

(ن)

ترجمہ: "رسول نے مان لیا جو کچھ اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اترا اور مسلمانوں نے (بھی)، سب ایمان لائے اللہ پر، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔"

آیت مبارکہ کا موضوع: ایمانیات

تشریح:

اس آیت میں تفصیلات سے قطع نظر کر کے اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے: اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اور اس کی کتابوں کا ماننا۔ اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا بغیر اس کے کہ ان کے درمیان فرق کیا جائے (یعنی کسی کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے)۔ اور اس امر کو تسلیم کرنا کہ آخر کار ہمیں اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ پانچ امور اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کے لئے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم پہنچے۔ اسے وہ بسر و چشم قبول کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اپنے حسن عمل پر فرہ نہ کرے، بلکہ اللہ سے غم و دور گزری کی درخواست کرتا رہے۔

(ب)

ترجمہ: "بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز پرہیزگار ہے۔"

آیت مبارکہ کا موضوع: پرہیزگاری

تشریح:

اس آیت میں نوع انسانی کی وحدت کا نظری بیان کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اختلاف اقوام و قبائل کے باوجود بنی نوع انسان کا مورث اعلیٰ ایک ہے۔ لہذا ذات پات کوئی چیز نہیں۔ اس آیت نے نسل پرستی اور رنگ پرستی پر جس میں جاہلیت قدیم سے لے کر جاہلیت جدید تک ساری قومیں مبتلا رہی ہیں، پوری ضرب لگادی ہے۔ یہ آیت واضح الفاظ میں اس حقیقت کو آشکار کرتی ہے کہ اللہ کے ہاں شرف و عظمت کا معیار مدار تقویٰ پر ہے۔ نہ کہ نسل و قومی مز و شرف پر اسلام نے انسانی آبادی کو صرف دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) متقی، (۲) غیر متقی اس کے علاوہ اس کے ہاں امیر و غریب شریف و ذلیل گورے کالے کی کوئی تقسیم سرے سے موجود ہی نہیں۔

(ج)

ترجمہ: "اور وہ جماعتی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔"

آیت مبارکہ کا موضوع: شرمگاہ کی حفاظت

تشریح:

”اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔“ کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں یعنی مریانی سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنا ستر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی عصمت و حفت کو محفوظ رکھتے ہیں یعنی مستفی معاملات میں آزادی نہیں دیتے اور قوت شہوانی کے استعمال میں بے لگام نہیں ہوتے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی خوبی بیان فرمائی ہے کہ:

اور وہ (رحمان کے بندے) بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا

وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔

(الفرقان: ۶۸)

وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَانًا

حقیقی مومن اور مومنہ کی یہی صفت ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو جنت کی خوشخبری

دائی گئی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھے عنایت دے اس چیز کی جو اس کے دونوں

جہڑوں کے درمیان ہے اور جو کچھ اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے میں اس

کے لئے جنت کی عنایت دیتا ہوں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
بَضَمَنُ لِي مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضَمُّنُ
لَهُ الْجَنَّةَ

اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون میں صرف ”شرمگاہ کی حفاظت“ تک بات ختم نہیں کر دی بلکہ آذ و اجسم مائنا نكف آئینا نضم کے الفاظ استعمال

کر کے واضح کر دیا کہ وہ یہ دیاں جنکو نکاح کے بعد حاصل کرتے ہو اور وہ لوط خدیاں جو تم کو مال غنیمت میں جنگ کے بعد ملیں ان سے تعلق قائم کرو تو یہ جائز تعلق ہوگا۔ آخر میں واضح کر دیا کہ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کرو گے وہ ناجائز ہوگا اور ایسا کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں۔

(د)

ترجمہ: ”اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔“

آیت مبارکہ کا موضوع: ناپ تول کے متعلق احکام

تشریح:

لیتے وقت تو پورا ناپ کر لینا اور دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈھڑی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات

ہے۔ لہذا یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نہ صرف اپنے ناپ پورے رکھو بلکہ ترازو بھی انصاف سے رکھو۔ کہیں پر کوئی کی نہ ہو تو کوئی میٹر یا گز سے ناپتے

ہوئے کچھ کرنا پوکڑھیلا ہو جائے تو کپڑا یا کوئی بھی چیز کم ہو جائے۔ دوسرا جس چیز کو تول کر دینا ہو تو وہاں ترازو کے نیچے کوئی چیز لگانا۔ ہاتھ سے جھکا

کرنا یا بازو کا وزن ڈال کر چیز کی طرف والا پلڑا جھکا دینا سب نا انصافی ہے۔ کیونکہ حضرت شعیبؑ کی قوم میں اسی خرابی کے باعث عذاب الہی

نازل ہوا تھا اور انہیں بھی انصاف سے ترازو رکھنے کا حکم دیا گیا تھا فرمایا:

اے قوم! ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں
کی چیزوں میں گھانا نہ ڈالا کرو۔

