

اسلامیت (لazmi)

گیارھویں جماعت کے لیے

Web Version Of PCTB Textbook

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

مُحَمَّلَهُ حُقُوقٌ بِعْنَاقِ بَنِجَابٍ تِيكِسٍتَ بَكْ بُورُڈُ لَا هُوَ مَغْفُظٌ بِيَنِ.

منظور کردہ: قومی روپوں کیمپیٹی، وفاقی وزارت تعلیم (شعبہ نصاب سازی) اسلام آباد، پاکستان۔
اس کتاب کا کوئی حصہ نقل یا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ اسے ٹیکسٹ پیپرز، گائیڈ بکس، خلاصہ جات، نوٹس یا امدادی کتب کی تیاری میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

تمام مکاتب فکر کے علماء کرام پر مشتمل، اتحاد تعلیمیات مدارس پاکستان (ITMP) کی مجوزہ کمیٹی کووزارت وفاقی تعلیم و پیشہ وار انتہا تربیت (MoFE&PT)، اسلام آباد نے مورخہ 20 اپریل 2017ء کو بطلب مراسلہ نمبر E-III/8/2015 نوٹی فائی کیا۔ اس کمیٹی نے ”دی علم فاؤنڈیشن، کراچی“ کے مرتب کردہ قرآن مجید کے ترجمے پر کمل اتفاق کیا، جسے اس درست کتاب میں استعمال کیا گیا ہے۔

فہرست مضمایں

صفحہ نمبر	باب سوم اُسوہ رسول اکرم ﷺ	صفحہ نمبر	باب اول بنیادی عقائد
49	- رحمۃ للعالمین	1	- توحید
51	- اخوت	7	- رسالت
52	- مساوات	13	- ملائکہ
52	- صبر و استقلال	13	- آسمانی کتابیں
54	- عفو و درگزر	15	- آخرت
54	- ذکر	19	سوالات
56	سوالات		
	باب چہارم تعارف قرآن و حدیث		باب دوم اسلامی شخص
57	- تعارف قرآن	20	- اركان اسلام
64	- تعارف حدیث	33	- اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت و اطاعت
68	- منتخب آیات	34	- حکوم العباد
72	- منتخب احادیث	39	- معاشرتی ذمہ داریاں
74	سوالات	48	سوالات

مصنفین

پروفیسر حسن الدین ہاشمی | پروفیسر محبوب الرحمن | شیخ سعید آخرت | مولانا تلمذ الحسن رضوی | عنایت علی خان | مولانا عبد الرشید نعمانی

گلگران طباعت: ڈاکٹر فخر الزمان، محمد صدر جاوید ڈائریکٹر (مسؤل دفاتر): فریدہ صادق

ڈپٹی ڈائریکٹر (گرافس): سیدہ انجم واصف
ناشر: حافظ انعام الحسن

مطبع:

تاریخ اشاعت: ایڈیشن
طباعت: تعداد اشاعت
قیمت:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو براہماں نہیت رحم فرمانے والا ہے۔

باب اول

بنیادی عقائد

لطف عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہیں باندھنا اور گردانا۔ تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اس کا ہر کام انھی نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہی اس کے اعمال کے محکم ہوتے ہیں۔

عقیدے کی مثال ایک تجھ جیسی ہے اور عمل اس تجھ سے اُنگے والا پودا۔ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو تجھ میں پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ سید و عالم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بھی جب مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں۔ توحید رسالت ملائکہ آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلِكُنَ الْبَيِّنَ مِنْ أَمْنٍ بِإِلَهٍ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلِكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ (سورہ البقرہ: 177)

ترجمہ: اور نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لا یا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر

توحید

توحید کا مفہوم:

اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا۔ یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق و ما لک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انھیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں۔ اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو مانتا چاہیے۔

وجود باری تعالیٰ:

جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور

آ جاتا ہے۔ گھری کو دیکھیں تو گھری ساز کا تصور آ جاتا ہے۔ کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھری، گھری ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا۔ کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مر بوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورة البر: 10)

ترجمہ: کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔

کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط ظراطے گا۔ کہیں بھی بے ترتیب نہیں ملے گی۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا مَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَلْوُتٍ فَإِنْ رَجِعَ الْبَصَرُ هُلْ تَرَى مِنْ فُطُوٰرٍ
ثُمَّ إِنْ رَجِعَ الْبَصَرُ كَرَّتِينَ يَتَقْلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِدًا وَهُوَ حَسِيرٌ (سورة الملك: 3,4)

ترجمہ: وہ جس نے سات آسمان اور پہنچے بنائے تم حُرُمَ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے تو تم نگاہ ڈالو (اور دیکھو) کیا تمھیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر تم دوبارہ نگاہ ڈالو گا ہر کر تمحاری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔

سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ اور چاند اپنے مدار میں۔ سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی طرح ایک خاص وقت تک رات ہتی ہے۔ اور ایک خاص وقت تک دن۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا إِلَيْهِ سَاقِطُ النَّهَارِ طَ وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسِبَّحُونَ (سورة العنكبوت: 40)

ترجمہ: نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب (اپنے اپنے) دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (سورة العنكبوت: 49)

ترجمہ: بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازہ کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔

کائنات کا نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوب صورت نظام پیدا فرمایا ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافُ الْأَيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَتَّلَاقُ لَا وَلِي الْأَلْبَابُ (سورة آل عمران: 190)

ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

دن، رات، چاند، سورج اور زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و کارگیری کی نشانی ہے۔

صُنْعَ اللَّهِ الْأَنِيْ مَنْ أَتَقْنَنَ كُلَّ شَيْءٍ طَ (سورة العنكبوت: 88)

ترجمہ: (یہ) اس اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:-

أَمْ حَلَقُوا إِنْ مَغِيرٌ شَيْءٌ أَمْ هُمُ الْخَلْقُونَ طَ أَمْ حَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ طَ بَلْ لَا يُوْقُونَ طَ (سورة الطور: 35,36)

کیا وہ کسی (خالق) کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی (اپنے) خالق ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو

پیدا کیا ہے (ہر گز نہیں) بلکہ (اصل بات یہ ہے کہ) وہ یقین نہیں رکھتے۔

جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعہ سے مہذب سے مہذب سے مہذب اور حشی سے حشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراض ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بنے والی وحشی اقوام جن کی فکری و ذہنی سطح بہت پست تھی وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان، انسان کی فطرت میں داخل ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط (سورۃ الرُّوم: 30)

ترجمہ: (یہی) اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

وَ فِي الْأَرْضِ أَيْتُ لِمُؤْمِنِينَ لَا وَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۚ (سورۃ الذاریت: 21, 20)

ترجمہ: اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں۔ اور تمہاری ذات میں بھی (نشانیاں ہیں) تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ کائنات کو بنانے والی یا اعلیٰ و برتر ہستی صرف ایک ہی ہے۔ انسان کی صحیح سوچ اسے اسی نتیجہ پر پہنچاتی ہے۔ کیونکہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کے باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا۔

لیکن کائنات تو اپنی مریوط و منظم شکل میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ (سورۃ الانبیاء: 22)

ترجمہ: اگر ان (آسمان اور زمین) میں اللہ کے سوا اور (بھی) معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درہم برہم ہو جاتے۔

ذات و صفات باری تعالیٰ

عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی کیتا تسلیم کیا جائے۔ ذات کی کیتاں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں۔ لہذا اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا، بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا، بیٹی ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ۚ (سورۃ الْآلٰہ: 1-4)

ترجمہ: (اے نبی خاتم النبیین ﷺ!) آپ فرمادیجیے وہ اللہ ایک (ہی) ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور نہ کوئی اُس کے برابر ہے۔

صفات باری تعالیٰ کی کیتاں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر غرض ہر صفت میں کیتا اور بے شک ہے۔

صفات کے تقاضوں میں کیتاں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے۔ سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہی سب کو دینے والا ہے۔ لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدری علم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا

لا سیں۔ اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔

شُرُكٌ

عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شُرُکٌ اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدہ کی تعلیم دی گر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھر نے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک اللہ بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدامانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انھیں بھی معبد بنالیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو بیت ناک دیکھا اس سے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھٹ لیے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے۔ جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاددا لیا اور شُرُکٌ کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں شُرُکٌ کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (سورۃلقمان: 13) ترجمہ: یقیناً شُرُکٌ بہت بڑا ظلم ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشَرِّكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (سورۃالانعام: 48)

ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شُرُکٌ کیا جائے اور جو (گناہ) اس کے علاوہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرمادے گا۔

شُرُکٌ کے لغوی معنی "حصہ داری" اور "سامنے پن" کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں شُرُکٌ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یا صفات، یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار اور سامنے پھرانا۔ اس طرح شُرُکٌ کی تین اقسام ہیں:

1- ذات میں شُرُکٌ

اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح دو خداوں یا تین خداوں کو ماننا شُرُکٌ ہے اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شُرُکٌ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ (سورۃالاخلاص: 3,4)

ترجمہ: نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

2- صفات میں شُرُکٌ

اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم تدریت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی

دوسرے کو ازالی وابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادرِ مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
لَيْسَ كَمُشْكِنَهُ شَيْءٌ جَّ (سورۃ الشوریٰ: 11) ترجمہ: اس (اللہ) جیسی کوئی شے نہیں۔

کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں کسی کی عطا کردہ نہیں۔

3- صفات کے تقاضوں میں شرک

اللہ تعالیٰ اعظم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حق دار سمجھا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کار ساز ہے۔ اقتدارِ عالیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

أَلَا لَتَعْبُدُ وَإِلَّا إِيَّاهُ (سورۃ بنی اسرائیل: 23)

ترجمہ: کرم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (سورۃ البقرۃ: 163)

ترجمہ: اور تمھارا معبود ایک ہی معبود ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ ④ (سورۃ المائدۃ: 44)

ترجمہ: اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ⑤ (سورۃ یوسف: 40)

ترجمہ: حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے۔

اللہ تعالیٰ کو ہی منعِ حقیقی سمجھا جائے اور خلوصِ دل سے اس کا شکر بجالا یا جائے۔ یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے ”یا اللہ تیرا شکر ہے“ کہہ دیا جائے بلکہ اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی ثابتہ تک نہ رہنے دیا جائے۔

ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بہت بنا کر ان کی پوچا کی جائے بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے لوگائی جائے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادرِ مطلق اور مسبب الاباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبور یوں کامل تلاش کرنا چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملًا اپنی اولاد روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اُسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حق دار ہے۔

انسان کی اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

وَاتَّحَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَصْرُونَ ﴿٧﴾ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَهُمْ جَدَّ مَحْصُورُونَ ﴿٨﴾ (سورہ پیس: 74,75)

ترجمہ: اور انہوں نے اللہ کے سوا (دوسرے) معبود بنالیے ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور یہ ان (معبودوں) کے ایسے لشکر ہیں جو خوبی (اللہ کے سامنے) حاضر کیے جائیں گے۔

دوسری جگہ فرمایا:

أَمْنٌ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴿٢١﴾ (سورہ الملک: 21)

ترجمہ: بھلا ایسا کون ہے جو تمھیں رزق دے اگر وہ (اللہ) اپنا رزق روک لے۔

انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات:

عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

1- عزتِ نفس:

عقیدہ توحید انسان کو عزتِ نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے۔ وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادرِ مطلق ہے تو اس عقیدہ کی روشنی میں انسان صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے:

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات!

2- انکسار:

عقیدہ توحید سے توضیح و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ جھین لینے پر بھی قادر ہے۔ لہذا بندے کے لیے تکبر و غور کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسے توضیح و انکسار ہی زیب دیتا ہے۔

3- وسعتِ نظر:

عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس حمل و حیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا غالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی رحمتوں سے سب فیض یا ب ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجہ میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے۔ اور وہ ساری خلائق خدا کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نسب اعتمان بنالیتا ہے۔

4- استقامت و بہادری:

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو سب پر قدرت حاصل ہے۔ لہذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن

کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے۔ اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا۔ خواہ بدر واحد کے غزوہات ہوں یا حین و خندق کے، وہ ہر جگہ **لَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** (ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ یونس: 62) کا پیکر بن جاتا ہے۔

5- رجایت اور اطمینان قلب:

عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نامیدنہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے۔ انسان جس قدر دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

6- پرہیزگاری:

عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم کرنے تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے مگر اپنے اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ تولوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ”خلوت و جلوت“ میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور ہمیشہ نیک اعمال بجالائے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ توحید پر ایمان، عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا۔

نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا۔ **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ** (جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے) جس طرح کوئی درخت اپنے پہل سے پچانا جاتا ہے اسی طرح ایمان کی پچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی۔ غرضیکہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور بڑے اعمال سے بچا جائے۔

رسالت

رسالت کا مفہوم

اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسالت کے لغوی معنی ”پیغام پہنچانا“ ہیں اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہیں ”خبر دینے والا“ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول اپنے معاشرہ کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں۔ جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہیں۔ اور اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا، یا کسی

پر دے کے پیچھے سے اسے سنوادیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا كَانَ لِيَشِيرُ أَنْ يُحَكِّلَهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآءِ رَأْسِنِي أَوْ سُولًا فَيُؤْرِجِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ط

ترجمہ: اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پر دے کے پیچھے سے یاد کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ اس کے حکم سے جو وہ (اللہ) چاہے وہی کرے۔ (سورۃ اشوری: 51)

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا (سورۃ النحل: 36) ترجمہ: یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔

بعض روایات میں انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہے۔ مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔

تمام کے نام نہیں بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ قَصْصَنَا عَلَيْكُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُمْ ط (سورۃ المؤمن: 78)

ترجمہ: اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات آپ سے بیان کردیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے۔

سلسلہ انبیاء کے آخری فرد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا خاتم النبیوں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہیں اور اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ ﷺ کی پیروی کرنی ہے۔ تا ہم ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس سلسلے میں تفریق کی اجازت نہیں۔

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ مُسْلِمِهِ ق (سورۃ البقرۃ: 285)

ترجمہ: (اُن سب نے کہا) ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان (ایمان لانے) میں تفریق نہیں کرتے۔

یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔ ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِإِلَهِهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِعَيْنِ وَنَكْفُرُ بِعَيْنِ لَا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُ وَنَحْنُ حَقًا (سورۃ النساء: 150, 151)

ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ اور اُس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اُس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض (رسولوں) پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ اس طرح (ایمان و کفر) کے درمیان کوئی راہ نکال لیں۔ یہی لوگ پکے کافر ہیں۔

انبیاء و رسول کی ضرورت:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام ﷺ کو بنی خاتمۃ النبیوں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت درج ذیل آیت میں ملاحظہ ہو:

وَأَنْرُنَا إِلَيْكَ الِّذِي كُرِّتَبَيْنَ لِلنَّاسِ مَأْتِيَ لِإِلَيْهِمْ (سورہ الحج: 44)

ترجمہ: اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن) نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔

حضور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْخُودا پَنِي زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آکر پیغام سنادیتے۔ بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الٰہی فرشتوں کے ذریعے ہی بھیجا جاسکتا تھا۔ مگر محض پیغام سمجھنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہر حال انسان اور بشر ہو۔ اس کو مشکلات اور مجروریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھدے جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الٰہی کے منشائی کی شرح ہو۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات

انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

1۔ بشریت:

الله تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو بنی پیغمبر بنانا کر بھیجا۔ کسی جن یا فرشتے کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا أَمْرَ سَلَّنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحَى إِلَيْهِمْ (سورہ یوسف: 109)

ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے بھی تردوں ہی (کو رسول بنانا کر) بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی فرماتے تھے۔

انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْبِعِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا سُولًا (سورہ بنی اسرائیل: 95)

ترجمہ: آپ (خَاتَمُ الْبَيْنَاتِ ﷺ) فرمادیجے کہ اگر زمین میں (انسانوں کے بجائے) فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم ان پر آسمانوں سے فرشتہ رسول (بنانا کر) بھیجتے۔

2۔ امانت دار اور وہبیت:

ہر نبی امانت دار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک من و عن پہنچا دیتا ہے۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ کوئی شخص اپنی محنت و کاؤش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت و ریاضت سے حاصل ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جسے چاہے عطا کر دے۔

ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط (سورہ الجمعۃ: 4) ترجمہ: یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔

تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی، تقویٰ، ذہانت اور عزم و بہت چیزیں بلند صفات کے مالک تھے۔

3۔ تبلیغ احکام الٰہی:

پیغمبر جو احکام و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ وہ تو

الله تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سورۃ النجم: 4-3)

ترجمہ: اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان کا فرمان تو صرف وحی ہے جو (ان کی طرف) کی جاتی ہے۔

4۔ مخصوصیت:

الله تعالیٰ کے تمام پیغمبر مخصوص اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے۔ وہ ایسا انسانِ کامل ہوتا ہے۔ جو بے حد روحاںی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔

5۔ واجب الاطاعت:

انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت و پیروی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَمْرَسْلَنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيَطَّاعَ يَارَذِنَ اللَّهُ (سورۃ النساء: 64)

ترجمہ: اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے۔ امت کا معلم اور مریٰ ہوتا ہے۔ امت کے لیے نمونہ تقليد ہوتا ہے۔ قانونِ الہی کا شارح ہوتا ہے، قاضی اور حکم ہوتا ہے۔

رَسَالَتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرْأَسُ كَخْصُوصَيَاتِ

حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نسبت میں اس کے اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات علیحدہ عطا فرمائے تھے، نبی آخر زمان ﷺ کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیئے۔ رسالتِ محمدی ﷺ کی نسبت میں بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔

1۔ عمومیت:

رسول اکرم ﷺ کی نسبت میں وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتی تھی مگر آپ ﷺ کی نسبت میں وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتی تھی۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْأَنْبَىءُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (سورۃ الاعراف: 158)

ترجمہ: آپ (خاتم النبیین ﷺ) فرمادیکی اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

2۔ پہلی شریعتوں کا شک:

حضور ﷺ کی شریعت نے آپ ﷺ کی شریعت سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعت کی منسوخ کر دیا۔ اب صرف شریعتِ محمدی ﷺ سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف شریعتِ محمدی ﷺ کی توجہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِلْسَلَامَ دِينًا فَلَنْ يُعْتَدَ مِنْهُ (سورۃ آل عمران: 85)

ترجمہ: اور جو اسلام کے سو کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

3۔ کاملیت:

حضور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آتِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کو وہ دین کا مل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

الْيَوْمَ أَكْبَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَتْمَتْ عَيْنِكُمْ بَعْتَدِيٍّ وَرَاضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا (سورۃ المائدۃ: 3)

ترجمہ: آج کے دن میں نے تمھارے لیے تمھارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمھارے لیے اسلام ابطور دین پسند کر لیا۔

4۔ حفاظت کتاب:

پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہیں۔ کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے۔ جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گذہ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ مگر خاتم الرسل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آتِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھیں۔ اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔

5۔ سنتِ نبوی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آتِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی حفاظت:

الله تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آتِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود ہی جس نے سنتِ نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ چونکہ سنت، قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ساتھ ساتھ سنتِ نبوی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آتِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی حفاظت کا انتظام بھی فرمادیا۔

6۔ جامعیت:

پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی۔ اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا۔ مگر رسول اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آتِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کرائے اس لیے آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آتِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔

7۔ ہمہ گیری:

رسول اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آتِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت مغض نظری نہیں۔ بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آتِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی، چھوٹ سے برناو ہو یا بڑوں سے معاملہ، من کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ عبادت کی رسیں ہوں یا معاملات کی باتیں، قربات کے تعلقات ہوں یا ہمسایگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرتِ محمدی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورۃ الحزاد: 21)

ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول (خاتم النبیین ﷺ) کی ذات مبارکہ) میں بہترین نمونہ ہے۔

8۔ ختمِ نبوت:

ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے۔ کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ پر آکر ختم ہو گیا۔ آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ کی شریعت نے آخری نبی ہیں۔ آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ پر ایک کامل شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا کیونکہ:

1۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر بھیجا ہے اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ کی رسالت عام ہے اور سب کے لیے آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ کی تعلیم کافی ہے۔

2۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ پر دین کمل کر دیا۔ آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ کی شریعت کامل ہے اور آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ کی تعلیمات ہدایت کی کمل ترین شکل ہیں۔ اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔

3۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ کتاب چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی روبدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظت کے سینوں میں بھی۔ آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ اس لیے آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ پر ایمان لائے اور آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔

عقیدہ ختم نبوت، قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدًا مِنْ رَاجِلَكُمْ وَلِكُنْ شَأْسُوْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ (سورۃ الحزاد: 40)

ترجمہ: نہیں ہیں محمد (خاتم النبیین ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔

عربی زبان میں ختم کے معنی ہیں۔ مہر لگانا، بند کرنا، آ خرتک پہنچانا۔ کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے۔ ”رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وعلیٰ اللہ واصحابِہ وسَلَّمَ نے فرمایا،

بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیا کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“، ایک اور حدیث میں آتا ہے:

حضور خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَلِیْہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔“ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَلِیْہِ وَسَلَّمَ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے خلاف جہاد کیا۔

ملائکہ

ملائکہ کا لفظ مجمع ہے اس کا واحد ”ملک“ ہے۔ جس کے لغوی معنی قاصد کے ہیں۔ فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ اس کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام برسانی کا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے۔ توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَكِنَ الَّذِي مَنْ أَمْنَى إِلَيْهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ وَالْمَلِكَةُ وَالْكِتَبُ وَالنَّبِيُّنَ ﴿177﴾ (سورة البقرہ: 177)

ترجمہ: اور نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لا یا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر۔

فرشته اللہ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القاء فرماتا ہے۔ اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں۔

آسمانی کتابیں

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لا یا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ لہذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لا یا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِي نَبَأَنِيْوْ مُؤْنَنَ بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴿4﴾ (سورة البقرہ: 4)

ترجمہ: اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ (خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَلِیْہِ وَسَلَّمَ) کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر (بھی) جو آپ (خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَلِیْہِ وَسَلَّمَ) سے پہلے نازل فرمایا گیا۔

آسمانی کتابیں تو بہت سی ہیں جن میں سے چار بہت مشہور ہیں:

- 1۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ 2۔ زبور جو حضرت داؤ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
- 3۔ انجیل جو حضرت عیلی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ 4۔ قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَلِیْہِ وَسَلَّمَ پر نازل ہوا۔

ان کے علاوہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہما السلام اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بھی تھے۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی صفات کامل، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا اور اگر چونکہ

ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جاتھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح قرآن نے جو کہ سب کتابوں کے بعد نازل ہوا، پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا بہ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں اور ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا مگر اب صرف قرآنی بدایات ہی پر عمل کیا جائے گا۔

قرآن مجید کی اہم خصوصیات

قرآن مجید کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔

1۔ آخری آسمانی کتاب:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ رچشمہ ہدایت ہے۔

2۔ محفوظ کتاب:

چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّكُمْ هُنَّ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا لِّتُحْفَظُوْنَ ⑥ (سورۃ الحجر: ۹)

ترجمہ: بے شک ہم ہی نے (اس) ذکر (قرآن) کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف (روبدل) سے محفوظ ہو گیا ہے۔ جب کہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا روبدل ہو چکا ہے۔ ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے، اور جو باقی بچا اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دیں۔ اب یہ کتاب میں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں۔ جب کہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔

3۔ زندہ زبان والی الہامی کتاب:

قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی دنیا کے بیس سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے۔ جب کہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ مردہ ہو چکی ہیں اور ان کو سمجھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔

4۔ عالمگیر کتاب:

باقی آسمانی کتابوں کے مطلع سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھیں۔ مگر قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ یہ کلامِ پاک یا یہا النَّاسُ (اے لوگو) کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو

ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دوڑا اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔

اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں اس لیے کہ ہر دوڑا انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بننے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش ہیں اور انسانی عقل کے عین مطابق ہیں۔

5۔ جامع کتاب:

پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں۔ بعض صرف مناجات اور دعاوں کا مجموعہ تھیں۔ کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھیں۔ بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھیں۔ مگر قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات بھی۔ غرضیکہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔

6۔ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب:

پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ (ظاہر ہے یہ باتیں جعلی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں) جب کہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جاسکے۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں۔ اس نے تمام انبیاء کا ادب و احترام سکھایا اور سب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں، سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہیں۔

7۔ کتاب اعجاز:

قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصح و بلبغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت بنا لا و مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا۔ کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے۔

آخرت

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔

مفہوم:

لفظ ”آخرت“ کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ ”دنیا“ ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدله دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھر پور ہوگی۔ اس کا نام جنت ہے اور بُرے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَ إِنَّ الْفَجَارَ لَفِي جَحِيلٍ ۝ (سورہ انفطار: 13, 14)

ترجمہ: بے شک نیک لوگ ضرور نعمت (والی جلت) میں ہوں گے۔ اور بے شک بد کار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے۔

آخرت کے سلسلہ میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے:

1۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش نیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے۔ بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا نفع بوجاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔

2۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظامِ عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہو گا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک

3۔ جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہو گا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔

مکرینِ آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب:

قرآن مجید میں عقیدہِ آخرت کو بیان کرتے ہوئے مکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔
مشرکین مکرین کے عقیدہِ آخرت کے مکرر تھے۔ اس سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے۔

وَقَالُوا عَرِادًا صَلَّنَا فِي الْأَمْرِ عَرِادًا لَنَفِي حَقِيقَ جَدِيدٍ ۝ (سورہ الحجۃ: 10)

ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ یا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم نے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔

مَنْ يُّبَحِّي الْعَظَامَ وَهِيَ رَامِيْمٌ ۝ (سورہ یس: 78)

ترجمہ: ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟

إِنْ هُنَّ إِلَّا حَيَا تَالدُنْيَا وَ مَا حُنْ بِمَبْعُوثَيْنَ ۝ (سورہ الانعام: 29)

ترجمہ: ہماری تو دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم (مرنے کے بعد) نہیں اٹھائے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کو دور کرتے ہوئے فرمایا۔ تم پہلے موجود نہ تھے۔ تھیس اللہ نے موجود کیا۔ جو قادر مطلق تھیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے مرجانے کے بعد تھیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُلُ وَالْخَلْقَ شَمْ يُعِيْدُهُ ۝ (سورہ الروم: 27)

ترجمہ: اور وہی ہے جو خلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔

قُلْ يُحِبِّيْهَا الَّذِي أَشَّاهَهَا أَوَّلَ مَرَّةً ۝ (سورہ یس: 79)

ترجمہ: آپ فرمادیجیا انھیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انھیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔

لَئِنْتُمْ أَمْوَالًا فَأَحْيَا كُمْ وَلَمْ يُحِيطُكُمْ شَمْ لِيَهُ تُرْجَعُونَ (۲۸) (سورة البقرة: ۲۸)

ترجمہ: جب کہ تم مژدہ تھے تو اس نے تھیں زندہ فرمایا پھر وہ تھیں موت دے گا پھر وہی تھیں زندہ فرمائے گا پھر تم اُسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہواں جہاں میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھرنکیاں کرتے رہے انھیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملا بلکہ بعض کو تو بے حد اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکوں کا راتھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا نظامِ عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف الخلوقات انسان کو عبشت پیدا کیا گیا اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟

أَفَحَسِّينَمْ أَنَّهَا حَقْنَمْ عَيْنَأَوْ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (۱۱۵) (سورة المؤمنون: ۱۱۵)

ترجمہ: کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تھیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تھیں ہمارے پاس واپس نہیں لا یا جائے گا؟

جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برجت ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا سزا ملے گی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی۔ سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادے۔

اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت:

آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرۃ میں مُتَّقِین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا:

وَإِلَّا خَرَةٌ هُمْ يُوْقِنُونَ (۴) (سورة البقرہ: ۴) ترجمہ: اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔

اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رانچ ہو جائے۔

عقیدہ آخرت انسانی معاشرہ کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے۔ کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نئی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے جو اعمال میں صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔

جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف ان ہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے اسی طرح گناہوں کے ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح وہ خدا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا سبب سمجھتا ہے۔

عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

1۔ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت:

جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور منصفِ حقیقی فیصلہ فرمائے گا۔ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ایک پلٹ سے میں نیک اعمال اور دوسرے میں بڑے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلٹرا بھاری ہوا تو کامیابی حاصل ہوگی، اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا اور اگر برائیوں کا پلٹرا بھاری ہوا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔

آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے نتیجہ میں وہ عذاب میں بستا ہو سکتا ہے۔ اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔

2۔ بہادری اور سرفروشی:

ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنادیتا ہے۔ مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روز ہے۔ پائیار اور دلگی زندگی آخرت کی ہے تو انسان نذر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کترتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا۔ بلکہ آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی حاصل کرے گا۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں اُن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔

3۔ صبر و تحمل:

عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا۔ لہذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبۃ کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔

4۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ:

عقیدہ آخرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا اُسی دولت سے لگاؤ کرنا چاہیے جو اُس زندگی کو کامیاب بنائے۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے اسی تدریز یادہ سخاوت اور فیاضی کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سفور جائے گی۔

5۔ احساسِ ذمہ داری:

آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساسِ ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتا ہی کرنا جرم ہے۔ جس پر آخرت میں سزا ملے گی۔ لہذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانت داری سے سرانجام دینے لگتا ہے خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق سے۔ یہی احساسِ ذمہ داری مسلمان کا طرزِ امتیاز ہے۔

سوالات

- 1۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں۔ ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں۔
- 2۔ وجود باری تعالیٰ کے اثبات میں قرآنی دلائل مختصر اکھیے۔
- 3۔ شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟
- 4۔ انبیاءؐ کرام علیہم السلام کی خصوصیات بیان کریں۔
- 5۔ درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں۔

(ا) ملائکہ (ب) آسمانی کتابیں (ج) توحید کا مفہوم
6۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں۔
- 7۔ رسالتِ محمدی ﷺ کی خاصیات کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔
- 8۔ قرآن مجید کی چند اہم خصوصیات لکھیں۔
- 9۔ آخرت کے سلسلہ میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ تحریر کریں۔
- 10۔ منکرین آخرت کے شبہات کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے۔
- 11۔ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
- 12۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم اور اہمیت تفصیلًا بیان کیجئے۔
- 13۔ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم تحریر کریں۔
- 14۔ ”عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے“ دلائل دیکھیے۔
- 15۔ پیغام ﷺ کو نبی کریم ﷺ کی حکمت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیجئے۔

باب دوم

إسلامی شخص

ارکان اسلام

ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد گرامی ہے:

بُيَّنَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكُوَةِ وَالْحِجَّةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔ (بخاری۔ مسلم)

ترجمہ: اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر اٹھائی گئی ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس کے بندے اور اس کے (آخری) رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

کلمہ شہادت:

ارکان دین میں سب سے اہم کلمہ شہادت ہے جس کے الفاظ ہیں:

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں۔ وہ پہتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ (حضرت) محمد ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس کے بندے اور اس کے (آخری) رسول ہیں۔ توحید کے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر لکھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں چند اجمالی اشارات پر اتفاق کیا جاتا ہے۔

کفر و شرک سے نجات:

کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی آشہدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ عقیدہ توحید کا ہی اعلان و اعتراف ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی آشہدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ تعالیٰ کے بندے اور سچے رسول ہیں اور آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گونظاہر توحید و رسالت دو با تین ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو مان سکتا ہے اور نہ رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ رسول پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے اس بنا پر یہ ایک کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔

حقیقی گواہی:

اللہ کو معبود اور محمد صطفیٰ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَحَّلَہُ وَسَلَّمَ کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادا یگی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَحَّلَہُ وَسَلَّمَ کی اطاعت ہے۔ ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَحَّلَہُ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جَنَّثَ بِهِ“

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔
انسانی عظمت کا ضام من عقیدہ:

اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رحمت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کاہر قسم پیروی کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی، تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔

نماز:

اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے بیرون کاروں کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے ساتھ میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے۔ جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے اور سب سے اہم جزو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے۔

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ (سورۃ الروم: 31) ترجمہ: نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔

نبی کریم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَحَّلَہُ وَسَلَّمَ کی بہت سی احادیث، نماز کی تاکید پر مشتمل ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے:

رَأْسُ الْأَمْرِ إِلَّا سَلَامٌ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

ترجمہ: دین کی اصل بنیاد اللہ اور رسول ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَحَّلَہُ وَسَلَّمَ کے سامنے سر تسلیم ختم کر دینا ہے اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔
نماز کی تاکید:

نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے۔ اور تمام انبیا اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے اور اسے ترک کرنے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں مذکور ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جہنم میں پھیکنے کی ایک وجہ یہ بتا یں گے:

قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾ (سورۃ المدثر: 43) ترجمہ: وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

دل و زبان سے اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادا یگی سے اخراج ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کو معبود

مانے سے انکار کے برابر ہے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَحَّلَہُ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُمْتَعِيًّا فَقُدْ كَفَرَ (ترمذی) ترجمہ: جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس نے کافرانہ روشن اختیار کی۔

نماز قرب الہی کا سب سے موثر و سیلمہ ہے۔ بنی اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے:

إِنَّ أَحَدَ كُمْ إِذَا صَلَّى يُتَاجِي رَبَّهُ (بخاری)

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چکے چکے بات چیت کرتا ہے۔

ای اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہو گا۔ بنی کریم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

أَوَّلُ مَا مُسْئَلٌ سُئَلَ عَنِ الصَّلَاةِ ترجمہ: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔

نماز کے فوائد:

1- اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کی دن میں پانچ مرتبہ حاضری اس کے دل میں یا احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔

2- دن میں پانچ مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو تین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ بھی خود کو تہبا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اُسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دُور کر دیتا ہے۔

3- نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ ”اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا“ اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ چیز اسے مستقلًا گناہ سے روکے رکھتی ہے۔

4- اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں پانچ مرتبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہوتی ہے، جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔

5- نماز باجماعت سے اور بطور خاص جمعہ اور عید یعنی کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے بیچھے گھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔

6- اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات، انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ موثر ہوتی ہیں۔ اسی لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں ستائیں گناز یادہ ہوتا ہے۔

7- نمازوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازوں کو ترغیب و تحریص ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

8- نماز میں امام کا تقریر اور اس کی پیروی، اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ بنی اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوادیتا۔

بے روح نمازیں:

نماز کی ادائیگی کے متنزکہ بالا فوائد و ثمرات آج ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ غور فرمائیے! ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو نماز

باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اُس کے کلمات و اوراد کے معنی و مفہوم سے آشنا ہیں، نماز میں حضوری قلب سے بہرہ مند ہیں، اور نماز کے اہم ترین مقصد سے تجھی آگاہ ہیں۔ قرآن کریم میں نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَتَّهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (سورۃ العنكبوت: 45)

ترجمہ: بے شک نمازو کو تجھی ہے بے جیانی اور بُرے کاموں سے۔

درachi آج ہماری نمازیں بے حقیقت ہیں۔ ایسے ہی جیسے کوئی پھول ہو، بغیر خوبی کے، یا جسم ہو بغیر روح کے۔

روزہ:

روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی اموں پر بھی فرض رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَيَأْمُرُهَا الَّذِينَ أَمْؤُلُكُتْبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَذَّكُمْ تَتَّقُونَ ^{۱۸۳} (سورۃ البقرۃ: 183)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم (نافرمانی سے) بچ سکو۔

مذکورہ بالآیت سے جہاں وہ رے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے وہاں اس کا فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے تقویٰ کا حصول۔

تقویٰ:

تقویٰ کا مفہوم پر ہیزگاری ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔

ضبط نفس:

انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہشِ نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن جب یہ ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتیں تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرداتی ہیں۔ روزے کا صل مقصد انسان کی خواہشات کو حاکم اہمیٰ کے تابع کر کے اسے مقتی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال ایک مہینہ تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطرا پنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشک کامیابی سے مکمل کر لے اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے، جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔

جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے، پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا کثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انسانیت (خود پسندی) کا بھی موثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء پاپس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قابو نہیں پاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ احساس جب داگی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رُک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے جماعت کو ارشاد فرمایا ہے ”ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ کر گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں“، وہاں یہ بھی فرمایا ہے ”بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا“، اسی طرح آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:

مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ إِلَهٌ حَاجَةً فِي أَنْ يَدْعُ طَعَامَةً وَشَرَابَةً (بخاری)

ترجمہ: اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔

روزول کا ثواب:

جو روزے نبی اکرم ﷺ کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں ان کے ثواب کا اندازہ درج ذیل حدیثوں سے ہوگا:

”كُلُّ عَمَلٍ إِبْنُ أَدَمَ يُضَاعِفُ الْحُسْنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الضَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَحْجِزُ بِهِ“ (مسلم)

ترجمہ: آدمی کے ہر عمل کا ثواب (الله تعالیٰ کے یہاں) دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہو جاتا ہے (لیکن روزے کی توبات ہی کچھ اور ہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے (جننا چاہوں گا) دوں گا۔

مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَلَامًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِنْقُ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ آخِرٍ

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرٍ هُشَيْئًا (سنن ابن ماجہ۔ ترمذی)

ترجمہ: جو شخص اس (رمضان) میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔

روزہ کے اجتماعی فوائد:

یوں تو روزہ ایک انفرادی عبادت ہے لیکن اس کے درج ذیل فوائد بھی ہیں:

- 1 - مہینہ بھر بھوک پیاسارہ کر انسان کو دوسرا کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
- 2 - کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت انسان میں قناعت و ایثار کی صفات پیدا کرتی ہے۔
- 3 - ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا، باہمی یگانگت کے فروغ کا سبب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم ﷺ نے مار رمضان کو مؤاسات اور غمگشایی کا مہینہ قرار دیا ہے۔
- 4 - ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا غالی رہنا جسمانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔

رمضان المبارک اور قرآن حکیم:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبِيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَايِ وَالْقُرْآنُ

فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيصُمِّهُ ط (سورة البقرۃ: 185)

ترجمہ: رمضان کا مہینا وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا (یہ) لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور (اس میں) ہدایت اور (حق و باطل میں) فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں لہذا تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس (مہینے) کے روزے رکھے۔

نزول قرآن کی یادگار:

اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقویٰ حاصل نہ کرے وہ اس پاک کتاب سے جو متقيوں کے لیے ہدایت ہے کا حلقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

رمضان اور پاکستان:

یوں تو رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینہ اور اس کی ایک مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی۔ رمضان کی ستائیں سویں شب کو پاکستان کی تسلیم گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس مملکت خداداد میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے جو اس مبارک شب میں نازل ہوئی اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بھی اسی غرض سے تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک، تسلیم پاکستان کی سالگرہ اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا موقع بھی ہے۔

بے اثر روزے:

آج ہمارے روزوں کے وہ فیوض و برکات ظاہر نہیں ہوتے جن کا ہم اوپر کی سطور میں تذکرہ کرچکے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقویٰ (ضریط نفس) سے بے خبر ہیں۔ اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب، دونوں سے غافل ہیں۔ جس طرح ہماری نمازیں دکھاوے کی ہیں، ویسے ہی ہمارے روزے نمائی ہیں۔

زکوٰۃ:

انسانی معاشرے کی تسلیم میں نظامِ معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نظامِ معاشرت کی طرح نظامِ معیشت کے بھی بہترین ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان ضابطوں پر عمل کیا جائے تو معاشری عدل قائم رہتا ہے اور ان کو ترک کر دینے سے نا انسانی جنم لیتی ہے جو متعدد خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشری نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا انداہ کچھ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنبی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظامِ زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود کہ وہ ملکہ گو تھے جہاد کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔

زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوں سے پاک کرتا ہے اور دولت کے مقابلے میں اس رب کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ بھی یاد ولاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشری بے راہ روی سے بچاتا اور اس کے تمام اعمال کو حکامِ الہی کا تابع کرتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ارشاد کے مطابق معاشری معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمتِ اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایثار کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گناہ رہا کرو اپس کرے گا۔ ارشادِ بانی ہے:

إِنْ تُفْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا إِيَّصِعْفَهُ لَكُمْ وَيَعْفُرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ^{۱۷} (سورۃ الانفاس: ۱۷)

ترجمہ: اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گناہ رہا دے گا اور تھیں بخش دے گا اور اللہ نہایت قدر دا ان بڑا حلم والا ہے۔

اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُبْقِيُنَّهَا فِي سَيِّلِ اللَّهِ لَا يَبْشِرُهُمْ بِعْدَ أَلْيَمٍ ﴿34﴾ (سورہ التوبہ: 34)

ترجمہ: اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ ان آیات کی رو سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے بخات کا ذریعہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔

زکوٰۃ کے فوائد

۱۔ معاشی فوائد:

۱۔ چونکہ سودی نظامِ معيشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیا تا چلا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کرہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورت حال کا بہترین حل ہے۔ اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب بھی مڑ جاتا ہے۔ جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

يَعْلَمُ اللَّهُ الرِّبُوَا وَيُرِيُّ الصَّدَقَةَ ﴿276﴾ (سورہ البقرہ: 276)

ترجمہ: اللہ شود کو میٹتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔

۲۔ ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف اڑھائی فیصد ہے لہذا صاحب مال یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوس کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانت داری سے ادا کرتا ہے۔ اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے۔ جب کہ بھاری ٹیکسوس کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے۔ جس سے ملکی معيشت کمزور ہو جاتی ہے۔

ب۔ معاشرتی فوائد:

معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون دل (یعنی مادر طبقے) میں جمع ہو جائے تو پورے اعضائے جسم (یعنی عوام) کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہو گا۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ، ناداری کے مصائب سے دوچار ہو گا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض (مثلاً عیاشی، آرام کوشی اور فکر آخوت سے غفلت شعاراتی) کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقدارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی ہی جائے گی۔ اور کسی نہ کسی بہانے ضرور نگ لاء کر رہے گی۔

ان تمام انفرادی و اجتماعی فوائد کے پیش نظر، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنے عکیبیوں علیہ و آصلحیہ و سلّم کو مدینے کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت کی گئی۔

خُذُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴿103﴾ (سورہ التوبہ: 103)

ترجمہ: آپ (خاتم النبیت ﷺ) ان کے مال میں سے صدقہ لجھتے تاکہ آپ (خاتم النبیت ﷺ) انھیں پاک کریں اور اس کے ذریعہ ان کا تزکیہ کریں۔

زکوٰۃ کے مصارف:

تقسیم زکوٰۃ کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّمَا الصَّدَاقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسِكِينِ وَالْعِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِّمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ (سورۃ التوبہ: 60)

ترجمہ: بے شک زکوٰۃ تو (صرف) فقر اور مسکینوں اور اس (کی تحصیل/ تقسیم) پر مأمور کارکنان اور (آن کے لیے ہے) جن کی تالیف قلب (مطلوب) ہو اور غلاموں کی آزادی میں اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ نے خوب جانے والا بڑی حکمت والا ہے۔

اس آیت کی روشنی میں مصارف زکوٰۃ درج ذیل ہیں:

- 1- ان تنگ دست لوگوں کی اعانت جن کے پاس کچھ نہ ہو۔
- 2- ان لوگوں کی اعانت جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔
- 3- زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تجوہ اہیں۔
- 4- ان لوگوں کی اعانت جو مسلم ہوں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے۔
- 5- غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے مصارف جو قید و بندیں ہوں۔
- 6- ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی جو ندار ہوں۔
- 7- جہاد فی سبیلِ الله اور تلذیح دین میں جانے والوں کی اعانت میں۔
- 8- مسافر جو حالتِ سفر میں مالکِ نصاب نہ ہو، گواپنے گھر پر دولت رکھتا ہو۔

جب اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو اجتماعی زکوٰۃ دنیا لازم ہوگا البتہ اگر کسی خطہ ز میں میں مسلمان غیر اسلامی حکومت کے زیر فرمان آجائیں تو اس صورت میں تنظیموں یا باہمی تعاون کے دوسرا اداروں کے ذریعے زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے۔

زکوٰۃ کا نصاب:

زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت ہو۔ اس خاص مقدار کو ”نصاب“ اور ایسے لوگوں کو ”صاحب نصاب“ کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہے:

- 1- سونا: ساڑھے سات تو لے۔
- 2- چاندی: ساڑھے باون تو لے۔
- 3- روپیہ، پیسہ اور سامان تجارت: سونے چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر۔

ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول (مسائل):

1۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی سے لی جاتی ہے۔

2۔ کسی ماں پر زکوٰۃ کی ادائیگی اُس وقت فرض ہوتی ہے جب اُسے جمع کیے ہوئے پورا ایک سال گزر چکا ہو۔

3۔ وہ عزیز واقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلاً ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی وغیرہ انھیں زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔ البتہ دور کے عزیز، غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں۔

4۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خودا سی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے۔ البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتِ حال، مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے موقع پر زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

5۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لیں۔

6۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جاسکتی ہیں۔

7۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے۔

الحمد لله! ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ کا نفاذ ہو چکا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں تاکہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ دنیا کے لیے مشعل راہ بن سکے۔

زکوٰۃ کے جملہ فوائد و ثمرات تب ہی ظاہر ہو سکتے ہیں جب ہر صاحب مال اللہ جان شانہ کی خوشنودی کو اپنالا جعل بنائے اور اسلام کے فیض رسانی اور نفع بخشی کے جذبہ کو ملحوظ خاطر رکھے۔ خصوصاً زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا نظام اجتماعی طور پر فائم و دائم ہو۔

حج

ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت مبارک سے مخوبی ہوتا ہے۔

وَإِلَيْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّيْ عَنِ الْعَلِيِّينَ^⑤ (سورہ آل عمران: 97)

ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا (فرض) ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان (والوں) سے بے نیاز ہے۔

مراد یہ ہے کہ یہ جامع عبادت، اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے۔ اور اس کا اپنے بندوں پر یقین بھی ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں۔ بلکہ اس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَحَ كَيْوَمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّةٌ (بخاری)

ترجمہ: جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعییں میں حج کرتا ہے اور دورانِ حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے۔ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گو یا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

اپنے گناہ گار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے وہیں اس سے فائدہ نہ اٹھاناحد

درجہ کی ناشری اور بدینختی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ممتنع حجّ کا ارشاد ہے:

مَنْ لَمْ يَمْتَعِهِ حَاجَةً طَاهِرٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرْضٌ حَالِسٌ
فَلَمْ يَجُّ حَجَّ فَلِيُمْسِتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصَارَى

ترجمہ: جس (صاحب استطاعت) شخص کو نکوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہوا ورنہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہوا اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔

جامعیت:

حج جیسی عبادت میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے روائی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب خداوندی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیزا پنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوڑی اور سفر کی صعوبت میں جہاد کا رنگ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”سب سے افضل جہاد حج مبرور (تقبول) ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”عمر رضی اللہ عنہ اور حج مبرور کو کہا ہے۔“ اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ”حج کا سامان تیار کرو کوہکہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔“

زارِینِ خانہ کعبہ کی قلبی کیفیات:

اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہر ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی و روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز واقارب کو چھوڑ کر دنیوی و لچکیوں سے منہ موڑ کر اور دو ان سلی چادریں اوڑھ کر ”لَبَيِّكَ اللَّهُمَّ لَبَيِّكَ“ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔

اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضایں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے۔ اسے حضور اکرم ﷺ کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں۔ اسے حکم یاد آتا ہے کہ ”میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔“ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنے نظیر قربانیاں یاد آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی مولیٰ خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میرا تو مرا جینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَإِنِّي لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ⑩ (سورۃ الانعام: 162-163)

ترجمہ: بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرماں بردار ہوں۔

مقامِ منی میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنے ازی شمن شیطان کو نکریاں مارتا ہے کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچانے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس نیاں سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس گھر کی زیارت کی تمنا تھی وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ اللہ سے لوگ ائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سر بلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضرت مدرس رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْلَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْلَمْ وَسَلَّمَ کے نقشِ قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح بوس تک آ جاتی ہے۔

اللَّهُمَّ اسْتَعِمْلُنِي بِسُنْنَةِ نَبِيِّكَ وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَأَعِذْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ النَّفَّٰسِ

ترجمہ:- اے میرے اللہ! مجھے اپنے نبی ﷺ کے طریقے پر کار بند کھا رہا اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلالے۔
اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرمادے۔

فوائد:

- حج کا اصل فائدہ یادِ الہی اور اللہ تعالیٰ کا تقریب ہے۔ لیکن دیگر ارکانِ دین کی طرح اس کے بھی متعدد معاشرتی و اخلاقی فوائد ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افرادِ حج کی برکت سے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقویٰ کی پاکیزگی کی جو دوستی ہیں وہ ان کے ماحول کی اصلاح کا سبب بھی بن جاتی ہے۔
- حج کا یہ عظیم الشان اجتماعِ ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان، رنگ و نسل، قوم وطن کے امتیازات سے بلدو بالا ہو کر ایک ہی فلم کیسیکَ اللَّهُمَّ تَبَّعِيَكَ دھراتے ہیں۔ ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے رب کی پکار پر لپکے جا رہے ہوتے ہیں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے فدا کار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتے ہیں۔
- حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حاج خرید و فرخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔

حج مقبول:

حج کے مذکورہ بالا اجتماعی و انفرادی فوائد سے ہم تباہی ممتنع ہو سکتے ہیں جب ہمارا مقصود رضاۓ الہی ہو۔ ہماری سرگرمیوں کا مرکز و محور دینِ حق کی سر بلندی ہوا و حج کے روحانی مقاصد پر نظر جمی رہے۔ تبھی ہمارا حج، حج مقبول و مبرور ہو سکتا ہے۔

جہاد

جہاد:

جہاد کے لغوی معنی کوشش کے ہیں اور دینی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے احکام کی

بیروی کرے۔ نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلے دے۔ اگر کوئی طاقت ”افتخارِ عالیٰ“، اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے۔ اسلام کی جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فدا کاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے نہ فروغ۔ جہاد کی چند اہم اقسام درج ذیل ہیں:

1- خواہشِ نفس کے خلاف جہاد:

اطاعتِ الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں۔ جو ہر وقت اس کے دل میں موجود رہتی ہیں۔ اور اسے ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنار ہنا پڑتا ہے۔ لہذا خواہشاتِ نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم ﷺ نے ”جہادِ کبر“ کا نام دیا ہے۔ اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سرکیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

2- شیطان کے خلاف جہاد:

اپنے نفس پر قابو پالینے کے بعد ان شیطانوں سے نہ نہیں ضروری ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوں۔ قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

آلَّذِينَ أَمْتُوا إِيمَانَهُنَّ فِي سَيِّئِ الْأَطْعَمَاتِ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانَهُنَّ فِي سَيِّئِ الظَّاغُوتِ (سورۃ النساء: 76)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔

یہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور اسلامی معاشرے کے باہر بغیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی۔ چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں سے نہیں کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ کہیں ان سے زبان و قلم کے ذریعے نہٹا جاتا ہے۔ اور کہیں قوت و طاقت کے ذریعے۔ اس بارے میں قرآن مجید ایک جامع ہدایت دیتا ہے۔

وَجَادَ أُهُمٌ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط (سورۃ الحلق: 125) ترجمہ: اور انے اس طریقہ سے بحث کیجیے جو بہترین ہو۔

اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجود ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب را ہیں سمجھاتی ہیں۔ اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ نے کہیں فرمائی کہ بہترین رہنمائی کرتا ہے۔

**مَنْ زَأْىَ مِنْكُمْ مُنْكَرٌ أَفْلَى غَيْرُهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنَّ لَّمْ يَسْتَطِعْ فِي قَلْبِهِ
وَذِلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ** (مسلم)

ترجمہ: تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھتے تو اس کو ہاتھ سے (قوت سے) روکے۔ اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے دل سے برآ سمجھے (اور یہ بدی کو محض دل سے برآ سمجھنا) ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

3- جہاد بالسیف:

حق و باطل کی کشکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ

کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں اور مسلمانوں کو ملیٰ تحفظ اور بقاء دین کے لیے ان سے نبرد آزمائہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

(ا) مدافعانہ جہاد:

اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد شمار ہوگی۔ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کی مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے تو عالم اسلام سے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔

(ب) مصلحانہ جہاد:

جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی حاکیت اور نبی اکرم ﷺ کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکیت اور نبی اکرم ﷺ کی اطاعت کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشش رہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتاتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَسْأَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الِّدِيْنِ كُلِّهِ لَوْ كَرِهَ الْمُسْرِكُوْنَ ^(۳۳) (سورہ اتوہ: 33)

ترجمہ: وہی ہے (اللہ) جس نے اپنے رسول (خاتم النبیین ﷺ) کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ پھیجاتا کہ وہ اُسے ہر دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

مزید برآں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُوْنَ النَّبِيُّنَ كُلُّهُ يَلِيهِ ⁽³⁹⁾ (سورہ الانفال: 39)

ترجمہ: اور (مسلمانوں!) ان (کافروں) سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔

جنگ اور جہاد:

مغلیفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر دونوں میں زین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوں ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے عذبے کی تسلیکیں ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور سفا کی سے کام لیتا ہے اور کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتوجین کی جان و مال اور عزت و آبرو ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے۔ اس کے عکس مسلمان کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کے شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے عطا کر دہ ضابط جنگ کا پاندر کھتا ہے۔ جس میں اس کی ذاتی منفعت کا شایبہ تک شامل نہیں ہوتا۔ اس کی تلوار کی زمخض برس جنگ افراد تک محدود رہتی ہے اور پھر جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو مفتوح قوم کو اپنے جذبے انقاوم کا نشانہ بنانے کی بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضافراہم کرتا ہے اور انھیں اسلام کی ان برکات سے بہرہ ور کرتا ہے جس میں بھیتی انسان تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام اخلاق، نظام سیاست و حکومت اور نظام عبادات پسند آ جاتا ہے تو وہ حلقة گوش اسلام ہو جاتے ہیں اور ان کی اس ذہنی تبدیلی کا سہر تلوار کے سر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے سر ہے۔ تلوار کا امام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے

عادلانہ نظام اور عالمِ اسلام کے درمیان جو لاد بینی تو تیں رکاوٹ بنی پڑی ہوں ان کا صفائی کر دے۔

جہاد کے فضائل:

قرآن حکیم اور کتب احادیث میں جہاد کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَاقًا كَافَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ ④ (سورة الحصن: 4)

ترجمہ: بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفات باندھ کر قتال کرتے ہیں گویا وہ سیسیہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔

حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَاصْحَابِہِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے ”قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صحیح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ہڈھرے رہنے کا ثواب گھر میں ستر نمازوں سے زیادہ ہے“ بلاشبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ ہتی کا جذبہ تھا کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے کرۂ ارض پران کی عظمت و شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔

اللَّهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ كَمْ مُحْبَتٍ وَأَطَاعَتْ

الله تعالیٰ کے احسانات:

الله تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی بس رکنے کے تمام لوازمات بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس کی عنایات کا شمار اور اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ط (سورۃ البر: 34) ترجمہ: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انھیں کرسکو گے۔ کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی یہ کثرت و فراوانی انسان کے دل میں اپنے رحیم و کریم آقا کے لیے وہ جذبہ محبت و احسان مندی نہ پیدا کرے جس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے۔

وَالَّذِينَ أَمْوَالَهُمْ حُمَّالُهُ ط (سورۃ البقرہ: 165)

ترجمہ: اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔

رسولِ اللہ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَاصْحَابِہِ وَسَلَّمَ کے احسانات:

الله تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مسخ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَاصْحَابِہِ وَسَلَّمَ ہی کی ذات بابرکات کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، دولت دین میسر آئی۔ آپ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَاصْحَابِہِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں اور وہ سب تکالیف آپ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَاصْحَابِہِ وَسَلَّمَ نے اس غرض سے برداشت کیں کہ امت آخرت کی تکالیف سے نک جائے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَاصْحَابِہِ وَسَلَّمَ کی محبت کے بارے میں ارشاد نبوی خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَاصْحَابِہِ وَسَلَّمَ ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِيهِ وَوَلِيِّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے والدین اپنی اولاد

اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤ۔

شرطِ محبت۔ اطاعتِ رسول:

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اطاعتِ رسول ﷺ کا حکم دیا ہے۔ ارشادِ بانی ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُنِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَعْفُرُكُمْ دُنْوَبُكُمْ (سورة آل عمران: 31)

ترجمہ: (اے بنی خاتمۃ النبیو صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو اللہ (بھی) تم سے محبت فرمائے گا۔ اور اطاعت کی یہ شرط کچھ ہمارے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے جتنے انبیاء بھی دنیا میں بھیجے گئے ان کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے ان کی پیروی کرائی جائے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (سورۃ النساء: 64)

ترجمہ: اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اُس کی اطاعت کی جائے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور اکرم ﷺ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ ﷺ کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے:

كُلُّ أُمَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبْيَ قِيلَ وَمَنْ أَبْيَ قِيلَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدَ أَبْيَ
ترجمہ: میراہرامتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جوانا کر کرے۔ عرض کیا گیا کہ انکار کرنے والا شخص کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔

حقوقِ العباد

معاشرتی زندگی میں اگر فرد افراد اسے لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملنے رہیں تو وہ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح خوشگوار ماحول بن سکتا ہے۔ جسے حسن معاشرت کہا جاسکتا ہے۔ جب کہ آپس میں ایک دوسرے کا حق مارنے کی روشن بے چینی اور کنکش پیدا کرتی ہے۔ اس سے معاشرے کا نظم بگڑتا ہے اور تنہیٰ رحجانات تغیری صلاحیتوں کو مغلوب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انسان کو اپنی ہدایات سے محروم نہیں رکھا۔ اس نے انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر کے ان کی ادائیگی کو اپنی خوشنودی اور ادامہ کرنے کو اپنی ناخوشی کا سز اوارٹھرا ہے۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی حقوقِ اللہ ہی کی طرح محترم سمجھتا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ حقوقِ العباد کو درج ذیل اہم حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

1۔ والدین کے حقوق:

معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مددگاری ہے وہ والدین ہیں جو محض اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بنتے بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کا بھی سامان کرتے ہیں۔ دنیا میں صرف والدین کی ہی ذات ہے جو اپنی راحت اولاد کی راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ ان کی شفقت، اولاد کے لیے رحمت باری تعالیٰ کا وہ سائبان ثابت ہوتی ہے جو انھیں مشکلاتِ زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود اللہ کے بعد والدین ہی کا مرہون منت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے بعد انھی کا حق ادا

کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَإِلَمُ الِّدِينِ إِحْسَانًا إِمَّا يُبَلِّغُنَ عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كُلُّهُمَا فَلَا
تَقْنُ لَهُمَا أَفِي وَلَا تَنْهُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُوَّلًا كَرِيمًا ۝ وَاحْفُظْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ
رَبِّ اثْرَاهُمَا كَمَا سَأَيَّبَ صَغِيرًا ۝ (سورہ بی۔ اسرائیل: 23-24)

ترجمہ: اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں اُن میں سے کوئی ایک یادوں تو انھیں اُف تک نہ کہنا اور نہ ہی انھیں جھپٹ کنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے مجھکے رہو اور دعا کرتے رہو اے میرے رب! ان دونوں پر رحم فرماجیسا کہ انھوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان فرد جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ نبی کریم ﷺ نے بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور تو انسانیاں اولاد پر صرف کرچکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دے۔ ایک بار آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مغل میں ارشاد فرمایا۔ ”ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کون؟ یا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔“

2۔ اولاد کے حقوق:

حضور ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ ایک زمانے میں انسان کی سُنگ دلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا۔ اسلام نے انسان کے دل میں سوئے ہوئے جذبہ رحم والفت کو جگایا تو دنیا سے قتل اولاد کی سُنگدار نرم مٹی اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت و شفقت کی نعمت ایک بار پھری۔ قرآن حکیم میں معاشرے کی دیگر برائیوں کے ساتھ قتل اولاد سے بھی ان الفاظ میں منع فرمایا:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيدَةٍ إِمْلَاقٍ طَحْنٌ تَرْذُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَاً كَلِيرًا ۝ (سورہ بی۔ اسرائیل: 31)

