پر لازم ہے اسی طرح ہمیں چاہئے کہ روزانہ ہمیں ۲۴ گھنٹوں کا ۲۰۵ فی صد وقت بھی ہم اللہ کے لئے وقف کر دیں جو قریب ۳۶ منٹ کا وقت ہوتا ہے اور یہی وقت ہماری روزانہ بیچ وقتہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لئے درکار جملہ وقت کے برابر ہے۔

وقت خدا کا عطا کردہ ایک لا قیمت تحفہ ہے جسے ہمیشہ عزیز رکھنا اور اس سے بھر

پورا استفادہ کرنا ہم پر لازم ہے کیوں کہ ہرگزرا ہوا لمحہ واپس نہ آسکتا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ ہر وقت جب کوئی دریافت کرتا ہے کہ اب کیا وقت ہے تو اسکا جواب مختلف ہی ملا کرتا ہے۔ یہ واضح کرنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ دو دنوں کے اندر اندر آنے والا کل (Tomorrow) جا کر گزشتہ کل (Yesterday) ہو جاتا ہے۔ زندگی کئی سانسوں کے ایک مجموعہ کے سوا کچھ نہیں اور انسان کی کوئی بھی سانس آخری سانس ہو سکتی ہے۔

قرآن حکیم کی سورۃ (۱۳) کی پہلی اور دوسری آیات زمانہ سے متعلق ہیں جس کا عموماً ترجمہ دن کا طلوع، دوپہر یا غروب کا وقت کیا جاتا ہے۔ اسکی تعبیر یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ ہماری زندگی کی دوپہر کے وقت (جبکہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے قریب ہوں) یقیناً انسان خسارہ میں ہے۔

اگر ہم ہر (۲۳) گھنٹوں میں (۸) گھنٹے سویا کریں اور انشاء اللہ ہم (۷۰) سال تک زندہ رہیں تو اسطرح اپنی زندگی تمام میں آنکھ سے ایک پلک کھولے بغیر ہم (۲۳) برسوں تک سوتے ہی رہینگے اب باقی بیچ رہے (۴۷) برسوں میں سے اگر ہم ان برسوں کی تعداد کو بھی منہا کر دیں جنہیں ہم پہلے ہی گزار چکے ہیں اور اللہ کی مقرر کردہ ضروریات زندگی جیسے طعام لباس، تعلیم سفر، روزگار اور دکھ درد میں آئندہ صرف ہونے والے ہیں تو اپنے میں کمال پیدا کرنے اور روحانی بالیدگی حاصل کرنے کے مقصد سے اللہ تعالیٰ کے لئے اگر ہم اوقات مختص کرنا چاہیں تو ہمارے لئے بہت ہی کم وقت بیچ رہ سکے گا۔ اس کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ روزانہ کروڑوں مسلم انسانی گھنٹے صرف بے کار گب شب میں ضائع کر دیئے جاتے ہیں۔ اس کے بجائے سائنسی مواد کے باہمی تبادلے کے بشمول قیمتی موضوعات پر مذاکرات و مباحثات، عالم اسلام کے لئے آج وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔

ایک بار کسی فلسفی نے کہا تھا کہ وقت کے سوا ہم کسی چیز کے حقیقی

مالک نہیں۔ حتیٰ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس وقت ضرور ہوا کرنا ہے۔ آئیے ہم اپنی یادداشت کو تازہ کریں کہ وقت ہمہ پہلو مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ وقت پرواز کرتا ہے، وقت آگے قدم بڑھاتا ہے، وقت سارے زخموں کو مندمل بھی کرتا ہے۔ وقت تیز رفتاری سے دوڑتا بھی ہے، وقت بات کرتا ہے، وقت بیزار بھی کرتا ہے۔ وقت اور موسم کسی کا انتظار نہیں کرتے وقت کی دوڑ میں اگر آپ بھی اس کا مقابلہ کریں تو وقت ہی جیت جائے گا۔ انسان وقت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بالآخر وہ اپنے خود ہی کا خاتمہ کر بیٹھتا ہے۔ ایک فرض شناس اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے والا شخص ہمیشہ مصروف ہی مصروف رہتا ہے کیوں کہ وہ اپنے کاموں کی تکمیل میں وقت ہی کو وسیلہ بناتا ہے۔ ایک کاہل شخص تو کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔

اوقات بدل سکتے ہیں اور اسکے ساتھ دنیا بھی بدل سکتی ہے۔ جب میرے دادا جان پیدا ہوئے تھے تو دنیا چھٹی تھی۔ میرے ابا جان نے مجھ سے کہا کہ دنیا گول ہے۔ بہر حال جب میں پیدا ہوا تو میں نے دنیا کو ٹیڑھی شکل میں پایا۔ اگر ہم اپنے کو بنی نوع انسان کے لئے مثالی نمونہ خیال کریں تو ہم ان کے لئے کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ انھیں یہ بتادیں کہ دنیا بہر حال اتنی ٹیڑھی یا پیچیدہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو سیدھے راستے یعنی صراطِ مستقیم پر گامزن ہے۔ دوسرے فرقوں کے لئے مثالی نمونہ بننے کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اور ہر وقت سیدھے راستے پر ہی قائم رہیں تاکہ دوسرے لوگ اسکی گواہی دیں، اس کی ستائش کریں اور اسلام قبول کریں۔

حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ زمانہ کو برا مت کہو (بخاری جلد ۸ صفحہ ۱۳۰)۔ اب جو زندگی ناقابل لحاظ ہے وہ آخرت میں یقیناً لائق احتساب بن جائے گی۔ ہمیں چاہئے کہ بار بار وقت بر وقت محنت کرتے

ہوئے ایسا میدان فراہم کریں تاکہ ایک ایک انچ کے فاصلہ پر ہر قسم کی برائیوں کا سد باب کیا جاسکے ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ کل کے لئے ہم نے پہلے ہی سے کیا بیج رکھا ہے۔ ” تم اپنی جانوں کے لئے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے (ق ۱۱۰/۲)۔“

ہم میں سے بہت سوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو اپنی قبروں میں کروڑوں برسوں تک ہم آرام کے ساتھ پناہ گزریں رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا اور پھر ہم سب اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے اعمال نامے لئے ایک لامتناہی قطار میں شامل ہو جائیں گے دراصل ایسا ہرگز نہیں آئے دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے۔

(ا) ” گویا کہ وہ دن کی ایک ساعت کے لئے ہی ٹہرے رہے“ (ق ۱۰ / ۲۵)
 (ب) ” جس دن وہ دیکھیں گے کہ گویا صرف ایک شام یا اس کے دن چڑھے تک ٹہرے رہے“ (ق ۹ / ۲۶) ادھر ہم دنیا میں آنکھیں بند کرتے ہیں اور ادھر فوراً بعد روز قیامت سے سابقہ ہوتا ہے اسکی وضاحت ذیل میں درج کی جاتی ہے
 وقت کا تصور، شعور کی سطح پر گردش کرنا رہتا ہے۔

۱) اگر ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہیں اور گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم وقت کا ہر لمحہ مشکل سے کلتا محسوس کرتے ہیں اس کا سبب یہ کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنے ماحول سے باخبر ہوتے ہیں۔

۲) کئی نشہ آور اشیاء کا استعمال وقت کے احساس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔

۳) فرض کیجئے کہ ہم بے ہوش کرنے والی کوئی عام دوا (کلوروفارم یا ہیلو تھین) دے کر آپ میں دس گھنٹوں کے لئے گہری نیند کی کیفیت پیدا کر دیں۔ پھر جب بے ہوشی کے ختم پر آپ اٹھ بیٹھیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کتنے

وقت تک سوتے رہے تو آپ کا جواب غالباً یہی ہوگا کہ "بمشکل پانچ منٹ"
 (۴) ایک ایسا شخص جو چند دنوں کے لئے غشی (COMA) کی حالت میں
 رہنے کے بعد صحت مند ہو چکا ہو اس سے دریافت کیجئے کہ وہ کتنے وقت تک سوتا رہا
 تو وہ ہی کہے گا کہ "میں تو بالکل سویا ہی نہیں" یہ سب محض غشی کی مدت کے
 دوران شعور کی سطح کی گہرائی کا نتیجہ ہے۔

(۵) اسی طرح موت بھی غشی کی یا لاشعوری کی سب سے گہری شکل ہے۔ وہ
 شخص جو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اسکو بھی اس دنیا میں بیٹے
 کروڑوں برس کا عرصہ مشکل سے ایک سکنڈ کے برابر دکھائی دے گا۔ اگر ہم اس
 دنیا اور روز قیامت کے درمیان واقع ہونے والے عرصہ کو برزخ قرار دیں تو پھر
 اس کرۃ ارض پر حالت برزخ میں بیٹے کروڑوں برس بھی ایک مردہ شخص کے لئے
 صرف ایک معمولی تھپکی یا ادنگھ جیسی محسوس ہوگی۔

صیام یعنی اسلامی روزہ کے روحانی اور طبی فوائد

روزہ ایک عالمی معمول ہے جسکی حمایت دنیا کے سب ہی مذاہب کی جانب سے کی جاتی ہے جن میں تقابلی طور پر ایک دوسرے سے کم یا زیادہ پابندیاں ہوا کرتی ہیں۔ غلط فہمی کی بنا پر اسکو محض فاقد کشی یا پھر نفس کشی اور رہبانیت کا عمل خیال کیا جاتا ہے۔ لہذا ہماری جانب سے ”صیام“ کیلئے (Fasting) کے لفظ کا استعمال موزونیت نہیں رکھتا۔ اس مضمون میں اسکو اسلامی روزہ (Islamic Fast) کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔

دراصل صحت مند اور عاقل اشخاص کی جانب سے اللہ کی ایک خاص عبادت کا نام ”صوم“ یا ”صیام“ ہے جن میں ایک مخصوص مدت یعنی اسلامی جتری کے نویں قمری خاص ماہ رمضان المبارک کیلئے مخصوص پابندیوں جیسے کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے باز رہنا لازمی ہے۔ حسب ذیل زمروں کو روزہ رکھنے سے چھوٹ دی گئی ہے۔

(ا) کسن، ضعیف عمر رسیدہ اور مجنون اشخاص۔

(ب) حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین جنھیں ’ماہ رمضان کے بعد کے مہینوں میں جیسے ہی وہ اس قابل ہوں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو جلد از جلد قضا کر کے تلافی کر لینا چاہئے۔

(ج) مسافروں کو بھی روزہ ملتوی کر کے بعد میں اسکی قضا کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔

(د) ایسے اشخاص کو بھی چھوٹ ہے جو کچھ ایسے امراض کے شکار ہیں جن کا نتیجہ (episodic hypoglycaemia) یا خون کی شکر میں انحطاط جیسے (Insulinomas) یا

بعض پیدا آئی (Metabolism) کے انٹائمس جسے گلوکوز، ۲۔ فاٹیٹ یا فوٹون، رائیز
۲۔ ڈائی فاٹیٹ وغیرہ کی قلت ہوا کرتی ہے۔

صامت الشمس۔ لفظ "میام" کے دوسرے معنی بھی ہیں جسے "صامت الشمس"
کا معنی ہے کہ سورج آسمان میں اپنی پوری بلندی پر پہنچ چکا ہے۔ صوم سے مراد
زبان کا روزہ بھی ہے جیسا کہ (ق ۲۷/۱۹) میں ارشاد باری ہے۔

هَذَا كَلَامٌ يُفْجِرُهُ الصَّوْمُ یعنی یہ وہ گفتگو ہے جو روزہ کو توڑ دیتی ہے۔
اسلامی روزہ کے دوران روزہ دار پر لازم ہے کہ وہ غیر اخلاقی بات چیت، زبان
طرازی، جھوٹ اور نینت سے بالکل احتراز کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ ارشاد منقول ہے کہ اگر کوئی روزہ دار جھوٹے قول و فعل سے پرہیز نہ کرے تو
اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں۔

نیز دوسری حدیث شریف میں ہے "بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ
انھیں روزہ سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو
رات بھر عبادت میں قیام کرتے ہیں مگر انھیں بے خوابی کے وائے کوئی فائدہ
نہیں ملتا۔ صوم کے اصل معنی ہیں "آرام لینا"۔ ہم (gastro intestinal tract)
جنسی اعضاء اور زبان کو آرام دیتے ہیں جو اسلامی روزہ کی اہم خصوصیات ہیں۔
واضح باد کہ غذا کے ایک نواں کیلئے منہ سے ملویل آنت یعنی (colon) تک پہنچنے
درکار عبوری وقت تقریباً چودہ (۱۳) گھنٹے ہیں اور یہی چودہ گھنٹوں کا وہ وقت ہے
جس کے دوران ہم روزہ رکھتے ہیں اور حکم یا اضمی نظام تک کسی محرک کو روک
رکھتے ہیں۔ روزہ کے آخری ساعتوں کے دوران خون کی شکر کے انحطاط سے جو
کمزوری اور ناتوانی پیدا ہوتی ہے اسکی طانی مختلف جسمانی اعضاء کو حاصل ہوتی ہے۔
والے طبی فوائد کے ذریعہ کی جاتی ہے (ملاحظہ ہو باب "روزہ کے طبی پہلو")

اسلامی روزہ اور فاقہ کشی کے درمیان بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا

مقدس مہینہ ایک امتحان سے گزرنے کیلئے ایک سالانہ تربیتی وقت ہونا ہے جس کے دوران وہ تمام جسمانی اعضائے محسوسہ باقاعدہ اور منظم ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ان تقاضوں کی متوقع تکمیل کے ساتھ عطا کئے گئے ہیں جو اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتے ہیں مثلاً

(ا) زبان :- زبان ایک نہایت ہی شریف عضو ہے جسے پاک صاف رکھنا چاہئے اور اسکو غیبت بہتان تراشی، تمسخر، فحش کلامی، عیاری اور دروغ گوئی کیلئے استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ درحقیقت یہ سب بائیں روزہ کے تقدس کے منافی ہیں اور ان سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وہی زبان جو برائی عام کرنے کیلئے استعمال ہوا اسکے بجائے اسکو نیک مقاصد کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ موخر الذکر اس نیک مقصد کو خیرات بھی کہا جاتا ہے جس میں دوگنا فائدہ ہے۔ اس طرح ہم کچھ کھوتے تو نہیں بلکہ اگلے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعہ ہم فساد اور قتل و خون کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں اور اسی زبان کو کام میں لاکر ہم افراد یا خاندانوں میں امن و امان پیدا کر سکتے ہیں اور ہزاروں گھروں میں رہنے والوں کی زندگیوں کو ہم خوشیوں سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اسلام کے معنی ہیں امن۔ زمانہ صیام کے دوران نادانستہ طور پر زبان سے کی گئی فضول و بدکلامی کے کفارہ کے طور پر ہم ختم رمضان المبارک پر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں جسکا خاندان کے ہر فرد کی جانب سے بطور خیرات دینا لازمی ہے۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب و استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اگرچہ مسلمان حتی الامکان کوشاں رہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خداترس اور پرہیزگار رہیں لیکن پھر نادانستہ اور غیر ارادی طور پر غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں اور صدقہ فطر جیسی خیرات کے ذریعہ رمضان المبارک میں کی گئی لسانی خطاؤں کی تلافی ہو جاتی ہے۔

(ب) ہاتھ :- اسی ایک ہاتھ کے ذریعہ ہم کسی بیوہ یا یتیم کی رقم کو ہڑپ کر سکتے ہیں اور اسی ہاتھ سے ہم ان کی دستگیری بھی کر سکتے ہیں۔ عطا و بخشش اللہ تعالیٰ کی

صفت ہے اور مانگنا یا لینا ایک بندہ کا شیوہ ہے۔ انسان ترقی کرنے میں اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جبکہ پہلے وہ اس نعمت کو حاصل کرتا ہے جسکا وہ مستحق ہے اور اسکے بعد وہ اپنی حاصل کردہ نعمت کو دوسروں میں بلا فرق و امتیاز تقسیم کرتا ہے۔ اسی باتھ سے ہم اپنے سے کمزور کسی شخص کو مار گرا سکتے ہیں لیکن کسی غریب شخص یا بیوی کو مار کر زیر کر دینے کا نام طاقت نہیں۔ طاقت تو یہ ہے کہ نیچے گرے ہوئے کسی شخص کو ہم سہارا دے کر اٹھائیں بقول شاعر۔

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے
مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی

ج) پاؤں :- یقیناً یہی وہ پاؤں ہیں جو ہمیں شراب خانوں، ناٹنگ کلبوں اور دھابوں تک لے جاتے ہیں لیکن یہی پاؤں ہمیں مسجد یا تقسیم خانہ یا کسی کی عبادت کیلئے دو خانہ تک جانے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔

د) دیگر اعضاء :- اس طرح ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور امانت عطا کردہ دیگر حسی اعضاء کا بھی بیجا استعمال نہیں ہونا چاہئے۔ مثلاً آنکھیں کسی بری چیز کو نہ دیکھیں، کان کسی گپ شب اور ناشائستہ مذاق کی باہمی سننے سے احتراز کریں۔ پورے جسم کو قابو میں رکھنے والی دماغ میں صرف پاکیزہ خیالات اور نیک ارادے آتے رہیں جنسی عضو کا استعمال صرف جائز و حلال شریک حیات کیلئے ہو اور وہ بھی افطار کرنے کے بعد۔

ماہ رمضان المبارک میں سحری کیلئے ہمیں صبح صادق سے پہلے بیدار ہونا پڑتا ہے۔ صبح صادق سے عین قبل کھانا پینا موقوف کر دیں۔ ایسے ہی افعال سے دن تمام رکے رہیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی شام میں بلا ارادہ افطار کریں۔ صحت و سدرستی حاصل کرنے کا یہی مقررہ وقت ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں اپنے معاملات اور اپنے اوقات میں منظم، مستعد ہونے کا سبق اور تربیت دیتا ہے۔

افطار اور سحر کا بلا کم و کاست اصل مقررہ وقت اور اسکا ایک ایک لمحہ ہمیں جائز و ناجائز یا حلال و حرام کے درمیان خط فاصل کھینچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ روحانی سیڑھی کے زینے طے کر کے بلندی حاصل کرنے میں یہ نظم و باقاعدگی روح کیلئے ایک اہم زینہ ثابت ہوتی ہے۔

روزہ رکھنے سے جسمانی سدرستی حاصل کرنے، صبر و تحمل کا جذبہ اپنانے، غصہ و غضب اور بدکلامی پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ ایک روزہ دار کو ایسے اعمال سے بچنا چاہئے جو ایک دوسرے کے جذبات کو مشتعل کرتے ہوں جیسے کسی عورت پر شہوانی نظریں ڈالنا، نفسانی خواہشات کے بارے میں سوچنا اور ایسی دماغی عیاشی کرنا جس سے روحانی پاکیزگی کا مقصد مجروح ہو جائے۔ یہ ایک جانی مانی حقیقت ہے کہ درندوں کو وقتاً فوقتاً بھوکا رکھنے اور پھر حسن تدبیر کے ساتھ مقررہ وقفوں سے انھیں غذا دینے کے ذریعہ ان کو قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنے اندر موجود حیوانیت پر پورے ایک ماہ تک روزہ رکھتے ہوئے قابو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بیجا نفسانی خواہشات پر قابو حاصل کیا جائے۔ وہی انسان سچے معنی میں نیک اخلاق میں کمال حاصل کر لیتا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا غلام بنا کر جیسا چاہے کرنے پر قادر ہو۔ مہینہ بھر روزانہ طویل گھنٹوں کیلئے سخت پابندیوں اور جسمانی خواہشات کی عدم تکمیل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کڑی آزمائش میں مبتلا فرمادیتا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ثابت ہوں تو دیگر گناہوں سے بچنے کا ہم میں مزید حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے دماغ کی جانب سے ہمارے تحفظ میں برے اعمال کو فوراً اسی وقت مسترد کرنے کیلئے اکثر اور بار بار اشارے ملتے ہیں۔ درحقیقت ہمیشہ ہم کو ایسے چوکس کر دینے والے اشارے ملنے چاہئے کہ نہ کوئی بری بات کی طرف نظر کریں، نہ بری بات سنیں، نہ بری بات زبان پر لائیں اور نہ برا کام کریں۔ کھانے پینے سے رکے رہنے کے علاوہ ایک

پرہیزگار روزہ دار شخص کو چاہئے کہ ناپاک خواہشات کو دبائے اور برا ننگیۃ مناظر کا نظارہ کرنے سے شراکتیز بائیں سننے سے فحش کھای اور گالی گلوچ سے اور ضرر رسانی کے خیالات سے احتراز کرے نیز ایسی صورت حال سے خود کو دوچار نہ کرے جس سے اپنے حیوان پن کا مظاہرہ ہو۔ سب سے زیادہ دشوار و مشکل روزہ تو اس طالب صادق کا ہوتا ہے جو اپنے دل و دماغ کو مادی اللہ کی جانب متوجہ ہونے سے محفوظ رکھے۔ بے شک اس پر عمل کرنے کے مقابل میں کہنا زیادہ آسان ہے۔ ایسا روزہ اور دستیاب ساری سہولتوں سے روزہ دار کی بے اعتنائی سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور زیادہ بیدار ہوتا ہے۔ جو تخلیق کی اصل غایت بھی ہے اور ہمارا آخری مقصد و نصب العین بھی۔ انسانی شخصیت پر روزہ کے اثرات بڑے اہم اور قطعی ہوتے ہیں۔ روزہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والی دنیاوی اشتعال انگیزیوں کا سدباب کر سکے اور جسم و روح میں پر امن توازن پیدا کر سکے تاکہ دونوں میں پر امن بقائے باہم قائم رکھ سکے۔

روزہ انسان کے اخلاقی اور روحانی اقدار کی نشوونما کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ کا مقصد اپنے میں تحمل و تزکیہ 'تقویٰ' رحمہ اللہ اور قربانی اور انسانیت اور خدائے برتر سے محبت کے جذبات کو پروان چڑھانے میں مدد کرنا ہے۔ بہر حال روزہ کیا ہے؟ تمام غیر اسلامی سلوک کے سمندر میں اسلامی سرگرمیوں کے ایک طوفان کی طرح ہے۔ جیسے ہی روزوں کا موسم یعنی ماہ صیام اختتام کو پہنچتا ہے بعض مسلمان روزہ کی اس مقدس ریاضت و مشقت کی بدولت حاصل شدہ فوائد اور نیک اوصاف کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور بہت جلد یا کچھ بعد قبل رمضان کے ایام میں جاری بری عادات و الموار کی طرف لوٹ آتے ہیں خواہ خیالات ہوں کہ قول ہو یا فعل ہو۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں چاہئے کہ اپنے تہن میں گھاس پھوس کو اگنے کی اجازت نہ دیں تاکہ وہ کہیں پھولوں اور پھلوں کو نیست و نابود

کرنے کا ذریعہ نہ ثابت ہوں۔ اسلام ایک ایسا دین ہرگز نہیں جسکی تعلیمات صرف کسی ایک ہفتہ یا پھر ایک ماہ رمضان کی حد تک ہی محدود رہیں۔

انفرادی طور پر ہو کہ اجتماعی طور پر امت مسلمہ سے متعلق ہو، اسلام کی اشاعت اور اسلامی شخصیت و کردار کی تعمیر سال کے سب ہی دنوں پر محیط ہے۔ رمضان المبارک کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عیس دن کے روزوں کے ختم پر عید کا جشن دوسرے سب ہی جشن کو پیچھے چھوڑ دے۔ اگر ختم رمضان پر ہم پہلے سے زیادہ لحیم شحیم یا موٹے تازے ہو گئے ہیں تو پھر ہم کو اپنے روزوں کا تقیدی جائزہ لینا بہتر ہوگا کہ ہم نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کہاں تک پیروی کی۔ اسلام میں چند عظیم ترین کارنامے ایسے ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے دوران ہی انجام دئے گئے ہیں مثلاً غزوة بدر۔ اگر اسلام سے مشرف نو مسلم دن تمام سوتے رہیں اور رات بھر تیسرے حکم تک پیٹ بھرنے میں گزاریں جیسا کہ آج کل بہت سے اسلامی ممالک میں اور افطار کی دعوتوں میں رجحان پایا جاتا ہے تو ایسے لوگ غزوة بدر میں فتح یاب نہ ہو سکتے تھے اور ہم اب تک خدا نخواستہ مشرک باقی رہتے۔

فطر کے معنی ہیں روزہ توڑ دینا یعنی افطار کرنا جسکے لئے ایک مہینہ کا خاص وقت لازمی ہے۔ ایک روزہ دار شخص کو رمضان المبارک میں ہر شام غروب آفتاب کے وقت بڑی فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اسکے لئے غروب آفتاب دراصل اسی دن خود اسکی کامیابی کے حصول کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر شام ہم روحانی طور پر اپنا احتساب اور ترقی کرتے ہیں تاکہ آئندہ بہتر سے بہتر نتائج برآمد ہوں اور حتی المقدور خطاؤں کے ارتکاب سے احتراز کیا جاسکے۔ ایسی ہر چیز سے بچنا چاہئے جو روزہ کی غرض و غایت کو متاثر کر دے مثلاً افطار کے وقت ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں چاہئے۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر افطار اور مختصر سحری فرمانے

کے عادی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رات تمام جاری رہنے والی فصول دعوت افطار نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم میں سے اگر ہر کوئی شخص اپنے طعام میں ایک نوالہ کم کھایا کرے اور وہ نوالہ مستحق ضرورت مند کے حوالے کیا جائے تو پھر روئے زمین پر ایک بھوکا آدمی بھی موجود نہ رہے گا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کی تعداد دس کھرب سے زیادہ ہے تو پھر ہر وقت دس کھرب نوالوں پر مشتمل طعام تقسیم عام کیلئے دستیاب رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی غذا دو اشخاص کیلئے کافی ہے۔ یہ تو ایک نوالہ سے بھی زیادہ غذا ہوتی یعنی کہ نصف پلیٹ غذا ہوتی۔ واقعی اگر ہم حقیقی معنی میں اِس حصہ لیں کہ نصف پلیٹ پیش کر دیں تو یہ غذا تقریباً ساری دنیا کیلئے کافی ہو جائیگی۔

اخلاقی نقطہ نظر سے روزہ کے دوران ایک روزہ دار ضرورت مندوں کے تعلق سے زیادہ ہمدردی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس سے انسانی تکالیف کا بہتر احساس پیدا ہوتا ہے۔ دھماکہ خیز آبادی دالی آج کی اس دنیا میں جہاں دنیا کی دو تہائی آبادی خالی پیٹ سوجاتی ہے۔ جتنا جلد یہ احساس پیدا ہوگا اتنی سرعت کے ساتھ مسائل ہمدردانہ طور پر حل کئے جاسکیں گے۔ رمضان کے زمانہ کے دوران ہی کوئی بھی متاثر ہو کر انفرادی یا اجتماعی طور پر اثر انداز ہونے والے بنیادی اخلاقی اقدار کی اہمیت کا جائزہ لے کر اسکی فہرست ترتیب دے سکتا ہے۔

روزہ کے ارکان میں نیت اور مفطرات (یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے) سے پرہیز کرنا ہے۔ روزہ کے ہر دن طلع آفتاب سے قبل روزہ کی نیت کر لی جاسکتی ہے۔ پھر بھی شوافع (امام شافعیؒ) کے پیروا مالکی مذہب کی پیروی کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے قبل ہی شب میں پورے ایک ماہ کی نیت کر سکتے ہیں۔ مفطرات حسب ذیل ہیں۔

(۱) شعور کے ساتھ جسم میں ایسی چیز داخل کی جائے جسکا مدارک ممکن ہو جیسے

غذا کا نکل جانا شروبات کا پی لینا (gum) کا چبانا اور سگریٹ نوشی کرنا۔
(ب) جنسی مباشرت

(ج) جلق یا مشت زنی کے ذریعہ منی خارج کرنا (واضح باد کہ نیند کی حالت میں ہونے والا احتلام مفطر نہیں ہے) (د) حیض و نفاس کی حالت (ه) جنون
(و) حالت نشہ (ز) عمد آتے کرنا۔

اسلام میں قمری ماہ رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنا فرض ہے۔ ایک قمری مہینہ ۲۹، ۵۳ دنوں کا ہوتا ہے جسکے دوران کھانے، پینے، سگریٹ نوشی، جنسی تعلقات اور برائی کے خیال یا قول و فعل سب پر مکمل ممانعت ہوتی ہے۔ قمری مہینہ کا یہ فائدہ ہے کہ ایک ہی جغرافیائی محل وقوع پر بود و باش اختیار کرنے والی کسی شخص کی زندگی کے دوران اسکا روزہ یکے بعد دیگرے مختلف موسمی حالات سے گزریگا۔

رمضان مشتق ہے "رَمَض" سے بمعنی جلا دینا۔ اس ماہ مقدس میں چونکہ اسے گناہ جل کر محو ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب ہی ایمانداروں کو تمام روزہ دار مسلمان مردوں اور عورتوں کو مغفرت عام سے نوازتا ہے (ق ۲۳/۲۵) لیکن رحمت اور بخشش کے مستحق ہونے سے قبل ہم کو اپنے بھائی بندوں کی طرف توجہ کرنا چاہئے اور انکے ساتھ بخشش اور رحم کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان برادری پر رحم نہیں کرتے ان پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں فرماتا۔

ماہ رمضان المبارک میں بھلائی، نیکی اور پرہیزگاری کے جذبات سے بھرپور ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پودوں میں پھول آنے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے اسی طرح رمضان المبارک بھی سال کا وہ موسم ہے جس میں بھلائی اور نیکی پیدا ہوتی اور پروان چڑھتی ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری کے اس موسم بہار میں ایک فرد نہیں

بلکہ لاکھوں لوگ، آپس میں مل کر نیکی کے باغ کی آبیاری کرتے ہیں۔ ماہِ رمضان المبارک، تمام مسلمانوں کیلئے ایک ایسا مقررہ زمانہ ہے جس میں سب ایک ساتھ روزہ رکھتے اور ایک ہی جیسے نتائج کی ضمانت حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ معیار ہے جو انفرادی عبادت کو امت مسلمہ کی اجتماعی عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ روزہ کا اجتماعی پہلو اس حقیقت کے ساتھ خود نمایاں نظر آتا ہے کہ ساری دنیا کے ایمانداروں کیلئے روزہ کا موسم اسی ایک، قمری مہینہ میں واقع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ کے دوران غیر معمولی طور پر رحمدلی اور سخاوت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے در اندر سے کوئی سائل خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتا تھا اور نملکہ حد تک زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آپ آزاد فرماتے تھے۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دمایا نیکی اور شادمان انسان وہ ہے جس کی زندگی سے دنیا کی مجموعی قدروں میں کچھ مفید اضافہ آتا اور جو اپنی پیدائش کے وقت کے مقابل میں دنیا کو ایک بہتر جگہ کے طور پر چھوڑ جائے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہِ رمضان کے روزوں کو ایک عبادت کی شکل و مشیت عطا کی گئی ہے۔ نیز وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو نکھارنے کی تربیت کا ایک زمانہ داتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ ماہِ رمضان المبارک کے دوران شب قدر میں قرآن پاک کی پہلی وحی کے نزول کے ذریعہ عطا کردہ نعمت الہی کیلئے اظہارِ تشکر بھی ہے۔ اور کئی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ احکام الہی کی تعمیل ہی ہے۔ (ق ۱۸۳/۲)

روزہ، ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر عائد کردہ فرائض میں سب سے زیادہ بامشقت فرض ہے۔ اس روحانی ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اسکی خوشنودی حاصل کرنے کے لائق ہو جائے (ق ۱۸۳/۲) میں ارشاد فرماتی ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے شاید تم پر ہمزگار ہو جاؤ۔“

اسکا ترجمہ دوسروں نے اس طرح بھی کیا ہے شاید کہ تم اپنے نفس پر قابو پانا سیکھو، شاید کہ تم تقویٰ یعنی خدا ترسی اختیار کرو۔ یہاں لفظ ”لعل“ (بمعنی شاید کہ) قابل غور ہے۔ گویا اسکی کوئی ضمانت نہیں کہ ایک روزہ دار شخص یقین کے ساتھ تقویٰ و پرہیزگاری کا عادی ہو جائیگا یا اس میں اسقدر قوت ارادی پیدا ہو جائیگی جو اسکو بدی سے محفوظ کر دینے کیلئے کافی ہو۔ دراصل ایک روزہ دار شخص اپنے میں تقویٰ ہرگز پیدا نہ کر سکیگا اگر وہ غیبت اور بدگوئی کا سلسلہ جاری رکھے، جھوٹ بولے، دوسروں کو نقصان پہنچائے، لوگوں کو دھوکہ دے اور اپنے بھائی بندوں کے ساتھ بغض غصہ اور نفرت کے جذبات سے پیش آئے۔ کسی ظالم یا بدگو یا ناجر کیلئے کم تولنا اور ایک بحیل شخص کیلئے زکوٰۃ کی رقم تقسیم نہ کرنا آسان ہے جو دراصل خود اس کیلئے نہیں بلکہ اس غریب اور مفلس کیلئے ہے جو دن بھر فاقہ کرے۔ بھلا ایسا شخص اپنے میں تقویٰ اور پاکیزہ اوصاف کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ گناہوں اور جرائم کے ارتکاب کے علاوہ روزہ داری میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ قرآنی ارشاد ہے

”رَاغِفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافْنَا فِيْ اَمْرِنَا“ یعنی ”ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کیں“ (ق ۱۳۷/۱۳۷)۔

ہر سال ایک ماہ کیا ہم اس طرح گذاریں کہ اس میں فاقہ کرتے ہوئے پیاسے رہیں، روزہ رکھیں اور کھائیں جبکہ ہماری حالت میں کسی قسم کی تبدیلی ہی واقع نہ ہو۔ ہم میں جو دولت مند ہیں وہ دولت مند ہی رہینگے اور غریب بھی غریب ہی رہینگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے کہ غریبی سے ایمان مجروح ہو سکتا ہے۔ یا پھر فاقہ کشی کے دوران کوئی شخص کھانے کی چیزوں کا سرقہ کر لے تو شریعت کی رو

سے اسکو کیوں نہ سزا دی جائے۔

واضح باد کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک خدائی نسخہ ہے جو کسی ڈاکٹر کے طبی نسخہ سے بالکل مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص عارضی مادی اغراض کیلئے روزہ رکھے مثلاً ڈاکٹر کے نسخہ کے مطابق جسم کو چھڑا چھاٹ بنانے کیلئے تو پھر وہ اپنے دینی فرض کی تکمیل کرنے یا خدا کا قرب حاصل کرنے یا اسکی خوشنودی حاصل کرنے سے بہت دور رہیگا۔ قوت ارادی اور نمایاں وجاہت کو ترقی دینے کے واحد مقصد کے ساتھ جسم پر توجہ مرکوز کی جائے تو بدن کے اندر واقع چند قوتوں پر قابو حاصل کرنا اور اسطرح قوت ارادی کو پر دان چڑھانا لازمی ہے۔ بھوک پیاس اور اعضاء جسمانی کی خواہشات سے ہٹ کر ہمیں چاہئے کہ زبان، دماغ اور باقی جسم پر پورا قابو رکھیں۔ اسی لئے مسلمان ماہ رمضان کو ایک رات کا مہینہ قرار دیتے ہیں یعنی مہربانی اور رحمدلی کا مہینہ یعنی تزکیہ نفس اور ایثار کے احیاء کا مہینہ اور غریبوں اور بھوکوں اور اکثر انسانوں کی دستگیری کرنے کا مہینہ۔ یہ مہینہ خود احتسابی کا اخلاقی اور روحانی تقاضوں کی تکمیل کا اور روحانی تہیکر پر ناقدانہ نظر ڈالنے کا مہینہ ہے۔ روزہ کے ذریعہ روحانی قوت اسوقت تک حاصل نہیں کی جاسکتی جب تک کہ روزہ دار شخص اسکی اصل غرض و غایت سے پوری طرح روشناس نہ ہو اور خود اپنے خیالات، محرکات اور اعمال پر وہ قابو نہ رکھے۔ روزہ کا سب سے زیادہ گراں قدر ثمر بیشک تقویٰ ہی ہے۔ روزہ ایک ایسا فرض یا ایسی عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے بالکل پاک ہے۔ زکوٰۃ اور حج سے مختلف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً باطنی ہے کیونکہ جب تک روزہ دار خود اپنے روزہ کے بارے میں نہ بتائے اسکا کسی دوسرے کو علم نہیں ہو سکتا۔ روزہ کے دوران روزہ دار اپنے اندر موجود حیوانی جذبات کو دباتا ہے اور اپنے جذبات و خواہشات کا کہاں اور کس طرح اطمینان بخش استعمال ہو اس نکتہ کا اندازہ لگانے میں ملکہ پیدا

کرنا ہے جنکا باری باری سے اپنے میں پیدا کردہ قوت ارادی پر انحصار ہوتا ہے جب کسی عقل اور جذبات کے مابین مقابلہ ہو اور عقل غالب رہے تو پھر اپنی مرضی میں آزاد ہوتے ہیں جو اخلاقی و روحانی ضوابط سے ہم آہنگ صورت ہے۔ دنیا بھر کے تقریباً سب ہی انسان اس آزادی کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی اپنی مرضی کی آزادی جسکا ہر کوئی خواہشمند ہوتا ہے۔ قوت ارادی اور شخصیت کی تعمیر ایک دشوار کام ہے اور اسی تصادم کا نتیجہ ہے۔ بہر حال ہم اگر روحانی اقدار کو اختیار کریں اور انہی سختی سے پابندی کریں تو قوت ارادی رفتہ رفتہ ہی مگر یقینی طور پر فروغ پاجاتی ہے۔

کردار سازی کے وہ نمین اہم اجزا کون سے ہیں جنہیں ایک ماہ کے طویل عرصہ تک روزہ رکھتے ہوئے آزمایا جاتا ہے؟ وہ ہیں (۱) جسمانی خواہشات (۲) دماغی خواہشات (۳) مادی آرزوئیں۔

اگر ہم ان عینوں پر غالب آنے میں کامیاب ہو جائیں تو گویا ہم اپنے امتحان کے پہلے حصہ میں کامیاب ہیں اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اسکا آخری انجام ہی ہوگا کہ ہم اپنے اندر ایک نہایت ہی بہتر ایسا مسلمان خود کو محسوس کرینگے جو تقویٰ سے آراستہ ہو۔ ہم اپنے اندر ایک ایسے فرد کا وجود محسوس کرینگے جو کہیں زیادہ بہتر ہو۔ ایک ایسا فرد یا شخصیت جو اتنے طویل عرصہ سے خوابیدہ تھی اب وہی شخصیت ماہ رمضان المبارک میں بیدار ہو کر نفس پر قابو حاصل کرنے والے سردار یا مالک بن جانے کے خصوصی مقصد کی تکمیل کریگی۔ بلکہ اکثر اوقات بعض قسم کی دنیاوی آرزوں کا خاتمہ کر دیگی۔ ایسے شخص کیلئے اب یہ بہت ہی آسان ہو جائیگا کہ کسی بھی برے محرکات پر نگاہ رکھتے ہوئے اسکے آتے ہی فوراً اسکو مسترد کر دے بلکہ ایسے بہت سے محرکات کا مدراک کرے جس میں کوئی خوف یا جھجک پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔

خدا کی محبت، عظمت اور اطاعت کا معنی یہی ہے کہ خود کو رضاکارانہ طور پر اسکی بندگی کیلئے وقف کر دیا جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ حکومت، فوج، پولیس اور سول سروسوں میں ملازمت دینے سے پہلے امیدواروں کو تربیت دتی ہے یہی اسلام بھی کرتا ہے۔ اسلام بھی پہلے ان سب لوگوں کو تربیت دیتا ہے جو رضاکارانہ طور پر خود کو اللہ کی اطاعت کیلئے پیش کرتے ہیں قبل اسکے کہ ان کو خلیفہ اللہ کی حیثیت سے زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ طرح بہت سے ممالک میں ان کی حکومتوں کی جانب سے قومی فوجی خدمات (National Military Service) کا قیام لازمی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سال میں ایک بار کامل ایک ماہ کیلئے روحانی خدمات کیلئے ماہ رمضان المبارک۔ لازمی ہے۔ رمضان شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اسلام میں روزہ کی فرضیت سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ زندگی اور آخرت میں اسکے ہمہ پہلو شاندار جسمانی اور روحانی فائدے ہیں۔ (ق ۱۸۳/۴) میں ارشاد ربانی ہے "وَإِنْ تَسْتَوُصُوا خَيْرًا لَّكُمْ لَنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" یعنی اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو" ایک مسلمان کو ایک مہینہ بھر ایک فوجی سپاہی کی طرح قواعد و ضوابط کا مسلسل پابند کر دیا جاتا ہے اور پھر باقی گیارہ مہینوں تک یہ پابندی اٹھا کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک مہینہ تک حاصل کردہ تربیت اس پر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے اور اگر اس کے مقصد کی تکمیل میں کوئی خالی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو آئندہ سال ماہ رمضان کے پروگرام میں اسکی اصلاح اور ظہانی کی جاسکے۔ ایک یا دو دن روزہ رکھنے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کیلئے کافی نہیں ہے۔ (ق ۱۸۵/۲) میں حق تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ "پورا مہینہ روزہ رکھ کر نیکوئی پوری کرو"۔ اس طرح یہ خدا داد نسخہ ہمیں دستیاب ہے۔ کسی شخص کو کمزور بنانے کے بجائے ایک اسلامی روزہ اس شخص کے پاس اور اسکے اندر موجود غیر درائی قوت کے

ذریعہ اس میں مزید طاقت پیدا کرنے کا اسکو اہل بنانا ہے۔ یہاں محرک یا پس پشت قوت وہ بنیادی حیاتیاتی ترغیب ہے جو ہر انسان کو اپنے مقصد یا روحانی منزل مقصود کی جانب اپنی ساری طاقت اور توانائی لگا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ رمضان کی فضا اس ترغیبی قوت میں اضافہ کرتی ہے جسکی بدولت ہر فرد اپنی روحانی منزل مقصود تک رسائی کے سارے امکانات لئے جدوجہد کرتا ہے۔ روزوں کا زمانہ مکمل کر لینے کے بعد ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبرمائی بیان کریں کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور یہ بھی کہ اسکے شکر گزار ہوں (ق ۱۸۵/۲)

ہم دن کے وقت ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں اور ہماری سہولت کے لئے رات میں کیوں نہیں رکھتے؟ ایسا اس لئے کہ انسانی شخصیت کی اسی وقت تعمیر ہوتی ہے جبکہ کسی شخص کو زیادہ سے زیادہ سماجی مسائل کا سابقہ ہو۔ لہذا اسلام خاندانی زندگی اور جماعتی زندگی پر زیادہ زور دیتا ہے جہاں جماعت سے مراد امت مسلمہ ہے۔ اسلام رہبانیت کی ہرگز حمایت نہیں کرتا جسکا مطلب راہب بن جانا یا متہلانہ زندگی کو ترک کر دینا اور مکمل تنہائی اور تنہائی کی پابندیوں کے ساتھ جنگل بیابان کی راہ لینا ہے۔ اسلام سماج سے فرار اختیار کرنے اور خودکشی کا ارتکاب کرنے کی تائید ہرگز نہیں کرتا۔ واقعی خودکشی کو اسلام میں ایک گناہ عظیم تصور کیا جاتا ہے۔ شخصیت کی تعمیر تو ایک سماج یا ایک جماعت ہی میں ہوتی ہے۔ سماج سے انحراف کا نام دعوت یعنی اسلام کی طرف بلانا ہرگز نہیں۔ دنیا کے بغیر مذہب مکمل نہیں ہوتا۔ ہم کو چاہئے کہ جماعت کے لئے اور جماعت کے ساتھ امت کی مشترکہ فلاح و بہبود کے لئے کام کریں۔ اسلام میں انفرادی مفادات پر اجتماعی مفادات کو فوقیت حاصل ہے۔ خدا کی بندگی تو اس دنیا کی ریل پیل کے اندر سماج کے ازدحام میں ہی ادا ہوتی ہے۔ خدا نے انسانوں کو مختلف جسمانی جذباتی ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ وہ ہم سبکو ایک دوسرے کا ضرور تمند بنا دیا ہے۔

اپنے باہمی مفادات کے پذیرائی میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔
(ق ۳۲/۳) میں ارشاد ربانی ہے "اور اسکی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں
ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔"

روزہ ایک ادارہ ہے جسے ایک فرد اور وسعت میں ایک جماعت کو جبرانی اور
اخلاقی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی روزہ فرد کے اس رجحان کو تقویت دیتا
ہے کہ وہ قوانین کی تعمیل اور سماجی نظم کی عزت کرے۔ اسلام خود کو اللہ تعالیٰ کے
سپرد کردہ بننے پر زور دیتا ہے اور تمہیں حاکم کے سپرد کرنے پر زور دیتا ہے جسکا آغاز
گھر کے اندر کی مثال سے ہوتا ہے۔

اسلام میں ہم کو چاہئے کہ "میں" نہیں بلکہ جماعتی زندگی پر زور دئے جانے
کے باعث "ہم" کہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں "اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" یعنی "ہنا مجھے ہی نہیں بلکہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ایک
ایک دن ہمارے باہم روزہ رکھنے کا آخری انجام ایک بہترین منظم اور منضبط تقویٰ
شعار مسلم جماعت یعنی اس امت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جسکا ہر فرد روحانی
طور پر زیادہ آراستہ ہر ایک تکمل و برداشت سے پیراستہ ہوتا کہ قرآن حکیم میں بیان
کردہ مقدس اخلاقی اقدار کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گذاری جائیکہ جیسا
کہ (قرآن ۳۳/۴) میں ارشاد ہے "تَعَزَّوْكُمْ بِمَدَنًا زُلْفَى الْاَمْنِ اَوْنَ وَعَمَلٍ
صَالِحًا" یعنی صرف ایمان راسخ اور عمل صالح ہی کی بدولت قرب الہی نصیب ہوتا
ہے جس قدر انسان اپنے باطن کو پاکیزہ اوصاف سے سنوارتا ہے اسی قدر وہ خدا
سے قریب آتا اور صفات الہی کا مظہر بنتا ہے۔

ماہ رمضان تمام مسلمانوں کیلئے مقدس ترین مہینہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی مہینہ
کے دوران ایک شب میں؟ کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا گیا۔ روزہ دار شخص کی خواہ انفرادی ہو کہ

