

پنجاب یونیورسٹی کے جدید نصاب کے مطابق

علمی

لازمی

اسلامیات

بی۔ اے، بی۔ ایس سی، بی۔ کام

www.KitaboSunnat.com

پروفیسر ڈاکٹر محمد خلیل

کبیر سٹریٹ
اردو بازار لاہور

علمی کتاب خانہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

پنجاب یونیورسٹی کے جدید نصاب کے مطابق

علم

سزلا اسلامیات

لازمی

بی ایس سی، بی کام اور اس کے مساوی کلاسز کے لیے

پروفیسر ڈاکٹر محمد خلیل (شعبہ اسلامیات)
وائس چانسلر
گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لانڈلز لاہور

پروفیسر خالد محمود مدنی
لیکچرر اسلامیات
گورنمنٹ ڈگری کالج بہیرہ ضلع سرگودھا

پروفیسر در افتخار حسین
پروفیسر اسلامیات
گورنمنٹ مال راولپنڈی

پروفیسر رانا حبیب الرحمن
لیکچرر اسلامیات
گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمن آباد فیصل آباد

مہی کتاب خانہ کبیر ٹریڈ، اردو بازار لاہور۔

فون: 042-37353510, 37248129

Copy Right ©

جملہ حقوق بحق پبلشر محفوظ ہیں

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the writer and the publisher as well. This book is subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

کتاب کا نام اسلامیات لازمی ڈگری کلاسز

مصنف پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم

سال اشاعت 2012

پبلشر چوہدری جاوید اقبال

علمی کتاب خانہ کبیر سنٹر ایٹ اردو بازار لاہور

042-37248129, 37353510

ای میل ilmikk@hotmail.com

فائل سینک مقصود گرافکس اردو بازار لاہور۔ 4252698

پرنٹر الحجاز پرنٹرز، ریمو، ریٹ لاہور۔ فون: 7238009

قیمت Rs. 150/- روپے

انتساب!

گرامی قدر اساتذہ کرام، اسٹریٹ محمد شریف صاحب،
ڈاکٹر عبدالخالق صاحب اور ڈاکٹر خالد علوی مرحوم و مغفور کے نام!
جنہوں نے میری تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔

پیش لفظ برائے ایڈیشن 2011-12ء

میں نے پورے نئے ایچانک اسلامیات برائے نی۔ اے لازمی کا نصاب تبدیل کر دیا جس کی وجہ سے ہنگامی طور پر اس کتاب کو تیار کرنا پڑی۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کتاب بروقت تیار ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کتاب انہی بیعت کی بنا پر طلباء اور اساتذہ کرام کو ملے گی۔ ان شاء اللہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جائے گی اور نفع مند کتاب ہے۔

1- یہ کتاب نصاب کے لیے آسان، سلیس اور قابل فہم بنا دیا ہے۔

2- اسے جدید ادب اور سائنس کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔

3- اس کتاب کو پچھلے نصاب سے بہتر ہے کیونکہ اس میں غیر ضروری مواد حذف کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس کتاب پر خاص توجہ دی ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے گا۔ میں ادارہ ”صحیح کتاب خانہ“ کا ممنون ہوں کہ جس کے تعاون سے اس کتاب کو شائع ہو کر ارباب علم و طلبہ و طالبات کے سامنے آئی۔

والسلام
ذی القعدة 1432ھ

ڈاکٹر محمد ظہیر

کالج سول انجنیئرنگ اور

فون نمبر 042-35084887

042-37492259

موبائل نمبر 0300-4611326

UNIVERSITY OF THE PUNJAB

NOTIFICATION

It is hereby notified that the Vice-Chancellor has, in exercise of the powers vested on him under section 15(3) of the University of the Punjab Act 1973, been pleased to approve that recommendations of the Academic Council made at its meeting held on 19-08-2010 regarding approval of the revised Syllabi & Courses of Reading in the subject of Islamic Studies (Compulsory) for B.A/B.Sc/B.Com. and other Bachelor Examinations w.e.f. the Academic Session commencing from September, 2010 and onward on behalf of the Syndicate.

The revised Syllabi & Courses of Reading in the subject of Islamic Studies (Compulsory) for B.A/B.Sc/B.Com. and the other Bachelor Examinations is attached herewith vide Annexure 'A'.

Admin Block,
Quaid-e-Azam Campus,
Lahore.
No. 6011 /Acad.

Sd/-
Prof. Dr. Muhammad Naeem Khan
Registrar
Dated: 08-09-/2010.

Copy of the above is forwarded to the following for information and further necessary action:-

- I. The Dean, Faculty of Islamic Studies.
- II. The Principal, University Oriental College
- III. The Chairman, Department of Islamic Studies
- IV. Members of the Adhoc Committee
- V. All the Principals of the Affiliated Colleges
- VI. Controller of Examinations
- VII. Deputy Controller (Computer)
- VIII. Deputy Controller (Examination)
- IX. Deputy Controller (Conduct)
- X. Deputy Controller (Secrecy)
- XI. A.R. (Statutes)
- XII. Secretary to the Vice-Chancellor
- XIII. Secretary to the Registrar
- XIV. Assistant Syllabus

Deputy Registrar (Academic)
for Registrar.

نصاب اسلامیات لازمی 2010ء

اسلامیات لازمی برائے گریجویٹیشن

(پی اے، بی ایس سی، بی کام وغیرہ)

نصابی تفصیلات

(20 نمبر)

1- القرآن الکریم

(الف) قواعد لغة القرآن (قرآنی گرامر)

الماضی والمضارع، الأمر والنهی، الجملة الاسمية والفعلية، المركب الإضافی والتوصیفی، الضمانر و حروف الجر-

(ب) منتخب قرآنی آیات کالغوی اور با محاورہ ترجمہ و تشریح

(ترجمہ و شرح نخبہ من الآیات القرآنية لغة وسلاسة: ملحق "الف")

(10 نمبر)

2- الحدیث النبوی

منتخب احادیث نبویہ کالغوی و با محاورہ ترجمہ اور تشریح (ضمیمہ "ب")

(ترجمة و شرح نخبہ من الاحادیث النبویة لغة و سلاسة: ملحق "ب")

(10 نمبر)

3- سیرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم

(1) مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت

(2) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب

(ہجرت، مواخات، بیثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، خطبہ حجۃ الوداع)

(3) تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی منہاج اور عملی نمونے

(عشرہ مبشرہ، اممات المؤمنین، اولاد النبی)

(4) تقلیل اجتماعیت و معاشرت اور اسوۂ حسنہ

(10 نمبر)

4- اسلامی تہذیب و ثقافت

(الف) اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص

توحید، روحانیت، تصور مسئولیت، انسانی عظمت و مساوات، عالمگیر اخوت،

عدل اجتماعی، اخلاقی اقدار، انسانی حقوق، رواداری، اعتدال و توازن

(ب) اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات

(ج) مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام

(i) مغربی تہذیب و ثقافت کے خصائص و اثرات

(ii) تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ

5- معروضی سوالات: پورے نصاب پر مشتمل ہوں گے۔ (10 نمبر)

نوٹ: ایڈہاک کمیٹی نے اس نصاب برائے اسلامیات لازمی کے بی اے، بی ایس سی، بی کام نیز گریجویٹیشن کے دیگر تمام پروگراموں کی سطح پر ستمبر 2010ء سے شروع ہونے والے تعلیمی سال سے نفاذ کی سفارش کی ہے۔

نوٹ: اس مضمون کی تدریس اور امتحانات کے لیے اردو، عربی اور انگریزی تینوں زبانوں کو بطور میڈیم اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

ضمیمہ الف: منتخب آیات قرآن

(ملحق الف: نخبہ من آیات القرآن)

- (i) البقرة (۲) الآیہ ۵۳ تا ۵۴ و ۲۸۶ تا ۲۸۷ (ایمانیات)
- (ii) الاحزاب (۳۳) الآیہ ۶، ۲۱، ۳۲، ۳۳، ۴۰، ۵۹، ۵۸ تا ۵۹
- (iii) الفتح (۴۸) الآیہ ۲۹ (رسالت محمدیہ اور خصائص اصحاب رسول)
- (iv) القصف (۶۱) الآیہ ۱۳ تا ۱۴ (بشارت بعثت ختم المرسلین، ہجرت، جہاد، نصرت اور غلبہ دین)
- (v) الحجرات (۴۹) الآیہ ۱۸ تا ۱۸ (ادب نبوی و معاشرتی احکام)
- (vi) الانعام ۶: ۱۵۱ تا ۱۵۳ (حقوق العباد)
- (vii) الفرقان ۲۵: ۶۳ تا ۷۷ (آداب معاشرت)
- (viii) النحل ۱۶: ۱۳ تا ۱۴ (تفکر و تدبیر)

ضمیمہ ب: منتخب احادیث نبویؐ

(ملحق ب: نخبہ من الاحادیث النبویہ)

- (۱) عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: انما الاعمال بالنیات وانما لكل لامریء مانویء فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الی دنیا ینصبہا او امرأۃ یتزوجہا فہجرته الی ماہاجر الیہ۔ (رواہ البخاری ومسلم)
- (۲) عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ۔ (رواہ البخاری)
- (۳) عن مالک بن انس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتہم بہما کتاب اللہ وسنة رسولہ۔ (رواہ مالک فی الموطأ برسلاً)
- (۴) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا الہ الا اللہ وان محمداً عبده ورسوله و اقام الصلوة وایتاء الزکوۃ وحج البيت وصوم رمضان (متفق علیہ)
- (۵) عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بياض الشیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتى جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الی ركبتيه ووضع کفیه علی فخذیه و قال: یا محمد اخبرنی عن الاسلام؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ و تقيم الصلوة و تؤتی الزکوۃ و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت الیہ سببلاً، قال صدقت، قال: فجعبتنا له یسأله و یصدقہ، قال: فأخبرنی عن الایمان؟ قال: ان تؤمن باللہ وملئکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، قال: صدقت، قال: فأخبرنی عن الاحسان؟ قال: ان تعبد اللہ كأنک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، قال: فأخبرنی عن الساعة؟ قال: ماالمسؤل عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرنی عن اماراتها؟ قال: ان تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرانة العالة رعاء الشاء