ترجمہ: اور اپنی اولاد کو نگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو ہم انھیں رزق عطا فرماتے ہیں اور تمھیں بھی بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”شک“، انھوں نے دریافت کیا ”اس کے بعد“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”والدین کی نافرمانی“، عرض کیا ”اس کے بعد“ ارشاد ہوا! ”تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی“،

تعلیماتِ اسلامی کے تحت والدین پر اولاد کے متعدد حقوق عائد ہوتے ہیں مثلاً:

- (1) زندگی کا حق
- (2) بیوادی ضروریات کی فراہمی، یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق
- (3) حسب مقدور تعلیم و تربیت کا حق۔

اگر والدین یہ جملہ حقوق بھس و خوبی ادا کرتے رہیں تو نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ ان کی اولادان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر اپنے آرام و آسائش کو مقتدر رکھتے ہیں ان کی اولادان کی آخری عمر میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنانے کی تدبیر کرتے ہیں وہاں ان میں فکر آخرت بھی پیدا کریں اور عملی صالح کی تربیت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری کو بڑے بلخی انداز میں بیان فرمایا:

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا قُوَّةَ النُّفُسِ كُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوَّدُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَاتُ (سورۃ الحجۃ: 6)

ترجمہ: اے ایمان والوں! بچاؤ اپنے آپ کو اپر اپنے گھروں کو اس آگ سے جس کا یہ دھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بلاشبہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی اولاد کے حقوق بطریق احسن ادا کریں اور اسے نیکی کی راہ پر لگائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنے گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔

3۔ میاں بیوی کے باہمی حقوق:

معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے خوشنگوار تعلقات پر ہے۔ اس کی عمدگی محض دو افراد ہی کی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی شادمانیوں کا سبب بنتی ہے۔ اگر ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ صورت حال بہت سے رشتہوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے حقوق کا تعین فرماتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلَهُنَّ مُثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَاجَةٌ (سورۃ البقرۃ: 228)

ترجمہ: اور ان کے بھی حقوق (مردوں پر) ہیں جیسے ان پر (مردوں کے) حقوق ہیں (شرعی) دستور کے مطابق البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے۔

لیکن یہ درجہ محض گھر کا انتظام ایک زیادہ باہمی، حوصلہ مند اور تو یہ شخصیت کے سپرد کرنے کے لیے ہے۔ عورتوں پر ظلم روکنے کے لیے نہیں۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے خواتین کا شرف بحال کیا اور مردوں کو ان پر حکومت کا اختیار دینے کی وجہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری سپرد کی اور تلقین کی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نبی کریم ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو خیر اور اچھائی کا معیار بتایا۔ ارشاد ہوا:

حَيْرُونَ كُمْ حَيْرُونَ كُمْ لَا هُلْمَه ترجمہ: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔

ایک بار ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا "یا رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم" ایسے کہنا ہے؟ بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے اسے کھلانے، جیسا خود پہنے وہی اسے پہنانے نہ اس کے منہ پر تھپٹ مارنے نہ اسے برآ جھلانے، آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ خطبہ جو شہزادیوں کے لئے مسلک کی تلقین فرمائی۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

فَالصِّلَاحُتُ قِنْثِثٌ لَحْفَظُتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ (سورۃ النساء: 34)

ترجمہ: پس نیک عورتیں (اپنے شوہروں کی) فرماں بردار ہوتی ہیں (شوہروں کی) غیر حاضری میں (ان کے حقوق کی) حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ جہاں مرد کو منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے بیوی پھلوں کی کفالت اور حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی وہاں عورتوں کو پابند کیا گیا کہ وہ مردوں کی وفادار اور طاعت گزار بن کر رہیں۔ ایک مسلمان بیوی کے لیے شوہر کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کا اندازہ نبی کریم ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور احتسابیہ میں

کے اس ارشاد گرامی سے ہوتا ہے۔ ”اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔“ ساتھ ہی شوہر کو نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی پر سختی نہ کرے۔ بلکہ اگر اس میں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہوں تو درگز رکرے اور اس کی خوبیوں کی قدر کرے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَعَالِيٌّ وَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا شَيْئًا وَيَحْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا غَيْرِهَا^④ (سورۃ النسا: 19)

ترجمہ: اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برداشت کرو پھر اگر تم انھیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اُس میں کوئی بہت بڑی بھلائی رکھدی ہو۔

اس بات کی تصریح نبی اکرم ﷺ کی حدیث مبارک سے ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ کی ایک حدیث مبارک سے ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ”اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر ان سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اگر تم غور کرو کے تو تمہیں ان میں کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آجائے گی۔“

4۔ رشته داروں کے حقوق:

والدین، اولاد اور شریک حیات (بیوی) کے حقوق کے بعد اسلام رشته داروں کے حقوق پر زور دیتا ہے۔ کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ ایل خانہ کے بعد سب سے زیادہ انجھی سے پڑتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورے خاندان میں محبت اور اپنا نیت کی فضیل مقام ہوگی اور اگر معاملہ اس کے بر عکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی۔ اور آئے دن کے بھگڑوں سے خاندان کا سکون بر باد ہو کر رہ جائے گا قبر آن وحدیت دونوں میں صلحہ رحمی یعنی رشته داروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ (سورۃ بن اسرائیل: 26) ترجمہ: اور رشته داروں کو اُس کا حق ادا کرو۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ترجمہ: رشته داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضرورت مندرجہ رشته داروں کی ضروریات کا خیال رکھیں، تاکہ انھیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں ترجیح اپنے رشته داروں کو دیں اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کریں اس پر انھیں طمع دے کر اپنا اجر و ثواب بر باد نہ کریں۔ انھیں احساس تہائی اور حساس مکتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ رشته داروں کے ذریعے امداد کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی عزت نفس متروکہ نہیں ہوتی اور کام نکل جاتا ہے۔ جبکہ غیروں سے مدد طلب کرنے میں اپنی ہی نہیں، خاندان کی عزت بھی گھٹتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایات کے مطابق اپنے رشته داروں کے حقوق کا خیال رکھتے تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔

5۔ اساتذہ کے حقوق:

اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا کیا تاکہ اس کی وجہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا۔ استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ سے ایک خصوصی نسبت

حاصل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا بِعِثْتُ مُعَلِّمًا ترجمہ: مجھے تو معلم ہی بناؤ کر بھیجا گیا ہے۔

استاد نسل کی صحیح نشودنما کر کے اس کے فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے۔ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”تیرے تین باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لا یا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔“

معلم کی حیثیت ”علم کی بارش“ کی سی ہوتی ہے اور طلبہ کی ”زمین“ کی سی۔ جوز میں بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرہبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ حوصلہ اور ظرف بھی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلبہ کی کامیابیوں کو اپنی ہی کامیابیاں سمجھتا ہے۔ مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنالیتے تھے، اس طرح لاکن شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا تھا۔

6۔ ہمسایوں کے حقوق:

انسان کی روزہ رہ کی زندگی میں اپنے ہمسایوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بڑا وزدہ یا گیا ہے اور تین قسم کے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی خصوصی تلقین فرمائی گئی ہے۔

اول: وہ پڑوسی جو رشتے دار بھی ہوں۔

دوم: غیر رشتے دار پڑوسی (خواہ وہ غیر مسلم ہوں)۔

سوم: جن سے عارضی تعلقات قائم ہو جائیں۔ مثلاً ہم پیشہ، ہم جماعت یا شرکی صرافرا وغیرہ۔

ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں متعدد احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔

(ا) وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو۔

(ب) تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔

(ج) اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو دو، محتاج ہو جائے تو اس کی مالی امداد کرو، میار پڑ جائے تو علاج کرو اور اس کے ساتھ قبرستان جاؤ اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارک باد دو۔ اگر مصیبت میں بتلا ہو جائے تو اس سے ہمدردی کرو۔ بغیر اجازت اپنی دیواراتی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے روشنی اور ہوار ک جائے۔ کوئی میوہ یا سوغاٹ وغیرہ لاو تو اسے بھی سمجھو۔

(د) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید فرماتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے کہ شاید میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے گا۔

(ہ) ایک بار آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے۔ دن میں روزے رکھتی ہے۔ اور رات کو تجداد کرتی ہے۔ لیکن پڑوسیوں کو نگ کرتی ہے۔ آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا۔ ”وَهُوَ دُوْزُخٌ“ ہے، اور ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ وہ صرف فرائض (عبادات) ادا کرتی ہے لیکن ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے حضور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ”وَجَنْتٌ“ ہے۔

7۔ غیر مسلموں کے حقوق:

الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحة فرمادی ہے کہ کافروں اور مشرک ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے سے شہری حقوق عطا کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ان سے شفقت آمیز بر تاؤ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا يَجُرُّ مِنْكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ عَلَى الَّذِينَ تَعْدِلُوا طَاعِنُوا فَهُوَ أَقْرُبُ لِلتَّقْوَىِ (سورۃ المائدۃ: 8)

ترجمہ: اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کتم عدل نہ کرو عدل کیا کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی بر تاؤ کریں جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے۔ اسی حسن سلوک سے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے دل جیت لیے۔

معاشرتی ذمہ داریاں

(۱) محاسن اخلاق

اسلام انسانی معاشرے کو خوش حال دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے اخلاقی خدش کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی تدریوں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں چند محسن اخلاقیں کا ذکر درج ذیل ہے۔

1۔ دیانت داری:

معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانت داری ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے نام یہاں کو ان تمام فحصانات سے بچانے کے لیے دیانت داری کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤْدُوا إِلَّا مِنْتَ إِلَى آهْلِهَا^۱ (سورۃ النساء: 58)

ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اُن کے حق داروں کو سپرد کرو۔

نیز جہاں دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کرنے والوں کی دیگر صفات بتائی گئی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهِيٌ وَعَهْدِهِمْ لِمَاعُونَ^۲ (سورۃ المؤمنون: 8)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ ﷺ کے بارے میں کوئی دیانت معاشرے میں ”الامین“ یعنی دیانت دار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ ﷺ کے بارے میں کوئی دیانت کا یہ عالم تھا کہ مدینے ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جو آپ ﷺ کے قتل کے درپے تھے۔ اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دیا۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں،“ یعنی ایک جگہ کوئی بات سن کر دوسرا جگہ جاننا بھی بد دیانتی میں داخل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانتیں سمجھیں، اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے۔ دیانت کی اس تعریف کے پیش نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بد دیانت بھی۔ اسی لیے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں“

2. ایفائے عہد:

انسانوں کے باہمی تعلقات میں ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد و عدلوں پر ہوتی ہے۔ وہ پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ اگر ان کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اسی بگاڑ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفائے عہد کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُوًّا لَّا ^(۲۰) (سورہ بنی اسرائیل: 34)

ترجمہ: اور عہد کو پورا کرو بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

انسان کے تمام وعدوں میں اہم ترین عہدوں ہے جو اس نے یومِ ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا ہوا ہے۔ قرآن عظیم نے اس کی یاد ہانی اس انداز سے کرائی ہے:

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِكْرَمْ وَصَلْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ^(۱۵) (سورہ الانعام: 152)

ترجمہ: اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو یہیں (وہ باتیں) جن کی اللہ تھیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

ایک اور مقام پر باہمی معابدوں اور اجتماعی رشتہوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی بہادیت اس طرح فرمائی گئی:

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيَثَاقَ ^(۲۱) **وَالَّذِينَ يَصْلُونَ مَا أَمْرَاهُ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ** ^(۲۲) (سورہ الرعد: 20-21)

ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور جو پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ اور وہ لوگ ان (رشتوں) کو جوڑتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اُسے جوڑا جائے۔

نبی کریم ﷺ نے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی۔ مثلاً جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ زنجروں میں بجڑے ہوئے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے کہ اہل مکہ نے انھیں مسلمان ہو جانے پر کتنی اذیت دی ہے اور درخواست کی کہ انھیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے تو

آپ ﷺ نے اس شفقت کے باوصاف جو آپ ﷺ نے مسلمانوں سے تھی انھیں اپنے ہمراہ مدینے لے جانے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ قریش سے معابدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کی دردناک حالت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بے قراری کا باعث تھی۔ لیکن صلح نامہ حدیبیہ کی پاسداری کے پیش نظر سب نے صبر و تحمل سے کام لیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے خطبوں میں اکثر یہ بات فرماتے تھے:
لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ترجمہ: جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔

ہمارے لین دین کے جملہ معاملات اور باہمی حقوق ایفاے عہد ہی کے ذیل میں آتے ہیں۔ اس لیے دین داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سب کی پاسداری کریں۔

3- سچائی:

سچائی ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر انسان سکھ چین کا سانس نہیں لے سکتا۔ نبی اکرم ﷺ نے اس بات کو نہایت جامعیت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الدِّرَرِ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ (متقن علیہ)
 ترجمہ: بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے اپنے صادق القول ہونے کا ذکر فرمایا۔ مثلاً

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (سورۃ النساء: 87) ترجمہ: اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟

اسی طرح قرآن حکیم میں انیمیا کی اس صفت کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راست گفتار تھے۔ سچائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء نے وہیں سے سچائی حاصل کی اور دنیا میں پھیلائی۔ اس سچائی سے انکار کرنے والا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ اور باطل کی پیروی کرتا ہے اور ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ اردو میں ہم سچ کا لفظ مخفی گفتگو کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن مجید میں اس کے مفہوم میں قول کے ساتھ عمل اور خیال تک کی سچائی شامل ہے۔ یعنی صادق وہ ہے جو نہ صرف زبان ہی سے سچ بولے۔ بلکہ اس کے فکر و عمل میں بھی سچائی رچی بسی ہو۔

4. عدل و انصاف:

عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق با آسانی مل جائے۔ نظام عدل کی موجودگی میں معاشرے کے امور بخیر و خوبی سر انجام پاتے ہیں اور بے انصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مغلون ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعثت نبوی سے قلیل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی۔ طاقت و ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے اور کمزور اپنی مظلومیت کو مقدر سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ دین اسلام کے طفیل ظلم و ستم کا یہ کار و بار بند ہوا اور دنیا عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی جس نے رنگ و نسل اور قوم و طلن کے امتیازات کو مٹا کر کھو دیا۔ نا انصافی کی بنابر انسانوں کے مختلف طبقوں اور گروہوں کے درمیان نفرت کی جود یا رکھڑی ہو گئی تھی اسلام نے اسے گرا کر انسان کو انسان کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ اس طرح لوگوں کے درمیان انس و محبت کا وہ رشتہ استوار ہوا جو انسان کے لیے

سرمایہ افتخار ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قُوْمِينَ لِلَّهِ شَهِدَ آءِ إِلْقِسْطُ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ط
إِعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَ أَتَقْوَا اللَّهُ ط (سورۃ المائدۃ: 8)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ اور تمھیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل نہ کرو عدل کیا کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

رنگ و نسل کی طرح اسلام کے تصور عدل میں کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات آب زد سے لکھے جانے کے قابل ہیں جو آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون کی چوری سے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمائے۔ آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”تم سے پہلے تو میں اسی سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزادی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم! اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت محمد ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔“

اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو بیشہ بے لوٹ انصاف فراہم کیا ہے اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا صل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اس لیے نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان عادل کو اللہ کا سایہ قرار دیا۔

5۔ احترام قانون:

جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند ہے۔ اسی طرح معاشرے کا قیام و دوام، معاشرتی، اخلاقی اور دینی احکام و قوانین پر موقوف ہے۔ یوں تو دنیا کا کم عقل سے کم عقل انسان بھی قانون کی ضرورت، اس کی پابندی اور اہمیت کا اعتراف کرے گا۔ لیکن کم لوگ ایسے ہیں جو عملًا قانون کے تقاضے پرے کرتے ہوں۔ عصر حاضر میں دو افراد کے باہمی معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک لوگ ضابطے اور قانون کی پابندی سے گریزاں ہیں۔ اور لا قانونیت کے اس رجحان نے دنیا کا امن و سکون غارت کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان قانون کی افادیت کا قائل ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو اہم وجہوں ہیں:

1۔ خود غرضی اور مفاد پرستی۔

2۔ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا۔

اسلام ان دونوں وجہوں کا بخوبی تدارک کر کے مسلمانوں کو قانون کا پابند بناتا ہے۔ ایک طرف وہ انھیں اللہ کی پرسش اور ایثار و سخاوت کا درس دیتا ہے تو دوسری طرف ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس و شعور پیدا کرتا ہے۔ اسلام انھیں احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے اثر و سونخ یا دھوکے فریب سے دنیا میں قانون کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ سکتے ہیں۔ آخرت میں انھیں اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ آخرت میں جواب دہی کا یہی احساس اسلامی معاشرے کے گناہ میں ملوث ہو جانے والے افراد کو از خود عدالت میں جانے پر مجبور کرتا ہے اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ انھیں دنیا میں سزادے کر پاک کر دیا جائے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔

لوگوں کے دلوں میں قانون کے احترام کا سچا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود حکمران طبقہ بھی قانون کی پاسانی کرے اور اپنے اثر و سوخ کو قانون کی زد سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ آج دنیا میں قانون کے سامنے سب کے برابر ہونے کا چرچا تو ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کا شایدی ہی کوئی دستور یا آئین ایسا ہو جس میں حکمران طبقہ کو مخصوص مراعات مہیانہ کی گئی ہوں اور قانون میں آقا و غلام اور شاہ و گرد اکا کوئی امتیاز نہ ہو۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی سے ملی۔ خود خلیفہ وقت ہونے کے باصفہ آپ اسے قاضی کی عدالت میں لے گئے اور جب قاضی نے آپ کے بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی ان سے قریبی تعلق کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو گئے۔ احترام قانون کی اس مثال نے یہودی کو اتنا متابڑ کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

6۔ کسبِ حلال:

کسبِ حلال کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا (سورۃ المؤمنون: 51)

ترجمہ: اے رسول! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

اسی طرح تمام انسانوں کو تلقین فرمائی گئی:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (سورۃ البقرۃ: 168)

ترجمہ: اے لوگو! ان (چیزوں) میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال (اور) پاکیزہ ہیں۔

مزید برآں مسلمانوں کو خصوصی تاکید کی گئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَأَيْتُ قُنْكُمْ (سورۃ البقرۃ: 172)

ترجمہ: اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تحسین عطا کی ہیں۔

اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں کسبِ حلال کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے عبادات کی مقبولیت کے لیے کسبِ حلال کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ (سورۃ البقرۃ: 188)

ترجمہ: اور آپ میں ایک دوسرے کامال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ۔

جس معاشرے میں ناجائز رائع آمدنی یعنی نا انصافی، بد دینی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زندنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی اور سڑے بازی کا رواج عام ہو جائے تو اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بر بادی اس معاشرے کے مقدار بن جاتی ہے۔ اسلام ہر معاملے میں کسبِ معاش کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور ناجائز رائع کے اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے۔ ”حرام رزق پر ملنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا چاہیے“، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین ہو گا وہ کبھی جائز و سائل کو چھوڑ کر ناجائز رائع کا رخ نہیں کرے گا۔ خواہ ان میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص اس شیطانی وسو سے میں بتلا ہو کہ میں ناجائز رائع سے اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہوں وہی حرام طریقوں کا سہارا لے گا۔ شیطان کے اس

حربے کو ناکام بنانے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ معیارِ زندگی کا ڈھونگ رچانے کی بجائے سادگی، کفایت شعراً، میانہ روی اور قواعد پسندی کے اصولوں پر کاربندر ہاجائے۔

۷۔ ایثار:

دنیا پرستی اگر انسان کو خود غرضی اور منفاذ پرستی سکھاتی ہے تو خدا پرستی اس میں جذبہ ایثار پیدا کرتی ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا کر خلق خدا کو راحت و آرام پہنچاتا ہے۔ اس کامل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت یائے گا اور آخری نعمتوں کے حصول کا سبب بنے گا۔