اجتماعی حاصل کردہ روحانی بالیدگی سے اس میں خدا سے قرب کا جوش و خروش یعنی قادر مطلق سے قریبی وابستگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ان مواقع پر اسکی توثیق ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر خود ایک بہتر انسان موجود رہتا ہے اور وہ ایک اعلیٰ زندگی سے آشنا ہوتا ہے، ایسی زندگی جو کھانے اور پینے کی زندگی سے مختلف ہے، وہ زندگی جو روحانی زندگی کہلاتی ہے جسکی بدولت وہ شخص ان نئے محرکات پر باسانی قابو پاسکے جن سے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں دوچار ہے۔

کسی بھی یونیورسٹی میں ایک شخص کے کسی بھی موضوع پر چار سو (۴۰۰) گھنٹوں کا گہرا مطالعہ اس خاص مضمون میں ڈپلوما حاصل کرنے کے کسی کو اہل بناتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں چار سو (۴۰۰) گھنٹوں کی راح عبادت یقیناً ایک باعمل مسلمان کو بلذر روحانی کامیابی اور اللہ کے انعام کا مستحق و مقبول بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مرد یا عورت کو اسکے نیک کاموں کے انعامات دینے سے محروم نہیں فرماتا لہذا یہ مبارک مہینہ ہمارے اعمال کے ثمرات سے بہرہ ور ہونے کا وقت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " ایک انسان کو اسکے ہر نیک کام کے بدلے دس تا سات سو گناہ زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے " لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے " روزہ مستثنیٰ ہے۔ وہ تو خالصتاً میرے لئے ہے اور میں جتنی زیادہ چاہوں اتنی جزا دوں گا " اور اللہ ہمیشہ انھیں اس کا بھرپور ثواب دینا یعنی لِيُؤْفِقِيَهُمْ اُجُورَهُمْ (ق ۳۰/۳۵) اسی طرح وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْفَ الْيَكُم (ق ۲۴/۲) یعنی اور جو مال تم دو تمہیں وہ پورا ملے گا۔ وغیرہ وغیرہ

شاید اس پر غور کرنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ کسی کی زندگی میں ہر ایک دن کیلئے روزہ رکھنا کس لئے لازمی قرار نہیں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مہینہ دیا جس میں روزہ رکھنا لازم ہے اور پھر ہمیں گیارہ مہینے کی اس مقصد سے چھوٹ دیتا ہے تاکہ سال کے باقی گیارہ مہینوں میں ہم یہ جان سکیں کہ آیا اس باقی سال

کیلئے ہم متوقع نتائج حاصل کر چکے ہیں یا نہیں۔ گیارہ مہینوں کا یہ چھوٹ کا زمانہ ہی وہ سبب ہے کہ ہم کو اپنی زندگیوں میں ہر ایک دن روزہ کیوں نہ رکھنا چاہئے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر سال بھر تمام وقت اسلامی روزہ کے سارے لوازمات کے ہم مسلسل سنبھالتے اور ہم اپنی پسند کے موافق پابندیوں سے مکمل آزادی حاصل نہ کرتے اور ہماری قوت ارادی کو اس کا موقع نہ ملتا کہ وہ طاقتور شخصیت کی تعمیر کر سکے۔ شخصیت میں اسی وقت زیادہ نکھار آتا ہے جبکہ کوئی شخص اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی برائی کرنے کیلئے آزاد ہو لیکن اسکے باوجود پابندیوں سے آزاد حالات میں بھی اسکو عملی جامہ نہ پہنائے جیسا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد آنے والے گیارہ مہینوں میں ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے دوران یا بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسکا موقع و مہلت عنایت فرماتا ہے کہ ہم اپنے روحانی پیکر کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں نقص یا کوتاہی موجود ہے۔ یہ دیکھیں کہ حسد، غیبت، نفرت، بغالت، کم تولنے کا رجحان، دھوکہ بازی، لٹنہ پروازی اور ہمارے کردار میں موجود غیر متوقع خیالات و اعمال میں فروگذاشت کا کوئی شائبہ تو نہیں پایا جاتا۔ اگر ایسا ہے تو کیا ہم جاپانیوں سے سبق سیکھ سکتے ہیں؟ جنکے پاس ہر عیب ایک خزانہ ہے اور جس میں فوری اصلاح کی ضرورت ہے۔

جیسے جیسے آدمی شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے مقدس اوصاف کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس دوران قرآن مقدس میں نفس کے عین مرحلوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

(۱) نفس امارہ "برائی پر مستعد رہنے والا" (ق ۱۲ / ۵۳)

(۲) نفس لوامہ "خود کی سرزنش و ملامت کرنے والا" (ق ۵ / ۲)

(۳) نفس مطمئنہ "پر سکون اور قابل اعتبار" (ق ۲۵ / ۲۷)

کسی شخص کا نفس اسکی روح کا آئینہ ہوتا ہے۔

ہر سال ماہ مبارک میں ہم نوع انسانی کی اہم ترین سالگرہ مناتے ہیں یعنی کہ

شب قدر میں قرآن پاک کے نزول کی سالگرہ طاقت و عظمت کی وہ رات جو ایک ہزار مہینوں یا زائد از تراسی (۸۳) سال کے برابر ہے۔ قرآن ہمیں سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور نوع انسانی کی چہالت سے علم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس شب میں فرشتوں کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس رات یعنی لیلۃ القدر کو اللہ سے ہمیں کیا مانگنا چاہئے؟ یہی وہ سوال تھا جو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا ”کہو اے اللہ! تو بڑا معاف فرمانے والا اور بڑا رحم والا معاف کر دینا تجھے بہت پسند ہے لہذا میری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمادے۔“

اگر ہم نے رمضان کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے تو صرف ایسی صورت میں ہی عید الفطر نام کا یوم فتح منانے کے ہم سزاوار ہیں جسے عید الصغیر یا چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اسکے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دو ماہ دس دن کی مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ ہم قربانی کی عید یعنی عید الاضحیٰ کی ہماری تیاری کر سکیں جو عید البکیر اور بڑی عید بھی کہلاتی ہے۔ یہ اعلیٰ روحانی کامیابی حاصل کرنے کے پوسٹ گریجویٹ امتحان کا حصہ دوم ہے جو ماہ شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید الفطر کے دن ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اسکی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ہم نے اپنا وقت روپیہ، فرصت، خوشی، مہارت اور دیگر توانائیوں اور نعمتوں کی قربانی دینا کہاں تک سیکھا ہے اور کس حد تک ہم اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اس میں حصہ لینے کے لئے تیار ہیں۔ یہ اب ہمیں خدا کے نائب بننے کے اصل مقصد کی تکمیل کے قابل بنائے گا اور یہ ان مقاصد میں سے ایک ہے جس کے لئے انسان کی خلقت ہوئی ہے۔ پوسٹ گریجویٹ کے حصہ دوم کے نصاب کے نتائج کا دو ماہ دس دن بعد عید الاضحیٰ کے دن اعلان کیا جائیگا۔

یہاں اس کا تذکرہ مناسب ہوگا کہ مسلمان سال میں کم از کم عین سالگرہ مناتا ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی سالگرہ

(ب) قرآن پاک کے نزول کی سالگرہ جسکا نقطہ عروج عید الفطر ہے۔

(ج) عرفات کی پہاڑی پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کی

سالگرہ جسکا نقطہ عروج عید الاضحیٰ ہے اور سب کے آخر میں روایتی معانقہ (گھنٹنے) کے

ذریعہ خاندان اور سماج میں یہ امن و امان پیدا کرنے کا وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔

روزہ کے طبی فوائد :- آج کا دور سائنس کا دور ہے جس میں یکے بعد دیگرے

نئے نئے انکشافات اور نئی نئی دریافتیں مسلسل منظر عام پر آرہی ہیں۔ موضوعاتی

مذاکرات و مباحثات اور طبی جرائد و رسائل کے ذریعہ حالیہ کمپیوٹر سے لیس

معلومات کا ایک سیلاب ہے کہ جیسے کسی چشمہ سے ابل رہا ہے۔

چونکہ اسلامی روزہ کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک قریب چودہ

گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اسلئے ایسی صورت میں جسم کی نارمل حالت بدستور قائم

رہتی ہے جو حیاتی حرکیاتی نظام (Physiological mechanism) سے مربوط ہونے کا

نتیجہ ہے۔ انسان کے داخلی و خارجی ماحول میں رد و بدل کے باعث پیدا ہونے

والے عمل و دخل کی خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے اور باقاعدگی کی برقراری کے حسب

ذیل شواہد ملتے ہیں۔

(۱) حسب معمول Serum Electrolytes یا haematology میں کوئی اہم تبدیلی

واقع نہیں ہوتی۔

(۲) جگر کے فعل سے متعلق طبی امتحانات بشمول SGOT, SGPT

اور Alkaline Phosphates, thymol Turbidity

Cephalim cholestrol Flocculation کے طبی امتحانات نارمل ہیں۔

Serum albumin Globulin اور مکمل Serum Proteins بھی نارمل ہیں۔

روزہ رکھنے کے دوران Serum Globulin کی سطح کی مستقل برقراری جسمانی

تقاضوں کے خلاف نقائص نہ پیدا کرنے کی ضامن ہوتی ہے۔

(۳) PlasmaCholecystokinin اور Gastrin کی سطحیں حسب معمول قائم رہتی ہیں۔

(۴) basal metabolic شرح نارمل ہے۔ Protein-bound Iodine بھی نارمل ہے۔

۱) صرف اس وقت جبکہ روزہ کا وقت طویل ہو جائے تو رضاکارانہ جسمانی عمل کی طرح basal metabolic شرح میں انحطاط آتا ہے اس طرح اس عمل اور جمع ہونے والے حراروں کی موجودگی وزن میں کوئی زیادہ کمی ہونے نہیں دیتی۔ BMR میں اتار سے نبض کی شرح میں اور خون کے دباؤ میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور 13 کے ارتکاز میں بھی اتار آتا ہے۔ روزہ کے دوران Serumangiotensin-converting enzyme کے عمل یعنی ACE میں کمی ہوتی ہے۔ بہر حال یہ کمی روزہ کی حالت میں 13 سطح کی حد تک واقع ہوتی ہے جو ACE کے مقابل میں خون کے دباؤ B.P. میں زیادہ اتار کا باعث ہے۔

(۵) توانائی کی آمد اور صرفہ پر منحصر ہوتے ہوئے وزن غیر متاثر ہوتا ہے بلکہ ماہ رمضان کے دوران زیادہ غذا کے استعمال سے بعض مسلمانوں کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

(۶) Glomerular Filtration کی سطح بھی نارمل ہے اور پیشاب کی Specific Gravity شروع سے آخر تک مستقل برقرار رہتی ہے۔ Blood Urea Nitrogen نارمل ہوتی ہے۔

(۷) خون میں شکر کا ارتکاز عام طور پر (۸۰) ملی گرام فیصد قائم رہتا ہے جو دراصل دماغ کیلئے کام آنے والی جگر کے ذریعہ تیار ہونے والی شکر کے مساوی ہے۔ جو فی منٹ تقریباً ایک سو (۱۰۰) گرامس شکر کو آکسائیڈز یعنی (CO₂ کاربن ڈائی آکسائیڈ) میں

اور (1120) (پانی) بناتی ہے۔ تنہا دماغ ہی فی دن جملہ حراروں کے ایک تہائی (۱/۳) تا ایک چوتھائی (۱/۴) تعداد یا پانچ سو 500 Kcal صرف کرتا ہے۔ بارہ گھنٹوں کا روزہ رکھنے کے بعد باریک نسوں کے خون میں موجود شکر کی سطح تقریباً وریڈوں کے خون کے برابر ہوتی ہے۔

روزہ کے ابتدائی چند گھنٹوں میں اضافہ شدہ glucagon اور تخفیف شدہ Insulin کے اخراج کا نتیجہ جگری Glycogenolysis اور جگری Glycogen کے ذخیرہ میں مدد کی انحطاط کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے شکر کی سطح گرتی ہے تو Insulin کے اخراج میں کمی اور glucagon میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان دونوں الگ تھلگ ہارمونوں کے اخراج کا انداز مسلسل ہونے کے بجائے ارتعاش پذیر ہوتا ہے جبکہ انسانوں میں نبض کا وقفہ تقریباً دس منٹ کا ہوتا ہے۔ نارمل حالات کے تحت Plasma میں انحطاط غذا کے بعد روزہ کی حالت میں بہت آہستہ آہستہ واقع ہوتا ہے اور پچاس (۵۰) ملی گرام فیصد کی سطح سے کہیں زیادہ برقرار رہتا ہے۔ پٹھوں، چربی اور دماغ میں (گلوکوز) شکر کا زیادہ صرفہ ہوتا ہے۔

۱۸ روزہ کی حالت میں ACTH & Cortisol کا اخراج نارمل ہوتا ہے۔ انسانی plasma cortisol کے ارتکاز کے تواتر کا عروج عموماً صبح میں قریب بیدار ہونے کے وقت واقع ہوتا ہے اور پستی کی انتہاء محو خواب ہونے کے قریب واقع ہوتی ہے اور ان کا انحصار شب و روز کی نارمل مصروفیات پر ہوتا ہے۔ روزہ کی حالت میں Glucocorticoids کی تحریک سے gluconeogenesis واقع ہوتا ہے جس سے خون میں شکر کی سطح میں باقاعدگی پیدا ہوتی ہے۔ نیز نارمل glomerular filtration کی شرح اور خون کے دباؤ کو قائم رکھتا ہے یہ سب جسم پر ہونے والے نقصان دہ اثرات جیسے antigen antibody رد عمل کا مدد رکھتے ہیں۔

۱۹ روزہ کی حالت میں شکم خالی اور سکڑا ہوا رہتا ہے۔ صفرا کے اخراج کی شرح

پست ہوتی ہے اور صفرا کی نالی میں دباؤ بھی متناسب طور پر کم ہوتا ہے۔

ناموافق حالات :- بہر حال اگر اسلامی روزہ سے متعلق ناموافق حالات پائے جائیں مثلاً

ا) موسم گرما یا محنت مشقت کے باعث نکلنے والے پسینہ کی بے حد زیادتی کی وجہ سے واقع ہونے والا "dchydration"۔

ب) اگر سحری کے وقت غذا اور پانی بہت ہی قلیل مقدار میں دستیاب ہو جا (ج) اگر کسی سبب سے روزہ کو طوالت دی جائے تو حسب ذیل تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر غذا نارمل ہو تو چار دن تک پانی پینے سے محروم رہنے کے باوجود خون کی روانی غیر تغیر پذیر رہتی ہے۔ Palsmavolume میں کوئی کمی نہیں ہوتی

اور hemoconcentration بھی واقع نہیں ہوتا۔ بعد ازاں پیشاب کا اخراج، تقریباً نصف ایک اونس تک گھٹ جاتا ہے۔ جسم میں موجود پانی کی جملہ مقدار، extracellular پانی کے ضائع ہوجانے کے باعث کم ہوجاتی ہے۔ اور پیشاب کی تیزابیت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

تدریجی فاقہ کشی سے بدن پر پڑنے والے اثرات :- روزہ کے دوران توانائی کے مقاصد سے انسان کو اپنے بدن کے رگ ریشوں پر زندہ رہنا پڑتا ہے۔ ایک ستر (۷۰) کیلو گرام وزنی انسان میں جمع شدہ کاربوہائیڈریٹس کی جملہ مقدار دو ہزار 2000Kcal ہوتی ہے جو (۱۰۰) گرام جگر کے glycogen (۳۸۰) گرام پٹھوں کے glycogen سے اور extracellular fluid میں (۲۰) گرام گلوکوز سے حاصل ہوتی ہے۔ مقابلاً (14,000 KCal) بطور جمع شدہ چربی موجود ہوتی ہے اور باقی لحمیات ہوتے ہیں۔

روزہ کے دوران خون میں شکر کی سطح ہموار رہتی ہے جبکہ جگر میں گلوکوز

glycogen اور neutral چربیوں سے پیدا ہوتی ہے جو چکنائی دار رگ ریشوں میں رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ توانائی کا اصل ذریعہ گلوکوز ہے جو جگر میں موجود glycogenolysis سے حاصل ہوتی ہے جسکے بعد ہی چربی کے ذخیرے کافی مقدار میں توانائی کا وسیلہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگرچہ کوئی جسمانی کام یا محنت نہ بھی کی جائے تو روزانہ قریب 2000 K cal کی ضرورت ہوگی۔ گولہ کا کام کرنے والے کسی شخص کیلئے تو اوسطاً (3000 K cal) درکار ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی کام کے بغیر بھی پانچ سو گرام glycogen کے ذریعہ جسم کو چوبیس گھنٹوں تک معمول پر برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ جسم میں موجود چربی اور لحمیات کے ذخیروں سے حاصل کردہ توانائی زندگی کو تقریباً ایک ماہ تک قائم رکھنے کیلئے کافی ہے۔ چودہ گھنٹوں کے لگ بھگ اسلامی روزہ کی حالت میں لحمیات کا صرفہ ہی نہیں ہونے پاتا کیونکہ روزہ کے آغاز پر glycogen کے ذخیروں کا پہلے صرفہ ہوتا ہے۔

دماغ کی کارکردگی کا خاص طور پر انحصار خون میں پکاس ملی گرام فی صد سے بھی زیادہ گلوکوز کی درکار سطح پر ہوتا ہے۔ اس طرح روزہ کے دوران کسی بھی وقت plasma گلوکوز کی سطح میں ایسا توازن حاصل ہوتا ہے جو ذخیرہ کردہ Nutrients کے بہت زیادہ انحطاط کا سدراک کرنے کیلئے کافی ہو۔ plasma گلوکوز میں بتدریج کمی ابتدائی اشارہ ہے کہ Insulin Secretion میں انحطاط پیدا ہو رہا ہے۔

روزہ کے دوران انسولین کی سطح میں کمی کے ساتھ ساتھ glucagon کی سطح میں قابل لحاظ اضافہ عمل میں آتا ہے۔ انسولین اور glucagon دونوں میں اضافہ سے خون کے اندر جمع شدہ اور جدید مرکب گلوکوز دونوں سرایت کر جاتے ہیں۔ انسولین میں گراؤٹ سے بھی ہٹنے میں گلوکوز کا اضافہ ہوتا ہے اور آزاد روغنی ترشوں کی plasma سطح میں بھی اضافہ کا باعث ہوتا ہے جس سے دماغ کیلئے گلوکوز فراہم ہوتی ہے۔ مقابلتا انسولین اور گلوکوز کے ارتکازات میں حالت روزہ خصوصاً

اسلامی روزہ میں دوپہر کے وقت ٹٹھے بہت کم گلوکوز سے مستفید ہوتے ہیں اور غالب ترین ذریعہ حیات آزاد روغنی ترشے ہی ہوتے ہیں، غذا جیسے افطار کے بعد جبکہ plasmainsulin اور گلوکوز میں اضافہ ہو جاتا ہے تو جگر اور ٹٹھے خون میں رواں زیادہ سے زیادہ گلوکوز جذب کر لیتے ہیں۔ انسولین سے Glycogen چربی اور لحمی آمیزش کے اخراج کی تحریک ہوتی ہے۔ افطار کے بعد پٹھوں میں منتقل شدہ فاضل گلوکوز کی کچھ مقدار Gloycolysis سے خصوصاً نماز تراویح کے دوران تعامل کرتی ہے۔ اگر خون میں گلوکوز کی کثیر مقدار موجود ہے تو وہ سحری کے وقت پیشاب میں شامل ہو جاتی ہے یہ شاید اسلئے کہ ہم سحر کے وقت تیز رفتار کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اگر plasma گلوکوز کے گزرنے کی شرح بہت تیز تھی فرض کریں کہ پچاس ملی گرامس فی صد سے بھی کم ہو تو CNS میں اور ریڑھ کی ہڈی میں Glucoreceptors محرک ہوتے ہیں جس سے قابل رحم اعصابی نظام کے جگر پر اثرات چکنائی دار رگ ریشے، ٹٹھے اور adrenal medulla میں لیجان پیدا ہوتا ہے۔

اگر فاقہ کشی کا عرصہ غیر معینہ طور پر طویل ہو جیسا کہ چودہ گھنٹوں پر مشتمل اسلامی روزہ میں واقع نہیں ہوتا جب تک کہ افطار اور سحری میں قابل نظر انداز مقدار نہ لی جائے۔ روزہ کی حالت میں دماغ کیلئے گلوکوز ہی درکار مکمل توانائی کے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ مختلف تعاملات کے ذریعہ دماغ کو تقریباً پچاس فیصد توانائی کا ایندھن فراہم ہوتا ہے۔

روزہ اور کم خوری :- یہ دیکھا گیا ہے کہ معمول سے کم غذا کھانے والے جانور اپنے ان ساتھیوں کے مقابلہ میں زیادہ طویل عرصہ تک زندہ رہتے ہیں جو بسیار خور واقع ہوتے ہیں۔ انھیں بشمول (Auto-Immune) امراض بہت کم بیماری کا شکار ہونے کا اتفاق ہوتا ہے جو خود انکی طویل حیات کا ایک سبب بھی ہے۔ انسان میں Rheumatoid arthritics کے سوزشی علامات روزہ کی حالت میں کم ہو جاتے ہیں۔

مزید برآں بعض ایسے امراض بھی ہوتے ہیں جن سے روزہ رکھنے اور حراروں کی یا پابندی سے ہونے والی وزن میں کمی کے ذریعہ صحت حاصل ہوتی ہے ایسے امراض کی مثالیں میں خون کے دباؤ میں اضافہ (Hypertension) ذیابیطیس (Diabetes) Osteoarthritis, obesity اور Radiculopathies وغیرہ۔ سحر اور افطار کے وقت ہم کو حد سے زیادہ نہیں کھانا چاہئے اگر ہم اپنا وزن کچھ کم کرنے کے خواہشمند ہیں۔

اگر ہم میں سے ہر ایک شخص ہر کھانے میں ایک نوالہ کم کھایا کریں اور وہ نوالہ ایک ضرورت مند تک پہنچانے کا ہم یقین دلائیں تو پھر ہر کھانے پر مفت تقسیم کیلئے کوئی ایک کروڑ نوالے دستیاب رہینگے یہ تصور کرتے ہوئے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی دس کھرب آبادی موجود ہے۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ایک شخص کیلئے ایک پلیٹ بھر کھانا دو اشخاص کیلئے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی ہم اپنی پلیٹ کے کھانے میں دوسرے کو حصہ دار بنائیں تو پھر روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی بھوکا نہیں رہیگا۔ پھر بھی بعض ممالک بد قسمتی سے فاضل غذا کی پیداوار کا ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ ان کی معاشی حالت قائم رہ سکے۔

ایک حدیث شریف میں اس واقعہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ فلاں فلاں قبیلہ اسقدر طویل عرصہ تک زندہ رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک وہ خود واقعی بھوک محسوس نہ کریں اور یہ کہ قبل اسکے کہ وہ شکم سیر ہو جائیں وہ لوگ کھانا بند کر دیتے ہیں۔

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلکی سحر اور ہلکا افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر رمضان کے ختم پر ہمارے وزن میں کمی کے بجائے زیادہ وزن پائیں تو پھر ہم کو چاہئے کہ خود اپنا تنقیدی جائزہ لیں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ ہم نے اپنے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا نہ سیکھا۔

نیند اور روزہ :- (Electroencephalogram) دماغ کی کارکردگی کے پس منظر کو EEG کہا جاتا ہے اور اسکا Scalp electrode کے ذریعہ ریکارڈ محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ ایک بالغ میں سسٹانے کی غرض سے بیداری جبکہ دماغ منتشر اور آنکھیں بند ہوں تو parieto-occipital حصوں میں زیادہ نمایاں الفا موجیں (8-12 Hz cycles/sec) اور 50 micro volts پائے جاتے ہیں۔ جب وہ شخص آنکھیں کھولتا ہے تو یہ موجیں غائب ہو جاتی ہیں۔

اسلامی روزہ کی ابتدائی ساعتوں میں EEG نارمل رہتا ہے۔ پھر بھی alpha rhythm کی شرح کی تبدیلی میں خون میں گلوکوز کی پست سطح کے سبب کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت روزہ کے دن شام کے آخری مرحلہ میں پیدا ہو سکتی ہے جبکہ خون میں شکر کم ہو جاتی ہے روزہ اس وصف کو فروغ دیتا اور نیند کی گہرائی کو تقویت دیتا ہے۔ نیند کے دوران جسم اور دماغ کی اصلاح کا عمل انجام پاتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران نیند کے دو گھنٹے زیادہ اطمینان بخش اور تازگی بخش ثابت ہوتے ہیں بمقابلہ نیند کے ان زیادہ گھنٹوں کے جو ان سے ہٹ کر ہوں۔

بطور تجربہ نیند سے محروم کئے جانے والے جانور چند ہی دنوں میں مر جاتے ہیں خواہ ان کے کھانے پینے اور رہنے کا کتنا ہی بہتر انتظام کیوں نہ کیا جائے۔ طویل عرصہ تک نیند کے بغیر رہنے سے نجات سے ظاہر ہے کہ مطلوبہ نیند کی مقدار کبھی بھی کھوئی ہوئی نیند کی مقدار کے برابر نہیں ہوتی۔ اگر مسلسل کئی راتوں تک REM نیند سے روکا جائے تو وہ تمنائی، اشتعال انگیز، حد سے زیادہ سرگرم، نہایت جذباتی اور اپنے تہجان پر قابو پانے کی بہت کم صلاحیت رکھنے والے ہو جاتے ہیں چونکہ عمر رسیدہ لوگوں کو بہت کم گہری نیند آتی ہے اسلئے ایسے اصحاب کیلئے خاص طور پر روزہ بڑی اہمیت رکھتا ہے جو گہری نیند میں اضافہ کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔

صحت کی برقراری کیلئے خواب دیکھنا ضروری ہو سکتا ہے۔ خوابوں والی نیند،

شیرخوار بچوں میں نیند کے دورہ (sleep cycle) کی پچاس فیصد ہوتی ہے اور عمر کے لحاظ سے کم ہوتی جاتی ہے۔ روزہ سے یقیناً گہری نیند کی حالت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ REM نیند کے وقفہ میں اور خوابوں والی نیند کے وقفہ میں انجھٹا پیدا کرتا ہے۔

نیند، حافظہ اور روزہ :- انسانی دماغ میں دو سوتائین سو کھرب اعصابی خلیے ہوتے ہیں جو کئی باہم چلیپائی نقطوں سے مربوط ہوتے ہیں انسانی دماغ کو حیوانی دماغ سے ممتاز کرنے والا neo cortex یا Association cortex ہے۔ حافظہ مسالمتی عوامل کا ایک زنجیری سلسلہ ہوتا ہے جو اعصابی خلیوں میں حیاتی کیمیائی Bio chemical - تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ حافظہ کے نظام میں لمبی آمیزش کارفرما ہوتی ہے۔ انسانی دماغ کے مخقر سے حجم کے اندر نظروں، آوازوں، بو، مزے اور جذبات کی صحیح تفصیل کے ساتھ زندگی بھر کے تجربات کی یادداشت محفوظ کی جاسکتی ہے۔ دماغ کے خوردبینی ڈھانچے میں بیرونی دنیا کا عکس آئینہ کی طرح روشن ہوتا ہے۔ دماغ کے نفیس ڈھانچے میں تجربات مرتسم اور مخفف ہونے چاہئے قبل اس کے کہ انکا اندراج تحفظ ہو اور دوبارہ یاد کئے جاسکیں، مخفف بنانے کا عمل مسالمتی عوامل کے سلسلہ کے ذریعہ انجام پاتا ہے جو بیرونی محرکات کا نتیجہ ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ کونسا مسالمتی میکینکی نظام ہے جو مستقل اعصابی تعمیر میں مشاہداتی تجربہ کی ترجمانی کرتا ہے جسکا نتیجہ سیکریم عصاب میں ڈھانچے کی تبدیلی پر کیمیائی رد عمل اثر انداز ہوتا ہے۔

یادداشت کے تحفظ میں عین نظاموں کے عوامل باہم مربوط و کارفرما ہوتے ہیں۔ ایک تو اسی لمحہ ہونے والے واقعات کا فوراً یاد رہنے والا واسطہ دوسرے وہ واقعات جو چند منٹ تا چند گھنٹے قبل وقوع پذیر ہوئے ہوں اور تیسرے ماضی کی یادداشتوں سے متعلق۔ حالیہ واقعات کی یادداشت کو بعض اعصابی امراض سے نقصان پہنچتا ہے لیکن دور کی یادداشتیں سنگین دماغی ضرر کی موجودگی کے باوجود نمایاں حد تک غیر متاثر

رہتی ہیں۔

کسی دماغی چوٹ یا برقی شاک کے علاج سے بالکل پہلے کی یادداشت اکثر کھوجاتی ہے لیکن دور کی یادداشت متاثر ہونے نہیں پاتی۔

یادداشت کو مختصر کرنے یا مستحکم بنانے کیلئے چند گھنٹے درکار ہو سکتے ہیں۔

گہری نیند میں ترکیبی عوامل وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ دماغ کے لمبی سالے نیند

کے دوران دماغ میں ترکیب پاتے ہیں اور ان کا استعمال REM نیند میں دماغی عمل کو اپنی اصلی حالت پر واپس لاتا ہے۔ روزہ سے گہری نیند میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور اسی سبب یادداشت کے سالوں میں ہونے والی ترکیب میں مزید سرعت پیدا کرتا ہے۔

روزہ، مشقت اور نماز تراویح :- سال بھر اوسطاً ایک مسلمان

روزانہ اپنی بنجوقہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل نمازیں بھی ادا کرتا ہے جو

ایک ایسی خاموش جسمانی ورزش ہے جس میں بدن کا ایک ایک پٹھا شریک رہتا ہے۔

مختلف وضع کی ہٹیموں سے بعض ہٹھے Isometric تو دیگر ہٹھے Isotonically

سکڑتے ہیں۔ جب پورے ہٹھے کے طول میں کسی قابل لحاظ کمی کے بغیر سکڑاؤ واقع

ہو تو اسکو Isometric (اسی طول کے ساتھ) سکڑاؤ کہا جاتا ہے۔ جب ہٹھے کی مشابہت

میں سکڑاؤ واقع ہوتا ہے تو اسکو Isotonic (اسی تناؤ کے ساتھ) سکڑاؤ کہا جاتا ہے۔

ورزش کے دوران ہٹھوں میں حراروں کی ضرورتوں کو ابتدا میں ہٹھوں میں

glycogenolysis سے سابقہ پڑتا ہے۔

روزوں کے ماہ رمضان المبارک کے دوران رات کے وقت تراویح کے نام

سے زائد نماز پڑھی جاتی ہے جو آٹھ تا بیس رکعت پر مشتمل ہوتی ہے جس کے

دوران ہر چار رکعات کے ختم پر اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اسکے باوجود کہ افطار

کے وقت تقریباً دیرھ تا دو گھنٹے قبل جو فاضل حرارے صرف ہوتے ہیں اور اسی

وقت جبکہ خون میں شکر کی سطح میں غذائی تقویت کے سبب اضافہ ہوتا ہے، تراویح جیسی زائد مشقت سے بچکار زمی' مطابقت اور سستائے کے رد عمل میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور نارمل آدمیوں میں ہونے والے مشقت آمیز خودکار رد عمل میں کمی واقع ہوتی ہے اور جس کے ذریعہ تفکر اور اداسی سے راحت ملتی ہے۔

خاموش مشقت سے صحت مندی اور جذباتی شرافت میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ قوت برداشت و استقامت نیز چلک اور طاقت میں سدھار پیدا کرنے کیلئے ضروری ہے کہ انسان اپنے حسب معمول و عادات سکت سے کسی قدر زیادہ حاصل کرنے میں پوری طرح کوشاں رہے۔ ہر کسی کیلئے یہ ضروری نہیں کہ وہ تعجب خیز رفتار سے چلے۔ بلکہ عین میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چہل قدمی یا روزانہ پانچ وقت کی لازمی نمازوں سے، کسی ناپسندیدہ اثرات کے بغیر وہی جسمانی تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ مشقت و ریاضت کے صحت مندانہ صفات سے ہٹ کر، بلکہ سی مشقت مثلاً نمازیں وغیرہ اس شخص کو تربیت دے کر اس قابل بنادیتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر متوقع جسمانی تھکاوٹ کا مقابلہ کرنے کیلئے مستعد ہو۔ جیسے کسی بس کیلئے دوڑنا جو زیادہ محفوظ اور کارآمد ثابت ہو سکے۔ یہ ان بزرگ لوگوں کیلئے فائدہ مند ہے جو اپنی آزادی کو ایک عرصہ دراز تک برقرار رکھنے کے قابل ہوں۔ وہ لوگ جو روزہ رہنے کے ساتھ ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ انکے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ خود کو زیادہ بہتر اور تندرست محسوس کرتے ہیں۔

عمر رسیدہ لوگوں میں جسمانی سرگرمی کی سطح گر جاتی ہے۔ ہڈیاں نحیف اور Osteoporotic ہو جاتی ہیں۔ جلد بھی تیلی اور تھلی دار ہو جاتی ہے۔ جسم کی اصلاح کا طریقہ کار سست ہو جاتا ہے اور غیر فعال رد عمل Immune Responses میں کمی واقع ہوتی ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں میں انسولین کے بڑھتے ہوئے Factor I کی سطحیں جسمانی کارکردگی کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں تمام مرکزی اعضاء کی محفوظ کارکردگی انجٹا

پذیر ہوتی ہے اور عمر رسید لوگ، حادثات اور امراض کیلئے زیادہ غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ نمازیں لازمی ہیں اسلئے عبادت کے دوران بار بار دہرائے جانے والی باقاعدہ جسمانی حرکات و سکنات سے عضلاتی قوت، نسوں کی طاقت، جوڑوں میں چکدار زمی اور قلب کی پوشیدہ رگوں میں بہتری پیدا ہوتی ہے اس سے انھیں معیار حیات کو بلند کرنے کا حوصلہ ملتا ہے اور ایسے غیر متوقع مہموں سے انھیں نمٹنے کے قابل بناتا ہے جو ان کے پستی سے دوچار ہونے اور ان کے جسموں کو ضرر پہنچنے کا نتیجہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے آزاد رہنے کے لئے ان کی قوت برداشت، خود رانی اور خود اعتمادی کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔

انفار سے عین قبل خون میں گلوکوز اور انسولین دونوں اپنی پست ترین سطح پر ہوتی ہیں جو پٹھوں کے ذریعہ بہت کم جزو بدن بنتی ہیں اور FFA سب سے اہم غالب ایندھن کا کام دیتا ہے۔ انفار سے لگ بھگ ایک گھنٹہ بعد خون میں گلوکوز اور Plasma Insulin دونوں کی مقدار میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ زیادہ تر گردش کرنے والی گلوکوز جگر حاصل کر لیتا ہے تاکہ glycogen کا مادہ لبریز ہو جائے اور ٹٹھے بھی وہی فعل کرنے لگیں۔ جب تک شکر کی زیادہ مقدار تیزی سے نہ کھالی جائے خون میں گلوکوز کی سطح اپنے ابتدائی مرحلہ تک نہیں پہنچ پاتی اور پیشاب میں کوئی شکر خارج نہیں ہوتی۔ بہر حال انفار کے بعد خون میں شکر کی مقدار جب بڑھنے لگتی ہے تاکہ ایک یا دو گھنٹے میں بلند سطح پر پہنچ جائے تو نماز تراویح کے فائدے اپنا اثر دکھاتے ہیں جبکہ بعد میں وہ خون میں شکر کے اضافہ کی رفتار سے عین مطابقت رکھتے ہیں۔

نماز تراویح کے دوران گردش کرنے والی گلوکوز Co_2 یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور H_2O پانی کے آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

نماز تراویح ایک پرسکون مشقت سمجھی جاتی ہے اور اس پرسکون مشقت کے جسم پر مترتب ہونے والے مفید اثرات حسب ذیل ہیں۔

(Skeletal Muscle)۔ لحمیات کی کافی مقدار موجود رہنے کے باوجود غیر مستعمل ٹشے میں لاغری پیدا ہوتی ہے۔ نمازوں کے دوران جسم کا ہر ایک ٹشہا سکڑتا ہے جن میں سے بعض Isotonical طور پر اور دیگر Isometrical طور پر۔ اس مشقت سے قوت تحمل میں بہتری اور تھکاوٹ میں کمی ہوتی ہے۔ یہ عمل معذوروں کو اپنی پچی کچی توانائیوں کا زیادہ سے زیادہ بہتر استفادہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔

آرام لیتے وقت کسی ٹشے کے خون کا بہاؤ پست ہوتا ہے۔ جب کوئی ٹشہا سکڑتا ہے تو وہ اپنے میں موجود غلیوں پر دباؤ ڈالتا ہے اگر اس میں زیادہ سے زیادہ دس فیصد سیاہ واقع ہو۔ سکڑاؤ کی ایسی حالتوں کے پیدا ہونے کے درمیان خون کے بہاؤ میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ خون کے بہاؤ میں بعض اوقات اس مشقت کے آغاز سے قبل ہی اضافہ ہو جاتا ہے جو اس مشقت یعنی نماز تراویح ادا کرنے کے محض خیال و تصور کے ساتھ بھی واقع ہوتا ہے۔ بہر حال نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد خون کا دباؤ نارمل سطحوں سے بھی کچھ نیچے تک گر جاسکتا ہے جو ایک نہایت خوش آئند علامت ہے۔

نماز تراویح کی جیسی باقاعدہ مشقت کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آکسیجن کا صرفہ (Vo₂ max) ہوتا ہے۔ جس طرح پابندی کے ساتھ ریاضت کرنے والے لوگ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں بالکل اسی طرح پابندی کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے والوں کا مشاہدہ ہے کہ وہ بھی خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ باقاعدہ جسمانی مشقت سے اس امکان کو تقویت ملتی ہے کہ ایسا شخص اپنی دست برداری کی معیاری عمر کے گزر جانے کے بعد بھی بڑا مستعد اور ہشاش بشاش رہتا ہے۔ اسی طرح وہ سب لوگ جو بخوبی فرض نمازوں کے علاوہ نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ چست اور فعال ہوتے ہیں جو مسنون نماز تراویح ادا نہیں کرتے۔

(Tendons & Connective Tissues) لاغری اور ملانے والی رگیں :-

(Metabolic Effects) ریاضت و مشقت :- جسم کے وزن پر قابو پانے میں بہتری پیدا کرتا ہے اور اس سے جو حرارے صرف ہوئے ہیں وہ ذائقہ میں اضافہ کے متناسب نہیں ہوتے۔ افطار اور سحر کے دونوں اوقات میں متوسط غذا کی پابندی کے ساتھ نماز تراویح کی پابندی سے وزن میں کمی مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ ریاضت و مشقت کے باعث چربی اور جسم کا وزن دونوں گھٹ جاتے ہیں۔ لیکن چربی سے آزاد وزن مستقل قائم رہتا ہے یا اس میں خفیف سا اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب کم توانائی، بحسب غذائیں ریاضت کے ساتھ یکجا ہو جائیں تو چربی سے آزاد وزن میں قابل لحاظ حد تک کمی واقع ہوتی ہے انکے مقابل میں جو صرف پروگرام کے مطابق غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک میں اپنا کچھ فاضل وزن کم کرنا چاہیں تو وہ افطار اور سحر کے وقت حد سے زیادہ نہ کھائیں اور مزید یہ کہ نماز تراویح پابندی سے پڑھیں۔

ریاضت و مشقت امراض قلب کو قریب آنے نہیں دیتی اور Carbohydrate tolerance اور ذیابیطیس وغیرہ کا سدباب کرتی ہے۔ جو لوگ پابندی سے ریاضت کرتے ہیں ان میں clotting factors, B.P. وزن میں کمی اور ہتھوں اور دیگر عضلات میں انسولین کی حالت میں مفید تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ پابندی سے روزہ رکھنے والے اور نماز تراویح پڑھنے والے مسلمانوں کے چہروں پر جھریاں نمودار نہیں ہوتی ہیں جبکہ وہ بہت عمر رسیدہ ہوتے ہیں۔

(Cardiovascular Effects) قلب پر تراویح کے اثرات :- ریاضت سے فائدہ بحسب اثرات اصل قلبی حصہ پر بھی مترتب ہوتے ہیں۔ جیسے سگریٹ نوشی ترک کر دینا، چڑچڑاپن میں کمی، قلب کو آہستہ کر دینا، خون کے دباؤ میں خفیف سا انحطاط پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ کمزور امراض شش و سینہ میں بھی ریاضت بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔

نفسیاتی عوامل (Psychological Functions) :- ریاضت کے باعث مزاج ، خیال و سلوک میں سدھار ہوتا ہے ۔ ریاضت معیار حیات کو بلندی عطا کرتی ہے ۔ تفکرات اور مایوسی کو دفع کرتی ہے ۔ خوش مزاجی پیدا کرتی ہے اور خود رانی و خود اعتمادی پیدا کرتی ہے ۔ عمر رسیدہ لوگوں کے حافظہ کو قوی بناتی ہے خصوصاً قرآن مقدس کی آیات اور تسبیح کا بار بار اعادہ دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے تحفظ فراہم کرتا ہے ۔ کسی عبادت ، آیت تسبیح ، ذکر یا عضلاتی حرکات کے اعادہ کے ذریعہ منتشر خیالات سے راحت نصیب ہوتی ہے جس کا نتیجہ خون کے دباؤ میں کمی 02 consumption میں انحطاط اور قلب و تنفسی نظام کی شرح میں کمی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے ۔ اور یہ سب کچھ نماز تراویح میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں جو راحتی رد عمل کیلئے ایک مثالی صورت حال ہے کیونکہ اس میں نمازوں ، اللہ کی تسبیح اور مناجات کے بار بار اعادہ کے ساتھ عضلاتی کارکردگی کا بار بار اعادہ بھی جمع ہو جاتا ہے ۔ نماز تراویح دماغ کو راحت و آرام بخشتی ہے ۔ دماغ کی راحت کی یہ حالت جزوی طور پر encephalins beta endorphins وغیرہ کے گردش کے دوران اخراج کے باعث ہوتی ہے ۔

اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں نماز وغیرہ عبادات میں جسمانی حرکات اور روحانی ریاضت دونوں ساتھ ساتھ جمع ہوتے ہیں ۔ ایک مسلمان پر زندگی بھر عبادت کا لزوم عائد کیا جاتا ہے جو ہر چند گھنٹوں سے دوہرائی جاتی ہے اور جس سے نمازوں کے جسمانی حرکات کے دوران غور و فکر اور دھیان دینے کے ایک مشکل کام انجام دینے کی تربیت وہ شخص حاصل کرتا ہے ۔ تاکہ وہ روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی ریاضت و مشقت کے برکات سے استفادہ کرے ۔ نماز تو اس لحاظ سے منفرد اور بے نظیر ہے کہ جسمانی حرکات کے دوران عضلاتی تناؤ پیدا ہوتا ہے جبکہ اسکے ساتھ ساتھ دماغ میں اسکے روحانی اثرات کی بدولت دماغی تناؤ سے راحت نصیب ہوتی ہے ۔

عرش تک رسول اکرم کی جسمانی معراج سائنس اور قرآن کی روشنی میں

” رَبُّ الْعَالَمِينَ ” کے معنی ہیں تمام عالموں اور تمام موجودات کا پروردگار۔ رب مانوڑ ہے ” ربوبیت ” سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے جسکا مطلب ہے ” کسی بھی چیز کی ابتدا سے اسکے آخری مرحلہ تک لمحہ بہ لمحہ پرورش کے اسباب فراہم کرنا ”۔ یہ پرورش جسمانی بھی ہو سکتی ہے ’ عقلی بھی ’ اخلاقی بھی یا روحانی بھی جو اس خاص مخلوق کے لئے بہترین ثابت ہو سکے۔ پرورش کے لئے ہر ایک کی روزی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے

اَكَلٌ فِي كِتَابِ مُّسِيْنٍ ، (قرآن ۱۱ / ۶)۔ وہ مشرقین اور مغربین کا رب ہے (ق ۱۶۰ / ۲۰)۔ یہ سب اس لئے کہ دور افق پر موجود کھکشانوں پر انکے شمسی نظام کے تحت کئی عالم آباد ہیں جن میں سے ہر عالم کے لئے ایک مشرق اور ایک مغرب ہے۔

لاکھوں آباد سیارے

عالمین سے مراد ہے کئی عالم اور کئی کھکشان۔ اسکا ترجمہ کبھی کل موجودات بھی کیا جاتا ہے اور اسی لئے رب العالمین کا بعض وقت ترجمہ کیا جاتا ہے ” جملہ موجودات کا پروردگار یا روزی دینے والا ”۔ کئی سال قبل یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ تنہا ہمارے

سیاروں کے نظام پر ایسے کوئی چھ ہزار لاکھ سیارے موجود ہیں جن پر آبادی ہو سکتی ہے۔ پوری کائنات میں موجود سیاروں کی تعداد کا شمار کرنا تو ناممکن ہوگا کیونکہ ایک حالیہ سائنسی شہادت کے مطابق کائنات میں پھیلاؤ واقع ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے کائنات میں وسعت ہوگی تو زیادہ فاصلہ پر رہنے والی شے زمین سے تقریباً نور کی رفتار سے دور حرکت کرتی جائیگی۔ اس طرح گزرنے والے ایک سکینڈ کے دوران لاکھوں سیارے وجود میں آتے ہیں جو ہماری زمین سے کھربوں گنا بڑے اور کئی کھربوں نوری برسوں کے فاصلہ پر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ نور (روشنی) ۱۸۶۲۸۲ میل فی سکینڈ کی رفتار کے ساتھ فاصلہ طے کرتا ہے۔ جب کبھی ہم تاروں پر نظر ڈالتے ہیں تو گویا ہم وقت کی گہرائی میں جھانک کر دیکھتے ہیں کیونکہ ان اشیاء یا اجسام سے نور کو ہم تک پہنچنے کے لئے لاکھوں اور کروڑوں برسوں کا فاصلہ طے کرنا پڑا ہے۔

ہر سیارہ میں مختلف اقسام کے عالم ہیں جن پر مختلف ابعاد کی مختلف مخلوقات آباد ہیں۔ انسان سے ابعادی (Three-dimensional) جسامت والی مخلوق ہے۔ قرآن پاک میں مختلف جسامت و ابعاد والی مخلوقات کا ذکر ہے جن میں سے بعض پوشیدہ یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق جیسے فرشتے، ابلیس (شیطان)، روح اور آگ سے پیدا کردہ جنات ہیں اور یہ سب ہمارے تصور اور سائنسی مشاہدات کی دسترس سے باہر ہے۔

