

سوال نمبر 1

(1)

ترجمہ:

اور تک کر رہا اپنے گھروں میں اور نہ سچ دیکھتی پھر وہ۔ سچ دیکھ جاہلیت کے پہلے زمانے کی سی اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔ پس اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندگی اے اہل بیت اور تم کو پوری طرح پاک کر دے۔

تشریح:

تشریح طلب آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کچھ احکام صادر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرو اور خشوع خضوع سے نماز پڑھو۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ سورۃ المؤمنون میں بھی یہی صفات بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - (المؤمنون: 2)

دوسری خوبی ازواج مطہرات کو جو نصیحت کے طور پر بتائی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ دیتی رہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - (المؤمنون: 4)

اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

زکوٰۃ نکالتے رہو یعنی مخلوق کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، ہمدردی کرو، مہربانی کرو۔

کرو مہربانی تم اہل زمین پر

خدا مہربان ہو گا عرش بریں پر

نماز اور زکوٰۃ کا قرآن مجید میں اکٹھا ذکر بار بار آیا ہے۔ جس احکام میں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے خاص احکامات ہیں۔ ان کا خوش دلی سے ادا کرنا ہی نجات ہے۔ ان خاص احکام کی بجا آوری کا حکم دے کر پھر عام طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرماں برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔

جس سیاق و سباق میں یہ آیت وارد ہوتی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی ﷺ کی بیویاں ہیں۔ کیونکہ خطاب کا آغاز یٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ رسول خدا ﷺ کی بیویاں ان آیات میں اہل بیت میں داخل ہیں۔ اس لئے یہ آیت اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما تو بازاروں میں منادی کرتے پھرتے تھے کہ یہ آیت نبی ﷺ کی بیویوں ہی کے بارے میں خاصہ نازل ہوئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔

حضرت اُمّ سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ آیت تطہیر تو میرے گھر میں اُتری ہے۔ آپ میرے ہاں آئے اور فرمایا کسی اور کو آنے کی اجازت نہ دینا تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اب بھلا میں بیٹی کو باپ سے کیسے روکتی پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے نواسے کو مانا سے کون روکے پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے میں نے انہیں بھی نہ روکا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں انہیں بھی نہ روک سکی جب یہ سب جمع ہو گئے تو جو چادر حضرت اوڑھے ہوئے تھے اسی میں ان سب کو لے لیا اور کہا اہلی یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے پلیدی دور کر دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔

نبی پاک ﷺ کے اہل بیت میں آپ ﷺ کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ اور آپ کی اولاد بھی بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کا اصل خطاب ازواج سے ہے اور اولاد مفہوم لفظ کے اعتبار سے اس میں شامل قرار پاتی ہے۔ اسی بنا پر ابن عباس اور عروہ بن زبیر اور عکرمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج انبی ہیں۔

ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

”تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ ﷺ کے محبوب ترین لوگوں سے تھا اور جس کی بیوی حضور ﷺ کی وہ بیٹی تھی جو آپ ﷺ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی۔

آیت مبارکہ کے آخر میں لفظ ”وَالْمُحْرَمَاتِ“ استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں۔

(i) یاد رکھو (ii) بیان کرو

پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اے نبی ﷺ کی بیویو! تم کبھی اس بات کو فراموش نہ کرنا کہ تمہارا گھر وہ ہے جہاں سے دنیا بھر کو آیات الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس لئے تمہاری ذمہ داری بڑی سخت ہے کہیں ایسا نہ ہو اسی گھر میں لوگ جاہلیت کے نمونے دیکھے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ نبی ﷺ کی بیویو! جو کچھ تم سنو اور دیکھو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہو کیونکہ رسول ﷺ کے ساتھ ہر وقت کی معاشرت سے بہت سی ہدایات تمہارے علم میں ایسی آئیں گی۔ جو تمہارے سوا کسی اور ذریعہ سے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکیں گی۔ اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔

کیونکہ ان کی معاشرت و صحبت سب سے زیادہ تھی۔

اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام لطیف بھی ہے یعنی مخفی سے مخفی باتوں تک اس کا علم پہنچ جاتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو دلوں میں دسو سے تک جانتی ہیں۔ پیدا ہونے والے دوسووں تک اُس کی رسائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ثابت ہو گیا ایک آیات اللہ اور دوسرے حکمت۔ آیات اللہ سے مراد تو کتاب اللہ کی آیات ہی ہیں۔ مگر حکمت کا لفظ وسعت والا ہے۔ جس میں وہ تمام دانائی کی باتیں آجاتی ہیں جو رسول پاک ﷺ لوگوں کو سکھلاتے تھے۔

(ب)

ترجمہ: ”محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔“

اس آیت کا پس منظر مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراضات ہیں جن کا جواب سورۃ احزاب میں متفرق مقامات پر بیان ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی بہو (نائبہ بنت جحش) سے نکاح کیا حالانکہ آپ ﷺ کی شریعت میں بیٹے کی منکوحہ باپ پر حرام ہے۔ حقیقی بیٹا نہیں ہے اس کی مہوڑی ہوئی بیوی سے نکاح کر لینا کیا ضروری تھا؟ چاہے وہ نکاح جائز ہی کیوں نہ ہو۔ مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعتراضات کا جواب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

تشریح:

اول الذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

”یعنی جس شخص کی مطلقہ سے آپ ﷺ کا نکاح کیا گیا وہ بیٹا کب تھا کہ اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہوتا کیونکہ آپ ﷺ کی حقیقی اولاد زینہ نہیں۔“

اور مؤخر الذکر کے بارے میں فرمایا۔

وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا تھا اس کے بارے میں تعصبات کا خاتمہ کر کے اس کی حلت کے معاملے میں ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کریں۔ کیونکہ باری تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ بھی بتایا ہے۔

وَيُبَيِّنُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعراف ۱۵۷)

”اور ان کے لیے سب پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔“ مزید تاکید کے لیے ارشاد فرمایا گیا ”وہ خاتم النبیین ہیں۔“

لسان العرب میں ہے۔

”ختم کا معنی مہر لگانا ہے اور جس پر مہر لگادی جائے اس کو مختوم اور مبالغہ کے طور پر مختتم کہتے ہیں۔“

یعنی پہلے انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ بند ہو گیا اور اس پر مہر لگادی گئی۔

یوں ”خاتم النبیین“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی صفت ہے۔ یہ وہ وصف ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ختم نبوت کا اعزاز فرما کر عام رسولوں اور نبیوں پر آپ ﷺ کی فضیلت ثابت کر دی اور آپ ﷺ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی شہادت دی۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کی شہادت دی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ وَكَدَّرْتُ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔“

ایک اور جگہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالنَّبِيِّينَ وَأَخِرُ الْأُمَمِ.

ترجمہ: ”اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔“

اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔

لَأَنْبِيَاءٍ بَعْدِي

ترجمہ: ”میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“

یہ صفت خاتم الانبیاء آپ ﷺ کی ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت و رسالت میں آپ ﷺ کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ عموماً ہر چیز میں تدریجی ترقی ہوتی ہے اور انتہا پر پہنچ کر اس کی تکمیل ہوتی ہے اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہی اصل مقصود ہوتا ہے قرآن کریم نے خود اس کو واضح کر دیا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (المائدہ: 3)

ترجمہ ”آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔“

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی تمام فرسودہ رسوم کا خاتمہ آپ ﷺ کے ذریعے کروا دیا پھر آخر میں کفار کے اعتراض اول دوم کو رد کرتے ہوئے زور دے کر فرمایا کہ

”اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کر دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی ایسا اس لیے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ آپ ﷺ کی تشریف آوری سے ختم ہو گیا اور آپ ﷺ کے سوا دوسری کوئی ہستی ان رسوم جاہلیت کو ختم کرنے دو بارہ نہ آسکے گی۔

