

اسلامیات (لازمی)

گیارہویں جماعت کے لیے

Web Version of PCTB Textbook

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

مجموعہ حقوق بحق پنجاب پبلسٹک بورڈ لاہور محفوظ ہیں۔

منظور کردہ: قومی ریویو کمیٹی، وفاقی وزارت تعلیم (شعبہ نصاب سازی) اسلام آباد، پاکستان۔

اس کتاب کا کوئی حصہ نقل یا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے ٹیسٹ پیپر، گائیڈ بکس، خلاصہ جات، نوٹس یا امدادی کتب کی تیاری میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

تمام مکاتب فکر کے علماء کرام پر مشتمل، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان (ITMP) کی مجوزہ کمیٹی کو وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ وارانہ تربیت (MoFE&PT)، اسلام آباد نے مورخہ 20 اپریل 2017ء کو برطانیق مراسلہ نمبر III-E-2015/3(8) نوٹی فائی کیا۔ اس کمیٹی نے ”دی علم فاؤنڈیشن، کراچی“ کے مرتب کردہ قرآن مجید کے ترجمے پر مکمل اتفاق کیا، جسے اس درسی کتاب میں استعمال کیا گیا ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	باب سوم اُسوۃ رسول اکرم ﷺ	صفحہ نمبر	باب اول بنیادی عقائد
49	1- رحمۃ للعالمین	1	1- توحید
51	2- اخوت	7	2- رسالت
52	3- مساوات	13	3- ملائکہ
52	4- صبر و استقلال	13	4- آسمانی کتابیں
54	5- عفو و درگزر	15	5- آخرت
54	6- ذکر	19	سوالات
56	سوالات		
			باب دوم اسلامی تشخص
	باب چہارم تعارف قرآن و حدیث	20	1- ارکان اسلام
57	1- تعارف قرآن	33	2- اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت و اطاعت
64	2- تعارف حدیث	34	3- حقوق العباد
68	3- منتخب آیات	39	4- معاشرتی ذمہ داریاں
72	4- منتخب احادیث	48	سوالات
74	سوالات		

مصنفین

پروفیسر حسن الدین ہاشمی | پروفیسر محبوب الرحمن | شیخ سعید اختر | مولانا تلمیذ الحسن رضوی | عنایت علی خان | مولانا عبدالرشید نعمانی

نگران طباعت: ڈاکٹر فخر الزمان، محمد صفدر جاوید ڈائریکٹر (مسودات): فریدہ صادق

ڈپٹی ڈائریکٹر (گرافکس): سیدہ انجم واصف لے آؤٹ: حافظ انعام الحق

مطبع:

ناشر:

قیمت

تعداد اشاعت

طباعت

ایڈیشن

تاریخ اشاعت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔

باب اول

بنیادی عقائد

لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہیں باندھنا اور گرہ لگانا۔ 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 انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔

عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اُگنے والا پودا۔ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ سید دو عالم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے بھی جب مکہ 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:

وَلٰكِنّٰ اَلِدِّیْنَ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْکِتٰبِ وَالنَّبِیِّیْنَ ؕ (سورۃ البقرہ: 177)

ترجمہ: اور تیری تو اُس کی ہے جو ایمان لایا 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 مالک 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 صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں 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 ماننا 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۔ گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے۔ کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی گھڑی 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 مربوط جہاں کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ (سورة ابراہیم: 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 نظر آئے گا۔ کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ ۗ فَامْرَاجِعِ الْبَصَرَ ۚ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۙ (سورة الملک: 3،4)

ثُمَّ امْرَاجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيدٌ ۙ (سورة الملک: 3،4)

ترجمہ: وہ جس نے سات آسمان اوپر نیچے بنائے تم رحمن کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے تو تم نگاہ ڈالو (اور دیکھو) کیا تمہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ پھر تم دوبارہ نگاہ ڈالو نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف نا کام 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 رہتی ہے۔ اور ایک خاص وقت تک دن۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۙ (سورة يس: 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 القمر: 49)

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

کائنات کا یہ 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 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۙ (سورة ال 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۔

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ (سورة النمل: 88)

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

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:-

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُلُقُونَ ۙ (سورة الطور: 35،36)

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

پیدا کیا ہے (ہرگز 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 اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادرِ مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ آثارِ قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے 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:

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (سورۃ الروم: 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 آيَاتٌ لِّمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ (سورۃ الذّٰرِیٰت: 20، 21)

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 یہ 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 تضاد کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا۔

لیکن کائنات تو اپنی مربوط 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 یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں۔ لہذا نہ 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 کا فرمان ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ (سورۃ الاخلاص: 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 یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم قدرت ارادہ سمع بصر غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے۔

صفات کے تقاضوں میں یکتائی 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 قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا

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

شُرک

عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک 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 مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے 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 خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انھیں بھی معبود بنا لیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو بہت ناک دیکھا اس سے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس طرح انھوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھڑ 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۔ جنھوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾ (سورۃ لقمن: 13) ترجمہ: یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْزِفُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيُعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿۴۸﴾ (سورۃ النساء: 48)

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

شرک کے لغوی معنی ”حصہ داری“ اور ”ساجھے پن“ کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار اور ساجھی ٹھہرانا۔ اس طرح شرک کی تین اقسام ہیں:

1- ذات میں شرک

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 خداؤں یا تین خداؤں کو ماننا شرک ہے اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿۱﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿۲﴾ (سورۃ الاخلاص: 3,4)

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

2- صفات میں شرک

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

دوسرے کو ازلی وابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادرِ مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (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 عظیم 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 کارساز ہے۔ اقتدارِ اعلیٰ 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:

أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ (سورۃ بنی اسرائیل: 23)
 ترجمہ: کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (سورۃ البقرۃ: 163)
 ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (سورۃ المائدۃ: 44)
 ترجمہ: اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (سورۃ یوسف: 40)
 ترجمہ: حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے۔

اللہ تعالیٰ کو ہی منعم حقیقی سمجھا جائے اور خلوصِ دل سے اس کا شکر بجا لایا 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 شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے۔

ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے لو لگائی جائے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادرِ مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد و روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی 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:

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا هُمْ لَهُمْ جُنُودًا مُحْضَرُونَ ﴿٤٧﴾ (سورۃ بئس: 75، 74)

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 خود بھی (اللہ کے سامنے) حاضر کیے جائیں گے۔

دوسری جگہ فرمایا:

أَقْنِ هَذَا الَّذِي يَرِزُّكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴿٢١﴾ (سورۃ الملک: 21)

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

انسانی زندگی پر عقیدہ تو حید کے اثرات:

عقیدہ تو حید 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 تو حید 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 صورتوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبالؒ نے کیا خوب کہا ہے:

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات!

2- انکسار:

عقیدہ تو حید سے تواضع و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ تو حید 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 چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ لہذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسے تواضع و انکسار ہی زیب دیتا ہے۔

3- وسعتِ نظر:

عقیدہ تو حید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس رحمن و رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے۔ اور وہ ساری خلقِ خدا کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نصب العین بنا لیتا 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 بدرواُحد کے غزوات ہوں یا حنین و خندق کے، وہ ہر جگہ لَّاخَوْفٌ عَلَيْهٖمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ یونس: 62) کا پیکر بن جاتا ہے۔

5۔ رجائیت اور اطمینانِ قلب:

عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور ناامید نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہرگ 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 کر لے تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے مگر اپنے اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ تو دلوں 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 الصَّالِحَاتِ (جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے) جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال ایچھے 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 بجالائے 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

پردے کے پیچھے سے اسے سنوایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُلَاقِيَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ ۗ

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

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

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا (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 أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَدْحِ قَوْمٍ مَنِ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ ۗ (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 کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے۔

سلسلہ انبیاء کے آخری فرد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ہیں اور اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ہی کی پیروی کرنی ہے۔ تاہم 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 مِّنْ رُّسُلِهِ ۗ (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 پاکباز 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 بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۗ (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 کپکے کافر ہیں۔

انبیاء و رسل کی ضرورت:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغامِ الہی کو نبی ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پر نازل کرنے کی حکمت درج ذیل آیت میں ملاحظہ ہو:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (سورة النحل: 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 نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس پیغام کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیتے۔ بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرسے لے کر آئے جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہر حال انسان اور بشر ہو۔ اس کو مشکلات اور مجبور یوں 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 رکھ دے جس کا اجتماعی نظام اسی پیغام الہی کے منشا کی شرح ہو۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات

انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

1- بشریت:

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

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ (سورة يوسف: 109)

ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو (رسول بنا کر) بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی 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 كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَسْمَعُونَ مُطِيعِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا مَرْسُومًا ﴿٩٥﴾ (سورة بنی اسرائیل: 95)

ترجمہ: آپ (ﷺ) نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر زمین میں (انسانوں کے بجائے) فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم ان پر آسمانوں سے فرشتہ رسول (بنا کر) بھیجتے۔

2- امانت دار اور وہبیت:

ہر نبی امانت دار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک من وعن پہنچا دیتا ہے۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ کوئی شخص اپنی محنت و کاوش 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 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط (سورة الجمعة: 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 ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے۔

3- تبلیغ احکام الہی:

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

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

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ (سورة 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- معصومیت:

اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم 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 روحانی 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 أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ (سورة النساء: 64)

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

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

رسالتِ محمدی ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اور اُس کی خصوصیات

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

1- عمومیت:

رسول اکرم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی مگر آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (سورة الاعراف: 158)

ترجمہ: آپ (خاتم المرسلین ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) فرمادیتے ہیں اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

2- پہلی شریعتوں کا نسخ:

حضور ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی شریعت نے آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف شریعتِ محمدی ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ (سورة ال عمران: 85)

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

3- کاملیت:

حضور ﷺ پر اللہ کے دین کی تکمیل ہوگئی۔ آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو وہ دین کامل 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:

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَنْسَبْتُ عَلَیْکُمْ نَبِیِّیْ وَاَرْضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ط (سورۃ المائدہ: 3)

ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔

4- حفاظتِ 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 گڈ بڈ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ مگر خاتم الرسل صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ 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 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی حفاظت:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی 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 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا۔

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 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے اس لیے آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ 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 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں۔ بلکہ خود ان پر عمل کر کے انھیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عالمی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرتِ محمدی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورة الاحزاب: 21)

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

8۔ ختم 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 کا خاتمہ ہے۔ آپ ﷺ پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ ﷺ کی شریعت دی گئی۔ آپ ﷺ کی شریعت پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ ﷺ کی شریعت کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ ﷺ کی شریعت نے آخری نبی ہیں۔ آپ ﷺ کی شریعت پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ ﷺ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ ﷺ کی شریعت کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا کیونکہ:

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

2۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مکمل کر دیا۔ آپ ﷺ کی شریعت کامل ہے اور آپ ﷺ کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہیں۔ اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔

3۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ 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 رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی۔ آپ ﷺ کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ اس لیے آپ ﷺ کی تعلیمات کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین ﷺ پر ایمان لائے اور آپ ﷺ کی شریعت 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 مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن سُرَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط (سورة الاحزاب: 40)

ترجمہ: نہیں ہیں محمد (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، آخر تک 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 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 ﷺ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل 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 ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر 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 جمع 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 رسانی 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۔

وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (سورة البقرة: 177)

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

فرشتے 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 لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق 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 لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (سورة البقرة: 4)

ترجمہ: اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ (ﷺ) کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر (بھی) جو آپ (ﷺ) 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 داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
- 3- انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
- 4- قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ 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 کاملہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا مگر چونکہ

ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے۔ 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 اب 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 ہدایات 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 نے نازل کیا اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ 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:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۱۰۱﴾ (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 (رد و بدل) سے محفوظ ہو گیا ہے۔ جب کہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل 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 کتابیں 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 مطالعے 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 کلام پاک يَا أَيُّهَا النَّاسُ (اے لوگو) کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو

ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں اس لیے کہ ہر دور کا 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 بسنے 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 دعاؤں 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 نیکو کار 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 فصیح و بلیغ 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 لاؤ 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 بدلہ 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 ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ (سورة انفطار: 13, 14)

ترجمہ: بے شک نیک لوگ ضرور نعمت (والی جنت) میں ہوں گے۔ اور بے شک بدکار 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 خیمہ 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 بیج بویا جاتا 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 نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔
- 3- جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا 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۔

منکرینِ آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب:

قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ اس سلسلہ میں ان کے شبہات یہ تھے۔

وَقَالُوا إِذَا أَصْلَبْنَا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ نَكُنْ جَدِيدًا (سورة السجدة: 10)

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

مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ (سورة يس: 78)

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

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثِينَ ﴿٣٦﴾ (سورة 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۔ تمہیں اللہ نے موجود کیا۔ جو قادرِ مطلق تمہیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے مرجانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (سورة الروم: 27)

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

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿٧٩﴾ (سورة يس: 79)

ترجمہ: آپ فرمادیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔

كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ (سورة البقرة: 28)

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

انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہٴ 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 آجاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو اس جہان میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہے انہیں 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 نیکیو کا اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو عبث پیدا کیا گیا اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟

اَفَصَبَّيْتُمْ اَلَّذِيْنَ اَخْلَقْتُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ (سورة المؤمنون: 115)

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

جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و 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 عقیدہٴ آخرت کی اہمیت:

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

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ (سورة البقرة: 4) 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 رائج ہو جائے۔

عقیدہٴ آخرت انسانی معاشرہ کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے۔ کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے جو اعمال میں صالحیت 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 غذا 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 منصف حقیقی فیصلہ فرمائے گا۔ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہو تو کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو 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 نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا 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 بنا دیتا ہے۔ مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ پائیدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ 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 کامیابی اور پر مسرت زندگی حاصل کرے گا۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن 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 مصیبت 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 اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے اسی قدر زیادہ سخاوت اور فیاضی کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔

5- احساس ذمہ داری:

آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی 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 احساس ذمہ داری مسلمان کا طرہ 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 مختصراً لکھیے۔
- 3- شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟
- 4- انبیائے 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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 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- منکرینِ آخرت کے شبہات کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں دیجیے۔
- 11- انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
- 12- عقیدہ آخرت کا مفہوم اور اہمیت تفصیلاً بیان کیجئے۔
- 13- عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم تحریر کریں۔
- 14- ”عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے“ دلائل دیجیے۔
- 15- پیغامِ الہی کو نبی کریم ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر نازل کرنے کی حکمت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیجئے۔

☆☆☆

اسلامی تشخص

ارکانِ اسلام

ارکانِ اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی اکرم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا ارشاد گرامی ہے:

”يُنْبِئِي الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ“ (بخاری-مسلم)

ترجمہ: اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر اٹھائی گئی ہے اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ 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:

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

أَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بیکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں

اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ (حضرت) محمد ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ 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 کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں چند اجمالی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

کفر و شرک سے نجات:

کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ عقیدہ توحید کا ہی اعلان و اعتراف ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اور آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا پیش کردہ دین ہی دینِ حق ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دینے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گو بظاہر توحید و رسالت دو باتیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو مان سکتا ہے اور نہ رسول اللہ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ 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 ذہنِ انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔

حقیقی گواہی:

اللہ کو معبود اور محمد مصطفیٰ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی 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 وَاٰلِہٖ 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 وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

” لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَا تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِہِ “

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 ضامن عقیدہ:

اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلند یوں پر جانچنے لگے 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 پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے 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 جز نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے۔

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

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

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ

ترجمہ: دین کی اصل بنیاد اللہ اور رسول ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے سامنے سر تسلیم خم 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 انبیاء 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 پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بتائیں گے:

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلُوبِينَ ﴿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 ادائیگی سے انحراف ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَبِّدًا فَقَدْ كَفَرَ (ترمذی) ترجمہ: جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفرانہ روش اختیار کی۔

نماز قرب الہی کا سب سے موثر وسیلہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يَنَاجِي رَبَّهُ (بخاری)

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

اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

أَوَّلُ مَا سُئِلَ عَنْ 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 یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرتِ ثانیہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی پوری زندگی تعمیلِ احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔
- 2- دن میں پانچ مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ کبھی خود کو تنہا 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 دور 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 مجھ لے کر جاؤں گا۔ یہ چیز اسے مستقل گناہ سے روک 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 عیدین 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 پیچھے کھڑے 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 ستائیس گنا زیادہ ہوتا ہے۔
- 7- نمازیوں 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 تقرر اور اس کی پیروی، اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ 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 لگوا دیتا۔

بے روح نمازیں:

نماز کی ادائیگی کے متذکرہ 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 بخوبی آگاہ ہیں۔ قرآن کریم میں نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط (سورة العنكبوت: 45)

ترجمہ: بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بُرے کاموں سے۔

دراصل آج ہماری نمازیں بے حقیقت ہیں۔ ایسے ہی جیسے کوئی پھول ہو، بغیر خوشبو کے، یا جسم ہو بغیر رُوح کے۔

روزہ:

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

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ (سورة البقرة: 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 بالا آیت سے جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے وہاں اس کو فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے تقویٰ کا حصول۔

تقویٰ:

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

ضبطِ 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 گرا دیتی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکامِ الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال ایک مہینہ تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے اسے ضبطِ 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 اکثر 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 انانیت (خود پسندی) کا بھی موثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلافِ شریعت عمل سے رُک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے جہاں ارشاد فرمایا ہے ”ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے 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 يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرِبَهُ (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۔

روزوں 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 عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ“ (مسلم)

ترجمہ: آدمی کے ہر عمل کا ثواب (اللہ تعالیٰ کے یہاں) دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ہو جاتا ہے (لیکن روزے کی توہات 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 (جتنا چاہوں گا) دوں گا۔

مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِدُنُوبِهِ وَعَنْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهَا

مَنْ غَيْرَ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهَا شَيْئًا (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 بچالے 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 بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسرے 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 بنتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم ﷺ نے ماہ رمضان کو مؤاسات اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔
- 4- ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا جسمانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔

رمضان المبارک اور قرآن حکیم:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط (سورۃ البقرہ: 185)

ترجمہ: رمضان کا مہینہ 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 متقیوں کے لیے ہدایت ہے کما حقہ 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 ستائیسویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس مملکت خدا داد 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، تشکیل 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 کر چکے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقویٰ (ضبط 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 نمائشی ہیں۔

زکوٰۃ:

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

اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ 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 دینی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود کہ وہ کلمہ گو تھے جہاد کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل 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 ہوس 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 دلاتی 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 معاشی بے راہ روی سے بچاتا اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کا تابع کرتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمت 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 گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ ارشاد باری ہے:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ (سورۃ النبا: 17)

ترجمہ: اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اُسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ نہایت دردان بڑا حلم والا ہے۔

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

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُمْسِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَبَسْنَا لَهُمْ بَعْدَابٍ أَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ (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 انھیں دردناک عذاب کی خوش خبری دیجیے۔ ان آیات کی رو سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذابِ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔

زکوٰۃ کے فوائد

۱۔ معاشی فوائد:

1- چونکہ سودی نظام معیشت 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 تھماتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ 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:

يَسْحَقُ اللَّهُ الرَّبَّوَاتِرَ فِي الصَّدَقَاتِ ط (سورۃ البقرۃ: 276)

ترجمہ: اللہ سودیوں کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔

2- ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحبِ مال اپنی دولت کسی 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 صاحبِ مال یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں 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 ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے۔ جس سے ملکی معیشت 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 مالدار طبقے) میں جمع ہو جائے تو پورے اعضاء جسم (یعنی عوام) کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوگا۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف صاحبِ ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض (مثلاً عیاشی، آرام کوشی اور فکر آخرت سے غفلت شعاری) کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت 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 رنگ لا کر رہے گی۔

ان تمام انفرادی و اجتماعی فوائد کے پیش نظر، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کو مدینے کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت کی گئی۔

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ط (سورۃ التوبہ: 103)

ترجمہ: آپ (خَاتَمَةُ النَّبِيِّينَ اَلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ) صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ان کے مال میں سے صدقہ لیجیے تاکہ آپ (خَاتَمَةُ النَّبِيِّينَ اَلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ) صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعہ ان کا تزکیہ کریں۔

زکوٰۃ کے مصارف:

تقسیم زکوٰۃ کی مدارات بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقْرَاءِ وَالسَّكِيْنِ وَالْعَبِيْدِيْنَ عَلَیْہَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِيْنَ
وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةٌ مِّنْ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۶۰﴾ (سورۃ التوبہ: 60)

ترجمہ: بے شک زکوٰۃ تو (صرف) فقرا اور مسکینوں اور اس (کی تحصیل و تقسیم) پر مامور کارکنان اور (ان 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 خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔

اس آیت کی روشنی میں مصارف زکوٰۃ درج ذیل ہیں:

- 1- ان ننگ 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 تنخواہیں۔
 - 4- ان لوگوں کی اعانت جو نو مسلم ہوں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے۔
 - 5- غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے مصارف جو قید و بند میں ہوں۔
 - 6- ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی جو نادر ہوں۔
 - 7- جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین میں جانے والوں کی اعانت میں۔
 - 8- مسافر جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو گوا اپنے گھر پر دولت رکھتا ہو۔
- جب اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو اجتماعی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا البتہ اگر کسی خطہ زمین میں مسلمان غیر اسلامی حکومت کے زیر فرمان آجائیں تو اس صورت میں تنظیموں یا باہمی تعاون کے دوسرے 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 تولے۔
- 2- چاندی: ساڑھے باون تولے۔
- 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 مال 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 دُور کے عزیز، غیروں کے مقابلے میں قابلِ ترجیح ہیں۔
- 4- عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے۔ البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورت حال، مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے مواقع 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 للہ! 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 مشعلِ راہ بن سکے۔

زکوٰۃ کے جملہ فوائد و ثمرات تب ہی ظاہر ہو سکتے ہیں جب ہر صاحب مال اللہ جل شانہ کی خوشنودی کو اپنالائحہ عمل بنائے اور اسلام کے فیضِ رسانی اور نفعِ بخشی کے جذبہ کو ملحوظ خاطر رکھے۔ خصوصاً زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا نظام اجتماعی طور پر قائم و دائم ہو۔

حج

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

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَنِيٌّ ۗ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾ (سورۃ ایل 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 جہاں (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 یہ حق 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 لِلّٰهِ فَلَمْ يَزُفْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ اُمُّهُ (بخاری)

ترجمہ:- جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دورانِ حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے۔ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا 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 اٹھانا حد

درج کی ناشکری اور بدبختی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **مَنْ لَمْ يَمْتَعَهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِزٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ**

فَلَمْ يَحْجَّ فَلَيْبَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا

ترجمہ: جس (صاحب استطاعت) شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو 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 عبادت کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قربِ خداوندی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری 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 (مقبول) ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا: **عَنْ عَائِشَةَ الْبُرَيْثِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ** کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ”حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔“

زاہرین خانہ کعبہ کی قلبی کیفیات:

اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی و روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز واقارب کو چھوڑ کر نہی و دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور دوآن سنی چادریں اوڑھ کر ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ“ کی صدا میں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفرِ آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔

اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں 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 نے فرمایا: **عَنْ عَائِشَةَ الْبُرَيْثِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ** کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں۔ اسے یہ 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 بے نظیر قربانیاں یاد آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میرا تو مرنا 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 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿١٦٣﴾

وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ (سورة 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۔ اُس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرماں بردار ہوں۔

مقام منیٰ میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنے ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پھینچنے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آجاتی ہے کہ جس گھر کی زیارت کی تمنا تھی وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ اللہ سے لو لگائے 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 قُرب سے حاصل ہونے والی اس قوتِ ایمان کو میں تیرے دین کی سر بلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح لبوں تک آجاتی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اسْتَعْمِلْنِيْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتَوْفِيْنِيْ عَلٰی مِلَّتِهِ وَاَعِزَّنِيْ مِنْ مُضَلَّلَاتِ النَّفْسِ

ترجمہ:- اے میرے اللہ! مجھے اپنے نبی ﷺ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے طریقے پر کار بند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔

فوائد:

- 1- حج کا اصل فائدہ یادِ الہی اور اللہ تعالیٰ کا تقرب 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 افراد حج کی برکت سے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقویٰ کی پاکیزگی کی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں وہ ان کے ماحول کی اصلاح کا سبب بھی بن جاتی ہے۔
- 2- حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملتِ اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان، رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیازات سے بلند و بالا ہو کر ایک ہی کلمہ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ دہراتے ہیں۔ ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے رب کی پکار پر لپکے جا رہے ہوتے ہیں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے فداکار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتے ہیں۔
- 3- حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فرخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔

حج مقبول:

حج کے مذکورہ بالا اجتماعی و انفرادی فوائد سے ہم تب ہی متمتع ہو سکتے ہیں جب ہمارا مقصد رضائے الہی ہو۔ ہماری سرگرمیوں کا مرکز و محور دینِ حق کی سر بلندی ہو اور 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

پیروی کرے۔ نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ اگر کوئی طاقت ”اقتدارِ اعلیٰ“ 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 فداکاری 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 موجزن رہتی ہیں۔ اور اسے ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ لہذا خواہشاتِ نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم ﷺ نے ”جہاد اکبر“ کا نام دیا ہے۔ اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سرکے 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 نمٹنا 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 طاعوت کا نام دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (سورة النساء: 76)

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

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

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ (سورة النحل: 125) ترجمہ: اور ان سے اُس طریقہ سے بحث کیجیے جو بہترین ہو۔

اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجزن ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہیں سمجھا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ

کا یہ فرمان بہترین رہنمائی کرتا ہے۔

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (مسلم)

ترجمہ: تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے 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 برا سمجھے (اور یہ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا) ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

3- جہاد بالسيف:

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

کرکھلی جنگ پر اتر آتی ہیں اور مسلمانوں کو ملتی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں:

(ا) مدافعتی 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۔ مدافعتی 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 اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔

(ب) مصلحانہ جہاد:

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

هُوَ الَّذِي آمَرَ سَلْ سَأُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ (سورۃ التوبہ: 33)

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

مزید برآں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ (سورۃ الانفال: 39)

ترجمہ: اور (مسلمانو!) اُن (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:

مخالفین 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 زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور سفاکی سے کام لیتا ہے اور کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتوحین کی جان و مال اور عزت و آبرو ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس 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 کردہ ضابطہ جنگ کا پابند رکھتا ہے۔ جس میں اس کی ذاتی منفعت کا نشانہ تک شامل نہیں ہوتا۔ اس کی تلوار کی زد محض برسر جنگ افراد تک محدود رہتی ہے اور پھر جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو مفتوح قوم کو اپنے جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضا فراہم کرتا ہے اور انہیں اسلام کی ان برکات سے بہرہ ور کرتا ہے جس میں بحیثیت 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 عبادت پسند آ جاتا ہے تو وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں اور ان کی اس ذہنی تبدیلی کا سہرا تلوار کے سر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے سر ہے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے

عادلانہ نظام اور عالم اسلام کے درمیان جو لادینی قوتیں رکاوٹ بنی پڑی ہوں ان کا صفایا 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 صَفًا كَانَتْهُمْ بُيُوتًا مَرْمُوسًا ﴿٤﴾ (سورة الصف: 4)

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

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتمة النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ 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 صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و مافیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں ستر نمازوں سے زیادہ ہے“ بلاشبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ ہی کا جذبہ تھا کہ قرون اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے کرہ ارض پر ان کی عظمت و شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ خاتمة النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کی محبت و اطاعت

اللہ تعالیٰ کے احسانات:

اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی بسر کرنے 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 تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴿٣٤﴾ (سورة ابراہیم: 34) ترجمہ: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو 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 آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴿١٦٥﴾ (سورة البقرہ: 165)

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

رسول اللہ ﷺ خاتمة النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کے احسانات:

اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتمة النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ ہیں۔ آپ ﷺ خاتمة النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ ہی کی ذات با برکات کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت؛ دولت دین میسر آئی۔ آپ ﷺ خاتمة النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ 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 ﷺ خاتمة النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ نے اس غرض سے برداشت کیں کہ امت آخرت کی تکالیف سے بچ جائے۔ حضور اکرم ﷺ خاتمة النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ کی محبت کے بارے میں ارشاد نبوی ﷺ خاتمة النبیین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

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

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

شرطِ محبت - اطاعتِ رسول:

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

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط (سورة ال عمران: 31)