حالیہ سائنسی نتائج اور قرآن: کوئی ساٹھ سال پہلے نظر آنے والی روشنی جسکو انگریزی میں کہتے ہیں (Optical Frequency Electro-magnetic waves) ہی دور کی دنیا کا مطالعہ کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ بعد ازاں (Radio-astronomy) پھر اسکے فوراً بعد (Infra-red, x-ray and gamma-ray) کی دریافت کے کارناموں کے ذریعہ مزید تحقیق ممکن ہو سکی۔ حال ہی میں کششی امواج

(Gravitational waves) نے کائنات کے بارے میں نئی معلومات فراہم کیں جن کے ہمراہ ایک مختلف قسم کی توانائی ہمیشہ رہتی ہے۔ اور آنے والے دہے کے لئے تیار کئے جانے والے کششی تجربہ خانوں (Gravitational Laboratories) کے ذریعہ بیرونی خلاء سے وصول ہونے والے مزید کئی پیامات (Galactic Signals) کی بہتر دریافت کی جائیگی۔

ہمارا سیاروں والا نظام ایسے کئی کروڑوں نظام میں سے ایک ہے۔ دور کے سیاروں والے نظام ہر سمت میں معدوم ہوتے جا رہے ہیں جیسا کہ "Doppler effect" سے پیمائش کرنے پر معلوم ہوا۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے "فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ" (ق ۱۵ / ۸۱) یعنی "تو قسم ہے انہی (ان سیاروں کی) جو اٹلے پھریں۔" کھکشانوں یعنی سیاروں کے جھرمٹوں کے درمیان قریب ترین فاصلہ کا اندازہ تقریباً عین ہزار نوری سالوں کے برابر لگایا گیا ہے۔ کائنات میں وسعت واقع ہو رہی ہے اور سیاروں کی یہ کھکشاں بے تکاشہ رفتار کے ساتھ معدوم ہوتی جا رہی ہیں جیسا کہ چودہ صدی قبل قرآن مقدس میں خود بتایا گیا۔

وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا بَابٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ" (ق ۲۷ / ۵۱) یعنی "اور آسمانوں کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بیشک ہم وسعت دینے والے ہیں۔" ارشاد الہی ہے کہ کائنات کے دوسرے حصوں میں بھی جاندار مخلوقات آباد ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ" (ق ۲۹ / ۳۲) یعنی "اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش فرمائی اور ان پر جو جاندار مخلوق پھیلائی یہ اسکی نشانیوں سے ہے" اگر یہ فرض کریں کہ وہ سب ہم سے کئی لاکھ برسوں قبل سے موجود ہیں تو پھر وہ ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ مخلوق (انسان یا دیگر) ہوگی۔

میں نے معراج میں جسمانی پرواز ایک روشن حقیقت ہونے کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ایک ایسا نظریہ جو انکار کئے جانے کا مستحق نہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت میں ہے۔ جس طرح طبیعیات یا کیمیا کا ایک پروفیسر اپنا لکچر دینے کے بعد ہمیں تجربہ خانہ لے جاتا ہے تاکہ اسکا مظاہرہ کیا جاسکے اور مشاہدہ کے ذریعہ اسکو ثابت کیا جاسکے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم سے آراستہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے تجربہ خانہ کی سیر کرائی تاکہ آپ کے سامنے اسکا عملی مظاہر ہو جائے۔

جسمانی معراج - ایک حقیقت = سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے متعلقہ بنیادی خصوصیات کی بدولت ہمارے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ ہی باقی نہیں رہتا کہ آپکی معراج جسمانی لحاظ سے جسم اور روح دونوں کے ساتھ نیز کامل بیداری مستعدی اور مکمل ہوش و حواس کی حالت میں یقیناً واقع ہوئی۔ باون سال کی عمر شریف میں ماہ رجب کی ستائیسویں شب معراج الہی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رجب کی ستائیسویں تاریخ کو ایک اہم سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے اور ہمارے لئے بھی نہایت اہم یادگار بھی جبکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں روزانہ کم از کم پانچ نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔

(۱) اسی تاریخ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر یاد فرمایا اور وہاں موجود سیاروں کا وسیع نظارہ دکھایا اور انکے بارے میں کئی قسم کے علوم سے نوازا۔ (پروفیسر آتمسائن کا نظریہ اصافت اسکا بہترین جواب دے سکتا ہے کہ خلاء میں گزارے ہوئے صرف دو گھنٹے زمین پر کے کئی سالوں کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے معراج کی شب ستائیس (۲۷) برسوں کے برابر وقت گزارا ہے مگر پھر بھی واپسی پر

آپ کا بستر گرم ہی تھا

(ب) اسی تاریخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکام الہی سونپے گئے کہ مسلمانوں پر روزانہ کم از کم پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے جو دراصل پچاس وقت کی نمازوں کی تخفیف کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب دس گنا عطا فرماتا ہے تو پھر پانچ وقت روزانہ نمازوں کا بھی اجر پچاس گنا ہی ہوگا لیکن نماز (عبادت) بھی تو ایک نیک عمل ہے۔

(ج) اسی تاریخ اللہ تعالیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک اہم کلام کا تبادلہ عمل میں آیا جسکا دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے روزانہ کئی بار اعادہ کیا جاتا ہے جبکہ مسلمان سجدہ ثانی کے بعد قعدہ میں بیٹھنے کے ساتھ ہی تشهد (اعلان عقیدہ) پڑھتے ہیں جسکو التحیات بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی جانت سے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنی عبادتوں کا شکرانہ پیش کیا۔ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا (یعنی شق صدر کیا گیا)۔ قلب مبارک نکالا گیا، اسکو دھو کر مزید پاکیزہ کرنے کے بعد پھر اندر رکھ دیا گیا۔

معراج کا سفر رات کے وقت ہوا۔ آپ یکے بعد دیگرے فرشتہ جبرئیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانوں میں سے گزرے جہاں آپ کی ملاقات عظیم پیغمبروں سے ہوئی جنہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ ساتویں آسمان میں جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو سدرۃ المنتہی نام بیر کے درخت تک پہنچا دیا۔ یہاں خود فرشتہ جبرئیل علیہ السلام کو آپ سے جدا ہونا پڑا کیونکہ جبرئیل اس اندیشہ سے آگے بڑھ نہ سکے کہ ہمیں انکے پر جل کر خاکستر نہ ہو جائیں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ قرآنی آیت ۹/۵۳ کے بموجب عرش الہی سے آپ نے صرف دو کمانوں کے فاصلہ پر رسائی حاصل کر لی۔ اس موقع

پر آپ نے بارگاہ الہی میں اپنا جو نذرانہ لشکر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان جن کلمات کا تبادلہ عمل میں آیا وہ حسب ذیل ہیں۔

منجانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالْحَطِيَّاتُ" (تمام تعریفیں اور مالی و بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہے)

فرمان الہی: "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ"

(اے نبی! آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اسکی برکتیں ہوں)

ارشاد نبوی: "السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ" (ہم

پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو)

"أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں)

فرمان الہی: "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" (اور میں گواہی

دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اسکی رسول ہیں)

تب سارے فرشتے وغیرہ آسمانوں سے پکاراٹھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ" (اے اللہ! محمد صلی اللہ علیہ

وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج)

واضح باد کہ اللہ تعالیٰ اور اسکی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان

تبادلہ کئے گئے ان کلمات کو ہم سب روزانہ کئی بار نماز کے دوران تشہد میں مستقلاً

اور دائماً دہرایا کرتے ہیں جو اسی معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کی

یادگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ

الْمُؤْمِنِينَ" یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور مومنین وہی ہیں جو اپنے راسخ

عقیدہ کا نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ اس پر پوری طرح عمل پیرا بھی ہوا کرتے ہیں

معراج آسمانی کا واقعہ قرآن کی روشنی میں

”سُجِنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“

(قرآن، ۱۷۱)

”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی جسکے گرد اگر وہم نے برکت عطا کی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بیشک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔“

اور اسکے بعد قرآنی سورۃ (۵۳) کی آیات نمبر ۱ تا ۱۸ واقعات کی تفصیل کیلئے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ خود ستارے کی قسم کھا کر ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ ایک مقدس آسمانی واقعہ تھا۔

(۱) ”وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ“ - ”اور تارے (محمد صلی علیہ وسلم) کی قسم جب وہ (معراج سے) اترے۔“

(۲) ”مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ“ - ”تمہارا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا نہ بگا۔“

(۳) ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ“ - ”اور وہ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا۔“

(۴) ”إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ - ”نہیں ہے یہ مگر وحی جو انکی طرف کی جاتی ہے۔“

(۵) ”عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ“ - ”انھیں زبردست قوتوں والے نے سکھایا۔“

(۶) ”ذُومِرَةٌ فِاسَتْوَىٰ“ - ”بڑے طاقتور نے پھر اس نے (بلندیوں کا) قصد کیا۔“

(۷) وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى - اور وہ سب سے اونچے کنارہ پر تھا۔

(۸) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى - پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔

(۹) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى - یہاں تک کہ صرف دو کمانوں

کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔

(۱۰) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ - پس اللہ نے اپنے (محبوب) بندے

کی طرف جو وحی کی۔

۱۱) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ - نہ دل نے جھٹلایا جو (چشم

مصطفیٰ) نے دیکھا۔

(۱۲) أَفَتَمْرُؤُنَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ - کیا تم نے ان سے اس پر جھگڑتے ہو

جو انہوں نے دیکھا۔

۱۳) وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ - اور انہوں نے اسے دوبارہ بھی دیکھا۔

(۱۴) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ - سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔

(۱۵) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ - اس کے پاس ہی جنت الماویٰ ہے۔

(۱۶) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ - جب سدرۃ پر چھا رہا تھا جو چھا

رہا تھا۔

(۱۷) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ - چشم (مصطفیٰ) نہ پھری نہ حد سے آگے

بڑھی۔

(۱۸) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ - بیشک انہوں نے اپنے

رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

راست سر کی آنکھوں سے مشاہدہ: لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا (قرآن ۱۷/۱) یعنی

”تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں“ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو

اپنی نشانیاں دکھلائیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی سب سے

بڑی نشانیاں دیکھیں جب کہ فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (ق ۱۸/۵۳) یعنی ”بیشک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز راست اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا جسے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ آپ کی نظریں جمی رہیں آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہو مَازَاغَ الْبَصُرِ وَمَا طَفَىٰ (ق ۱۷/۵۳) (یعنی چشم مصطفیٰ نہ پھری نہ حد سے آگے بڑھی)

خواب ایک مبہم اور عام تجربہ ہے۔ لوگ غیر معمولی اور عجیب و غریب خواب دیکھا کرتے ہیں اور ان خوابوں کے سچے ہونے پر ان کا یقین ہی نہیں ہوتا۔ جب کبھی ہم ایسے خواب دیکھتے ہیں تو ہم ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ یا اللہ کی پاکی نہیں بیان کرتے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن ۱۷/۱۷ کی آیت شریف سُبْحَانَ الَّذِي کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے جن سے یہ اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر ایسا انکشاف فرمانے والا تھا تو نہایت غیر معمولی اور بے حد اہم ہے۔ اور ق ۱۷/۱۷ اَللُّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ ذَرِيْعَةَ اللّٰهِ تَعَالٰی نے اسکو ایک حقیقت بنا دیا کہ ہمارے آقا نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔

جیسا کہ ق ۱۸/۵۳ میں فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (یعنی بیشک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا تفصیلی اور بالکل واضح طور پر مکمل شعور و احساس کی حالت میں مشاہدہ فرمایا۔ آپ کی چشمان مبارک بھٹکنے نہ پائیں۔ درحقیقت آپ نے بالکل اسی کا واقعی مشاہدہ کیا جسکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپکو واقعی مشاہدہ کروایا۔

خواب کیوں نہیں؟ قرآن ۱۷/۱۷ میں ارشاد ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ یعنی نہ دل نے جھٹلایا جو (چشم مصطفیٰ) نے دیکھا قرآن پاک کی ایک ایک آیت وحی خدا ہے۔ وحی نہ قیاس آرائی ہے نہ خواب ہے اور نہ ہی پراسرار تجربہ ہے۔

وحی ایک حقیقت ہے : اللہ تعالیٰ کے اس پیام کو ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی عزت حاصل کرتا ہے۔ ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے خواب پڑتے تھے جنکی تفصیل آپ صبح میں اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے شب اسریٰ اپنی معراج کا تذکرہ ایک خواب کی حیثیت سے ہرگز نہیں فرمایا کیونکہ وہ وحی ہی تھی چنانچہ قرآن (۱۰۳/۱۰۳) میں ارشاد باری ہے "إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" یعنی نہیں ہے یہ مگر وحی جو انکی طرف کی جاتی ہے "نَزَّلْنَا وَحْيًا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ" یعنی پس اللہ نے اپنے (محبوب) بندے کی طرف جو وحی کی "اسی طرح قرآن (۱۱۷/۱) میں فرمایا "لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَأُنزَلْنَا" تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ (قرآنی آیات ۱۱۷/۱ اور ۱۸۱/۱۰۳) میں جو واقعات درج ہیں وہ خوابوں کی حیثیت نہیں بلکہ وحی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(۱) یہ امر غور طلب ہے کہ خواب کے لئے عربی میں "حُلْمٌ" کا لفظ ہے جو معراج سے متعلق قرآنی آیات میں ملتا ہی نہیں اور اسی طرح نیند کے لئے عربی لفظ "نَوْمٌ" اور خواب کے لئے عربی لفظ "مَنَامٌ" اور نیند کے لئے عربی لفظ "رَقْدٌ" جیسے الفاظ بھی معراج کی آیات قرآنی میں نہیں پائے جاتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ جب ایسے کسی واقعہ کا ہم سے ذکر فرمانا چاہتا ہے جو ایک کشف یا خواب کی نوعیت کا ہو تو وہ لفظ "اری" یعنی دیکھنا کے بعد ہی لفظ "مَنَامٌ" یعنی خواب (استعمال فرماتا ہے جیسا کہ قرآن (۱۰۲/۱۰۲) میں ہے "أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ" یعنی "میں نے خواب میں دیکھا یہ کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں"۔ اسی طرح قرآن (۲۳/۱۸) میں بھی ہے "أَذْبَحُكُمْ لِلَّهِ فِي مَنَامِكُمْ قَلِيلًا" یعنی "جبکہ اے محبوب! اللہ تمہارے خواب میں انھیں (کافروں) کو تھوڑا دکھاتا ہے۔"

(۱) قرآن (۱۱۷/۱) میں عبدہ کا لفظ آیا ہے بمعنی "اسکا بندہ"۔

اور عبد یعنی بندہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے روح کا لفظ نہیں فرمایا۔ (موت کے وقت جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں)۔ اَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ کے قرآنی الفاظ سے صاف واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں جسم کے ساتھ لیجا یا گیا۔

(ب) بی بی ام ہانی رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ معراج کی رات جب وہ

بیدار ہوئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر پر نہیں پایا۔ تلاش کئے جانے کے باوجود آپ نہیں پائے گئے۔ اگر اسکی نوعیت کشف یا خواب یا روحانی سفر کی ہوتی تو پھر آپ کو چاہئے تھا کہ اپنے بستر پر جسمانی طور پر آسودہ ہوں۔

(ج) ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے

واپس ہوئے تو بعض لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اوپر سے آپ کو زمین کیسی دکھائی دی۔ آپ نے فرمایا ”دِينَارٌ فِي فُلَاتٍ وَاسِعَةٍ“ یعنی ریت کے سمندر میں گویا ایک دینار جیسی نظر آئی۔ کس کو معلوم تھا کہ زمین گول ہے اور کائنات میں تیر رہی ہے۔ چند سال قبل خلا بازوں نے خلاء میں سے زمین کو جس طرح دیکھا وہ بالکل وہی بات ہے جسکا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل مشاہدہ فرمایا تھا جبکہ زمین ایک سکہ کی طرح گول نظر آئی تھی۔

(د) قرآن (۱۱۰/۱) کے ترجمہ کا بغور مطالعہ کرنا چاہئے جس میں رب

تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ”پاکی ہے اس (اللہ) کے لئے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی“۔ اگر یہ کشف یا خواب ہوتا یا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوتی تو ان صورتوں میں براق کی خدمات کی ضرورت ہی نہ ہوتی کیونکہ جانور اور دیگر سواریاں روحوں کے لئے نہیں بلکہ جسموں کے حمل و نقل کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

(ه) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جسمانی سفر معراج کا انکار

دراصل خود قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مترادف ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے "أَفْتَمْرُ وَنَهْ عَلٰی مَا بَرٰی" (ق ۱۲/۵۳) یعنی کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا۔

۱۲) صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق (سچا) ہے۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین کے القاب سے یاد فرمائے جاتے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بات فرمایا کرتے تھے۔ قرآنی آیات (۱۱۳/۳، ۱۱۳/۵، ۱۲۲۹/۲) کی رو سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دنیاوی مدرس نے نہیں پڑھایا بلکہ آپ کی ساری تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے بہ نفس نفیس فرمائی۔ اللہ عزوجل نے صرف ایک اپنے منتخب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی اپنے اسرار سے آشنائی نہیں بخشی (ق ۲۴/۲۶، ۲۴) قرآن مقدس میں کئی ایسی آیات بینات ہیں جن میں ارشاد الہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھانے اور "حکمت" (Scientific Knowledge) یعنی حیات اور اسکے قوانین کا اور ساری کائنات کو جاننے پہچاننے کے علوم سکھانے کے مقصد سے مبعوث فرمایا (قرآن ۲/۶۲)۔

سفر معراج کے دوران نظام کائنات سے متعلق حکیمانہ علوم کا حضور کو عطا فرمایا جانا

اگر معراج کے موقع پر نہیں تو پھر اور کہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم موجودات کے علم و حکمت سے واقفیت حاصل فرمائی؟ سب سے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے سفر معراج کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ نازل کی گئی وحیوں میں سے غالباً چند یا سب کی سب وحیوں کو اپنے محبوب پر ظاہر فرمادیا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ثبوت کا بہ نفس نفیس مشاہدہ فرمائیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لئے ممکن تھا کہ سفر معراج کے

دوران آپ کے لئے براق نہی تیز رفتار جسمانی سواری فراہم کرے جس کی شکل و صورت ایک جانور جیسی اور جسکا قد ایک ٹچر اور ایک خر کے درمیان کا ہو اور جو ظلم میں نور کی رفتار ۱۸۶۲۸۲ میل فی سکند (براق کا عربی لفظ برق سے مشتق ہے بمعنی بجلی کا چمکنا) کی تیز رفتار بلکہ دیگر ایک یا دو ایسے سیاروں کی رفتار سے بھی زیادہ جہاں آباد لوگ سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم سے بھی بہت آگے اور نہایت ترقی یافتہ ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرکی آنکھوں سے ان بے شمار مناظر ترقی یافتہ تحقیقات اور جدید ترین طریقوں کا مشاہدہ فرمائیں جن کا ابھی کرہ ارض پر وجود ہی نہیں۔ ان نتائج کی تائید و توثیق حسب ذیل روشن شواہد سے ہو جاتی ہے۔

(۱) کیا وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمپیوٹر سے آراستہ ایسے محیر العقول اعلیٰ ترین عصری مشین کا مظاہرہ ہوا جو (Electro-encepalograph electro cardiograph: lectro myograph) اور دیگر آلات پر مشتمل ہو۔ یا پھر کیا وہاں چار رخ (4 dimensional) ویڈیو کیسٹ بھی موجود تھا جسکی مدد سے ہمارے جملہ خیالات عزائم اور اعمال کا مشاہدہ ہو سکے۔

نوٹ۔ ہمارے پاس موجود آج بیسویں صدی کے عصری ٹیلیویشن سیٹ میں نظر آنے والی تصاویر کے دو ہی ابعاد (Two dimensions) یعنی صرف طول اور عرض ہوتے ہیں۔ گہرائی (یا بلندی) تیسرا اور وقت چوتھا رخ (dimension) ہیں۔ ہمارا موجودہ ٹی۔وی سیٹ ہمارے حرکات کو تو پیش کر سکتا ہے لیکن ہمارے خیالات کو نہیں آیات ذیل پڑھئے۔

(۱) "اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ" (ق ۱۷ / ۱۳ / ۱۳) یعنی "قیامت کے دن تم اپنا خود اعمال نامہ پڑھو گے۔"

(ب) "هَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ" (ق ۳۵ / ۲۹) یعنی

”ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے۔“

(ج) ”يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ السِّنُّهُمُ وَأَيْدِيهِمْ وَارْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ (ق ۲۳ / ۲۳) یعنی ”جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور
انکے پاؤں گواہی دینگے جو کچھ کہہ کرتے تھے۔“

(د) ”الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ
أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“ (ق ۲۶ / ۲۶) یعنی ”آج ہم انکے منہ پر مہر کر دینگے
اور انکے ہاتھ ہم سے بات کرینگے اور ان کے پاؤں انکے کئے کی گواہی دینگے۔“

(هـ) ”حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ (ق ۳۱ / ۲۰) یہں تک کہ جب
وہاں پہنچیں گے تو ان کے کان اور انکی آنکھیں اور ان کے جڑے سب پر ان کے کئے
کی گواہی دینگے۔“

(و) ”يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيْرًا أَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ“ ”اس روز لوگ گروہ درگروہ پلٹ کر آئینگے تاکہ
انھیں انکے اعمال دکھائے جائیں . پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے
دیکھ لے گا۔“

”وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ (ق ۹۹ / ۶ تا ۸) ”اور جس نے ذرہ برابر
برائی کی ہوگی وہ (بھی) اسے دیکھ لے گا۔“

(۲) سفر معراج کے دوران کیا ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے کسی دوسرے سیارہ پر کوئی جاندار (ذی روح) مخلوق کو ملاحظہ فرمایا؟ کیا آپ نے
ایسی باعصمت دوشیزاؤں کو دیکھا جنکی خوبصورت بڑی بڑی موتیوں جیسی نشیلی
آنکھیں، دلفریب نظریں اور برابر کی عمر والی ہوں اور جنکے ہاتھوں میں لذیذ مشروب
سے پھلکتا ساغر ہو اور جسکا شمار عارضی نہیں بلکہ دوامی اور ابدی ہو۔

(۱) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ

(ق ۲۹/۳۲)

”اور اسکی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور جو چلنے والے اس میں پھیلائے“

ب ” وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٍ ۝ كَانَهُنَّ بَيْضٌ مَّكَنُونٌ ۝

(ق ۳۹/۳۸)

”اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گی۔ بڑی آنکھوں والیاں گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔“

(ج) ” كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ “ (ق ۲۰/۵۲ ۵۳/۳۳)

”یونہی ہے اور ہم نے انھیں نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ دیا۔“
(د) ” وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا “ (ق ۳۳/۷۸) ”اور جواں سال ہم عمر لڑکیاں۔“

(۵) ” بَاكُوبٍ وَآبَارِيْقٍ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝ لَا يُصَدَّعُونَ

عَنهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ۝ وَحُورٌ عِينٌ ۝ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ “ (ق ۱۸/۵۶)

(۲۳ ۲۲ ۱۹)

(ہاتھوں میں) پیالے آفتابے اور شراب طہور سے تھلکتے جام لئے ہوئے نہ سر درد محسوس کرینگے اس سے اور نہ مدہوش ہونگے۔ اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں۔
بچے موتیوں کی مانند جو چھپا رکھے ہوں۔“

” اِنَّا اَنْشَاْنَهُنَّ اِنْشَاءً “ (ق ۳۵/۵۶)

”ہم نے انکی بیویوں کو حیرت انگیز طریقہ سے پیدا کیا۔“

۱۹ "فِيهِنَّ قَصِيْرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ
وَلَا جَانٌّ" (ق ۵۵/۵۶)

یعنی "ان میں سچی نگاہوں والی (حوریں) ہونگی جنکو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔"

(ز) "وَعِنْدَهُمْ قَصِيْرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ" (ق ۳۸/۵۲)

یعنی "اور ان کے پاس وہ بیبیاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھائیں۔"
(۳) کیا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم شکل (Cloned) لوگوں کو دیکھا؟

نوٹ۔ (Cloning) جنسی طور پر دوبارہ تولید کی ایک شکل ہے جسکے ذریعہ بالکل ہم شکل مانی شخص بنایا جاسکتا ہے۔

"نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ وَاِذَا سِئْنَا بَدَلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝
(ق ۴۶/۲۸)

"ہم نے ہی انکو پیدا کیا ہے اور انکے جوڑا بند مضبوط کئے ہیں اور جب ہم چاہیں تو انکی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔"

(۴) کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی سطح پر تیرنے والے باغات کے ساتھ آبادی (Hydroponics) کا نظارہ فرمایا؟

"وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ" (ق ۲/۲۵)

"اور خوشخبری دے انھیں جو ایمان لائے اور نیک کام کئے کہ انکے لئے باغ ہیں جنکے نیچے نہریں رواں ہیں" (Photosynthesis) یعنی عکسی امتزاج سے قطع نظر کرتے ہوئے دیگر علوم میں سبز رنگ کا کیا کردار ہے؟

(۱) "عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاسْتَبْرَقٌ" (ق ۱۸/۳۱، ۴۶/۱۲)

یعنی ان کے اوپر باریک سبز ریشم کا اور اطلس کا لباس ہوگا۔

«بِأَمْشِكِينَ عَلَى رُفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَنْقَرِيٍّ حِسَانٍ» (ق ۶/۵۵)

”تکری لگائے ہوئے سبز کھچوٹوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر ہو گئے“

(۵) ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے کس طرح

واقف ہوئے کہ ہر حیوان (جاندار) کو پانی سے پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کو انسانی جنین کی تینوں سطحیں (Entoderm Mesoderm, Ectoderm)

الکٹرانک خوردبین کے ذریعہ دکھائی گئی تھیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو

اسکا کس طرح علم ہوا کہ انسانی جنین (علق - Stalk) کی طرح لٹکتا رہتا ہے۔

(۱) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ (ق ۲۴/۴۵) اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والے کو پانی سے بنایا

(ب) يُخَلِّقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي

ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ (ق ۶/۳۹)

”تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح میں اندھیروں

میں۔“

ح. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

(ق ۲۳/۱۳ ۲۴/۵ ۲۵/۴۵ ۲۸/۲۴)

”پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک (لو تھڑا) بنایا۔“

(۶) کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانات انگشت (Finger-printing)

اور (DNA) جیسے دیگر نشانات دکھلائے گئے؟

”بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُنسِوِي بَنَانَهُ“ (ق ۴/۵۵)

”کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم اسکی انگلیوں کی پور پور درست کر دیں۔“

(۷) کسی طبی درسگاہ میں تعلیم حاصل کئے بغیر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ

و سلم نے یہ کس طرح جانا کہ کسی خاتون کو حاملہ ہونے کے باوجود استقرار حمل سے عین ماہ بعد تک ایام حیض آسکتے ہیں؟

وَالَّتِي يُنْسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِ كُمْ لِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ
أَشْهُرٌ وَالَّتِي لَمْ يَحِيضْنَ (ق ۳۲/۴۵)

”اور تمہاری (مطلقہ) عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں شبہ ہو تو انکی عدت تین ماہ ہے اور اسی طرح انکی بھی جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں“ ہمارے سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ استقرار حمل کے بعد چار ماہ مکمل ہوتے ہی رحم مادر میں جنین ایک انسانی شکل اختیار کرنے لگتا ہے جبکہ جنین میں روح پھونکی جاتی ہے اور تب ہی سے وہ انسان کہلاتا ہے؟ (تم میں سے ہر ایک تخلیق کے لئے حکم مادر میں چالیس دن رہتا ہے پھر اسی قدر مدت میں اسکا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے پھر چالیس دنوں میں وہ گوشت کا ایک انسانی لو تھڑا ہوتا ہے تب کہیں ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجا جاتا ہے جسکو چار بائیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے یعنی اسکا کردار، اسکا رزق، اسکا عرصہ حیات اور یہ کہ اسکی زندگی مصیبت میں گزریگی یا راحت میں پھر فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے (بحوالہ بخاری شریف جلد چہارم صفحہ ۲۹۰)

(۱۸) (۱) کرہ ارض اپنے محور کے گرد خط استوار پر (۱۰۷۳) میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کرتی ہے (ٹرنڈاڈ میں بھی لگ بھگ یہی حالت پائی جاتی ہے)۔ (گویا ہم ایک جیٹ طیارہ کی رفتار سے دوگنی رفتار سے مستقلاً گھوم رہے ہیں پھر بھی ہم اسکو محسوس نہیں کرتے) زمین کو اپنے محور کے گرد ایک گردش مکمل کرنے کے لئے ایک دن درکار ہوتا ہے۔ اور ایک سال وہ عرصہ ہوتا ہے جسکے دوران زمین ایک بیضوی مدار پر (۶۶۶۷۲) میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے اطراف اپنی گردش مکمل کرتی ہے۔ اگر بیرونی خلاء سے مشاہدہ کیا جائے تو اپنے خود محور پر (۱۰۳۷) میل

فی گھنڈہ اور سورج کے گرد (۲۳۷، ۲) فی گھنڈہ کی رفتار سے گردش کرنے والی زمین،
 خلاء میں گویا تیرتی یا بہتی دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
 اسکا علم کس طرح ہوا ہوگا کہ تمام آسمانی اجسام (سیارے وغیرہ) اپنی مداری گردش
 کے دوران تیرتے یا بہتے رہتے ہیں اور یہ کہ آفتاب و ماہتاب اپنے مقررہ کردہ راستوں
 پر رواں دواں ہیں۔

(i) ” وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي
 فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ” (ق ۲۱/۳۳)

یعنی ” اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے ہر ایک ایک
 گھیرے میں تیر رہا ہے۔“

(ii) ” الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ” (ق ۵۵/۵)

یعنی ” سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں۔“

بیرونی خلاء سے مشاہدہ کرنے پر بادل اور زمین دونوں ایک ساتھ حرکت
 کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا اس کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ملاحظہ
 فرمایا ہے؟

(ب) ” وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ” (ق ۸۸/۳۷)
 ” اور دیکھیے گا پہاڑوں کو خیال کریگا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ بادلوں کی چال چلتے
 ہونگے۔“

(ج) کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے دوران اڑن
 ہتھیاروں (Missiles) جیسے لاکھوں ٹوٹنے والے ستاروں (شہاب ثاقب) کا نظارہ فرمایا
 تھا؟ یہ جاننے کے لئے پڑھئے۔

(i) ” وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا سَحَابًا لِّلشَّيْطَانِ وَاعْتَدْنَا

لَهُمْ عَذَابٌ السَّعِيرِ (اق ۶۷/۵)

”اور بیشک ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور انھیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور ہم نے ان کے لئے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

(۲) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتٍ حَرًّا شَدِيدًا وَشُهَابًا

(اق ۸۷/۲)

”اور (سنو) ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے اس کو سخت پہروں اور شہابوں سے بھرا پایا۔“

(۹) کیا وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا کوئی مظاہرہ پیش کیا گیا کہ کس طرح زمین اور دیگر سیارے پہلے کسی وقت گیس کی حالت میں تھے اور سب ایک ساتھ جڑی حالت میں رہنے کے بعد ہر ایک خود اپنے سے جدا ہو گیا۔؟

(۱) ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (اق ۱۱/۳۱)

”پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا“

(ب) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا تَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (اق ۳۰/۲۱)

”کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمانوں اور زمین بند تھے تو ہم نے انھیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہ لائینگے۔“

(۱۰) کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی سواری پر سمندروں کے

ذریعہ مٹی کے خاتمہ و تحلیل کا مشاہدہ کروایا گیا؟

”أُولَئِكَ يَرَوْنَ الْأَرْضَ تَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا“ (اق ۱۳/۲۱، ۲۲/۳۳)

”کیا انھیں نہیں سوچتا کہ ہم ہر طرف سے انکی آبادی گھٹاتے آرہے ہیں۔“

(۱۱) کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے نچلے طبقہ میں کچھ

لوگوں کو جوش کھاتے ہوئے گرم پانی کے ساتھ درخت زقوم کی ڈنڈیاں کھاتے ملاحظہ فرمایا؛ (واضح باد کہ شمالی امریکہ میں بے ہندوستانیوں کی جانب سے LSD کی جیسی ایک طاقتور شراب اسی زقوم کے پودوں سے کشید کی جاتی ہے)

”اذلِكَ خَيْرٌ نَزْلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ ۗ اِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ ۝“

”تو یہ مہمانی بھلی یا زقوم (تھوہر) کا درخت - یا بیشک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ بتائی ہے۔“ اِنَّمَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطٰنِ ۝ فَاِنَّهُمْ لَاكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝ ثُمَّ لِيْنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَآلِيَ الْجَحِيْمِ ۝“

(ق ۳۷/۶۸ تا ۵۶/۵۲ تا ۴۴/۴۵ تا ۴۵)

”بے شک وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی جڑ میں لکھا ہے۔ اسکا شگوفہ جیسے دیووں کے سر۔ پھر بیشک وہ اس میں سے کھائینگے پھر اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر بیشک ان کے لئے اس پر کھولتے پانی کی طوئی ہے۔ پھر انکی بازگشت ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔“

نوٹ۔ قرآنی آیات ۴۴/۴۴ تا ۴۵ اور ۵۶/۵۲ تا ۵۴ میں بھی اسی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔

(۱۲) ہمارے آقا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکا علم کس طرح ہوا کہ

سندر کی تہہ میں اسقدر ناسکی ہے کہ اگر تم اپنا ہاتھ بھی پھیلاؤ تو وہ نظر نہیں آسکتا؟

ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِرْ لَهَا (ق ۴۴/۴۰)

یعنی ”ایک پر ایک اندھیرے میں جب اپنا ہاتھ نکالے تو سوجھائی دینا معلوم نہ ہو۔“

(۱۳) کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ کس طرح انسان راست

ہلکے طوفان باد و باراں کی حالت پیدا کر سکتا ہے؟

”وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهِ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا“

یعنی اور سلیمان کے لئے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اسکے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے۔“

(۱۳) کیا کیمیائی مادوں کی (dextro&laevo) حالتوں کے بارے میں نیز Electron اور Proton کی باہم مخالف سمت میں گردش سے متعلق حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کو علم ہے؟

”أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الِّيمِينِ وَ

السَّمَاوَاتِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذٰخِرُونَ“ (ق ۳۸/۱۶)

یعنی ”اور کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اسکی پرچھائیاں داہنے اور بائیں جھکتی ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتی ہیں اور وہ اسکے حضور ذلیل ہیں۔“

(۱۵) اگر فرشتے اور روح کو نور کی ۱۸۳۸۲ میل فی سکند رفتار سے اللہ تعالیٰ کی

ایک ایسی منتخب جگہ تک جانا ہو جو پچاس ہزار نوری سال کی مسافت پر ہو تو پھر ضرور

ایک ایسا سیارہ موجود ہے جو زمین سے تقریباً (۲۹۳،۳۰) کھرب میل کی مسافت پر

ہے۔

”مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۝ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ

مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ“ (ق ۳/۴۰ تا ۳)

”یہ اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح (جبرئیل)

عروج کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ عذاب اس روز ہوگا جسکی مقدار پچاس ہزار

برس ہے۔

(۱۶) کروڑوں کہکشانوں کے منجملہ کیا کوئی ایک ایسا بھی سیارہ ہو سکتا ہے جہاں

ہماری جملہ سرگرمیوں کا مستقل ریکارڈ اور ذخیرہ جمع ہو؟ اگر یہ ہمارے حساب

کتاب سے ایک ہزار سال ہوں اور یہ فرض کر لیا جائے کہ ہماری سرگرمیوں کو

۱۸۶۲۸۲ میل فی سکند کے حساب سے منتقل کیا جاتا ہے تو پھر یہ سیارہ ہم سے تقریباً
 (۵۸۷۳) پدم - Trillon میل دور ہوگا۔ "يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
 ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (ق ۵۳۲)
 زمین سے نوری سالوں کی مسافت کے حساب سے موجود چند ستاروں کے نام حسب
 ذیل ہیں۔

- (۱) مہسوطہ Mebsuta ۹۳۰
- (۲) مرفق Mirfak ۱۱۰
- (۳) ریگل Rigel ۱۱۳۰۰
- (۴) بلاٹریکس Bellatrix ۱۳۰۰
- (۵) منطقہ Mintaka ۱۳۰۰
- (۶) النیلام Alnilam ۱۳۰۰
- (۷) المنطق Alnitak ۱۳۰۰
- (۸) صائف Saiph ۱۳۰۰
- (۹) بٹلگوز Betelguese ۱۳۰۰
- (۱۰) نیر السیف Nair al Saif ۱۳۰۰
- (۱۱) سہیل الحلف Suhail al Muhlif ۱۵۰۰
- (۱۲) نیس Nace ۲۰۰۰
- (۱۳) میسا Meissa ۲۲۰۰
- (۱۴) وزن Wezen ۲۶۰۰
- (۱۵) الازر Al Anz ۲۸۰۰
- (۱۶) شولا Shaula ۳۵۰۰

(۱۷) آسمانی راہیں: (COSMIC STRINGS) کیا ہم نے کبھی اس بات پر تعجب بھی کیا ہے کہ تارے اور کہکشاں خلاء میں مناسبت سے دور دور پھیلے رہنے کے بجائے زیادہ تر آپس میں قریب قریب جھنڈ کی شکل میں واقع ہوتے ہیں؟ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کوئی (۱۵۰) کھرب سال قبل جبکہ کاسات کا آغاز الیکٹرانوں، پروٹانوں، فونانوں وغیرہ سے مرکب ایک دیکتا ہوا ٹھوس آتشی کرہ کی شکل میں ہوا۔ ایک عظیم واقعہ کے بعد ہی "آسمانی راستوں" (cosmic strings) کا نظریہ وجود میں آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فیصے نومولود کاسات کی بدولت تخلیق پائے ہیں جو یقینی طور پر ٹھوس ہیں کہ ایک انچ فیصہ کا وزن ایک کروڑ کھرب ٹن کے برابر ہے۔ وہ روشنی کی رفتار سے حرکت کرتے ہیں جو پانچ پدم (Trillion) میل فی سال ہے اور اپنے اطراف خلاء اور روشنی پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ غضبناک برقی مقناطیسی خصوصیات کے حامل اعلیٰ درجہ کے موصل برق و حرارت ہوتے ہیں اور مسلسل معلق رہا کرتے ہیں۔ فلکیاتی آلات کے میدان میں اعلیٰ تکنیکی ترقی کی بدولت ماہرین فلکیات اور سائنسداں انکی موجودگی کی محقریب توثیق کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔

ان کی موجودگی کی توثیق سے مادہ کی ابتدائی بنیت نیز تخلیق کاسات کے مراحل پر مزید روشنی پڑتی ہے کیا سفر معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آسمانی راستے دکھلائے گئے تھے؟ ارشاد ربانی ہے۔

“وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ” (ق ۵۱/۷۵) ”آرائش والے آسمان کی قسم“

(۱۸) کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی اس لوح محفوظ تک بھی ہوئی جو ایک ایسا محفوظ کمپیوٹر ہے کہ جس میں کاسات کے آغاز سے ختم تک ہونے والی ہر بات لکھی ہوئی ہے؟۔ دنیا کے ختم ہونے کے مختلف اسباب کا علم آپ کو کیسے ہوا؟ یہ جاننے کے لئے براہ کرم دوسرے مضمون کا مطالعہ کیجئے جو زندگی زمین

اور کائنات کس طرح ختم ہوگی اس عنوان سے لکھا گیا ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کے ثبوت اور تائید میں اوپر جو کچھ دلائل پیش کئے جا چکے ہیں، ایسے کسی بھی مسلمان کے لئے ناقابل قبول نہیں جو عقل سلیم کا حامل ہو اور ظلم و جور میں حالیہ سائنسی ترقی سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہو۔

دنیا کا خاتمہ کس طرح ہوگا

کئی صدیوں سے ہماری کائنات کے فنا ہو جانے کے ممکنہ طریقوں کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں پیش کی جا چکی ہیں۔ چونکہ اس موضوع پر مجھے خود دلچسپی ہے اسلئے میں نے علوم فلکیات و ارضیات پر کچھ تحقیق کی ہے۔ بہر حال اپنی تحقیق کے دوران میں نے دیکھا کہ اس سلسلہ میں نہایت معتبر اور مستند حوالوں میں سے ایک حوالہ قرآن پاک ہے۔ میں اب اپنی تحقیق سے ماخوذ دلچسپ نتائج سے قاری کو واقف کراؤں گا۔ اگر ہم نظریہ اجرام فلکی کی قرآنی آیات سے مطابقت کریں تو کچھ چونکا دینے والی مماثلتیں سامنے آئیں گی۔ قرآن پاک میں بیان کردہ واقعات کی کثرت سے اتفاقی مطابقت کی کوئی بھی شکل خارج از بحث ہو جاتی ہے۔ فی الوقت سائنس سارے جوابات فراہم کرنے کے موقف میں نہیں۔ بہر کیف جدید انکشافات پیش کئے جا رہے ہیں اور بہت سے اسرار منکشف ہو رہے ہیں آئیے ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں کہ کس طرح حیات، تمدن، زمین، سیارے اور سارے عالم کی فنا کے امکانات تھے یا ہونگے۔

(۱) "الْمُيُودُ وَالْمُيُودُ كَمَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ" (ق ۳۶/۳۱)
یعنی کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب انکی طرف پلٹنے والے نہیں۔"

(ب) "أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ" (ق ۳۲/۲۶)
یعنی اور کیا انھیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دیں۔"

(ج) "خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ" (ق ۱۱/۱۰۷)

یعنی ” وہ اس میں رہینگے جب تک آسمان و زمین میں گے مگر جتنا کہ تمہارے رب نے چاہا۔ “ زمین اور کائنات بھی ختم ہو جائینگے۔

(د) قَدْ خَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ (ق ۱۳۷/۱۳۸)

یعنی ” تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آچکے ہیں۔ “

(ه) اِنَّكُمْ قَدْ خَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ (ق ۲۷/۲۸)

یعنی ” پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اسکے یہاں ہے۔ “

زمین پر ہونے والے مصائب و آفات متوقع ہو سکتے ہیں۔ یعنی دنیا کی آبادی

میں بے تحاشہ اضافہ، اوزون کا فقدان، فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO₂) کی بہتات، جنگلات کا ختم ہو جانا، اجتماعی ویرانی کے مختلف ذرائع جیسے جوہری، حرارتی جوہری، کیمیائی یا حیاتیاتی مہلک ہتھیاروں کے تباہ کن اثرات۔ مزید برآں طبعی اور غیر طبعی عوامل کے ذریعہ شہر کے شہر اور گروہ کے گروہ برباد ہو جائینگے۔

”فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا“ (ق ۳۰/۳۱)

یعنی ” تو ان میں ہم نے کسی پر پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو چنگھاڑنے آلیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا۔ “

قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو صرف زمین یا صرف ہمارے لئے ہی نہیں بلکہ

ساری کائنات کے لئے ہے۔ یہ ممکن ہے کہ دیگر سیاروں پر زندگی کا بلکہ خود سیاروں کا ہم سے مختلف طریقوں سے خاتمہ عمل میں آئیگا غالباً اس وجہ سے کہ انکے اطراف مختلف مظاہر قدرت موجود ہیں۔

میں نے ان ممکنہ یا متوقع طریقوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے جنکے

ذریعہ ہماری زمین اور دیگر ستارے اور سیارے فنا ہو سکتے ہیں۔

آفتاب۔ تقریباً پچاس کھرب برس پہلے آفتاب اور نو ستاروں پر مشتمل اسکا

خاندان وجود میں آیا جبکہ گیس اور گرد کا ابتدائی بادل جمع ہوا تھا۔ آفتاب سے فاصلے اور انکی جسامت کے لحاظ سے سیاروں کی کیمیائی ترکیب میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں دو نظریات پیش کئے گئے ہیں۔

(ا) (Uniformitarian Theory) نظریہ یکسانیت جسکے تحت گیس اور گرد کے بادلوں کے ارتکاز کے سبب آفتاب اور سیارے پیدا ہوئے۔

(ب) (Catastrophic Theory) حادثاتی نظریہ۔ جسکے تحت آفتاب کا وجود سیاروں سے قبل ہوا اور سیاروں کا مادہ آفتاب یا دوسرے سیارے سے بیک وقت ہوا جسکا پھر کبھی اعادہ ہرگز نہ ہوگا۔

آفتاب زمین سے تقریباً ایک سو گنا بڑا ہے جسکا قطر قریب چودہ لاکھ کیلو میٹر ہے۔ اسکی سطح پر کے نہایت قوی مقناطیسی اشکال، آفتاب کے نقطے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ شمسی نظام پر آشوب گیس کے ایک کرہ کی شکل میں محیط ہے جسکو شمسی ہوا ("Solar wind") کہتے ہیں اور جو سورج سے دس لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے خارج ہوتی ہے جو شمسی طبعی شعاعوں کے سیلان کو، بالابنفشی اشعاع اور لاشعاعی اشعاع کو متاثر کر سکتی ہے اور حیاتیاتی خلیوں پر ان سب کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔

شاید کہ آنے والے کئی کھرب سالوں کے دوران سورج پھیل سکتا ہے، رنگ میں بدسرخ ظاہر ہو سکتا ہے اور اسکی سطح، کرہ ارض سے اسقدر قریب آسکتی ہے جس کے سبب زندگی کے جملہ آثار فنا ہو جائیں گے۔ درجہ حرارت میں چند ڈگری کا اضافہ پانی کی خاصی مقدار کو بھاپ بنا سکتا ہے جو کرہ ارض کے اطراف ایک موٹے غلاف کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور اسی کے باعث ستارے اتنی آسانی سے نظر نہ آسکیں گے۔ اگر سورج، زمین تک مزید قریب آجائے تو زمین کی طاقتور کشش ثقل، چاند کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دے گی اور سمندروں میں پانی جوش کھانے لگے