يتطاولون في البنيان قال: ثم انطلق، فلبثت ملياً، ثم قال لي: يا عمر اتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله اعلم، قال: فانه جبرئيل أتاكم يعلمكم دينكم۔ (رواه مسلم)

(٦) عن شبرمه بن معبد رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ مروا الصبي الصلوة اذا بلغ سبع سنين و اذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. أخرجه أبو داؤد و الترمذی و لفظه علموا الصبي الصلوة ابن سبع سنين و اضربوه عليها ابن مهشر (صحيح البخاری)

(٧) عن معاوية رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من یرد اللہ به خيراً یفقہه فی الدین۔ (رواه البخاری)

(٨) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اللہ له به طريقاً الى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللہ يتلون اللہ كتاب اللہ ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حققتهم الملكة و ذكرهم اللہ فيمن عنده و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه (رواه مسلم)

(٩) عن ابي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم اني اعونك من الاربعة من العلم لا ينفع، و من قلب لا يخشع، و من نفس لا تشبع، و من دعاء لا يسمع (رواه احمد، و ابوداؤد، و ابن ماجه) مشکوة المصابيح (رواه مسلم و احمد و ابو داؤد)

(١٠) عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدما ابن آدم حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما افناه و عن شبابه فيما ابلاه و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه و ما ذا عمل فيما علم (جامع ترمذی)

(١١) عن عبد اللہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة (بيهقي شعب الایمان)

(١٢) عن ابي سعيد رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين و الصديقين و الشهداء۔ (جامع الترمذی، سنن الدارمی، سنن دار قطنی)

(١٣) عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: ان المفلس من امتي من

- يأتي يوم القيمة بصلوة و صيام و زكوة، و يأتي قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذه و سفك دم هذه و ضرب هذا فيعطى هذا من حسنة فان فنيته حسنة قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار (مسلم كتاب البر)
- (١٣) عن ابي الدرداء رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الثقل شي يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وان الله يبغض الفاحش البذي (رواه الترمذي)
- (١٥) عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من اعطيهن فقد اعطي خير الدنيا والآخرة قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً و بديناً على البلاء صابراً و زوجة لا تبغيه حوباً في نفسها و ماله (سنن النسائي)
- (١٦) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله و السحر و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات (متفق عليه)
- (١٧) عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك بأضعف الايمان (رواه مسلم)
- (١٨) قال رسول الله يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقعابه في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاة فيجتمع أهل النار عليه فيقولون اى فلان ما شأنك؟ ايس كنت تأمرنا بالمعروف و تنهانا عن المنكر؟ قال كنت امركم بالمعروف و لا آتية و أنها كم عن المنكر و آتية (رواه مسلم)
- (١٩) عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه (متفق عليه)
- (٢٠) عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم و تواؤمهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى (متفق عليه)
- (٢١) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذى على الناس راع و هو مسئول عن رعيته و الرجل راع على اهل بيته و هو مسئول عنهم و المرأة راعية على بيت زوجها و ولده و هى مسئولة عنهم و عبد الرجل

٢٢) عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلى و مثل الانبياء كمثل قصر أحسن بنيانه، تُرك منه موضع لبننة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبننة، فكنت انا سدوت موضع اللبننة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل۔ وفي رواية: فأنا اللبننة وانا خاتم النبيين۔ (رواه البخارى)

٢٣) عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحم امتى بامتى ابو بكر و اشدهم فى امر الله عمر و اصدقهم حياء عثمان، واقضاهم على و افرضهم زيد بن ثابت واقراهم أبى بن كعب و أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح۔ (رواه احمد والترمذى) مشكوة المصابيح، باب مناقب العشرة

٢٤) عن أبى بكر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن على إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ (رواه البخارى)

٢٥) وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (متفق عليه مشكوة المصابيح، باب مناقب الصحابة)

٢٦) عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: يا ايها الناس: ان ريكم واحد وان اباكم واحد، ألا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر ألا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فليبلغ الشاهد الغائب (البيهقى، شعب الايمان) باب فى حفظ اللسان فصل فى حفظ اللسان عن الفخر بالآباء،

فہرست

33	(ازباب آیت نمبر 56 تا 58)
35	(ازباب آیت نمبر 59)
37	(3) رسالت محمدیہ اور خصائص اصحاب رسول (فتح آیت نمبر 29)
39	(4) بشارت و بعثت ختم المرسلین (صف آیت نمبر 7 تا 1)
45	(صف آیت نمبر 14 تا 8)
50	(5) ادبی نبوی و معاشرتی احکامات
50	(حجرات آیت نمبر 5 تا 1)
54	(حجرات آیت نمبر 8 تا 6)
57	(حجرات آیت نمبر 12 تا 9)
62	(حجرات آیت نمبر 18 تا 13)
67	(6) حقوق العباد
67	(انعام آیت نمبر 15)
69	(انعام آیت نمبر 152 تا 153)
72	(7) آداب معاشرت
72	(فرقان آیت نمبر 63 تا 77)
84	(8) نظکر و تدبیر
84	(محل 12 تا 14)
87	باب دوم: حدیث
88	(1) نبیت کی اہمیت
91	(2) تعلیم قرآن کی اہمیت
93	(3) قرآن و سنت کی اہمیت

1	باب اول: قرآن کریم
2	(الف) عربی قواعد قرآنی
2	(1) فعل ماضی
5	(2) فعل مضارع
7	(3) فعل امر
9	(4) فعل نہی
10	(5) جملہ اسمیہ
11	(6) جملہ فعلیہ
12	(7) مرکب اضافی
13	(8) مرکب توسیلی
13	(9) ضمائر
15	(10) حروف جار
16	(ب) منتخب قرآنی آیات کا ترجمہ و تشریح
16	(1) ایمانیات
16	(بقرہ آیت نمبر 5 تا 1)
21	(بقرہ آیت نمبر 284)
23	(بقرہ آیت نمبر 285 تا 286)
27	(2) تحفہ نبوی
27	(ازباب آیت نمبر 6)
28	(ازباب آیت نمبر 21)
30	(ازباب آیت نمبر 32 تا 33)
32	(ازباب آیت نمبر 40)

157	باب سوم: سیرۃ النبی ﷺ
158	(1) مطالعہ سیرۃ النبی
160	(2) نبی کریم کی حکمت انقلاب
167	(3) تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت اور تشکیل شخصیت کا نبوی منہاج اور عملی نمونے
177	(4) اجتماعیت، تشکیل معاشرت اور اسوۂ حسنہ
182	باب چہارم: اسلامی تہذیب و ثقافت
183	(1) اسلامی تہذیب و ثقافت کی تعریف
183	(2) اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص
186	(3) اسلام تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات
186	(i) علمی اثرات
188	(ii) مذہبی و فکری اثرات
189	(iii) معاشرتی و سماجی اثرات
191	(4) مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام
192	مغربی تہذیب کے خصائص و اثرات
193	تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ
196	اسلامی اور مغربی تہذیب کا موازنہ
197	تہذیبی تصادم کے نتائج
199	مغربی تہذیب پر اسلامی تہذیب کے اثرات
199	عالم اسلام کا مستقبل
203	باب پنجم: معروضی سوالات
225	پرچہ جات

94	(4) ارکان اسلام
97	(5) اسلام، ایمان، احسان اور قیامت
103	(6) بچوں کو نماز سکھانا
106	(7) فہم دین کی اہمیت
108	(8) علم کی اہمیت
110	(9) دعائے نبوی
112	(10) سوالات و قیامت
115	(11) کسب حلال
117	(12) صادق و امین تاجر کا مقام
119	(13) حقوق العباد
122	(14) حسن اخلاق کی اہمیت
125	(15) چار بھلائیاں
128	(16) سات مہلکات
130	(17) برائی سے روکنے کا حکم
133	(18) بے عمل دامی کا انجام
136	(19) مومن کی نشانی
138	(20) آخرت کی اہمیت
141	(21) جواب دہی کا تصور
144	(22) قسم نبوت کی مثال
147	(23) چند اہم صحابہ کرام کی فضیلت
149	(24) سیدنا حسنؓ کی فضیلت
152	(25) سب سے افضل زمانے
154	(26) حقوق انسانی کا چارٹر

باب اول

(الف) عربی قواعد قرآنی

فعل: وہ کلمہ جو کسی زمانے میں کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے فعل کہلاتا ہے۔

فعل کی اقسام: فعل کی دو اقسام ہیں:

(1) **فعل لازم:** فعل لازم وہ فعل ہے جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اور صرف فاعل ہی سے اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔

(2) **فعل متعدی:** وہ فعل جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اس کا مفہوم مفعول اور فاعل کو ملا کر مکمل ہوتا ہے۔

فعل متعدی کی اقسام: فعل متعدی کی دو اقسام ہیں:

(1) **فعل معروف:** کسی فعل کا اگر فاعل موجود ہو تو وہ فعل معروف کہلاتا ہے مثلاً ضَرَبَ اس نے مارا۔ اس میں فاعل معلوم ہے کہ اس نے مارا ہے۔

(2) **فعل مجہول:** کسی فعل کا اگر فاعل مذکور نہ ہو تو فعل مجہول کہلاتا ہے یعنی اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا مثلاً قِيلَ ”وہ قتل کیا گیا، اس میں معلوم نہیں اسے کس نے قتل کیا ہے۔“

(1) فعل ماضی

کسی کام کا کرنا یا ہونا اگر گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں مثلاً ضَرَبَ اس نے مارا۔ اس کی دو اقسام ہیں:

1- **فعل ماضی مطلق معروف:** جس میں زمانہ ماضی میں کیے ہوئے کام کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ

ماضی قریب میں ہوا ہے یا ماضی بعید میں مثلاً: خَرَجَ وہ نکلا، ضَرَبَ اس نے مارا، اور اس میں فاعل بھی موجود ہو۔

گردان:

خَرَجَ	وہ ایک مرد نکلا	واحد مذکر غائب
خَرَجَا	وہ دو مرد نکلے	ثنیۃ مذکر غائب
خَرَجُوا	وہ سب مرد نکلے	جمع مذکر غائب
خَرَجَتْ	وہ ایک عورت نکلی	واحد مؤنث غائب
خَرَجَتَا	وہ دو عورتیں نکلیں	ثنیۃ مؤنث غائب
خَرَجْنَ	وہ سب عورتیں نکلیں	جمع مؤنث غائب
خَرَجْتُ	تو ایک مرد نکلا	واحد مذکر حاضر
خَرَجْتُمَا	تم دو مرد نکلے	ثنیۃ مذکر حاضر

مُخْرَجَتُمُ	تم سب مرد نکلے	جمع مذکر حاضر
مُخْرَجَتِ	تو ایک عورت نکلے	واحد مؤنث حاضر
مُخْرَجْتُمَا	تم دو عورتیں نکلیں	ثنیۃ مؤنث حاضر
مُخْرَجْتِنَّ	تم سب عورتیں نکلیں	جمع مؤنث حاضر
مُخْرَجْتُ	میں نکلا/ میں نکلی	واحد متکلم
مُخْرَجْنَا	ہم نکلے/ ہم نکلیں	جمع متکلم

فعل ماضی مجهول: یہ وہ ماضی ہے جس میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے۔ جیسے ضَرِبَ وہ مارا گیا۔
گردان:

ضُرِبَ	وہ ایک مرد مارا گیا	واحد مذکر غائب
ضُرِبَا	وہ دو مرد مارے گئے	ثنیۃ مذکر غائب
ضُرِبُوا	وہ سب مرد مارے گئے	جمع مذکر غائب
ضُرِبَتْ	وہ ایک عورت ماری گئی	واحد مؤنث غائب
ضُرِبَتَا	وہ دو عورتیں ماری گئیں	ثنیۃ مؤنث غائب
ضُرِبْنَ	وہ سب عورتیں ماری گئیں	جمع مؤنث غائب
ضُرِبْتُ	تو ایک مرد مارا گیا	واحد مذکر حاضر
ضُرِبْتُمَا	تم دو مرد مارے گئے	ثنیۃ مذکر حاضر
ضُرِبْتُمْ	تم سب مرد مارے گئے	جمع مذکر حاضر
ضُرِبْتِ	تو ایک عورت ماری گئی	واحد مؤنث حاضر
ضُرِبْتُمَا	تم دو عورتیں ماری گئیں	ثنیۃ مؤنث حاضر
ضُرِبْتِنَّ	تم سب عورتیں ماری گئیں	جمع مؤنث حاضر
ضُرِبْتُ	میں مارا گیا/ میں ماری گئی	واحد متکلم
ضُرِبْنَا	ہم مارے گئے/ ہم ماری گئیں	جمع متکلم

فعل ماضی قریب: جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانہ قریب میں پایا جائے وہ فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔

بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق معروف کے صیغے سے پہلے لفظ قَدْ لگا دیتے ہیں مثلاً قَدْ خَرَجَ وہ نکلا ہے۔

فعل ماضی بعید: جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ماضی بعید میں پایا جائے۔

بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق معروف سے پہلے كَانَ لگا دیا جاتا ہے۔ مثلاً كَانَ ضَرْبَ اس نے مارا تھا لیکن كَانَ کے صیغے باقی صیغوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔

ماضی استمراری: وہ فعل ماضی جس میں کسی فعل کا لگاتار بار بار ہونا پایا جائے جیسے كَانَ يَكْتُبُ وہ لکھتا تھا، وہ لکھا کرتا تھا۔

بنانے کا طریقہ: مضارع سے پہلے كَانَ لگا دیتے ہیں۔ مثلاً كَانَ يَضْرِبُ وہ مارتا تھا یا وہ مارا کرتا تھا اور كَانَ کے صیغے فعل کے صیغوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ فعل ماضی بعید میں بھی كَانَ لگایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ماضی کا صیغہ لگاتے ہیں جبکہ ماضی استمراری میں كَانَ کے ساتھ مضارع کا صیغہ لگایا جاتا ہے۔

ماضی شکیہ: وہ فعل ماضی جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا شک و شبہ کے ساتھ پایا جائے مثلاً لَعَلَّ اَكَلَ شاید اس نے کھایا ہوگا۔

بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق کے صیغے سے پہلے لَعَلَّ لگا دیا جاتا ہے مثلاً لَعَلَّ خَرَجَ شاید وہ نکلا ہوگا۔

ماضی شرطیہ یا تمنائی: وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جاتا ہے مثلاً لَوْ زَرَعْتَ لَحَصَدْتَّ اگر تو بوتا تو ضرور کاٹتا۔

بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق کے صیغے پر لَوْ یا لَيْتَ کے اضافے سے ماضی شرطیہ یا تمنائی بن جاتا ہے۔
گردان:

فعل ماضی قریب	فعل ماضی بعید	فعل ماضی استمراری	صیغہ
قَدْ ضَرَبَ	كَانَ ضَرَبَ	كَانَ يَضْرِبُ	واحد مذکر غائب
قَدْ ضَرَبَا	كَانَا ضَرَبَا	كَانَا يَضْرِبَانِ	ثنیہ مذکر غائب
قَدْ ضَرَبُوا	كَانُوا ضَرَبُوا	كَانُوا يَضْرِبُونَ	جمع مذکر غائب
قَدْ ضَرَبَتْ	كَانَتْ ضَرَبَتْ	كَانَتْ تَضْرِبُ	واحد مؤنث غائب
قَدْ ضَرَبْتَا	كَانَتَا ضَرَبْتَا	كَانَتَا تَضْرِبَانِ	ثنیہ مؤنث غائب
قَدْ ضَرَبْنَ	كُنَّ ضَرَبْنَ	كُنَّ يَضْرِبْنَ	جمع مؤنث غائب
قَدْ ضَرَبْتَ	كُنْتَ ضَرَبْتَ	كُنْتَ تَضْرِبُ	واحد مذکر حاضر
قَدْ ضَرَبْتَا	كُنْتَا ضَرَبْتَا	كُنْتَا تَضْرِبَانِ	ثنیہ مذکر حاضر
قَدْ ضَرَبْتُمْ	كُنْتُمْ ضَرَبْتُمْ	كُنْتُمْ تَضْرِبُونَ	جمع مذکر حاضر

واحد مؤنث حاضر	كُنْتُ تُضْرِبِينَ	كُنْتُ ضَرَبْتُ	قَدْ ضَرَبْتُ
ثنیہ مؤنث حاضر	كُنْتُمَا تُضْرِبَانِ	كُنْتُمَا ضَرَبْتُمَا	قَدْ ضَرَبْتُمَا
جمع مؤنث حاضر	كُنْتُنَّ تُضْرِبْنَ	كُنْتُنَّ ضَرَبْتُنَّ	قَدْ ضَرَبْتُنَّ
واحد منکلم	كُنْتُ أُضْرِبُ	كُنْتُ ضَرَبْتُ	قَدْ ضَرَبْتُ
جمع منکلم	كُنَّا نَضْرِبُ	كُنَّا ضَرَبْنَا	قَدْ ضَرَبْنَا

(2) فعل مضارع

وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جائیں اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ مثلاً يَذْهَبُ (وہ جاتا ہے یا جائے گا)

بنانے کا طریقہ: فعل ماضی کے پہلے لفظ کو ساکن کر کے ا، ت، ی، ن میں سے کوئی لفظ لگا دیں اور آخری لفظ کو پیش دے دیں مثلاً فَعَلٌ سے يَفْعَلُ (وہ کرتا ہے یا کرے گا)

فعل مضارع کی اقسام: فعل مضارع کی دو اقسام ہیں:

(1) **فعل مضارع معروف:** اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً: يَضْرِبُ وہ مارتا ہے۔ يَسْمَعُ وہ سنتا ہے،

گردان:

واحد مذکر غائب	وہ ایک مرد کھولتا ہے	يَفْتَحُ
ثنیہ مذکر غائب	وہ دو مرد کھولتے ہیں	يَفْتَحَانِ
جمع مذکر غائب	وہ سب مرد کھولتے ہیں	يَفْتَحُونَ
واحد مؤنث غائب	وہ ایک عورت کھولتی ہے	تَفْتَحُ
ثنیہ مؤنث غائب	وہ دو عورتیں کھولتی ہیں	تَفْتَحَانِ
جمع مؤنث غائب	وہ سب عورتیں کھولتی ہیں	يَفْتَحْنَ
واحد مذکر حاضر	تو ایک مرد کھولتا ہے	تَفْتَحُ
ثنیہ مذکر حاضر	تم دو مرد کھولتے ہو	تَفْتَحَانِ
جمع مذکر حاضر	تم سب مرد کھولتے ہو	تَفْتَحُونَ
واحد مؤنث حاضر	تو ایک عورت کھولتی ہے	تَفْتَحِينَ
ثنیہ مؤنث حاضر	تم دو عورتیں کھولتی ہو	تَفْتَحَانِ

تفتحن	تم سب عورتیں کھولتی ہو	جمع مؤنث حاضر
أفتحن	میں کھولتا ہوں / میں کھولتی ہوں	واحد متکلم
نفتحن	ہم کھولتے ہیں / ہم کھولتی ہیں	جمع متکلم

(2) فعل مضارع مجهول: اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا مثلاً يُضْرَبُ وہ مارا جاتا ہے۔

بنانے کا طریقہ: فعل مضارع معرُوف کے پہلے حرف پر زبر کی بجائے پیش لگادیتے ہیں۔

گردان:

يُقْتَلُ	وہ ایک مرد قتل کیا جاتا ہے	واحد مذکر غائب
يُقْتَلَانِ	وہ دو مرد قتل کیے جاتے ہیں	ثنیۃ مذکر غائب
يُقْتَلُونَ	وہ سب مرد قتل کیے جاتے ہیں	جمع مذکر غائب
تُقْتَلُ	وہ ایک عورت قتل کی جاتی ہے	واحد مؤنث غائب
تُقْتَلَانِ	وہ دو عورتیں قتل کی جاتی ہیں	ثنیۃ مؤنث غائب
يُقْتَلْنَ	وہ سب عورتیں قتل کی جاتی ہیں	جمع مؤنث غائب
تُقْتَلُ	تو ایک مرد قتل کیا جاتا ہے	واحد مذکر حاضر
تُقْتَلَانِ	تم دو مرد قتل کیے جاتے ہو	ثنیۃ مذکر حاضر
تُقْتَلُونَ	تم سب مرد قتل کیے جاتے ہو	جمع مذکر حاضر
تُقْتَلِينَ	تو ایک عورت قتل کی جاتی ہے	واحد مؤنث حاضر
تُقْتَلَانِ	تم دو عورتیں قتل کی جاتی ہو	ثنیۃ مؤنث حاضر
تُقْتَلْنَ	تم سب عورتیں قتل کی جاتی ہو	جمع مؤنث حاضر
أُقْتَلُ	میں قتل کیا جاتا ہوں / میں قتل کی جاتی ہوں	واحد متکلم
نُقْتَلُ	ہم قتل کیے جاتے ہیں / ہم قتل کی جاتی ہیں	جمع متکلم

مضارع چونکہ حال اور مستقبل دونوں کی نمائندگی کرتا ہے اس لیے بعض اوقات حال اور مستقبل میں امتیاز کے

لیے یہ اصول وضع کیے گئے ہیں۔

(الف) مضارع مختص بحال: مضارع کے ساتھ کسورہ (یعنی زبر والی) ل لگادیتے ہیں مثلاً لِيُفْعَلُ وہ کرتا ہے۔

(ب) مضارع مستقبل: اگر فعل مضارع سے پہلے س یا سَوْفَ لگادیا جائے تو مضارع مستقبل کے ساتھ مخصوص

ہو جاتا ہے۔ مثلاً سِنَصْرٌ: وہ عنقریب مد کرے گا (مستقبل قریب کے لیے) سَوْفَ يَجْلِسُ: وہ کچھ دیر بعد بیٹھے گا (مستقبل بعید کے لیے)

(3) فعل امر

وہ فعل جس میں مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے فعل امر کہلاتا ہے۔ مثلاً اضْرِبْ (تو مار)۔

امر حاضر: جس میں مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے جیسے اَنْصُرْ (تو مدد کر)

بنانے کا طریقہ: یہ فعل مضارع معروف کے صیغہ واحد مذکر حاضر سے بنایا جاتا ہے۔ مضارع حاضر کی علامت ت ہونا دیتے ہیں اور اس کی جگہ ہمزہ وصل ای یا ا بڑھا دیتے ہیں اور آخری حرف مضارع کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ جیسے تَضْرِبُ سے ت ہٹا دیا جاتا ہے اور آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو یہ اضْرِبْ بن جائے گا۔ یعنی آخری لفظ ب کی پیکل کو ہٹا کر ساکن کر دیا گیا ہے۔

گردان:

اضْرِبْ	تو ایک مرد مار	صیغہ واحد مذکر حاضر
اضْرِبَا	تم دو مرد مارو	صیغہثنیہ مذکر حاضر
اضْرِبُوا	تم سب مرد مارو	صیغہجمع مذکر حاضر
اضْرِبِي	تو ایک عورت مار	صیغہ واحد مؤنث حاضر
اضْرِبَا	تم دو عورتیں مارو	صیغہثنیہ مؤنث حاضر
اضْرِبِينَ	تم سب عورتیں مارو	صیغہجمع مؤنث حاضر

امر غائب معروف: عام طور پر حکم حاضر کو دیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی غائب کو بھی حکم دیا جاتا ہے۔ اس کو امر غائب معروف کہتے ہیں۔

بنانے کا طریقہ: یہ بھی مضارع معروف سے بنتا ہے۔ مضارع سے پہلے لگا دیا جاتا ہے اور آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے مثلاً يَشْكُرُ سے يَشْكُرْ (چاہیے کہ وہ شکر کرے)۔ يَضْرِبُ سے يَضْرِبْ (چاہیے کہ وہ مارے)

گردان:

يَشْكُرْ	چاہیے کہ وہ سنے	واحد مذکر غائب
يَشْكُرَا	چاہیے کہ وہ دونوں سنیں	ثنیہ مذکر غائب
يَشْكُرُوا	چاہیے کہ وہ سب سنیں	جمع مذکر غائب

واحد مؤنث غائب	چاہیے کہ وہ سنے	لِتَسْمَعُ
ثنیۃ مؤنث غائب	چاہیے کہ وہ دونوں سنیں	لِتَسْمَعَا
جمع مؤنث غائب	چاہیے کہ وہ سب سنیں	لِيَسْمَعْنَ
واحد متکلم	چاہیے کہ میں سنوں	لِأَسْمَعُ
جمع متکلم	چاہیے کہ ہم سنیں	لِنَسْمَعُ

(ب) امر مجہول: اس میں کسی کام کرنے کا حکم تو دیا جاتا ہے لیکن فاعل یعنی کرنے والا نامعلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو امر مجہول کہا جاتا ہے۔ مثلاً لِيُضْرَبْ (چاہیے کہ تو ایک مرد پیٹا جائے)

بنانے کا طریقہ: غائب، حاضر و متکلم تمام صیغوں میں مضارع سے پہلے (ل) امر لگادیں، آخری حرف کو ساکن کر دیں اور آخر سے نون اعرابی گرا دیں مثلاً يَضْرَبُ سے لِيُضْرَبْ

گردان:

واحد مذکر غائب	اس ایک مرد کی مدد کی جائے	لِيُنصِرْ
ثنیۃ مذکر غائب	ان دو مردوں کی مدد کی جائے	لِيُنصِرَا
جمع مذکر غائب	ان تمام مردوں کی مدد کی جائے	لِيُنصِرُوا
واحد مؤنث غائب	اس ایک عورت کی مدد کی جائے	لِتُنصِرْ
ثنیۃ مؤنث غائب	ان دو عورتوں کی مدد کی جائے	لِتُنصِرَا
جمع مؤنث غائب	ان تمام عورتوں کی مدد کی جائے	لِيُنصِرْنَ
واحد مذکر حاضر	تجھ ایک مرد کی مدد کی جائے	لِيُنصِرْ
ثنیۃ مذکر حاضر	تم دو مردوں کی مدد کی جائے	لِيُنصِرَا
جمع مذکر حاضر	تم سب مردوں کی مدد کی جائے	لِيُنصِرُوا
واحد مؤنث حاضر	تجھ ایک عورت کی مدد کی جائے	لِيُنصِرِيْ
ثنیۃ مؤنث حاضر	تم دو عورتوں کی مدد کی جائے	لِيُنصِرَا
جمع مؤنث حاضر	تم سب عورتوں کی مدد کی جائے	لِيُنصِرْنَ
واحد متکلم	میری مدد کی جائے	لِأُنصِرْ
جمع متکلم	ہماری مدد کی جائے	لِنُنصِرْ

(4) فعل نہی

جس فعل میں کسی کام سے روکا یا منع کیا جائے اسے فعل نہی کہتے ہیں: مثلاً لَا تَضْرِبُ (تو نہ مار)

بنانے کا طریقہ: فعل مضارع سے پہلے لائے لگا دیا جاتا ہے اور آخری حرف کو جزم دے دی جاتی ہے جیسے يَفْعَلُ سے لَا يَفْعَلُ وہ نہ کرے۔ یاد رہے کہ تشنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں آخری حرف پر زبر لگائی جاتی ہے۔ جیسے لَا تَفْعَلَا وہ دو عورتیں نہ کریں (تشنیہ مؤنث غائب) لَا يَفْعَلْنَ وہ سب عورتیں نہ کریں (صیغہ جمع مؤنث غائب) اسی طرح لَا تَفْعَلَا تشنیہ مؤنث حاضر اور لَا تَفْعَلْنَ جمع مؤنث حاضر۔

فعل نہی معروف: اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً لَا يَفْعَلُ وہ نہ کرے

گردان:

واحد مذکر غائب	وہ ایک مرد نہ کرے	لَا يَفْعَلُ
تشنیہ مذکر غائب	وہ دو مرد نہ کریں	لَا يَفْعَلَا
جمع مذکر غائب	وہ سب مرد نہ کریں	لَا يَفْعَلُوا
واحد مؤنث غائب	وہ ایک عورت نہ کرے	لَا تَفْعَلُ
تشنیہ مؤنث غائب	وہ دو عورتیں نہ کریں	لَا تَفْعَلَا
جمع مؤنث غائب	وہ سب عورتیں نہ کریں	لَا يَفْعَلْنَ
واحد مذکر حاضر	تو ایک مرد نہ کرے	لَا تَفْعَلْ
تشنیہ مذکر حاضر	تم دو مرد نہ کرو	لَا تَفْعَلَا
جمع مذکر حاضر	تم سب مرد نہ کرو	لَا تَفْعَلُوا
واحد مؤنث حاضر	تو ایک عورت نہ کرے	لَا تَفْعَلِي
تشنیہ مؤنث حاضر	تم دو عورتیں نہ کرو	لَا تَفْعَلَا
جمع مؤنث حاضر	تم سب عورتیں نہ کرو	لَا تَفْعَلْنَ
واحد متکلم	میں نہ کروں	لَا أَفْعَلُ
جمع متکلم	ہم نہ کریں	لَا نَفْعَلُ

فعل نہی مجہول: اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ مثلاً لَا يُظْلَمُ اس ایک مرد پر ظلم نہ کیا جائے۔
گردان:

واحد مذکر غائب	اس ایک آدمی کو نہ پیٹا جائے	لَا يُضْرَبُ
تثنیہ مذکر غائب	ان دو آدمیوں کو نہ پیٹا جائے	لَا يُضْرَبَا
جمع مذکر غائب	ان سب آدمیوں کو نہ پیٹا جائے	لَا يُضْرَبُوا
واحد مؤنث غائب	اس ایک عورت کو نہ پیٹا جائے	لَا تُضْرَبُ
تثنیہ مؤنث غائب	ان دو عورتوں کو نہ پیٹا جائے	لَا تُضْرَبَا
جمع مؤنث غائب	ان سب عورتوں کو نہ پیٹا جائے	لَا يُضْرَبْنَ
واحد مذکر حاضر	تم ایک آدمی کو نہ پیٹا جائے	لَا تُضْرَبُ
تثنیہ مذکر حاضر	تم دو آدمیوں کو نہ پیٹا جائے	لَا تُضْرَبَا
جمع مذکر حاضر	تم سب آدمیوں کو نہ پیٹا جائے	لَا تُضْرَبُوا
واحد مؤنث حاضر	تم ایک عورت کو نہ پیٹا جائے	لَا تُضْرَبِي
تثنیہ مؤنث حاضر	تم دو عورتوں کو نہ پیٹا جائے	لَا تُضْرَبَا
جمع مؤنث حاضر	تم سب عورتوں کو نہ پیٹا جائے	لَا تُضْرَبْنَ
واحد متکلم	مجھے نہ پیٹا جائے	لَا أُضْرَبُ
جمع متکلم	ہمیں نہ پیٹا جائے	لَا نُضْرَبُ

(5) جملہ اسمیہ

جو جملہ اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً الرَّجُلُ ظَالِمٌ (آدمی ظالم ہے) یہ دو اجزائے مل کر بنتا ہے، پہلے جز کو مبتدا (جس سے ابتدا کی گئی ہو) اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ جس کے متعلق کچھ بتایا جائے وہ مبتدا ہے اور جو بات بتائی جائے وہ خبر ہے۔ مثلاً اوپر والی مثال میں الرَّجُلُ مبتدا ہے، کیونکہ اس جملہ شروع کیا گیا ہے اور ظَالِمٌ اس کی خبر ہے۔ مزید مثالیں: الْحَقُّ مَرٌّ، حَقُّ كَرُّوَاهُ۔ الْقَطَارُ سَرِيعٌ، رَيْلٌ غَازِيٌ تَيْزِرُ فَرَارَةً۔
بنانے کا طریقہ:

- 1- جملہ اسمیہ کا پہلا جز یعنی مبتدا عام طور پر معرفہ اور دوسرا یعنی خبر نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے مبتدا الرَّجُلُ معرفہ ہے اور ظَالِمٌ نکرہ ہے۔
- 2- مبتدا اور خبر عموماً مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے دونوں پر پیش لگائے جاتے ہیں۔

3- خبر مذکر یا مونث ہونے میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے **هِيَ صَالِحَةٌ** وہ نیک عورت ہے۔ **أَنْتَ كَرِيمٌ** تو معزز ہے۔

4- خبر واحد، ثننیہ اور جمع ہونے میں بھی مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلاً

مبتدا واحد مذکر	الرَّجُلُ صَادِقٌ
مبتدا ثننیہ مذکر	الرَّجُلَانِ صَادِقَانِ
مبتدا جمع مذکر	الرِّجَالُ صَادِقُونَ
مبتدا واحد مونث	الْإِمْرَأَةُ صَادِقَةٌ
مبتدا ثننیہ مونث	الْإِمْرَأَتَانِ صَادِقَتَانِ
مبتدا جمع مونث	النِّسَاءُ صَادِقَاتٌ

5- اگر مبتدا دو ہوں اور جنس میں مختلف یعنی ایک مذکر اور دوسرا مونث تو مذکر کا خیال رکھا جائے گا یعنی خبر مذکر ہوگی مثلاً **الْإِبْنُ وَالْإِیْمَةُ حَسَنَانِ** (بیٹا اور بیٹی دونوں خوبصورت ہیں)۔

6- مبتدا اور خبر کبھی مفرد مثلاً **الرَّجُلُ جَمِیْلٌ** اور کبھی مرکب مثلاً **الرَّجُلُ الْجَمِیْلُ عَالِمٌ** (خوبصورت آدمی عالم ہے) کے طور پر بھی آتے ہیں۔

7- اگر جملہ اسمیہ پر حرف ان (بے شک، ضرور) داخل ہو تو مبتدا منصوب جبکہ خبر بدستور مرفوع رہتی ہے۔ مثلاً **إِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ**، بے شک اللہ بہت علم والا ہے۔

8- جملہ اسمیہ پر ما اور لیس لگانے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں خبر پر ب لگا کر خبر کو زید دیتے ہیں مثلاً **مَا زَيْدٌ بِعَالِمٍ**، لیس زید عالم نہیں ہے۔

جملہ فعلیہ

جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے **سَمِعَ اللّٰهُ اللّٰهَ** نے سن لیا، **شَرِبَ خَالِدٌ**، خالد نے پیا، **نَزَلَ الْمَطَرُ**، بارش آئی، **لَمَعَ الْبُرُوقُ**، بجلی چمکی۔

بنانے کا طریقہ

- 1- جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔
- 2- فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوتے ہیں۔
- 3- فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے۔
- 4- جملہ فعلیہ میں بالترتیب پہلے فعل پھر فاعل اور اس کے بعد مفعول آتا ہے، لیکن بوقت ضرورت مفعول، فعل اور فاعل سے پہلے بھی آتا ہے البتہ فاعل اپنے فعل سے پہلے نہیں آتا۔

5- فعل کا فاعل جب کوئی اسم ظاہر ہو (یعنی ضمیر نہ ہو) تو ہر حال میں فعل واحد ہی آئے گا خواہ فاعل، واحد،ثنیہ یا جمع ہو، مثلاً: جَاءَ رَجُلٌ (ایک آدمی آیا)، جَاءَ رَجُلَانِ (دو آدمی آئے)، جَاءَ رَجَالٌ (سب آدمی آئے)، جَاءَتْ امْرَأَةٌ (ایک عورت آئی)، جَاءَتْ امْرَأَاتِنِ (دو عورتیں آئیں)، جَاءَتْ نِسَاءٌ (سب عورتیں آئیں)۔

6- اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل اپنے ضمیر کے مطابق ہی آئے گا یعنی واحد کے لیے واحد اور ثنیہ کے لیے ثنیہ اور جمع کے لیے جمع جیسے: الْوَلَدُ قَامَ (ایک لڑکا کھڑا ہوا)، الْوَلَدَانِ قَامَا (دو لڑکے کھڑے ہوئے)، الْاَوْلَادُ قَامُوا (سب لڑکے کھڑے ہوئے)، یہاں قَامَ، قَامَا، قَامُوا واحد، ثنیہ اور جمع کی ضمیریں ہیں اور یہی ضمیریں ان افعال کا فاعل بھی ہیں۔ الْوَلَدُ، الْوَلَدَانِ، الْاَوْلَادُ مبتدا کے طور پر آئے ہیں، فاعل کے طور پر نہیں۔

7- مذکر مونث میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر لایا جاتا ہے اور اگر فاعل مونث ہو تو فعل بھی مونث ہوگا، اوپر کی مثالوں میں رَجُلٌ مذکر کے ساتھ جَاءَ اور امْرَأَةٌ مونث کے ساتھ جَاءَتْ فعل آئے گا۔

8- فاعل اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل واحد مونث استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع واحد مونث ہی کے حکم میں ہوتی ہے۔ اسی لیے مبتدایا موصوف جب کسی غیر عاقل کی جمع ہوں تو خبر اور صفت عموماً واحد مونث ہی لائی جاتی ہے۔ مثلاً الرَّبُّ شَدِيدٌ (تیز ہوا)

(7) مرکب اضافی

مرکب اضافی دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، مثلاً خَاتَمٌ فَضِيَّةٌ چاندی کی انگٹھی، مَاءُ النَّهْرِ، دریا کا پانی۔

مرکب اضافی کے اہم قواعد

- 1- مرکب اضافی کے چند نمایاں قواعد حسب ذیل ہیں:
- 1- مرکب اضافی میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں (1) مضاف، (2) مضاف الیہ۔
- 2- مرکب اضافی کے پہلے حصے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں مثلاً كِتَابُ خَالِدٍ (خالد کی کتاب) میں كِتَابٌ مضاف اور خَالِدٍ مضاف الیہ ہے۔
- 3- مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں۔
- 4- مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں۔
- 4- مضاف ہمیشہ مرفوع یعنی پیش والا ہوتا ہے مثلاً كِتَابُ خَالِدٍ میں كِتَابٌ کب پر پیش آئی ہے۔
- 5- مضاف الیہ ہمیشہ مجرور یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے مثلاً خَالِدٍ کی "د" کے نیچے زیر ہے۔
- 6- مضاف پر لام تعریف (ال) اور توین دوزبر، دوزیر، دوپیش نہیں آتے۔
- 7- مضاف الیہ پر لام تعریف اور توین دونوں داخل ہو سکتے ہیں۔
- 8- اردو میں اس کا ترجمہ "کا-کی-کے" سے کیا جاتا ہے۔

9- بعض اوقات ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں مثلاً **بَابُ بَيْتِ الْأَمِيرِ** امیر کے گھر کا دروازہ، میں **بَيْتِ** کا لفظ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس لیے اس پر ال نہیں آیا اور زیر کا استعمال کیا گیا ہے۔

10- بعض اوقات اسم ضمیر متصل کی طرف بھی مضاف ہوا کرتا ہے۔ مثلاً **كِتَابُهُ** اس کی کتاب