وَيَقْوَمُوا أَوْفُوا الْيُسْكَالَ وَالْيَمِينَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشَاءَهُمْ

امت محمدیہ ﷺ کو بھی یہی تاکید فرمائی گئی۔

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْيَمِينَانَ (الرحمن: ۹)

وہ لوگ جو یہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے بارے میں انجام فرمایا:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا
أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَنُوا لَهُمْ خُسْرًا ۝

(المطففين: ۳، ۴، ۵)

(ر)

ترجمہ: ”لوگو! محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ﷺ اور خاتم النبیین ہیں“
آیت مبارکہ کا موضوع: خصصات نبوی ﷺ
تشریح:

اس آیت مبارکہ میں حضرت زید بن حارثہ جو لے پالک بیٹے تھے ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی ایک بڑی برائی کو خاتمہ تک
پہنچانا مقصود تھا اس لئے فرمایا کہ تمہاری (لے پالک) سگائی نہیں ہوتا اس لئے اس کی بیوی بھی بہو نہیں ہوتی یعنی اس کی شادی خاوند کے منہ بولے
باپ سے ہو سکتی ہے۔ معاشرے میں یہ رسم بد پڑ چکی تھی کہ تمہاری کو جائیداد اور وارث کے حقوق دینے کے ساتھ اس کی بیوی بھی محترم ٹھہرتی اور تمہاری کو
سگے بیٹے پر فوقیت دی جانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے کاری ضرب لگائی اور یہ رسم بد بھی حضور ﷺ کے ذریعے ختم کروائی اور حضرت زینب جو حضرت زید
بن حارثہ کی مطلقہ تھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو نکاح کرنے کا حکم صادر فرمایا اور یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ باپ اپنے منہ بولے بیٹے کی
بیوی سے نکاح کرے حضور ﷺ کی دلی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ
فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (الحجاب: ۳۸)

جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نبی کے لئے حلال کی ہیں ان میں نبی
ﷺ پر کوئی حرج نہیں۔

علامہ ابن کثیر ماکان محمد اباً احدی کی تفسیر میں رقم کرتے ہے۔

نبی آخر الزماں ﷺ فرماتے ہیں

”یہ دین تمام ایسی جگہوں پر پہنچے گا جہاں پر دن رات پہنچیں کوئی کچا پکا گھر ایسا ہاتی نہ رہے گا جہاں اللہ عزوجل اسلام کو نہ پہنچائے۔ عزیزوں کو عزیز کرے گا۔ اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا اسلام کو عزت دینے والوں کو عزت ملے گی اور کفر کو ذلت نصیب ہوگی۔“

حضرت حمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”میں نے تو یہ بات خود اپنے گھر میں بھی دیکھ لی جو مسلمان ہوا اسے خیر و برکت عزت و شرافت ملی اور جو کافر رہا اسے ذلت و کبکٹ لغت نصیب ہوئی۔ پستی اور حقارت دیکھی اور کینہ پن کے ساتھ جزیہ دینا پڑا۔“

دلائل و براہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے۔ تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دشمنی غلبہ بھی حاصل ہوا اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے حامل بن جائیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب و فاتح ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں۔

سوال نمبر 2

(الف)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حلال (رزق) حاصل کرنے کی لگرو کوشش کرنا فرض کے بعد فرض ہے“

حدیث مبارکہ کا موضوع: کسب حلال

تشریح:

حدیث زیر مطالعہ میں کسب حلال کے طلب کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے کہ یہ دینی فرائض تو حید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو ارکان اسلام میں اور عقائد اسلام تو حید، رسالت، آخرت پر ایمان اور کتب آسمانی پر ایمان اور ملائکہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے ان پر ایمان لانے کے بعد انسان کو پہلا فرض رزق حلال کی تلاش کرنا ہے۔ ہر انسان کے لئے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ رکھا ہے اس حصہ کو وصول کرنے کا راستہ اگر حلال ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (نجم: ۳۹)

انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے کوشش کی۔

اور اگر وہ کوشش کسب حلال کے طلب کرنے میں صرف ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے دوست کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور اس کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا، اس نے رسولوں کو بھی اسی کا حکم دیا اور مومنین کو بھی یہی حکم دیا۔

لہذا جو کسب حلال کی کوشش کرتا ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا

أَلْحَابِيبُ حَبِيبُ اللَّهِ

(محنت سے) کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔

ایک اور جگہ ایسے لوگوں کو تسلی دی جو رزقِ حلال کی خاطر شایانِ شان کام نہیں کر پاتے انہیں تسلی دیکر فرمایا اگر تو اپنے اہل خانہ بچوں کو حلال کا نوالہ کھلانے کے لئے کسی ایسے مقام پر کھڑے ہو جو تمہارے لائق نہیں تو یہ بھی مہادت ہے۔
حضور ﷺ نے ایک اور جگہ فرمایا۔

جس نے پاک کمانی پر گزارہ کیا میری سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا تو یہ شخص جنتی ہے۔ بہت میں داخل ہوگا۔ (ترمذی)