کا جیسا کہ قرآن (۸۱/۶) میں فرمایا۔

”وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ“ یعنی ”اور جب سمندر سلگائے جائیں“۔

آگ سے دہکتا ایک عظیم سرخ کرہ بن جانے کے بعد سورج میں ایک ایسا بڑا دھماکہ رونما ہو سکتا ہے جس کے ذرات اور اجزا، خلاء میں اڑ کر منتشر ہو جائیں گے۔ اسکے برخلاف دوسرے کسی بھی ستارے کی طرح آفتاب اپنی بے پناہ قوت کشش (جو اسکے مادہ کو اسکے مرکز کی جانب کھینچتی ہے) اور اسکے مرکز سے لگنے والی نیوکلیئر حرارتی توانائی (جو مادہ کو باہر ڈھکیلتی ہے) کے مابین ایک مسلسل توازن کا عمل برقرار رکھتا ہے۔ ستارے کے عرصہ حیات کے زیادہ سے زیادہ حصہ میں ان قوتوں کے مابین توازن برابر قائم رہتا ہے۔ جب مرکزی ایندھن برخاست ہو جائے تو ستارہ ٹوٹنے لگتا ہے اور سکڑ کر پٹیٹ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک سفید معمولی ذرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ قرآن (۸۱/۱) میں ارشاد ہے، ”إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ“ یعنی ”جب دھوپ لپٹی جائے“ ایک بہت بڑا ستارہ، سورج، چاند اور زمین یا ان تینوں سے اس طرح ٹکرا سکتا ہے کہ یہ سب اجسام اچانک جڑ کر ایک علیحدہ مدار فلکی کی شکل اختیار کر لیں گے۔ جیسا کہ قرآن (۸۱/۲) میں ارشاد ہے ”وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ“ یعنی ”جب تارے جھڑ پڑیں“ اگر کوئی ایک ستارہ، چاند پر ضرب لگا کر سورج سے دور اسکو کھینچ لے جائے تو پھر اسکے بعد چاند، سورج کی روشنی کو منعکس کرنا موقوف کر کے تاریک بن جائیگا جیسا کہ قرآن (۸۱/۷) میں ارشاد ہے ”فَإِذَا بَرِقَ الْبَصُرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ“

یعنی ”پھر جس دن آنکھ چوندھیائے گی اور چاند میں گہن پڑ جائیگا اور سورج اور چاند ملائے جائیں گے۔“

چاند کی مداری حرکت - چاند کا قطر (۲۱۶۰) میل ہے جسکا کوئی فضائی

حصار نہیں ہے۔ تمام دیگر سیاروں کی طرح چاند بھی زیرِ تخریب اسلئے ہمارے لئے مفید کارآمد ہے جیسا کہ قرآن (۱۳/۲۳) میں ارشاد ہے ”وَسَخَّرْنَا لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاثِبَيْنِ“ یعنی ”اور تمہارے لئے سورج اور چاند مسخر کئے۔“

چاند میں خام مادی اجسام ہو سکتے ہیں جبکہ زمین، اعلیٰ صلاحیت اور ٹکنالوجی کے ذخیروں سے زرخیز ایک سرچشمہ ہے۔

اسکا امکان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں چاند، زمین کی جانب تصادم کی راہ پر تھا۔ کسی ستارے کی ایک عظیم مقناطیسی طاقت نے غالباً چاند کو اس راستہ سے ہٹادیا ہوگا۔ جب کبھی چاند، زمین کے قریب پہنچا ہوگا تو اس سے سینکڑوں فیٹ بلند موج کی موٹی پرت پیدا ہوئی ہوگی۔ جب چاند، اپنے سے پچاس گنا بڑی زمین سے مس ہوا ہوگا تو چاند اس سے جدا ہوتا ہوا نظر آیا ہوگا جیسا کہ

قرآن (۱۱/۵۴) میں ارشاد ہے

”اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ“ یعنی ”قیامت پاس آئی اور چاند شق ہو گیا“

اور اس طرح قرآن (۱۰/۵۴) میں ارشاد ہے

”فَدُعِرْبَهُ اِنِّ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ“ فَفَتَحْنَا ابْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى اَمْرِ قُدْرِ“ یعنی ”تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما تو ہم نے آسمان کے دروازے زور کے بہتے پانی سے کھول دئے اور زمین جیسے کر کے بہادی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی۔“

کرہ ارض - زمین کی ساخت ۲۰ تا ۳۰ میل موٹی پرت والے بیرونی منطقہ سے

محیط ہے جسکو Crust یعنی خول کہا جاتا ہے اور جو پتھروں اور چٹانوں جیسے ٹھوس

پھاڑوں پر مشتمل ہے۔ اس خول کے نیچے دوسرا منطقہ ہے جسکو Mantle یعنی

پردہ کہا جاتا ہے اور جو لوہے اور میگنیشیم سے مرکب وزنی پھاڑیوں پر مشتمل ہے جو

تقریباً چار سو میل گہرا واقع ہے۔ (Mantle) کے نیچے اندرونی (Core) یعنی گودہ ایسے لوہے پر مشتمل ہوتا ہے جو تقریباً (۱۸۰۰) میل کے اوپری حصہ میں پگھلی ہوئی حالت میں ہوتا ہے اور زمین کے مرکز سے کوئی (۶۰۰) میل کے اندرونی حصہ میں جامد حالت میں ہوتا ہے کوئی (330 degrees kelvin) والے زمین کے مرکزی گودہ کا درجہ حرارت، سورج کی سطح حرارت سے بھی بڑا ہوتا ہے اور جو کوئی (330 Pascals) سے بھی زیادہ ہے۔

تقریباً پچاس کھرب برس پہلے، نو مولود سورج کے گرد گھومنے والی گرد کے ذخیرہ سے بنی ہوئی زمین نے غالباً تھوٹے تھوٹے مادے اجزا کے الحاق کے بعد موجودہ جسامت اختیار کی۔ اپنی پیدائش کے وقت زمین غالباً ایک مستحس اور نسبتاً سرد جسم کی صورت میں تھی۔ تاب کاری کے سبب زمین گرم ہونے لگی اور کوئی دس کھرب سالوں یا اس سے بھی کم عرصہ میں غالباً اسکا درجہ حرارت اس نقطہ اشتعال پر پہنچ گیا جو لوہے کو پگھلا دے۔ پگھلے ہوئے لوہے کے قطرات زمین کے مرکز کی طرف اتر کر مجتمع ہونے لگے اور ہلکا مادہ، بیرونی پرتوں کی شکل میں تیرنے لگا جو براعظموں کی شکل اختیار کر گیا۔ تخییر کا عمل سمندروں کو وجود میں لانے اور ابتدائی فضا پیدا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوا۔ اس طرح زمین ایک ایسے مختلف سیارے کی شکل میں تبدیل ہو گئی جو آہنی گودہ، ایک میٹالینیم سلیکیٹ کی پرت، آکسیجن (O) سیلیکا (Si)، الومونیم (Al)، کیلشیم (Ca)، سوڈیم (Na) سے مالا مال خول، اور تابناک عناصر جیسے واضح کیمیائی منطوقوں پر مشتمل ہے۔

ہم اور بساط کائنات کی ہر شے عظیم قوت کشش (Great Attractor) نامی

منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ یہ عظیم قوت کشش ممکن ہے (۳۳۰۰۰۰۰) نوری

سالوں والے قطر کے حلقہ کی کشش ثقل کی حرکت کا نتیجہ ہو۔

زمین پر ذیل کے حادثات سے کوئی بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔

(۱) زمین کسی بھی ستارہ، سیارہ، دم دار ستارہ، ستارہ نما جسم یا سخت شہاب ثاقب سے ٹکرا سکتی ہے۔ شہابی پتھر (Meteorite) دراصل ان ستارہ نما اجسام کے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جنکا زمین کی فضا میں داخلہ نہ ہو سکا ہو۔ اس کا تخمینہ کیا گیا ہے کہ ہر روز زمین کی فضا میں (۵۰، لاکھ شہابی پتھر داخل ہوا کرتے ہیں لیکن ان میں سے ایک یا دو ہی جلے بغیر زمین تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ شہاب ثاقب کی گرد و غبار زمین پر تقریباً مسلسل گرا کرتی ہے۔

(۲) دو ستارے آپس میں ایک عظیم قوت کے ساتھ متصادم ہو سکتے ہیں اور ان سے فضا میں اڑنے والے اجزا ہم پر ایسی گرم بارش کی طرح برس سکتے ہیں جس سے سمندر کا پانی ابلنے لگے اور زندگی کے آثار نیست و نابود ہو جائیں۔

”إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ . وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انشَرتْ . وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ“ (ق ۸۲ / ۱ تا ۳)

یعنی ”جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے تھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دئے جائیں۔“

(۳) ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین، دو متصادم ستاروں کے درمیان چپک کر چھٹی بن جائے۔

”وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ . وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ“ (ق ۸۲ / ۳ و ۴)

”اور جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے“

(۴) کوئی بڑے جسم والا ستارہ کسی سیارے کو اسکے مدار کے باہر ضرب لگائے اور وہ ستارہ ہماری زمین کو ضرب لگائے یا وہ ستارہ خود زمین پر ضرب لگادے۔

(۱) ”يَوْمَ تَرُجِفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيًّا مَّهِيلاً“ (۱۳ / ۴)

یعنی ”جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ رینے کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔“

(ب) ”إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا . فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا“ (ق ۸۲ / ۵ تا ۶)

جب زمین تھر تھرا کر کانپے گی اور پہاڑ چورا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو وہ ہو جائیں گے
جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے پھیلے ہوئے ذرے۔

(ج) يَوْمَ تَهُوُّرُ السَّمَاءِ مَوْرًا وَتَسْتِيرُ الْجِبَالُ سِتْرًا (ق ۱۰/۵۲) (۱۰/۹)

”جس دن آسمان ملنے لگیں گے اور پہاڑ چلنے لگیں گے“

(د) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّمَتْ

(ق ۱۰/۷۷ تا ۱۰/۸۰)

”پھر جب تارے محو کر دئے جائیں گے اور جب آسمان میں رخنے پڑیں گے اور جب پہاڑ
غبار کر کے اڑا دئے جائیں گے۔“

(هـ) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (ق ۲۱/۱۹۹)

”ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائیگی“

(و) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْمَالَهَا (ق ۲۱/۱۹۹)

”جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا کہ تھر تھرا نا ٹھیرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک
دے۔“

(ز) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَارِضَةُ ۝ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ

الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (ق ۱۰/۱ تا ۱۰/۵)

اور تو نے کیا جانا کہ کیا ہے۔ جس دن آدمی ہونگے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہونگے جیسے
دھنکی اون

(ح) فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْحَةٌ وَاجِدَةٌ ۝ وَجُمُعَاتِ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ قُدًّا دَكَّةً ۝

وَاجِدَةٌ ۝ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (ق ۱۰/۱ تا ۱۰/۵)

”پھر جب ایک دم صور پھونک دیا جائے اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دئے
جائیں تو وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ بات ہونے والی“

(۵) زمین ایک سیاہ سوراخ میں سمو جاسکتی ہے۔ یہ سیاہ سوراخ ایک ستارہ ہے جو

کبھی بڑا تھا لیکن وہ پھیلنے لگا اور ایک نہایت مرکز مادہ کی شکل میں ڈھیر ہو کر سرد پڑ گیا۔ ایسے جسم کے جذبہ کشش کا میدان اتنا کچھ قوی ہوتا ہے کہ وہ نور کی شعاعوں کو اپنی طرف کھینچتی بلکہ اپنے میں جذب کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آسمانوں میں ظاہر سیاہ علاقوں کے مثل دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ایک سیاہ سوراخ زمین تک جا پہنچے تو وہ اس قدر عظیم قوت جذبہ کے ساتھ زمین میں سرایت کر جاتا ہے کہ زمین چٹنی بن کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔

(۶) ہر ایک لاکھ برس یا اس کی لگ بھگ مدت میں ایک دم دار ستارہ زمین سے ٹکرایا کرنا ہے۔ اس پر یقین ہے کہ ۱۹۰۸ء میں ایک مدار ستارہ سائیریا میں گر پڑا تھا (۱) زمین سے ٹکرانے والے ایک پہاڑ کی جسامت والا مدار ستارہ یا شہاب ثاقب اتنی گرد و غبار پھینکتا ہے جو کئی مہینوں تک سورج کی روشنی کی آمد میں حائل ہو جاتی ہے اور اس طرح (Photosynthesis) کا عمل موقوف ہو جاتا ہے جو حیات کے خلیوں میں نشوونما کے عمل کیلئے لازمی ہے۔ اور اسکا انجام ایک قلیل عرصہ میں ساری ذی روح مخلوقات مردہ ہو جانے کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔

(ب) تصادم کے باعث بھیانک جنگل کی آگ لگ سکتی ہے۔

(ج) فضا میں دہشت انگیز احتراق (Shock-heating) کے سبب نائٹرس آکسائیڈس (Nitrous Oxides) پیدا ہوتے ہیں جو بعد میں نائٹریک ایسڈ اور ترقیاتی بارش کے طاقتور محلول بناتے ہیں۔

(د) تصادم، سطح سمندر کو گھٹانے کے ساتھ ساتھ ایک طویل آتش فشانی تحریک کا نقطہ آغاز ثابت ہوتا ہے۔

آتش فشاں پہاڑ۔ آتش فشانی گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، سلفر ڈائی

آکسائیڈ، ہائیڈروجن سلفائیڈ، ہائیڈروجن کلورائیڈ، ہائیڈروجن فلورائیڈ، کاربن مانو

آکسائیڈ اور آبی بخارات شامل ہوتے ہیں۔ آتش فشاں پہاڑ، ہوا کے کرہ اول

(نشیبی فضا کا ۱۰ تا ۱۵ کیلو میٹر حصہ) اور ہوا کے کرہ بلائی (۱۰ تا ۱۵ کیلو میٹر اوپر) میں ان گیسوں کو خارج کرتے ہیں۔ بتاریخ ۲۱ اگست ۱۹۸۶ء مغربی افریقہ کیمیران میں واقع لیک نیاس (Lake Nyos) نامی ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کی جھیل سے بھاری گیس کے اخراج کے باعث (۱۷۰۰) نفوس ہلاک ہو گئے۔

گھٹلے ہوئے لاوے کی سرخ چمک دمک کے ساتھ پیدا ہونے والی بجلی آسمان کو روشن کر دیتی ہے۔ بجلی پیدا ہونے کا سبب آتش فشانی راکھ کے بادلوں میں بھاری برق کا موجود ہونا ہے گھومنے والے ٹکڑوں کا باہم ٹکراؤ انھیں برقیانے کا باعث ہوتا ہے۔

”إِنطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ دِي تَلْتِ شُعَبٍ. لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ. إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ رِكَآ لَقَصْرِ (ق ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲)“

یعنی ”چلو اس دھوئیں کے سایہ کی طرف جسکی عین شاخیں ہوں۔ نہ سایہ دے، نہ لپٹ سے بچائے۔ بے شک دوزخ چمکاریاں اڑاتی ہے۔“ آتش فشانی مادوں کے اخراج میں سب سے تباہ کن چیزیں، راکھ کا گرنا، بھاپ کے بگولے، اور انکے اثر سے ہونے والے دھماکے ہیں۔ راکھ کے گرنے کا عمل ایک آہستہ عمل ہے جس میں راکھ کے چھتوں اور درختوں پر گرنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جبکہ چھت اور درخت گر کر ڈھیر ہو جائیں۔ آتش فشاں پہاڑ سے بھاپ کے بگولوں کے اخراج کا عمل ہوا میں ہزاروں فٹ بلندی تک دباؤ ڈالتا اور (۶۰۰) درجہ سنٹی گریڈ کی حد تک حرارت پیدا کرتا ہے۔ قوت جاذبہ زمین کے سبب یہ گرم بگولے جو کچھ ٹھوس مادوں سے بھی مرکب ہوتے ہیں، نیچے زمین پر گر سکتے ہیں اور پہاڑوں کی جانب بڑھتے ہوئے انھیں آگے ڈھکیلیے اور راہ میں آنے والی ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ انھیں موت کے بادل (Death Cloud) کہا جاتا ہے اور دراصل لاوا نہیں بلکہ یہی وہ سبب ہے جو بربادی اور تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔

کشش زمین کی مقناطیسیت میں تبدیلی جب قطب شمالی سے

قطب جنوبی تک پوری زمین ایک مقناطیس ہے۔ اسکا مقناطیسی میدان، زندہ خلیوں کیلئے ایک انسدادی ڈھال کا کام انجام دیتا ہے اسطرح کہ بیرونی فضاء میں واقع ایسی کاساتی شعاعوں اور دیگر زیادہ توانائی والے ذرات کو دفع کرتا ہے جو زندگی کو فنا کر سکتے ہیں یا تغیر پیدا کر سکتے ہیں۔ تقریباً پچاس فیصد پہاڑوں کے تجزیہ سے پتہ چلا ہے کہ ان میں پائی جانے والی مقناطیسیت، زمین کے موجودہ مقناطیسی میدان کے مقابل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طبقات الارض کے عرصہ حیات کے دوران اس میدان میں خاصی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔

گذشتہ چالیس (۴۰) لاکھ برسوں کے دوران نو مرتبہ یا اسکے قریب زمین کا مقناطیسی میدان مکمل طور پر متغیر ہو گیا ہے ایسے تغیرات ہر پانچ یا دس لاکھ برسوں میں ایک بار واقع ہوا کرتے ہیں۔ قریب دس ہزار سالوں کی مدت کے اندر، شمالی اور جنوبی قطب مقامات کا اسطرح باہم تبادلہ کرتے ہیں کہ قطب شمالی جا کر قطب جنوبی بن جاتا ہے یا اسکے برعکس، اگر زمین گھڑی کے کانٹوں کی سمت (Clockwise) میں حرکت کر رہی ہے تو وہ رک جا سکتی ہے اور پھر گھڑی کے کانٹوں کے مخالف سمت (Anti Clockwise) میں حرکت کر سکتی ہے۔ اس دور تغیر کے عین نقطہ وسط پر زمین کے مقناطیسی میدان کا بالکل وجود نہ ہوگا جسکے باعث زندگی کے سارے آثار کا خاتمہ ہو جائیگا۔ اگر آثار حیات کا خاتمہ نہ ہوگا تو کاساتی شعاعیں اور بھاری توانائی والے ذرات کا بیرونی خلاء سے اشعاع ہمارے نشوونما پانے والے اعضاء پر اثر انداز ہونگے جس کا نتیجہ عالمی بخرپن کی صورت میں ظاہر ہوگا اور ایک وقت ایسا آئیگا کہ زمین پر زندہ آخری شخص طبعی یا غیر طبعی اسباب موت سے مرجائیگا۔ زمین جو پہلے گھڑی کے کانٹوں کی سمت میں حرکت کر رہی تھی اب گھڑی کے کانٹوں کی مخالف سمت میں حرکت کرنے لگے گی اور ایسے وقت سورج، مشرق کے بجائے اب مغرب سے

”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى نَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (حدیث بخاری)“
یعنی ”وقت قائم نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔“

بہر حال اس نظریہ کے خلاف ایک یہ بھی قوی استدلال ہے کہ زمین بالکل پہلے کی طرح اپنے محور کے گرد ہی گھومتے رہیگی اور اپنی گردش کی سمت نہیں بدلیگی۔ البتہ دس ہزار یا اتنے ہی برسوں کے دوران صرف زمین کے مقناطیسی میدان کی قطبی طاقت رفتہ رفتہ برعکس ہو جائیگی جسکے بعد ایک قطب نما شمال کے بجائے جنوب کی سمت کی نشاندہی کریگا۔ سورج پہلے کی طرح مشرق سے طلوع ہوگا اور ساتھ ساتھ زمین اپنے اصلی محور کے اطراف اسی طرح گردش کرتی رہیگی۔

ایک دھماکو خیز ستارہ سوپر نووا (Supernova)۔ سوپر نووا
ناہی ایک دھماکو خیز ستارہ مہلک کاساتی اشعاع کے ساتھ زمین پر شعاع ریز ہو سکتا ہے۔
بعض سائنسدانوں کا اس میں یقین ہے کہ اسی طریقہ عمل سے جسیم فضائی جانور
(Dinosaurs) اُدفع ہو گئے۔ (Supernova) میں ایک ایسے قوی ہیکل ستارہ کا دھماکہ
واقع ہوتا ہے جو سورج سے بھی کوئی بارہ گناہ یا اس سے بھی زیادہ جسامت کا حامل
ہوتا ہے۔ ستارہ کے ان دھماکوں سے توانائی کے ذرے پیدا ہوتے ہیں جنہیں کاساتی
شعاعیں (Cosmic Rays) کے نام سے جانا جاتا ہے اور جن کے باعث ارضی نظام
جسمانیات میں تغیرات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان کے سبب بچوں میں برص
(Leukemia) پیدا ہو سکتا ہے اور عمر رسیدہ لوگوں کی طرح انکے بال بھی سفید
ہو سکتے اور گرنے لگتے ہیں۔

”فَكَيْفَ تَقُولُونَ إِن كُفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۗ السَّمَاءُ مَنفُطْرَةٌ ۖ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (ق ۱۸۱۷/۳)“

یعنی پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے۔ آسمان اسکے صدمہ سے پھٹ جائیگا۔ اللہ کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ سو پر نووا ستارے دن کے وقت نظر آسکتے ہیں اور راتوں میں آسمانوں کو منور کر سکتے ہیں۔ اسکی ایک مثال بتاریخ ۱۴ جولائی ۱۰۵۴ کو نظر آیا Crab Nebular ہے جو آسمان پر نئے چاند سے نہایت قریب دکھائی دیا تھا۔

اگرچہ کہ بعض سائنسدانوں کا راسخ خیال ہے کہ جسیم فضائی جانور (Dinosaurs) کے خاتمہ کا اصل سبب (۶۵۰) لاکھ برس پہلے ہی کسی عظیم دم دار ستارے یا کسی چھوٹے سیارے کے زمین سے تصادم کے نتیجے پر کسی قریبی سوپر نووا سے خارج شدہ کاساتی شعاعیں ہی تھیں۔ ہر شے لاشعاعوں (X-Rays) اور انفر ریڈ شعاعوں (Ultra Violet Rays) اور کاساتی شعاعوں سے فنا ہو جاسکتی تھی۔

حربی اسلحہ - کیمیائی اسلحہ، مردوں، عورتوں اور بچوں کو فنا کر دیتے ہیں لیکن عمارتوں اور سامان کو باقی چھوڑ دیتے ہیں ان اسلحہ سے ہونے والے زخم، گولی کے زخموں سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ مقامی خراش پیدا کرنے والی اشیاء یا چند بچوں سے نکالی گئی گیس کا اثر صرف جلد اور عصبانی تھلیوں پر ہوتا ہے۔ کلورین اور فاجین (Phosgene) سے مرض شش (Broncho Pneumonia) لاحق ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن سائائیڈ اور مہلک (Organophosphorous) کے مرکبات خواہ قلیل مقدار ہی میں کیوں نہ ہوں اعصابی نظام کو متاثر کر کے فاج بلکہ موت کا سبب بن جاتے ہیں۔

کیمیائی اسلحہ سے کہیں زیادہ طاقتور جوہری ہتھیاروں کی جنگ ہے۔ ایک طاقتور جوہری دھماکہ پانی میں ہائیڈروجن کے جوہروں کے زنجیری رد عمل کا ایسا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے جس سے پوری زمین تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے۔

”اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَيْحًا . وَنُسِيتِ الْجِبَالُ بَسًا . فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا .“
(ق ۱۵۶ / ۶ تا ۴)

یعنی ”جب زمین تھر تھرا کر کانپے گی۔ اور پہاڑ چورا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے۔“
سہر حال بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ جوہری رد عمل کیلئے پانی ایک ڈھال کا کام کرتا ہے اسلئے ایسا ہونے کے مواقع بعید از امکان ہیں۔

یہ تابناک بادل، ہوا کی سمت کے لحاظ سے دنیا کے دیگر حصوں میں پہنچ جاسکتا ہے۔ ایک تابناک بادل پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے نیز ہمارے نشوونما پانے والے اعضا پر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کی تولیدی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور زمین پر زندہ آخری شخص بالآخر مرجائے گا۔ مزید برآں جوہری تابناک ذرات کے گرنے کے دوران پائے جانے والے دیر پا زندگی کے حامل جوہری سہروپ خصوصاً اسٹرانٹیم۔ ۹۰ اور کیلشیم۔ ۱۳۷ سے مرض برص اور ہڈی وغیرہ کا کینسر لاحق ہو سکتا ہے۔

جوہری دھماکوں سے پیدا ہونے والی آتش زنی کے دوران خارج ہونے والا دھواں، سورج کی روشنی کو بند کر دینا جس سے زمین سرد ہو جائیگی اور فصلیں ناکام ہو جائیں گی۔ نیز مابعد جنگ زندہ رہنے والوں کیلئے قحط سالی کا خطرہ لاحق ہو جائیگا۔ کسی جوہری جنگ میں قحط سالی اور فاقہ کشی سے مرنے والوں کی تعداد جنگ کے فریق اقوام کے مقابل غیر جانبدار ممالک میں زیادہ ہوگی جو انکے جوہری دھماکوں کی راست زد میں آنے کے باعث ہوگا۔ دھوپ کے مرغولے چھ میل یا اس سے بھی زیادہ بلندی تک جا پہنچیں گے۔ جوہری جنگ سے انسانوں کو لاحق عظیم اندیشے کہ نہ دھماکو ارتعاش ہوگا، نہ حرارتی پھیلاؤ ہوگا نہ راست شعاع افشانی ہوگی اور نہ ہی تاب کاری بلکہ وہ ایک مکمل فاقہ کشی کی حالت ہوگی۔

جدید جوہری اسلحہ میں مسلسل ترقی مثلاً جوہری توانائی سے آلودہ لاشعاعی لیزر جو نجومی جنگ کے پروگرام کا ایک حصہ ہے، ممکن ہے کہ ماحولیات کو ایسے مہلک اثرات سے دوچار کر دے جن سے ابھی تک واقفیت ہی حاصل نہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بھی مطلوبہ شہر میں زیر زمین ایک ایسے طاقتور جوہری بم کے ذریعہ زلزلے پیدا کئے جاسکیں جسکی دھماکو خیز طاقتوں کو مطلوبہ شہر کی جانب مرکوز کر دیا جائے۔ فرانس کی جانب سے بحر اوقیانوس میں ایک زیر زمین جوہری تجربہ کئے جانے کے ایک دن بعد ہی اگادیر (Agadir) میں ایک ہلاکت خیز زلزلہ واقع ہوا تھا۔ اسکے بعد سے بڑی عالمی طاقتوں کی جانب سے ایسے کئی درجن تجربات کئے جا چکے ہیں جن کے پیچھے خدا ہی جانے کہ کیا مقاصد کار فرما ہیں۔

عصر حاضر میں زیر زمین جوہری دھماکے فی الوقت تجرباتی اور کمزور ہیں، مستقبل میں حادثاتی اور طاقتور ثابت ہو سکتے ہیں جس کے باعث اس کا قوی امکان ہے کہ زمین میں دو یا اس سے زیادہ جگہ شکاف پیدا ہوں جسکے بعد زمین کے مرکز کے قریب جمع سارا ہنگھلا ہوا دھاتی مادہ ابل کر سمندر اور زمین کی سطح پر نمودار ہو جائے اور اس طرح جوش کھائے ہوئے پانی کا سیلاب زمین کو اپنی پلیٹ میں لے لے۔ اس جوش کھاتے پانی کے اندر زندگی کے سارے آثار مکمل طور پر فنا ہو جائینگے اس حقیقت کے باوجود کہ شکاف پیدا ہو جانے سے زمین کی گردش موقوف ہو جائے اور نہایت ہلاکت خیز نتائج برآمد ہوں۔

”اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (ق ۲۱/۹۹)“

یعنی ”جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا کہ اسکا تھر تھرانا ٹھیرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے۔“

”يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ“ (ق ۷۶/۷۹)

یعنی ”جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی اسکے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔“

”وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (ق ۱۶/۸۱)“
یعنی ”اور جب سمندر سلاکے جائیگی۔“

یہ متوقع ہے کہ زمین میں جب ایک زیر زمین جوہری دھماکہ سے شگافیں پیدا ہوں تو لوگ چکر (Vertigo) محسوس کریں گے اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کے اسقاط اور دیگر شکایات سے دوچار ہو جائیں گی۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَرٌّ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ“ (ق ۱۶/۲۲)“

یعنی ”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔ بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیگی۔ اور ہر گامبھنی اپنا گابھ ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں اور وہ نشہ میں نہ ہونگے مگر یہ کہ وہ اللہ کی کڑی مار ہوگی۔“

ایروسولس (AEROSOLS) اور اوزون (OZONE) کی پھتر چھایا:-
فضاء میں اوزون کے مستحکم ارتکاز کا انحصار، اوزون کے بننے اور ختم ہونے کے عمل کے درمیان توازن پر ہوتا ہے۔ جب بالائی شعاعیں (Ultra violet Light) آکسیجن کے کسی سالمہ پر پڑتی ہیں تو اوزون پیدا ہوتی ہے۔ قدرت میں یہ سست رفتار طریقہ عمل ہے جو ۳ تا ۳ سال پر مشتمل دوبارہ وجود میں آنے کیلئے درکار نصف وقت ہے۔ نچلی فضا میں اوزون اس وقت پیدا ہوتی ہے جب موٹر گاڑیوں، پاور پلانٹ اور دیگر ذرائع سے خارج شدہ نائٹروجن اور ہائیڈرو کاربن کے آکسائیڈز کا سورج کی روشنی اور بھاپ کی موجودگی میں باہمی اتصال ہوتا ہے۔ بالائی شعاعوں کو اوزون مستعدی کے ساتھ جذب کر لیتی ہے اور (O₂) تا (O) تکلیل ہو جاتی ہے۔ (Stratosphere) یعنی بالائی پرتی کرہ فضا میں واقع وہ درمیانی پرت ہوتی ہے جو سطح

زمین سے تقریباً دس میل بلندی پر شروع ہوتی ہے اور قریب عیس میل کی بلندی تک پھیلی رہتی ہے۔ بالائی پرتی کرہ میں اوزون کی موجودگی ہم کو نیز جانوروں اور درختوں کو سورج کی بالائی بنفشی شعاعوں (Sun's Ultraviolet Rays) سے محفوظ رکھنے کیلئے مفید ہے اور اسی طرح اس سے نچلی یا ابتدائی پرت یعنی اندرونی کرہ (troposphere) میں موجود اوزون اس کبرنما دھوئیں (Smog) کا اصل جز ہوتی ہے جو درختوں، پودوں اور جانوروں کو ضرر پہنچاتی ہے۔ اوزون اپنے احاطہ میں موجود ہر شے پر اثر انداز ہوتی ہے جن میں پھیپڑے اور آنکھوں کی رگیں بھی شامل ہیں۔ اوزون اور کاربن مانو آکسائیڈ سے اندرونی کرہ کی آلودگی، تشویش کا ایک سبب ہے۔ بالائی پرتی کرہ میں موجود اوزون، سانس میں لی جائے تو نقصان دہ ہے لیکن کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے جو اسے اپنی سانس میں لے۔ اس منطقہ میں سورج کی شعاعوں سے پیدا ہونے والے اوزون کے سالے، زمین کے اطراف ایک حفاظتی پرت بنا لیتے ہیں اور سورج سے آنے والی زیادہ سے زیادہ بالا بنفشی شعاعوں (Ultraviolet Light) کو اپنے میں جذب کر لیتے ہیں اس طرح زمین تک انھیں پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ انسانوں کی جانب سے فضاء میں خارج کی جانے والی کلورین اور برومین کے جوہر اوزون کو معدوم کر کے اس پرت کو باریک بنا دیتے ہیں۔ کلورین کی قلیل مقدار اوزون کی بہت بڑی مقدار کو بڑی تیزی سے ختم کر دیتی ہے۔ قطب شمالی سے زیادہ قطب جنوبی اوزون سے خالی ہے جسکو "اوزون کا روزن" (Ozone hole) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ضرر رساں بالا بنفشی شعاعیں اس سوراخ سے گذرتے ہوئے، DNA سالموں کو توڑ دے سکتی ہیں اس سے کمی و متعدی امراض، جلدی سرطان (Cancers) اور موتیا بند میں مبتلا ہونے کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے نیز سمندری زندگی اور فصلوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ حساس زراعتی فصلیں جیسے سویا بیج تو اس وقت باسانی تباہ ہو جاتی ہیں جبکہ بالائی فضا اوزون سے خالی

ہو جانے کے سبب بالا بنفشی شعاعوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔

سی۔ ایف۔ سی یعنی (Chlorofluorocarbons) تو سطح زمین پر تقریباً غیر موثر ہیں جس سے انھیں بالائی فضا تک کسی تغیر کے بغیر رسائی کا موقع ملتا ہے۔ ایروسول کا چھڑکاؤ کرنے والے پیپوں میں محرک کے طور پر، کف پیدا کرنے کے طور پر، فریزروں اور ایرکنڈیشننگ مشینوں میں مبرد کے طور پر، الیکٹرانک صنعت میں محلل کے طور پر اور آئے دن لاکھوں دمہ کے مریضوں کی جانب سے مستعملہ Inhalers میں استعمال کئے جانے والے CFC سے سورج کی روشنی میں کلورین کا آزادانہ اخراج عمل میں آتا ہے۔ آزادانہ خارج ہونے والی یہ کلورین زمین سے کوئی (۱۵) پندرہ میل بلندی پر موجود اوزون کی پرت کو غائب کر دیتی ہے۔ ایروسولس میں CFC کا جز (۲۵) فیصد ہوتا ہے جبکہ طبی ایروسول Inhalers کا صرف (۵) فیصد ہوتا ہے۔ اگر ہر سال (Fluorocarbons) کو بڑھنے کا موقع دیا جائے تو صدی کے ختم تک ہو سکتا ہے کہ اوزون کی قابل لحاظ مقدار معدوم ہو جائے اور ایسی صورت حال نسل انسانی سمیت ہر جاندار کو فنا کرنے کیلئے کافی ہے۔ ماحولیات کے اندر کئی لاکھ ٹن CFC تو پہلے ہی داخل کئے جا چکے ہیں۔ اگرچہ کہ ۱۹۷۸ء میں امریکہ نے ایروسول کے مرکبات جیسے deodorants اور بالوں کیلئے خضاب وغیرہ میں CFC کے استعمال پر اکتناع عائد کر دیا تھا، پھر بھی فضا میں جو کچھ پہلے ہی سے موجود ہے وہ آنے والے تقریباً ایک سو سالوں تک اوزون کے سالموں کے ساتھ ضرور تعامل کرتا رہیگا۔ کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ قریب ایک سو سال سمیت CFC کی نصف زندگی باقی ہے جو ماہرین ماحولیات کیلئے شدید تشویش کا باعث ہے۔

Ozone hole کا نقصان پیدا کرنے کی ذمہ دار اس کلورین کو قرار دیا جاتا ہے جو نہ صرف ہائیڈرو کاربنس سے بلکہ دیگر کیمیائی مرکبات جیسے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ، میتھائل کلورو فارم اور آگ بجھانے والے آلات سے خارج شدہ برومین پر مشتمل

ذرات سے حاصل کی جاتی ہے۔ فضاء میں پرواز کرنے والے سوپر سانک ہوائی جہازوں کے انجنوں سے خارج ہونے والے نائٹروجن کے آکسائیڈز بھی اوزون سے تعامل کرتے ہیں۔ پلاسٹک صنعت میں اور فصلوں کی حفاظت میں استعمال کردہ برومائید، کھاد کے طور پر مستعملہ نائٹریٹس نیز پانی اور موریوں کی آلودگی کی صفائی کیلئے مستعملہ کلورین بھی اوزون کی پرت کے وجود کیلئے خطرہ ہیں۔ اوزون کی پرت کو دفع کرنے میں برومین اسقدر زیادہ موثر ہوتی ہے کہ اگر دشمن کے علاقہ کی بالائی فضاء کو برومین سے آلودہ کر دیا جائے تو برومین فصلوں کو تباہ و تاراج کر دے سکتی ہے۔ آتش فشانی سمیت فطرتی واردات، گیارہ سالہ شمسی چکر اور اسکے قریبی مقامات بھی بالائی فضاء میں موجود اوزون کی مقدار کو گھٹا سکتے ہیں۔

ترشٹی بارش - پاور پلانٹ اور موٹر کار سے خارج شدہ آلودگیاں اور دخانی ذخیرے، گندک اور نائٹروجن کے مرکبات پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں نائٹروجن آکسائیڈ اور سلفر ڈائی آکسائیڈ بھی شامل ہیں اور یہی اس مواد کے کلیدی اجزا ہیں جن سے ترشہ بنتا ہے اور جو ترشٹی بارش کا سبب ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ہوائی آلودگی، جنگلوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ زمین کی مٹی اور پھیلیں غیر معمولی طور پر ترشٹی ہوتی جارہی ہیں جس کے سبب سبزی اور پھلی کھانے والی آبادی گھٹنے لگتی ہے۔ جب کونلہ یا پٹرولیم جیسے معدنی ایندھن جلتے ہیں تو ان سے کاربن کے ذرات اور سلفر ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتے ہیں۔ درختوں کے پتے جلانے سے، جیسا کہ منطقہ حارہ میں عام رواج ہے، دھواں اور بہت سی گیسیں جسے کاربن ڈائی آکسائیڈ، کاربن مانو آکسائیڈ، بائیڈروکاربن، نائٹرس آکسائیڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج عمل میں آتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ کونلہ اور پٹرول جیسے معدنی ایندھن جلانے کا نتیجہ (Smog) مادہ، ترشے کا ارتکاز اور بالائی فضاء میں ضرر رساں بالا بنفشی شعاعوں کو جذب کرنے والی اوزون کی پرت کے فقدان کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ زیر اشعاع آجانے

والی سبز خانے کی گیسوں (Greenhouse gases) خصوصاً کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO₂) اور میتھین کے ارتکاز کے باعث زمین گرم بھی ہو جاتی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ہوا میں اعلیٰ درجہ حرارت کی وجہ سے ہوا میں موجود نائٹروجن آکسیجن سے مرکب ہو کر نائٹرس آکسائیڈ پیدا کرتی ہے اور فضاء میں پانی سے تعامل کے ذریعہ وہ سلفیورک ٹرٹھ (H₂SO₄) اور نائٹریک ٹرٹھ (HNO₃) پیدا کرتے ہیں۔ کاربن کے ذرات دراصل دھوئیں (خالص کاربن) اور پیچیدہ نامیاتی سالموں دونوں سے مرکب ہوتے ہیں۔ کاربن اور سلفیٹ کے ذرات دونوں دکھائی دینے کی حالت میں کمی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ اس سطح پر بھی پہنچ سکتے ہیں جس کے باعث آکسیجن کی قلت سے انسانوں کی موت واقع ہوتی ہو۔

فَارْتَعِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ . يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
(اق ۱۰/۴۴)

یعنی تو تم اس دن کے فحظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائیکا کہ لوگوں کو

ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب“
آلودگی پیدا کرنے والے دیگر ذرائع: ڈی۔ ڈی۔ ٹی (DDT)

اور اس سے متعلق کیمیائی مرکبات پودوں میں (Photosynthesis) (عکسی ترکیب)

کے عمل میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں اور اسکا امکانی انجام آکسیجن کے فقدان کے

سبب انسانوں کا دم گھٹ کر موت سے دوچار ہو جانا ہے۔ Dioxine پر مشتمل

Agent Orange کا استعمال ویٹ نام میں حمل اور تولد میں نقائص کا موجب ثابت

ہوا۔ یہ بھی باور کیا جاتا ہے کہ دھونیوں اور وبائی امراض سے بچنے کی دواؤں کے

استعمال سے بچے میں برص کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک متوسط درجہ

کے مزدور کو جن آلودگیوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ ہیں۔ لعابوں سے فارملڈی ہائیڈ

(Formaldehyde) صفائی کرنے کے عوامل میں بنزین (Benzene) محلولات میں کا

ٹولین (Toluene) نقول تیار کرنے والی مشینوں میں کی اوزون غیر موصل چیزوں سے اسبٹاس کے ریٹے، مختلف کیڑے اور جراثیم، روشن دانوں کے ذریعہ درآمد گرد و غبار اور سڑن، دیگر حشرات الارض، تمباکو کا دھواں اور پھینکے گئے صنعتی تابکار فضلہ میں موجود کسی مادہ۔ بطور ایندھن قدرتی وسائل شق لکڑی جیسی روایتی اشیاء کے جلانے سے جن مادوں کا اخراج عمل میں آتا ہے اس سے کہیں زیادہ زہریلے اثرات کے حامل وہ مادے ہوتے ہیں جو کیمیائی تعاملات میں جلائے گئے ریٹوں سے خارج ہوتے ہیں۔ جلائے جانے پر پی۔ یو۔ سی (PUC) اور دیگر وبائی محرکات والی اشیاء سے بڑی تیزی سے ہائیڈروجن کلورائیڈ کی کثیر مقدار خارج ہوتی ہے جو ایک ایسا نہایت شدید زہریلا محرک ہے کہ جس سے اچھی طرح محفوظ آگ کا مقابلہ کرنے والوں کو بھی موت لاحق ہو سکتی ہے۔ میوریٹک ترشہ (Mureatic Acid) کے دھویں میں ہائیڈروجن کلورائیڈ شامل ہوتا ہے۔ بہر حال لوگوں کو عام طور پر بنزین کا زیادہ تر خطرہ، سگریٹ نوشی اور موٹروں سے اور ایک صارف کی جانب سے اسباب خانہ میں پائے جانے والے گھریلو محلولات اور لیس دار رنگوں (Paints) سے خارج ہونے والے مادوں سے ہوتا ہے۔ ساری ہوا دروازوں کے ذریعہ اندر داخل ہوتی ہے۔ اور اندر اڑ کر آنے والے نامیاتی مرکبات کا اکثر بے ترتیب دروازوں کے ذریعہ داخلہ عمل میں آتا ہے ہم اپنا (۸۰) فیصد وقت گھروں میں دروازے اندر بند کئے ہوئے گزارا کرتے ہیں۔ ایر کنڈیشنڈ دفاتر کی فرسودہ عمارتوں میں موجود امراض کے اسباب، ایک نقص دار ہیٹر (heater) سے خارج ہونے والی کاربن مانو آکسائیڈ اور اندرونی ہوا میں گیس کے چولھوں سے نکلنے والی نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ سے تنفسی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔

ریڈان (Radon) ایک بے رنگ اور بے بو گیس ہے جو تقریباً سب ہی پہاڑوں، زمینوں خصوصاً سنگ خارا میں پائی جاتی ہے۔ ریڈان فنا ہو کر مستقلاً سیسہ

کے بہروپ میں تبدیل ہونے کے دوران، الفا (Alpha) ذرات پر مشتمل اعلیٰ توانائی خارج کرتی ہے جو سدرست شمش کیلئے ضرر رساں ہوتی ہے۔ گھروں میں ریڈان کا داخلہ تعمیری اشیاء اور نشیبی پانی کے ذریعہ ہوتا ہے لیکن اسکا اصل ذریعہ مٹی کی گیس ہے۔ یورانیئم کی کانوں میں کام کرنے والوں کو راڈان سے سابقہ پڑتا ہے جس سے وہ شمش کے سرطان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

لاکھوں برسوں سے مسلسل ہم کو کرہ ارض نیز سورج کی نور افشانی سے وقوع پذیر ہونے والے جوہری تجربہ کے اشعاع کا سامنا ہے۔ کوئی دس فیصد شعاع فشانی تو طبی مقاصد کیلئے کی جانے والی تشخیص و تدابیر سے ہوتی ہے جبکہ ایک فیصد اشعاع کا اطلاق جوہری ذرات کے اثرات، پیشہ ورانہ وابستگی اور جوہری مراکز سے خارج ہونے والے مادوں پر ہوتا ہے۔ جوہری تجربوں سے نکلنے والی شعاعیں مثلاً لاشعاعیں (X-rays) گاما شعاعیں (Gamma rays) اور الفا بیٹا ذرات (Alpha and beta particles) میں سے الیکٹرانس (Electrons) کو جدا کر کے جوہری تجزیہ کیلئے کافی توانائی حاصل کی جاسکتی ہے جبکہ شعاع افشانی کی دیگر صورتیں جیسے حرارت، نور، ریڈیائی موجیں اور مائکرو امواج میں ایسی توانائی کا فقدان ہوتا ہے اور اسی لئے انکو جوہری تجزیہ کے ناقابل اشعاع یعنی (Non-ionising Radiation) کہا جاتا ہے۔ لاشعاعیں اور گاما شعاعیں برقیاتی مقناطیسی اشعاع کی شکلیں ہیں جو الفا و بیٹا ذرات کے مقابل میں زیادہ اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ الفا شعاعوں کا اخراج راڈان سے نیز جوہری قوت کے پلائس میں مستعملہ پلوٹونیم (Plutonium) سے ہوا کرتا ہے۔ الفا شعاعوں کے اجزاء سست رفتار اور وزنی ہوتے ہیں جو اگرچہ کہ لاشعاعوں کے مقابل میں اندر داخل ہونے کی صلاحیت کم رکھتے ہیں مگر متاثرہ خلیوں تک جوہری تجزیاتی توانائی کی بڑی مقداریں منتقل کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ ایسے متاثرہ خلیوں میں سے زیادہ تر تو فنا ہو جاتے ہیں لیکن چند باقی رہ جانے والے خلیوں میں

کروموسومل بے قاعدگیاں (Chromosomal Abnormalities) اور طویل مدتی عواقب جیسے سرطان (Cancer) رونما ہوتے ہیں۔ مزید برآں برقیاتی مقناطیسی اشعاع جو کہ قدرتی یا انسانی صنعت کے ذریعہ عمل میں آسکتا ہے اور جس میں تیز رفتار کم طول کی موجیں یعنی (Short wave s length high-frequency waves) جسے لاشعاعیں یا گاما شعاعیں ، نیز زیادہ طول کی سست رفتار موجیں یعنی (Lognwave length low frequency waves) جیسے ماورا بنفشی یا زیریں میں سرخ مائکرو موجیں (Micro waves) وغیرہ ہوتی ہیں ان سب سے انسانی جسم پر دیگر مہلک اثرات بھی مترتب ہو سکتے ہیں۔