(ج)

اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو رات میں سے جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ اُن کے پاس روشن دلیلیں لیکر آیا۔ تو وہ بولے یہ کھلا جادو ہے۔

تشریح

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

تشریح طلب آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبہ کی باتیں اس جگہ ہوئی ہیں۔

اس خطبہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ترجمہ بیان کر دیا ہے۔ سبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اللہ تعالیٰ مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات انجیل میں بھی موجود ہیں اور قرآن نے بھی ان کے ارشادات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں اور اس کا بیٹا بھی نہیں۔

سورۃ مریم کی آیت نمبر ۳۰ میں فرمایا حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں (اِنْسِي عِبْدًا لِلّٰهِ) انہوں نے فرمایا اے نبی اسرائیل اسی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے یعنی میں رب نہیں ہوں۔ (المائدہ: ۷۲) (آل عمران: ۵۱) (مریم: ۳۶) سورۃ النساء کی آیت نمبر ۷۲ میں فرمایا کہ سچ علیہ السلام کے لئے اس میں کوئی مشکل یعنی ان کی شان میں کسی طرح کی کمی کی بات نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کو جو مجھ سے قبل تورات میں تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ شریعت موسوی کو مٹانے نہیں بلکہ اس کی تجدید و تصدیق کے لئے آئے ہیں۔ انجیل متی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو مٹانے آیا ہوں میں انہیں مٹانے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔

آپ نے فرمایا میرے آنے کی خوشخبری توراہ میں دی گئی تھی اب میں اپنے بعد آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دیتا ہوں۔

سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری پہلی کتابوں میں دی گئی تھی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ۱۵۷ میں ہے وہ لوگ جو پوری کرتے ہیں۔ اس رسول نبی اُمّی کی جنہیں اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں توراہ میں انجیل میں۔

سابقہ انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا

سورۃ آل عمران آیت نمبر ۸۱ میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیائے کرام سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہاری نبوت اور تمہاری زندگی کے دوران میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو اس کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس تمہاری شریعت کی صورت میں موجود ہے، تو تم اس رسول پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد کرو گے۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس کام کے کرنے (اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا) پر میرے ساتھ عہد کرتے ہو۔ سب نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس سے یہ وعدہ نہ لیا ہو کہ ان کی زندگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کریں گے بلکہ ہر نبی سے یہ وعدہ بھی لیا جاتا رہا کہ وہ اپنی امت سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر (اگر آپ اس دوران مبعوث ہو جائیں تو) ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب مبعوث ہونا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان انبیاء کی ذریعے سے ان کی امتوں سے عہد لیا جاتا رہا۔ ان انبیاء کی امتیں تو اب بھی موجود ہو سکتی ہیں۔

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد ﷺ کی تشریف آوری کی خوشخبری دی

بخاری شریف میں صحیح روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماحی

اسلامیات (پنجاب یونیورسٹی، ستمبر 2016ء)

جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا۔ حاشر، آپ کے بعد میدان حشر پھا ہوگا، میں عاقب ہوں (بعد میں آنے والا) یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ ابو داؤد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنے بہت سے نام بیان فرمائے۔ ان مذکورہ بالا اسمائے گرامی کے علاوہ آپ نے فرمایا میں مہکی ہوں۔ میں نبی الرحمۃ ہوں میں نبی التوبۃ ہوں۔ میں نبی السلمۃ ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں (جو اس آیت میں دی گئی ہے) اور میں اپنی والدہ محترمہ کا خواب ہوں کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔

نجاشی (بادشاہ حبشہ) کے بیان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری موجود تھی۔ نجاشی نے کہا تھا اے جماعت مہاجرین تمہیں مبارک باد ہو، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو جن کے پاس سے تم آئے ہو میری شہادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں خوشخبری ہم نے انجیل میں پڑھی ہے اور یہ وہی ہیں جن کی بشارت ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ یہ سچے رسول ہیں۔