ایک مرتبہ حضرت علیؑ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ مسجد کے سامنے گھوڑے سے اترے اور ایک خستہ حال بدو کو دیکھا اُسے گھوڑے کی لگام پکڑا کر گئے کہ اسے تمہارے رکھو میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ راستے میں سوچنے لگے کہ داپس آ کر اس بدو کی کچھ مدد کرتا ہوں جب نماز سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا وہ بدو گھوڑے کی زین اتار کر بیجا چکا تھا۔ آپؑ اس کے پیچھے بازار گئے اور وہی زین جو اُس نے دو درہم میں فروخت کی تھی آپؑ نے دوبارہ خرید لی اور فرمایا۔

اُس شخص کی جلد بازی نے اس کے حلال (دو درہم) کو حرام کر لیا۔

اس سے اعزازہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ سے حلال طلب کریں۔ حلال کے لئے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اُس کی کوشش کو ضرور کامیاب کرتے ہیں کیونکہ حدیثِ قدسی ہے۔

”میرا بندہ جس راہ پر چلنا چاہتا ہے اُس پر میں اُس کا مددگار بن جاتا ہوں“ بندوں کو جب راہ بھی بتادی جائے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ ہر انسان کی کوشش کا پھل ضرور ملے گا اور اللہ بندے کا اُس راہ پر مددگار ہوگا تو پھر کیونکر بندہ حلال کمانے کی راہ اختیار نہ کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو خودی اپنے گلے میں حرام مال کا طوق ڈالے گا۔ اور جہنم کو اپنا ٹھکانا بنائے گا۔

(ب)

ترجمہ: ”نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس کو ان چار میں سے دیا گیا بے شک اُسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی گئیں (۱) شکر کرنے والا دل اور (۲) ذکر کرنے والی زبان (۳) اور مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والا بدن (۴) اور ایسی بیوی جو اپنے نفس کے متعلق گناہ اور سو بے حیائی کی خواہش نہ کرے اور خاندان کے مال کو (ضائع کرنے کی خواہش نہ کرے)“

حدیث مبارکہ کا موضوع: دنیا و آخرت کی خیر تشریح:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس کو یہ چار نعمتیں ملی ہوں۔

(i) قَلْبًا شَاكِرًا (ii) لِسَانًا فَاحِشًا

(iii) بَدَنًا صَابِرًا (iv) زَوْجَةً لَا تَبْهِي حُوبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا

اُس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ چاروں خوبیاں متقی دمسکن بندوں میں پائی جاتی ہیں۔

(i) قَلْبًا شَاكِرًا سے مراد اللہ کی نعمتوں پر ہر حال میں شکر گزاری کرنا۔ دل سے اُس کا احسان ماننا اور جو دل سے شکر گزار ہوتے ہیں اللہ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

(ابراہیم: ۷)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

لَسَ الْفَنَىٰ عَنِ حَشْرَةِ الْعُرْضِ وَلَجْنَ الْفَنَىٰ النَّفْسِ

دولت مندی زر و مال کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ فنی وہ ہے جن کا دل فنی (ہانیاز) ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو مزید حاصل کرنے کے لئے اور عذاب الہی سے محفوظ رہنے کے لئے شکر گزار دل ہو اور فنی انفس ہو ضروری ہے۔

(ii) لِسَانًا فَاجِرًا سے مراد انسان کی زبان دنیا کی باتوں اور لایعنی گفتگو کے بجائے ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے تو یقیناً وہ زبان کی تمام نعمتوں سے محفوظ رہے گا کیونکہ اگر زبان ذکر الہی میں مشغول نہ ہوگی تو اس زبان سے انسان چغلی، غیبت، تہمت، جھوٹ، گالی گلوں تمام رزائلی اخلاق سرانجام دے گا۔ ان سب سے بچنے کا طریقہ ذکر الہی میں زبان کا تر رہنا ہے۔ اس سے نہ صرف برائیوں سے بچے بلکہ اللہ کے قرب کو بھی پالے گا۔

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (البقرہ: ۱۵۲) مجھے یاد کرتے رہو میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”آدم کے بیٹے کو کوئی عمل اللہ کی یاد سے بڑھ کر نہیں جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔“

(iii) بَدْنَا صَابِرًا كُوخِرَ اس لئے کہا گیا کہ اسلام کی ایک اہم بنیادی تعلیم صبر ہے۔ عربی زبان اور قرآن وحدیث میں مردانگی اور اولوالعمر نام صبر ہے۔

قرآن مجید میں حضرت لقمان کی بیٹیوں کو نصیحت بیان فرمائی گئی۔

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (لقمان: ۱۷)

اور (اللہ کی راہ میں) جو مصیبتیں تم پر آئیں صبر کرو یقیناً یہ ہمت کاموں میں سے ہے۔

جو لوگ آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ اور اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کے لئے فرماتے ہیں۔