ترجمہ: (اے نبی ﷺ) اے نبی ﷺ، 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 ہی 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 رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط (سورة 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 حوضِ کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور اکرم ﷺ کو حضور اکرم ﷺ کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی باتیں نکال لی تھیں۔ جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ ہی آپ ﷺ کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی باتیں نکال لی تھیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے:

كُلُّ أُمَّتِي يَدُ خُلُودٍ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبِي قَيْسٍ وَمَنْ أَبِي؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى
ترجمہ: میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ 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۔

حقوقُ العباد

معاشرتی زندگی میں اگر فرداً فرداً سب لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے 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 روش بے چینی اور کشمکش پیدا کرتی ہے۔ اس سے معاشرے کا نظم بگڑتا ہے اور تخریبی رجحانات تعمیری صلاحیتوں کو مفلوج 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 ادا نہ کرنے کو اپنی ناخوشی کا سزا اور ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی حقوق اللہ ہی کی طرح محترم سمجھتا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ حقوق 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 مدد ملتی 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 و اولاد کی راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ ان کی شفقت و اولاد کے لیے رحمتِ باری تعالیٰ کا وہ سائبان ثابت ہوتی ہے جو انہیں مشکلاتِ زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود اللہ کے بعد والدین ہی کا مرہونِ منت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے بعد انہی کا حق ادا

کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ (سورۃ بنی 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 ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو انہیں آف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو اور دُعا کرتے رہو اے میرے رب! ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں 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 بڑھے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر صرف کر چکے 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 محفل میں ارشاد فرمایا: ”ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کون؟ یا رسول اللہ ﷺ! 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 ہوگا کہ ایک زمانے میں انسان کی سنگ دلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا۔ اسلام نے انسان کے دل میں سوائے ہوئے جذبہ رحم و الفت کو جاگایا تو دنیا سے قتل اولاد کی سنگدلی نہ رسم مٹی اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت و شفقت کی نعمت ایک بار پھر ملی۔ قرآن حکیم میں معاشرے کی دیگر برائیوں کے ساتھ قتل اولاد سے بھی ان الفاظ میں منع فرمایا:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ بَعْضٌ نَّرَدُّهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً ﴿٣١﴾ (سورۃ بنی اسرائیل: 31)

ترجمہ: اور اپنی اولاد کو تنگ دہتی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہیں بھی بے شک ان کا قتل بہت 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 ”شُرک“ انہوں 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 بنائے گی“

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

(1) زندگی کا حق (2) بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے رہائش اور علاج کا حق (3) حسبِ مقدور تعلیم و تربیت کا حق۔

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 درگزر کرے اور اس کی خوبیوں کی قدر کرے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَعَايِشُ رُوْهُنَّ بِالْبَعْرِوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾ (سورۃ النساء: 19)

ترجمہ: اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ 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 رکھ دی ہو۔

اس بات کی تصریح نبی اکرم ﷺ نے فرمائی 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 گے تو تمہیں ان میں کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آجائے گی۔“

4- رشتہ داروں کے حقوق:

والدین، اولاد اور شریک حیات (بیوی) کے حقوق کے بعد اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیتا ہے۔ کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ اٹھی سے پڑتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا قائم ہوگی اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی۔ اور آئے دن کے جھگڑوں سے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن وحدیث دونوں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ (سورۃ بنی اسرائیل: 26) ترجمہ: اور رشتہ دار کو اُس کا حق ادا کرو۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

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

مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلا نا پڑے۔ تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دیں اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کریں اس پر انھیں طعنے دے کر اپنا اجر و ثواب برباد نہ کریں۔ انھیں احساس تنہائی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ رشتے داروں کے ذریعے امداد کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح 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 سے اپنی خصوصی نسبت کی ہدایات کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے 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 وجاہت 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 نے فرمایا: ”میرے تین باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔“

ترجمہ: مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔

استاد نئی نسل کی صحیح نشوونما کر کے اس کے فکرو عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ نئی نسل انھی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے۔ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا: ”میرے تین باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، 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۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز 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 بنا لیتے تھے، اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا تھا۔

6- ہمسایوں کے حقوق:

انسان کی روزہ مرہ کی زندگی میں اپنے ہمسایوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بڑا زور دیا 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 شریک مفرا فرد 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، بیمار پڑ جائے تو علاج کرو اور مر جائے تو جنازے 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 مبتلا ہو جائے تو اس سے ہمدردی کرو۔ بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے روشنی اور ہوا رک جائے۔ کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو اسے بھی بھیجو۔

(د) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میرے تین باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔“

سے تا کید فرماتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے کہ شاید میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے گا۔

(۵) ایک بار آپ ﷺ میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے۔ دن میں روزے رکھتی ہے۔ اور رات کو تہجد ادا کرتی ہے۔ لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ دوزخی 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 نے فرمایا ”وہ جنتی ہے“

7- غیر مسلموں کے حقوق:

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحت فرمادی ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز 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 برتاؤ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی (سورة المائدہ: 8)

ترجمہ: اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل نہ کرو عدل کیا کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ 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 اخلاقِ حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں چند محاسنِ اخلاق کا ذکر درج ذیل ہے۔

1- دیانت داری:

معاشری 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 ناقابلِ اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانت داری کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا وَاَلَّا تُكْفِرُوْا ۗ اِلٰى اٰهْلِهَا (سورة النساء: 58)

ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان 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:

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لَا مُنْتَبِهَٖمْ وَ عٰهَدِهِمْ مَّرْعُوْنَ ﴿٨﴾ (سورة 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 نے منصف نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کے بددیانت معاشرے میں ”الامین“ یعنی دیانت دار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ ﷺ نے منصف نبوت کے احساسِ 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: ”مخلف میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں“ یعنی ایک جگہ کوئی بات سن کر دوسری جگہ جاسنا بھی بددیانتی 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 بددیانت 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 وعدوں 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 مَسْئُولًا (سورۃ 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 عہد وہ ہے جو اس نے یومِ ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا ہوا ہے۔ قرآنِ عظیم نے اس کی یاد دہانی اس انداز سے کرائی ہے:

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورۃ الانعام: 152)

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

ایک اور مقام پر باہمی معاہدوں اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی ہدایت اس طرح فرمائی گئی:

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ الْمِيثَاقَ (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (سورۃ الزعد: 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 سے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی۔ مثلاً جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ ﷺ کے حضور حاضر ہوئے اور انھوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے کہ اہل مکہ نے انھیں مسلمان ہوجانے پر کتنی اذیت دی ہے اور درخواست کی کہ انھیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے تو

آپ ﷺ نے اس شفقت کے باوصف جو آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو مسلمانوں سے تھی انھیں اپنے ہمراہ مدینے لے جانے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ قریش سے معاہدہ 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 اپنے 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 ایفاء 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 یوں ارشاد فرمایا:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (متفق 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 (سورة النساء: 87) ترجمہ: اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟

اسی طرح قرآن حکیم میں انبیاء 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 محض 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 سرانجام پاتے ہیں اور بے انصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعثتِ نبوی سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی۔ طاقتور 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 کاروبار بند ہوا اور دنیا عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی جس نے رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیازات کو مٹا کر رکھ دیا۔ نا انصافی کی بنا پر انسانوں کے مختلف طبقوں اور گروہوں کے درمیان نفرت کی جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی اسلام نے اسے گرا کر انسان کو انسان کے شانہ بشانہ لاکھڑا 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 كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ط
إِعْدِلُوا قَبْلَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط (سورة المائدہ: 8)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ اور تمہیں 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 نے قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون کی چوری سے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”تم سے پہلے تو میں اسی سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم! اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت محمد ﷺ سے برباد ہوئی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا“

اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کیا ہے اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اس لیے نبی اکرم ﷺ 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 عملاً قانون کے تقاضے پورے 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 دوا ہم وجوہ ہیں:

1- خود غرضی اور مفاد پرستی۔

2- اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنا۔

اسلام ان دونوں وجوہ کا بخوبی تدارک کر کے مسلمانوں کو قانون کا پابند بناتا ہے۔ ایک طرف وہ انہیں اللہ کی پرستش 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 انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ یا دھوکے فریب سے دنیا میں قانون کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ بھی گئے آخرت میں انہیں اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتے 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 انہیں دنیا میں سزا دے 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 پاسبانی کرے اور اپنے اثر و رسوخ کو قانون کی زد سے بچنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آج دنیا میں قانون کے سامنے سب کے برابر ہونے کا چرچا تو بہت ہے۔ لیکن دنیا کا شاید ہی کوئی دستور یا آئین ایسا ہو جس میں حکمران طبقے کو مخصوص مراعات مہیا نہ کی گئی ہوں اور قانون میں آقا و غلام اور شاہ و گدا کا 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 باوجود آپ سے 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 متاثر 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 الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (سورة المؤمنون: 51)

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

اسی طرح تمام انسانوں کو تلقین فرمائی گئی:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (سورة البقرة: 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 كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (سورة البقرة: 172)

ترجمہ: اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں 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۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (سورة البقرة: 188)

ترجمہ: اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ۔

جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی اور سٹے بازی کا رواج عام ہو جائے تو اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلام ہر معاملے میں کسبِ معاش کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور ناجائز ذرائع کے اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا چاہیے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر یقین ہوگا وہ کبھی جائز وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع کا رخ نہیں کرے گا۔ خواہ ان میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص اس شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو کہ میں ناجائز ذرائع 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 معیار زندگی کا ڈھونگ رچانے کی بجائے سادگی، کفایت شعاری، میانہ روی اور تقاضا پرستی پسندی کے اصولوں پر کار بند رہ جائے۔