11- اسم نکرہ جب معرف کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرف ہو جاتا ہے۔ جیسے **غُلَامُهُ زَيْدٌ** (زید کا غلام) میں لفظ غلام معرف ہو گیا۔

(8) مرکب توصیفی

مرکب توصیفی ایسے مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس کے دونوں اجزا اسم ہوں ان میں سے ایک اسم دوسرے کی صفت، حالت یا کیفیت بیان کر رہا ہو۔ مثلاً **الْوَرْدَةُ الْجَمِيلَةُ** خوبصورت گلاب کا پھول، **الثَّمَرَةُ النَّاصِجَةُ** پکا ہوا پھل۔

قواعد

1- مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف یا معنوت جبکہ دوسرا جز صفت یا نعت کہلاتا ہے۔ مثلاً **الْوَرْدَةُ الْجَمِيلَةُ** (گلاب کا خوبصورت پھول) میں **الْوَرْدَةُ** موصوف اور **الْجَمِيلَةُ** صفت ہے۔

2- موصوف اسم ذات اور صفت اسم صفت ہوتی ہے۔

3- موصوف اگر معرف نہ ہو تو صفت بھی معرف ہوتی ہے مثلاً **الرَّجُلُ الصَّادِقُ** سچا آدمی، اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی **وَلَكِنَّهُ مُجْتَهِدٌ** ایک محنتی لڑکا۔

4- جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی **جَاءَ رَجُلٌ فَاضِلٌ** یہاں موصوف اور صفت دونوں مرفوع ہیں، اگر موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب ہوگی، مثلاً **رَأَيْتُ وَكَلْدًا عَاقِلًا**۔

(9) ضمائر

ضمیر: - وہ اسم معرفہ جو اسم کا قاسم مقام ہو اور غائب، مخاطب یا متکلم پر دلالت کرے، جیسے **هُوَ** (وہ مذکر)، **أَنْتَ** (تو مذکر)، **نَحْنُ** (ہم)۔ ضمیر کی دو اقسام ہیں: (1) ضمیر متصل (2) ضمیر منفصل۔

1- **ضمیر متصل:** - وہ ضمیر جو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہوتی ہو، یہ کبھی مفعول کے ساتھ آتی ہے مثلاً **ضَرَبَهُ** (اس کو مارا)، اور کبھی اسم کے ساتھ جیسے **كِتَابُهُ** (اس کی کتاب) اور کبھی حرف کے ساتھ بھی آتی ہے جیسے **بِهِ** (اس کے ساتھ)، **لَهُ** (اس کے لیے) **عَلَيْهِ** (اس پر) وغیرہ اس کی گردان میں مثالیں درج ذیل ہیں:

واحد مذکر غائب	كِتَابُهُ	اس ایک مرد کی کتاب
ثنیہ مذکر غائب	كِتَابُهُمَا	ان دو مردوں کی کتاب
جمع مذکر غائب	كِتَابُهُمْ	ان مردوں کی کتاب
واحد مؤنث غائب	كِتَابُهَا	اس ایک عورت کی کتاب
ثنیہ مؤنث غائب	كِتَابُهُمَا	ان دو عورتوں کی کتاب

ان عورتوں کی کتاب	كِتَابُهُنَّ	جمع مونث غائب
تم ایک مرد کی کتاب	كِتَابُكَ	واحد مذکر حاضر
تم دو مردوں کی کتاب	كِتَابُهُمَا	ثنیہ مذکر حاضر
تم سب مردوں کی کتاب	كِتَابُهُمْ	جمع مذکر حاضر
تم ایک عورت کی کتاب	كِتَابُكِ	واحد مونث حاضر
تم دو عورتوں کی کتاب	كِتَابُهُمَا	ثنیہ مونث حاضر
تم سب عورتوں کی کتاب	كِتَابُهُنَّ	جمع مونث حاضر
میری کتاب	كِتَابِي	واحد متکلم
ہماری کتاب	كِتَابِنَا	جمع متکلم

2- ضمیر منفصل:- وہ ضمیر جس کا استعمال دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے بغیر ہوتا ہو جیسے ہو (وہ مرد)، ہی (وہ مونث) گردان میں اس کی مثالیں درج ذیل ہیں:

واحد مذکر غائب	هُوَ	وہ ایک مرد
ثنیہ مذکر غائب	هُمَا	وہ دو مرد
جمع مذکر غائب	هُم	وہ سب مرد
واحد مونث غائب	هِيَ	وہ ایک عورت
ثنیہ مونث غائب	هُمَا	وہ دو عورتیں
جمع مونث غائب	هُنَّ	وہ سب عورتیں
واحد مذکر حاضر	أَنْتَ	تو ایک مرد
ثنیہ مذکر حاضر	أَنْتُمَا	تم دو مرد
جمع مذکر حاضر	أَنْتُمْ	تم سب مرد
واحد مونث حاضر	أَنْتِ	تو ایک عورت
ثنیہ مونث حاضر	أَنْتُمَا	تم دو عورتیں
جمع مونث حاضر	أَنْتُنَّ	تم سب عورتیں
واحد متکلم	أَنَا	میں ایک مرد یا عورت
جمع متکلم	نَحْنُ	ہم سب مرد یا عورتیں

(10) حروف جار

وہ حروف جو اسم کو جَوْر (زیر) دیتے ہیں یعنی جن کی وجہ سے اسم کے نیچے زیر آتی ہے حروف جار/جر کہلاتے ہیں۔ مثلاً بَا، مَآ وغیرہ ان کی تعداد سترہ ہے۔ اب تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

1- ب: با: یہ سے، میں، سبب، ساتھ، بدلے اور قسم کے معنوں میں آتا ہے۔ مثلاً بِاللَّهِ (اللہ کی قسم) كَتَبْتُ بِقَلَمٍ (میں نے قلم سے لکھا) وَكَلِدْ بِمَدِينَةٍ (وہ مدینہ میں پیدا ہوا) وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ (اور اللہ بے خبر نہیں ہے)

2- ت: تا: یہ صرف قسم کے لیے آتا ہے اور صرف لفظ اللہ کے ساتھ آتا ہے مثلاً بِتَاللَّهِ اللہ کی قسم

3- ک: کاف: یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، مثلاً زَيْدٌ كَأَلَسِدٍ، زید شیر کی طرح ہے۔

4- ل: لام: لام کی معنوں کے لیے آتا ہے۔ مثلاً کسی چیز کے اختصاص، جانب اور قسم وغیرہ کے لیے۔ مثلاً: الْمَالُ لِرُؤَيْدٍ، یہ مال خاص زید کے لیے ہے، لِلَّهِ اللہ کے لیے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (ہدایت ہے متقین کے لیے)

5- و: واو: یہ قسم کے لیے آتا ہے اور صرف اسم پر داخل ہوتا ہے۔ مثلاً وَاللَّهِ اللہ کی قسم۔ وَالْعَصْرِ (قسم ہے زمانہ کی)

6,7- مُذَّ اور مُنْذُ: یہ دونوں لفظ مدت بتانے کے لیے آتے ہیں اور زمانہ ماضی کی ابتدا کرنے کا مفہوم ظاہر کرتے ہیں، مَكَارِمُهُ مُنْذُ رَمَضَانَ (میں نے اسے ماہ رمضان سے نہیں دیکھا)، مَكَارِمُهُ مُنْذُ رَمَضَانَ (میں نے اسے ماہ رمضان سے نہیں دیکھا)

8- رَبُّ: رَبُّ قَلْتٍ د کثرت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلام کے شروع میں آتا ہے۔ اس کے بعد کمرہ موصولہ لاتے ہیں۔ مثلاً: رَبُّ رَجُلٍ كَرِيمٍ لَقِيْتَهُ (میں بہت سے یا تھوڑے سے شریف آدمیوں سے ملا کہ رَجُلٌ کمرہ موصولہ ہے اور کَرِيمٌ اس کی صفت ہے۔

9,10,11- حَاشَا، خَلَا، عَدَا

یہ تینوں استثنا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً

جَاءَ نَبِي الْقَوْمِ خَلَا زَيْدٍ، زید کے سوا سب لوگ میرے پاس آئے۔

جَاءَ نَبِي الْقَوْمِ عَدَا زَيْدٍ، زید کے سوا سب لوگ میرے پاس آئے۔

جَاءَ نَبِي الْقَوْمِ حَاشَا زَيْدٍ، زید کے سوا سب لوگ میرے پاس آئے۔

12- مِنْ: مِنْ ایسی چیز کی ابتدا کے لیے ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا ہو۔ اس کے علاوہ یہ وضاحت، بعض اور زمانہ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ مثلاً: سِرْتُ مِنْ لَدَيْهِ فَوَرَّ إِلَى لَاهُورٍ (میں لائل پور سے لاهور گیا)۔ مثلاً: فَاجْتَبَبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْقَانِ (توں کی نجاست سے بچے)۔

- 13- اِلٰی: ایسے امور کی انتہا کے لیے ہوتا ہے جن کا کوئی نقطہ آغاز ہو مثلاً سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلٰی الْكُوفَةِ (میں بصرہ سے کوفہ تک چلا)۔
- 14- حَتّٰی: جتنی تک، یہاں تک کے معنی دیتا ہے۔ مثلاً: حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ (صبح طلوع ہونے تک)۔
- 15- فِی: فی کا لفظ میں کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ مثلاً: زَيْدٌ فِی الدَّارِ (زید مکان میں ہے) خَالِدٌ فِی الْبَيْتِ (خالد گھر میں ہے)
- 16- عَلٰی: علی بلندی (پر، اوپر) کا مفہوم ادا کرتا ہے، مثلاً: زَيْدٌ عَلٰی السَّقْفِ (زید چھت پر ہے)۔ اِنْ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے)
- 17- عَنْ: عن دوری، جدائی اور گزر جانے کے معنی دیتا ہے۔ مثلاً: رَمِيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ اِلٰی الصَّيْدِ (میں نے کمان سے شکار کی طرف تیر پھینکا) وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (اور وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں)