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں پہلے انبیاء پیش گوئیاں کرتے رہے اور اپنی امتوں کو اپنی کتاب میں سے آپ کی صفات سناتے رہے اور ان کی اطاعت اور نصرت کا (اگر اس امت کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو) حکم دیتے رہے۔ آپ کی بعثت کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے بعد مشہور ہوئی ورنہ بشارت تمام انبیاء کی کتابوں میں موجود تھی۔

انجیل یوحنا میں فارقلیط (یا پیر کلوطوس) کے نام سے بشارت اتنی واضح ہے کہ اس کا مطلب بجز احمد کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض عیسائی اس عیسن گوئی کی موجودگی کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی پر ہو ہی نہیں سکتا۔ (عثمانی)

احمد کا لفظی معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی مذکور ہیں۔ ایک محمد اور دوسرا احمد ہے۔ موجودہ انجیل میں ان ناموں کا موجود نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ تحریفات ہو چکی ہیں ورنہ ابتداء یہ نام موجود تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں اس وقت کی زبان میں ہوں جن میں یہ کتابیں نازل ہوئیں تھیں اور ان کا عربی معنی محمد اور احمد ہو۔ اگر پہلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر نہ ہوتا تو نزول قرآن کے وقت کے عیسائی یقیناً قرآن کے بیان پر اعتراض کرتے۔ مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں کہ روم میں انجیل مل گئی ہے یعنی انجیل برنباس کہ اس میں صراحتاً نبی کریم کا نام مذکور ہے۔ یہ انجیل اس وقت لندن کے ایک کتب خانے میں موجود ہے۔ (بحوالہ اشرف الحوashi) مولانا عبدالحق حقانی نے لفظ فارقلیط کے ضمن میں آپ کے مبعوث ہونے کی پیشین گوئی پر تفصیل سے لکھا ہے۔

سوال نمبر 2

(1)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ فرض عین کے بعد دوسرا فرض حلال کمانا ہے۔

اس حدیث مبارکہ میں کسب حلال کی ترغیب دی گئی ہے اور پاکیزہ رزق کا درس دیا گیا ہے۔ انبیاء کو مخاطب کر کے اصل میں اہمیتوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر تم نے اطاعت و پیروی کرنی ہے تو انبیاء تمہارے لئے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر انبیاء رزق حلال کھائیں گے تو لا محالہ امتی بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔

ارشادِ باری ہے:

اے لوگو! پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، کھاؤ اور سرکشی نہ کرو، ورنہ میرا غضب تم پر نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہوا ہے شک وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ (طہ: 81)

رزق حرام کی نحوست سب سے زیادہ یہ ہے کہ حرام رزق کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

موجودہ دور میں مسلمان اکثر اس بات کا اظہار ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اس کی سب سے بڑی وجہ رزق حرام ہے، اکثر احادیث میں اس بات کی تائید آتی ہے۔

ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

خدا کی قسم جب بندہ رزق حرام کھاتا ہے تو چالیس روز تک اُس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا۔

ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

وہ گوشت جس نے حرام سے پرورش پائی ہو، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

مظلوم اور مسافر کی دعا اور والد کی بددعا بیٹے کے حق میں ضرور سنی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا ہو۔

اسلام کا نظریہ معاش بالکل واضح ہے کہ کسی کا حق کھانے والا کبھی مطمئن اور پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس لئے موجودہ دور میں کسب حلال کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔

(ب)

ترجمہ: حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، سچا اور ایمان دار تاجر (قیامت کے دن) انبیاء، صدیقین اور شہداء

کے ساتھ ہوگا۔ (ترمذی)

تشریح:

حلال روزی حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور ملازمت وغیرہ چند مشہور اور نمایاں طریقے ہیں۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔

إِنَّا أَطْمَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِّنْ كَسْبِكُمْ. (الحدیث)

ترجمہ: ”جو اپنے قوت بازو سے کما کر کھاتے ہو، وہ سب سے پاکیزہ روزی ہے۔“

حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ نے اعلان نبوت سے پہلے بارہ سال تہارت کی تھی۔

اسلام میں تہارت کی اہمیت ارکان اسلام سے بھی زیادہ ہے۔ اگر معاش کے ذرائع شفاف نہیں ہوں گے تو ایمان اور عبادت دونوں قابل روٹھیں گے۔

اسلام میں امین تاجر کا مقام:

اس لئے اس حدیث میں امین تاجر کو انتہائی بلند مقام دیا گیا ہے۔ اسلام میں سب سے بلند مقام انبیاء کا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ان کے ماننے یا نہ ماننے پر ہدایت اور بخشش کا انحصار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے۔

صدق:

دوسرا مقام صدیقین یعنی سچے لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیبروں کے جانشین ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو سچائی کی عملی گواہی ہوتا ہے۔ اس لئے یہ لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اس کی مثال حضرت ابو بکرؓ ہیں۔ ان کو صدیق کا درجہ اس لئے ملا کہ انہوں نے نبی ﷺ کے واقعہ معراج کی بلا تردید تصدیق کی، جبکہ کفار مذاق اڑاتے تھے۔

شہید:

اس کے بعد شہید کا درجہ ہے۔ ان کا مقام تیسرا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان دے کر اسلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔“

امین تاجر:

اس کے بعد امین تاجر کا مقام ہے۔ اس کا انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہونا اس کے بلند قسمت ہونے کی دلیل ہے۔

میدان تجارت اور اس کی آزمائشیں:

میدان سیاست کے بعد سب سے اہم اور مشکل میدان ایوان تجارت ہے، اس لئے کہ بازار تجارت میں جھوٹ، جھوٹی قسمیں، کم تولنا، ذخیرہ اندوزی، رشوت، وعدہ خلافی عام ہوتی ہے۔

تاجر کی خصوصیات

سچا انسان:

تاجر کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ سچا ہو، جس میں زبان کی سچائی، دل کی سچائی، عمل کی سچائی آتی ہے۔

امانت داری:

اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔

لَنْ اَللّٰهُ بِاَمْرِكُمْ اَنْ تُوَدُّواْ وَالْاٰمِنَاتِ اِلٰى اٰهْلِهَا (نساء: 58)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو۔“

سوال نمبر 3

ہجرت مدینہ کے اسباب

ہجرت مدینہ کی اہمیت:

تاریخ اسلام میں ہجرت مدینہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بظاہر اس سے مسلمانوں کی بے بسی اور کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ اسلام کی قوت و شوکت اور عروج کی بنیاد بنا۔ گویا اسلام کا مرکز مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہوا۔ اسی عظیم الشان واقعہ سے ہجری سال کا نام پڑا۔ کاروان اسلام کا یہ سنگ میل ہے۔ جہاں محکومی و مظلومی ختم ہوتی ہے اور فرمانروائی کا دور شروع ہوتا ہے۔ ذیل میں ہجرت مدینہ کے اہم نتائج و اثرات پیش کئے جاتے ہیں۔

پرامن ماحول:

کفار مکہ نے نہ صرف اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، بلکہ انہوں نے اہل ایمان پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے تھے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے کفار کے ظلم و ستم سے کلی طور پر نجات پائی اور انہیں مدینہ میں ایسا پرسکون و پرامن ماحول میسر آیا، جہاں وہ امن و چین سے زندگی بسر کر سکتے تھے اور اسلامی اعمال و عبادات کو آزادی کے ساتھ سرانجام دے سکتے تھے۔