7- ایثار:

دنیا پرستی اگر انسان کو خود غرضی اور مفاد پرستی سکھاتی ہے تو خدا پرستی اس میں جذبہ ایثار پیدا کرتی ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا کر خلقِ خدا کو راحت و آرام پہنچاتا ہے۔ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرفِ قبولیت پائے گا اور اُخروی نعمتوں کے حصول کا سبب بنے گا۔

دیگر محاسنِ اخلاق کی طرح نبی اکرم ﷺ ایثار و سخاوت کا بہترین نمونہ تھے اور سربراہِ مملکت ہوتے ہوئے بھی انتہائی عُربت و عُسر ت کی زندگی گزارتے تھے۔ خانہ مبارک میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن آپ ﷺ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اور جو 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 نے ارشاد فرمایا ”اور جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا 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 رمیوں 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 سلسلے میں ایک واقعہ بڑا اثر انگیز ہے۔ ایک بار کوئی بھوکا بیسا شخص حضور پر نور ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ رسول کریم ﷺ نے اس کو دیکھا تو اس کا دل بھر گیا۔ اس نے کہا کہ میں سلا دوا اور کھانا شروع کرتے وقت کسی بہانے چراغ بجھا دو۔ 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 گھرانہ بھوکا سویا رہا۔ صبح جب یہ صحابی رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو حضور ﷺ 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۔

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿٩﴾ (سورۃ الحشر: 9)

ترجمہ: اور وہ اپنے آپ پر (انہیں) ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں 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 تاریخِ عالم میں کہیں بھی نہیں ملتی۔

(ب) رذائلِ اخلاق

جس طرح اخلاقِ حسنہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو 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 اخلاقِ فاضلہ سے آراستہ ہوں اور اخلاقِ 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۔ چند ایک رذائلِ اخلاقِ درج ذیل ہیں:

1- جھوٹ:

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

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ (سورۃ الزمر: 3)

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

نبی اکرم ﷺ نے کسی شخص سے دریافت کیا ”یا رسول اللہ ﷺ! جھوٹ بولنا، جب بندہ سچ 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! جھوٹ بولنا، 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 اسے جہنم میں لے جائے گا“ جھوٹ کا تعلق محض زبان سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں۔ مثلاً غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا، کم تولنا، غرور کرنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ۔ نبی اکرم ﷺ نے نمود و نمائش کو بھی جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا۔ جھوٹ کے نتیجے 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 بری بیماری ہے بد قسمتی 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 أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴿١٢﴾ (سورۃ 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 (انتہائی) نفرت کرتے ہو۔

غیبت کے لیے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی تمثیل انتہائی بلیغ 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 مبتلا شخص خود کو عموماً عیبوں سے پاک تصور کرنے لگتا ہے۔ اور جس کی غیبت کی جائے وہ اپنے عیب کی تشہیر ہو جانے کے باعث اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ غرض غیبت ہر لحاظ سے معاشرتی

سکون کو برباد 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 تانے کے تھے اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نونچ رہے تھے۔ میں نے جبریل 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)

شریعت 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 علما نے نقل اتارنے اور تحقیر آمیز اشارات کرنے کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے۔

غیبت اور اتہام 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 اتہام (تہمت لگانا) سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود ہی نہیں ہے اور اس کے دامنِ عقبت کو بلا وجہ داغ دار بنایا جائے۔

3- منافقت:

علماء اسلام نے منافق کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک وہ منافق جو دل سے اسلام کی صداقت و حقانیت کا قائل نہیں، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لبادہ 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 تامل یا کوتاہی کرتا ہے۔ اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا منافق کافروں سے بدتر ہے۔ جب کہ دوسری قسم کا منافق صاحبِ ایمان ضرور ہے لیکن اس کی تعلیم و تربیت ابھی ناقص ہے، جو کسی معلم و مربی کے فیضانِ نظر یا صحبت نشینی 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 لڑادیں۔ اسی مقصد کے لیے انھوں نے مدینہ میں مسجد نبوی ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مقابل مسجدِ ضرار تعمیر کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس مسجد کو مسمار کر کے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ (سورة الاحزاب: 9)

ترجمہ: اے نبی (ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔

ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 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:

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿١٣﴾ (سورة الاعراف: 13)

ترجمہ: (اللہ نے) فرمایا پھر تو یہاں سے اتر جا کیوں کہ تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں (رہ کر) تکبر کرے لہذا تو نکل جا بے شک تو ذلیلوں 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 ہوگا۔

اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ (سورة الزمر: 60)

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

تکبر کی مذمت فرماتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

مغرور و متکبر انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کون دے سکتا ہے؟ اسی لیے وہ مروت، اخوت، ایثار اور اس قسم کی بہت سی دوسری بھلائیوں 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 بری خصلت ہے جو کسی کو خوش حال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے اور وہ اپنے بھائی کی خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے دل ہی دل میں جلتا اور کڑھتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑ 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 روادار 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 کف افسوس ملتا رہتا ہے۔ اس کی وہ صلاحیتیں جو اپنی حالت بہتر بنانے پر صرف ہو سکتی ہیں ہمیشہ دوسروں کی حالت بگاڑنے ہی کی فکر میں ضائع ہوتی ہیں۔ حاسد اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ گو اسلام اپنے پیروکاروں کو محبت اور احساس کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن حاسد 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 حاسد لوگوں کی نیک نامی اور خوشحالی کو ذلت و خواری میں بدلتے دیکھنا چاہتا ہے۔ پس ایک نہ ایک دن وہ معاشرے کی نظروں 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 وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

ترجمہ:- دیکھو! حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔

اگر انسان حسد جیسے اخلاقِ رذیلہ سے بچنا چاہے تو اسے بزرگانِ دین کی سادگی و قناعت 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- ارکانِ اسلام سے کیا مراد ہے، فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرہ کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے؟
- 2- روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات بیان کریں۔
- 3- اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی بنیادی حیثیت پر تفصیلاً روشنی 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، ہمسائے، اساتذہ، غیر مسلم
- 9- معاشرہ کی اسلامی تشکیل کے لیے کن امور کی پابندی ضروری ہے؟
- 10- محاسنِ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ ایسے پانچ محاسنِ اخلاق تفصیلاً بیان کریں جن سے معاشرہ سنور سکتا ہے۔
- 11- رذائلِ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ ایسے پانچ رذائل کا تفصیلاً ذکر کریں جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
- 12- کسبِ حلال کی اہمیت بیان کریں۔
- 13- ”حسد قناعت کی دولت سے محروم رہتا ہے۔“ وضاحت کیجئے۔
- 14- صحابہؓ کے ایثار کا کوئی واقعہ بیان کیجئے۔
- 15- ”حکمران طبقے کے لیے قانون کی پاسبانی کیوں ضروری ہے۔“ وضاحت کریں۔

☆☆☆

أَسْوَةٌ رَسُولِ أَكْرَمِ خَاتَمَةِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ خَاتَمَةِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ (سورة الانبياء: 107)

ترجمہ: اور ہم نے آپ (خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اور آپ خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت قرار دیا گیا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورة الاحزاب: 21)

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

امت پر شفقت و رحمت:

اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ (سورة التوبة: 128)

ترجمہ: یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک (عظمت والے) رسول (خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تشریف لائے ہیں ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے تمہارے لیے (بھلائی کے) بہت خواہش مند ہیں مومنوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والے نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔

حضور اکرم خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقروض اصحاب کا قرضہ اپنے پاس سے ادا فرماتے۔ بحالتِ ضروری نماز و خطبہ مختصر فرما دیتے۔ یہاں تک کہ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرما دیتے 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 خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے عمر بھر فکر کی۔ مثلاً مسواک کے بارے میں فرمایا۔ اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ (صحیح بخاری)۔ غرضیکہ خلقِ خدا اور خالقِ ارض و سماء دونوں شاہد ہیں کہ حضور اکرم خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ یعنی ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان کے بہترین مصداق ہیں۔

کافروں پر رحمت:

گذشتہ امتیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ کسی قوم کی صورت مسخ کر دی گئی۔ کسی پر طوفان کا عذاب آیا اور کسی کی بستی کو الٹ دیا گیا۔ لیکن حضور انور خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 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 لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ^ط (سورة الانفال: 33)

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

ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں۔ آپ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں لعنت کرنے والا نہیں۔ بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں“ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بن عمرو وہی کورسول اکرم ﷺ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ واپسی پر انہوں نے عرض کیا ”قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا“ کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ سن کر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی:

اللَّهُمَّ اهْدِنَا دَرَجَاتِنَا وَأَنْتَ بَرُّهُمْ ^ط ترجمہ: اے اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لا۔

غزوہ احد میں حضور انور ﷺ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خون سے تر تھا مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دعائیہ الفاظ جاری تھے۔ عورتوں پر شفقت:

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

الْحَبَشَةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ (سیوطی) ^ط ترجمہ: جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔

عرب کے لوگ ننگ و عاریا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ رسم کو ختم کرایا اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ یتیموں کا والی:

یتیموں اور غریبوں کے لیے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی سرپا رحمت ہے۔ آپ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی والی نہ تھا۔ آپ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا۔

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا (بخاری۔ مسلم) ترجمہ: میں اور یتیم کی نگہداشت 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 ﷺ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا۔ ”اسماء! جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو بلاؤ“ میں نے بچوں کو خدمت اقدس میں حاضر کیا تو آپ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور رو پڑے۔ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! شاید آپ کو جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے؟“ آپ خاتہ النبیین ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ آج شہید ہو گئے۔“

غلاموں کا مولیٰ:

اس دور میں غلاموں کے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حضور ﷺ نے ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا۔ تم جو کھاؤ و پیا، یہ انہیں بھی کھاؤ اور جو خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔

بچوں پر رحمت:

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ جب آپ ﷺ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ ﷺ انہیں سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے۔ ایک روز آپ ﷺ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو آپ ﷺ نے رضی اللہ عنہما کو پیار کر رہے تھے کہ اقرع بن حابس تمہیں جو آپ ﷺ کے پاس موجود تھے کہنے لگا ”میرے دس لڑکے ہیں میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا“ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ لَا يَزْحَمُ لَابِيٍّ زَحْمًا“ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا“

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے انسان تو انسان جانوروں تک کے لیے باعثِ رحمت تھے۔ آپ ﷺ نے ہمیشہ جانوروں سے بھی اچھے سلوک کی تاکید فرمائی۔

اخوت

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے جنگ و جدال کا بازار گرم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ حضور ﷺ نے انہیں درسِ اخوت و محبت دیا اور مختصر سے عرصے میں معاشرے کی کاپی پلٹ کر رکھ دی۔ آپ ﷺ نے اپنے اخلاق و کردار سے دشمنوں کو دوست بیگانوں کو یگانہ اور خون کے پیاسوں کو بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔

وَإِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (سورة ال عمران: 103)
ترجمہ: اور اپنے اوپر 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۔

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ط لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾ (سورة الانفال: 63)

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

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے مہاجرین مکہ و انصار مدینہ کے درمیان ”رشتہ مواخاۃ“ قائم کر دیا۔ ہر مہاجر کو کسی انصاری کا دینی بھائی بنا دیا اور اس طرح اخوت و محبت کا ایسا مضبوط رشتہ قائم فرمایا 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 برضا و رغبت اپنے دینی بھائیوں کو دے رہے تھے۔ دوسری طرف مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے تھے۔ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو۔ ہم تجارت یا مزدوری کر کے پیٹ پالیں گے۔ یہ مواخات ارشاد ربانی

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (سورۃ الحجرات: 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 خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ 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 خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کے نزدیک امیر و غریب، شاہ و گدا، آقا و غلام سب برابر تھے۔ آپ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے خاندانی اور قبائلی فخر کو مٹایا۔ ذات پات اور رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا۔ آپ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کے نزدیک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بلال حبشی 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 پات اور قبیلہ و خاندان کے بجائے نیکی اور تقویٰ پر ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے اس حقیقت کو خطبہ جمعہ الوداع میں یوں بیان فرمایا ہے:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا أَلَا فَضَّلْ لِعَرَبِيٍّ عَلَيَّ عَجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَيَّ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرٍ عَلَيَّ أَسْوَدٌ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَيَّ أَحْمَرٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى

ترجمہ: اے لوگو! تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ (آدم) ایک ہی ہے۔

پس کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو کالا پر، کالے کو سرخ پر، سوائے تقویٰ کے۔

مساوات کا عملی مظاہرہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے ہے کہ آپ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ اس طرح آپ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ 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 خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کا لباس عام مسلمانوں کے لباس جیسا ہوتا تھا۔ آپ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کا مکان نہایت سادہ اور چھوٹا سا تھا۔ اور آپ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی غذا بھی بہت سادہ ہوتی تھی۔

مسجد قبا اور مسجد نبوی ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی تعمیر کرتے وقت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس طرح غزوہ احزاب کے موقع پر بھی آپ ﷺ خاتۃ النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عام مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے 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 مصائب 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 قدمی 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 ۗ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ (سورۃ لقمان: 17)

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

دوسری جگہ پرفرمایا گیا:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ (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 رضائے الہی کی خاطر صبر و سکون سے کام لے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو جھٹلایا۔ آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا مذاق اڑایا۔ کسی نے (معاذ اللہ) جادو کر کہا اور کسی نے کابن، مگر آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور تبلیغ دین سے منہ نہ موڑا۔

ایک دن حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ 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 ابوجہل کے اسانے پر اونٹ کی اوچھڑی سجدہ کی حالت میں آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی پشت مبارکہ پر ڈال دی۔ اور مشرکین زور زور سے تہقہ لگانے لگے۔ کسی نے آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ وہ فوراً دوڑی ہوئی آئیں اور اوچھڑی آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی پشت سے دور کی اور کافروں کو بدعادی۔ اس پر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا۔ ”بیٹی صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ انھیں ہدایت دے یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔“

ابولہب حضور ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا چچا تھا۔ لیکن جب سے آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے تبلیغ دین شروع کی وہ اور اس کی بیوی ام جہیل دونوں آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے دشمن ہو گئے۔ ابولہب نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ ”لوگو! (معاذ اللہ) یہ دیوانہ ہے۔ اس کی باتوں پر کان نہ دھرو، اس کی بیوی حضور ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے تلوے لہولہان ہو گئے۔ مگر آپ ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا۔ کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس گستاخی پر ان کی مذمت میں سورۃ لہب نازل کی۔

دشمنانِ 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 ساتویں برس محرم الحرم میں خاندانِ بنو ہاشم سے قطع 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 لین دین اور میل جول بند کر دیں۔ اور ابولہب کے سوا پورا خاندان بنو ہاشم تین سال تک حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہا۔ اس دوران انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں جن کے تصور سے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس موقع پر ”رحمۃ للعالمین ﷺ“ نے نہایت صبر و ضبط اور بڑی پامردی و استقامت سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اس طرح آپ ﷺ نے نہایت صبر و ضبط اور بڑی پامردی و استقامت سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اس طرح آپ ﷺ نے نہایت صبر و ضبط اور بڑی پامردی و استقامت سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اس طرح آپ ﷺ نے نہایت صبر و ضبط اور بڑی پامردی و استقامت سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔

عفو و درگزر

عفو و درگزر ایک بہترین اخلاقی وصف ہے۔ اس سے دوستوں اور عزیزوں کی محبت بڑھتی ہے اور دشمنوں کی عداوت دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جن صفات کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ ان میں عفو و درگزر بھی شامل ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَالْكٰفِرِيْنَ الْعٰقِبِيْنَ عَنِ النَّٰسِ ط (سورۃ ال عمران: 134)

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

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے قریش کی شدید مخالفت کو دیکھ کر وادی طائف کا قصد کیا۔ تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو دینِ اسلام کی دعوت دیں۔ طائف کے سرداروں نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور ناشائستہ برتاؤ کیا۔ آپ ﷺ نے پورا ٹھہر برسائے کہ آپ ﷺ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کے جوتے خون سے بھر گئے اس موقع پر جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا ”اگر آپ ﷺ نے نہ صرف طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں۔ تاکہ سرکش لوگ نیست و نابود ہو جائیں، مگر حضور ﷺ نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف فرمایا بلکہ ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ”اے اللہ! ان کو ہدایت عطا فرما، فتح مکہ کے موقع پر صحنِ کعبہ میں قریش مکہ کا اجتماع تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ ﷺ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔

انہوں نے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی تھیں کہ انہیں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی۔ اب یہ لوگ خوف و دہشت کی تصویر بنے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ نہ جانے اب ان سے کتنا شدید انتقام لیا جائے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف توجہ کی اور فرمایا: ”اے گروہ قریش! تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟“

انہوں نے جواب دیا۔ ”آپ ﷺ نے ہمیں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے ہمیں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کر کے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے ہمیں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کر کے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے ہمیں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کر کے۔“

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

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَعْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿٩٢﴾ (سورۃ یوسف: 92)

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

ذکر

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 الہی کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٣١﴾ (سورۃ الاحزاب: 41) ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو۔ نیز ذکر کرنے والے مومنوں کی تعریف قرآن مجید میں اس طرح کی گئی۔

رَبَّجَالٍ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَن ذِكْرِ اللَّهِ (سورۃ 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۔

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ جَزَاءٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٢٨﴾ (سورۃ الرعد: 28) ترجمہ: آگاہ ہو جاؤ! اللہ کی یاد ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے کیونکہ اس میں ذکر کی تینوں قسمیں (قلبی، لسانی، عملی) جمع ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اور عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی فرض کی گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رات کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے کہ آپ ﷺ نے اپنے مبارک میں ورم آجاتا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ عافیا علیہ وعلیٰ آلہ وارضیٰ عنہم! آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ كُلُّ لَحْنٍ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿١﴾ نُصْفَةَ أَوْ تَنْقُصُ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٢﴾ (سورۃ المزمل: 1-3)

ترجمہ: اے چادر میں لپٹنے والے (محبوب ﷺ) آپ رات کو قیام کیجیے مگر تھوڑا۔

اس (رات) کا نصف یا اس سے کچھ کم کر لیجیے۔

دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾ (سورۃ الدھر: 26)

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

نبی اکرم ﷺ 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 اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۗ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ (سورۃ بنی اسرائیل: 79)

ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجیے جو آپ کے لیے زائد (عبادت) ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ أَفْضَلُ الَّذِي كَرِهَ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ نماز کے بعد تینتیس، تینتیس بار سُبْحَانَ اللَّهِ اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اور چونتیس بار اللَّهُ أَكْبَرُ کہنا بھی ذکر الہی ہے۔ اس ذکر کا نام تسبیح 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۔
 - (ا) عورتوں پر
 - (ب) بچوں پر
 - (ج) امت پر
 - (د) یتیموں پر
- 2- ”إِنَّمَا الْهُنُومُونَ إِخْوَةٌ“ حضور اکرم ﷺ نے اس حکم قرآنی کے تحت اختلاف 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 نے اسلامی معاشرے میں مساوات کیسے قائم کی؟
- 4- عفو و درگزر سے کیا مراد ہے؟ اس سے انسانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
- 5- رسول پاک ﷺ کے عفو و درگزر کے چند واقعات تحریر کریں۔
- 6- ہمارے نبی ﷺ نے صبر و استقلال کا پہاڑ تھے۔ مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کریں۔
- 7- ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر الہی کی اقسام اور اس کے فضائل تحریر کریں۔