سبز ماحول کی گیسوں (Greenhouse Gases) پر سورج کی روشنی فضا میں سے گزرتے ہوئے زمین کی سطح تک پہنچتی ہے۔ زمین سے حرارتی شعاعوں کا اخراج ہوتا ہے جن میں سے کچھ تو بچ نکلتی ہیں لیکن کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر گیسوں باقی حرارت سے تعامل کر کے زمین کو گرم بنا دیتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اصل میں زمینی ایندھن جیسے کوئلہ اور پٹرول کے جلانے سے نیز منطقی بارش سے جنگلات کے خاتمہ سے پیدا ہوتی ہے خواہ گرے ہوئے درخت جلیں کہ نہ جلیں۔ پودے ، زمین کے درجہ حرارت کو سہولت بخشنے پر برقرار رکھنے کے عمل میں جاندار عوامل کا کردار ادا کرتے ہیں۔

موجودہ صدی کے دوران فضاء کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ (Co₂) میں ۲۸۰ تا ۳۵۰ فی دس لاکھ حصوں کی کمی اور درجہ حرارت میں (0.5) درجہ سنٹی گریڈ اضافہ کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ درجہ حرارت میں اس اضافہ کے اصل ذمہ دار کاربن ڈائی آکسائیڈ (Co₂) اور میتھین (Methane) ہیں۔ ماحول کو سبز بنانے پر اثر انداز ہونے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (Co₂) نے تقریباً پچاس فیصد حصہ ادا کیا ہے جبکہ

میتھین نے ۲۰ فیصد سی یف سی (CFC) اور نائٹرس آکسائیڈ نے ۵ فیصد حصہ لیا ہے۔ حرارت کو اپنی گرفت میں لینے کے عمل میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO₂) سے میتھین بیس گناہ زیادہ موثر ہوتی ہے۔

درخت اور جانور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین کی سطحوں کو برقرار رکھتے ہیں جو زمین کے درجہ حرارت کو بڑھانے والی سبز ماحولیاتی گیسوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین زمین سے پھینکی جانے والی حرارت کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور یہ عمل ہمارے سیارہ کو گرم کر دیتا ہے عالمی درجہ ہائے حرارت میں پہلے ہی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جس کے باعث سمندر وسعت حاصل کر سکتے ہیں اور شمالی و جنوبی قطب پر موجود برف گھل سکتا ہے۔ سطح سمندر میں اضافہ ہوگا اور موسموں کے منطوقوں میں تغیر واقع ہوگا جسکے باعث قوی مصیبت آ رہیگی۔ موجوں کے مسلسل تھپڑے مارنے سے، سطح سمندر میں ہر سنٹی میٹر اضافہ کے ساتھ ساتھ بیرونی کنارے پر ایک میٹر ریت کا تودہ کٹ جائیگا۔

”لَوْلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا (ق ۱۳ / ۲۱ / ۲۲ / ۲۳)“

یعنی کیا انھیں نہیں سوچھتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آرہے ہیں۔“ اکیسویں صدی کے وسط تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کی موجودہ سطح معدنی ایندھن کے جلنے اور منطوقوں میں بارش سے بنے جنات کے ختم ہوجانے کے باعث، دوگنی ہو جائیگی۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین کا اخراج نہ صرف حیاتیاتی وسائل سے بلکہ زیر آب ابلنے والے چشموں سے اور ربت کے فرش پر سورج کی روشنی پڑنے سے عمل میں آتا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ کو روکنے میں ہم سے پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے جو آئندہ بیس ناٹیس سالوں میں تخمیناً (۱۵) تا (۴۵) ڈگری سنٹی گریڈ ہونے کی توقع ہے۔ اگر کرۂ ارض کا اجم ہونا مسدود میں موقوف بھی ہو جائے تو اس کے بعد ایک سو سالوں تک سمندر کی سطح میں اضافہ جاری رہے گا۔

دیو پیکر جرثومے (MonsterMicrobes) اور دو نسلے جانور (HybridAnimals)
 کیمیائی اور جراثیمی جنگ و جدل (C&B.W) پر بہت کچھ توجہ اور تحقیق کی جا رہی
 ہے۔ جراثیمی اسلحہ کا تو صدیوں سے وجود قائم ہے زائد از دو ہزار سال قبل یونانیوں
 اور رومیوں نے پینے کے پانی کو زہر آلود بنانے کی غرض سے سڑنے لگنے والی انسانی
 لاشوں کا استعمال کیا تھا۔ دوسری عالمگیر جنگ میں جاپانیوں نے چیچک، پھوڑے
 پھنسیاں اور طاعون جیسے امراض پھیلانے کے تجربات کیلئے قیدیوں کو تختہ مشق بنایا تھا۔
 سائنسداں تو سنجیدگی سے فکر کر رہے ہیں کہ زرد بخار (Yellowfever) کورین بخار
 (Korean Hemorrhagic fever) ڈنگو بخار (Dengofever) اور دیگر امراض کے
 زہریلے عناصر (Viruses) سے نیز پھوڑے پھنسیوں، طاعون، سمیت غذا اور جانوروں
 کے کاٹے کے زہر اور طفیلی عضو وغیرہ کے جراثیم سے قوم کو کس طرح محفوظ رکھیں۔
 ۱۹۶۵ء میں انجام دئے گئے اپولو چاند کارنامہ (ApolloMoonMission) سے پہلے
 سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ممکن ہے کہ خلا باز اپنے سیارہ زمین کو واپسی پر اپنے ساتھ
 کچھ نامعلوم اور مہلک اعضاء لے آئینگے جو ساری انسانیت کو ایک خطرناک وبائی مرض
 میں لپیٹ لینگے۔ حتیٰ کہ خلا بازوں کو انکی واپسی کے بعد عین ہفتوں تک قرنطینیہ میں
 علیحدہ رکھا گیا تھا۔

بہر حال اب ایک نیا خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور وہ ہے شعبہ توالد و تناسل میں
 عمل دخل۔ جس میں ایک عضو کی ساخت سے حاصل کردہ DNA کی دوسرے
 عضو کی ساخت کے DNA کے ساتھ آمیزش کی جاتی ہے اس طرح دو نسلی جسمانی
 ساخت تیار کی جاتی ہے جسکا اس سے قبل کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کئی سالوں قبل
 آکسفورڈ میں انھوں نے ایک چوہے کے خلیہ کو ایک انسانی خلیہ سے جوڑ دیا تھا اور
 حاصل شدہ نتیجہ میں نصف چوہے کی اور نصف انسان کے اوصاف پائے گئے۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا

بَايْتِنَا لَا يُوقِنُونَ (ق ۸۲/۲۷)

یعنی ”اور جب بات ان پر آپڑے گی ہم زمین سے انکے لئے ایک چوپایہ نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اسلئے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے“

”مَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ (ق ۶۰/۵)“

یعنی ”وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے بندر اور سور اور شیطان کا پجاری کر دئے۔“

عامۃ الناس کی جانب سے اعتراضات کئے جانے کے باوجود توالد و تناسل کے طریقہ میں عمل دخل کرنے کے تجربات کا سلسلہ ابھی جاری ہے جن میں سے چند انسانیت کیلئے مفید لیکن دوسرے نقصان دہ ہیں۔

”فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (ق ۱۲۶/۷)“

یعنی ”پھر جب انھوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ و تکارے ہوئے بندر۔“

اسی طرح ایک حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ ایک ایسا وقت آپڑے گا کہ زمین دھنسنے لگے گی اور آدمی دیو نما اور بد شکل لوگوں میں تبدیل ہونگے اور یہ ان ہی لوگوں میں ہوگا جو تقدیر پر ایمان نہ رکھیں گے۔

عظیم دھماکہ خیز حالت کا بالعکس پلٹ جانا ہے یہ باور کیا جاتا ہے کہ کوئی (۱۵۰) کھرب برس پہلے ایک عظیم دھماکہ کے ساتھ کائنات کا آغاز ہوا تھا جس کو ”Big Bang“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی دھماکہ کی بے پناہ قوت آج بھی کارفرما ہے جسکے سبب کائنات ابھی مزید پھیلتی جا رہی ہے۔

”وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (ق ۴۷/۵۱)“ یعنی ”اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں

سے بنایا اور بیشک ہم وسعت دینے والے ہیں۔“

بست دور واقع کھکشاں بہت تیز رفتار حرکت کے ساتھ زمین سے مزید دور ہوتی جا رہی ہیں۔

یہ عالم ابتداء میں الیکٹرونوں اور پروٹونوں (Electrons & Protons) جیسے اجزا پر مشتمل ایک دہکتا ہوا آتشی کرہ تھا۔ زمین سمیت پورا عالم ایک وقت دغالی شکل میں تھا۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وِلِلْ اَرْضِ اُنْتِیَا طَوْعًا لَوْ كَرِهَا قَالَتَا اَتَيْنَا طَابِعَيْنِ (ق ۱۱/۳۱)“

یعنی ”پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے یا ناخوشی سے دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔“

جب عالم میں وسعت ہوئی تو قوت جذبہ نے زیادہ ٹھوس مادی حصوں کو اکٹھا کر کے تاروں اور کھکشانوں میں تبدیل کر دیا۔

”لَوْلَمْ یَرِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا (ق ۳۰/۲۱)“
 یعنی ”کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انھیں کھولا“
 کائنات میں سرایت کردہ کمزور مائکرو موج کی شعاع افشانی تو بعد کی تابانی ہے اور دور موجود اجسام سے خارج ہونے والی سرخ اشعاع میں تبدیلی سے اس حقیقت کی توثیق ہوتی ہے کہ دنیا کے پھیلنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس وسعت کا سبب اس وقت آزاد شدہ توانائی بھی ہو سکتی ہے جب مادہ اور غیر مادہ میں باہمی اتصال ہوا اور ایک دوسرے نے اپنی شناخت کو فنا کر دیا۔ ایک سرخ تبدیلی، مبصر سے پرے حرکت کی نشاندہی کرتی ہے۔ کائنات کی توسیع یکساں ہے۔ سرخ اشعاع میں تبدیلی کو جب (Doppler) کے اثر کے ذریعہ ناپا گیا تو اس سے اسکی موجود رفتار ہی کی نہیں بلکہ

لاکھوں سال پہلے اسکی رفتار کی اسوقت نشاندہی کی گئی جبکہ روشنی کھکشاں سے جدا ہوئی تھی۔ جیسے جیسے عالم پھیلتا جا رہا ہے تو بہت زیادہ فاصلہ پر واقع اجسام زمین سے تقریباً نور کی رفتار سے مزید بعید ہوتے چلے جا رہے ہیں حرکت سے مراد دور پھیلنا اور اسی لئے وہ انکی روشنی کو سرخ کر دیتی ہے اور ان میں کے اکثر کو سرخ منطقہ کے نچلے حصہ میں پہنچا دیتے ہیں۔

کائناتی شعاع افشانی جو "Big Bang" کی درخشانی سے قبل کمزور تھی وہ تخلیق کے بعد کوئی ایک سو لاکھ سال قبل نکل آئیں اور زمین Microwaves کی طرح پہنچیں۔ دور واقع کھکشاں سب ہی اسمت میں کم ہو رہے ہیں عالم وسعت پا رہا ہے اور کھکشاں کو دور ڈھکیل دیا جا رہا ہے۔ کیا عالم کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری رہے گا یا قوت جاذبہ زمین کسی بھی وقت اس پھیلاؤ کو روک دیگا بلکہ اسکا رخ مخالف سمت میں پھیر بھی دے جسکے باعث کائنات دوبارہ ڈھیر ہو کر اپنی ابتدائی کثافت پر عود کر آئے اور اسطرح "Big Bang" کو ہی الٹ کر رکھ دے۔

”إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (ق ۱/۸۲ ۱/۸۳) یعنی جب آسمان شق ہو“
 ”يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (ق ۹/۵۲) یعنی جس دن آسمان جیسے ملنے لگے لگا۔“
 ”وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (ق ۱۱/۸۱) یعنی اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لایا جائے“
 ”يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (ق ۸/۷۰) یعنی جس دن آسمان مکی چاندی جیسا ہوگا“

”خَلِيدَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ الْأَمَاشَاءُ رَبِّكَ (ق ۱۱/۱۰۷ ۱۰۸)“
 یعنی وہ اس میں رہینگے جب تک آسمان و زمین رہیں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا۔
 ”مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (ق ۳۶/۳۹)“
 یعنی راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انھیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہونگے۔“

”وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (ق ۸۷/۲۷)“
یعنی ”اور جس دن صور پھونکا جائیگا تو جتنے آسمانوں میں اور جتنے زمین میں ہیں وہ سب گھبرائے جائیں گے۔“

”يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ، كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُودًا
عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (ق ۱۰۳/۲۱)“

یعنی ”جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔“

ایسے کئی Big Bangs اور ایسے ہی کئی الٹ پلٹ وقوع پذیر ہوتے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تخلیق کا طریقہ شروع بھی فرماتا ہے اور اسکا اعادہ بھی فرماتا رہتا ہے

”اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (ق ۱۱/۳۰)“

”اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا پھر اسکی طرف پھرو گے۔“

(ق ۱۰/۱۳، ۱۰/۲۳ اور ۱۹/۲۹) میں بھی اسکا ذکر ہے۔

سابقہ صفحات پر دی گئی تشریحات میں ایک حدیث شریف (صحیح مسلم جلد ۳) کا حوالہ دیا گیا تھا۔ ”قیامت کی گھڑی نہیں آئیگی جب تک کہ تم اسکی دس علامات نہ دیکھ لیں۔ (۱) دخان (۲) دجال (۳) درندہ جانور (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اترنا (۶) یاجوج ماجوج (۷) زمین کا مشرق میں دھنسننا (۸) زمین کا مغرب میں دھنسننا (۹) زمین کا عرب میں دھنسننا (۱۰) سب سے آخر میں ایک آگ آئیگی جو یمن کی جانب سے آگے بڑھیگی اور لوگوں کو حشر کی جگہ ڈھکیں لے جائیگی۔“

موت کا سامنا کرنے کیا آپ تیار ہیں؟

ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے آشنا نہیں کہ کسی مہمان کی آمد پر اس کے ساتھ کس طرح پیش آنچاہیے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اسکی خاطر مدارات کس طرح کرنی چاہئے۔ یہ سب اس لئے کہ استقبال کے وقت، مہمان سے کیسی گفتگو کرنی چاہیے اس بارے میں ہم کو زیادہ معلومات نہیں۔ میں تو ہمارے سب سے آخری مہمان کی بات کر رہا ہوں جس کو ملک الموت یا فرشتہ اجل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بے چارہ تو صرف ایک فرشتہ ہے جسکو محض احکام کی تعمیل کرنی پڑتی ہے اور یہی بس اس کا کام ہے۔

(کرکٹ کی اصطلاح میں) موت کے فرشتہ کی آمد کے ساتھ ہی ہمارا کھیل برخاست ہو جاتا ہے۔ ہم کو بولڈ آؤٹ کر دیا جاتا ہے یعنی ہم شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں جسکے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں کی جاسکتی۔ پھر ہمیں پولین کی طرف واپس ہونا پڑتا ہے اور زمین ہی ہمارے لئے پولین ہوا کرتی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے اپنے روحانی میدان میں چوٹے اور تھکے لگائے ہونگے تو بعض کو صرف صفر پر آؤٹ ہو کر میدان چھوڑنا پڑا ہوگا۔ لہذا بعد کے نتائج مختلف لوگوں کے لئے مختلف ہونگے۔ فرشتہ ہم سے یہ دریافت نہیں کرے گا کہ ہمارا کس ملک سے تعلق ہے بلکہ وہ ہم سے یہی پوچھے گا کہ ہم نے کھیل کس انداز میں کھیلا تھا۔ ہمسفر کی حیثیت سے وہ یہ

بھی پوچھ سکتا ہے کہ ہم نے نیکیوں کی شکل میں کیا سرمایہ پہلے ہی سے بھج رکھا ہے چنانچہ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَالْقَوْلُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱۶/۵۹)
 ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر کوئی یہ دیکھے کہ کل کیسے آگے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے اللہ تمہارا مال کی خبر ہے“

اس طرح جب امپائر (فیصل حقیقی) اپنا فیصلہ سنائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟

(طریقہ کار)

ہم کو فوراً اپنی شہادت کا اعلان کرنا چاہئے یعنی "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"۔ ایسا کرنا ہم میں سب کے لئے نہیں تو بہت سوں کے لئے نہایت آسان ہے کیونکہ طبی نقطہ نظر سے ہماری زبان پر وہی الفاظ ہوا کرتے ہیں جن سے ماں کی گود میں ہمارے کان سب سے پہلے آشنا ہوئے تھے ہم اپنے والدین کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے پیدا ہوتے ہی انہوں نے ہمارے داہنے کان میں اذان کی اور بائیں کان میں اقامت کی صدا سنائی۔ یہ کلمہ شہادت ہی ہے جو سب سے پہلے سنائی دیا اسی وجہ سے وہ آخری وقت یعنی خاتمہ تک یاد رہا کرتا ہے۔

کلمہ شہادت سنانے کے بعد ہمیں چاہئے کہ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ" کے الفاظ کے ذریعہ ہم مہمان کا استقبال کریں اور یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے گھر آنے والے ہر مہمان سے ہم یوں ہی مخاطب ہونے کے عادی ہیں۔ موت کے وقت ہم کو پریشان یا خوف زدہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ خوف زدہ ہونے سے موت ٹل تو نہیں سکتی۔ ملک الموت ضرور ہمیں آئے گا چاہے ہم اس سے بچنے کے لئے کہیں بھی چھپے رہیں حتیٰ کہ بلند و مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہوں (ملاحظہ ہو ق ۴ / ۸، ۱)۔ ہم میں اکثر اصحاب کئی مواقع پر قرآن پاک کے ہر ختم شریف پر یوں تسکین بخش دعائیہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ "اللَّهُمَّ إِنِّي وَحْشِيَّتِي فِي قَبْرِي" یعنی "اے اللہ! میری قبر میں میری وحشت کو محبت سے بدل دے"۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ سے استقبال کرنے کے بعد ہمیں مہمان کے ساتھ نہایت پر سکون اور اطمینان بخش طریقہ سے پیش آنا چاہئے اور اسکا سامنا بڑے اعتماد کے ساتھ کرنا چاہئے۔ ایسا کرنے کے لئے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری رہے اور یہ کہ زمین پر پیش آئے سارے امتحانات

میں بحیثیت مجموعی ہمیں پچاس (۵۰) فی صد سے بھی زیادہ نمبرات حاصل ہوں۔
 موت، قدرت کا کوئی منفی مظاہرہ نہیں ہے۔ وہ تو ایک مثبت حقیقت ہے کہ
 موت کی بھی تخلیق کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک مقصد سے پیدا فرمایا ہے
 چنانچہ (قرآن ۲ / ۶۷) میں ارشاد ربانی ہے ”وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا
 فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے“ اسی طرح
 (ق ۱۸۵ / ۲) میں ہے ”ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے“ اس دنیا میں اچھا ہو یا
 برا جو بھی عمل کرنے کی خواہش ہوتی ہے اسکا موت کے ذریعہ مکمل خاتمہ ہو جاتا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں موت لکھ دی ہے (ق ۵۶ / ۶۰)۔ بہر حال کوئی
 بھی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر مر نہیں سکتا کیوں کہ اسکا مقررہ وقت لکھا ہوا
 ہے (ق ۱۳۵ / ۲)۔ مزید برآں کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرنے والا ہے
 (ق ۲۰ / ۱۵، ۳۱، ۳۲)۔ اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ ہم لندن میں مرنے والے ہیں تو
 ہم لندن کو ہرگز نہ جاتے۔

موت کے وقت دو بہترین ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔
 ہماری روح تو موت کے فرشتے کے ساتھ روانہ ہو جائے گی، غالباً ایسے سیارہ کی جانب
 جو زمین سے قریب (۲۹۳،۳۰) میل کے فاصلہ پر ہو۔ نور کی رفتار یعنی
 (۱۸۳،۸۲) میل فی سکند یا اس سے بھی زیادہ سرعت سے روح کوچ کر جائے۔ اللہ
 جو بلندیوں کا رب ہے، ملائکہ اور جبرئیل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں اس
 ایک دن کے عرصہ میں جس کی مقدار یہاں کے پچاس ہزار برس کے برابر ہوگی
 (ق ۷۰ / ۳۱۳)۔

بد قسمتی سے ہم میں بعض لوگوں کو اس پر یقین نہیں آتا کہ جب ہم مر
 کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم کو کس طرح زندہ اٹھایا جائے گا۔
 (ق ۵ / ۱۳، ۲۳، ۸۲ / ۲۷، ۱۶ / ۵۶، ۳۷) اس کے باوجود ہم مسلمان ہونے کے
 دعویدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم یقیناً اٹھائے جائیں گے

(ق ۶ / ۲۲۰۳۶ / ۷) پھر ہم سب کو قیامت کے دن اکٹھا فرمایا جائے گا۔ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں (ق ۲۵ / ۲۶) بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں بدلتا (ق ۳ / ۱۹)۔

ہم میں سے بہت سوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم اپنی قبروں میں کروڑوں برسوں تک آرام کے ساتھ پناہ گزیں رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت قائم فرمائے گا اور پھر ہم سب اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے اعمال نامے لئے ایک لامتناہی قطار میں شامل ہو جائیں گے دراصل ایسا ہرگز نہیں۔ آئیے دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے۔

(ا) ”گویا کہ وہ دن کی ایک ساعت کے لئے ہی ٹہرے رہے۔“ (ق ۱۰ / ۴۵)

(ب) ”جس دن وہ دیکھیں گے کہ گویا صرف ایک شام یا اس کے دن چڑھے تک ٹہرے رہے“ (ق ۷ / ۲۶) بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم اپنی نیند سے بیدار ہوں اور یہ نہ جانیں کہ کتنے گھنٹوں تک سوتے رہے۔ اسی طرح ہم اس دنیا میں اپنی آنکھیں بند کرنے کے فوراً بعد آخرت میں ہم آنکھیں کھولیں گے تو ہمیں یہ عرصہ ایک ساعت یا اس سے بھی کم نظر آئے گا۔ دنیا میں زندگی بھر ہم نے جس خد و خال کی شخصیت بنانے کی کوشش کی تھی، مرنے کے بعد ہم کو ہو بہو اسی شخصیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا (ق ۷ / ۲۸)۔ ہمارے دیکھنے کے لئے آنکھیں، سننے کے لئے کان اور جسم کے دیگر اعضاء ہوں گے۔ لہذا ہماری زندگی اب ایک مختلف سیارے پر ایک مختلف میدان میں جاری رہے گی جو ایک قلیل وقفہ کے لئے ہوگی اور اسی کو زمینی موت کہا جاتا ہے۔ کرۃ ارض پر مرنے والے کے لئے یہ مردہ وقت بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ قریب ایک ساعت کی بلکی اونگھ تھی۔

جب تک ہم کرۃ ارض پر ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر سکیں گے لیکن اب جبکہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ہم راست بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوں گے

(ق ۵ / ۲۲ / ۲۳)۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یقیناً تم خود اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرینگے“ واضح باد کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند لوگوں سے نہ ہی بات کرے گا اور نہ انھیں ستھرا کرے گا (ق ۲ / ۱۳ / ۱۴)۔ نیز اللہ تبارک نے ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا (ق ۳ / ۷۷)۔

براہ کرم یہ جائزہ لیجئے کہ کہیں ہم میں سے کسی کا شمار مذکورہ بالا دو زمروں سے کسی ایک میں تو نہیں ہے۔
دوبارہ اٹھائے گئے ہر شخص کے ساتھ ایک ڈرائیور (موت کا فرشتہ) اور ایک گواہ ہوگا۔ اس کا شخصی ویڈیو کیسٹ چار رخی ہوگا جسکا چوتھا رخ وقت ہوگا (ق ۹۰ / ۱۸)۔ ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے بہت سی نیکیاں کمائی ہیں ان کا عمل نامہ انکے داہنے ہاتھ میں ہوگا (ق ۹۰ / ۱۸) بعض ہمارے بد نصیب بھائی اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں لئے ہونگے (ق ۹۰ / ۱۹) قیامت کے دن ہم کو اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کیوں کہ ہم خود اپنے جج ہونگے (ق ۵ / ۱۳)۔ جب ہم اپنے ہی ویڈیو کیسٹ پر نگاہ ڈالیں گے تو ہم خدا سے رحم کی درخواست کریں گے

بہت سے لوگ اپنے رب سے اصلی ملاقات کے قائل ہی نہیں (ق ۳۰ / ۱۸)۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اتمباہ دئیے جانے کے باوجود کہ

(۱) خدا سے باخبر رہو اور یہ جان لو کہ ایک دن ضرور تم اس کی بارگاہ میں

باریاب ہونگے (ق ۲ / ۲۳۳)۔

(ب) جو ہم پر نازل شدہ وحی اور آخرت میں ملاقات سے انکار کرتے ہیں ان

کے کام بے ثمر ہونگے (ق ۷ / ۱۳)۔

(ج) جو اللہ کی وحی اور اس کے دیدار پر ایمان نہیں رکھتے انہیں میری رحمت

کی کوئی آس نہیں (ق ۲۹ / ۲۳)۔

اگر ہمیں اپنا عمل نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے (ق ۱۹/۶۹) تو اللہ کے قرب میں رہنے والے ان لوگوں میں سے ایک ہم بھی ہونگے جو مقربین کہلاتے ہیں (ق ۱۱۱۰/۵۶)۔ اللہ سے ملاقات کے وقت امید کہ اللہ ہم سے بات کرے گا اور سلام کے ساتھ یوں استقبال فرمائے گا (ق ۲۳/۳۳) "السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" "اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف یوں واپس ہو کہ تو اس سے راضی رہے اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ" (ق ۲۴/۸۹ تا ۳۰)۔

ہم میں سے بعض لوگ بارگاہ الہی میں قریب سے قریب تر ہونے کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ (ضرور تم منزل بہ منزل چڑھو گے ق ۱۹/۸۳) ایسی صورت میں جبکہ ہم مقربین میں سے ہو جائیں (ق ۱۱/۵۶) شراب تسنیم پینے کے لئے تیار ہوگی (ق ۲۴/۸۳)۔

فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد ہمیں ایک دوسری مخلوق میں تبدیل کر دیا جائے گا جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے (ق ۲۴/۵۳) ہمیں ایسی مختلف شکلوں میں ڈھالا اور پیدا کیا جائے گا جس کا ہمیں کوئی علم نہ ہوگا (ق ۵۶/۶۱)۔ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ جنت میں ہم اپنی ازدواج کے ساتھ ہونگے (ق ۱۳/۲۳ تا ۳۰/۸) اگرچہ کہ ہم میں سے ہر ایک کے درجے مختلف ہونگے (ق ۱۶۳/۳)۔

اے عزیز قاری! آخر میں صرف ایک سوال ہے کہ اگر فریضہ اجل آپ کے پاس ابھی ابھی ہاں بالکل اسی وقت بلکہ اسی لمحے آئے تو کیا آپ اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کی نیکیوں کا پلہ خاطر خواہ وزنی نہیں ہے تو اس دنیا میں مزید رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے کچھ اور مہلت مانگ لیجئے تاکہ باقی ماندہ اپنی زندگی میں آپ ہمیشہ نیک اعمال ہی کرتے رہیں۔

سجدہ یا جبہیں سائی SUDAH OR PROSTRATION

خداوند قدوس کے حضور سجدہ یا جبہیں سائی، عجز و انکسار کی ایک ایسی عملی شکل ہے جس کے ذریعہ خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینے کا اظہار ہوتا ہے۔ سجدہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم کی (۱۳۲) ویں سورت خود "سورہ سجدہ" کے نام سے موسوم ہے۔ سب ہی انبیائے کرام نے بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریزی کا شرف حاصل فرمایا ہے۔ درحقیقت قرآن مجید (۱۳: ۱۵) کے مطابق **وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** "یعنی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے"۔ اسی طرح (ق ۵۰: ۴۰) میں حکم ربانی ہے **"وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ ادْبَارَ النُّجُوْدِ"** "یعنی رات کے وقت اور سجدوں (نمازوں) کے بعد بھی اللہ کی پاکی بیان کرو"۔ اسی طرح (ق ۲۵: ۶۴) میں ہے **"وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهٖمْ سُجُوْدًا وَّ قِيَامًا"** "یعنی اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں رات بسر کرتے ہیں"۔ اسی طرح (ق ۲۸: ۲۹) میں ہے **"سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ"** "یعنی انکی علامت انکے چہروں میں سجدوں کے نشان سے نمایاں ہے"۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سجدوں کے یہ نشان انکی پیشانیوں پر نہیں بلکہ انکے چہروں میں ہیں"۔ ہے کیونکہ عربی میں "فی" بمعنی "میں" اور "علیٰ" بمعنی "پر یا اوپر" ہے۔

سجدہ گویا نماز کا درجہ کمال ہے جو دماغی، زبانی اور جسمانی ساری حرکات و سکنات سے عبارت ہے۔ سجدہ مراوات کہ فروغ دیتا اور سماجی انصاف کی قدر افزائی کرتا ہے۔ سجدہ عاجزی کے جذبہ کو بڑھاوا دیتا ہے جیسا کہ (ق ۱۷: ۱۰۹) میں ارشاد ہے **"وَيَزِيْدُهُمْ حُشُوْعًا"** "یعنی وہ ان کے خشوع (دل سے ٹھکنے) کو بڑھاتا ہے"

بعض لوگ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں ایسا ہرگز نہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ " لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ " یعنی "سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو" (ق ۳۱: ۲۷) حالانکہ انھیں چاہئے کہ مخلوق کو نہیں بلکہ خالق کو سجدہ کریں۔

سجدہ تمھیں اللہ سے بڑا قریب کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

"وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" (ق ۹۶: ۱۹) یعنی "اور سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔"

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہنے والے مقربین کہلاتے ہیں جیسا کہ (ق ۵۶: ۱۱) میں ارشاد ہے "أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ" یعنی "وہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں۔"

(ق ۵۶: ۱۲ تا ۲۶) میں مقربین الہی کے اوصاف اور انھیں عطا کردہ انعامات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے یہ مقربین نیکو کاروں کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب کو ملاحظہ کریں گے

جیسا کہ (ق ۸۳: ۲۰-۲۱) میں ہے "كِتَابٌ مَرْقُومٌ ۝ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ" ۝

یعنی "وہ تحریر کردہ ایک کتاب ہے کہ مقربین جس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ

جنت کی نہر تسنیم سے سیراب بھی ہوں گے" جیسا کہ (ق ۸۳: ۲۷-۲۸) میں ہے "

وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ" ۝

مزاج تسنیم سے (بنا ہوا) ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔"

ہمارا مال اور ہمارا رتبہ ہم کو اللہ سے قریب نہیں کرتا۔ ہاں انسان ضرور اللہ کی

صفات سے محصف اور اس کے قریب بھی ہو سکتا ہے بشرطیکہ وہ مستقلاً حصول کمال

کی جستجو میں لگا رہے۔ چنانچہ (ق ۳۳: ۳۷) میں ارشاد ہے "وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا

أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِنَا تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ" ۝ یعنی "تمہارے اموال اور نہ ہی

تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تمھیں ہمارا قرب بخش دیں۔ قرب الہی سے مراد قرب

مکانی ہرگز نہیں بلکہ صفات الہی سے قرب مراد ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و

سلم نے فرمایا "سجدہ کے وقت بندہ خدا سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔"

امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چار اوصاف ایسے ہیں جو بندہ کو خدا سے قریب کر دیتے ہیں۔ (۱) روحانی علم (۲) ادائیگی حقوق کا علم (۳) ضبط نفس (۴) عدل و انصاف اور یہ سب باہمیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتیں جب تک کہ ان چار بنیادی امور کو اپنے پر لازم نہ کر لیا جائے۔

(۱) اللہ کے مقررہ اوامر (ب) اللہ کے مقررہ نواہی (ج) جہد مسلسل

(د) اللہ کی نصرت

ہم قبلہ کی سمت سجدہ کرتے ہیں جو عالم اسلام کا روحانی قطب نما ہے زمین کا مرکزی مبداء مکہ معظمہ کی نشاندہی کرتا ہے جو عالم اسلام کا بھی مرکز ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مسلمانوں کے لئے بساط ارض پر عرش کا محور عین مقابل پڑتا ہے قرآن حکیم میں مکہ معظمہ کو " اُمُّ الْقُرَىٰ " یعنی مادرِ بلاد (یا شہروں کا سرچشمہ) بھی فرمایا گیا ہے اور معروف علمی کتب میں اس کو " ناف زمین " بھی کہا جاتا ہے۔ علوم ارضیات کی رو سے کعبۃ اللہ نہ صرف زمین کے عین مرکز پر واقع ہے بلکہ وہ سارے عالم کے لئے بھی مرکزی نقطہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کعبہ میں نصب حجر اسود (سنگ سیاہ) کی ساخت یا ہیئت ترکیبی کی صحیح نوعیت کے بارے میں اس بات کا تعین کرنا دشوار ہے کہ آیا وہ اپنی اصلیت میں ایک شہابی پتھر (Meteorite) ہے کہ نہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو کیا اس سے کوئی برقیائی مقناطیسی موجوں کا شعاعوں کی سمت اخراج عمل میں آتا ہے؟

انسانی دماغ کے اندر ایک مخروطی شکل کا غدود ہوتا ہے جس کو عیسری آنکھ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور جو رہنمایانہ حس (Directional Sense) کی کارکردگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی مخروطی غدود کو پہنچنے والا نقصان رہنمایانہ حس کو ناقص بنانے کا موجب بنتا ہے اور غالباً اصلی (Intracranical) برقیائی مقناطیسی ماحولیات میں تبدیلی کے ذریعہ یہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس طرح وہ مقناطیسی رد عمل کے

نظام کو متاثر کرنے کا سبب بنتا ہے۔

انسان کی ہڈیوں اور کھوپڑی کے پیندے میں مقناطیسی لوہے (Magnetic) یعنی لوہے کے ایک مقناطیسی آکسائیڈ کی ایک بڑی مقدار جمع رہتی ہے۔ بدن میں گردش کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود سرخ خونی خلیوں میں لوہا شامل ہوتا ہے جو ایک مقناطیسی فاسد مادہ (Magnetic Flux) کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ابھی تک اس پر کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا ہے کہ لوہے پر مشتمل یہ سرخ خونی خلیے جب دماغی پیندے کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے مرحلہ میں اعصابی یا اخلاطی یا برقیاتی مقناطیسی رو کے وسیلے سے یہ مخروطی غدود تک رسائی کے ذریعہ رہنمایانہ حس کو معمول کے مطابق بنادیتے ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ روزانہ کئی بار سجدہ کرنے کے دوران ہماری پیشانیوں کو زمین پر ٹیکنے کے سبب یہ قیاس بعید از امکان نہیں ہے کہ کعبہ سے خارج ہونے والی کچھ برقیاتی مقناطیسی موجیں مخروطی غدود دماغ تک پہنچتی ہیں اور ہماری رہنمایانہ حس کے رخ کو (صراط مستقیم) سے ہم آہنگ، درست اور سیدھا کر دیتی ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر سجدہ کا عمل ان مسلمانوں کے لئے ایک میکانیکی نظام ہے جو صراط مستقیم کی تلاش و جستجو میں کعبہ کی سمت سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ عالمی اولپک مقابلوں میں ہم کوئی سونے کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوں لیکن عظیم روحانی دوڑ میں ہمارے لئے یہ ممکن ہے کہ صراط مستقیم کی شاہراہ پر ہم گامزن ہو جائیں بشرطیکہ ہم سیدھے راستہ پر پوری مستعدی اور تیز رفتاری کے ساتھ رواں دواں ہوں۔

عید الاضحیٰ کی اہمیت

عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا یوم، مصر، سعودی عرب اور مشرق متوسط میں "عید البقرہ" ایران میں "عید قربان" پاکستان، ہندوستان اور ٹرنڈاڈ میں "بقر عید" ترکی میں "قربان ہیرام" خلیج عرب میں "یوم النحر" اور سینیگال میں "تبا سکی" کے ناموں سے بھی مشہور ہے لیکن سب سے اہم بات یہ کہ دنیا بھر میں وہ عید البکیر یا بڑی عید کے نام سے یاد کی جاتی ہے اور اسے عید الصغیر یا عید الفطر بھی اس چھوٹی عید کے مقابل میں امتیاز حاصل ہے جو بڑی عید سے دو ماہ دس دن قبل منائی جاتی ہے۔ عید کے معنی ہیں بار بار آنے والی خوشی۔ بقر عید کو قربانی کی تقریب بھی کہتے ہیں جو ماہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ منائی جاتی ہے۔ نویں ذی الحجہ کے دن حجاج کرام مکہ معظمہ سے باہر میدان عرفات کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں اپنا سارا وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس (وقوف عرفات) کو مناسک حج میں کلیدی حیثیت حاصل ہے جس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں قرار پاتا۔ اسی شام کو حجاج کرام کی عرفات سے مزدلفہ کو روانگی عمل میں آتی ہے۔ مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر لینے کے بعد حجاج دسویں ذی الحجہ کی علی الصبح عین جمروں کی جانب روانہ ہوتے ہیں تاکہ تینوں شیطانوں میں سے ہر ایک کو سات سات کنکریاں پھینک ماریں جس کو "رم الرجم" یا کنکریاں مارنے کی رسم کہا جاتا ہے۔ یہ رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے انجام دی جاتی رہی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ ہر کوئی شیطان کو بار بار مار بھگائے اور شیطان کی کبھی بھی نہ سننے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل نہ کرنے کا عزم کرے۔ رجم کے معنی ہیں پتھر پھینکنا یا سنگباری کرتے ہوئے مار ڈالنا۔ بعد ازاں حاجی حضرات پاک و صاف دل و دماغ کے ساتھ منیٰ کو لوٹتے ہیں

اور جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ منی میں جانوروں کی یہ قربانی اس عظیم واقعہ کی یادگار ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنکا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی عزیز ترین متاع یعنی اپنے اس اکلوتے فرزند کو راہ حق میں قربان کر دیں جو آپ کو آپ کے بڑھاپے میں ایک عرصہ تک بارگاہ الہی میں دلی التجائیں کرنے کے بعد عطا ہوا تھا۔ یعنی آپ کے چہیتے اور سعادت مند صاحبزادے اسمعیل علیہ السلام جن کے مقسوم میں بھی پیغمبر ہونا لکھا تھا اور جو ذبیح اللہ یعنی اللہ کی راہ میں چنی ہوئی قربانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

مسلمانوں کے نزدیک حج گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ واثق کا اعادہ کرنا ہے۔ جنھیں قرآن پاک نے سب سے پہلا مسلمان اور ضیف ہونے کی فضیلت عطا کی ہے۔ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ بھی جنکا اس سال حج کے لئے جانا نہ ہوا یہ جشن مناتے ہیں جس کا آغاز "صلوۃ العید" یعنی نماز عید سے ہوتا ہے اور جس کے بعد ہی جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے اور گوشت کو غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ساہا سال سے جاری قربانی کا یہ عمل اپنی معنویت کھو چکا ہے اور اب قربانی مسلمانوں میں محض ایک روایتی رسم کی شکل اختیار کر گئی ہے جبکہ اس کے پیچھے موجود غایت و اہمیت کو سمجھے بغیر مسلمان بکرے، مینڈھے یا گائے ذبح کرتے ہیں۔ خیرات قربانی نہیں ہو جاتی بلکہ خیرات ہی رہتی ہے۔ مستحقین کی امداد کا باقاعدہ ہمہ وقتی طریقہ عمل ہے۔ اور جس کے لئے کوئی مخصوص دن مقرر نہیں ہوتا جبکہ قربانی ایک سالانہ مذہبی روایت ہے جسکی ادائیگی صرف عید الاضحیٰ سے شروع ہونے والے مقررہ دنوں میں ہی ہوتی ہے۔ ذیل میں عید الاضحیٰ کے موقع کی اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

تاریخ : مناسب ہوگا کہ چند تاریخی نکات کا یہاں تذکرہ کیا جائے تاکہ ہم عنوان کے پس منظر کو ٹھیک ڈھنگ سے سمجھ سکیں۔ کوئی (۲۸۰۰) برس قبل یعنی طوفان نوح علیہ السلام سے قریب (۱۲۳۳) سال بعد بابل میں آزر نامی ایک شخص رہتا تھا۔

وہ اور اسکی قوم بتوں، ستاروں اور سیاروں کی پرستش کیا کرتے تھے آزر کے بھائی کو ایک بیٹا پیدا ہوا جسکا نام ابراہیم علیہ السلام تھا (نوٹ: عربی میں "اب" بچا کو بھی کہتے ہیں)

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی کوئی استاد یا معلم ہرگز نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں آسمانوں اور زمین کی مملکت دکھائی تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائے۔

”وَكَذٰلِكَ نُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ . (ق ۵/۶)“

یعنی "اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی دکھاتے ہیں اور اس لئے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا کہ جس نے آپ کو صراطِ مستقیم پر گامزن فرمایا۔

”شٰكِرًا لِّلْاَنْعَمِہٖ ۙ اِحْبَبَہٗ وَهَدٰہٗ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ“ . (ق ۱۲/۱۲۱)

یعنی "اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا ہے اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی۔"

آپ اپنے ایمان میں غیر متزلزل اور سچے تھے اور راستبازی میں راسخ تھے جسھی تو ضیف کہلائے۔

”اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰہِ حَنِيفًا ۭ وَّلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ“
(ق ۱۲/۱۲۰)

یعنی "بے شک ابراہیم اللہ کا فرمانبردار اور سب سے جدا ایک امام تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔"

۲ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہمارے لئے اسوۂ حسنہ یعنی اتباع کرنے اور اپنانے کے لئے ایک نمونہ بنایا کیونکہ آپ نے اللہ کی

اطاعت کے لئے خود کو وقف کر دیا تھا۔ اور آپ نے کسی وقت بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو ہرگز شریک نہ کیا (ق ۱۲۰/۱۶)

اللہ تعالیٰ نے چند احکام کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لئے جن میں سے ہر ایک میں آپ کامیاب اترے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت کے لئے اتباع کا ایک نمونہ بنا دیا۔ کیونکہ ہر بات اور ہر عمل میں آپ نے کسی برے انجام یا مخالفت سے بے خوف ہو کر راضی برضائے الہی رہنے کا بھرپور مظاہر کیا۔

اللہ تعالیٰ آپ سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ۔ یعنی ”ہم اس سے خبردار تھے“ (ق ۵۱/۲۱)

آپ حق شناس اور اللہ کے دوست تھے اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ظلیل اللہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ ظلیل کا معنی ہے ”دوست“ آپ ”ابو الانبیاء“ یعنی نبیوں کے باپ بھی مشہور ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی؟ آئیے دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ جیسا کہ ق (۶۷/۳) میں ارشاد ربانی ہے۔ مَا كَانَ اِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یعنی ”ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے“

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان کیوں قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے رضائے الہی کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا۔ جیسا کہ (ق ۱۳۱/۲) میں ارشاد ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی ”جب کہ اس سے اس کے رب نے فرمایا سر تسلیم جھکا دے، اس نے کہا میں نے اس کے لئے سر جھکا دیا جو سارے جہاں کا رب ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی مثالی تھی کہ (ق ۱۰۹/۳۷)

میں اللہ تعالیٰ خود آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے۔ سلام علیٰ ابراہیم یعنی ابراہیم پر سلامتی ہے۔

ہم پر بھی لازم ہے کہ کم از کم روزانہ بخوقتہ نمازوں میں جبکہ ہم آخری سجدہ کے بعد قعدہ کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نیز آپ کی آل پر صلوٰۃ و سلام بھیجیں اور کہیں:

”اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ“

”الہی! ہمارے سردار محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ہمارے سردار محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آل پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم (علیہ السلام) اور ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر برکت فرمائی۔ بیشک تو بڑی تعریف و بزرگی والا ہے۔“

یہ بات قابل توجہ ہے کہ روزانہ ہماری نمازوں میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلوٰۃ بھیجتے وقت آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ارکان خاندان (آل) یعنی بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسمعیل علیہم السلام کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے سب ہی ارکان خاندان نے بے باکی سے ایک جماعت کی طرح قربانی میں اپنا اپنا حصہ ادا کیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیبیاں تھیں۔ ایک بی بی سارہ اور دوسری بی بی ہاجرہ جو مصری نژاد واقع ہوئی تھیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ آپ کو ایک فرزند صلح عطا ہو۔

”رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ“ (ق ۱۰۰/۳۷)

یعنی ”الہی! مجھے اولاد دے جو صالحوں میں سے ہو۔“

جب آپ کی عمر چھبیس (۸۶) برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک فرزند پیدا ہوا جیسا کہ (ق ۱۰۱/۳۷) میں ارشاد ہے

”فَبَشِّرْهُ بِبُطْرِ حَلِيمٍ“ یعنی تو ہم نے ایک حلم والے لڑکے کی اس کو خوشخبری سنائی۔“

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف بیٹا ہوا بلکہ فرزند صلح پیدا ہوا ہی نہیں بلکہ وہ حلیم یعنی قربانی دینے اور برداشت کرنے پر مستعد بھی ہے۔ اسی فرزند کا نام اسمعیل رکھا گیا۔ اسمعیل کا لفظ مشتق ہے ”سمع“ سے بمعنی سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرزند صلح دینے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی، لہذا جب یہ دعا قبول ہو گئی اور فرزند پیدا ہوا تو اس کا نام اسمعیل ہوا۔ اس طرح باپ اور بیٹے دونوں کو جسمانی و روحانی ہر دو طرح قربانی کا جذبہ ودیعت فرمایا گیا۔ اور وہ دونوں اب کسی بھی چیلنج (لکارہ) کسی بھی امتحان اور کسی بھی آزمائش کا مقابلہ کرنے تیار تھے۔ نیز اللہ کے احکام کی تعمیل کی خاطر خود اپنی قربانی دینے کے لئے بھی آمادہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ میں ساری انسانیت کے لئے قابل تقلید نمونوں کی حیثیت سے جاوداں بن گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بت پرستی کے بارے میں بحث کی۔ حتیٰ کہ آپ نے سب سے بڑے بت کو جوں کا توں سالم رکھتے ہوئے دیگر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب آپ کی قوم نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کس طرح واقع ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ بڑا بت ہی ہے کہ جس نے چھوٹے بتوں کو چورا چورا کر دیا اور اگر اس بات پر ان کو یقین نہیں تو اسی بت سے دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ نے جب ان سب کو لاجواب اور مسکت کر دیا تو آپ کی قوم غضبناک ہو گئی، آپ کو باندھ ڈالا، لکڑیاں جمع کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا اور سب لکڑیوں کو آگ لگادی۔ لیکن اللہ کی قدرت کا اعجاز دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اے آگ! ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کی حفاظت کر“ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ فرمادئے گئے جیسا کہ (ق ۶۹/۲۱) میں ارشاد ہے