دیگر محاسن اخلاق کی طرح نبی اکرم ﷺ ایثار و مسخاوت کا بہترین نمونہ تھے اور سربراہِ مملکت ہوتے ہوئے بھی اپنی غربت و عسرت کی زندگی گزارتے تھے۔ خاتم النبیوں ﷺ میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے بھی اپنے سائل حروم نہیں اٹھا۔ اپنے پاس کچھ موجودہ ہوتا تو قرض لے کر حاجت مند کی حاجت پوری کرتے۔ ایک بار آپ ﷺ نے جانور ذبح فرمایا اور گوشت تقسیم کی غرض سے گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد گھر میں آ کر دریافت فرمایا کتنا تقسیم ہو گیا اور کتنا بچا۔ عرض کیا گیا کہ عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا ہے اور خراب قسم کا گوشت باقی رہ گیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اور جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ کیا ہے اور جو باقی بچا ہے حقیقت میں وہ چلا گیا ہے۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم بھی جذبہ ایثار سے سرشار تھے اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ رو میوں کے مقابلے میں جانے والی فوج کے ساز و سامان کے لیے مسلمانوں سے مالی اعانت طلب کی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قحط کے زمانے میں باہر سے آنے والا غلہ دو گنے چو گنے منافع کی پیش کش کرتے ہوئے خرید اور بلا معاوضہ تقسیم کر دیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایثار کے سلسلہ میں ایک واقعہ بڑا اثر انگیز ہے۔ ایک بار کوئی بھوکا پیاسا شخص حضور پر رُور خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے پاس حاضر ہوا۔ رسول کریم خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے دوست کو دلت کر دے پر پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حسب دستور ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ آپ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے مہمان کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ گھر پہنچ کر بیوی سے معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ انھوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا کر فراغت کی حالت میں سلاادا اور کھانا شروع کرتے وقت کسی بھائی نے چراغ بچھادو۔ تاکہ مہمان کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ ہم کھانے میں شریک نہیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور انصاری کا یہ پورا گھر انہ بھوکا سویا رہا۔ صحیح جب یہ صحابی رضی اللہ عنہ حضور اکرم خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ جل شانہ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوا۔ (صحیح بخاری، حدیث: 3798، صحیح مسلم، حدیث: 2054) ایسے ہی ایثار پیشہ لوگوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَّاصَةٌ (سورة الحشر: 9)

ترجمہ: اور وہ اپنے آپ پر (انھیں) ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انھیں شدید حاجت ہو۔

ہجرت کے موقع پر انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں جس ایثار و قربانی کا ثبوت دیا اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں بھی نہیں ملتی۔

(ب) رذائل اخلاق

جس طرح اخلاقِ حسنے کی ایک طویل فہرست ہے جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخو ہو سکتا ہے اسی طرح کچھ ایسے اخلاقِ رذیلہ ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان حیوانی درجے میں جا گرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اخلاقی فاضلہ سے آراستہ ہوں اور اخلاقی رذیلہ سے بچیں جو انسان کی شخصیت کو داغ دار کر دیتے ہیں۔ اور اسے ہر قسم کی نیکی اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں۔ چنان ایک رذائل اخلاق درج ذیل ہیں:

1- جھوٹ:

جھوٹ نہ صرف یہ کہ بجائے خود ایک برائی ہے بلکہ دیگر بہت سی اخلاقی براہیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی سختی سے نذرت کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كُلُّ ذَبْ كَفَّارٌ ③ (سورہ الزمر: 3)

ترجمہ: بے شک اللہ ہدایت نہیں دینا اُسے جو جھوٹا (اور) بڑا شکر ہو۔

نبی اکرم ﷺ سے کسی شخص نے دریافت کیا "یا رسول اللہ ﷺ کا کام کرتا لے جانے والا کون سا عمل ہے؟" آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ "بچ بولنا، جب بندہ بچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے۔ اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔" اس شخص نے دریافت کیا۔ "یا رسول اللہ ﷺ دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے۔" فرمایا "جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا۔ جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا اور یہ کفر سے جنم میں لے جائے گا" جھوٹ کا تعقیل حض زبان سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں۔ مثلاً غلط طریقے سے کسی کامال ہتھیانا، کم تولنا، غور کرنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ۔ نبی اکرم ﷺ نے نمود و نمائش کو بھی جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا۔ جھوٹ کے تیجے میں باہمی اعتبار اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور معاشرتی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹ کی ہر قسم سے پرہیز کریں۔

2- غیبت:

اخلاقی بیماریوں میں غیبت جس قدر بڑی بیماری ہے بدقتی سے ہمارے معاشرے میں اسی قدر عام ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس بیماری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحُبْ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ ④ (سورہ الحجرات: 12)

ترجمہ: اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے پس اس سے تو تم (انہائی) نفرت کرتے ہو۔

غیبت کے لیے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تمیل انہائی بلغ ہے۔ کیونکہ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا۔ اس طرح غیبت سے باہمی نفرت کو ہوا ملتی ہے اور دشمنی کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ غیبت کے مرض میں بنتا شخص خود کو عموماً عیبوں سے پاک تصور کرنے لگتا ہے۔ اور جس کی غیبت کی جائے وہ اپنے عیوب کی تشبیہ ہو جانے کے باعث اور ڈھینت ہو جاتا ہے۔ غرض غیبت ہر لحاظ سے معاشرتی

سکون کو بر باد کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے ناخن تابنے کے تھے اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جریل علیہ السلام سے دریافت کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو بگاڑتے ہیں۔ (یعنی غیبت کرتے ہیں)

شریعتِ اسلامی میں غیبت صرف دو صورتوں میں جائز قرار دی گئی ہے۔ ایک مظلوم کی ظالم کے خلاف فریاد کی شکل میں اور دوسرے لوگوں کو کسی فریب کار کی فریب کاری سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بعض علماء نقل اثارے اور تحقیر آمیز اشارات کرنے کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے۔

غیبت اور اتهام میں فرق ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا ہے جو اس میں موجود ہے۔ جب کہ اتهام (تهمت لگانا) سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود ہی نہیں ہے اور اس کے دامن عفّت کو بلا وجہ داغ دار بنایا جائے۔

3۔ منافقت:

علماء اسلام نے منافق کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک وہ منافق جدول سے اسلام کی صداقت و حقانیت کا قائل نہیں، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا البابہ اوڑھ کر مسلمانوں اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسے اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ دوسرا منافق وہ ہے جو اگرچہ خلوص نیت سے اسلام قبول کرتا ہے لیکن بعض بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں تسلیم یا کوتاہی کرتا ہے۔ اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا منافق کافروں سے بدتر ہے۔ جب کہ دوسری قسم کا منافق صاحب ایمان ضرور ہے لیکن اس کی تعلیم و تربیت ابھی ناقص ہے، جو کی معلم و مرتبی کے فیضان نظر یا صحبت تشنی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی سب سے خطرناک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ دین واری کے پردے میں مسلمانوں کو باہم مژادیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مدینے میں مسجد نبوی ﷺ نے اس مسجد کو مسما کرائے اک سازش کونا کام بنادیا۔ ارشاد باری تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم ﷺ نے منافق کی تعریف کی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدًا لِكُفَّارٍ وَالْمُنْقِقِينَ وَأَغْنِطُ عَلَيْهِمْ وَمَا أُولَئِمْ جَهَنَّمْ (سورة تحریم: 9)

ترجمہ: اے نبی! (خاتم النبیوں ﷺ)! آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت براٹھ کاتا ہے۔

ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے منافق کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں:

1۔ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ 2۔ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔

3۔ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے چاہے وہ نماز اور روزہ کا پابند ہو وہ منافق ہی ہے۔ قرآن مجید میں ان منافقوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے اور تکلیف دہ حصے میں رکھے جائیں گے۔

4۔ تکبر:

تکبر کے معنی خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنے کے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے لفظ بڑائی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مخلوقات میں سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ اس لیے ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا:

فَاهْمِطْ مِنْهَا فَيَأْكُلُونَ لَكَ أَنْ تَنْكِبَرَ فِيهَا حُرْجٌ إِنَّكَ مِنَ الصُّغَرِينَ (۱۳) (سورۃ الاعراف: 13)

ترجمہ: (اللہ نے) فرمایا پھر تو یہاں سے اُتر جائیوں کہ تجھے یقین نہیں کہ تو یہاں (رہ کر) تکبر کرے لہذا تو نکل جا بے شک تو زیلوں میں سے ہے۔ وہ دن اور آج کا دن۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا چلا آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، آخرت میں بھی متکبر انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہو گا۔

آلَّا يَسَّ فِي جَهَنَّمَ مَشَوِي لِلْمُنْكَرِينَ (۶۰) (سورۃ الزمر: 60)

ترجمہ: کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

تکبر کی مذمت فرماتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین ﷺ نے ارشاد فرمایا "جس کے دل میں رائی برا بر بھی غرور اور تکبر ہو گا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو گا۔"

مغوروں متکبر انسان دوسروں کو حریق سمجھ کر خلیم و زیادتی کرتا ہے اور گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کوں دے سکتا ہے؟ اسی لیے وہ مردود، اخوت، ایثار اور اس قسم کی بہت سی دوسری بھلانکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

5۔ حسد:

انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن حسد وہ برقی خصلت ہے جو کسی کو خوش حال اور پر سکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتا ہے اور وہ اپنے بھائی کی خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے دل میں جلتا اور کڑھتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ دوسروں کا کچھ نہیں بلکہ سکتا۔ خود اپنے لیے پریشانی مول لے لیتا ہے۔ یوں تو حسد ایک اخلاقی بیماری ہے لیکن اس کے نتیجے میں انسان کئی دوسری اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب وہ دوسروں کو بہتر حالت میں دیکھنے کا روا دار نہیں ہوتا تو وہ اپنے بہت سے عزیزوں سے ترک تعلق کر لیتا ہے جو ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ اسی طرح جس شخص کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے وہ کبھی قانع نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھ کر اپنی حالت زار پر کرف افسوس ملتا رہتا ہے۔ اس کی وہ صلاحیت جو اپنی حالت بہتر بنانے پر صرف ہو سکتی ہیں ہمیشہ دوسروں کی حالت بگاڑنے ہی کی فکر میں ضائع ہوتی ہیں۔ حسد اپنے بھڑکائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ گوسلام اپنے پیروکاروں کو محبت اور احساس کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن حسد کے دل میں سوائے نفرت اور جلن کے کوئی شریفانہ جذبہ جگہ نہیں پاسکتا۔ اجتماعی فلاح کے معانی یہ ہیں کہ معاشرے کے جملہ افراد معزز اور خوشحال ہوں۔ لیکن حسد لوگوں کی نیک نامی اور خوشحالی کو ذلت و خواری میں بدلتے دیکھنا چاہتا ہے۔ پس ایک نہ ایک دن وہ معاشرے کی نظر و میں ذلیل ہو کر

رہتا ہے۔ مسلمانوں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ نے حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی۔

ارشاد فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدُ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَا كُلُّ الْحَسَدَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَبَ
ترجمہ:- دیکھو! حسد سے بچو! یونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔

اگر انسان حسد جیسے اخلاق رذیلہ سے بچنا چاہے تو اسے بزرگان دین کی سادگی و فناعت کی تاریخی مثالوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ مزید برآں وہ دولت و اقتدار سے پیدا ہونے والی برائیوں اور مفاسد پر نظر رکھے۔

سوالات

- 1۔ اركانِ اسلام سے کیا مراد ہے، فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرہ کی تشكیل میں نماز کیا کروادا کرتی ہے؟
- 2۔ روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات بیان کریں۔
- 3۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی بنیادی حدیث پر تفصیل اروشی ڈالیں۔
- 4۔ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ نیز اس کے انفرادی اور اجتماعی فوائد بیان کریں۔
- 5۔ جہادِ اسلامی سے کیا مراد ہے؟ اس کی قسمیں اور فضائل بیان کریں۔
- 6۔ اولاد کے حقوق و فرائض قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں۔
- 7۔ اسلام نے عورت کو معاشرہ میں کیا مقام دیا ہے؟ اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں بیان کریں۔
- 8۔ مندرجہ ذیل کے حقوق و فرائض پر مختصر نوٹ لکھیں۔
رشتہ دار، بھائی، اساتذہ، غیر مسلم
- 9۔ معاشرہ کی اسلامی تشكیل کے لیے کن امور کی پابندی ضروری ہے؟
- 10۔ محاسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ ایسے پانچ محاسن اخلاق تفصیلًا بیان کریں جن سے معاشرہ سنبھول سکتا ہے۔
- 11۔ رذائل اخلاق سے کیا مراد ہے؟ ایسے پانچ رذائل کا تفصیلًا ذکر کریں جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
- 12۔ کسبِ حلال کی اہمیت بیان کریں۔
- 13۔ ”حاسد فناعت کی دولت سے محروم رہتا ہے۔“ وضاحت کیجئے۔
- 14۔ صحابہؓ کے ایثار کا کوئی واقعہ بیان کیجئے۔
- 15۔ ”حکمران طبقے کے لیے قانون کی پابندی کیوں ضروری ہے۔“ وضاحت کریں۔

اُسوہ رسول اکرم ﷺ

رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و آصحابہ وسلم

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ و آصحابہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

وَمَا أَنْرَسْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ (سورہ الانبیاء: 107)

ترجمہ: اور ہم نے آپ ﷺ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اور آپ ﷺ کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت قرار دیا گیا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورہ الحزاد: 21)

ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول ﷺ کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔

امت پرشفقت و رحمت:

اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ و آصحابہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَاعُوفٌ رَّحِيمٌ (سورہ اتوہ: 128)

ترجمہ: یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک (عظمت والے) رسول ﷺ تشریف لائے ہیں ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گزرتا ہے تمہارے لیے (بھائی کے) بہت خواہش مند ہیں مونوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والے نہایت حم فرمانے والے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ و آصحابہ وسلم مقرر و مفرض اصحاب کا قرضہ اپنے پاس سے اوفرما تے۔ بحالیٰ ضروری نمازو و خطبہ مختصر فرمادیتے۔ یہاں تک کہ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرمادیتے کہ کہیں وہ عمل امت پر فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو جائے۔ مثلاً نماز تراویح صرف تین دن مسجد میں ادا فرمائی (صحیح بخاری)۔ اور بعد ازاں یہ خیال مانع ہوا کہ نماز تراویح امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ اسی طرح امت کو عبادات و معاملات میں دشواری سے بچانے کے لیے حضور اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ و آصحابہ وسلم نے عمر بھر فکر کی۔ مثلاً مساوک کے بارے میں فرمایا۔ اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں انھیں ہر نماز سے پہلے مساوک کرنے کا حکم دیتا۔ (صحیح بخاری)۔ غرضیکہ خلق خدا اور خالق ارض و سماء دونوں شاہد ہیں کہ حضور اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ و آصحابہ وسلم بِالْمُؤْمِنِينَ رَاعُوفٌ رَّحِيمٌ یعنی ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان کے بہترین مصدق ہیں۔

کافروں پر رحمت:

گذشتہ امتحیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں باتلا ہوئیں۔ کسی قوم کی صورت مسخ کردی گئی۔ کسی پر طوفان کا عذاب آیا اور کسی کی بستی کو والٹ دیا گیا۔ لیکن حضور انور ﷺ صلی اللہ علیہ و آصحابہ وسلم کے وجود کی برکت سے کفار مکہ باوجود اپنی سرکشی کے دنیا

میں عذاب عظیم سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْدُ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (سورہ الانفال: 33)

ترجمہ: اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انھیں عذاب دے جب کہ آپ (خاتم النبیین ﷺ) ان کے درمیان موجود ہیں۔

ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ وسلم! آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ وسلم نے فرمایا "میں لعنت کرنے والا نہیں۔ بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں،" حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بن عمر و دوستی کو رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوتِ اسلام کے لیے بھیجا۔ واپسی پر انھوں نے عرض کیا "قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا،" کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ لوگوں کو مگان ہوا کہ یہ سن کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ وسلم بدوا کریں گے مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ وسلم نے دعا کی:

اللَّهُمَّ اهْدِنَا وَأَنْتَ يَهْدِي ترجمہ: اے اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دارہِ اسلام میں لا۔

غزوہِ احد میں حضور اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ وسلم کی زبان مبارک پر دعائیے الفاظ جاری تھے۔

عورتوں پر شفقت:

اسلام سے قبل معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ وہ ظلم و تم کا شکار تھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ وسلم نے انھیں عزت و احترام بخشنا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ان کو ماں بیٹی اور بیوی تینوں حیثیتوں سے عزت عطا کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ وسلم نے فرمایا:

أَجْنَنَةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأَمْهَاتِ (سیوطی) ترجمہ: جنت ماؤں کے قدموں تکے ہے۔

عرب کے لوگ نگ و عار یا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ کو ختم کرایا اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھروالوں کے لیے باعثِ رحمت قرار دیا۔

تیمیوں کا والی:

تیمیوں اور غریبوں کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا رحمت ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور بیواؤں کا کوئی والی نہ تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمیوں کی گھبراشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا۔

آنَا وَكَافِلُ الْيَتَيمِ فِي الْجَنَّةِ هَذَا (بخاری - مسلم) ترجمہ: میں اور تیمیم کی گھبراشت کرنے والا بہشت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت عمیس (زوجہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ) بیان کرتی ہیں کہ جس دن جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا۔ "اسماء! جعفر رضی اللہ عنہ کے پھوپھوں کو بلا و" میں نے پھوپھوں کو خدمتِ اقدس میں حاضر کیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں سینے سے لگایا اور روپڑے۔ میں نے عرض کیا: "یا رسول اللہ! شاید آپ کو جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے؟" آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "وہ آج شہید ہو گئے"

غلاموں کا مولیٰ:

اس دور میں غلاموں کے ساتھ بڑا طالمانہ بتاؤ کیا جاتا تھا۔ حضور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَسَلَّمَ نے ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا کہ تمہارے غلام تھمارے بھائی ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا۔ تم جو کھاؤ دیسا ہی انھیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہنچو دیسا ہی انھیں بھی پہنچاؤ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔

بچوں پر رحمت:

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَسَلَّمَ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ جب آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَسَلَّمَ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَسَلَّمَ سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے۔ ایک روز آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَسَلَّمَ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو پیار کر رہے تھے کہ اقرع بن حابس تمیٰ جو آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِکَۃِ وَسَلَّمَ کے پاس موجود تھے کہنے لگے ”میرے دشکے ہیں میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا“، آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِکَۃِ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

مَنْ لَا يَرَحْمُ لَا يُرَحَّمُ ”جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا“

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِکَۃِ وَسَلَّمَ کی شانِ رحمت یقین کہ آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِکَۃِ وَسَلَّمَ انسان تو انسان جانوروں تک کے لیے باعث رحمت تھے۔ آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِکَۃِ وَسَلَّمَ نے ہمیشہ جانوروں سے بھی اچھے سلوک کی تاکید فرمائی۔

اخوت

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِکَۃِ وَسَلَّمَ کی تشریف آوری سے قبل معاشرے میں جنگ وجہاں کا بازار گرم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے تھے۔ حضور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِکَۃِ وَسَلَّمَ نے انھیں دلوں اخوت و محبت دیا اور مختصر سے عرصے میں معاشرے کی کا یا پلٹ کر کھدی۔ آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَلَائِکَۃِ وَسَلَّمَ نے اپنے اخلاق و کردار سے دشمنوں کو دوست، بیگانوں کو یگانہ اور خونوں کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنادیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر اس آیت کریمہ میں لیا گیا ہے۔

وَإِذْ كُرْوَانِعْمَتِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ أَخْوَانًا (سورة آل عمران: 103)

ترجمہ: اور اپنے اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس (اللہ) نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پھر تم اس (اللہ) کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم تھا۔ یہ نعمت جو صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی سے حاصل ہوئی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْا نُفَقَّتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَنْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

وَلِكِنَّ اللَّهَ الْأَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورہ الانفال: 63)