☆☆☆

تعارف قرآن و حدیث

تعارف قرآن مجید

قرآن مجید کی تعریف:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر تیس سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے پیش نظر نازل ہوتی رہی۔ یہ نہایت 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 صحیفے بھی ہیں جو دوسرے انبیاء 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 دنیائے 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 یہ رہنمائی کسی خاص وقت اور قوم کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کی تمام دنیائے انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ ﷺ 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 پچپن نام ایسے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے ماخوذ 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 پیغامِ صحت کی کتاب۔
- 5- تذکرہ : عبرت و نصیحت 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 مضامین و مطالب کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ہدایت کی سچی تڑپ ہو وہ اپنے فہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

قرآن مجید کا نزول:

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

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (سورۃ العلق: 1-5 تا)

ترجمہ: آپ (خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم) 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 صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھیے اور آپ (خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم) کا رب بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ (جس نے) انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔

وحی کی ابتدا آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ثابت ہوئی۔ آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کپکپی طاری ہو گئی، اور آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعرا و زوجہ محترمہ نے آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی۔ ”آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہرگز 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 دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ان خوبیوں کو اختیار کرنے 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:

حضور اکرم ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تیرہ سال گزارے اس دوران آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا، کیونکہ اپنے جانے پہچانے لوگ جن سے آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ وہ آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے بیگانے ہو گئے۔ انھیں تو حیدر کی دعوت سننا گوارا نہ تھا اس لیے کہ وہ شرک کی بیماری میں مبتلا تھے۔ انھوں نے نہایت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو نہیں مانیں گے اور آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، جس قدر ان سے ہو سکے گی کریں گے۔ چنانچہ اس مخالفت میں وہ لوگ آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے۔ آپ ﷺ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب

اس آیت کے نازل ہونے کے تھوڑے عرصہ بعد آپ ﷺ نے دنیا سے تشریف لے گئے۔ رحلت سے قبل آپ ﷺ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 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 سو چودہ 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 التوبہ کے سوا ہر سورۃ کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ سب سے بڑی اور سورۃ الکوش سب سے چھوٹی ہے جس کی صرف تین آیات ہیں۔ 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:

إِنَّا نَحْنُ نَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَنُحَافِظُكَ عَلَيْهِ وَنُعَلِّمُكَ بِهِ مَا تَشَاءُ (سورۃ 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۔

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

دوم یہ کتاب ذکر ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں۔ یعنی یہ کتاب لوگوں کی نصیحت اور بھلائی کی خاطر نازل کی گئی ہے۔ تیسری 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۔ برخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے کہ وہ تحریف کے عمل سے بچ نہیں سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن جس شان سے اترا ہے بغیر کسی تبدیلی 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 کننا ہی گزر جائے اور تقاضے اور ضروریات کتنی ہی بدل جائیں لیکن قرآن ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی راہنمائی کرتا ہے۔ سلطنتیں اور حکومتیں قرآن کو دبانے کی کوشش کریں اس کی آواز دب نہیں سکتی۔ غرضیکہ حفاظت قرآن کا وعدہ الہی ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقے سے پورا ہو کر رہا کہ اس کے مقابل بڑے 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 تَحْرِيكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۗ إِنَّ عَلَيْكَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۗ

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْكَ بَيَانَهُ ۗ (سورۃ القلم: 19-16)

ترجمہ: (اے نبی ﷺ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!) 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 پڑھنا 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 پتھر کی سلوں، کھجور کے پتوں، اونٹ کے شانہ کی ہڈی پر مختلف اجزا کی صورت میں لکھا ہوا موجود تھا۔

قرآن مجید کی ترتیب:

قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توفیقی ہے۔ یعنی 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 پتھر کی سلوں، کھجور کے پتوں، اونٹ کے شانہ کی ہڈی پر مختلف اجزا کی صورت میں لکھا ہوا موجود تھا۔

عہد صدیقی 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 ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کی جنگ مسلحہ کذب 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 حفاظ قرآن بھی تھے۔ اس جنگ میں بیشتر حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ اگرچہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تاہم مرکز خلافت میں اس خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں حفاظ قرآن کے شہید ہو جانے سے قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے حضرت ابوبکر صدیق 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 و وحی کی خدمت انجام دیا کرتے تھے جس کو انھوں نے نہایت محنت سے بڑی خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچا دیا۔ پھر قرآن کریم کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق 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 ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی تحویل میں آ گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ام المومنین رضی اللہ عنہا سے اس مصحف کو منگوا کر اس کی متعدد نقلیں اپنی نگرانی میں تیار کرائیں اور تمام قلم و رو خلافت میں اس کے نسخے بھجوا دیئے۔

قرآن مجید کا انداز بیان:

قرآن مجید کا انداز بیان بے حد پیارا اور دلکش ہے۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ہر کوئی سننے کے لیے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کلام میں بلا کی تاثیر ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اترتا 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 عمریں خرچ کر ڈالیں 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 برحق 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 یہاں کیا جاتا ہے:

1- قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے۔ اس کی دعوت اور پیغام بھی سچائی سے بھرپور ہے۔ اس کے دلائل نہایت مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الرَّكْبُ أَكْبَرُ حِكْمَتِ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ (سورۃ صود: 1)

ترجمہ: الر۔ یہ وہ 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 تضاد سے پاک ہیں۔ اس کے مضامین میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٧﴾ (سورۃ النساء: 82)

ترجمہ: تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ 2- اس کتاب نے ان افراد اور اقوام کی کامیابی کی ضمانت 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:

”اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشنے گا اور کتنوں کو پست کرے گا۔“ (صحیح مسلم)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ہی لیجئے اس کتاب ہدایت کا اثر تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے باپ خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے باپ انھیں جھڑکا کرتے تھے۔ یہ قوت و عزم میں قریش کے متوسط لوگوں میں سے تھے۔ یہ وہی 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 رہنما اصول مقرر کرتے ہیں جن پر ساری دنیا فخر کرتی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود ورع 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 اقبالؒ نے اپنی مشہور نظم ”شکوہ“ میں مسلمانوں کی موجودہ ذلت و خواری کا اس طرح سے نقشہ کھینچا ہے:

کیوں مسلمانوں میں ہے دولتِ دنیا نایاب
تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب
تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حساب
رہر و دشت ہو سیلی زدہ موجِ سراب

طعنِ اغیار ہے زسوائی ہے ناداری ہے
کیا تیرے نام پر مرنے کا عوض خواری ہے؟

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

ہر کوئی مست مئے ذوقِ تن آسانی ہے
تم مسلمان ہو؟ یہ اندازِ مسلمانی ہے؟
حیدرٹی 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 قرار دیا 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 تزکیہ کے لحاظ سے اس کتاب میں بلا کی خوبی ہے۔ اس کی تربیت سے انسانی قلب و دماغ، جذبات و خواہشات، رجانات 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 ہر بات دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کی تلاوت سے جہاں قلب میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے وہاں عزم و یقین 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 رکھ دی گئی ہے۔ اس تاثیر کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتا ہے۔

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ (سورۃ احشر: 21)

ترجمہ: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو (اے مخاطب!) یقیناً تو اسے اللہ کے خوف 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 تعلق بالہ میں استواری اور قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور خاتم النبیین ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم سے قرآن مجید سنتے اور اس موقع پر آپ ﷺ نے حضور خاتم النبیین ﷺ پر رقت کی عجیب 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 ﷺ نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول خاتم النبیین ﷺ نے مجھے قرآن سناؤں؟ حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ خاتم النبیین ﷺ نے فرمایا میں اوروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں سورۃ النساء پڑھنے لگا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۗ (سورۃ النساء: 41)

ترجمہ: تو (اس دن) کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور (اے نبی خاتم النبیین ﷺ!) ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ (سورة الاحزاب: 21)
ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول (ﷺ) میں بہترین نمونہ ہے اُس کے لیے جو اللہ
(سے ملاقات) اور یومِ آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔

2- آپ ﷺ کی اتباع سب پر فرض ہے۔

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ (سورة الاعراف: 158)

ترجمہ: تو ایمان لاؤ اللہ 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
تا کہ تم ہدایت پاؤ۔

3- جو کچھ آپ ﷺ نے فرمایا اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز رہنا ضروری ہے۔

وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ج (سورة الحشر: 7)

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

4- آپ ﷺ کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (سورة محمد: 33)

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

5- ہدایت آپ ﷺ سے وابستہ ہے۔

وَإِنْ تُصِيعُوا تَهْتَدُوا ط (سورة التور: 54) ترجمہ: اور اگر تم اُن کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی اطاعت نے جس قدر امت کو ہدایتیں دیں جو جو چیزیں ان سے بیان فرمائیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذیل میں جو کچھ ارشاد فرمایا، جن چیزوں کو حلال اور جن کو حرام ٹھہرایا، باہمی معاملات و قضا میں جو کچھ فیصلہ فرمایا، ان سب کی حیثیت دینی اور شرعی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ ﷺ کی اطاعت ہر امت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے جس کی اتباع اور پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے جو آپ ﷺ کی اطاعت سے منع کریں اس سے رک جانا ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ آپ ﷺ کی اطاعت ہی حقیقت میں حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں تصریح ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ج (سورة النساء: 80)