اسلامی معاشرے کا قیام: ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو یہ سنہری موقع ملا کہ وہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں اور آپس میں اسلامی خصوصیات و روایات کا مظاہرہ کریں۔ مہاجرین نے اپنا گھربار چھوڑ کر ایثار و قربانی کی بہترین مثال قائم کی۔ دوسری طرف انصار مدینہ نے اسلامی اخوت کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ اس طرح مہاجرین اور انصار کے یکجا ہونے سے ایک مثالی اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی رہنمائی میں ایک ایسا مثالی معاشرہ تشکیل دیا جس کی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔

اسلامی ریاست کا قیام: اسلام محض چند رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، غرضیکہ ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسے اقتدار اور قوت کا تقاضا کرتا ہے جو اسے تمام دنیا کے نظاموں پر غالب کر دے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

وَعَى تُو هِي جَس نِي اِنِي رَسُوْلِي كُو هِدَايْت
اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اس (دین) کو
(دنیا کے) تمام دینوں پر غالب کر دے۔

هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى
وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّيْنِ كُلِّهِ
(التوبہ: 33)

اس اقتدار و قوت کو حاصل کرنے کے لئے ایک الگ ریاست کا قیام ضروری تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ مکہ میں مسلمان مظلوم تھے اس لئے دین کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب مدینہ میں مسلمان ایک حاکم قوم کی حیثیت اختیار کر چکے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے وحی الہی کی روشنی میں ایک مثالی اسلامی ریاست قائم فرمائی۔

اخوت کا مظاہرہ:

ہجرت سے پہلے مدینہ میں اوس اور خزرج قبائل برسر پیکار رہتے تھے۔ اسلام نے ان کے یہ تفرقے مٹا ڈالے اور انہیں ایک لڑی میں پرور دیا اور یہ قبائل شکر و شکر ہو گئے۔ ہجرت نے ثابت کر دیا کہ علاقہ رنگ و نسل زبان کوئی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ تمام مسلمان ایک وحدت ہیں اور وہ وحدت تو حید و رسالت ہے۔ پھر انصار و مہاجرین اخوت و ایثار کے ایسے رشتے میں منسلک ہو گئے کہ قرآن مجید میں ان کی مثال ان الفاظ سے دی گئی ہے:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خِصَامَةٌ
وہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں خواہ
انہیں خود گھائے میں رہنا پڑے۔ (الحشر: 9)

اشاعت اسلام:

ہجرت سے اشاعت اسلام کی نئی راہیں کھل گئیں۔ مکہ میں تیرہ سال کی آنکھ جھجھک کے نتیجے میں صرف چند گئے پٹھے افراد تازہ اسلام میں داخل ہوئے جبکہ ہجرت کے بعد دس سال کے مختصر عرصہ میں اسلام تیزی کے ساتھ ہر طرف پھیلنے لگا اور روم و ایران میں بھی اس کی صدائیں گونجنے لگیں۔ رسول اللہ ﷺ کے تربیت یافتہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام کا نور عرب کے گرد و پیش میں پھیلا دیا۔

معاشی ترقی:

مکہ میں مسلمان کفار مکہ کے بے پناہ ظلم و ستم کے باعث معاشی طور پر پس کر رہ گئے تھے۔ وہاں ان کے لئے تجارت، کاروبار اور حرفت کے دروازے بند تھے۔ اب مدینہ میں انہیں آزاد ماحول اور وسیع میدان میسر آیا۔ انہوں نے تجارت و کاروبار میں کافی ترقی کی اور اس طرح ان کی معاشی حالت بہت بہتر ہو گئی۔

ایمان کی کسوٹی:

فتح مکہ سے قبل ہجرت ہی کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا۔ جو شخص اسلام لانے کے بعد مدینہ آجاتا اس کا ایمان پختہ تصور کیا جاتا کیونکہ ہجرت بذات خود ایک کڑی آزمائش اور امتحان کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔

جہاد کی اجازت:

مکہ میں مسلمان مظلوم اور دبے ہوئے تھے۔ وہ صبر و استقامت سے کام لے کر ہر قسم کا ظلم برداشت کرتے تھے، انہیں ابھی تک اور اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اب مدینہ میں انہیں ایسا ماحول میسر آیا جہاں کفار کے خلاف جہاد کی تیاریوں کا موقع مل گیا۔ اسی لئے مدنی دور میں وہ آیات نازل ہوئیں جن میں ظالم کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لئے میدان جہاد میں اترنے کا حکم دیا گیا۔ اسی جذبہ جہاد کے نتیجے میں اسلام کو ظہر حاصل ہوا۔

واقعہ ہجرت کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سن کی ضرورت محسوس کی گئی تو آپ نے اسے سن ہجرت سے شمار کرنا شروع کیا۔ اسی لئے اسلامی سال ہجری کہلاتا ہے یہی اسلامی کیلنڈر ہے۔

یا

میثاق مدینہ کی دفعات

(ہجرت 2014 سے سوال نمبر 3 کا جواب)

سوال نمبر 4

دنیا میں مغربی تہذیب کا غلبہ

مغرب اپنی جاری ترقی پر ناز کرتا ہے، جس کی بدولت وہ اسلامی تہذیب کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسلامی ممالک کا بلاک اس وقت سے مرعوب ہو کر اس کے رنگ میں رنگتا ہے اور یا پھر دوسری صورت میں مد مقابل اتر کر حریف کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

مغربی اسلام نے پورے جزیرۃ العرب میں اسلامی حکومت قائم کی۔ دنیا کی عظیم سلطنتوں کی صورت کو اپنے اندر ضم کر لیا یہ اسلامی تہذیب کا پس منظر ہے۔

1۔ مذہبی پس منظر:

اسلام دوسری صدی ہجری تک بڑی سرعت سے پھیلا نہ صرف موجودہ مشرق وسطیٰ اور افریقہ، مغرب میں مراکش، طرابلس، اٹلی، یونان و یورپ کے وسیع علاقہ کو فتح کر لیا بلکہ مشرق میں ایران، ترکستان، افغانستان، ہندوستان حتیٰ کہ دیوار چین تک فتوحات کیں۔ مسلمانوں کی نعت و مساوات سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ مسلمانوں نے ایک عالمی تہذیب کے طور پر تمام ملکوں پر حکومت کی۔ پہلی جنگ عظیم تک عالم اسلام ایک سیاسی وحدت تھا۔ خلافت عثمانیہ کی شکل میں مسلمانوں کی ایک وسیع اور عظیم مملکت موجود تھی۔ جنگ عظیم کے بعد یورپ نے خلافت کو تباہ کر کے اس کے حصے بخرے کر دیئے۔ اور مسلمانوں نے ہمیشہ دوسری تہذیبوں پر حکومت کی ہے۔

2۔ سیاسی پس منظر:

عیسائی اور یہودی سمجھتے ہیں کہ اسلام نے آکر ان کے مذہب میں دراڑیں پیدا کیں ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی مالی شان حکومت کے ساتھ تفرقہ پیدا کیا اور یہ کہا کہ انہوں نے ہماری سلطنتوں کو تباہ کیا ہے تو اب ہماری باری ہے کہ ہم ان سے اپنی بستی کا بدلہ لیں۔ صلیبی جنگیں اسی نامہ میں لڑی گئیں۔

بیت المقدس کا حصول، وسائل پر قبضہ یہ تمام پالیسیاں اسی سے نکلتی ہیں۔ یورپ و مغرب کی کوئی ایسی پالیسی نہیں جو مسلمانوں کے مفاد میں ہو۔ یہ صرف مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگ نہیں بلکہ یہ مذہب کی ہلاکتی کو ثابت کرنے کے لیے سر توڑ کوشش ہے اس سے مغرب میں ایسا وار سے نکلے گئے ہیں جو مسلمانوں کی کمزوریوں اور خامیوں کو دکھاتے ہیں اور ان کی خامیوں کے حوالے سے ان پر یلغار کرتے ہیں۔

3۔ تاریخی پس منظر:

اسلامی تہذیب اور مغرب کی تہذیب میں اسلام دشمنی کے عناصر بہت عرصہ پہلے بودے گئے ہیں۔ اسلام کو امتیازی مذہب ہونے کی حیثیت حاصل ہے لیکن اس کے مخالف اس کو کبھی بھی پھلتا پھولا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اندلس کے مسلمانوں نے ترقی کے جوہانے دن گزارے تھے وہ انہیں پر بھاری کر دیئے اور وہ سزائیں دی گئیں کہ اس عروج کی داستانیں رقم کرنے والے علم زوال کی داستانیں رقم کرنے لگے۔ تاریخی پس منظر میں ہمیشہ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف یلغار کی اور مصائب کے پہاڑ توڑے کہ ان کی نفسیاتی جگہیں بھی اس عمل میں برسرِ پیکار ہیں آج بھی یورپ طاقت کے بل بوتے پر کمزور کو دبانے پر مہم چلا رہا ہے۔

4۔ مغربی تہذیب سے مرعوبیت:

مغربی تہذیب سے مرعوبیت کی وجہ سے مسلمان اپنے دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں اپنے دین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں چھوڑا گیا۔ ان کو قومی ہیروز کی وہ مسخ شدہ تصویر دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے قومی ہیروز کو اپنا مجرم تصور کرتے ہیں۔ ان کے کارناموں کو اس قدر توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ دنیاوی رنگینیوں میں رنگے ہوئے یورپ کے دلدادہ نظر آتے ہیں۔ اور اپنے ماضی کو ناپسند کرتے ہیں۔

5۔ مغرب کا مادہ پرستانہ رویہ:

مسلمان مغرب سے اس لئے بھی مرعوب ہیں کہ وہ اپنے مادہ پرستانہ نظریات کی بدولت معصوم مسلمانوں کے دلوں پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں ان کے نظریہ ارتقاء نے ہر ذی روح کو مادے کی پیداوار قرار دے کر خدا کے وجود سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے پیشوا لیڈروں نے انسانی نفسیات کو جنسی و مجید گیوں میں الجھا کر انسانی فطرت اور سرشت میں نیکی کے تصور کی نفی کر دی ہے۔ مفکرین کے نظریات نے اپنی تحقیقات کے قارئین کو خدا، روح اور اعلیٰ انسانی اقدار کے شعور سے محروم کر دیا ہے۔

6۔ مغربی تہذیب کا نفسیاتی دباؤ:

مغربی تہذیب نے نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو غلام بنا لیا ہے۔ اور ان کے دلوں اور ذہنوں پر اپنے سکون اور دنیاوی ترقی کے وہ مناظر نقش کر دیئے ہیں جس سے مرعوب ہو کر وہ اپنے ماضی سے کٹ کر ان کے غلام بننے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ مذہبی طور پر ہمیشہ طاقتور کا اپنے مظلوم و کمزور پر نفسیاتی دباؤ محسوس ہوتا ہے اسی تہذیبی تصادم میں یہ نفسیاتی دباؤ Psychological Pressure کا حجاب ہے۔

ہا

مغربی و اسلامی تہذیب کا موازنہ

(سپتمبر 2014ء سوال نمبر 4 کا جواب)

سوال نمبر 5

(۱)

توبہ کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا۔ جھک جانا، عاجزی و اکساری کے ساتھ اپنے کئے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور معافی کی اپنا کرنا۔

(۲)

اور راز نہ ٹٹول لوگوں کے عیب نہ تلاش کرتے پھر دہلکے پردہ رکھو۔

(۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔

(۴)

بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے وعدہ کی خلاف ورزی کرے۔

(۵)

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح

(۶)

عیسائیوں کے تین خداؤں کے عقیدہ کو تثلیث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، روح القدس (جبرائیل) اور حضرت عیسیٰ۔

(۷)

توحید، اخوت و اتحاد، مساوات اور رواداری۔