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے اس کا ہر رویہ اس کے لئے موجب خیر و صلاح ہے اسے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس کے لئے موجب خیر ہوتا ہے۔ مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے موجب خیر ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس خیر کا اعجاز اس طرح فرماتے ہیں۔

بے شک اللہ مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

مبر کے نتیجے میں اللہ کا ساتھ اُس کی رحمتیں اور برکتیں مل گئیں تو اُسے یقیناً دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوگی۔

(۱۷) زَوْجَةٌ لَّاتَبْهَىٰ حَوْبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالًا، اور جس شخص کو ایسی بیوی ملی جو اپنے نفس سے بے حیائی اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی اور اپنے خاوند کے مال کو ضائع نہیں کرتی تو ایسے شخص کو دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیک بیوی اپنی نشانیوں میں سے ایک نعمت و نشانی فرمائی۔

فرمان الہی ہے کہ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
لُؤْلُؤًا وَرَحْمَةً (الروم: ۲۱)

نبی کریم ﷺ کے فرمودات سے بھی صالح عورت کو بہتر متاع قرار دیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا
کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور
ہمدردی قائم کر دی۔

الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَعَمِيرٌ مَتَاعُ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ اور دنیا کی
بہترین متاع نیک کردار خاتون ہے۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

میں تم کو وہ بہترین دولت بتاؤں جو اس کی مستحق ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے اور قدر کے ساتھ رکھا جائے۔

وہ نیک خصلت اور صالحہ رفیقہ حیات ہے۔ جس کو آدمی دیکھے تو
زور اور دل خوش ہو اور جب کوئی کام کہے تو وہ اطاعت کرے اور
جب شوہر کہیں باہر جائے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر
بار اور ہر امانت کی حفاظت کرے۔

الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِنَّمَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ
وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

یہ حقیقت ہے کہ انساں خواہ کتنا ہی متقی اور پارسا کیوں نہ ہو اگر اس کی بیوی نیک سیرت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس دنیا میں سکون و اطمینان
سے ہٹ سکتا نہیں ہو سکتا۔ نیک اور صالحہ بیوی وہ ہوگی جو بدبندار ہوگی۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ نے بیوی کے انتخاب میں ہدایت فرمائی۔

عورت سے نکاح چار چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔

(۱) مال (۲) حسن و جمال (۳) خاندانی شرف (۴) دین

آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”دین والی کو اختیار کرو“

(ج)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو اور اسلام کو اپنا دین اور محمد ﷺ کو اپنا رسول
(مان کر راضی ہو)“

حدیث مبارکہ کا موضوع: عطاوت ایمان

تشریح:

حدیث بالا میں ایمان کے معنی اور عطاوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ یہ صرف اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سچا رب مان لیا ہو اور اسلام کو ہی عبادت کا راستہ مان کر اس پر راضی ہو گیا ہو اور جناب رسول اللہ ﷺ کے نبی برحق ہونے کا اقرار کر کے آپ ﷺ کو مرشد برحق مان لے اور ان سب باتوں پر تادم آخر راضی رہے۔ جس شخص نے ان تینوں باتوں پر راضی رہنا سیکھا تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔

پہلی میٹھی جڑ اللہ نے کہا حرا بگھنے سے یہ مراد ہے کہ "اس کا ایمان صحیح ہوگا اور اس کے دل کو اطمینان ہوگا۔"
 امام غزالی کے نزدیک راضی ہونے سے مراد "قناعت کرنا اور کافی جاننا اور کچھ نہ چاہنا"
 انسان جب اللہ کو اپنا رب مان لے اور کہہ دے کہ:

اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ (ال عمران: ۶۳)

تو پھر خدا کی خدا کی پر راضی ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس کی قضا اور قدر پر راضی رہے۔ رنج تکلیف اور مصیبت میں اس کا گلہ شکوہ نہ کرنے

بلکہ کہے:

کہہ دو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔

قُلْ كُلٌّ قَرِينٌ عِنْدَ اللَّهِ (احزاب: ۷۸)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

اے بندو تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہ۔

قُلْ أَمْسَتُ بِاللَّهِ فَمَنْ أَسْتَغِيذُ (مسد)

اللہ پر ایمان لانے کے بعد بندہ جب راضی برضا رہتا ہے تو وہ جنتی ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

اللہ کے ہاں ایک ہی دین دین اسلام ہے۔

اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

(ال عمران: ۱۹)

جب کوئی شخص دین اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتا ہے تو دین اسلام پر راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسلام کے احکام

پر مضبوط ہو جائے اور کفر کی رسومات کے قریب نہ پھلے۔ اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آجائے یعنی اس کا قلب و باطن نور اسلام سے منور ہو

جائے۔ زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے مزین اور راستہ ہو جائے تو اسلام پر راضی ہونے کی یہ عملی صورت ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

"جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ

اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب یہ رہتا

ہے کہ ایک ننگی پردس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ثواب دیا جاتا ہے اور برائی کرنے پر وہ اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائے اور معاف ہی فرمادے۔“

(بخاری)