”قُلْنَا يَا كُوفِي بَرِّدَاوَ سَلْمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ“

یعنی ”ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے بارے میں خود اپنے چچا سے اختلاف کیا۔ آپ کے چچا (آزر) نے آپ سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ آپ پر پتھر پھینک مارے آپ اس کے گھر سے باہر چلے جائیں (ق ۱۹/۴۶)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے ساتھ کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ نے اس سے نرم لہجہ میں گفتگو فرمائی، چچا کے گھر کو خیر باد کر دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اپنے چچا کو معاف کر دے۔ آپ کا یہ ہجرت کر جانا ایسا ہی تھا جس طرح کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تھی۔ ہجرت کے بارے میں یہاں کچھ وضاحت مناسب ہوگی۔ عربی لفظ ہجرت ماخوذ ہے ہجر سے بمعنی قطع تعلق کر لینا، کسی قبیلہ کو ترک کر دینا یا ترک وطن کرنا۔ ہجرت کا مطلب ہے جو کچھ اللہ کو ناپسند ہو اس سے دست بردار ہو جانا حتیٰ کہ اپنا گھر اور وطن بھی چھوڑنے کی نوبت کیوں نہ آئے۔ لہذا ہجرت کا عام طور پر لیا جانے والا مفہوم ”فرار“ ہرگز صحیح نہیں۔ اس میں ایک سکونت گاہ یا ملک کو دوسرے کے لئے چھوڑ دینا زیادہ اہمیت رکھتا ہے تاکہ برائی، گناہ اور شرک کا مدارک ہو جائے اور اس طرح وہ ایسا مہاجر بن جائے جو اللہ کی جانب سے منع کردہ ساری چیزوں کو ترک کر دے۔ یہ صرف ہجرت کا مادی پہلو ہے یعنی کہ جسمانی طور پر سفر کرنا۔ لیکن ہجرت کا ایک روحانی پہلو بھی ہے جس پر ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر روز عمل پیرا ہونا چاہئے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں سے روکا ہے ان سے دور رہے اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان کو اختیار کرے تاکہ ہم بھی اللہ کے چاہنے والے بن جائیں۔ نیز خلیل اللہ کی اتباع نصیب ہو اور ملت ابراہیمی سے زیادہ سے زیادہ وابستگی حاصل ہو جائے۔ اس ہجرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام

کلیدان یا بابل سے شام اور فلسطین کی جانب منتقل ہوئے یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کہ آپ نے تلاش حق میں اپنی قوم اپنے وطن اور اپنے چچا کے مکان کو خیر باد کر دیا اس لئے کہ آپ حلیم واقع ہوئے تھے۔

”ان ابراهیم لَحَلِيمٌ اَوَّاهٌ مُنِيبٌ“ (اق ۱۱ / ۵۰) یعنی بے شک ابراہیم تحمل والا اور بہت آہیں کرنے والا رجوع کرنے والا ہے اپنے چچا کا مکان، اپنے خاندانی رشتے اور قوم کے آبائی فریب وغیرہ کے بشمول دنیا کی ہر چیز کے مقابل میں آپکو سچائی زیادہ عزیز تھی۔ شام و فلسطین جیسی زر خیز سر زمین میں حضرت اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام بھی حلیم واقع ہوئے تھے یعنی مصائب برداشت کرنے کے لئے تیار۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مصری نژاد زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ اور اپنے فرزند اسمعیل کو مکہ نہی بے آب و گیہ زمین پر لیجا کر چھوڑ دیتے ہیں جہاں کے خطہ زمین میں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا اور بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مردہ نہی دو پہاڑیوں کے درمیان دیوانہ وار دوڑ رہی تھیں۔ معجزانہ طور پر اپنے لڑکے اسمعیل کی اڑی کے نیچے سے ایک چشمہ بہنا شروع ہوا اور اس قدر زیادہ ابلنے لگا کہ بی بی ہاجرہ نے زمزم زمزم یعنی شہر جاٹھر جا کہا اور اسی وجہ سے وہ چشمہ زم زم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ زم زم کا ہی چشمہ آج ۳۸۰۰ برس بعد بھی بند نہیں ہوا۔ حالانکہ لاکھوں حجاج کرام شکم سیر ہو کر آب زم زم وہاں پیتے ہیں اور اپنے ساتھ بیرونی ممالک کو کثیر مقدار میں لیجا بھی کرتے ہیں۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام اب سر زمین مکہ میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ جو چاہ زم زم کے قریب ایک بنجر ریگزار میں واقع ہے اور جہاں مشرکین یا یہود و نصاریٰ کی تعلیمات کا وجود نہیں تھا۔ آپ اپنے پیدائشی دین ”فترت“ یعنی اسلام کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے آپ بھی ایسے مسلم تھے جو کسی بیرونی مداخلت کے بغیر خالصتاً خدا کے سہارے پرورش پا رہے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسمعیل کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا جو خدائے وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کی عبادت کے لئے مختص سب سے پہلے بنایا گیا گھر تھا۔ کعبہ سے مراد کعب ہے وہ خانہ خدا یا بیت اللہ کے نام سے مشہور ہے جو عالم اسلام کے لئے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اس سے بہت پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے فرزند اسمعیل کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے دونوں کو چن لیا اور انھیں کعبہ (بیت اللہ یا خانہ خدا) کی دوبارہ تعمیر کی ہدایت فرمائی۔ یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایماندار لوگ کعبہ کی دیکھ بھال کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند اسمعیل کی طرح ایماندار اور حق پسند لوگ جنہوں نے خدا کے گھر کی تعمیر کی تاکہ آنے والی انسانی نسلوں کے لئے قائم رہے۔ بیت اللہ ایک محفوظ جگہ ہے منیٰ میں خون بہایا جاسکتا ہے مگر کعبہ یعنی خدا کے گھر کے حدود میں نہیں بہایا جاسکتا۔ انتقام و تشدد کے لئے تعاقب کئے جانے والوں کے لئے کعبہ ایک واجب التعظیم عبادت گاہ ہے۔ جیسا کہ (ق ۱۲۵ / ۲) میں ارشاد ہے: **وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا** یعنی ”اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے مرجع اور امن بنایا۔ وہ بنی نوع انسان کے لئے حفاظت کی جائے پناہ ہے جیسا کہ (ق ۹۷ / ۵) میں ارشاد ہوا **جَعَلُ اللّٰهُ الْكُعبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ قِيَمًا لِّلنَّاسِ** یعنی ”اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث بنایا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے گھر کو پاک کر دیا یعنی وہاں موجود سارے بتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام دونوں نے کعبہ کا طواف کیا یعنی اطراف چکر لگائیں۔ اور اس کے بعد اسی مقام پر نماز پڑھی جو اب ”مقام ابراہیم“ کہلاتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم صرف ایک اللہ کی عبادت کے لئے کعبہ کے قریب ان دیگر مقامات سے مختلف و ممتاز ہے جہاں پہلے اصنام رکھے گئے تھے اور جنھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا۔ اس طرح حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رضا کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا اور مسلمان ہونے میں ایک مثالی نمونہ ثابت ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نشان قدم "مقام ابراہیم" میں دیکھا جاسکتا ہے جس کو باپ اور بیٹے کی جانب سے کعبہ کی تعمیر کے دوران بطور بنیاد استعمال کیا گیا تھا۔ اس مقام ابراہیم کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے لئے اور اپنی نسل اور ماں باپ کے لئے نیز ہم جیسے تمام مومنوں کے لئے دعا کی تھی۔ جیسا کہ (ق ۱۳۰-۱۳۱) میں ارشاد ہے "رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ" یعنی "اے میرے رب! مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب! میری دعا سن لے اے ہمارے رب! مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عین خواہش تھی کہ وہ اپنی روح کو خداداد حکمت کے ذریعے منور کریں جس کی برکات سے آپ کی آنے والی ساری نسلیں مالا مال ہوں تاکہ ہم سب تقویٰ کی منزل سے ہمکنار ہو جائیں۔ جانتے ہو وہ منزل کونسی ہے؟ اس سے عقبتی میں روحانی مسرت کا وہ باغ مراد ہے جہاں ہمیں دیدار الہی نصیب ہونے کی امید ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ ملکر طواف کرنے کے بعد سعی کی تکمیل کی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی۔ بعد ازاں وہ عرفات کو روانہ ہوئے اور پھر کعبہ کو واپس ہوئے۔ کعبہ توحید کی علامت ہے۔ جبکہ حج ایک سالانہ اجتماع کی شکل میں امت کے اتحاد کی علامت ہے۔

قرآن مجید کے سورہ نمبر ۲۷ کی آیات ۱۳ تا ۱۶ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ منیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند اسمعیل اور آپ کی بیوی بی بی ہاجرہ کا

امتحان لینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں۔ وہ بیٹا جو اکلوتا ہی نہیں تھا بلکہ جو آپ کو اپنی ضعیف العمری میں عطا فرمایا گیا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے خواب کے بارے میں رائے پوچھی۔ بیٹے نے فوراً رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا اگر یہ سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تو بیٹے کو قربان کرنے میں باپ کو کوئی پس و پیش نہیں کرنا چاہئے۔ اسمعیل نے اپنے والد سے اپنے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دینے اور آنکھوں پر کپڑا لپیٹ دینے کی درخواست کی تاکہ جو کچھ واقع ہو رہا ہے اس کو نہ وہ دیکھ سکے اور نہ ہی کوئی جنبش کر سکے ایک چودہ سالہ لڑکا اپنی پیشانی کے بل زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ عین ایسے وقت جبکہ وہ اپنے باپ کی جانب سے ذبح و قربان کیا جانے والا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسمعیل کی جگہ ایک دنبہ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل دونوں اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ثابت ہوئے۔ اس لئے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ذبح اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی چنی ہوئی قربانی۔ جب بی بی باجرہ کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بیٹے کو عمقرب قربان کیا جانے والا ہے تو بی بی نے کہا اگر میرے مزید کئی بیٹے ہوتے تو بھی میں ان سب کو خوشی سے خدا کی راہ میں قربان کر دیتی۔ یہ واقعہ قریب چار ہزار سال قبل ہوا تھا اور اسی تاریخ کو ہم بحیثیت مسلمان ہر سال مکہ معظمہ کا سفر کر کے حج ادا کرتے ہیں جو گذشتہ چار ہزار سال سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے قائم کردہ ایک باقاعدہ نظام ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس عزم حج کا تعلق نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی مربوط ہے۔

۱۹۳ قربانی

عام طور پر قربانی سے خدا کے حضور بطور نذر کسی جانور کو ذبح کرنا مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن قربانی اپنے سچے مفہوم میں اللہ کی خاطر عظیم قیمت و اہمیت والی کسی چیز سے دستبرداری کا نام ہے۔ قربان کی جانے والی اس چیز سے مراد یا تو دولت یا وقت ہے جس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے یا پھر اس سے مراد نظریات پسند و ناپسند باتیں، مسرتیں، راحتیں، خاندانی روابط یا محض اپنی انا ہے جو لا محدود اور ناقابل اندازہ ہے۔ قربانی کہلانے والے عمل سے ہمیں تکلیف پہنچنی چاہئے اور ہم کو اس کا درد بھی محسوس کرنا چاہئے کیونکہ قربانی سے مراد جب کسی ایسی چیز یا کسی شخصیت سے دست بردار ہونا ہے جو ہم کو بے حد محبوب ہے اور جس کو ہم دل سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو پھر اس سے جدائی کے باعث شدید تشویش و پریشانی لاحق ہونا لازمی ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور اسے ہم اللہ کی راہ میں دیدیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرے گا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ (ق ۱۷۳)

یعنی اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لئے اس کے دو گے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔

گویا اس کا یہی مطلب ہوا کہ خلوص و بے لوثی کے ساتھ ہم جس کی بھی قربانی دیتے ہیں تو سارا اس کا ثواب، بخشش اور انعام خود ہم کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ اس نے ہمیں قربانی پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ یہی کافی نہیں بلکہ ہم کو اس شخص کا بھی ممنون ہونا چاہئے کہ جو کچھ

ہم اسے دیتے ہیں اسے وہ قبول کر لیتا ہے۔ ورنہ ایسی صورت میں کیا ہوگا اگر فقیر یہ کہتے ہوئے رد کر دے کہ ”چلو جاؤ مجھے تمہاری خیرات کا پیسہ نہیں چاہئے۔ بہتر ہے اسے تم اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔“ یہ بات تو محال ہے ایک ایسا بھوکا شخص جس کے پاس مشکل سے کمانے کو ایک نوالہ میسر ہو فوراً قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قلیل طعام میں کسی دوسرے کو حصہ دار بنائے اور اس پر مزید یہ کہ وہ اس دولت مند شخص کے مقابل میں زیادہ اپنے چہرہ پر مسرت کا اظہار کرے جو ایک ایسے غریب آدمی کا فحظر ہو کہ اس کے آگے عاجزی کے ساتھ اپنا دست طلب دراز کرے اور بار بار غور کرنے کے بعد کچھ پیسے خیرات میں دیدئے جائیں اور وہ بھی بڑی حقارت اور نفرت کے ساتھ۔ دولت مند اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ بعد ازاں اسکی سرزنش بھی کرنا رہتا ہے۔ اور ان پیسوں کا ذکر کرتے ہوئے بار بار احسان جتاتے رہتا ہے جو اس نے ضرورت کے وقت اس غریب کو دئے تھے اکثر دولت مند لوگوں کی جانب سے کسی غریب مرد یا عورت کو دی گئی حقیر رقم کے ساتھ انکے اپنے شخصی اغراض اور اس کے عوض حاصل ہونے والے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کا تو صرف خدا ہی کو علم ہے کہ اس کے پس پشت کیا کیا محرکات و وجوہات کار فرما ہوتے ہیں۔

”وقت“ ایک نہایت ہی قیمتی جنس ہے کیونکہ لمحہ بہ لمحہ ہم اس کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے وقت کا کتنا حصہ اللہ کے لئے وقف کیا ہے۔ کیا کبھی ہم میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جس طرح ہماری دولت کا ۲.۵ فیصد حصہ بطور زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کرنا لازمی ہے اور یہ تو کم از کم رقم ہے جو ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے بالکل اس طرح ہماری روز مرہ بنجوقۃ نمازوں کے بارے میں یہ حق ہے کہ روزانہ ۲۴ گھنٹوں کا ۲.۵ فیصد وقت جو تقریباً ۳۶ منٹ کے برابر ہوتا ہے اسے اللہ کی نذر کر دینا لازمی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ہم اپنی روز بنجوقۃ نمازوں کے لئے جملہ ۳۶ منٹ فی دن صرف کرتے ہیں تو اس کو ایک طرح کی

قربانی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ یہ لازمی اور فرض ہے۔

دولت اور وقت کی قربانی دینا پھر بھی آسان ہے لیکن جو قربانی بہت زیادہ مشکل ہے وہ خوشیوں، راحتوں، نظریوں اور پسند ناپسند باتوں، خاندانی رشتوں کی اور ہمارے جذبہ و جوش اور غرور و انانیت جیسی ناقابل احتساب باتوں کی قربانی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینے میں بڑا کمال حاصل تھا۔ آپ کو ہر ممکن طریقہ سے امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ آپ کا چچا، آپ کے ارکان خاندان، آپ کی قوم اور سیاسی قومیں وغیرہ سب کے سب آپ کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے مگر ان تمام مصائب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آپ کی جانب سے جملہ احکام الہی کی تعمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کا رہنما بنا دیا۔

ایسا ہی دوسرا مثالی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کبھی بمقام مکہ معظمہ آپکی راہ میں کانٹے بچھائے گئے کبھی طائف میں آپ پر سنگ باری کی گئی، کبھی غزوہ احد میں آپ کا دندان مبارک شہید کیا گیا لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے لئے قربانی کی اعلیٰ ترین مثال چھوڑی ہے۔ محض سب سے عظیم قربانی پیش کرنے کی بدولت ہی ہمارا شمار اللہ والوں کی جماعت (حزب اللہ) میں ہو سکتا ہے۔

سبق آموز لکات قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ جانور کا نہ تو گوشت اور نہ ہی خون اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے بلکہ اس تک صرف ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

”لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ“ (ق ۲۲/۲۴)

یعنی ”اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔“

لہذا اگر جانور کا خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر بکرے، گائے اور اونٹ کی قربانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جملہ بارہ اہم سبق ہیں

جو سکھنے، اپنانے اور ان پر عملی جامہ پہنانے کے لائق ہیں۔

۱) جس طرح گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح دولت، وقت اور راحتوں کو بھی تقسیم کیا جانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی گوشت اور خون میں نہیں بلکہ غرباء، اپنے ساتھیوں اور بھوکوں میں گوشت کی تقسیم کے پیچھے کار فرما جذبہ میں ہے۔ یہی ایک اہم پیام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری، ہمارے وقت، دولت اور آسائشوں کی قربانی ہمارے ساتھیوں خصوصاً غرباء کے حق میں قبول فرمائے گا جو بنی نوع انسان میں اکثریت پر مشتمل ہیں۔ یہ ہے قربانی۔

۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود اپنے بیٹے کی قربانی سے بچالیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں انسانوں کی قربانی دینے کی اجازت نہیں۔ اسلام میں بچوں، بیواؤں اور دوسرے انسانوں کی قربانی ہرگز نہیں دینا چاہئے۔

۳) اولاد کو چاہئے کہ اپنے ماں باپ کی فرماں بردار رہے خواہ کتنی ہی بڑی ضرورت پیش آئے یا کیسے ہی مشکل حالات کا سامنا ہو جب تک اللہ کی رضا مقصود ہو۔ واضح باد کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنی زندگی کی قربانی کی تکمیل پوری رضا مندی اور مستعدی کے ساتھ اپنے والد کی خواہش پر کی تو محض اسی وجہ سے کہ وہ حکم الہی تھا۔

۴) اس یادگار واقعہ کا دوسرا سبق آموز پہلو یہ ہے کہ ہماری روز مرہ زندگی میں، برے خیالات، اقوال و افعال سے دور ہو کر، کم سے کم وقت کی اطلاع پر روحانی ہجرت کے لئے ہم کو تیار رہنا چاہئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر کو خیر باد کر دیا جہاں بتوں، سورج اور ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی۔ آپ نے اپنے خاندانی رشتوں کی قربانی دی اور حق کی خاطر اپنے چچا کا گھر چھوڑ دیا۔

۵) قربانی کے معاملہ میں خاندان کے ہر رکن کو چاہئے کہ ایک جماعت کے حصہ کے طور پر آپسی تعاون کے ساتھ بالکل اسی طرح کام کرے جیسا کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر مشتمل ایک ہی کنبہ کے ارکان نے کیا تھا۔ قربانی کے عمل کو تنہا صرف باپ یا بیٹے پر ہی نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ بی بی ہاجرہ کی طرح ماں کو بھی قربانی دینا چاہئے۔ جب شیطان نے بی بی کو بتادیا کہ انکے شوہران کے اکلوتے فرزند کے ساتھ کیا کام کرنے والے ہیں تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر میرے مزید کئی اور بیٹے ہوتے تو میں خوشی سے ان سب کو بھی اللہ کی خاطر قربان کر دیتی۔ اللہ کی راہ میں باہمی تعاون کے ساتھ اجتماعی طور پر ایک خاندان کے تمام ارکان کی جانب سے قربانی کا جو مثالی مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی شخصیتوں کی جانب سے کیا گیا وہ سارے مسلم خاندانوں کے لئے اہمیت کا حامل اور تقلید کے قابل ہے۔

۱۶ ہمیں شیطان کو بار بار مسترد کرنے کے قابل بننا چاہئے اور شیطان کی دوبارہ کچھ بھی نہ سننا چاہئے خواہ اسکے الفاظ کتنے ہی خوبصورت اور دل فریب کیوں نہ ہوں۔ اس کی ترجمانی مزدلفہ میں واقع تین جہروں میں سے ہر ایک پر سات سات کنکریاں پھینک مارنے کے عمل کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ یہاں شیطان کے بارے میں کچھ کہنا مناسب ہوگا۔ شیطان ہمیشہ ایمانداروں کے تعاقب میں گھات لگائے رہتا ہے جو پہلے ہی سے صراطِ مستقیم پر گامزن ہیں۔ جیسا کہ (اق، ۱۲/۱) میں ارشاد ہے:

”قَالَ فِيمَا آغْوَيْنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ“ یعنی ”بولا، قسم

اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر انکی تاک میں بیٹھوں گا۔“ شیطان دائیں اور بائیں طرف سے ہم تک پہنچ جائے گا اور قسم کھائے گا کہ وہ

ہمارا پر خلوص خیر خواہ ہے۔ جیسا کہ (اق، ۲۱/۱) میں ارشاد ہے ”وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا

لَمِنَ الصَّٰحِقِينَ“ یعنی ”اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔“ وہ

بڑے معقول انداز میں ہم سے سرگوشی کرتے ہوئے ہمیں مطمئن کر دیا کہ غلط کو

صحیح اور حرام کو حلال باور کرانے میں ہم غلطی پر نہیں جیسا کہ (ق ۲۹/۱۵) میں ارشاد ہے۔

”قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ“
یعنی ”بولا اے میرے رب! قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں زمین میں ان کے لئے (برائیوں کو) خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا حتیٰ کہ جب ہم کسی لغزش پر کف افسوس ملتے ہیں تو ایسے وقت بھی شیطان یہ کہتے ہوئے ہمیں تسلی دیتا ہے کہ یہ ہماری خطا بالکل نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں پہلے ہی سے ایسا لکھ رکھا تھا۔ لیکن اگر ہم جاہل اور بے وقوف ہوں تو ہم شیطان کی سنیں گے اور اس طرح اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آگاہ فرمایا ہے کہ ہم جاہل اور بے وقوف نہ بنیں۔“

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ“ (ق ۲۵/۲) یعنی ”تو اے سننے والے جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہو جا۔“ ہر حال ہم اگر اپنے دماغ استعمال کریں تو ہم شیطان پر مرنے تک سنگباری کر کے اس کو ہماری زندگی اور خیالات سے نکال باہر کر سکتے ہیں۔ اس آیت شریف کو پڑھنے کی نصیحت کی جاتی ہے اور عمل بھی کیا جاتا ہے۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پنا مانگتا ہوں۔ جیسے ہی کوئی شیطانی خیال یا ارادہ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے تو شیطان کو مرنے تک پتھر پھینک مارنے کا واحد ذریعہ یہی آیت پاک ہے جس کے معنی ہیں ”میں اللہ کی پناہ شیطان سے چاہتا ہوں جس کو مرنے تک پتھر مارنا چاہئے“ کیونکہ اصل لفظ ”رجیم“ بنا ہے رجم سے جس کے معنی ہیں مرنے تک پتھر مارنا۔ شیطان اس سلوک کا مستحق بھی ہے۔ ہم یاد آنے والے اکیس دوسووں کو رد کرتے ہیں جس کی ترجمانی تین شیطانوں میں سے ہر ایک پر ہماری جانب سے سات سات بار کنکریاں مارنے کے ذریعہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شیطان خدا کا نافرمان ہے۔

”إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا“ (ق ۱۹ / ۴۴) یعنی ”بے شک شیطان رحمن کا

نافرمان ہے“ نیز ”إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ“ (ق ۵ / ۱۲) یعنی ”بیشک شیطان

انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں چاہئے کہ آج ہو کہ کل ہمیشہ شیطان کی مخالفت کیا کریں۔

یہ ماننا پڑیگا کہ شطرنج کی بازی میں ہمارا فریق مخالف یعنی شیطان بہت عیار واقع ہوا

ہے اور بے شمار راجاؤں اور رانیوں کو طرح طرح کی عیاریوں سے ہٹانے کا لاکھوں

سالہ تجربہ رکھتا ہے۔ مگر اس مطلب ہرگز نہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناامید ہرگز نہ ہوئے۔ شیطان کو مغلوب کرنے کے اپنے

عزم میں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہئے۔ جس کے لئے ایک مضبوط اور مستحکم شخصیت کا

مالک ہونا ضروری ہے۔ مثلاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان

کے پاس ابلیس (شیطان) اسکی اپنی انا کی قبائل شکل میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے

دریافت کیا کہ حضور، کیا آپ کے ساتھ بھی ابلیس رہتا ہے۔ جواب میں سرکار دو

عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”ہاں میرے ساتھ بھی ابلیس رہتا ہے لیکن

میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان بنا لیا ہے“

۷ اپنے قابو میں رکھے جانور کو بیچ کرنے سے مراد مسلمان کا اپنے خود کے

اندر موجود جانور کو ذبح کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی شخص اپنی قربانی کے جانور کو خود

اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم جانور کو کسی اور شخص کے ہاتھ

سے ذبح کرتا ہوا خود دیکھے تاکہ وہ منظر اس کی مسلسل یاد دلاتا رہے کہ جس طرح

جانور کے لئے خود سپردگی کے۔ وا کوئی دوسری صورت نہیں بالکل اسی طرح ہمارے

لئے بھی اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی زندگی اور اپنی موت وغیرہ میں بھی خود کو اللہ تعالیٰ

کے سپرد کر دینے کے سوائے کوئی چارا نہیں۔

۸ ہم خیرات میں خواہ کتنا ہی زیادہ کریں، خرچ کریں ہمارے وسائل ہرگز

ختم نہ ہونگے جیسا کہ کروڑوں حجاج کرام اور ہزاروں مسلمانوں نے اپنے لئے دیا

کے کئی حصوں میں اسے اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں اس کے باوجود زم زم کا پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہ رہا ہے اور آج تک ختم ہی نہ ہوا اور نہ ختم ہوگا۔

۱۰ اگر ہم اولاد سے محروم ہیں تو ہمیں چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لئے دعا کرتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب چھیالیس (۸۶) برس کی ہوئی تو وہ اسماعیل کے باپ بنے اور بی بی سارہ اس وقت اسحاق کی ماں بنیں جب ان کی عمر ننانوے (۹۹) سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو (۱۰۰) سال کو پہنچی تھی۔

۱۱ حج کے دوران ہم کو اپنا لباس تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ یہ تبدیلی محض علامتی ہے۔ ہم کو چاہئے کہ زندگی سے متعلق ہمارے نظریے کو بھی تبدیل کریں اور ہم کو میسر ہر چیز قربان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہیں۔

۱۱ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تک گوشت اور خون نہیں بلکہ ہمارا جذبہ عبادت پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نرہانی چاہتا ہے وہ ہے ہمارا اپنی خواہش و مرضی سے دست بردار ہو جانا اور یہی اسلام ہے۔

۱۲ اور سب سے آخر میں ایک سبق ہے ہم مسلمانوں نے اب تک نہیں سیکھا ہے۔ ایسا سبق جسے تاخیر سے ہی مگر ہمیں ضرور سیکھنا چاہئے وہ یہ کہ ہم اگرچہ حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی جیسے مختلف مکاتب فقہ کے حامل اور مقلد ہیں جو ایک ہی مذہبی جامعہ یعنی اسلام کی شاخیں ہیں۔ فروعی طور پر اجتہادی، علمی یا نظریاتی اختلاف کیوں نہ پایا جائے سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ حج کے دوران سب ہی مسلکوں کے حامل مسلمان مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہو کر اسلام کی اسی وحدانیت کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہیں۔

بڑی عید اور چھوٹی عید :- بڑی عید یعنی بقر عید اور چھوٹی عید یعنی عید الفطر کے تقابل کے لئے ماہ رمضان کی طرف توجہ منعطف کی جاتی ہے جسے ”شہر اللہ“ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور جس کے دوران مسلسل ایک ماہ روزے

ہم میں سے بست سے لوگوں نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا اور جملہ احکام کی پابندی کی یعنی صبح سے مغرب تک نہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رکے رہے بلکہ برے خیالات اور حرکات سے اپنے کو دور رکھا اور اللہ کی جانب سے بطور اعتماد عطا کردہ جو ارح یعنی اپنی زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ اور دیگر تمام جسمانی اعضاء کو انکے غلط استعمال سے بچائے رکھا۔ اس طرح ہم نے اس کے ذریعہ اللہ کے ایک اہم ترین حکم کی تعمیل کی تاکہ اپنے شخصی مفاد کے مقصد کی تکمیل بھی ہو اور ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والی مزید آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنے کا اپنے میں حوصلہ بھی پیدا ہو سکے۔

ماہ صیام جو دو ماہ دس دن قبل ہی گزرا وہ کوئی قربانی کی تعریف میں نہیں۔ وہ فریضہ تو لازمی تھا۔ وہ تو خدا کے حکم سے ایک تربیتی دور تھا جس طرح قومی یا فوجی خدمات دنیا کے اکثر ممالک میں لازمی قرار دی گئی ہیں۔ اسی طرح اسلام میں سال میں ایک مہینہ تمام رمضان ایک لازمی روحانی خدمت قرار دی گئی ہے۔ اس کا آخری نتیجہ نظم و ضبط اور پابندیوں سے پوری طرح آراستہ ایک ایسے دیندار مسلم معاشرہ کی شکل میں رونما ہوتا ہے جس میں کا ہر فرد روحانی و اخلاقی طور پر اعلیٰ تربیت یافتہ ہو اور قرآن پاک میں بیان کردہ دستور الہی پر عمل کرنے اور زندگی بسر کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ یہ ہمارے امتحان کا حصہ اول تھا جس میں ممکن ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے اعلیٰ نمبرات بلکہ امتیازی درجہ سے کامیابی حاصل کی ہو اور عید الفطر منانے کے صحیح معنی میں وہ مستحق ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ جنہوں نے پورے تیس دن روزہ نہ رکھا اور امتحان میں ناکام رہے وہ آنے والے ہفتوں میں روزہ رکھتے ہوئے اس کی تاسانی ادائیگی کر سکتے تھے تاکہ ہم روزہ رکھنے کی روحانی فصل کاٹ سکیں۔

اب جب کہ ہم اسلامی روزوں کی مشق کے بعد اپنی مضبوط و مستحکم شخصیت کے ساتھ پوری طرح آراستہ ہو چکے ہیں تو پھر ہم خلیفۃ اللہ کا کردار ادا کرنے کے بہترین اہل ثابت ہونگے جو کہ بنی نوع انسان کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد اب ہم ہر طرف سے ہونے والے دعوؤں کے ساتھ قربانی کے وسیع میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم نے رمضان کے مقدس مہینہ میں جو کچھ کیا تھا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام انجام دینے کی ہمیں اب جدوجہد کرنی پڑے گی۔

رمضان کے دوران جدوجہد خواہ کتنی ہی مشکل رہے کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کا مقابلہ امتحان دوم میں 'درکار ہماری جدوجہد سے کیا جانا چاہئے جو قربانی کی عید کے لئے پوسٹ گریجویٹ امتحان کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس دوسرے امتحان کے بارے میں چند الفاظ ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کی تیاری کے لئے دو ماہ دس دن کی مہلت دیتا ہے۔ یہ لازمی نہیں اختیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ روزوں کی سخت ریاضت کی بدولت حاصل کردہ نیک اوصاف جن کے ذریعے ہم نے رمضان کے امتحان کے دوران طبی، جسمانی، اخلاقی اور روحانی برکات سے خوب استفادہ کیا تھا۔ اب جب کہ رمضان گذر چکا ہے تو دیکھنا ہے کہ آیا ہم انہیں اب بھی اختیار کئے ہوئے ہیں یا پھر انہیں خیر باد کر چکے ہیں؟ نیز کیا ہم نے ایک قدم پیچھے بغیر اپنی روزانہ کی زندگی میں آگے بڑھنے کا سلسلہ قائم رکھا ہے؟ کیا ہم نے روحانی بلندیوں کی سیڑھی کے زینے طے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے؟ آئیے ہم خود اپنے ضمیر سے دریافت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ماہ اور دس دن کی مہلت دی ہے تاکہ بقر عید یا قربانی کی تقریب کے لئے ایک دن معین کر کے قربانی کرنا سیکھیں جب کہ امتحان کے دوسرے حصہ کے نتائج کا اعلان کیا جانے والا ہے۔ آئیے اس بڑی عید میں ہم خود اپنے سے پوچھیں کہ گذشتہ دو ماہ دس دن کے عرصہ میں ہم میں سے ہر ایک نے کیا اور کتنی قربانی دی ہے۔

ہمارے ساتھیوں کی خاطر ہم نے اپنا کتنا وقت، اپنی کتنی دولت اور اپنی کتنی آسائشوں کو قربان کیا ہے؟ یہیں عید الاضحیٰ یا بقر عید کہلانے والی بڑی عید کی تقریب، قربانی کی اہمیت زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیا ہم نے اس پورے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے تاکہ ہم بڑی عید مناسکیں یا پھر امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں؟

عید الاضحیٰ یا بڑی عید کے دن وہی امیدوار کامیاب رہینگے جو عید الصغیر کے امتحان میں حصہ اول کو پہلے ہی سے کامیاب کر چکے ہوں اور ماہ رمضان میں روزوں کی سخت ریاضت کے ذریعہ تقویٰ اور قوت ارادی جیسے اوصاف حاصل کئے ہوں۔ پہلے امتحان کے بعد دو ماہ دس دن کے عرصے میں انہوں نے اپنی کارکردگی کو ترقی دی ہے۔ اس سے ہٹ کر، اعلیٰ نمبرات ان لوگوں کے حصہ میں آئینگے جنہوں نے اس عرصہ کے دوران قربانی دینے کا سلیقہ سیکھا اور صحیح معنی میں مختلف قربانیاں بھی دی ہیں۔ کسی منڈے یا گائے کی قربانی دینا بہت آسان ہے جس کا گوشت اور خون کسی حال اللہ تک نہیں پہنچتا۔ وقت اور دولت کی قربانی دینا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ البتہ خوشیوں اور آسائشوں کی، پیشوں اور اعزازات کی، غرور اور انانیت کی نیز خاندانی رشتوں کی محض اللہ کی خاطر قربانی دینا زیادہ مشکل ہے۔ قربانی کے ان ہی عوامل کا نام حقیقی معنی میں قربانی ہے۔ (قربانی کا اصل لفظ قرب سے مشتق ہے بمعنی نزدیکی) جو مقربین یعنی اللہ سے قریب ترین رہنے والوں میں سے ایک کی طرح اس شخص کو اللہ سے قریب کر دے۔ دوسرے امتحان کے نتائج کا اعلان عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوگا اور ہم میں سے بعض لوگ امتیازی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارہ، بی بی باجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حال تھا۔

ہماری اپنی یادداشت کے لئے عید قربان آخری وحی کی بھی یاد تازہ کرتی ہے جو حضور نستی مرتبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ جسکا

حوالہ آخری منشور (جسے قرآن کہتے ہیں جب کہ قدیم منشور توریت اور جدید منشور انجیل ہے) میں ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میدان عرفات میں بتاریخ ۹ ذی الحجہ ۱۰ ہجری دئے گئے آخری خطبہ کے دوران میں نازل ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اپنے آخری اور قطعی عطیہ سے نوازا۔

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (ق ۳/۵)

یعنی ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔“

اسلام میں حرام غذاؤں کے طبی پہلو

اسلامی تعلیمات کی ایک خصوصیت اس کی اپنی وسعت و وقعت ہے۔ قرآن پاک جن موضوعات سے بحث کرنا ہے ان کا وسیع پس منظر بھی پیش کرتا ہے۔ ان کے منجملہ انسان کے وہ فرائض بھی ہیں جو اس کے خالق، اس کے بھائی بندے، اس کے خاندان اور خود اس کی اپنی ذات سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک مکمل دستور حیات کی بنیاد کی حیثیت سے قرآن طہارت اور حفظانِ صحت سے متعلق سوالات کو بھی حل کرتا ہے۔ قرآن تم سے کہتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے۔ کیا کھانا چاہئے اور کیا نہیں کھانا چاہئے۔ دیگر اسلامی تعلیمات کی طرح اسلام میں غذائی پابندیوں کا تعلق مادی مفادات سے ہے جو روحانی طور پر بھی اہمیت کے حامل ہیں۔

قدرتی طور پر حیوانات سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماریوں کے لئے Zoonoses کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ امریکن پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن نے عوامی صحت کی اہمیت رکھنے والے کوئی (۱، ۱) امراض کی فہرست ترتیب دی ہے۔ روزانہ جیسے جیسے نئے امراض وجود میں آرہے ہیں ویسے ویسے دیگر کئی Zoonoses بھی جنم لے رہے ہیں جن میں سے بعض تو جراثیم یا مسعدی زہر میں تغیر کے سبب اور بعض Zoonoses تو ترقی یافتہ سائنسی ٹیکنک کے ذریعہ دریافت کئے جا رہے ہیں۔ انسانی اور حیوانی صحت کے درمیان باہمی ربط ایک وسیع اور دلچسپ موضوع ہے جس کے متعلق طبی اور غیر طبی ماہرین کی جانب سے جلد کے جلد لکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن میں اس موضوع کے زیادہ اہم پہلوؤں کی حد تک بحث کروں گا۔ قرآن مقدس میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ

”إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
 اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ“ (ق ۱۴۳ / ۱۴۴، ۳ / ۵، ۱۳۵ / ۶، ۱۱۵ / ۱۶)

یعنی ”اس (اللہ) نے ہی تم پر حرام کئے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ
 جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے
 اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں۔ بیشک اللہ بخشنے والا
 مہربان ہے۔“

آیات مذکورہ بالا میں حرام کھانوں کے عین زمرے شامل ہیں جن میں سے ہر
 ایک زمرہ کا تجزیہ حسب ذیل ہے۔

نوٹ: انگریزی طبی اصطلاحات کا ترجمہ کرنا بے سود معلوم ہوتا ہے، لہذا ان
 اصطلاحات پر مشتمل جدول جوں کے توں ذیل میں نقل کر دیئے جاتے ہیں۔

DISEASES CARRIED FROM AN ANIMAL WHICH 'DIES OF ITSELF' TO MAN:-

MODE:

BACTERIAL

CONTACT THROUGH

SKIN, MUCOUS MEM-

BRANE OR BY INHALATION;

- 1 Aeromonasiasis.
- 2 Anthrax.
- 3 Bacillus cereus food poisoning.
- 4 Brucellosis.
- 5 Campylobacteriosis, (or vibriosis).
- 6 Chlamydiosis.
- 7 Chromobacteriosis.
- 8 Clostridiosis.
- 9 Corynebacteriosis.
- 10 Erysepeloid.
- 11 Glanders.
- 12 Leptospirosis.
- 13 Melioidosis.
- 14 Pasteurellosis.
- 15 Plesiomonasiasis.
- 16 Rickettsiosis, viz; Asian Ixodo; Murine Typhus; Q Fever; Scrub Typhus.
- 17 Staphylococcosis.
- 18 Streptococcosis.
- 19 Tuberculosis: (Bovine; Human).
- 20 Tularemia
- 21 Yersiniosis, (pseudo tuberculosis)
- 22 Others.

INGESTION:

- 1 Aeromonasiasis.
- 2 Anthrax.
- 3 Bacillus Cereus. enterotoxin
- 4 Brucellosis.
- 5 Campylobacteriosis.
- 6 Chlamydiosis.
- 7 Cholera.
- 8 Chromobacteriosis.
- 9 Clostridiosis, (Botulism and C. perfringens food poisoning).
- 10 Corynebacteriosis.
- 11 Glanders.
- 12 Hemorrhagic Colitis (Escherichia coli.).
- 13 Leptospirosis.
- 14 Listeriosis.
- 15 Melioidosis.
- 16 Pasteurellosis.
- 17 Plesiomonasiasis.
- 18 Rickettsiosis, viz. Q. Fever
- 19 Salmonellosis; About 2000 serotypes
- 20 Tuberculosis, (bovine, human, avian).
- 21 Tularemia.
- 22 Yersiniosis.
- 23 Others.

THROUGH CONTACT WITH OR BY BITE OF OR INGESTION OF ARTHROPOD:

- 1 Anthrax.
- 2 Borreliosis.
- 3 Plague.
- 4 Rickettsiosis, viz. Boutonneuse Fever; Ehrlichiosis; Murine Typhus; North Asian Tick Typhus, Q Fever; Queensland Tick Typhus; Rickettsialpox, Rocky Mountain Spotted Fever; Scrub Typhus.
- 5 Tularemia.
- 6 Others.

VIRAL:

1 Argentine Hemorrhagic Fever. 2 Bolivian Hemorrhagic Fever. 3 Cowpox 4 Crimean Congo Hemorrhagic Fever. 5 EB (Epstein-Barr)Virus. 6 Foot & Mouth Disease. 7 Korean Hemorrhagic Fever. 8 Herpes Virus Similae. 9 Hepatitis A. 10 Influenza (Swine, & Equine & Fowl Plague). 11 Lassa Fever. 12 Louping ill. 13 Lymphocytic Chorio-meningitis. 14 Marburg Disease. 15 Monkeypox. 16 Newcastle Disease. 17 Orf. 18 Paravaccinia, (pseudo-cowpox). 19 Pseudorabies. 20 Rabies.	1 Argentine Hemorrhagic Fever. 2 Bolivian Hemorrhagic Fever. 3 Bovine Rotavirus. 4 Foot & Mouth Disease. 5 Korean Hemorrhagic Fever. 6 Herpesvirus similiae. 7 Hepatitis A. 8 Lassa Fever 9 Lymphocytic Chorio-meningitis. 10 Central European Di-phasic Meningitis. 11 Monkeypox. 12 Pseudorabies, (herpes virus suis). 13 Russian Springtime Encephalitis. 14 Swine rotavirus. 15 Swine Vesicular Disease. 16 Others.	1 Banzai Fever. 2 Bunyamwera Fever 3 California Encephalitis 4 Chikungunia Fever 5 Colorado Tick Fever 6 Crimean Congo Hemorrhagic Fever 7 Dengue Fever. 8 Dugbe Viral Fever 9 Epidemic Poliomyelitis 10 Equine Encephalitis (EEE, WEE, VEE) 11 Group C Bunyaviral Fever. 12 Japanese B Encephalitis. 13 Kemerova Virus fever 14 Kyasanur Forest Disease 15 Louping ill 16 Lymphocytic Chorio-Meningitis 17 Mengo Fever, (Encephalo-myocarditis Viral Infection) 18 Central European Diphasic Meningitis 19 Mayaro Virus Fever 20 Mucambo Fever 21 Murray Valley Encephalitis 22 Omsk Hemorrhagic Fever

- 21 Rift Valley Fever
- 22 Swine Vesicular Disease
- 23 Tumour producing viruses
 - eq papova adeno herpes
 - hepatitis poxviruses
- 24 Vesicular Stomatitis
- 25 Yatapox
- 26 Others

- 23 Oropouche Fever
- 24 Orbiviruses (110 serotypes)
- 25 Piry Fever
- 26 Powassan Fever
- 27 Rift Valley Fever
- 28 Rocio Viral Encephalitis
- 29 Russian Springtime Encephalitis
- 30 St. Louis Encephalitis
- 31 Tahyna Virus Infection
- 32 Tanapox
- 33 Vesicular Stomatitis
- 34 Wesslebron Disease
- 35 West Nile Fever
- 36 Yellow Fever
- 37 Zika Fever
- 38 Other Arbo & Rotoviruses
- 39 Others

FUNGAL:

1 Actinomycosis (bacterial, but grouped as fungal)	1 Histoplasmosis
2 Aspergillosis	
3 Blastomycosis	
4 Coccidioidomycosis	
5 Cryptococcosis	
6 Dermatophytosis	
7 Nocardiosis (bacterial but grouped as fungal)	
8 Pneumocystis Carinii Infection	
9 Sporotrichosis	

PROTOZOAL:

1 Leishmaniasis	1 Amebiasis	1 Babesiosis
	2 Balantidiasis	2 Leishmaniasis
	3 Coccidiosis	3 Malana, (Quartan & Simian)
	4 Cryptosporidiosis	4 Trypanosomiasis
	5 Dientamoeba Fragilis	
	6 Giardiasis	
	7 Sarcospondiosis	
	8 Toxoplasmosis	

HELMINTHS: C = Cestode, N = Nematode, T = Trematode

1 Hookworms, (Ankylostoma duodenalis & Necator Americanus) (N)	1 Angiostrongyliasis (N)	1 Brugiassis (N)
2 Larva Migrans, cutaneous, (Ankylostoma braziliensis) (N)	2 Anisakiasis (N)	2 Dicrocoeliosis (T)
3 Schistosomiasis, (bovis, matheri, japonicum) (T)	3 Ascariasis (N)	3 Dipylidium caninum (C)
4 Sparganosis (C)	4 Capillariasis (N)	4 Dirofilariasis (N)
5 Strongyloidiasis (N)	5 Clonorchiasis (T)	5 Hymenolepis diminuta (C)
	6 Coenurosis (C)	6 Hymenolepis nana (C)
	7 Cysticercosis (C)	7 Loiasis (N)
	8 Dioctophymosis (N)	8 Onchocerciasis (N)
	9 Diphyllbothriasis (C)	9 Thelassiasis (N)
	10 Echinococcosis Granulosus (C)	
	11 Echinococcus Multi-loculans (C)	
	12 Echinostomiasis (T)	
	13 Esophagostomiasis (N)	

- 14 Fascioliasis. (T) "Halzoum".
- 15 Fasciolopsiasis. (T)
- 16 Gastrodiscoidiasis. (T)
- 17 Gnathostomiasis. (N)
- 18 Heterophyiasis. (T)
- 19 Hookworms, (anky. duod. & Necator Americanus)(N)
20. Larva Migrans, visceral. (Toxocariasis) (N)
21. Metagonimiasis. (T)
22. Opisthorchiasis. (T)
23. Paragonimiasis. (T)
24. Sparaganosis. (C)
25. Teaniasis. (Saginata & Solium). (C)
26. Trichinosis. (N)
27. Trichostrongyliasis. (N)

ARTHROPOD

1. Tunga penetrans.	1. Dicrocoeliosis. (T)	1. Brugiiasis. (N)
2. Fowl mite.	2. Dipylidium caninum (C)	2. Dicrocoeliosis. (T)
3. Scabies	3. Hymenolepis diminuta (C)	3. Dipylidium caninum. (C)
	4. Hymenolepis nana. (C)	4. Dirofilariasis. (N)
		5. Hymenolepis diminuta. (C)
		6. Hymenolepis nana. (C)
		7. Loiasis. (N)
		8. Onchocerciasis. (N)
		9. Theliasiasis. (N)

CHEMICALS

1. Insecticides.
2. Radioactive isotopes.

Diseases may be transmitted from a carcass through (a) contact i.e. touching the skin or the flesh, or through skin abrasions while handling the carcass or by inhaling the germs in and around the body of the dead animal; (b) eating the flesh and other organs of the dead animal; (c) the bite of the vectors (insects and arachnids such as mites and ticks) which leave the body of the dead animal after it has become cold, only to attack a warm-blooded animal such as man. This is a very important route of transmission of many diseases.