ترجمہ: اور اس (اللہ) نے اُن (مومنوں) کے دلوں میں الفت پیدا فرمادی جو کچھ میں میں ہے اگر آپ وہ سب کا سب (بھی) خرچ کرتے (تو بھی) اُن کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے اُن کے درمیان الفت پیدا فرمادی بے شک وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلَیْہِ اَللّٰہُ وَاصْحَابِہِ وَسَلَّمَ مکہ سے ہجرت فرمادی جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَعَلَیْہِ اَللّٰہُ وَاصْحَابِہِ وَسَلَّمَ نے مہاجرین مکہ و انصارِ مدینہ کے درمیان ”رشیءِ مواخاة“ قائم کر دیا۔ ہر مہاجر کو کسی انصاری کا دینی بھائی بنادیا اور اس طرح اخوت و محبت کا ایسا مضبوط رشتہ قائم فرمادیا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ انصار کے ایثار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مکانات، باغات اور کھیت آدھے آدھے بانٹ کر برضاور غربت اپنے دینی بھائیوں کو دے رہے تھے۔ دوسرا طرف مہاجرین کی خود داری کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے تھے۔ ہمیں بازار کا راستہ دکھادو۔ ہم تجارت یا مزدوری کر کے پیٹ پالیں گے۔ یہ مواخت ارشادِ ربانی اَنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (سورة الحجات: 10) ترجمہ: ”بے شک سب اہل ایمان (تو آپس میں) بھائی بھائی ہیں“ کی بے مثال عملی تفسیر تھی۔

مساوات

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا نئوں پیش صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے قول و عمل سے مساوات کا جو درس دیا ہے وہ تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے نزدیک امیر و غریب، شاہ و گدا، آقا و غلام سب برابر تھے۔ آپ ﷺ نے خاندانی اور قبائلی فخر کو مٹایا۔ ذات پات اور رنگ نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا۔ آپ ﷺ کے نزدیک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بلاں جبشی رضی اللہ عنہ اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت قریش کے معززین سے کم نہ تھی۔

مسجد، مسلمانوں کے لیے مساوات کی ایک عملی تربیت گاہ ہے اور نماز مساوات کا بہترین مظہر ہے۔ خواہ امیر ہو یا غریب۔ بڑا ہو یا چھوٹا۔ سب ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں بزرگی کا انحصار ذات یات اور قبیلہ و خاندان کے بجائے نیکی اور تقویٰ یہ رہے۔

حضرت محمد رسول الله ﷺ کا تھا جو صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اس حقیقت کو خطے جتنے الوداع میں یوں بیان فرمایا ہے:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَانِي كُمْ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ مُعَذِّلٌ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى
أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا بِالْتَّقْوَىٰ

ترجمہ: اے لوگو! تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ (آدم) ایک ہی ہے۔ پس کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجیز پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو کالے پر، کالے کو سرخ پر، سوائے تعلقی کے۔ مساوات کا عملی مظاہرہ اس سے بڑھ کر لیا ہو سکتا ہے ہے کہ آپ ﷺ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنی پچھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ اس طرح آپ ﷺ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی نمایاں جگہ مخصوص نہ کی۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بے تکلفی سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا لباس عام مسلمانوں کے لباس جیسا ہوتا تھا۔ آپ ﷺ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا مکان نہایت سادہ اور چھوٹا سا تھا۔ اور آپ ﷺ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی غذا بھی بہت سادہ ہوتی تھی۔

مسجد قبا اور مسجد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کرتے وقت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس طرح غزوہ احزاب کے موقع پر بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کرتے وقت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ خندق کھونے میں شریک رہے۔

صبر و استقلال

صبر کے لغوی معنی، روکنے اور برداشت کرنے کے ہیں۔ یعنی اپنے نفس کو خوف اور گھبراہٹ سے روکنا اور مصاحب و شدائد کو برداشت کرنا۔ استقلال کے لغوی معنی استحکام اور مضبوطی کے ہیں۔ الغرض صبر و استقلال، دل کی مضبوطی، اخلاقی بلندی اور ثابت قدی کا نام ہے۔

قرآن مجید میں صبر کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ طَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ الْأُمُورِ ۝ (سورۃلقمان:17)

ترجمہ: اور تھیس جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

دوسری جگہ پر فرمایا گیا:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ (سورۃ البقرۃ:153) ترجمہ: بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانی کے وقت اپنے بندوں کو صبر و رضا کی تاکید کی ہے۔ اور چونکہ انسان کی جان اور اس کا مال سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ آزمائش کے وقت رضاۓ الہی کی خاطر صبر و سکون سے کام لے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو جھٹلایا۔ آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا مذاق اڑایا۔ کسی نے (معاذ اللہ) جادوگر کہا اور کسی نے کاہن، مگر آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور تبلیغ دین سے منہمنہ موڑا۔

ایک دن حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت کفار کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی او جھڑی سجدہ کی حالت میں آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی پشت مبارکہ پر ڈال دی۔ اور مشرکین زور زور سے تقدیم گانے لگے۔ کسی نے آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی صاحبادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ وہ فوراً دوڑی ہوئی آئیں اور او جھڑی آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی پشت سے دور کی اور کافروں کو بدعا دی۔ اس پر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا۔ ”بیٹی صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ انھیں ہدایت دے نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔“

ابوالہب حضور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا چچا تھا۔ لیکن جب سے آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے تبلیغ دین شروع کی وہ اور اس کی بیوی اُم جیل دونوں آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے دشمن ہو گئے۔ ابوالہب نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ ”لوگو! (معاذ اللہ) یہ دیوانہ ہے۔ اس کی باتوں پر کان نہ دھڑو۔“ اس کی بیوی حضور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے تلوے ابوالہب ہو گئے۔ مگر آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا۔ بھی بدعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس گستاخی پر ان کی ندمت میں سورۃ لمب نازل کی۔

دشمنان حق نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تمام تدبیروں کے باوجود حق کا نور چاروں طرف پھیلتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے نبوت کے ساتوں برس محرم الحرم میں خاندان بنو ہاشم سے قطعی تعلق کر لیا۔ جس کی رو سے تمام قبائل عرب کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ بنو ہاشم سے ہر طرح کا لیین دین اور میل جوں بند کر دیں۔ اور ابوالہب کے سوا پورا خاندان بنو ہاشم تین سال تک حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نامہ اللہ ﷺ پیغمبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کے ساتھ شعبِ ابی طالب میں محصور رہا۔ اس دوران انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں جن کے تصور سے رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس موقع پر ”رحمۃ للاعالمین خاتمۃ النبیت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ“ نے نہایت صبر و ضبط اور بڑی پا مردی واستقامت سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اس طرح آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے خاندان بنو ہاشم کے مقابلہ کیا۔ جناب رضاؑ کے جانب رضی اللہ عنہم بھی رضاؑ کی خاطر مصروف جہاد رہے اور اس راہ میں پیش آنے والی تمام تکلیفوں کو بے مثال صبر و استقامت سے برداشت کرتے رہے۔

عفو درگز

عنفو و درگز را یک بہترین اخلاقی وصف ہے۔ اس سے دوستوں اور عزیزوں کی محبت برپھتی ہے اور دشمنوں کی عداوت دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی تائید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جن صفات کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ ان میں عنفو و درگز رپھی شمال ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَالْكُظْمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ط (سورة آل عمران: 134)

ترجمہ: اور جو غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں اور جو لوگوں سے درگز رکرنے والے ہیں۔

حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شدید مخالفت کو دیکھ کر وادی طائف کا قصد کیا۔ تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ طائف کے سرداروں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غیر مہذب اور ناشائستہ برتاب کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانتے پھر برسائے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے عرض کیا ”اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیں تو جو تے خون سے بھر گئے اس موقع پر جبر میں امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا“ مگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں۔ تاکہ سرش لوگ نیست و نابود ہو جائیں، مگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انھیں معاف فرمایا بلکہ ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ”اے اللہ! ان کو ہدایت عطا فرماء، فتح مکہ کے موقع پر صحیح کعبہ میں قریش مکہ کا اجتماع تھا۔ یہ لوگ تھے جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے رہے تھے۔

انھوں نے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اور مسلمانوں کو اُنھوں نے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے مدینہ متوہہ بھرت کرنی پڑی۔ اب یہ لوگ خوف و ہشت کی تصویر بنے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے اذیتیں پہنچائی تھیں کہ انھیں مکہ معظمہ سے مدینہ متوہہ بھرت کرنی پڑی۔ کہ نہ جانے اب ان سے کتنا شدید انتقام لیا جائے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی اور فرمایا: ”اے گروہ قریش! تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا برداشت کرنے والا ہوں؟“

خود مہربان ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ﷺ نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی۔

لَا تُثْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ طَيْفَرَ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ أَسْحَمُ الرَّاحِلِينَ (٩٢) (سورة يوسف: ٩٢)

ترجمہ: (یوسف علیہ السلام نے) فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تھیس معاف فرمادے اور وہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

ذ

ذکر کے معنی ہیں کسی کو یاد کرنا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ذکرِ الٰہی کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا اللَّهَ ذَكَرًا كَثِيرًا** (سورۃ الاحزاب: 41) ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو۔ نیز ذکر کرنے والے موننوں کی تعریف قرآن مجید میں اس طرح کی گئی۔

سَرِّ جَاءٌ لَا تُنْهَىٰ مِنْ تِجَارَةٍ وَلَا بَيْعٍ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (سورة التور: 37)

ترجمہ: وہ مرد جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔

ایک اور جگہ اس طرح ارشاد ہوا۔

الْأَلَّا يُنِيبُ إِلَّا مَنْ تَطْمِئِنُ الْأُفْلُوْبُ ﴿٢٨﴾ (سورة الرعد: 28) ترجمة: آگاہ ہو جاؤ! اللہ کی یادی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

ذکر کی افضل تین شکل نماز ہے کیونکہ اس میں ذکر کی تینوں قسمیں (قبی، سانی، عملی) جمع ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اور عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی فرض کی گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اrat کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے کہ آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی۔ پھر آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتنی مشقّت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ حضور انور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ”کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننہ نہ ہوں“

آپ ﷺ کی عبادت کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے:

يَا يَهُا الْمَرْصُلُ لَا قُمَّ الْيَلَ إِلَّا قَبِيلًا لَا تُصْفَحَةٌ أَوْ أَنْقُصُ مِنْهُ قَبِيلًا (سورة العنكبوت: 3-1)

ترجمہ: اے چادر میں لیٹنے والے (محبوب ﷺ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)! آپ رات کو قام کیجئے مگر تھوڑا۔

اس(رات) کا نصف یا اس سے پچھم کر لیجئے۔

دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ (سورة الدّهْر: 26)

ترجمہ: اور کچھ حصہ رات میں بھی اس کے لیے سجدہ کیجھ اور رات کے طویل وقت میں اس کی تسبیح کیجھ۔

نبی اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام فرماتے۔ کیونکہ قرآن حکیم میں آیا ہے:

وَمِنَ الَّذِينَ قَتَهُ جَنْبُهُ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ⑨ (سورہ بنی اسرائیل: 79)

ترجمہ: اور اس کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجیے جو آپ کے لیے زائد (عبادت) ہے اُمید ہے کہ آپ کارب آپ کو مقامِ محمود پر فائز فرمائے گا۔
نبی اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا۔ **أَفْضَلُ الدِّينِ كُلُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یعنی بہترین ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔
نماز کے بعد تینیس، تینیس بار سُبْحَانَ اللَّهِ اور **الْحَمْدُ لِلَّهِ** اور چوتیس بار اللہ آخِر کہنا بھی ذکرِ الہی ہے۔ اس ذکر کا نام **تَبَعِّجْ** فاطمہ ہے۔
ذکر کے اور بھی بہت سے مسنون طریقے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

سوالات

- 1۔ درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں۔
- حضور اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی شفقت و رحمت :
- (ا) عورتوں پر
 - (ب) بچوں پر
 - (ج) امت پر
 - (د) تیتوں پر
- 2۔ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** ”حضور اکرم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اس حکمِ قرآنی کے تحت اختلافِ رنگ و نسل مٹا کر تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔“ اس پر مفصل تبصرہ کریں۔
- 3۔ مساوات کسے کہتے ہیں؟ رسول کریم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اسلامی معاشرے میں مساوات کیسے قائم کی؟
- 4۔ عفو و درگز رسم کیا مراد ہے؟ اس سے انسانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
رسول پاک ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے عفو و درگز رسم کے چند واقعات تحریر کریں۔
- 5۔ ہمارے نبی ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صبر و استقلال کا پہاڑ تھے۔ مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کریں۔
- 6۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکرِ الہی کی اقسام اور اس کے ذمائل تحریر کریں۔

تعارفِ قرآن و حدیث

تعارفِ قرآن مجید

قرآن مجید کی تعریف:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر تنقیص سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے پیش نظر نازل ہوتی رہی۔ یہ بہایت ہی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے۔ جس میں سب انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی چند دیگر آسمانی کتابیں ہیں جو پہلے زمانے میں رسولوں پر نازل ہوئیں مثلاً تورات، زبور اور انجیل۔ اس کے علاوہ صحیفہ بھی ہیں جو دوسرے انبیا پر نازل ہوئے۔ سب آسمانی کتابوں میں بنیادی تعلیمات مثلاً توحید، شرک، اخلاق و عبادات سے متعلق احکامات مشترک رہے ہیں۔ مگر وہ تمام سابقہ کتابیں ایک خاص دور کے لیے تھیں۔ یہ چونکہ پوری دنیاۓ انسانیت کے لیے نہ تھیں، اس لیے ان کے اکثر احکام بھی ایک خاص وقت کے لیے تھے۔ جو دوسرے زمانے کے لیے قابل عمل نہ تھے۔ مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرتی ہے اور اس کی پڑھنمای کسی خاص وقت اور قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کی تمام دنیاۓ انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے نزول کی کوئی گنجائش نہیں۔

قرآن مجید کے اسماء:

قرآن مجید کے اسماء کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں جن میں سے ”کتاب البرہان“ کا بیان بھی ہے کہ قرآن کریم کے پچھپن نام ایسے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے مانحوذ ہیں۔ ان میں سے چند اسماء مبارک درج ذیل فہرست میں مذکور ہیں۔

- 1۔ الکتاب : دنیا کی تمام کتابوں میں ”کتاب“ کہلانے کا مستحق قرآن مجید ہی ہے۔
- 2۔ الفرقان : سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب۔
- 3۔ نور : روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب۔
- 4۔ شفاء : روحانی شفاء اور پیغام صحت کی کتاب۔
- 5۔ تذکرہ : عبرت و صحیح کا سامان رکھنے والی کتاب۔
- 6۔ العلم : یہ کتاب سراپا علم و معرفت ہے۔
- 7۔ البیان : اس کتاب کی ہر تعلیم و وضاحت سے پیش کی جاتی ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند صفات کا بھی بیان فرمایا ہے۔ مثلاً

حکیم :	حکمت والا۔	مجید :	بزرگ۔	مبارک :	بابرکت۔
العزیز :	زبردست عزت والا۔	مبین :	ہدایت کو واضح کرنے والا۔	کریم :	کرامت اور بزرگی والا۔

اس کتاب کی خوبیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے مضماین و مطالب کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ہدایت کی سچی ترتیب ہو وہ اپنے فہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

قرآن مجید کا نزول:

حضرت موسی رسول اللہ ﷺ کی تھی تو آپ ﷺ کی عمر جب چالیس سال تھی تو آپ ﷺ کی اصلیۃ الرحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد ﷺ کی اصلیۃ الرحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایادیہ تر تھیں میں رہتے تھے۔ آپ ﷺ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ عمر کے اس حصے میں آپ ﷺ کی خاطر غارہ رامیں تشریف لے جاتے۔ ایک بار جب آپ ﷺ کی خاطر غارہ رامیں تشریف لے جاتے۔ ایک بار جب آپ ﷺ کی خاطر غارہ رامیں تشریف لے جاتے اور کہا کہ حضرت موسی رسول اللہ ﷺ کی اصلیۃ الرحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد ﷺ کی اصلیۃ الرحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروفِ عبادت تھے تو اچانک جبریل امین غار کے دہانے پر تشریف لائے اور کہا کہ حضرت موسی رسول اللہ ﷺ کی اصلیۃ الرحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد ﷺ کی اصلیۃ الرحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے آپ ﷺ کی خاطر غارہ رامیں تشریف لے جاتے اور کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ تین بار یہی سوال و جواب ہوتا رہا۔ چوتھی بار جبریل امین علیہ السلام نے آپ ﷺ کی خاطر غارہ رامیں تشریف لے جاتے اور کہا کہ حضرت موسی رسول اللہ ﷺ کی اصلیۃ الرحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا اس کے بعد سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات پڑھیں۔

أَقْرَأْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ ۗ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ

الَّذِي عَلِمَ بِالْقُلُمِ لَا عَلَمَ الْإِسْكَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿١٥﴾ (سورة العنكبوت: ١٥)

ترجمہ: آپ (خاتم النبیین ﷺ) اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے (سب کو) پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو جسے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ آپ (خاتم النبیین ﷺ) پڑھیے اور آپ (خاتم النبیین ﷺ) کا رب بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ (جس نے) انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ حانتا تھا۔

وہی کی ابتدا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم پر بوجھ ثابت ہوئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم پر کچھ طاری ہو گئی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم سید ہے اپنے گھر تشریف لے آئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی اطاعت شاعراً زوجہ محترمہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی۔ ”آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہر گز ناکام نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ آپ فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔“ حقیقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ ہم سب مسلمانوں کے لیے درس کا کام ویتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ان خوبیوں کو اختیار کرتے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے عملی زندگی میں ناکام نہیں کرے گا بلکہ اسے مشکلات سے نجات دے گا۔

قرآن مجید کی سورتوں کی خصوصیات

(۱) مکی سورتوں کی خصوصیات:

حضرور اکرم ﷺ نے میں تیرہ سال گزارے اس دوران آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا، کیونکہ اپنے جانے پہچانے لوگ جن سے آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ وہ آپ ﷺ کی دعوت سن کر آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکیں گے، بیگانے ہو گئے انھیں توحید کی دعوت سننا گوارانہ تھا اس لیے کہ وہ شرک کی بیماری میں مبتلا تھے۔ انھوں نے نہایت سوچ بچارے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ ﷺ کی دعوت حق کو نہیں مانیں گے اور آپ ﷺ کی مخالفت، جس قدران سے ہو سکے گی کریں گے۔ چنانچہ اس مخالفت میں وہ لوگ آپ ﷺ کی راہ میں کانٹے بچھاتے۔ آپ ﷺ کی راہ میں کانٹے بچھاتے۔ آپ ﷺ جب

قرآن پڑھتے تو درمیان میں چیختے چلاتے تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں۔ جو اللہ کے بندے آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے انہیں مارتے پیٹے۔ یہ تیرہ سال کا زمانہ انتہائی مشکلات و مصائب کا زمانہ تھا۔ اس دور میں قرآن کا جو حوصلہ نازل ہوا اس میں آپ ﷺ کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی توحید و رسالت اور آخرت کے مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مکہ معظّم میں تیرہ سال گزارنے کے بعد آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔

(ب) مدنی سورتوں کی خصوصیات:

ہجرت کے بعد آپ خاتم الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَلَّیۤہِ وَسَلَّمَ جب مدینے تشریف لائے تو صورت حال مختلف تھی۔ آپ خاتم الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَلَّیۤہِ وَسَلَّمَ کی دعوت حق یہاں پہنچ گئی تھی۔ اور مدینے کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی ایک محضر جماعت آپ خاتم الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَلَّیۤہِ وَسَلَّمَ کی رہنمائی میں کمہ معظمه سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو آپ خاتم الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَلَّیۤہِ وَسَلَّمَ نے مہاجرین و انصار کی مدد سے ایک اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ اس دوران نئی نئی ضروریات کے پیش نظر جو سورتیں اور آیات نازل ہوئیں ان میں معاشرتی، معاشی سیاسی قسم کے سائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت، عدل و احسان کا حکم، تجارت میں لین دین کے احکام اور جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ عبادات میں روزہ زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہوا۔ حضور خاتم الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰصَلَّیۤہِ وَسَلَّمَ نے مدینہ منورہ میں دس سال گزارے۔ اس دوران میں مختلف موقعوں پر قرآن مجید کی آیات اور سورتیں نازل ہوتی رہیں۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کی کفار سے لڑائیاں بھی ہوئیں۔ سب سے پہلے جو لڑائی کفار سے ہوئی اُسے غزودہ بدر کہتے ہیں، سب سے آخر میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔

حضرت محمد رسول الله خاتم النبیت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا آخری حج:

حضرور ﷺ نے دس بھری میں آخری حج ادا کیا۔ جسے جمۃ الوداع کہتے ہیں۔ گذشتہ تینیس سال کی مدت میں آپ ﷺ کی بعثت کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ آپ ﷺ کے مسلمانوں کی رہنمائی کا حقن ادا کر دیا۔ آپ ﷺ نے عملًا ایک اسلامی ریاست قائم کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کا حقن ادا کر دیا۔ آپ ﷺ نے اس آخری حج کے دوران میدان عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو نہایت ضروری احکام اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی تعداد کو مخاطب کر کے فرمایا۔

آلٰا هُلْ بَلَغْتُ؟ آگاہ روکیا میں نے دین کے احکام پیچا دیئے؟ سب نے جواب اعرض کیا۔

قَالُوا نَعَمْ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحَّتِ الْأُمَّةُ

ترجمہ: وہ بولے ہاں حضور خانقہ الجیت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، اور امت کو نصیحت فرمادی۔ آپ خانقہ الجیت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ظاہر کر رہا تھا کہ اب آپ خانقہ الجیت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام مکمل کر کے دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ اسی خاطر آپ خانقہ الجیت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو آخری بار خطاب فرمایا۔ اس کے بعد آپ خانقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرو جس میں ورنے کے مکمل ہونے کا اعلان اٹھا۔

الْيَوْمَ أَكْلَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَبَّثْتُ عَلَيْكُمْ نَعْيَةً وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا (سورة المائدah 3: 3)

ترجمہ: آج کے دن میں نے تمھارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا اور تمیرا پینی نعمت پوری کر دی اور تمھارے لیے اسلام بطورِ دن پسند کر لیا۔

اس آیت کے نازل ہونے کے تھوڑے عرصہ بعد آپ ﷺ نے امت کو قرآن مجید کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی کہ اسے میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ اس لحاظ سے ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کے احترام کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایات پر بھی عمل کریں۔

قرآن مجید کی سورتیں اور آیات:

قرآن مجید ایک موجودہ سورتوں پر مشتمل ہے۔ اور ہر سورت جملوں پر مشتمل ہے جن کو آیات کا نام دیا گیا ہے یہ آیت کی جمع ہے۔ آیت کے معنی نشانی کے ہیں۔ گویا ہر آیت اللہ تعالیٰ کے کسی ابدی قانون کے لیے ایک نشانی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں سورۃ التوبۃ کے شروع میں ۱۱۵. ﴿إِنَّمَا الْأَحْمَنُ الرَّحْمَنُ لِكُلِّهِ أَهْمَنٌ﴾ (سورۃ التوبۃ: ۱)۔ سارے قرآن مجید کی سات منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ جو لوگ ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیں ان کے لیے آسانی رہے۔

قرآن مجید کی حفاظت:

قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا حُنْنُ نَزَّلْنَا إِلَيْكُمْ كَرُورًا إِلَّا لِحَفْظِنَّ (سورۃ الحجۃ: ۹)

ترجمہ: بے شک ہم ہی نے (اس) ذکر (قرآن) کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔

اس آیت میں تین باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں: اول یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یعنی معمولی درجہ کی کتاب نہیں بلکہ سب سے بلند وبالا ہستی نے جو تمام قوتوں کا مالک ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسے نازل فرمایا ہے۔

دوم یہ کتاب ذکر ہے۔ ذکر کے معنی صحیحت کے ہیں۔ یعنی یہ کتاب لوگوں کی نصیحت اور بھلانی کی خاطر نازل کی گئی ہے۔ تیری بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ یعنی اس کتاب کو قطع و برید اور تحریف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ بخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے کوہ تحریف کے عمل سے بچنے کیلئے۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن جس شان سے اتنا ہے بغیر کسی تبدلی کے اب بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اگرچہ اس کے نازل ہونے کے بعد سے اس وقت تک بڑی مدت گزر چکی ہے اس کی زبان، فصاحت و بلاغت اور اصول و احکام اپنی جگہ قائم ہیں۔ مزید یہ کہ زمانہ کتنا ہی گزر جائے اور تقدیم اور ضروریات کتنی ہی بدل جائیں لیکن قرآن ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سلطنتیں اور حکومتیں قرآن کو دوبارے کی کتنی ہی کوشش کریں اس کی آواز دب نہیں سکتی۔ غرضیکہ حفاظت قرآن کا وعدہ الہی ایسی صفائی اور حریث انگیز طریقے سے پورا ہو کر رہا کہ اس کے مقابل بڑے مخالفوں کے سر نیچے ہو کر رہے۔ اپنے تو اپنے رہے، غیروں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

لَا تُحِرِّكْ إِلَيْهِ لِسَانَكَ لِيَعْجَلْ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَمُنْ أَنَّهُ ۝ فَإِذَا قَرَأَ أَنَّهُ فَاتِّخُ قُرْآنَهُ ۝

شُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝ (سورۃ القيمة: 16-19)

ترجمہ: (اے نبی خاتمُ النَّبِيِّنَ ﷺ!) آپ اس (قرآن) کے ساتھ اپنی زبان کو (اس لیے) حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلد یاد کر لیں۔ بے شک (آپ کے سینہ میں) اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے (ذمہ کرم) پر ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ پھر اس (کے معانی) کا بیان کرنا بھی ہمارے (ذمہ کرم) پر ہے۔

خود حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے اس کو یاد کرنے اور لکھنے کا اہتمام فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی بڑی تعداد حافظ قرآن تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید پھر کی سلوں، کھجور کے پتوں، اوٹ کے شانہ کی ہڈی پر مختلف اجزاء کی صورت میں لکھا ہوا موجود تھا۔

قرآن مجید کی ترتیب:

قرآن مجید کی موجودہ ترتیب تو قیفی ہے۔ یعنی خود حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے حکم الہی کے مطابق اس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ ﷺ نے حکم الہی کے مطابق اس سوت کو فلاں فلاں سورت کے شروع یا آخر میں درج کر دو۔ اور کبھی آیات نازل ہوتی تو آپ ﷺ نے حکم الہی کے مطابق اس سوت کو فلاں فلاں سورت میں درج کر دو۔ ان باتوں کی موجودگی میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ ترتیب تو قیفی ہے۔ حضور ﷺ کے کتاب وحی میں چند حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر ملتا ہے۔ جن میں خلفاء اربعہ بھی ہیں۔

عہدِ صدقی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین:

حضور ﷺ کی حیات مبارکہ میں اگرچہ قرآن حکیم پوری ایک کتاب کی صورت میں نہ تھا۔ بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ اسے ایک کتاب کی صورت میں مدون کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کی جنگ مسیلہ کذاب کے ساتھ ہوئی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ اس کی سرکوبی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا جس میں اکثر حفاظت قرآن بھی تھے۔ اس جنگ میں بیشتر حفاظت قرآن شہید ہوئے۔ اگرچہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تاہم مرکز خلافت میں اس خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں حفاظت قرآن کے شہید ہو جانے سے قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے حضرت ابو بکر صدقی رضی اللہ عنہ نے اس کی تدوین کا کام مشہور قاری و حافظ صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا جو عہد رسالت میں اکثر و بیشتر کتابت وحی کی خدمت انجام دیا کرتے تھے جس کو انہوں نے نہایت محنت سے بڑی خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچا دیا۔ پھر قرآن کریم کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدقی رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور آپ کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کی تحویل میں آ گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں امام المؤمنین رضی اللہ عنہما سے اس مصحف کو منگو اکر اس کی متعدد نقلیں اپنی نگرانی میں تیار کرائیں اور تمام قلمرو خلافت میں اس کے نفع بھجوادیئے۔

قرآن مجید کا انداز بیان:

قرآن مجید کا انداز بیان بے حد پیارا اور لکھنے کے لیے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کلام میں بلا کی تاثیر ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اترتتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بے شمار معانی و مطالب پوشیدہ ہیں۔ اسی خاطر شروع سے تفسیر کرنے والوں نے اس کی تفسیر لکھنے میں عمری خرچ کر دیں اور یہ سلسلہ برابر چلتا جا رہا ہے۔ قرآن کا انداز بیان دنیا کی تمام دوسری کتابوں سے بالکل جدا ہے۔ یہ براہ راست انسان کو خطاب کرتا ہے۔ اور اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کتاب ہر قسم کی خامیوں سے پاک سمجھی گئی ہے اور اس کی تلاوت شروع سے مسلمان کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا برق کلام ہے۔ اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔

قرآن مجید کی خوبیاں:

قرآن مجید میں ایسی خوبیاں موجود ہیں جن کے سبب یہ کتاب زندہ جاوید بن گئی ہے۔ اگرچہ ان تمام خوبیوں کا شمار ناممکن اور محال ہے۔ تاہم چند خوبیوں کا ذکر بیہاں کیا جاتا ہے:

1۔ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے۔ اس کی دعوت اور پیغام بھی سچائی سے بھر پور ہے۔ اس کے دلائل نہایت مضبوط اور مسحکم ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

آلِ قُتْبٍ أَحْكَمَتْ أَيْتَهُ شَمَّ فُصْلَتْ مِنْ لَدْنٍ حَكِيمٌ خَبِيرٌ ۝ (سورہ حود: ۱)

ترجمہ: الر۔ یہ کتاب ہے جس کی آیات (دلائل سے) پختہ کی گئی ہیں پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں ایک بڑی حکمت والے (اور) بڑے باخبر کی طرف سے۔

چونکہ دلائل نہایت مضبوط ہیں اور سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس لیے اضداد سے پاک ہیں۔ اس کے مضمایں میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عَذِيزٍ غَيْرُ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهَا حَتْلًا فَأَثْيَرُوا ۝ (سورہ النساء: 82)

ترجمہ: تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سو اکسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ 2۔ اس کتاب نے ان افراد اور اقوام کی کامیابی کی ہمانت دی ہے، جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے لیے یہ کتاب اس جہان میں بھی شرف و امتیاز کا وعدہ کرتی ہے۔ اس حقیقت کو رسول اللہ ﷺ نے یوں ارشاد فرمایا:

”اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الظَّاهِرُونَ وَإِنَّ الظَّاهِرَاتَ لَأَنْتُمْ“ (صحیح مسلم)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ہی لیجئے اس کتاب بہارت کا اثر تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو یکسر بدلت دیا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے باب خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے باپ انھیں جھپڑ کا کرتے تھے۔ یہ قوت و عزم میں قریش کے متوسط لوگوں میں سے تھے۔ یہ ہی عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو اسلام قبول کر لینے کے بعد تمام عالم کو اپنی عظمت و صلاحیت سے متحیر کر دیتے ہیں اور قیصر و کسری کو تاج و تخت سے محروم کر دیتے ہیں اور ان کے مقابل ایک ایسی اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالتے ہیں جو دونوں حکومتوں پر حاوی ہے۔ تدبیر سلطنت میں ہمیشہ کے لیے وہ رہنماء اصول مقرر کرتے ہیں، جن پر ساری دنیا فخر کرتی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود درع و تقویٰ میں بے مثل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جس قدر اس کتاب کے قریب ہوگا اسی قدر اسے شرف و امتیاز نصیب ہوگا اور اس کے مقابل جو شخص جس قدر اس کتاب کی تعلیمات سے روگردانی کرے گا اسی قدر وہ ذلت و خواری کا شکار ہوگا۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم ”شکوه“ میں مسلمانوں کی موجودہ ذلت و خواری کا اس طرح سے نقشہ کھینچا ہے:

کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب
تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب
تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صمرا سے جباب
رہر و دشت ہو سیلی زدہ موچ سراب

طعن اغیار ہے رُسوائی ہے نادری ہے
کیا تیرے نام پر مرنے کا عرض خواری ہے؟

اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ”جوابِ شکوہ“ میں مسلمانوں کی پستی کی وجہ خود ہی یوں بیان فرمائی ہے:

ہر کوئی مست نئے ذوق تنا آسانی ہے
تم مسلمان ہو؟ یہ اندازِ مسلمانی ہے؟
حیرتیٰ فقر ہے، نے دولتِ عثمانی ہے
تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے؟

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

ان اشعار میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد سبب قرآن سے علیحدگی کو فراہدیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان مل کر قرآن کی راہ پر چلیں تو وہ عزت و شرافت یقیناً آج بھی انھیں نصیب ہو سکتی ہے۔

3۔ تربیت و تکمیل کے لحاظ سے اکنام کتاب میں بلا کی خوبی ہے۔ اس کی تربیت سے انسانی قلب و دماغ، جذبات و خواہشات، رجحانات و میلانات اور سیرت و کردار کا بخوبی تزکیہ ہوتا ہے، جس کی بدولت انسان اخلاقی فضائل اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی ہربات دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کی تلاوت سے جہاں قلب میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے وہاں عزم و لقین کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی تاثیر:

قرآن مجید چونکہ کلامِ الہی ہے اس لیے اس میں پڑھنے والوں کے لیے بلا کی تاثیر کھوکھی گئی ہے۔ اس تاثیر کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتا ہے۔

لَوْأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاسِعًا مَّتَصِّدِّعًا فَمَنْ خَشِيَّةُ اللَّهِ (سورہ الحشر: 21)

ترجمہ: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو (اے مناطب!) یقیناً تو اے اللہ کے حوف سے جھک کر پاش پاش ہوتے ہوئے دیکھتا۔ یہ اسی تاثیر کا سبب ہے کہ ایک مومن اس کی تلاوت کے دوران ایک عجیب کیفیت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہی دراصل ایمانی کیفیت ہے جو تعلقِ بالله میں استواری اور قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور خاتم النبیین ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاحبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ سے قرآن مجید سنتے اور اس موقع پر آپ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر رفت کی محیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس بارے میں ایک حدیث ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول خاتم النبیین صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ خاتم النبیین صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اور وہ اپنے دل میں اور وہ اپنے دل میں سورة النساء پڑھنے لگا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا۔

فَكَيْفَ إِذَا جَنَاحَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ يُشَهِّدُ وَجْهَنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ (سورہ النساء: 41)

ترجمہ: تو (اس دن) کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور (اے نبی خاتم النبیین صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!) ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنانے لائیں گے۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ اب بس کرو۔ میں نے آپ ﷺ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ ﷺ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ قرآن کی تلاوت کے دوران صحابہ رضی اللہ عنہم کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اس بارے میں مشہور مفسر ”ابن کثیر“ اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں:

”وَهُنَّهُنْ تَحْتَهُ وَهُنَّهُنْ تَكَلَّفُونَ كَمَا مَنَعُوا كَيْفِيَتَ الظَّاهِرِ كَرْتَهُنَّ بَلْكَهُ وَهُنَّهُنْ سَكُونٌ أَدْبُرُهُنَّ مُتَمَيِّزٌ تَحْتَهُ كَمَا صَفَاتُهُنَّ مِنْ كَوْنِهِنَّ بَرَابِرِهِنَّ كَرْسَكًا۔“ (تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 51)

مومن کا دل تلاوت قرآن کے وقت جہاں کانپ اٹھتا ہے اس کے ساتھ اس کے دل میں سکون کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ گویا بدن اور دل کے نرم پڑنے کا مطلب ہی سکون کا حاصل ہو جانا ہے، جو رحمت الہی کے نزول کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت سکون و رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس وقت رحمت الہی کا امیدوار بننے کے لیے قرآن مجید کو تو جا اور خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتِمِعُوهُ وَأَنْصِتُوا الْعَلَمَنُ شَرَحَ مُونَ ⑤ (سورۃ الاعراف: 204)

ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو توجہ سے سنتے ہیں۔ تاکہ اس کے ذریعے ان کے دلوں میں اتر جائے۔

تعارفِ حدیث

حدیث کے معنی:

قرآن کریم دین نظرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف نظر مولوی احمد حسن دہلویؒ کے تصریحات میں اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر دینا میں مجوہ کیا گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کتاب ﷺ کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنا یا، لکھا یا، یاد کرایا اور بخوبی سمجھایا اور خود اس کے جملہ احکامات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امت کو دکھایا۔ حضور ﷺ کی طبیہ حقیقت میں قرآن مجید کی قوی اور عملی تفسیر و تشریح ہے۔ اور آپ ﷺ کے اخلاقی اور اخلاقیہ کے مطابق اس کتاب ﷺ کی طبیہ حقیقت میں اور اس کے محتوا میں لفظ ”حدیث“ وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہم اردو میں ”نفتگو کلام یا بات“ سے مراد لیتے ہیں جو نکہ حضور ﷺ کے سامنے ہوتی ہے۔ عربی زبان میں لفظ ”حدیث“ وہی مفہوم رکھتا ہے سیاہ ایک لوگوں تک پہنچاتے، اپنی تقریر اور بیان سے کتاب اللہ کی شرح کرتے اور خود اس پر عمل کر کے اس کو دکھلاتے تھے۔ اسی طرح جو چیزیں آپ ﷺ کے سامنے ہوتی ہیں اور اس کے سامنے ہوتی ہیں اور آپ ﷺ کے سامنے ہوتی ہیں اور آپ ﷺ کے سامنے ہوتی ہیں اور آپ ﷺ کے سامنے ہوتی ہیں کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے تو اسے بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ اگر وہ امور منشاء دین کی منافی ہوتے تو آپ ﷺ کی اسی کیفیت یعنی ان کی اصلاح کرتے یامنع فرماتے۔ اس لیے ان سب کے مجموعے کا نام احادیث قرار پایا۔

حدیث کی دینی حیثیت:

حدیث شریف کا دین میں کیا درج ہے؟ اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف نظر مولوی احمد حسن دہلویؒ کی حسب ذیل حیثیات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جن کو قرآن پاک نے نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔
۱۔ آپ ﷺ کی ذاتِ قدری صفات میں ہر مومن کے لیے اُسوہ حسنہ ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخْرَوْذَ كَرَّالَهُ لَكِثِيرًا ﴿21﴾ (سورة الحادب: 21)

ترجمہ: یقیناً تمھارے لیے اللہ کے رسول (خاتم النبیین ﷺ کی ذات مبارکہ) میں بہترین نمونہ ہے اُس کے لیے جو اللہ (سے ملاقات) اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔

2۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب پر فرض ہے۔

فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الرَّبِيعِ الْأَفْعَى الَّذِي يُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ (سورة الاعراف: 158)

ترجمہ: تو ایمان لا اوالله پر اور اس کے رسول پر جو نبی اُمی ہیں جو (خود بھی) اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

3۔ جو کچھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لینا اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز رہنا ضروری ہے۔

وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَحْذُوْهُ وَمَا نَهِيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (سورة الحشر: 7)

ترجمہ: اور جو کچھ رسول (خاتم النبیین ﷺ) تمھیں عطا فرمائیں تو اُسے لے لو اور جس سے تمھیں منع فرمائیں تو (اُس سے) رُک جاؤ۔

4۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ (سورة محمد: 33)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول (خاتم النبیین ﷺ) کی اطاعت کرو۔

5۔ ہدایت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہے۔

وَإِنْ تُطِعُوهُ تُهْتَدُوا (سورة التور: 54) ترجمہ: اور اگر تم اُن کی اطاعت کرو کے تو ہدایت پا جاؤ گے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی تعلیم کے ذیل میں جو کچھ ارشاد فرمایا، جن چیزوں کو حلال اور حن کو حرام ہٹھرا یا، باہمی معاملات و قضاہ میں جو کچھ فیصلہ فرمایا، ان سب کی حیثیت دینی اور تشریعی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے جس کی اتباع اور پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقت میں حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں تصریح ہے۔

مَنْ يُظْعِمِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سورة النساء: 80)

ترجمہ: جس نے رسول (خاتم النبیین ﷺ) کی اطاعت کی تو یقیناً اُسی نے اللہ کی اطاعت کی۔

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننا فرض اور ضروری ہے اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازمی اور حتمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جملہ احادیث میں متعلق کلی احکام قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن ان احکام کی تشریع، ان کی جزئیات کی تفصیل اور ان کی عملی تشکیل رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے جانے بغیر ناممکن اور محال ہے۔

حدیث کی حفاظت:

قرآن مجید جو دین کی تمام بندیادی تعلیمات پر مشتمل اور جملہ عقائد و احکام کے متعلق کلی ہدایات کا حامل ہے۔ اس کا ہر لفظ لوگوں نے زبانی یاد کیا۔ مزید احتیاط کے لیے معتمر کتابوں سے خود رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور صاحبِہ وَسَلَّمَ نے اس کو لکھوا لیا۔ حدیث شریف جو شرع اسلامی کی تمام اعتقادی اور عملی تفصیلات پر حاوی ہے۔ اس کا قولی حصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی قومی عادات اور رواج کے مطابق اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے حافظہ میں رکھا کہ جس اہتمام کے ساتھ وہ اس سے پہلے اپنے خطیبوں کے خطبے، شاعروں کے قصیدے اور حکماء کے مقولے یاد رکھا کرتے تھے اور اس کے عملی حصے کے مطابق فوراً عمل کرنا شروع کر دیا گیا۔

خود حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بھی متعدد مواقع پر ضروری احکام و ہدایات کو قلم بند کروا یا۔ ان تحریروں اور نوشتوں کا ذکر معتمر کتب حدیث میں محفوظ ہے۔ لیکن ان کے علاوہ مختلف قبائل کو تحریری ہدایات، خطوط کے جوابات، مدینہ منورہ کی مردم شماری کے کاغذات، سلاطین وقت اور مشہور فرموزوں کے نام اسلام کے دعوت نامے، معاهدات، امان نامے اور اس قسم کی بہت سی متفرق تحریرات تھیں جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے وقتاً فوقتاً قلم بند کروائیں۔ مشہور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ میں بہت سے مسلمانوں نے لکھنا بھی سیکھ لیا اور پھر کتابت حدیث کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اگرچہ عرب کی قوم اسلام سے پہلے آن پڑھتی اور ان میں کسی قسم کا تعلیم کا رواج نہ تھا لیکن ایمان اور اسلام کی بدولت صحابہؓ میں یہ شوق پیدا ہو گیا اور ان میں بہت سے حضرات ایسے تھے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے احادیث کو یاد کرنے اور جمع کرنے کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ ان کے پیش نظر حضور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا یہ ارشاد رہا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھ جس نے میری حدیث کو سننا پھر اس کو یاد کیا پھر اسی طرح آگے پہنچا یا جس طرح کہ سناتھا، (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ)

تدوین حدیث:

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بعض صحابہؓ نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی زندگی میں حدشیں لکھی تھیں۔ جیسا کہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ خود نبی کریم ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بھی بہت سے احکام و ہدایات کو قلم بند کروا یا۔ یہ حقیقت خوب واضح ہے کہ تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں ہو گیا تھا کہ دوسرا صدی ہجری میں جیسا کہ مستشرقین کہتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی عہد میں احادیث نبویہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر مشتمل جو صحیفے لکھے گئے ہمارے پاس ان کا تاریخی ثبوت موجود ہے۔ ان صحیفوں میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا صحیفہ صادقہ، بہت مشہور ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ بھی تھا۔ جس میں بہت سے احکام و مسائل درج تھے مگر اس سلسلے میں سب سے بڑی اہمیت صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے عزیز شاگرد حضرت ہمام بن منبر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ صحیفہ تدوین حدیث کے سلسلہ میں اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ بتام و کمال اسی طرح ہم تک پہنچ گیا ہے جس طرح ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور پھر اس کو مرتب کیا تھا۔ اس صحیفہ کی کھون کھان طرح نکالی گئی کہ چند سال پہلے دو منظوٹے دستیاب ہوئے۔ ایک برلن میں اور دوسرا دشمن میں جن میں کوئی بھی فرق نہ تھا۔ جبکہ یہ صحیفہ مسند امام احمد میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ نیز اس کی بیشتر احادیث صحیح بخاری کے متعلقہ ابواب میں موجود ہیں۔ اسی طریقہ سے عصر حاضر کی تحقیقات نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے متعدد خطوط

ووثائق مکشف کر دیے ہیں جن میں مقوسِ مصر اور نجاشی کے نام لکھے گئے دعوت نامے مشہور ہیں۔
تدوین حدیث کا دریافت:

بہر حال یہ ایک واقعہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر اہل عرب جو ہر چیز کو زبانی یاد کرنے کے عادی تھے۔ انھیں لکھنا بڑا گز نہ رتا تھا۔ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا حافظ فطر تانہایت قوی تھا۔ اور وہ جو کچھ لکھتے تھے اس سے مقصود صرف اس کو از بر کرنا ہوتا تھا۔ ابھی صدی ختم نہ ہونے پائی تھی اور صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کہ سن 99 ہجری میں جب خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ متبرک صحابہ سے دنیا خالی ہو رہی ہے تو آپ کو ان دلیل سے ہوا کہ ان حفاظت اہل علم کے اٹھنے سے کہیں علم حدیث نہ اٹھ جائیں۔ چنانچہ آپ نے فوراً تمام ممالک کے علماء کے نام ایک فرمان بھیجا کہ احادیث نبوی کو تلاش کر کے جمع کر لیا جائے۔ پس اس حکم کی تعمیل میں کوفہ کے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ کے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور شام کے امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف وجود میں آئیں اور وہ اس عہد خلافت کی یادگار ہیں۔ اسی طرح پہلی صدی کے آخر میں کبار ائمہ تابعین نے جمع و تدوین حدیث میں بھر پور حصہ لیا۔

دوسری صدی ہجری میں اس سلسلے کو اتنی ترقی ہوئی کہ احادیث نبوی تو ایک طرف، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کے آثار اور تابعین کے فتاویٰ اور اقوال تک ایک ایک کر کے اس عہد کی تصانیف میں مرتب و مدقون کر لیے گئے۔ ان تصانیف میں سب سے نامور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ”الآثار“، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ”موطا“، اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ”جامع“ ہیں۔ اس صدی میں فقہ خنفی اور فقہ مکہ کی تدوین ان احادیث و آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی کہ جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کا عمل درآمد چلا آتا تھا۔

تدوین حدیث کا دریافت:

تیسرا صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پائیگیل کو پہنچا۔ محمد بنین نے طلب حدیث میں دنیاء اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا اور تمام منتشر و بکھری روایات کیجا کیں۔ مُستند احادیث علیحدہ کی گئیں۔ صحیح سند کا التزام کیا گیا۔ اسماء الرجال کی تدوین ہوئی۔ جرح و تتعديل کا مستقل فن بن گیا۔ اسی دور میں ”صحابہ ستہ“ جیسی بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔

صحابہ ستہ:

احادیث کی چھੇ سچھ ترین کتابوں کو صحابہ ستہ کہتے ہیں۔ صحابہ ستہ اور ان کے مؤلفین کی فہرست درج ذیل ہے:

1 - صحیح بخاری:	امام ابوعبد اللہ محمد بن اسْعَدْ بْنُ بَجَارِيْ (ف 256 ہجری)
2 - صحیح مسلم:	امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری (ف 261 ہجری)
3 - جامع الترمذی:	امام ابویسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی (ف 279 ہجری)
4 - سُنْنَةِ ابْنِ دَاوَدَ:	امام ابوداد او سلیمان بن اشعث (ف 275 ہجری)
5 - سُنْنَةِ النَّسَائِيِّ:	امام ابوعبد الرحمن احمد بن علی النسائی (ف 303 ہجری)
6 - سُنْنَةِ ابْنِ مَاجَةَ:	امام ابوعبد الله محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی (ف 273 ہجری)

اصول اربعہ:

مندرجہ ذیل چار کتابیں فقہ جعفریہ کے مستند ترین ذخائر حدیث ہیں:

1. الکافی۔	ابو جعفر محمد بن یعقوب الكلینی
2. من لا يحضره الفقيه۔	ابو جعفر محمد علی بن بابویہ
3. الاستبصار۔	ابو جعفر محمد بن الحسن الطویل
4. تہذیب الاحکام۔	ابو جعفر محمد بن الحسن الطویل

منتخب آیات

1. **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذْ أَمْنُوا تَقُولُوا اللَّهُ وَقُوَّلُوا قُوَّلًا سَدِّيْدًا لَّمْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ**

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْرًا عَظِيمًا (سورۃ الاحزاب: 70-71)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ (کی نافرمانی) سے ڈرو اور بالکل سیدھی (چی) بات کہو۔ وہ (اللہ) تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمادے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول (خاتم النبیین ﷺ) کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کی۔

ان آیات کے شروع میں دو باتوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تقویٰ کے معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دین و شریعت کے احکام کی بجا آوری ہے۔ دوسرا تاکید یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ درست بات کہے۔ جھوٹ وغیرہ کا اس میں احتمال نہ ہو۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارے اعمال درست کردے گا اور اس کے ساتھ ہی آنحضرت کی مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔

2. **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** (سورۃ الاحزاب: 21)

ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول (خاتم النبیین ﷺ) کی ذات مبارکہ) میں بہترین نمونہ ہے۔

تشریح:

یہاں عام ضابطے کے طور پر مسلمانوں سے ارشاد فرمایا گیا کہ تمہیں اپنے تمام کاموں میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آله واصحابہ وآلہ وسالمہ کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ گویا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آله واصحابہ وآلہ وسالمہ سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آله واصحابہ وآلہ وسالمہ کو نمونہ بنانا کر جس قدر محسن اپنے اندر پیدا کرے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں صرف آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آله واصحابہ وآلہ وسالمہ کی ذات کی اتباع، اطاعت اور تقلید سے وابستہ کر دی گئی ہیں۔

3. **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (سورۃ آل عمران: 103)

ترجمہ: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔

تشریح:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اس کے احکام پر عمل کرنے کا سب مسلمانوں کا حکم دیا گیا

ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی وغیرہ سے منع کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام چھوڑ دیں۔ پھر عداوت، خود غرضی، حسد، کینہ اور بغض جیسی برائیاں پیدا ہو کر مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے خلاف کر دیتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنارہبر بنائیں اس کے احکام پر عمل کریں تو سب برائیوں کی جگہ محبت، دوستی، اخلاص، مرقط، ہمدردی جیسی بخلافیاں پیدا ہوں گی۔

4. إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقْلِمُ (سورة الحجرات: 13)

ترجمہ: بے شک اللہ کے نزد یہ کم میں زیادہ عزّت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پر ہیز گا رہو۔

تفسیر:

سیاق و سبق کے لحاظ سے آیت کا یہ کلکٹر اس مقام پر وارد ہوا ہے جہاں مسلمانوں کو عیب جوئی اور طعن و تشنیع سے منع کیا گیا۔ باساوقات برائیوں کا ارتکاب آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لے اور دوسروں کو حقیر سمجھ لے۔ اس موقع پر ارشادربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا چھوٹا، بڑا یا معزز یا حقیر ہوتا، ذات پات یا خاندان و نسب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی زبان میں جو شخص جس قدر نیک خصلت، منور و بارہ اور پر ہیز گا رہے اسی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ سب انسان آدم و خواہ کی اولاد ہیں۔ اسی واسطے حضور ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے خطبہ جمعۃ الوداع میں فرمایا تھا۔ ”کسی عربی کو عجی پر اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، سرخ کو سیاہ اور سیاہ کو سرخ پر فضیلت نہیں، عمر تقویٰ کے سبب“

5. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْلَافِ الْإِنْسِينِ وَالثَّمَارِ لَآيٌتٌ لِّلْأُولَاءِ لَبَابٌ (سورة آل عمران: 190)

ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

تفسیر:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ عقل مندوں کو اس جہان کے کارخانہ پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، تاکہ اس غور و فکر سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے، قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن غور و فکر ایسا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو۔ اس کے برعکس ایسا غور و فکر جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے دوری ہو اور انسان یہ سمجھ لے کہ اس جہان کا کارخانہ خود، ہی چل رہا ہے۔ ایسے لوگ قرآن کی زبان میں عقلمند نہیں، بلکہ عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی یقین کرے کہ یہ سارا مر بوط و متقدم سلسلہ ضرور کسی ایک مختار کل اور قادر مطلق فرمانزوں کے ہاتھوں میں ہے جس نے اپنی عظیم قدرت و اختیار سے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی حد بندی کر دی ہے۔ کسی چیز کی مجال نہیں کہ اپنے دائرہ عمل سے باہر تدم نکال سکے۔

6. كُنْ تَأْتُوا إِلَيْنَا حَتَّىٰ شُفَقُوا إِمَّا نَجِّبُونَ (سورةآل عمران: 92)

ترجمہ: تم (کامل) نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو۔

تشریح:

عموماً انسان مال و دولت سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کو ممنور کرنے کے لیے قرآن نے یہ رہنمائی فرمادی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مال و دولت میں سے پیاری چیز اس کی راہ میں خرچ کروتا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے اور اس کے ساتھ ہی یہ یقین پیدا ہو کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اسی کی راہ میں خرچ ہونی چاہیے۔

جامعہ میں لوگ عام طور پر اپنی ذاتی شہرت اور بڑائی کے لیے مال خرچ کرتے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے وہاں ذاتی اغراض کے تمام پہلو درکردیے ہیں۔

7. وَمَا أَنْتُمْ كُلُّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فَمَا أَهْلَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُوا^{عَزَّوَجَلَّ} (سورہ الحشر: 7)

ترجمہ: اور جو کچھ رسول (خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) تمھیں عطا فرمائیں تو اُسے لے لو اور جس سے تمھیں منع فرمائیں تو (اُس سے) رُک جاؤ۔

تشریح:

آیت کا مفہوم عام ہے۔ یعنی حضور خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ جو کام کرنے کو فرمائیں فوراً کردو۔ اور جس سے روکیں اس سے رُک جاؤ۔ یعنی ہر عمل اور ارشاد میں آپ خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی تعمیل ہونی چاہیے۔ گویا اس آیت میں صحیح اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بحق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے احکام بیان فرماتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں۔

8. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ^{طَه} (سورہ العنكبوت: 45)

ترجمہ: بے شک نمازو کی ہے بے حیائی اور بُرے کاموں سے۔

تشریح:

آیت بالا کے اس ٹکڑے نے واضح کیا ہے کہ نماز میں ایسی خوبی ضرور ہے جس کے سبب نمازی بے حیائی اور بڑائی سے نجات ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب جسمانی بیماری کی تشخیص ہو جائے اور اس کے لیے مناسب دو ابھی تجویز ہو تو دو اضطراری درخواستی ہے۔ بشرطیکہ بیمار کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دو اکی تاثیر کے خلاف ہو۔ اس اعتبار سے واقعی نماز بھی قوی التاثیر ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے اندر چند ایسی خوبیاں ہیں جن کی موجودگی میں آدمی کے لیے جو واقعی نماز خلوص سے پڑھتا ہو ممکن نہیں کہ بے حیائی اور بڑائی کی طرف بھکر۔

9. وَلَا تَنْسِبْ لِكُلِّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا^{عَزَّوَجَلَّ} وَلَا تَرْسِرْ وَإِذْ سَأَلَ وَرَأَ أُخْرَى^{عَزَّوَجَلَّ} (سورہ الانعام: 164)

ترجمہ: اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا۔

تشریح: اور ہر نفس جو کچھ کرتا ہے (اس کی ذمہ داری) اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے (کے گناہوں) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود مدار ہے جو شخص جیسے اعمال کرے گا اچھے ہوں یا بُرے اس کے مطابق جزا مزایا پائے

گا۔ گویا اچھے اعمال کی اچھی جزا اور بُرے اعمال کی بُری جزا۔

10. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (سورة النحل: 90)

ترجمہ: بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا۔

تشریح:

آیت کے اس حصہ میں عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کے معنی انصاف کے ہیں یعنی کسی کو اس کا پورا حق ادا کرنا، اور احسان یہ ہے کہ کسی سے اس کے حق سے بڑھ کر مردود اور نینکی کرنا، اس آیت میں جہاں لین دین کے معاملے میں انصاف کرنے کا حکم موجود ہے وہاں سب عقائد، اخلاق اور اعمال کے معاملے میں بھی انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پوری آیت میں تمام بھلائیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس لیے اس آیت کی جامعیت کے پیش نظر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو خطبہ جمعہ کے آخر میں شامل کر دیا تھا۔ جو آج تک جمہ کے روز خطبہ کے آخر میں پڑھا جاتا ہے۔

11. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الِّيْكُرُونَ إِنَّا لَهُ لَحْفَظُونَ (سورة الحجر: 9)

ترجمہ: بے شک ہم ہی نے (اس) ذکر (قرآن) کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔

تشریح:

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی وعدہ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود اس کتاب کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ (إِنْ شَاءَ اللَّهُ)

12. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَّامُ (سورة البقرة: 183)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔

تشریح:

اس آیت مقدسہ میں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے۔ روزہ سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کا عمده طریقہ ہے۔ یہ انسانی طبیعت میں نیکی کرنے کا ذوق پیدا کرتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ ایمان پر فرض کیا گیا ہے۔

روزہ ارکانِ اسلام میں ایک اہم رکن ہے۔ ہر سال رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے جو قربتِ الٰہی کا ذریعہ ہے۔

منتخب احادیث

1. إِنَّمَا الْكُمَالُ بِالْيَقِيْنِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اُمْرٍ مَّا تَوَى (بخاری۔ مسلم۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ اصول کافی) (بالفاظ مختلف)

ترجمہ: بے شک اعمال کا دار و مدار نہیں پر ہے۔ اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔

2. إِنَّمَا بِعِشْتُ لِأَتَمَّهُ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ (موطا امام مالک)

ترجمہ: بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔

3. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمَّ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلِيِّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (بخاری۔ مسلم)

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محظوظ نہ ہو جاؤ۔

4. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمَّ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِغَصِّبِهِ

(بخاری۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ سنن داری۔ مند احمد بن حنبل۔ اصول کافی با معنی)

ترجمہ: تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

5. الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ لِسَانَهُ وَيَدِهِ

(بخاری۔ مسلم۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ سنن داری۔ مند احمد بن حنبل۔ اصول کافی)

ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوں۔

6. لَا يَرِيْحُهُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرِيْحُ النَّاسَ (مسلم۔ ترمذی۔ مند احمد بن حنبل)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

7. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَأْدَمْهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (ابن ماجہ۔ مند احمد بن حنبل)

ترجمہ: ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس کا خون اس کا مال اور اس کی عرضت

8. مَا عَالَ مَنِ افْتَصَدَ (مند احمد بن حنبل۔ اصول کافی با معنی)

ترجمہ: جس نے میانہ روی اختیار کی وہ متاج نہیں ہو گا۔

9. مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِّنْ طُرُقِ الْجُنَاحِةِ

(بخاری۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔ مند احمد بن حنبل)

ترجمہ: جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں کسی راستے پر لے جاتا ہے۔

10. أَلْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِنَّ اشْتَكِي شَيْئًا مِنْهُ اللَّهُ ذُلِّكَ فِي سَآئِرِ جَسَدِهِ
(مسلم۔ ترمذی۔ منداحمد بن حنبل۔ اصول کافی)

ترجمہ: ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ جیسے ایک جسم، اگر اس جسم کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں بٹلا ہو تو
وہ اپنے سارے جسم میں تکلیف محوس کرے گا۔

11. الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ (سیوطی)

ترجمہ: جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں۔

12. إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْكُنْدِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (مفتق علیہ)

ترجمہ: بے شک سچائی یہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

سوالات

- 1۔ قرآن مجید کے اسماء کون کون سے ہیں؟ پہلی وحی کے نزول کا واقعہ تفصیلاً لکھئے۔
 - 2۔ کمی اور مدنی سورتوں کی خصوصیات تحریر کریں۔
 - 3۔ جیز الوداع کی تفصیل بیان کریں۔
 - 4۔ مختصر نوٹ لکھیں:
- (ا) قرآن مجید کی حفاظت۔
(ب) قرآن مجید کی ترتیب۔
- 5۔ درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں:
(ا) عہدِ صدقی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین۔
(ب) قرآن کا اندازہ بیان۔
(ج) قرآن مجید کی خوبیاں
 - 6۔ حدیث کے معنی بیان کریں۔ حدیث کی اپنی حیثیت کیا ہے؟
 - 7۔ تدوینیں حدیث کے تینوں ادوار کا تفصیلی ذکر کریں۔
 - 8۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مؤلفین کے نام مجمع ان کے سن وفات لکھیں۔
 - 9۔ اصول اربعہ اور ان کے مؤلفین کے نام مجمع ان کے سن وفات لکھیں۔
 - 10۔ خطبہ جمعہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شامل کردہ آیت قرآنی کی تشریح کیجئے۔