حضرت محمد ﷺ کی بخبری پر راضی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ بعثت محمد ﷺ کو احسان ربانی جان کر اس بات کا اقرار کرے۔ بے شک اللہ کا مومنین پر بڑا احسان ہے کہ ان میں انجی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

(3) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (ال عمران: 164)

اس اقرار کے بعد چاہیے کہ بندہ حضرت محمد ﷺ کی سنت کی پیروی کرے اور بدعت سے عداوت رکھے، کیونکہ آپ ﷺ نے خود

فرمایا ہے:

ہر بدعت گمراہی ہے۔

(ترمذی)

هَلْ يَدْعُو ضَلَالَةً

پھر جو شخص اس انداز سے زندگی گزارے گا وہی ایمان کا حزرہ حاصل کر سکے گا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اس کی حلاوت کو نہیں پاسکتا۔ حضور ﷺ نے ایک اور انداز میں حلاوت ایمانی کا ذکر کیا ہے کہ:

”ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں باقی سب باتوں سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو صرف اللہ ہی کے لئے ہو۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔“

الغرض یہ کہ جس طرح لذیذ اور ذائقہ دار مادی غذاؤں میں ایک لذت ہوتی ہے جس کے فرق کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کی قوت ذائقہ کی بیماری کی وجہ سے موقوف اور خراب نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح ایمان میں ایک خاص لذت اور حلاوت ہے لیکن وہ ان ہی خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جنہوں نے پوری خوش دلی اور رضائے قلبی کے ساتھ اللہ کو اپنا مالک اور پروردگار حضرت محمد ﷺ کو رسول اللہ اور اسلام کو اپنا دین اور دستور زندگی بنا لیا ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ اس کا تعلق محض رسمی اور موروثی یا محض عقلی اور دماغی نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ دلی کشیدگی ہو اس کو اس حدیث میں ”رضا“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کو یہ نصیب نہیں یقیناً ایمانی لذت و حلاوت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں اور اس کا ایمان کامل نہیں۔

- (a) (i) إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا۔
 (b) مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔

”سچا اور ایماندار تاجر (آخرت میں) نبیوں، صدیقیوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔“

كَعَاجِرِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ التَّيِّبِينَ وَالصَّالِحِينَ
 وَالشَّهَدَاءِ۔

(ii) اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہونے پر ایمان۔

(i) اطاعت اور فرما برداری کے۔

(c) 2.5 فیصد۔

تم دوستوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن ان ہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہترین ہوں گے۔

تَمَّ مِنْ أَحْبَبِكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

اور تول کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور تول میں گھٹانا نہ ڈالو کرو
 (ڈنڈی نہ مارا کرو)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
 تُخْسِرُوا الْوَيْزَانَ
 (الرحمن: 9)

(vi) حج خانہ کعبہ کی مرکزیت کا احساس بھی پیدا کرتا ہے اور حج کے دوران جو بازار اور میلے لگتے ہیں وہ لوگوں کیلئے اقتصادی فوائد کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیماج انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

سوال نمبر 4

(a) اسلام میں سچائی کی اہمیت و افادیت

راست گوئی اور راست بازی دین کی ایک اور اہم اور بنیادی تعلیم ہے۔ آدمی ہر حال میں سچ بولے، وہ راست رو اور راست باز ہو، اس کا روباطن یکساں ہو، ایمان کا سچا، کردار کا سچا، گفتار کا سچا، سہرا پاراستی و صداقت۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا یہی حکم ہے۔
 ”راست گوئی اختیار کرو۔ کیونکہ راست گوئی نیکی و حق شناسی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی و حق شناسی جنت تک

پہنچاتی ہے۔ اور انسان ہمیشہ سچ بولتا اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے دور بھاگو۔ کیونکہ جھوٹ خدا کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور خدا کی نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا اور جھوٹ کے درپے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے اور یہ بدترین قسم ہے حدیث میں ہے۔

”سب سے بڑے گناہ یہ ہیں:۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ والدین کی حق تلفی و نافرمانی۔ کسی شخص کو (ناحق) قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ ایک روایت ہے، جھوٹی گواہی دینا“

قرآن مجید نے سچائی کو اہل ایمان کی بنیادی صفات میں شمار کیا ہے:

”(اہل ایمان) صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کریں گے، (راہ خدا میں) خرچ کرنے والے اور سحر کے وقت تو پیرہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔“

الضَّالِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (ال عمران: ۱۷)

یہی نہیں قرآن مجید نے راست بازی کو یمن دین قرار دیا ہے۔ کیونکہ دین اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان سر تا پا اللہ کا سچا بندہ ہو۔

(b) اقامت دین کی جدوجہد کا نبوی طریقہ

اقامت دین میں نبی کریم ﷺ کی کوششوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) کئی زندگی..... تقریباً تیرہ سال (۲) مدنی زندگی..... دس سال