ترجمہ: جس نے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی تو یقیناً اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننا فرض اور ضروری ہے اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی اطاعت بھی فرض اور ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ جملہ احکام دین کے متعلق کلی احکام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لیکن ان احکام کی تشریح، ان کی جزئیات کی تفصیل اور ان کی عملی تشکیل رسول کریم ﷺ کی اطاعت سے ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ (سورة النساء: 80)۔

ووثائق منكشف كرويے ہیں جن میں مقوقس مصر اور نجاشی کے نام لكھے گئے دعوت نامے مشهور ہیں۔

تدوین حدیث کا دور ثانی:

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 رکھنے کے عادی تھے۔ انھیں لکھنا بڑا گراں گزرتا تھا۔ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا حافظہ فطرتاً نہایت قوی تھا۔ اور وہ جو کچھ لکھتے تھے اس سے مقصود صرف اس کو ازبر کرنا ہوتا تھا۔ ابھی صدی ختم نہ ہونے پائی تھی اور صحابہ کرامؓ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کہ سن 99 ہجری میں جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ متبرک صحابہؓ سے دنیا خالی ہو رہی ہے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ ان حفاظ اہل علم کے اٹھنے سے کہیں علوم 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 وتدوین حدیث میں بھرپور 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 مدون 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 حنفی اور فقہ مالکی کی تدوین ان احادیث و آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی کہ جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کا عمل درآ مدچلا آتا تھا۔

تدوین حدیث کا دور ثالث:

تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پائیدار بن گیا۔ محدثین نے طلب حدیث میں دنیا اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا اور تمام منتشر و بکھری روایات یکجا کیں۔ مستند احادیث علیحدہ کی گئیں۔ صحت سند کا التزام کیا گیا۔ اسماء الرجال کی تدوین ہوئی۔ جرح و تعدیل کا مستقل فن بن گیا۔ اسی دور میں ’صحابہ ستہ‘ جیسی پیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔

صحابہ ستہ:

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

- 1- صحیح بخاری: امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری (ف 256 ہجری)
- 2- صحیح مسلم: امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری (ف 261 ہجری)
- 3- جامع الترمذی: امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی (ف 279 ہجری)
- 4- سنن ابی داؤد: امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث (ف 275 ہجری)
- 5- سنن النسائی: امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی النسائی (ف 303 ہجری)
- 6- سنن ابن ماجہ: امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوی (ف 273 ہجری)

اصول اربعہ:

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

- 1- الکافی - ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی (ف 339 ہجری)
- 2- من لا یحضرہ الفقیہ - ابو جعفر محمد علی بن بابویہ قمی (ف 381 ہجری)
- 3- الاستبصار - ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ف 460 ہجری)
- 4- تہذیب الاحکام - ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ف 460 ہجری)

منتخب آیات

1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ (سورة الاحزاب: 71-70)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ (کی نافرمانی) سے ڈرو اور بالکل سیدھی (سچی) 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 (خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اَلَيْهِ وَاٰتَمَّ اَلْحَبَابِ وَسَلَّمَ) کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کی۔

تشریح: 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۔ دوسری تاکید یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ درست بات کہے۔ جھوٹ وغیرہ کا اس میں احتمال نہ ہو۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور اس کے ساتھ ہی آخرت کی مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔

2- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورة الاحزاب: 21)

ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول (خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اَلَيْهِ وَاٰتَمَّ اَلْحَبَابِ وَسَلَّمَ) 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 خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ گویا حضور خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کے لیے نمونہ ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی میں آپ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کو نمونہ بنا کر جس قدر محاسن اپنے اندر پیدا کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں صرف آپ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی ذات کی اتباع، اطاعت اور تقلید سے وابستہ کر دی گئی ہیں۔

3- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۝ (سورة 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 کو 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 اپنا رہبر بنائیں اس کے احکام پر عمل کریں تو سب برائیوں کی جگہ محبت، دوستی، اخلاص، مروت، ہمدردی جیسی بھلائیاں پیدا ہوں گی۔

4. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ (سورة الحجرات: 13)

ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔

تشریح:

سیاق و سباق کے لحاظ سے آیت کا یہ ٹکڑا اس مقام پر وارد ہوا ہے جہاں مسلمانوں کو عیب جوئی اور طعن و تشنیع سے منع کیا گیا۔ بسا اوقات 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 ارشاد بانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا چھوٹا بڑا یا معزز یا حقیر ہونا ذات پات یا خاندان و نسب کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ قرآن کی زبان میں جو شخص جس قدر نیک خلعت، منوذب اور پرہیزگار ہے اسی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ سب انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اسی واسطے حضور ﷺ نے خطبہ حجتہ الوداع میں فرمایا تھا۔ ”کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، سرخ کو سیاہ اور سیاہ کو سرخ پر فضیلت نہیں، مگر تقویٰ کے سبب“

5. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (سورة ال 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۔

تشریح:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرما کر 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 امر بوط و منظم سلسلہ ضرور کسی ایک مختار کل اور قادر مطلق فرمانروا 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 قدم نکال سکے۔

6. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (سورة ال عمران: 92)

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

تشریح:

عموماً انسان مال و دولت سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کو کمزور 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 کرو تا 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۔

جاہلیت 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 رد کر دیے ہیں۔

7. وَمَا أَسْأَلُكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَأْتُوهُ أُولَٰئِكَ سُبُوٰهُ (سورة الاحشر: 7)

ترجمہ: اور جو کچھ رسول (خاتم النبیین ﷺ) تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو (اس سے) رُک جاؤ۔

تشریح:

آیت کا مفہوم عام ہے۔ یعنی حضور ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ جو کام کرنے کو فرمائیں فوراً کر دو۔ اور جس سے روکیں اس سے رُک جاؤ۔ یعنی ہر عمل اور ارشاد میں آپ ﷺ 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 ﷺ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ جو کچھ فرماتے ہیں وہ برحق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے احکام بیان فرماتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں۔

8. اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ط (سورة العنکبوت: 45)

ترجمہ: بے شک نماز رکتی 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 برائی سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب جسمانی بیماری کی تشخیص ہو جائے اور اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز ہو تو دوا ضرور اثر دکھاتی ہے۔ بشرطیکہ بیمار کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوا کی تاثیر کے خلاف ہو۔ اس اعتبار سے واقعی نماز بھی قوی تاثیر ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی 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 برائی کی طرف جھکے۔

9. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاِزْرًا وَاِزْرًا وَاِزْرًا وَاِزْرًا (سورة 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 کماتا 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 ذمہ دار ہے جو شخص جیسے اعمال کرے گا اچھے ہوں یا برے اس کے مطابق جزا و سزا پائے گا۔ گویا اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے اعمال کی بری سزا۔

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 مروت اور نیکی کرنا اس آیت میں جہاں لین دین کے معاملے میں انصاف کرنے کا حکم موجود ہے وہاں سب عقائد و 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 عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو خطبہ جمعہ کے آخر میں شامل کر دیا تھا۔ جو آج تک جمعہ کے روز خطبہ کے آخر میں پڑھا جاتا ہے۔

11- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ① (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۔ (اِنْ شَاءَ اللَّهُ)

12- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (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 عمدہ طریقہ ہے۔ یہ انسانی طبیعت میں نیکی کرنے کا ذوق پیدا کرتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے۔

روزہ ارکان 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 قربت الہی کا ذریعہ ہے۔

منتخب احادیث

1. اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِلكِ الْأَمْرِ مِمَّا نَوَى (بخاری۔ مسلم۔ ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ اصول کافی) (بالفاظ مختلف)

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

2. اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ 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 أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدَيْهِ وَوَلَدَيْهِ 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 محبوب نہ ہو جاؤں۔

4. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(بخاری۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ سنن داری۔ مسند احمد بن حنبل۔ اصول کافی بالمعنی)

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 مِنْ لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ

(بخاری۔ مسلم۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ سنن داری۔ مسند احمد بن حنبل۔ اصول کافی)

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

6. لَا يَزِيحُهُ اللَّهُ مِنْ أَلْيَزِّحُمُ النَّاسَ (مسلم۔ ترمذی۔ مسند احمد بن حنبل)

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

7. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ (ابن ماجہ۔ مسند احمد بن حنبل)

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

8. مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ (مسند احمد بن حنبل۔ اصول کافی بالمعنی)

ترجمہ: جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔

9. مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

(بخاری۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔ مسند 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. اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِنْ اَشْتَكَى شَيْئًا مِنْهُ اَلَمَ ذَلِكُ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ
(مسلم۔ ترمذی۔ مند احمد بن حنبل۔ اصول کانی)

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

11. اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ (سیوطی)

ترجمہ: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔

12. اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ (متفق علیہ)
ترجمہ: سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

Web Version of PCTB Textbook

سوالات

- 1- قرآن مجید کے اسماء کون کون سے ہیں؟ پہلی وحی کے نزول کا واقعہ تفصیلاً لکھئے۔
- 2- مکی اور مدنی سورتوں کی خصوصیات تحریر کریں۔
- 3- حجۃ 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) عہد صدیقی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین۔
 - (ب) قرآن کا انداز بیان۔
 - (ج) قرآن مجید کی خوبیاں
- 6- حدیث کے معنی بیان کریں۔ حدیث کی اپنی حیثیت کیا ہے؟
- 7- تدوین حدیث کے تینوں ادوار کا تفصیلی ذکر کریں۔
- 8- صحاح ستہ اور ان کے مؤلفین کے نام مع ان کے سن وفات لکھیں۔
- 9- اصول اربعہ اور ان کے مؤلفین کے نام مع ان کے سن وفات لکھیں۔
- 10- خطبہ جمعہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شامل کردہ آیت قرآنی کی تشریح کیجئے۔

☆☆☆