Just a few points worthy of note:-

1. Anthrax or Wool-sorter's disease is due to a bacterium, bacillus anthracis. Anthrax bacilli are released from infected carcasses of domestic, zoo and wild animals, and form resistant spores on exposure to the air. These spores can survive for many years in the soil, in bone meal and in dried blood. Farm workers, wool-sorters and veterenarians get infected by inoculation from direct contact with such carcasses, animal products or contaminated soil. Inoculation or ingestion of spores

جانور کے مردہ جسم سے امراض کی منتقلی عمل ذیل سے ہوتی ہے۔

۱) لس یعنی چمڑے یا گوشت کو تھونے کے ذریعہ یا جانور کے مردہ جسم کو اٹھاتے وقت جلدی خراش کے ذریعہ یا مردہ جانور کے جسم کے آس پاس موجود جراثیم کے سانس کے ذریعہ داخل ہونے سے۔

ب) مردہ جانور کا گوشت یا دیگر اعضاء کے کھانے سے۔

ج) ان کیڑوں کے کاٹنے سے جو جانور کے مردہ و سرد جسم سے نکل کر گرم خون والے حیوان جیسے انسان پر قلمہ آور ہوتے ہیں بہت سی بیماریوں کے منتقل ہونے کا یہ ایک بہت اہم راستہ ہے۔

ذہن میں یاد رکھنے کے لائق چند نکات:

۱) Anthrax یا Wool sorter کی بیماری ایک جرثومہ سے ہوتی ہے جو زہر آلود گھریلو، چڑیا گھر کے اور جنگل کے جانوروں سے خارج ہوتا ہے۔ جب ان کو ہوا

سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ spores کئی سالوں تک مٹی میں ہڈیوں کے کھانے میں اور خشک خون کے اندر کئی برسوں تک زندہ رہتے ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے، اون کا ذخیرہ کرنے والے اور حیوانات کے معالجین ان بیماریوں کے جراثیم سرایت کر جانے کے سبب متاثر ہو جاتے ہیں جنہیں ان مردہ جانوروں کے جسموں سے حیوانی مرکبات سے اور غلاظت سے آلودہ زمین سے راست رابطہ تعلق رہا کرتا ہے۔ Spores کی ٹیکہ اندازی سے بھی ایسا ہی واقع ہو سکتا ہے۔ Bacillus Anthracis

بھی اس حیاتیاتی جنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

۲) Brucellosis انسانوں میں غیر معمولی بخار کا اور حیوانات میں اسقاط حمل کا

سبب ہوتا ہے اس نلت کے عوامل کی حیثیت سے چار پایوں میں br - Abortus

بکریوں میں br melitensis کتوں میں br canis بھینٹوں میں br ovis سوروں

اور گھوڑوں میں br.suis پائے جاتے ہیں۔ حیوانات کے معالجین میں حیوانات سے اسکی منتقلی، متاثرہ اسقاط حمل کے اجزا کے ساتھ ربط کے ذریعہ ہوتی ہے۔ انسانوں میں اس کے اثرات ڈیری فارم کے متاثرہ اشیاء کے ذریعہ یا پھر متاثرہ مادوں جیسے خون، پیشاب، رحم کے اخراجی مادوں سے راست ربط کے ذریعہ یا متاثرہ مردہ جانوروں کے لانے لیجانے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ متاثرہ اشیاء کے سانس میں آنے سے بھی اس کا امکان رہتا ہے۔ Brucellae میں قوت مزاحمت بلا کی ہوتی ہے جو پانی میں (42) دنوں تک گیلی زمین میں (72) دنوں تک خشک سڑکوں کی گرد پر (28) دنوں تک اور خشک کپڑے پر (80) دنوں تک باقی و برقرار رہتی ہے۔ تجارتی طور پر اختیار کی جانے والی مدار کی مدابیر سے ان جراثیم کا پوری طرح خاتمہ عمل میں نہیں آتا۔

(۳) Campylobacteriosis :- جسکو Vibriosis بھی کہتے ہیں یہ عام جراثیمی زہریلے اثرات میں شمار ہوتا ہے۔ جو پیچش کا سبب بنتا ہے۔ یہ عام طور پر کم پکائی گئی غذاؤں کے ذریعہ منتقل ہوتا ہے۔ کچا رکھا دودھ، کم پکے ہوئے مرغ یا خنزیر کے ذریعہ بھی اسکے زہریلے اثرات سرایت کرتے ہیں۔ آنتوں کی سوزش جیسی شکایت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سمندر کے پانی یا جانوروں سے سابقہ رکھنے والوں کو جلدی شکایات ہو سکتی ہیں۔ کیلکٹوں کو آٹھ منٹ تک مسلسل جوش دینے کے بعد بھی ان میں Vibrio Cholerae باقی رہتا ہے۔

(۴) Clostridiosis :- چند بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں کوئی (50,000) جنگی سپاہیوں کی Tetanus سے ہلاکت واقع ہوئی۔

Cl: botulinum "مٹی" حیوانات اور پھلی کی آنتوں میں باقی رہتی ہے جس میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ گھریلو تیار کردہ ترکاریاں، میوے اور لقمیاں نیز محفوظ رکھا گیا گوشت اور پھلی بھی اس مرض کی منتقلی کا بڑا وسیلہ ہے۔

(۵) Swine Pysipelays یا Pysipeloud :- جو خنزیر لانے لیجانے والوں اور کھلی

اور پولٹری کا کام کرنے والوں میں یہ جراثیمی زہر ملا اثر ہوتا ہے۔

(۶) Leptospirosis :- انسانوں میں اسکے زہریلے اثرات 'کتوں' 'سوروں' 'چوہوں' اور

چوپایوں کے پیشاب کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ ایک جگہ ٹھیرے ہوئے پانی خصوصاً دھان

کے کھیتوں اور نئے شکر کے کھیتوں میں جمع شدہ پانی کے حیوانی پیشاب کے تعامل

سے پیدا ہوتا ہے۔

(۷) Pasteurellosis :- جو P Multocida نامی جراثیم کے ذریعہ پھیلتا ہے اس سے

مرغیوں، سوروں اور انسانوں میں مرغی ہیضہ کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ انسانوں میں

یہ مرض بلیوں اور کتوں جیسے جانوروں کے کاٹنے سے نیز مردہ جانوروں کے حمل و

نقل میں پیدا شدہ خراش کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ جانوروں میں سانس لینے کے

ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔

(۸) Rickettsiosis :- چھوٹے چھوٹے جراثیم کی شکل میں ہوتا ہے اسکی کئی ذیلی

قسمیں ہوتی ہیں۔

(۹) Staphylococcosis :- اسکے کم از کم بیس نمونے ہوتے ہیں جسکے اثرات چند

کیمیائی مرکبات کے استعمال میں پائے جاتے ہیں۔ غذا میں زہریلے اثرات

(Food poisoning) کی یہ بہت ہی عام شکل ہے۔

(۱۰) Streptococcosis :- اسکی بھی بہت سی قسمیں ہیں اسکے جراثیم کے رجسٹ خنزیر

ہوتے ہیں۔ اور متاثرہ خنزیر کے گوشت کا کاروبار کرنے والے اس مرض کا شکار

ہوتے ہیں۔ گھریلو جانوروں کے ساتھ راست رابطہ اور کچا دودھ پینے سے بھی یہ مرض

لاحق ہوتا ہے۔

(۱۱) Salmonellosis :- اسکے کوئی (۱۰۰۰) اقسام ہیں جنکے ذخیرے پولٹری، سور، چوپائے،

(گائے بھینس وغیرہ) بھیڑ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ پولٹری کے مردہ جسموں، گوشت،

اور دودھ کے ذریعہ اسکے جراثیم باورچی خانوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسکے جراثیم کا اغذیہ میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ جو پانی، دودھ اور دیگر ڈائری ایشیا مثلاً آئسکریم، پنیر اور کسٹرڈ کے علاوہ 'مچھلی' خشک ٹھنڈے انڈے، گوشت اور اسکی بنائی ہوئی اشیاء اور مسکرات جیسے Marijuana وغیرہ نیز پالتو گھریلو جانور جیسے کتے، بلیاں اور جنگلی فاختے (Turtles) وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔

(۱۲) Yersiniosis :- اسکی ایک قسم گھریلو اور کھیتوں کے جانوروں اور پرندوں میں پائی جاتی ہے۔

(۱۳) Actinomyces اور Nocardiosis :- ان کو عام طور پر Fungus کے زمرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔

(۱۴) ManyherpesViruses :- جسکے انسانوں اور جانوروں میں زہریلے اثرات سرایت کر جاتے ہیں۔

(۱۵) Swine Vesicular Disease :- اسکے زہریلے اثرات ماحول میں مہینوں باقی رہتے ہیں

(۱۶) Foot & Mouth Disease :- اسکا زہریلا مادہ بڑی مقدار میں سرد کردہ خنزیر کے گوشت میں پایا جاتا ہے۔

(۱۷) Hepatitis A & B Virus :- اسکے جراثیم پینے کے پانی، دودھ اور غذا میں پائے جاسکتے ہیں۔

B Virus موروثی اکثر ہوتا ہے جو نشہ بازی کرنے والوں میں، دوسروں کا خون لینے والوں میں، نومولود بچوں میں جنگلی مائیں Hepatitis B سے متاثر ہوں ان سب میں اسکے زہریلے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔

(۱۸) Orbeviruses اور Rhinoviruses :- اسکی کوئی سو نوعیتیں ہیں۔

(۱۹) Corackie Viruses :- enteroviruses کے دو بڑے ذیلی گروپ یعنی

A اور B ہیں۔

Group A سے herpangina نیز ہاتھ پاؤں اور منہ کے امراض لاحق ہوتے ہیں

جبکہ Group B سے Meningo-Pleurodynia myocarditis pericarditis اور encephalitis جیسے امراض لاحق ہوتے ہیں۔

(۲۰) In Fluenza Viruses: اسکے جراثیم سوروں، گھوڑوں اور پرندوں میں پائے جاتے ہیں۔ ۱۹۵۷ء میں بڑی بیماری تعداد میں انسانی جانیں تلف ہو گئیں جبکہ یہی انفلوئنزا ساری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ اس کی کچھ شہادت ملتی ہے کہ یہ چین میں ایک سور کے ذریعہ شروع ہوا اور اسکے بعد یہ متعدی وباء کی شکل میں وسعت پاتا رہا۔

نوٹ: ذیل میں ایک جدول جس میں انسان میں خون کے ذریعہ پیدا ہونے والے امراض کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے جس میں تقریباً سب ہی انگریزی طبی اصطلاحات ہیں لہذا اسکا ترجمہ کرنے کے بجائے جوں کے توں انگریزی نام نقل کر دئے گئے ہیں۔

DISEASES IN MAN CAUSED BY BLOOD

MODE:

BACTERIAL CONTACT:

- 1 Anthrax
- 2 Brucellosis
- 3 Campylobacteriosis
- 4 Chlamydiosis
- 5 Corynebacteriosis
- 6 Erysepaloid
- 7 Glanders
- 8 Leptospirosis
- 9 Melioidosis
- 10 Pasteurellosis
- 11 Q Fever
- 12 Staphylococcosis
- 13 Streptococcosis
- 14 Tularemia
- 15 Yersiniosis
- 16 Others

BLOOD TRANSFUSION:

1. Borreliosis.
2. Brucellosis.
3. Leptospirosis.
4. Listeriosis.
5. Proteus vulgaris.
6. Pseudomonas aeruginosa.
7. Syphilis.
8. Uncommon Gram neg bac-
teria, e.g. Acinetobacter,
Alcaligenes, Capnocytophaga,
Cardiobacterium, Chromobac-
teria, DF-2 Bacteria, Eikenella,
Flavobacterium, Kingella,
Moraxella.
- 9 Others.

INGESTION:

1. Anthrax.
2. Brucellosis.
3. Campylobacteriosis.
4. Glanders.
5. Leptospirosis.
6. Pasteurellosis.
7. Salmonellosis.
8. Streptobacillus
moniliformis.
- 9 Tularemia.
- 10 Others.

THROUGH BITE OF ANIMALS INCLUDING ARTHROPODS:

1. Anthrax.
2. Brucellosis.
3. Chlamydiosis
4. Corynebactena
5. DF 2 Bacteria.
(Dog Bite)
6. Eikenella corrodens.
(Human Bite)
7. Pasteurellosis
8. Plague
- 9 Rickettsiosis, viz; Boulo-
nneuse Fever, Erlichio-
sis; Murine Typhus,
Q Fever; Queensland
Tick Typhus, Rickettsial-
pox; Rocky Mountain
Spotted Fever; Scrub
Typhus.
- 10 Spinillum minus
- 11 Streptobacillus
moniliformis
- 12 Tularemia.
- 13 Others

VIRAL:

All diseases listed on pg 2 in "Diseases carried from an Animal "which dies of itself" to Man, in the column "Contact through skin, m.m. or by inhalation"

All diseases listed on pg 2 in "Diseases carried from an Animal "which dies of itself" to man, in the column "Contact through skin, m.m. or by inhalation" Also - AIDS; Hepatitis B; Hepatitis non -A non-B; Cytomegalo-virus (herpes virus 5).

All diseases listed on pg 2 in "Diseases carried from an Animal "which dies of itself" to man, in the column "Ingestion"

All diseases listed on pg 2 in "Diseases carried from an Animal "which dies of itself" to man, in the column "Through contact with or by bite of, or ingestion of Arthropod" Also - Hepatitis B, Herpesvirus suis and Simiae, Rabies

PROTOZOAL:

Leishmaniasis

- 1 Babesiosis.
- 2 Leishmaniasis
- 3 Maalaria
- 4 Trypanosomiasis

- 1 Babesiosis
- 2 Leishmaniasis
- 3 Simian & Quartan Maalaria
- 4 Trypanosomiasis

ANTIBODY FORMATION:

- 1 Group ABO. Rhesus and nenerous subgroups.
- 2 Antibodies to cells, plasma proteins, etc.

خون کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ خون ایک اچھا جراثیم کا کچھل وسیلہ ہے۔ روزمرہ تجربہ خانوں کے کام میں اسکو ایک تازگی بخش وسیلہ برائے انزائش جراثیم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا کالم ان امراض سے متعلق ہے جو صرف خون کے لمس سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا کالم ان امراض سے بحث کرتا ہے جو خون دینے اور بڈی کے مغز کی پست کارکردگی سے لاحق ہوتے ہیں۔

Whitby اور Britton نے اپنی کتاب Diseases of the Blood " میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس پر شدید اصرار کرنا نامناسب ہے کہ خون کا دینا ضروری ہے جبکہ اس کے واضح علامات و تقاضے ہیں۔ اور جبکہ کوئی دوسرا بہتر اور محفوظ طبی طریقہ دستیاب نہیں۔" بہر حال اسلام میں خون دینے پر کوئی ممانعت عائد نہیں ہے۔ ایک قرآنی آیت میں ارشاد ربانی ہے۔ " لیکن جو کسی کو ضرورت لاحق ہو کوئی شرعی خلاف ورزی کے بغیر اور مقررہ حدود سے متجاوز ہوئے بغیر اختیار کرے تو وہ بے قصور ہے۔ حیوانات میں ہتھوں میں دئے جانے والے انجکشن جو گھوڑے کے خون کے ذریعہ تیار کئے جاتے ہیں بعض بیماریوں سے ۲۰ فیصد مدارک مہیا کرتے ہیں۔ اس طرح خون دینے میں بہت سے جراثیمی زہریلی اور پروٹوزل بیماریوں کے متعدی جراثیم بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔

اسلام میں اسکا خاص اہتمام رکھا گیا ہے کہ جانور کے ذبح کے دوران اسکا خون مکمل طور پر بہا دیا جائے۔ اسکے بعد اس گوشت کو حلال قرار دیا جاتا ہے۔ حلال کے معنی ہیں قانونی طور پر جائز اور اسکی دوہری اہمیت ہے۔

۱) ایک تو یہ کہ روزی جائز ذرائع سے کمائی جائے یعنی کوئی بھی مسروقہ روزی نہ کھائے۔

ب) دوسری یہ کہ غذا اسلام کی جانب سے نافذ کردہ قوانین کے تابع رہے جو ذبیحہ کے مقررہ طریقہ کے مطابق ہو۔

جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام ضرور لینا چاہئے۔ ذبیحہ میں گلے کے شہ رگوں کو کاٹنا شامل ہے تاکہ خون بہا دیا جائے۔ ریڑھ کی ہڈی کو نہیں کاٹنا چاہئے۔ کس لئے نہیں؟ کیونکہ اس طریقہ کار کے دوران قلب سے متعلقہ اعصابی ریٹے مجروح نہ ہو جائیں جس کے باعث قلب میں خون کی رکاوٹ (Cardiac arrest) کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے اور اس طرح جانور کے خون کے خلیوں میں خون منجمد ہو جاتا ہے۔ خون ایک اچھا افزائشی وسیلہ ہے اسلئے جراثیم میں کئی گنا اضافہ ہوگا جو ذبح کئے گئے جانور کے خون کے خلیوں میں بھر جائینگے اور اس طرح ہم جو گوشت کھانے والے ہونگے وہ درحقیقت ایک جراثیمی ذخیرہ سے بھرپور پلیٹ کے سوا کچھ نہیں۔

ضروری نوٹ:- خنزیر سے انسان میں منتقل ہونے والی بیماریوں کی تفصیل پر مشتمل جدول انگریزی کتاب میں ہیں۔ جن میں طبی انگریزی اصطلاحات ہی اصطلاحات ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا ترجمہ کرنا لا حاصل ہے اسلئے جوں کے توں انگریزی جدول نقل کردئے گئے ہیں تاکہ ایک نظر میں انکا جائزہ لینا مفید اور سہولت بخش ہو۔

DISEASES CARRIED FROM SWINE TO MAN:

BACTERIAL

DISEASES

- 1 Anthrax
- 2 Bacillus Cereus Food Poisoning
- 3 Brucellosis
- 4 Campylobacteriosis
- 5 Chromobacteriosis
- 6 Clostridiosis
- 7 Corynebacteriosis
- 8 Erysiploid
- 9 Hemorrhagic Colitis
- 10 Leptospirosis
- 11 Listeriosis
- 12 Lyme Disease
- 13 Melioidosis
- 14 Pasteurellosis (Hemorrhagic Septicemia)
- 15 Rickettsiosis
- 16 Salmonellosis
- 17 Staphylococcosis
- 18 Streptococcosis
- 19 Tuberculosis (avian) (bovine) (human)
- 20 Tularemia
- 21 Yersiniosis (Pseudo-tuberculosis)

ETIOLOGICAL AGENT:

- 1 Bacillus Anthracis
- 2 Bacillus Cereus
- 3 Br suis, melitensis abortus canis
- 4 C jejuni, coli, lariidis fetus
- 5 Chromobacterium violaceum
- 6 Cl tetanus, perfringens, septicum, novyi, chauvoei, botulinum
- 7 C ulcerans, pyogenes, others
- 8 Erysipelothrix rhusiopathiae
- 9 Escherichia coli
- 10 L pomona, mris others Over 170 serotypes
- 11 Listeria monocytogenes
- 12 Borrelia burgdorferi
- 13 B whitimori (Ps pseudomallei)
- 14 Pasteurella multocida, hemolytica pneumotropica
- 15 R rickettsi
- 16 About 2000 serotypes
- 17 Staphylococci
- 18 Strep suis, zooepidermicus
- 19 Mycobacterium avium Myco bovis myco tuberculosis
- 20 Pasteurella tularensis
- 21 Yersinia pseudo-tuberculosis Y enterocolitica

USUAL MODE OF INFECTION OR TRANSMISSION OF ABOVE DISEASES.

- 1 Entry of spores through skin from carcasses, animal products & contaminated soil, inhalation of spores from dust of wool, hair or hide, ingestion of spores, also biting insects
- 2 Ingestion of endotoxin in pork dishes
- 3 Via direct contact with infected aborted animal products of conception ingestion of contaminated dairy products or direct contact with infected materials e.g blood, urine & uterine discharges or handling of infected carcasses, ingestion of infected pork, inhalation of infected material
- 4 Ingestion of undercooked pork or other food contaminated in the kitchen e.g water & milk also direct contact with piglets
- 5 Found in soil & water, may infect humans & animals via breaks in skin & also via the gut
- 6 Contamination of wounds from tetanus spores in soil & animal faeces, ingestion of spores of Cl perfringens causes gas gangrene in damaged muscles & also food poisoning, Toxins produced by Cl botulinum found in home-canned sausages & other foods cause botulism Honey is a common vehicle for spread of Cl botulinum spores in infants
- 7 Contamination of raw milk, contamination of wounds by direct contact with pigs, animal bites
- 8 Through skin abrasions
- 9 Undercooked pork, person to person fecal-oral spread
- 10 Contact with water containing pig's urine or ingestion of food & water accidentally infected with urine of pig.
- 11 Ingestion of raw vegetables contaminated with animal faeces in soil, contaminated milk & cheese
- 12 Tick bites
- 13 Contamination of wounds, inhalation of dust, ingestion
- 14 Animal bites & scratches, ingestion, inhalation

15. Contact; bite of licks.
16. Ingestion of infected pork or other contaminated food.
17. Contact.
18. Contact; handling infected pork; ingestion of milk or other food contaminated with streptococci.
19. Ingestion; inhalation. (human infection rare).
Ingestion of contaminated pork; contact.
Ingestion of contaminated pork; contact.
20. Handling; ingestion; inhalation of aerosols; insect bite.
21. Ingestion of raw pork; contaminated food & drink.

VIRAL: Many diseases mentioned on page 2 in "Diseases carried from an animal "which dies of itself" to man", esp. the following:-

DISEASES:	ETIOLOGICAL AGENT:	USUAL MODE OF TRANSMISSION:
1. Foot & Mouth Disease.	1. Picomavirus.	1. Inhalation, ingestion
2. Groop C Bunyaviral Fever.	2. Bunyavirus.	2. Mosquito
3. Hemorrhagic Fevers, Encephalitides.	3. Arboviruses.	3. Mosquito, Tick & Mite bite
4. Japanese B Encephalitis.	4. Togavirus	4. Mosquitoes
5. Kemerova Virus Infection.	5. Reovirus.	5. Tick bite
6. Korean Hemorrhagic Fever.	6. Bunyavirus.	6. Contact
7. Kyasanur Forest Disease.	7. Togavirus.	7. Tick bite
8. Looping ill.	8. Flavivirus.	8. Tick bite
9. Mayaro & Sindbis Fever.	9. Togavirus.	9. Mosquitoes
10. Mengo Fever (Encephalomyocarditis).	10. Picoma Virus.	10. Mosquitoes
11. Mucambo Fever.	11. Togavirus.	11. Mosquitoes
12. Orf.	12. Poxvirus.	12. Contact
13. Oropouche Fever.	13. Bunyavirus.	13. Mosquitoes
14. Piry Fever.	14. Rhabdovirus.	14. Mosquitoes
15. Pseudorabies.	15. Herpes virus suis.	15. Direct contact, bite of animals, ingestion, inhalation
16. Rabies.	16. Rhabdovirus.	16. Contact, animal bites & abrasions
17. Rift Valley Fever.	17. Bunyavirus.	17. Contact, mosquito bite
18. Russian Springtime Encephalitis.	18. Togavirus.	18. Tick bite
19. Swine Influenza.	19. Orthomyxovirus.	19. Contact
20. Swine Rotavirus Gastroenteritis.	20. Rotavirus.	20. Ingestion
21. Swine Vesicular Disease.	21. Picoma virus. (enterovirus).	21. Contact, ingestion
22. Tahyna Virus Infection.	22. Bunyavirus.	22. Mosquitoes
23. Vesicular Stomatitis.	23. Rhabdovirus.	23. Contact, probable insect vector
24. Wesselbron Disease.	24. Togavirus.	24. Mosquito
25. West Nile Fever.	25. Togavirus.	25. Mosquito

FUNGAL

1. Actinomycosis	1. Actinomycosis bovis (bacterial, but usually classified as fungal)	1. Method uncertain
2. Aspergillosis	2. Aspergillosis fumigatus	2. Inhalation of spores
3. Blastomycosis	3. Blastomycosis dermatidis.	3. Inhalation of conidia from blastomyces in soil
4. Coccidiomycosis	4. Coccidiodes immitis	4. Inhalation & through wounds

5 Cryptococcosis	5 Cryptococcus neoformans	5 Inhalation, opportunistic
6 Dermatophytosis	6 Trichophyton mentagrophytes	6 Contact
7 Histoplasmosis	7 Histoplasma capsulatum	7 Inhalation of dust, ingestion
8 Nocardiosis	8 Nocardia asteroides (bacterial, but usually classified as fungal)	8 Through abrasions, inhalation
9 Sporotrichosis	9 Sporothrix schenckii	9 Contact, ingestion

PROTOZOAL:

1 Amoebiasis	1 Entamoeba polecki	1 Contaminated food & water, flies
2 Balantidiasis	2 Balantidium coli	2 Food & drinking water contaminated with animal faeces
3 Coccidiosis	3 Isospora belli	3 Ingestion of viable cysts
4 Cryptosporidiosis	4 Cryptosporidium species	4 faecal-oral spread
5 Giardiasis	5 Giardia lamblia	5 Faecal-oral spread
6 Leishmaniasis	6 Leishmania mexicana, brasiliensis, tropica, donovani, infantum, chagasi	6 Bite of phlebotomus, contact, congenital, blood transfusion
7 Sarcosporidiosis	7 Sarcocystis lindermanni	7 Ingestion of raw pork
8 Toxoplasmosis	8 Toxoplasma gondii	8 Eating of tissue cysts in raw pork or oocysts in unwashed salad vegetables or by a child fondling a cat, contact through inhalation or skin abrasions, congenital
9 Trypanosomiasis
African, South American
(Chaga's Disease)	9 Trypanosoma gambiense, rhodesiense, Trypanosoma cruzi	9 Tse-Tse fly bite
Bite of Triatoma Magista

NEMATODE:

1 Angiostrongyliasis	1 Angiostrongylus cantonensis	1 Eating raw shrimps, snails, pork, raw vegetables
2 Ascariasis	2 Ascaris lumbricoides suum	2 Contaminated food & water
3 Esophagostomiasis	3 Oesophagostomum stephanostomum, bifurcum, oculaetum	3 Ingestion of larvae
4 Gnathostomiasis	4 Gnathostoma hispidum	4 Uncooked fish or frog
5 Strongyloidiasis	5 Strongyloides stercoralis	5 Through skin
6 Thelaziasis	6 Thelazia callipaeda, californiensis, rhodesi	6 Flies feeding on conjunctival secretions
7 Trichinosis	7 Trichinella spiralis	7 Eating uncooked pork
8 Trichostrongyliasis	8 Trichostrongylus species	8 Ingestion of food contaminated with faeces

CESTODE:

1 Coenurosis	1 Coenurus cerebralis, serialis, brauni	1 Ingestion of contaminated vegetables
2 Cysticercosis	2 Cysticercus cellulosae	2 ingestion of eggs, regurgitation of gravid proglottids from lower G I tract
3 Echinococcosis	3 Echinococcus granulosus	3 Eating of contaminated vegetables
4 Taeniasis	4 Taenia solium	4 Ingestion of uncooked "measly" pork
5 Sparganosis	5 Sparganum mansonii	5 Drinking water containing proceroid in cyclops, consumption of pork containing plerocercoid larvae, ingestion of raw frogs or using raw frogs as poultice

TREMATODE:

1 Clonorchiasis.	1 Clonorchis sinensis.	1 Uncooked fresh water fish
2 Echinostomiasis.	2 Echinostoma ilocanum.	2 Eating undercooked fresh watersnails
3 Fasciolopsiasis.	3 Fasciolopsis buskii.	3 Eating raw aquatic plants & peeling them with the teeth.
4 Gastrodiscoidiasis.	4 Gastrodiscoidis hominis.	4 Eating raw aquatic plants
5 Heterophyiasis.	5 Heterophyes heterophyes.	5 Eating undercooked fish
6 Metagonimiasis.	6 Metagonimus yokogawai.	6 Eating undercooked fish
7 Opisthorchiasis.	7 Opisthorcus felinus, sinensis, viverrini, noverca.	7 Eating undercooked fish
8 Paragonimiasis.	8 Paragonimus westermani.	8 Eating raw crabs & crayfish
9 Schistosomiasis.	9 Schistosoma japonicum	9 Cercaria penetrate skin in snail infected water

ARTHROPOID:

Chigoe Dermatitis.	Tunga penetrans	Contact with soil contaminated with infected animal
--------------------	-----------------	---

CHEMICALS:

Insecticides, radioactive isotopes, radioactive animals & plants.	Ingesting meat, milk or plants
---	--------------------------------

خنزیر فضلہ میں رہنے بسنے والا ایک ایسا جانور ہے جو ہر چیز کھا جاتا ہے۔ ایسے کئی امراض ہیں جو خنزیر سے انسان میں منتقل ہوا کرتے ہیں جو مذکورہ بالا جدولوں کے ملاحظہ سے واضح ہے جو اپنی آپ تشریح کرتے ہیں۔ یہ آخری بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حدیث یعنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بعض دیگر جانوروں کا گوشت کھانا بھی اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان میں دانت والے جنگلی درندے شامل ہیں۔ اسکا مطلب یہ کہ ہم بندروں اور انسانوں جیسی اعلیٰ مخلوق (Primates) کو نہیں کھا سکتے۔ نیز ہم کتا بھیریا لومڑی اور گیدڑ جیسے (Canidae) جانور کو بھی نہیں کھا سکتے نیز ہم بلی، بڑ شیر وغیرہ (Felidae) جانور کو بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ سب جانور کئی امراض کے شکار ہوتے ہیں جن میں اکثر وہ بیماریاں بھی شامل ہیں جو خنزیروں سے انسانوں میں منتقل ہوا کرتے ہیں۔

آخر میں سب سے اہم یہ کہ قبل ازیں نقل کردہ آیت میں اسکی گنجائش موجود ہے جو اسطرح ترجمانی کرتی ہے کہ جو کوئی ضرورت سے مجبور ہو کر اختیار کرے جس میں نہ خواہش کا دخل ہو اور نہ ہی حدود سے متجاوز ہونا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے یہ قیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ شدید ناگزیر ضرورت کے وقت ان تمام امراض کے باوجود جسکا اوپر تذکرہ کیا جا چکا ہے کوئی بھی شخص ایسی دوا استعمال کرنے سے محض اسلئے اسکا انکار نہیں کر سکتا کہ اس میں الکوبل کے شائے شامل ہیں (بشرطیکہ کوئی دوسرا تبادل دستیاب نہ ہو)۔ یا پھر کسی آپریشن سے قبل کسی بے ہوش کرنے والی دوا کے استعمال سے محض اسلئے انکار کرے کہ وہ دوا عام طور پر نشہ آور واقع ہوتی ہے۔ قیظ سالی کے وقت اسلام نے کسی حرام چیز کے کھانے کی بھی اجازت دے رکھی بشرطیکہ زندگی بچانے کیلئے اسکا استعمال مطلق لازمی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اسلام میں دی گئی برداشت اور لچک کا اظہار ہوتا ہے۔

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دواؤں کے بادی و مہربان ہیں۔

(Founder of preventive Medicine) قرار دئے جاسکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ حکم فرماتے ہوئے الکوبل، دیگر نشہ آور اشیاء اور بعض کھانے کی چیزوں کو حرام قرار دیا اور اس طرح بے شمار خاندانوں کو کمزوری، مصیبت اور ہلاکت سے بچالیا۔

اسلام میں مردانی ختنہ کے طبی پہلو

ختنہ کا طریقہ کار عضوہ تناسل کے لحمی حصہ کو ڈھانکنے والے غلاف کے سرے کو نکال دینے سے تعلق رکھتا ہے۔

ایک مرد کے مثانہ سے پیشاب کے اخراج کی نالی (Urethra) کا اندرونی اُستر پورے لحمی حصہ پر واقع ہوتا ہے جو اوپری جلد کی اندرونی سطح کے نیچے سے پھیل کر بیرونی سطح پر موٹی تہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ غلاف نما تھیلی کے حصے چند خلیوں کی تہ کے اندر ڈھکے ہوتے ہیں جو زنانی اندام نہانی کے جیسے ہوتے ہیں اور جو غلاف کی بیرونی سطح کے ساتھ دراز ہو جاتے ہیں۔ غلاف نما تھیلی مباشرت کے دوران جنسی مرض کے پھیلانے میں ذخیرہ کا کام انجام دیتی ہے جنکو (STD) Sexually Transmitted disease کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر ختنہ کے مرد کیلئے پیشاب کی نالی میں کوئی خرابی مَسّا یا شرمگاہ کے کینسر سے متعلق طبی انکشافات کا علم ایک عرصہ کی تحقیق و دریافت کے بعد ہی ہوتا ہے۔

اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ ہی پہلے ختنہ شدہ شخص ہیں لیکن چند غاروں میں موجود نقاشی سے پتہ چلتا ہے کہ ختنہ کا طریقہ کم سے کم پانچ ہزار سال قدیم ہے۔ غالباً مصریوں نے سب سے پہلے ختنہ کا طریقہ شروع کیا۔ پھر ایشیاء افریقہ امریکہ اور دیگر ممالک میں اسکو مذہبی روایت کے طور پر اختیار کیا گیا۔ حتیٰ کہ آج بھی افریقہ کے بعض حصوں میں آغاز بلوغ کی رسم کے طور پر ختنہ کی جاتی ہے جسکو شادی بیاہ کرنے سے قبل درکار لزوم کی حیثیت حاصل ہے اور اسکے بعد ہی اسکو مردی کا حامل تسلیم کیا جاتا ہے۔

جنوبی اٹلی میں یکم جنوری کے دن ختنہ کی تقریب کے طور پر ایک تعطیل عام منائی جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسم ختنہ کا احترام کرتے ہوئے گرجا گھر کا جشن ہوتا ہے۔ عیسائی گرجا گھروں کے منجملہ عیسائی تنظیموں میں ابی سینیا کا واحد

گر جاگھر ہے جو ختنہ کو ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے۔ ختنہ کا عمل تو مذہب میں داخل ہونے کے آغاز کے طور پر یا پھر طبی اغراض کیلئے انجام دیا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ختنہ ابتدائی مذہبی رسم کے طور پر پیدائش کے ساتویں دن انجام دی جاتی ہے جبکہ اسلام میں عموماً سن بلوغ سے قبل کسی بھی وقت اسکی تکمیل کی جاتی ہے۔

اسلام میں ختنہ کا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی کی بنیاد کے علاوہ طہارت اور حفظانِ صحت کے مقصد کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ کی گئی تھی اور اگرچہ سینٹ پال نے ختنہ کرنے کی مخالفت کی تھی لیکن عالم عیسائیت نے ختنہ کی ضرورت کو طبی اور حفظِ صحت کی بنیاد پر تسلیم کر لیا۔

امریکہ میں قوتِ باہ میں اضافہ کرنے والے نسخے جیسے کریک (Crack) کے استعمال کا لازمی نتیجہ گنوریا آتشک اور سوزاک جیسے امراضِ خبیثہ کا شکار ہونا ہے۔ ربر کے غلاف (Condom) کے استعمال سے امراضِ خبیثہ سے پوری طرح تو نہیں البتہ کچھ حد تک تحفظ فراہم ہوتا ہے جنکے جرثومے بالآخر ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔

جنسی امراض کے تازہ اثرات آگے چلکر مردانہ عضوئے تناسل کو بے حس یا غیر کارکرد بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ جنسی بے راہ روی اور لواطت کے عادی مرد فریقین کے عضو اور مقعد میں طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔

ختنہ نہ ہونے کی صورت میں سوزاک، آتشک، گنیریا اور جلدی امراضِ عضو مخصوص کا کینسر جیسی بیماریاں لاحق ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے جن میں شیرخوار مرد بچوں میں ایڈس HIV جیسے متعدی مرض کے اثرات اور پیشاب کے نظام میں بگاڑ بھی شامل ہے۔ امریکہ میں عضوئے تناسل کے کینسر کا فیصد ختنہ شدہ لوگوں میں

تقریباً صفر کے برابر اور غیر ختنہ شدہ افراد میں اسکا اوسط ۲۷۲ فی ایک لاکھ ہوتا ہے۔
گذشتہ دو دہوں کے دوران امریکہ میں ایسے صرف عین مردوں کو عضوئے تناسل کے
کنیٹر ہونے کی رپورٹ دی گئی ہے جو پیدا ہوتے ہی ختنہ کرا چکے تھے۔

ختنہ کے ذریعہ تحفظ: (۱) ختنہ کے ذریعہ شیرخواری اور بچپن میں لاحق
ہونے والے کئی امراض سے تحفظ ملتا ہے۔ ۱۹۸۲ء میں پتہ چلا کہ جن بچوں کے
پیشاب کا نظام آلودہ پایا گیا ان میں ۹۵ فیصد کی ختنہ نہیں ہوئی تھی۔ بعد ازاں
۱۹۸۷ء میں یہ بتایا گیا کہ غیر ختنہ شدہ بچوں میں پیشابی نظام سے متعلق ایسے امراض
کے اثرات میں دس گنا اضافہ ہو گیا ہے۔

(ب) Posthitis :- (یعنی اوپر کی جلد کا دھبہ انگیز ہو جانا)۔

(ج) Balano-Posthitis :- جس میں پیشاب میں پیدا شدہ زہریلے مادوں کے
سبب عضو میں کھجلی سی محسوس ہوتی ہے اور نہایت ناگوار بدبودار پیپ کا اخراج
عمل میں آتا ہے۔

(د) Paraphimosis :- جن میں اوپر کی جلد میں تنگی اور دھبہ انگیزی کے سبب
بے حد درد و تکلیف ہونے لگتی ہے۔

(ه) Lichen Sclerosiset atrophicus :- جس میں بالغ اور عمر رسیدہ مردوں کے
عضو میں بگاڑ اور کھجلی پیدا ہو جاتی ہے جسکا واحد علاج ختنہ ہے۔

(و) بہت سے متعدی امراض خبیثہ کا مدراک بھی ختنہ کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے جن
میں حسب ذیل امراض بھی شامل ہیں۔

(۱) Staphylococci & streptococci :- جو مردوں اور عورتوں دونوں کے پیشاب
کی نالی میں عام طور پر پیدا ہوتا ہے۔

(۲) Neisseria Gonorrhoea

(۳) Chlamydia trachomatic :- یہ نامینائی اور انسانی STD کا اصل سبب ہوتا ہے

Haemophilus ducreyi (۳)

Calymmatobacteria granulomatis (۵)

Mycoplasma hominis Mycoplasma genitals and Ureaplasma (۶)

Urealyticum

Trichomonas vaginalis (۷)

Yeasts eg Candida albicans & torulopsi glabrata (۸)

(۹) Treponema pallidum جس کے باعث امراض خبیثہ لاحق ہوتے ہیں۔

(۱۰) جنسی طور پر آنتوں کو زہر آلودہ کرنے والے قابل انتقال اسباب جو ہم

جنسی کے عادی مردوں میں واقع ہوتے ہیں۔ جیسے

Enteric bacterial pathogens (۲) Bacterial Pathogens (۱)

Protozoa (۴) Fungus (۳)

Helminths (۵)

(۶) Mycobacterium avium Intracellulare جو بعض وقت ہم جنسی کے عادی

مریضوں میں AIDS کے ساتھ پایا جاتا ہے

(۷) دیگر جسمانی ساخت جو bacterial vaginosis پیدا کرتی ہے۔

(۱۱) Viruses یعنی متعدی امراض کے زہریلے مادے :-

Cytomegalovirus (۲) Genital herpes Virus (۱)

Human papilloma Virus (۴) HIV 1 & 2 (۳)

Hepatitis A & B (۵)

(۶) AIDS :- غیر نختہ کئے ہوئے مرد کو HIV Virus کا شکار ہونے کا خدشہ رہتا

ہے۔ نختہ سے HIV کے متعدی اثرات کا مدراک ہو جاتا ہے۔

EB Viruses (۸) Molluscum Contagiosum Virus (۷)

زا سرعت انزال :- یعنی قبل از وقت انزال ہونا ۔ جسکا ختنہ سے ازالہ ہوجاتا ہے کیونکہ ختنہ کے سبب غدد کم حساس ہوجاتے ہیں ۔ جسکے باعث تحریک اور اشتعال میں تاخیر ہوتی ہے اور اس طرح قبل از قوت انزال پر قابو ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طرفین زیادہ وقت تک خوب محفوظ اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں ۔

المختصر

ختنہ کے فوائد اوپر بیان کئے جا چکے ہیں ۔ پھر بھی طبی معلومات میں کئی پیچیدگیوں کا تذکرہ موجود ہے جن میں خون بہنا، زہریلا اثر ہونا اور meatal stenosis وغیرہ وغیرہ جسکی جانب بروقت توجہ کی ضرورت ہے ۔

ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں

ہم نہیں جانتے کہ کتنے کتنے کھرب سال پیشتر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کی تخلیق فرمائی اور اسکا نام آدم رکھا۔ یہ قدیم ترین زمانہ کی بات ہے جبکہ ہم واقعی نہیں جانتے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دانت لکھنے میں تکلیف محسوس کی ہوگی یا آپ کے شکم پر آنول کی علامت (navel) موجود تھی کہ نہ تھی۔ آپ یقیناً مسلمان تھے اگرچہ کہ مذہب اسلام اس وقت مکمل نہیں ہوا تھا۔ لیکن صرف (۱۳۰۰) سال پہلے کا واقعہ ہے کہ بی بی آمنہ نے ایک صاحبزادے کو جنم دیا جسکا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھا گیا۔ بچپن سے سن بلوغ تک اور پھر آپ کی باقی زندگی کے دوران آپ کو بڑے مشکل اور تلخ تجربات نیز ناموافق حالات سے گزرنا پڑا اسطرح کہ آپ اپنی ولادت سے قبل ہی اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کے سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی پرورش ریگستانی علاقہ میں آپکی رضاعی والدہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے کی۔ صرف چھ برس کی عمر میں آپ کی والدہ مشفقہ بی بی آمنہ بھی خدا سے جا ملیں۔ پھر آٹھ سال کی عمر میں آپکے سرپرست اور جد امجد (حضرت عبدالمطلب) بھی داغ مفارقت دے گئے۔ پوری حیات مبارکہ میں آپ نے واقعی بڑی سخت جدوجہد فرمائی اور چالیس سال کی عمر میں آپ نے روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں ایک کامل ترین انسان کا مقام حاصل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو سب سے آخری نبی کی حیثیت سے منتخب فرمایا گیا۔ اور آپ کو محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لقب سے نوازا گیا۔ (مصطفیٰ بمعنی چنندہ)۔ آپ میں ایک بچے کی حیثیت سے گو کچھ خاص بات دکھائی تو دی لیکن بعد میں آپ ایسی خصوصیات کے مالک ہو گئے کہ ایسی شخصہ۔ نے زمین پر نہ اس سے پہلے قدم رکھا اور نہ پھر کبھی ایسی شخصیت دنیا میں آئیگی۔

روئے زمین پر اس عظیم ترین شخصیت کی اہمیت کی توثیق اس حقیقت سے ہو جاتی ہے کہ آپ کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے نام لینے کے فوراً بعد اذان میں لیا جاتا ہے یا اس وقت بھی جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں جو ایمان کا پہلا رکن ہے یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی شخصیت اس قدر کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی تخلیق پر اس طرح نازاں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (ق ۵۶/۳۳)

یعنی بیشک اللہ تعالیٰ اور اسکے فرشتے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم آپ پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس عظیم ترین شخصیت کا خلاصہ کوئی (۵۰) سال قبل شیخ سعدی شیرازی نے ایک قطعہ میں پیش کیا تھا۔ جسکے متن مصرع عربی اور آخری مصرع فارسی میں حسب ذیل ہے۔

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَ يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُورَ الْقَمَرِ
لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

یعنی اے حسن و جمال کے مالک اور اے نوع انسانی کے سردار! آپ کے روئے منیر سے چاند بھی نور کی بھیک مانگتا ہے یعنی بلاشبہ چاند کو بھی آپ ہی کے نور سے روشنی ملی ہے۔ آپکی مدح و ثنا کما حقہ، تو ممکن ہی نہیں مختصر بات یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ با عظمت و بزرگ صرف آپ ہی کی ذات اقدس ہے کیونکہ آج چودہ صدیوں بعد بھی آپ کی شخصیت اور سیرت سے متعلق تقریباً تمام تفصیل دستیاب

ہے۔ بظاہر آپ دوسرے آدمیوں کی طرح ایک آدمی دکھائی دیتے تھے چنانچہ آپ نے اپنی روزی کمائی۔ آپکی گذر بسر اکثر کھجوروں پر ہوتی کبھی کبھی روٹی اور گوشت بھی میسر ہوتے۔ ایک غیر متزلزل مستقل کردار کی حامل یہ شخصیت کوئی فرشتہ نہیں بلکہ انتخاب، مرضی اور عمل میں آزاد ایک انسانی شکل تھی۔ ارشاد ربانی ہے۔

”قُلْ لَوْ كَان فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا“ (ق ۱۷۵/۹۵)