اقامت دین اور کئی زندگی..... تین مراحل پر مشتمل

(۱) پس پردہ دعوت کا مرحلہ..... تین برس

(۲) اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ..... چوتھے سال نبوت کے آغاز سے دسویں سال کے آواخر تک

(۳) مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ..... دسویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔

اقامت دین کا پہلا مرحلہ..... ۱۔ نبوی تا ۳۔ نبوی تک:

کئی دور کی اساس فرد کی اصلاح تھی۔ انفرادی طور پر بنیادوں کو مضبوط کرنا مقصود تھا۔ اسی لئے قرآن پاک کی کئی سورتوں میں پیغام بھی ہر طرح سے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

(البقرہ: ۲۱)

خَلَقَكُمْ

حضور ﷺ کا فرمان بھی انسان کے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ اس پر عمل پیم کی کوششیں اور عمل پر استقامت جس آپ ﷺ نے

فرمایا۔
کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جا۔

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَوَيْتُ

مسئل تین سال تک پس پردہ دین کا پیغام پہنچانے کا کام کرتے رہے اور حضرت خدیجہؓ جیسی رفیقہ حیات، حضرت ابو بکر صدیقؓ جیسا دوست، حضرت علیؓ جیسا صحبت کرنے والا بھائی (پچازاد) حضرت زید بن حارثہ جیسا جائز غلام حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔

☆ اقامت دین کا دوسرا مرحلہ ۳؎ نبوی تا ۱۰؎ نبوی تک:

تین سال بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔

اور آپ ﷺ اپنے نزدیک ترین قرابتداروں کو (عذاب الہی) سے

وَ اَنْذِرْ عَشْرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ ۝ (اشعرآء: ۲۱۳)

ڈرائیے۔

یہاں سے اقامت دین کی ان کوششوں کا آغاز ہوا جس کے بعد حضور ﷺ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف القابات سے نوازے

گئے۔ حبیب اہل طالب میں محصور کئے گئے۔ لیکن مسلسل اپنے منہاج پر قائم رہے۔ حضرت ابوطالب نے ایک مرتبہ آپ ﷺ کو سمجھانا چاہا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے پر چاند تو میں اپنی روش سے ہانڈاؤں گا۔ (حسن انسانیت از نعیم صدیقی)

اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کو اقامت دین کی کٹھن راہ پر تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

دیکھو یہ تمہارے لئے کیسی تشبیہیں گھڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو

انظر كيف ضربوا لك الامثال فضوا

گمراہی میں ڈالنے کے بعد اب کوئی راہ نہیں پاتے۔

فلا يستطيعون سبيلا ۝ (الفرقان: ۹)

نبوت کے دسویں سال تک اسی طرح سے مصائب و مشکلات کا سامنا کرتے اقامت دین کا فریضہ پورا کرتے رہے۔

اقامت دین کا تیسرا مرحلہ ۱۱؎ نبوی تا ۱۳؎ نبوی تک:

مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت دیکھیلاؤ۔

اقامت دین کی راہ میں جوں جوں رکاوٹیں ڈالی گئیں توں توں دین پھیلاتا چلا گیا۔ جب جب حضور ﷺ کو دیوانہ، شاعر، مجنون کہہ کر لوگوں کو منح کیا گیا کہ اس سے نہ ملنا وہ ملنے والے پر جادو کر دیتا ہے۔ تب تب لوگ آپ ﷺ سے ملنے آتے اور حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے۔ اس طرح سے نبوت کے دسویں سال جب حضرت خدیجہؓ اور حضرت ابوطالبؓ آپ ﷺ کے دو بڑے محبت کے رشتے دنیا سے رخصت ہو گئے تب آپ ﷺ نے مکہ کے باہر میلوں میں بازاروں میں قریب قریب مکہ کی آبادیوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ کئی زندگی میں نازل

ہونے والے دین کے احکامات انفرادی طور پر انسان کی اصلاح اعمال کے سوا کچھ نہ تھے۔

(۱) توحید (۲) رسالت (۳) شرک قرآن کریم کا بنیادی موضوع تھا۔

اقامت دین کی 13 سالہ کوششوں میں عقائد کی اصلاح مقصود تھی اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت شاندار تعمیر ہوتی ہے وگرنہ ڈراما سا تیز ہوا کا

چھوٹا سا ڈھانچا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (اعلام)

کہو وہ اللہ ایک ہے۔

تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ فَمَنْ

حضور ﷺ نے کی زندگی میں اقامت دین کے لئے جن مشکلات کا سامنا کیا۔ اُس نے تمام مسلمانوں کے حوصلے بلند اور ایمان مضبوط کئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے فریضہ اقامت دین میں اللہ کے بیچے ہوئے علم کو عملی جامہ پہنچانے میں کسی کو لرزش کا مظاہرہ نہ کیا۔

بعد از ہجرت رسول ﷺ

اقامت دین کا دوسرا حصہ:

حضور ﷺ اقامت دین کا فریضہ مسلسل سرانجام دیتے رہے یہاں تک کہ کفار مکہ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فریضہ اقامت دین کی ادائیگی کے لئے اپنی زمین وسیع کر دی اور ہجرت مدینہ کا حکم دے دیا۔ اور فرمایا۔

اللہ آپ ﷺ کا موٹی ہے اور جبرئیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی اور اس کے بعد فرشتے آپ ﷺ کے مددگار ہیں۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلٰئِكَةُ
بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ۝ (التحریم: ۴)

☆ مدینہ میں اقامت دین کی نوعیت و کوششیں:

- (i) معاشرتی اور اجتماعی نوعیت کی کوششیں کی گئیں۔
- (ii) اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا۔
- (iii) سیاسی، معاشرتی، معاشی اور اخلاقی قوانین مرتب کئے گئے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تربیت دی گئی۔
- (iv) جہاد کی فضیلت اور اہمیت اور صحیح تصور جہاد کو اجاگر کیا گیا۔
- (v) صلح کے ذریعہ مختلف علاقوں میں بیچے گئے اور حلقہ بگوش اسلام کیا۔
- (vi) مخلوط مختلف دلیان کو لکھے اور ریاست میں دین قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔
- (vii) صلح حدیبیہ کا اقدار اقامت دین کی ایک کامیاب کوشش تھی۔

☆ صلح نامہ حدیبیہ میں نبی کریم ﷺ کا انداز بے نیازی اور کفار کے ساتھ یہ سبق رکھنا کہ جو ہمارا مسلمان تم سے بھاگ کر ہمارے پاس آیا

آئے ہم واپس کر دیں گے۔ کسی کاری ضرب ثابت ہوئی۔ ابو جندب سے گزارش کی کہ اسے جیل خانے کے قیدی مسلمان بنا دیئے۔ بظاہر کفار خوش تھے کہ حضور ﷺ نے کھانے کا سودا کیا ہے۔ مگر نتائج اُلٹ ثابت ہوئے۔

☆ صلح نامہ حدیبیہ کا معاہدہ جو توڑے گا دوسرا فریق حملہ کر دے گا اس سبق کی خلاف ورزی کفار نے کی اور کفار نے معاہدہ توڑنے میں بھی پہل کی۔ اور مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کر کے فتح کر لیا۔ اور ہر طرف دین الہی کے بحیر اللہ اکبر بلند ہو گئی۔

فریضہ اقامت دین اور اس دعوت کی کامیابی پر ”صغی الرحمن مبارکپوری“ لکھتے ہیں۔

اس فریضہ کی ادائیگی میں آپ ﷺ کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں۔ سارا جزیرہ العرب آپ کے تابع فرمان ہو گیا۔ اس کے اُفق سے جاہلیت کے غبار چھٹ گئے۔ بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں۔ یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا تو حید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شہستان وجود آذ انوں سے لرزنے لگا، اور اس کی پنہائوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے۔ انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا۔ بھائی بھائی بن گیا۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگا۔ اللہ کے احکام بجالانے لگا۔ عربی کوچی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہ رہی۔ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی۔ روئے زمین متغیر ہو گیا۔ تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ (الرحیق المخوم)

جاہلیت کا دور علم کی روشنیوں اور معرفتوں سے جھکانے لگا اس کی وجہ صرف اقامت دین میں نبوی منہاج تھا۔ اگر آپ ﷺ سخت دل تند خو ہوتے اور حالات کے سامنے سُست پڑ جاتے تو جو مقام صرف 33 سال کے عرصہ میں حاصل ہوئے کئی سو سالوں میں حاصل نہ ہو پائے۔

(c) اخوت و اتحاد اامت

اخوت کا مفہوم:

’اخ‘ سے مراد بھائی ہے اور اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس و اخوت و اتحاد سے دیا گیا ہے۔

اتحاد اامت کا مفہوم:

امت کا لفظ اُن لوگوں کی جماعت کے لئے بولا جاتا ہے جن کے پاس اللہ کا رسول پیغام لیکر آیا ہو اور اُس پیغام پر عمل پیرا ہونے کا باعث وہ سب متحد ہو کر ایک راہ پر چلیں تو اُسے اتحاد اامت کہا جائے گا۔ قرآن پاک میں فرمان الہی ہے۔

اور ہر قوم کے لئے ایک رہبر ہے۔

اور ہر اامت کے لئے ایک رسول ہے۔

مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ قرآن وحدیث میں کہیں پر استعمال نہیں ہوا قرآن میں ہے۔

اور تم بہترین جماعت ہو۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (ال عمران)

اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو۔

تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ (ال عمران)

اسلام کے ماننے والوں میں نسل، رنگ، زبان اور وطن وغیرہ کے فطری اختلافات کو صرف اس حد تک تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ باہمی

تعارف اور پہچان کا ذریعہ ہیں۔ یہی بات قرآن پاک میں بیان فرمائی۔

اے لوگو! ہم نے بلاشبہ تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے گروہ اور قبیلے بنا دیئے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا
(الجزات: ۱۳)