”اے محبوب! تم فرمادو اگر زمین میں اطمینان کے ساتھ چلنے والے فرشتے ہوتے تو ہم ان پر رسول بھی فرشتہ ہی اتارتے“ بالفاظ دیگر حق تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لئے نمونے بنا کر انسانوں ہی کو بھیجتا ہے اور اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو وہ اس مقصد کیلئے فرشتوں ہی کو بھیجتا۔ دنیا نے جتنے بھی عظیم انسان جنم دئے ہیں ان سب میں روئے زمین پر آپ کی عظیم ترین شخصیت سب سے منفرد و ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ انسانیت کے اس نجات دہندہ نے بت پرستی کرنے والے عربوں کے وحشیانہ جنگ و جدال کو خالصتاً اللہ کی خاطر جہاد میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے ایک بت پرست جاہل قوم کو ایک روشن خیال مسلمان قوم میں تبدیل کر دیا آپ نے امت مسلمہ ناہی ایک اجتماعی فرقہ کی تعمیر فرمائی جس میں یکساں نظام اخلاق اور ہر کسی کیلئے ایک ہی مقدس کتاب قرآن مجید سے ماخوذ قوانین پر مشتمل دستور نافذ فرمایا جو قرآن پاک اس مرکزی نقطہ نظر پر مبنی ہے کہ ایک فرد اپنی جگہ ایک انسان اور وسعت میں ساری انسانیت کو محیط ہے۔

یہ وہی شخصیت ہے جسکے اوقات عین حصوں پر منقسم تھے یعنی ایک حصہ خدائے برتر کی عبادت کیلئے، ایک حصہ خود آپ کے خاندان کی دیکھ بھال کیلئے اور ایک حصہ خود آپ کی ذات پاک کیلئے جس کا نصف وقت دوسروں کیلئے وقف تھا۔ ہم جسے عام معمولی رفتار قرار دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز قدم آپ چلا کرتے تھے۔

آپ کے قدم گویا یکے بعد دیگرے سرعت کے ساتھ آگے بڑھتے۔ کچھ عجب نہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام جو اس قدر دور دراز تک پہنچایا وہ نہایت قلیل اور محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ تیز رفتار ہی کا نتیجہ تھا۔ آپ نے اپنے قول و عمل کے ذریعہ انسان کے ہر شعبہ حیات میں رہنمائی کیلئے ہدایتوں کے خزانے چھوڑے ہیں۔ جو روحانی، اخلاقی، تعلیمی، معاشی، سماجی اور تجارتی معاملات میں صاف ستھرے انداز سے پیش آنے کے بارے میں ہیں۔ ایک شوہر کو اور ایک باپ کو بھی محبت، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اور آپ نے جو کچھ حاصل کیا وہ سب کچھ غرباء میں تقسیم کر کے آپ نے خیرات کرنے کا سلیقہ سکھایا اور خود اپنے کتبہ کیلئے قرآن اور سنت کے -وائے آپ نے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کیلئے نہ صرف شاہکار نمونہ تھے بلکہ مثالی طور پر ایک رہنما، ایک معلم اور ایک ہادی بھی تھے۔

کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کردار و عمل کو بڑی آزمائش سے گزارا اور آپ ہر مرحلہ میں صد فیصد کامیاب ثابت ہوئے۔ اسی لئے آپ انسان کامل کا ایک ایسا مثالی نمونہ بن گئے جسے زندگی کے کئی مرحلوں کا سامنا کرنا پڑا اور جس نے ہر موقع پر اطاعت کی ایک بہترین نظیر قائم کی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کو اختیار کرنے کا یوں حکم دیا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (ق ۲۱/۳۳) یعنی بیشک اللہ کے رسول میں تمہارے لئے پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ چونکہ آپ نے کئی برسوں تک مصائب کا بڑے تحمل اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے نہایت اعلیٰ اوصاف کا مظاہرہ فرمایا اسلئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت کیلئے ایک مثالی نمونہ قرار دیا۔

آپ "اشرف الانبیاء" کے لقب سے بھی یاد کئے جاتے ہیں یعنی تمام انبیاء

کرام میں سب سے زیادہ شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام میں یہی فرق ہے کہ

۱) جنگل بیابان میں تنہا زندگی گزارے ہوئے بھلا غریبوں اور محتاجوں کی مدد کوئی کس طرح کر سکتا ہے؟

۲) کوئی شخص شادی کے بغیر اور خود ان مسائل کا سامنے کرتے ہوئے دوسروں کو ازدواجی رشتوں کے بارے میں بھلا کس طرح مشورہ دے سکتا ہے؟

۳) دشمنوں کو شکست دیکر انھیں اپنی حراست میں لئے بغیر دشمنوں کو معاف کر دینے کی مثال بھلا کوئی کس طرح قائم کر سکتا ہے؟

اب میں آپ کی حیات طیبہ کے چند گوشوں پر روشنی ڈالوں گا۔

۱) اپنی دیانت، نیک نامی اور خوش خلقی کے سبب آپ "الامین" یعنی امانت دار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر شریف کوئی ۲۵ سال تھی تو چالیس سالہ شریف بیوہ بی بی خدیجہؓ نے آپ سے عقد کرنے کا پیام بھیجا جنکے کاروبار میں آپ شریک کار تھے۔ چنانچہ عقد انجام پا گیا جو آئندہ ۲۵ سال یعنی بی بی خدیجہؓ کی وفات تک قائم رہا۔ بی بی خدیجہؓ کی زندگی بھر میں آپ نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا۔

۲) چالیس سال کی عمر میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں مراقبہ فرما رہے تھے تو آپ کو اسلام کی تبلیغ کیلئے ایک مقدس الہامی حکم ملا۔ رمضان کے مبارک مہینہ کی ایک شب جو شب قدر کہلاتی ہے جبرئیل علیہ السلام نامی فرشتہ ظاہر ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا

"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" (قرآن ۱/۹۶ تا ۵)

"پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ آدمی کو وہ

سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ جب فرشتہ نے کہا ” پڑھو “ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ” میں نہیں پڑھتا “ - فرشتہ نے دوبارہ کہا ” پڑھو “ تو آپ نے پھر وہی جواب دیا میں نہیں پڑھتا - تب فرشتہ نے تیسری بار یوں کہا ” پڑھو !
 پنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا - آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا - پڑھو! اور
 تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا - آدمی کو وہ سکھایا
 جسے وہ جانتا نہ تھا “۔

آپ کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہؓ ہی وہ پہلی شخصیت تھی جن کے سامنے آپ
 نے فرشتہ جبرئیل علیہ السلام کے اپنے ساتھ پیش آئے واقعہ کے بارے میں بتایا۔
 بی بی نے آپ کو فوراً اللہ تعالیٰ کے مقدس نبی قرار دیا اور اپنے برادر عمزاد ورقہ کے
 پاس لے گئیں جو انجیل کا عالم تھا۔ پیش آئے واقعہ کی سب تفصیل سننے کے بعد
 ورقہ نے کہا یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل پیام اللہ کی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ
 نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نبوت کیلئے منتخب فرمایا ہے۔ اسکے بعد سے جبرئیل علیہ
 السلام کے ذریعہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہا اور
 آپ کو اسکی تبلیغ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور یہ بھی کہ ہمارے مرجانے کے بعد
 اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے زندہ اٹھائے گا اور دنیا میں ہمیں اپنے کئے گئے اعمال کا حساب
 دینا ہوگا۔ آپ کے دور رسالت میں اور دین اسلام کی تبلیغ کے دوران اللہ تعالیٰ نے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف و مصائب کے کئی صبر آزما حالات سے گزارا اور ہر
 آزمائش میں آپ پورے کامیاب اترے یہاں تک کہ آپ ہی کے دور حیات میں دین
 اسلام پایہ تکمیل کو پہنچا۔

” الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا “ (ق ۳/۵)

یعنی ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا اور اسی لئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی انبیائے کرام میں سب سے آخری نبی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔“

”وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ (ق ۳۲/۴۰)

یعنی ”آپ اللہ کے رسول اور سب نبیوں میں آخری ہیں۔“

قرآن کا لفظ ”اقراء“ سے ماخوذ ہے جسکے معنی ہیں ”پڑھو، تلاوت کرو، سمجھو“ اپنی طرف سے پڑھو“ تلاوت اسلئے کر دو کہ تم دوسروں تک اللہ کا پیام پہنچا سکو تاکہ دوسرے لوگ تمہیں سنیں اور سمجھیں اور جو کچھ تم نے تبلیغ کی اسکو عملی جامہ پہناؤ اور تم خود ایک مثالی نمونہ بنو۔ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سب سے پہلا حکم ”اقراء“ ہے اسلئے اسلام علم حاصل کرنے پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ ہمارے قرآن پاک کے قریب ہر صفحہ پر ہمیں علم حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

۳) اپنے دور نبوت کے ابتدائی تیرہ (۱۳) برسوں کے دوران آپ کو مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کی جانب سے اتنا ستایا گیا اور اسقدر اذیت پہنچائی گئی کہ آپ کو مکہ معظمہ کے حقوق شہریت سے نکل کر محروم کر دیا گیا۔ پھر بھی اس عرصہ میں چند کمی باشندے ایمان لے آئے اور آپ کے اطاعت گزاروں (صحابہ) میں شامل ہو گئے۔ چند مدنی باشندے بھی مشرف بہ اسلام ہوئے اور مدینہ منورہ میں اس نئے دین (اسلام) کی تبلیغ شروع کر دی۔ انھوں نے خفیہ طور پر اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ شدید اذیت رسانی، مسلسل مخالفت نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جانوں کو خطرہ کے پیش نظر جب مکہ معظمہ میں حالات بڑے ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ

اپنے رفیق صادق حضرت ابو بکرؓ کی معیت میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے سفر پر روانہ ہوئے جسکو ہجرت کہا جاتا ہے اور جسکے لغوی معنی ہیں "قطع کرنا یا" جدا ہونا۔ اگرچہ کہ ہجرت سے مراد عام طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو جسمی اعتبار سے منتقل ہونا ہے لیکن واقعہ ہجرت کو ایک وسیع و وسیع اہمیت بھی حاصل ہے اور وہ ہے روحانی طور پر ہجرت، جس کے ذریعہ انسانی روح ظلم و معصیت کے گھناؤنے ماحول کو تھوڑ کر ایک ایسی جگہ منتقل ہو جائے جہاں امن و امان اور سلامتی کی خوشگوار فضاء چھائی ہوئی ہو۔ ہجرت کا یہ یادگار واقعہ بتاریخ ۱۲ ربیع الاول مطابق ۶۲۲ سپٹمبر ۱۲ میں پیش آیا اگرچہ بعض مورخین نے اسے ۱۰ سپٹمبر ۶۲۲ عیسوی کی تاریخ ظاہر کی ہے جبکہ دو شنبہ کا دن تھا۔ ہمارے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن سے متعلق ارشاد ہے کہ "اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن مجھے اعزاز نبوت عطا فرمایا گیا اور اسی دن میں نے ہجرت کی" ہجرت کے نہایت دور رس اثرات رونما ہوئے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق افروزی پر امت مسلمہ میں رشتہ اخوت کی بنیاد ڈالی گئی اور اسی طرح اسلامی اخوت کے عظیم تصور کا آغاز ہوا۔ مدینہ منورہ میں بعد کے دس برسوں کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ جس سے ہدایت و تبلیغ عام ہوئی اور اسی کی تائید، جہد مسلسل اور خدائے واحد کے عقیدہ میں یقین مطلق ہی کی بدولت عرب کے سارے لوگوں نے بالآخر اسلام کو اپنے سینہ سے لگالیا۔ آپ نے امت میں معاشرتی روابط اور اخلاقی اقدار کی بنیادیں مستحکم کیں جن کا ذکر چند حسب ذیل قرآنی آیات میں کیا گیا ہے۔

(ق ۱۵/۱۹)۔ اور انکے مالوں میں سائل اور بے نصیب کا حق تھا۔

(ق ۸/۵)۔ اے ایمان والو! اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی

دیتے ہوئے اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔
(ق ۲/۵)۔ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و زیادتی پر باہم
مدد نہ دو۔

(ق ۳۹/۱۲)۔ اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو
۔ اے ایمان والو! بدگمانوں سے بچو، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت
نہ کرو۔

(ق ۱۵/۳۹)۔ اور انھوں نے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔

(ق ۱/۵)۔ اے ایمان والو! اپنے قول پورے کرو۔

(ق ۳/۲۳)۔ اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔

(ق ۲/۲۱)۔ اے ایمان والو! کیوں کہتے ہو وہ جو تم نہیں کرتے۔

انھیں انکسار، سادہ مزاجی، تحمل، ہمت، طہارت، راست بازی، حسب
ضرورت حق گوئی، دردمندی، یتیموں، بیواؤں اور ضعیفوں سے جذبہ ہمدردی،
والدین کی عظمت اور محبت آمیز سلوک وغیرہ جیسی نیکیوں سے روشناس کرایا گیا۔ وہ
اپنے سارے اعمال میں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی تبلیغ صرف خطہ عرب تک محدود نہ رہی۔ بلکہ آپ نے پڑوسی ممالک میں اپنے
تبلیغی سفراء روانہ کئے تاکہ وہاں لوگ دین حق یعنی اسلام کو قبول کریں چنانچہ اسلام
نے دور دور تک وسعت اختیار کر لی۔

(۴) آپ کے آخری خطبہ سے متعلق کچھ تذکرہ بھی یہاں مناسب ہوگا۔

۱۰ ہجری (ہجری) سے مراد ہجرت کے بعد میں جب کہ آپ کی عمر شریف (۶۳) سال تھی
اور جبکہ سارا عرب اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے قبول کر چکا تھا حضور رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہزاروں پیروں کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے
مقدس سفر پر روانہ ہوئے جہاں مکہ میں موجود آپ کے ہزاروں پیرو بھی آپ سے آٹے

اور حقانیت کی آخری فتح حاصل ہو چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکا احساس ہوا کہ روئے زمین پر آپ کی تبلیغی مہم پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے تو آخری مقدس وحی نازل ہوئی کہ " آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔"

(ق ۲/۵)

اس خطبہ کا مطالعہ کرتے وقت ہماری آنکھیں آنسوؤں سے پر نم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اپنے آخری ان کلمات کو اہمیت دی تھی " یا اللہ! کیا میں نے تیرے پیام حق کو پہنچانے کا فریضہ پورا کر دیا ہے " اس وقت وہاں موجود تمام حاضرین کے ایک آواز میں اس جواب سے پوری وادی کی فضا گونج اٹھی کہ " خدا کی قسم! یقیناً آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر دیا ہے۔"

بہر حال یہی وہ ذات اقدس ہے جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور ایک قوم اور ایک سلطنت کے بانی مہمانی بھی ہیں جنکے کارناموں اور تعلیمات نے ایک نیک مقصد کیلئے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک رہنمائے دین، ایک مصلح معاشرہ، ایک مربی اخلاق، ایک سیاسی مفکر، ایک فوجی فاتح، ماہر نظم و نسق، ایک رفیق و فاشعار، ایک مثالی شوہر اور ایک مشفق باپ کی حیثیت سے آپ اپنی ذات سے ایک انجمن تھے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم اعزاز پر فائز فرمائے گئے تھے۔ آپ صراط مستقیم نامی سیدھے راستے کے لئے ایک رہبر کی حیثیت رکھتے تھے۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (ق ۵۲/۴۲) یعنی "اور بیشک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔" مضافاً نہیں اس صراط مستقیم تک پہنچنے میں کسی بھی راہ یا راستے سے گذرنا کیوں نہ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم، بحیثیت رہبر اس راستے پر محنت پرانی گئے۔

”صراط مستقیم“ کے بارے میں یہاں بھی کچھ تشریح مناسب ہوگی۔ ہم اپنی نمازوں میں روزانہ کئی اوقات یہ تلاوت کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہمیں صراط مستقیم (سیدھے راستے) پر چلا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم بتانے کا کبھی مطالبہ نہیں کرتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اوراق پر لکھی واضح تحریر میں صراط مستقیم کے بارے میں پہلے ہی بتادیا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ”اَرِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ یعنی ہمیں صراط مستقیم دکھا بلکہ ہم ”رَاهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کہتے ہیں یعنی ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ نہ صرف مجھے بلکہ اجتماعی طور پر ہم سبکو سیدھی راہ پر گامزن فرمادے۔ اس انجمن کی موجودہ وسعت کا یہ عالم ہے کہ دنیا تمام میں اسکے زائد از دس ہزار لاکھ ارکان پھیلے ہوئے ہیں۔ انسان تن تنہا خود اپنے سے بعد اپنے محدود اختیارات کے ذریعہ اپنے فرقہ کے سارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا مختلف پیشوں سے تعلق ہے۔ کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ قانون داں ہیں، کچھ پلمبر ہیں تو کچھ بیروزگار بھی ہیں۔ آپس میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ امت مسلمہ ہے اور ہم کو ایک ساتھ جڑے رہنا ہے۔

اب میں ’سیدھی راہ‘ کا معنی و مفہوم بیان کرنا پسند کرونگا۔ خط مستقیم سے مراد کسی دو نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ ہے جو فرض کیجئے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان نقطے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ غیر مسلم لوگ بھی بالآخر اللہ کی طرف لوٹینگے لیکن مسلمان ایک بار صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ممکنہ سب سے چھوٹے راستے کے ذریعہ جائینگے۔ اس سیدھے راستے میں نہ زاویے ہونگے، نہ کونے ہونگے، نہ موڑ واقع ہونگے اور نہ ہی پیچ و خم ہونگے۔ وہ چونکہ بالکل سیدھا راستہ ہے اسلئے اللہ تک پہنچنے کا مختصر ترین فاصلے والا راستہ ہے۔ یہ صراط مستقیم پانچ ستونوں پر قائم ہے۔ (۱) شہادت (ب) صلوٰۃ یا نماز (ج) زکوٰۃ (د) صیام یعنی اسلامی

روزہ (ھ) حج بیت اللہ بشرطیکہ اسکی استطاعت ہو۔

(۱) شہادت :- ہم روزانہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھا کرتے ہیں۔ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ" یعنی اللہ کے - وا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

اللہ کے رسول ہیں یا پھر "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" یعنی میں گواہی دیتا ہوں (گویا راسخ یقین کے ساتھ تصدیق

کرتا ہوں) کہ اللہ کے - وا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور میں

گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔"

آئیے اب ہم اسکا جائزہ لیں کہ ہم سے کتنوں نے اس شہادت کا مفہوم سمجھا

ہے۔ اس وقت مغرب کا وقت ہے اور سورج ابھی ابھی غروب ہو چکا ہے۔ گویا شام

کی نماز (یا عبادت) کا وقت آپہنچا لیکن نہیں! اسکے باوجود ہم ابھی ٹیلیویشن دیکھنے میں

مشغول ہیں۔ ایسا کیوں؟ اسلئے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں ٹیلیویشن سے زیادہ

محبت ہے۔ ٹیلیویشن دیکھنے میں ہم دو گھنٹے صرف کر چکے ہیں لیکن ہم اپنی نماز مغرب

ادا کرنے کیلئے پانچ منٹ کا تک وقت نہیں نکالنا چاہتے۔ یہ اسلئے کہ ہم کو پروگرام پسند

ہے اور ہیرو یا ہیروئن ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں

کہ صراطِ مستقیم کے پہلے مرحلہ میں ہی ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم نے کلمہ شہادت زبان

سے تو پڑھا لیکن ہم اس پر اسکی معنویت سے ہم آہنگ عمل کرنے سے قاصر ہیں۔

(ب) نماز :- آئیے اب ہم روزانہ بخیر وقت نمازوں کے بارے میں کچھ بتائیں جبکہ ہم

بارگاہ الہی میں حاضری دیتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ پانچ کے بجائے صرف دو یا

تین وقت ہم نماز پڑھا کر بیٹے۔ اس طرح ہم مسلمان تو برقرار رہیں گے مگر ہم سب سے نکلی

سطح یعنی سیرھی کے سب سے نچلے زینہ پر رہیں گے۔

(ج) زکوٰۃ :- کچھ زکوٰۃ کے بارے میں بھی جسکے لغوی معنی ہیں پاک کرنا اور اس

سے مراد دولت کا وہ برائے نام ۲.۵ فیصد حصہ جسکا غریب و مستحقین کو لازمی طور پر

نیرات میں دینا واجب ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی دولت کو پاک کرنا نہیں چاہتے بلکہ ہماری دولت کو اسی طرح ناپاک رکھنا چاہتے ہیں اور ہم زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے۔ اس صورت میں بھی ہم مسلمان تو برقرار رہتے ہیں لیکن سیڑھی کے سب سے نیچے زینہ پر۔

(د) اسلامی روزہ :- روزہ نہ رکھنے کیلئے ہم کوئی ایک ہزار ایک پہانے تراش سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسافروں کو روزہ نہ رکھنے کی رعایت دی گئی ہے اور دنیا کے اس مسافر خانہ میں ہم سب تو مسافروں ہی کی طرح ہیں۔ اس صورت میں بھی ہم مسلمان تو برقرار رہتے ہیں لیکن سیڑھی کے سب سے نیچے زینہ پر۔

(ه) آخر میں مکہ معظمہ کے اس مقدس سفر کے بارے میں جبکہ ہم اسکی استطاعت رکھتے ہوں۔ لیکن جیسے ہی ہم صاحب استطاعت یعنی مالدار یا دولت مند بن جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم DisneyWorld کی سیر و تفریح کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے شہادت، پنجوقتہ نماز، غزما کو ۲۰۵ فیصد دولت کی ادائیگی، تیس دن کے روزوں اور فریضہ حج کی ادائیگی اور پابندی کی تو اب ہم صراطِ مستقیم نامی سیدھے راستے پر سیڑھی کے دوسرے زینہ پر چڑھنے کے قابل ہو گئے۔

اس دوسرے مرحلہ پر ہماری قابلیت کیا ہونی چاہئے؟ اس مرحلہ پر ہمیں چاہئے کہ اپنے کردار کو نیک اور اعلیٰ بنائیں اور انسانیت کی خدمت انجام دیں۔ ہم کو اپنے رفقاء کے ساتھ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اور اپنا علم صرف کرنا چاہئے۔ گھریا مسجد کے کسی ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے ہم اگر اپنی بقیہ زندگی کے دوران مسلسل عبادت کرتے رہیں تو اس طرح ہم نے اپنے ساتھیوں کی کوئی خدمت ہی نہ کی اور معاشرہ کیلئے ہمارا ادا کردہ حصہ صفر کے برابر ہوگا۔ واقعی بڑی طاقتیں تو اس بات پر بڑی خوش ہونگی اگر ہم کچھ اور کام نہ کریں بلکہ ہماری صلاحیتوں اور سائنسی علوم کو کام میں لائے بغیر مسلسل رات دن صرف اور صرف عبادت میں ہی گزار دیں۔ جس

انجام یہ ہو گا کہ ہم ہمیشہ کیلئے انکے تابع و ماتحت اور انکے غلام بنے رہیں گے۔ رات دن عبادت میں مسلسل مصروف رہنے اور مسجد سے باہر نہ آنے کیلئے ہو سکتا ہے وہ کچھ رقم بھی پیش کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ "إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" (ق ۱۱/۱۳) یعنی بیشک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالیں۔

ہمیں چاہئے کہ حتیٰ المقدور جدوجہد کریں اور اسکے انجام کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ جن باتوں کو ہم بدل نہیں سکتے انھیں تقدیر یا قسمت سمجھ کر قبول کر لینا چاہئے کیونکہ کوئی چیز بھی یوں ہی واقع نہیں ہو جاتی۔ بہر حال ہمیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ دعا ضرور کرنا چاہئے کہ معاشرہ میں پائے جانے والی برائیوں کا خاتمہ کرنے کیلئے وہ ہمیں بہت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ خدائی امداد یوں ہی معمول کے مطابق شامل حال نہیں ہوتی۔ اسکے حصول کیلئے ہمیں اپنے عمل اور رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم آہنگ بنانا پڑیگا۔ صراطِ مستقیم کے دوسرے مرحلہ پر ہمیں چاہئے کہ غم کی تلاش کریں اور قبل اسکے کہ وہ خسہ حالی سے دوچار ہو کر اپنے ہاتھ پساریں ہمیں ان حاجت مندوں کی دستگیری کرنا چاہئے۔ ہم سے بعض لوگ اس موقف کے پیدا ہونے تک انتظار کیا کرتے ہیں اور اسکے بعد ہی ہم اپنے ہاتھ اپنے جیب ڈالتے ہیں اور انھیں قلیل رقم کی خیرات دیتے ہوئے یوں شور مچاتے ہیں "یہ لے اور یہاں سے فوراً نکل جا"۔ اسکے برخلاف ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ اس نے اس طرح خیرات کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ ہمیں چاہئے کہ ہم غرباء اور حاجتمندوں کی تلاش کیا کریں اور انھیں غذا، کپڑے، رقم، ادویہ اور جس چیز کی بھی انھیں حاجت ہے وہ سب فراہم کریں۔ اتنا ہی کافی نہیں بلکہ ہمیں ان کا اسلئے بھی ممنون ہونا چاہئے کہ ہماری رقم اور ہماری پیش کردہ دیگر چیزوں کو انھوں نے قبول کر لیا۔ فرض کیجئے کہ غریب شخص اگر یہ کہے "دیکھو مجھے تمہارے روپیہ کی ضرورت نہیں۔ اسکو تم اپنے

پاس ہی رکھو اور اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جاؤ " ہم نے کیا حاصل کیا ہے ؟ یہ بتانے کی چنداں ضرورت نہیں کہ ہم زندگی کے ایسے حالات سے صرف ایک ہی بار گزرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم کچھ نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اسکو ابھی انجام دینا چاہئے نہ کہ لیت و لعل میں ڈالنا چاہئے۔ کیونکہ ہم دوبارہ اس راستہ سے کبھی نہ گزریں گے۔ اور ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ " جب کوئی اپنی زندگی میں کچھ دیتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ سب کہاں جا رہا ہے "۔ جو کچھ ہم خیرات دیتے ہیں اس میں نہ خود غرضی ہونا چاہئے اور نہ ہی اس سے کوئی رشتے متعلق کرنا چاہئے۔ ہم اپنی خیرات ایک خوبصورت بیوہ کو دینا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے آخر ہمارے کیا ارادے کارفرما ہیں ؟ اب ہم صراطِ مستقیم سیر بھی کے تیسرے زینہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب وہی سوالات فرماتا ہے اور ہمیں ان کے جوابات عطا فرماتا ہے چنانچہ (ق ۱۲/۹۰ تا ۱۱۷) میں ارشاد ربانی ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ. فَكَرَقِبَةً. أَوْ طَعْمًا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. تَبِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَّاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. یعنی " اور تو نے کیا جانا کہ وہ گھائی کیا ہے کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا۔ رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو ان میں سے جو ایمان لائے اور انھوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں " جب ہم کہتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم افریقہ کو جائیں جہاں سے ایک غلام خریدیں اور پھر اسے آزاد کریں۔ وہ دن ہوا ہوئے۔ آج مختلف قسم کی غلامی موجود ہے مثلاً معاشی غلامی، سیاسی، معاشرتی اور صنعتی غلامی۔ ہم غلام ہو سکتے ہیں خود اپنی دولت کے، خود اپنے جذبات کے، طاقت کے اور شراب اور شراب کے مالکین وغیرہ کے۔ ہم کو چاہئے کہ ہم خود کو اور اپنے مردوں اور عورتوں کو ہر قسم کی غلامی اور ہر قسم کے استحصال سے نجات دلائیں۔ اس عزم کی تکمیل کے بعد

ہی ہمارا شمار راسخ اعتقاد اور اٹل یقین کامل کے حامل لوگوں میں ہو سکیگا جسکا مطلب یہ ہوگا کہ یقین و عقیدہ نہ صرف ہماری زبان اور ہمارے لبوں پر ہے بلکہ وہ ہمارے قلوب کی گہرائیوں تک مضبوطی کے ساتھ سرایت کر گیا ہے۔ ہماری اور ہمارے مردوں اور خواتین کو ہر قسم کی غلامی اور ہر قسم کے استحصال سے نجات دلانے کے بعد ہی ہم امت مسلمہ کو ایک نہایت ترقی پذیر امت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسکی تکمیل کے بعد اب ہم سیزھی کے چوتھے زینہ کی بلندی تک پہنچنے کے قابل ہیں۔ اور وہ کیا ہے ؟

چوتھا مرحلہ قدرے دشوار ہے۔ اس مرحلہ پر ہمیں چاہئے کہ جذبہ ایثار کو فروغ دیا جائے۔ قرآن پاک کی سورۃ ۵۹ کی آیت نمبر ۹ میں ارشاد ہے کہ مدینہ منورہ کے انصار نے غریب ہونے کے باوجود مکہ معظمہ سے آنے والے مہاجرین کی ضروریات کو اولین ترجیح دی۔ اس مرحلہ میں فرض کیجئے کہ ہمارے پاس دو قمیص ہیں جن میں سے ایک اچھی حالت میں ہے تو دوسرا کچھ پھٹا پرانا ہے ہم اچھا قمیص کسی غریب کو دیدیں اور پھٹا پرانا قمیص خود اپنے لئے رکھ لیں تو اس کا معنی ہے کہ ہم غریبوں کی ضروریات کو اپنے پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اس مرحلہ پر یہ بھی چاہئے کہ ہم اپنے دشمنوں کے بارے میں نیک تمنائیں رکھیں۔ ان کے لئے ہمیں نیک دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب اگرچہ نسبتاً مشکل امر ہے کیونکہ روزانہ ہم میں سے بعض لوگ بددعا بھی کیا کرتے ہیں۔ جن احباب و اقرباء نے ہمارے ساتھ اس قدر نیک سلوک کیا ہے انہی کے حق میں ہم بددعا کر کے ان کا برا چاہتے ہیں۔ ہم کہا کرتے ہیں ”خدا کرے کہ انکی فیا کٹری جل کر خاک بن جائے۔ انکے بچے اندھے ہو جائیں یا اغوا کر لئے جائیں۔ خدا کرے کہ کسی موٹر کار حادثہ میں انکی موت آجائے یا پھر وہ زندگی بھر معذور ہو کر رہ جائیں“۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ صراط مستقیم کی سیزھی کے چوتھے زینہ تک رسائی کس قدر مشکل ہے کیونکہ نہ صرف اپنے احباب و

اقرباء بلکہ اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی ہماری سوچ اور ہمارا عمل نیک ہی ہونا چاہئے۔ اسکی تکمیل کے بعد اب ہم اللہ کی جانب رہنمائی کرنے والے سیدھے راستے پر زیادہ سے زیادہ بلندی تک رسائی کے قابل ہیں اور اسکے لئے بڑی سے بڑی قربانیاں درکار ہیں۔ جیسے جیسے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اسکی صفات الہی سے قرب نصیب ہوتا ہے تو ہم "مقربین" (یعنی اللہ کے سب سے زیادہ قریب لوگ) میں سے ایک بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہی کہ ہم کو اپنی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ ہم پر سلام بھیجتا ہے۔

"تَجِيئُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ" (ق ۲۳ / ۲۳) یعنی ان کے لئے ملتے وقت کی دعا سلام ہے۔

اسکے بعد يَا تَبَّهَا النَّفْسُ لِلطَّمِينَةِ ۝ اِرْجِعِيْ اِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ۚ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَاَدْخُلِيْ جَنَّتِيْ " (ق ۲۴ / ۲۴ تا ۳۰)

یعنی اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف اس طرح واپس ہو جا کہ تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔

اب میں مختصراً چند ایسے عربی الفاظ کی تشریح کرنا پسند کروں گا جنکے ذریعہ عام طور پر آپ کو "محمد سید الکونین" کے مبارک القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ ۖ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اور اخروی دونوں کی زندگی کے سردار ہیں۔

سَيِّدُ الثَّقَلَيْنِ ۖ یعنی آپ انسانوں اور جنوں دونوں کے سردار ہیں۔

وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمِيٍّ ۖ یعنی آپ عربوں اور عجمیوں (غیر عرب) دونوں کے سردار ہیں۔

نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ یعنی آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں حرم کے نبی ہیں۔
 اِمَامُ الْقِبْلَتَيْنِ یعنی آپ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ دونوں قبلوں کے امام

ہیں۔

صَاحِبُ النَّجِّ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعِلْمِ - یعنی آپ تاج والے
 خلائی سفر معراج والے، براق والے اور علم والے ہیں۔

صَاحِبُ قَابِ قَوْسَيْنِ - دو کمانوں کے برابر فاصلہ والے۔

اِسْمُهُ مَكْتُوبٌ مَّرْفُوعٌ مَّنْقُوشٌ فِي اللّٰوْحِ وَالْقَلَمِ - یعنی آپ
 کا اسم مبارک لکھا ہوا، لوح و قلم میں جڑا ہوا اور نقش کیا ہوا ہے۔

ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا عظیم ترین معجزہ ہمارے لئے
 چھوڑے گئے ہیں جو ساری انسانیت کی ہدایت کیلئے قرآن پاک میں وحی الہی کی شکل
 میں موجود ہے۔ میں یہاں علم سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف
 عین ارشادات نقل کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ - علم حاصل کرنا ہر مسلمان
 مرد و عورت پر لازم ہے۔

(۲) اُطْلِبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ - گھوارہ سے قبر تک (زندگی بھر) علم
 حاصل کیا کرو۔

(۳) اُطْلِبِ الْعِلْمَ وَلَوْ بِالْحَصِيِّ - علم حاصل کرو، چاہے (اس غرض سے) تمہیں
 ملک چین بھی کیوں نہ جانا پڑے۔

میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں مولود سنانے کے دوران حضور
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و نعت میں اکثر ایک عربی قطعہ پڑھا جاتا ہے جس
 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف جمیلہ کا خلاصہ ہے اور جو حضرت
 شیخ سعدی شیرازیؒ کا منظوم کردہ ہے۔ ذیل میں پیش ہے۔

بَلَّغَ الْعُلَىٰ بِكَمَالِهِ
 كَشَفَ الدُّجَىٰ بِجَمَالِهِ
 حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ
 صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

یعنی آپ نے (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے کمال کے ذریعہ (عظمت کی) بلندی تک رسائی حاصل فرمائی۔ آپ نے اپنے نور جمال سے کفر کی تاریکی کو دور فرمادیا آپ کی تمام خصلتیں بہترین ہیں۔ آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود بھیجو۔

موت کے بعد کی یادیں

آخرت کے حوالے سے ایک فکر انگیز تحویرو

ہم سب کے لئے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے استقبالیہ کا انتظام کیا ہوا تھا (سورۃ المؤمن 40 آیت 3 اور سورۃ الزاریت 50 آیت 43) ہم میں سے چھوٹے گھر واپسی منجوس جہنم میں ہوں (سورۃ تغابن 64 آیت 10) جب کے دوسرے جو راست رو تھے ان کا استقبال جنت میں ہوا (سورۃ انفراقان 25 آیت 15) اگر ہم بعد از موت اچھے استقبال کی توقع رکھتے تو ہمیں چاہئے تھا کہ جب ہم روئے زمین پر تھے تو اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے (سورۃ پینات 98 آیت 6) اس قسم کے استقبال کے لئے ضروری شرائط پوری کرنا تھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مقربین بن سکتے تھے (سورۃ واقعہ 56 آیت 11) یا دائیں بازو والوں کے مصاحب (سورۃ واقعہ آیات 27 اور 40) اس صورت ہمیں جزا کے دن میں اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا (سورۃ حاقہ 69 آیت 19) جب فرشتے ہمیں اسلام علیکم وبراکاتہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے اپنے اچھے اعمال کے صلہ میں باغات میں داخل ہو جاؤ (سورۃ النحل 16 آیت 32) ایسی مراعات حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہئے تھا کہ قبر سے سچائی اور عزت کے ساتھ نکلتے اور قبر میں سچائی اور عزت کے ساتھ ہی داخل ہوئے ہوتے (سورۃ بنی اسرائیل آیت 80) ہمیں اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے تھا کہ ہم نفس مطمئنہ کے ساتھ قبر میں سچائی اور عزت سے داخل ہوئے تھے (سورۃ انفج 89 آیت 27-30) ایسا صرف دنیا کی زندگی میں کئے گئے اچھے اعمال کے باعث ہوتا ہے۔ (سورۃ حشر 59 آیت 18) یہ بات ثابت ہو جاتی جب اشارہ کنندہ کے مطابق ہمارے اچھے اعمال کا پلڑہ بھاری ہوتا (سورۃ قارعہ 101 آیت 7-8) اور ہم نے پچاس فیصد سے زیادہ نمبر حاصل کئے ہوتے۔ زندگی کے امتحان کی آزمائشیں ہمیں روئے زمین پر پیش آتی تھیں خواہ وہ گھر ہو، بازار یا کاروبار زندگی ملازمت وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نمایاں وصف عطا فرمایا ہے جو جانوروں میں نہیں پایا جاتا وہ یہ ہے کہ ہمیں موت کا احساس ہے۔ موت صرف ایک دائمی زندگی سے پہلے چھوٹا سا پڑاؤ ہے۔ یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور آئندہ زندگی میں کبھی ختم نہ ہوگا۔ موت ہر انسان کا مقدر ہے (سورۃ واقعہ 56 آیت 60)۔ اور ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا (سورۃ آل عمران 3 آیت 185)۔ یہ موت کا احساس ہی ہے کہ جو ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے (سورۃ روم آیت 8)۔ یہ تنبیہ تواتر کے ساتھ دی گئی ہے تاکہ ہم اچھے اعمال اپنائیں پیشتر اس کے کہ ہماری زندگی کا سورج ڈوب جائے (سورۃ عصر 103)۔

ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا امتحان لیا جائے کہ اس زندگی میں کون بہتر عمل کرتا ہے (سورۃ ملک 67 آیت 2) ایک حدیث کے مطابق وفادار لوگوں کی تین اقسام ہیں۔ ۱۔ وہ مسلمان جو دین اسلام کے بنیادی پانچ ارکان پر عمل کرتا ہے۔ ۲۔ وہ مومن جو یقین محکم رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ ایمان کی سات شاخوں پر کار بند رہتا ہے۔ ۳۔ وہ محسن جو اللہ تعالیٰ سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو (تم اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے)۔ مسلمان بننا ذرا آسان ہے لیکن مومن بننا ذرا مشکل کام ہے کیونکہ اس صورت میں ہم پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ ہم نیک عمل کریں۔ صرف دین اسلام کے پانچ ارکان پر عمل کریں۔

جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اپنے فائدے کے لئے کرتے ہیں۔ ۱۔ اگر ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے لئے ہی پڑھتے ہیں۔ ۲۔ اگر ہم دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی نجات کے لئے پڑھتے ہیں۔ ۳۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم صحت بہتر بنانے کے لئے رکھتے ہیں۔ ۴۔ اگر ہم اڑھائی فیصد زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں وہ بھی اپنے فائدہ کے لئے کرتے ہیں۔ ۵۔ اگر ہم حج بیت اللہ کے لئے جاتے ہیں وہ بھی اپنے بھلے کے لئے جاتے ہیں۔ پس ہم نے جو عمل بھی اچھے مسلمان ہونے کے ناطے کیا، ہم نے ہر کام اپنی خود غرضی

کے لئے کیا اور ہم نے امت مسلمہ کی مدد کے لئے بہت کام کیا۔

ہم جو بھی نیک عمل کریں وہ جذبہ دل سے اور ایمان سے بھرپور ہونا چاہئے (سورۃ حجرات 49 آیت 14)۔ جب ہمیں اس بات کا یقین محکم ہو گا کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہوگی اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کریں (یہ وہ اعمال نیک ہوں گے جو پانچ ارکان اسلام کے علاوہ ہوں گے)۔ اس صورت میں ہم بنی نوع انسان کی خدمت کر سکیں گے (سورۃ بقرہ 2 آیت 177)۔ انسانوں کی خدمت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ قرآن مجید کی ہم از کم 54 آیات مبارکہ میں نیک اعمال ایمان کی شرط رکھی گئی ہے۔ جب ایمان ہمارے دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے گا اس وقت ہم اللہ کی پارٹی میں شامل ہو سکیں گے۔ وہ (اللہ تعالیٰ) ہم سے خوش ہو گا اور ہم اللہ سے خوش ہوں گے (سورۃ مجادلہ 58 آیت 22)۔ ہمارے دلوں میں ایمان راسخ اس طرح ممکن ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا آغاز روئے زمین پر پانچ ارکان اسلام کے ساتھ شروع کیا ہوتا۔ جب ہم روزانہ نماز کی بات کرتے ہیں اگرچہ نچھن میں طوٹے کی طرح رہتی ہوئی نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ اس وقت فہم بھی نہ تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح ہماری نماز پڑھنے کا عمل عادت بن گیا۔ کسی بھی بات کی عادت زندگی کا طریق کار بن جاتی ہے۔ جب نچھن کا زمانہ ختم ہوا اور ہم سن بلوغت کو پہنچ گئے اور اس وقت پانچ وقتہ نماز ایک سمجھدار مسلمان کی حیثیت سے ادا کرنے لگے تو ہمیں ان الفاظ کا مطلب بھی معوم ہو گیا۔ نچھن کی اچھی عادات ہمیں اچھے اعمال کے لئے مددگار ثابت ہو تیں۔ اس طرح ہم اعلیٰ مدارج سے گزر کر مومن بن جاتے۔ اچھے اعمال تو اتر سے کرنے سے انسان کی عادت بن جاتے ہیں۔ الفاظ عمل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سب اچھے نچھن کی پانچ وقتہ نماز (روزانہ) کی بدولت حاصل ہوا تھا۔

آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمیں اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے (سورۃ تہمان 31 آیت 14)۔ جو ہمیں اس دنیا میں لانے اور جنہوں نے ہمیں پانچ وقت کی اذان اور نماز کو دل میں بٹھا دیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے

تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کی آواز سنائی جاتی ہے۔
مضمون میں جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے ان کا ترجمہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔

﴿سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والے ہے سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔﴾ (سورۃ المؤمن 40 آیت 3)

﴿اور (تمہارے لئے نشانی ہے) عمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو۔﴾ (سورۃ الزاریت 50 آیت 43)

﴿جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔﴾ (سورۃ تغابن 64 آیت 10)

﴿ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ لبد کی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پر ہیزگاروں سے کیا گیا ہے۔﴾ (سورۃ الفرقان 25 آیت 15)

﴿اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔﴾ (سورۃ بینات 98 آیت 6)

﴿وہی تو مقرب لوگ ہیں۔﴾ (سورۃ واقعہ 56 آیت 11)

﴿اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔﴾ (سورۃ واقعہ آیات 27)

﴿اور پچھلوں میں سے بہت۔﴾ (سورۃ واقعہ آیات 40)

﴿اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کسے گالود کھوپڑی ہو میرا نامہ اعمال۔﴾ (سورۃ حاقہ 69 آیت 19)

﴿ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں "سلام ہو تم پر جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے"﴾ (سورۃ النحل 16 آیت 32)

﴿اور دعا کرو کہ پروردگار مجھے جہاں بھی تولے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی

نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مدد کار بنا دے۔ (سورۃ بنی اسرائیل آیت 80)

(اور دوسری طرف ارشاد ہوگا) اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اپنے انجام نیک سے) خوش (اور اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جاوے (نیک) بندوں میں اور داخل ہو جاوے جنت میں۔ (سورۃ انفجر 89 آیت 27-30)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ (سورۃ حشر 59 آیت 18)

-- پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند پیش میں ہوگا۔ (سورۃ قارۃ 101 آیت 8-7)

-- ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے۔ (سورۃ واقعہ 56 آیت 60)

-- آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ (سورۃ آل عمران 3 آیت 185)

-- کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لئے پیدا کیا ہے مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ (سورۃ روم 30 آیت 8)

بہتر زمانے کی قسم، انسان درحقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ (سورۃ عصر 103 آیت 1-3)

جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ (سورۃ ملک 67 آیت 2)

یہ بدوی کہتے ہیں کہ "ہم ایمان لائے" ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ (سورۃ حجرات 49 آیت 14)

بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتے داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لئے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ (سورۃ بقرہ 2 آیت 177)

تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نتیجے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ (سورۃ مجادلہ 58 آیت 22)

اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے اس

ن ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ
 چھوٹنے میں لگے (اسی لئے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ) مرا شکر کر اور اپنے والدین کا
 شکر بھی۔۔ مری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ (سورۃ التمان 31 آیت 14)

جامعہ اسلامیہ حبیبہ

۹۶۹-۳-۲۰، شاہ گنج، حیدرآباد۔ (اے۔ پی) ٹیلیفون۔ ۵۲۳۳۱۲ (۹۱۴۰)

بیادگار جلالتہ العلم حضرت علامہ شید شاہ حبیب اللہ صاحب

قبلہ قادری الجیلانی المعروف بہ رشید پاشاہ

برادران اسلام دکن کی مبارک سر زمین پر مسلم نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لئے جدید و قدیم سینکڑوں مدارس ہیں جن کی ثقافتی افادیت اور تعلیمی فیضان سے کسی کو انکار نہیں مگر ضرورت ایک ایسے مرکز تعلیمات کی متقاضی تھی جو عقائد اہل سنت کے خلاف اغیار کی سازش کا ندان شکن جواب بن کر مسلم نونہالوں کے قلوب میں عشق رسالت کی حرارت پیدا کرے۔ ضلالتہ العلم حضرت علامہ سید رشید پاشاہ قبلہ نے بد عقیدگی کے باوجود بیکسہم کر یہ حکم دیا کہ جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تاکہ ہزاروں کی تعداد میں مسلم نونہالوں کا نورانی قافلہ دینی و عصری علوم و فنون سے آراستہ ہو کر حافظ و قاری اور عالم دین بن کر عالمی سطح پر "عقائد اہل سنت" کے زیر سایہ اصلاح معاشرہ اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سال گزشتہ شوال ۱۴۱۸ھ میں جامعہ کے شعبہ حفظ شعبہ قراءت اور مولوی کی تعلیم کا افتتاح ہو چکا ہے اور یہ تینوں شعبے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

تمام اہل ثروت حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خصوصی امداد فرما کر جامعہ کے تمام کو یقینی بنائیں، ان تنصر و اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا۔

ترسیل زر کا پتہ: جامعہ اسلامیہ حبیبہ ۹۶۹-۳-۲۰، شاہ گنج، حیدرآباد

یا بواسطہ اکاؤنٹ نمبر ۲۱۳۸۱۹۔ اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد، حسینی علم برانچ، حیدرآباد