امت مسلمہ میں اتحاد و یکجہتی کے لئے انہیں رشتہ اخوت میں پرو دیا۔

قرآن اور اخوت و اتحاد امت:

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب ایک دوسرے کے دشمن اور جان لیوا تھے۔ ہمیشہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے بر

سر ہیکار رہتا۔ حضور ﷺ نے جو ہدایت نامہ لے کر آئے اس نے انہیں شیر و شکر کر دیا۔

اور تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا پھر تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔

وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

(ال عمران: ۱۰۳)

صدیوں کے دشمن محبت اور الفت کا سبق پڑھنے لگے یہ سراسر رحمت خداوندی کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔

”اگر آپ زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے اللہ نے ان

کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔“ (الانفال: ۶۳)

قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الجزات)

محبت و اخوت کے اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول دیئے فرمایا۔

اور تم آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا (قدم) اکٹڑ جائیں گے۔

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

(انفال: ۴۶)

فرمودات رسول ﷺ اور اخوت و اتحاد امت:

خطبہ حجتہ الوداع میں لوگوں کو یہی تلقین دتا کہ فرمائی۔

لَا تَهْمُ النَّاسُ أَسْمَعُوا قَوْلِي وَأَعْقِلُوا تَعْلَمُونَ أَن
كُلُّ مُسْلِمٍ أُمَّ لِلْمُسْلِمِ وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ

(جامع ترمذی)

مسلمانوں کو کہیں "ایک عمارت کی مانند ہیں" فرمایا تو کہیں "ایک جسم کی مانند ہیں" کہہ کر رشتہ اخوت و اتحاد میں پرو دیا۔

ایک جگہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

"جو شخص اپنی جماعت (امت) سے ہاٹ بھڑکے اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا (یعنی کافروں کی موت)"

حضرت داؤد بن اسحق بیان کرتے ہیں۔ کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر۔ ورنہ خدا اس پر رحم فرمائے اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔

لَا تَظْهَرِ الشَّمَاتَةَ لِإِخْوَتِكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَئِكَ

حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا

"کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت کو تنگی سے روکا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کے منہ سے آگ کو روکے گا۔"

(ترمذی)

اسلام کے آنے سے پہلے نبی ﷺ کا پیغام لے کر آیا اور واحدانیت کا درس دیتا رہا۔ اسلام عالمگیر مذہب ہونے کی حیثیت سے غیر مسلموں کو بھی خدا واحد پر ایمان لانے کی وجہ سے امت محمد ﷺ کے ساتھ ربط اور تعلق جوڑتے ہوئے محبت کا درس دیتا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ غیر مسلموں سے بھی توحید کی بنیاد پر یکجا ہونے کے باعث حسن سلوک سے پیش آؤ اور وہ ایک کلمہ توحید جو تمہارے اور اُن کے درمیان برابر ہے اُس کی وجہ سے نہ انہیں بُرا بھلا کہو نہ گالی گلوچ کرو۔ تو پھر اسلام مسلمانوں کو آپس میں کیونکر تفرقہ، منافرت، اشتہار اور دشمنی کی اجازت دے سکتا ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو خواہ وہ دنیا کے کسی خطہ میں ہوں اتحاد میں پرو دیتا ہے۔

اسلام کا تمام نظام عبادات و عبادتیں ہی کا منہ بولا ثبوت ہے۔

نماز:

ایک امام کے پیچھے محمود و یا از سب کندھے سے کندھا ملا کر امیر غریب چھوٹے بڑے گورے کالے کی تفریق سے بالاتر ہو کر ایک ہی وقت میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔

روزہ:

ہر سال ماہ رمضان میں مالدار اور غریب دونوں اللہ کی رضا کے لئے برابر کھانا پینا بند کر دیتے ہیں محرم سے اظہار تک برابر بھوک پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔

زکوٰۃ:

ہر صاحب نصاب کو ایک ہی شرح سے محروم رہ جانے والوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ امیر کے ساتھ کوئی رعایت نہیں اور غریب کو حج نظام کے ساتھ کچھ زیادہ دینے کا حکم نہیں۔ بلکہ سب کو حکم دیا کہ جتنا سونا چاندی ہے ساڑھے سات تولہ سونا اور ہاون تولہ چاندی پراڑھائی فیصد اللہ راہ میں سونے چاندی سے نکال کر ایسے لوگوں کو دے دو جو غریب ہیں اور صاحب نصاب نہیں یا مقروض ہیں۔

حج:

ذوالحج کے مہینے کی نویں اور دسویں تاریخ کو ایک عام انسان بھی اور ٹیکٹیوں اور ٹلون کا مالک بھی برابر مناسک ادا کرتا ہے اور حج مناسک مکمل ادا کرتا ہے ایسا نہیں کہ جو امیر ہے وہ صفا اور مردہ میں سات کے بجائے پانچ چکر لگائے۔ یہ ہے وہ اخوت و اتحاد امت کا نفاذ جو مسادات قائم کرتا اور اتحاد کی عملی صورتیں پیش کرتا ہے۔