حرف جار کے بارے میں یہ شعر مشہور ہے:

بَاوُ تَاوُ كَاوُ لَامُ وَاوُ مُنْدُ مُنْدُ خَلَا
رُبُّ حَاشَا مِنْ عَدَا فِیْ عَنْ عَلٰی حَتّٰی اِلٰی

منتخب قرآنی آیات کا لغوی و بامحاورہ ترجمہ و تشریح

سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا 5

(1) ایمانیات

بِسْمِ	اللّٰهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ
ساتھ نام	اللہ تعالیٰ	بہت مہربان	نہایت رحم کرنے والا

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

الْمَرْهٖ	ذٰلِكَ	الْكِتٰبُ	لَا	رَيْبَ مِنْهُ	فِيْهِ	هُدًى	لِّلْمُتَّقِيْنَ
الف لام میم	یہ	کتاب	نہیں	شک	اس میں	ہدایت ہے	پرہیز گاروں کے لیے

المر یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ پرہیز گاروں کے لیے ہدایت ہے۔

الَّذِيْنَ	يُؤْمِنُوْنَ	بِالْغَيْبِ	وَ	يُقِيْمُوْنَ	الصَّلٰوةَ	وَ	مِمَّا
جو لوگ	ایمان لاتے ہیں	ساتھ غیب کے	اور	وہ قائم کرتے ہیں	نماز	اور	سے جو

جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے

رَزَقْنَهُمْ	وَيُنْفِقُونَ	وَالَّذِينَ	يُؤْمِنُونَ	بِمَا	أُنزِلَ
ہم نے ان کو دیا	وہ خرچ کرتے ہیں	اور	جو لوگ	وہ ایمان لاتے ہیں	ساتھ جو نازل کیا گیا

ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی (یعنی قرآن)

إِلَيْكَ	وَمَا	أُنزِلَ	مِنْ	قَبْلِكَ	وَالْآخِرَةَ
طرف تیری	اور	جو	نازل کیا گیا	سے	پہلے تجھ اور ساتھ آخرت

اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں

وَهُمْ	يُوقِنُونَ	أُولَئِكَ	عَلَى	هُدًى	مِنْ	رَبِّهِمْ	وَأُولَئِكَ
وہ	یقین رکھتے ہیں	یہی لوگ ہیں	پر	ہدایت	سے	اپنے رب اور	یہی لوگ

اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں

وَهُمْ	الْمُفْلِحُونَ
وہ	نجات پانے والے

اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔

عربی قواعد

فعل ماضی	أُنزِلَ	فعل ماضی مجہول	رَزَقْنَهُمْ	فعل ماضی ضمیر	هُمْ
فعل مضارع	يُنْفِقُونَ	يُؤْمِنُونَ	يُوقِنُونَ	يُنْفِقُونَ	
ظائر	قَبْلِكَ	میں ک ضمیر	ہم، رَّبِّهِمْ	میں ہم	فِيهِ
حروف جارہ	لِلْمُتَّقِينَ	میں ل	بِالْغَيْبِ	میں ہا	بِمَا
	إِلَيْكَ	میں الی اور	لِكَ	ضمیر بِالْآخِرَةِ	میں بہ
	عَلَى	مِنْ			

تفسیر: حروف مقطعات: اَلَمْ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس سے مراد کئے ہوئے حروف ہیں۔ یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ قرآن کریم کی اکتیس سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ ان حروف کی کل تعداد 14 ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اَلَمْ، اَلْمَص، الرَّاء، كَهَيْعَص، طَلْه، طَسَمْ، طَسَن، يَسْ، حَمْ، عَسَق، قَ، نَ، هَ، اَلْمَرَّہ مفسرین نے حروف مقطعات کی درج ذیل تاویلات کی ہیں:

(1) یہ حروف ان سورتوں کے نام ہیں (2) یہ سورتوں کا افتتاحیہ ہیں (3) یہ مشتملات سے ہیں۔ (4)

خلفائے راشدین اور اکثر مفسرین نے ان کو اللہ کا راز قرار دیا ہے۔ (تفسیر ماجدی 1/46)۔ لیکن ہمارے خیال میں اس بارے میں جامع رائے مولانا مودودی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: نزول قرآن کریم کے دور میں حروف مقطعات کا استعمال عام تھا۔ خطیب اور شعراء اپنے کلام میں یہ حروف استعمال کرتے تھے۔ کلام جاہلیت کے نمونوں میں آج بھی مثالیں موجود ہیں۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کا استعمال متروک ہوتا چلا گیا۔ اس عام استعمال کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چستان نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض سورتوں میں پہلے بولتے ہو۔ صحابہ کرامؓ سے بھی ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا (تفہیم القرآن 1/49) ان کے تمام معانی ظنی ہیں یعنی نہیں اور مشتبہات ہیں، اس لیے ان کے معانی پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔

آیت نمبر 2: اس آیت میں درج ذیل چیزیں بیان کی گئی ہیں:

غلطی سے پاک کتاب:۔ دنیا میں اس وقت جتنی بھی کتب موجود ہیں ان میں غلطی کا امکان ہے کیونکہ وہ عام انسانوں کی تصنیف کردہ ہیں اور انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن قرآن کریم میں غلطی کا تصور کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ یہ رب العزت کا کلام ہے۔ جو ہر قسم کی غلطی، نقص اور عیب سے مبرا ہے۔ الکتاب کے شروع میں آنے والا الف لام بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمام کتابوں میں سے ایک قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جو بے عیب ہے۔ اس لیے ذلک کا اسم اشارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اُردو میں اگرچہ اس کا مطلب ”وہ“ ہے لیکن یہاں اس کا ترجمہ ”یہ“ کیا جاتا ہے جو قرآن مجید کی عظمت و شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَأَنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (شعراء 26:192) اور بے شک یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

اس کتب مقدس میں بیان کئے گئے تاریخی واقعات، اُمم سابقہ کے نقص، انبیاء کرام کے واقعات، موت کے بعد عالم آخرت کی خبریں، غرض قرآن حکیم کی تمام آیات کریمہ کا ایک ایک حرف حق و صداقت پڑھنی ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ (بقرہ 2:23) اور اگر تم اس کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو اس کی مانند کوئی ایک سورت لے آؤ۔ اور نہ صرف ایک سورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا بلکہ یہ پیشین گوئی بھی کردی کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور قرآن کی پچھلی چودہ سو سالہ تاریخ اس پیشین گوئی کی صداقت کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ط تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (حم سجدہ 41:42) باطل نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے اس میں آسکتا ہے، یہ دانا اور تعریف والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔

حصول ہدایت کا ذریعہ:۔ اگرچہ قرآن مجید کا یہ اعجاز شروع ہی میں بیان کر دیا گیا کہ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو مکمل ہدایت فراہم کر سکتی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حصول ہدایت کے لیے انسان کا متقی اور ہدایت کا سچا طلب گار ہونا ضروری ہے کیونکہ سچی طلب کے بغیر ہدایت نہیں ملتی، چنانچہ اللہ نے فرمایا: إِنَّ هَذَا

الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (بنی اسرائیل 17:9) بے شک یہ قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور تقویٰ کے بغیر سچی طلب نہیں پیدا ہوتی، چنانچہ ارشاد باری ہے: يَهْدِي إِلَيْهِ مِنَ آتَابَ (رعد 13:27) وہ ہدایت چاہنے والے کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (توبہ 9:109) اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ (بقرہ 2:185) رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کی وجہ سے اقوام کو ترقی دیتا ہے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے پستی کی جانب دھکیل دیتا ہے۔

تقویٰ کا مفہوم:۔۔ تقویٰ کا مادہ و قی ہے جس کا مطلب ڈرنا، بچنا اور پرہیز کرنا ہے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابی بن کعب سے تقویٰ کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا ہاں۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ پھر آپ کیسے گزرے۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ کپڑوں اور دامن کو سمیٹ کر احتیاط سے قدم رکھتا ہوا گزر گیا۔ حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا یہی تقویٰ ہے۔ اس طرح اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے موجب رشد و ہدایت ہے۔

آیت نمبر 3:۔۔ ان آیات میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں:

1- ایمان بالغیب:۔۔ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی جن حقائق کا ادراک عقل نہ کر سکے اور نہ حواسِ خمسہ سے ہی ان کا علم ہو سکے وہ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات، جنت، دوزخ اور ملائکہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب کا مالک ہے، ارشاد باری ہے: عَلِمُوا الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ (جمعہ 62:8) اللہ غیب اور ظاہر چیزوں کا مالک ہے۔ اور متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ ان تمام حقائق پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (ہود 11:123) آسمانوں اور زمینوں کے غیب اللہ کے لیے ہیں۔

2- اقامتِ صلوٰۃ:۔۔ متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامتِ صلوٰۃ سے مراد یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر نماز پڑھ لی جائے بلکہ اقامتِ صلوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں اجتماعی طور پر نماز قائم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ مثلاً نماز باجماعت کی ہر صورت ادا کی جائے۔ اسی طرح نماز کے ارکان کو بصورتِ احسن ادا کرنا بھی اقامتِ نماز میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء 4:103) بے شک مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کی بروقت ادائیگی مومنین پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کی ادائیگی ایک بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت میں یہ فریضہ خدا تعالیٰ کی بندگی کا سب سے بڑا عملی مظہر ہے۔ اس کے علاوہ اس فریضہ کی اجتماعی ادائیگی یعنی باجماعت نماز ادا کرنے میں معاشرے کے تمام افراد کے لیے بے شمار مصلحتیں ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے“۔ اسلامی حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے گی۔ ارشاد خداوندی ہے: أَلَّذِينَ إِذْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ (حج 22:41) جب ان کو حکومت دی جائے گی تو وہ نظام نماز قائم کریں گے۔

3- انفاق فی سبیل اللہ:۔۔ متقین کی بیان کردہ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے

خرچ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں رزق کا لفظ بہت وسعت کا حامل ہے۔ اس سے مراد صرف دسترخوان کی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے رزق میں شامل ہے حتیٰ کہ اولاد بھی رزق میں شمار ہوگی، اسی طرح لفظ انفاق بھی اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: **الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** (انفال: 3:8) جو لوگ نماز قائم کرتے اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ، عشر، صدقات سب شامل ہیں۔ زکوٰۃ و عشر کا تعلق صدقات واجبہ سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا مثلاً اگر مال نہ بھی ہو تو صحت، علم جیسی نعمتوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اس آیت سے واضح ہوتی ہے: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** (آل عمران: 92) تم نیکی کی معراج کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی سُن پسند چیز (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو۔

آیت نمبر 4:- اس آیت میں درج ذیل دو چیزیں بیان کی گئی ہیں:

وحی پر ایمان: متقین کی صفات میں سے اگلی صفت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، وحی خفی اور وحی جلی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس زمرے میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی شامل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے حکم و اجازت سے ہوتی ہے۔ **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ** (سورۃ النجم: 35، 4، 3) اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے مگر جو وحی اس کی

طرف کی جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ ”مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز“۔ اس حدیث مبارکہ میں ”اور چیز“ سے مراد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نیز قرآن کریم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس سے قبل کی کتب سماویہ پر ایمان لانا بھی متقین کی صفات میں شامل ہے۔ ان کتب اور صحیفوں پر صرف اس حد تک ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب سماویہ میں تحریف ہو چکی ہے اور وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ اور باقی نہیں رہیں۔ نیز وہ کتب ایک خاص مدت تک کے لیے تھیں چنانچہ نزول قرآن کریم کے بعد وہ کتب منسوخ ہو گئیں۔

2- عقیدہ آخرت:- یوم آخرت پر ایمان لانا بھی متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لفظ آخرت بھی اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس کے لیے کئی دیگر الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً **یوم الدین**، یوم الحساب، یوم آخر وغیرہ۔ قرآن کریم میں عقیدہ آخرت کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ذر حقیقت انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار عقیدہ آخرت پر ہوتا ہے۔ جو لوگ عقیدہ آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں اللہ نے ان کے متعلق فرمایا: **لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ** (مائدہ: 33) ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس ضمن میں درج ذیل نکات خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

الف: انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے زندگی بھر کے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔

ب: دنیا کے موجودہ نظام کا ایک خاص وقت مقرر ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

ج: دنیا کے اس عارضی نظام کے بعد ایک وسیع نظام شروع ہونے والا ہے۔ وہ ایسا نظام ہے جس کو دوام حاصل ہے۔ جس میں تمام مخلوق کو زندہ کر کے ان کا حساب و کتاب ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔

د: اس دن ناکامی و کامیابی کا انحصار دولت پر نہیں بلکہ اعمال پر ہوگا۔ عارضی نظام زندگی میں اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور بُرے اعمال کرنے والوں کو بُرا بدلہ ملے گا۔

آیت نمبر 5: قرآن مجید کا تصور فلاح: گزشتہ آیات کریمہ میں متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے تصور فلاح کو واضح کرتے ہوئے متقین اور اہل ایمان کو ان کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور اعمال صالحہ پر بھی کار بند رہتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی کامیابی و کامرانی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اجر عظیم ہے۔ نیز اصول قدرت بھی یہی ہے کہ کامیابی ہمیشہ ہدایت یافتہ گروہ کو ملتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فلاح کی شرط اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو قرار دیا ہے مثلاً **يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (آل عمران 3: 104) وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ غرض قرآن مجید کے مطابق انسانی فلاح کا انحصار دنیاوی مال و دولت پر نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (مومنون 23: 102) پس جن کے (نیک) اعمال کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے ہیں۔

(2) ایمانیات

لِلَّهِ	مَا فِي	السَّمَوَاتِ	وَ مَا فِي	الْأَرْضِ	وَ إِنَّ	تَبْدُوا	مَا
اللہ کیلئے	جو	میں	آسمانوں	اور	جو	میں	آسمانوں

اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں

فِي	أَنْفُسِكُمْ	أَوْ	تَخْفُوا	يُحَاسِبُكُمْ	بِهِ	اللَّهُ	فَيَغْفِرُ	لِمَنْ
میں	تمہارے دلوں	یا	تم اسے چھپاؤ	وہ تم سے حساب لے گا	اس کا	اللہ	پھر بخش دے گا	جس کو

میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو وہ چاہے گا بخش دے گا اور جس کو

يَشَاءُ	وَ يَعَذِّبُ	مَنْ	يَشَاءُ	وَ اللَّهُ	عَلَى	كُلِّ شَيْءٍ	قَدِيرٌ
وہ چاہے گا	اور وہ عذاب دیگا	جس کو	وہ چاہے گا	اور اللہ	پر	ہر	چیز

وہ چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ (البقرہ 2: 284)

عربی قواعد

فعل مضارع	تَبْدُوا	يُحَاسِبُكُمْ	يُحَاسِبُكُمْ	فعل مضارع	يُحَسِّبُكُمْ	فعل مضارع	يَغْفِرُ
	يَشَاءُ	يُعَذِّبُ	تَخْفُوا	فعل مضارع	يُعَذِّبُ	فعل مضارع	يَغْفِرُ

حروف جر اللہ میں ل فنی: بہ میں ب ہ ضمیر لِمَنْ میں لہ علی
ضائر انْفِسِكُمْ میں کُم
مرکب اضافی انْفِسِكُمْ

تشریح

1- **اختیارات الہی کی وسعت:** اس آیت میں دین کی اولین بنیاد یعنی اللہ تعالیٰ کا زمین و آسمانوں اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا مالک ہونا بیان کیا گیا ہے تاکہ ان اہم اصولی امور کو ایک دفعہ پھر بیان کر دیا جائے جن پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اللہ کو ہی مالک ارض و سماء ماننا وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ پھر اس ذاتِ قدیر کے مکمل اختیارات بیان کیے گئے کہ وہ مکمل طور پر با اختیار ہے۔ اس کو کسی قانون نے باندھ نہیں رکھا کہ وہ اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہو۔ اس کو سزا دینے اور معاف کرنے کے کلی اختیارات حاصل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** (شوریٰ 42: 12) اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں۔ گویا اللہ زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔

2- **دلوں کی پوشیدہ باتوں کا محاسبہ:**۔ اسی آیت کا مضمون قرآن میں ایک اور جگہ یوں بیان ہوا ہے: **وَمَا تَعْلَمُونَ وَمَا تَكْفُونَ** (نمل 27: 25) اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ ایک اور جگہ **أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ** (بقرہ 2: 77) بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ مخفی رکھتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا اگر اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لیا تو یہ ہماری طاقت برداشت سے زیادہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”تم یہود کی طرح یہ نہ کہو **سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا** ہم نے سنا اور نافرمانی کی بلکہ یوں کہنا چاہیے **سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مومن قیامت کے دن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ایک ایک گناہ یاد دلا کر پوچھے گا کہ کیا تو جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ مومن ہر گناہ کا اقرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اور لوگوں کو تیرے گناہ سے باخبر نہیں ہونے دیا، آج بھی میں اس کو معاف کرتا ہوں اور نیکیوں کا بدلہ اس کو دیا جائے گا لیکن کفار اور منافقوں کو مجمع عام میں بیان کیا جائے گا۔ (بخاری و مسلم) ایک اور حدیث میں ہے: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے۔

3- **فلسفہ مغفرت و عذاب:** اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کا بیان ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ** (بقرہ 2: 175) وہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدتے ہیں۔ عذاب دینے کی وجہ خود اللہ نے بیان فرمائی ہے یعنی اللہ کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا بلکہ وہ خود کو عذاب کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے مغفرت کا معیار بھی مقرر کر دیا ہے فرمایا: **فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ** (حج 22: 50) پس جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے۔ اس لیے انسان کو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی بجالانے چاہئیں اور پھر اللہ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اس طرح اللہ کا عذاب اور مغفرت ضابطے کے تحت ہے اور اب ہماری مرضی ہے کہ ہم عذاب کا راستہ اختیار کریں یا مغفرت کا۔

(3) ایمانیات

اَمَنَّ	الرَّسُولُ	بِمَا	أَنْزَلَ	إِلَيْهِ	مِنْ	رَبِّهِ	وَالْمُؤْمِنُونَ
ایمان لایا	رسول	جو کچھ	اترا	اس کی طرف سے	اس کے رب	اور	مومن

رسول اس پر ایمان لایا جو کچھ اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اترا اور مومن بھی

كُلُّ	أَمَنَّ	بِاللَّهِ	وَمَلَئِكَتِهِ	وَكُتُبِهِ	وَرُسُلِهِ	لَا	نُفِرُقُ
سب	ایمان لائے	اللہ پر	اور فرشتوں پر	اور اس کی کتابوں پر	اور اس کے رسولوں پر	نہ	ہم فرق کرتے

اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہم اس کے رسولوں

بَيْنَ	أَحَدٍ	مِّنْ	رَّسُلِهِ	وَقَالُوا	سَمِعْنَا	وَأَطَعْنَا	غُفْرَانَكَ
درمیان	کسی	سے	اس کے رسول	اور انہوں نے کہا	ہم نے سنا	اور اطاعت کی	مانگتے ہیں تیری بخشش

میں کسی ایک کے درمیان (بھی) فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش چاہیے

رَبَّنَا	وَإِلَيْكَ	الْمَصِيرُ	لَا	يُكَلِّفُ	اللَّهُ	نَفْسًا	إِلَّا	وَسْعَهَا
ہمارے رب اور	تیری طرف لوٹ کر جانا ہے	نہیں	تکلیف دیتا	اللہ کسی کو	مگر	اس کی گنجائش کے مطابق		

اے ہمارے رب! اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا

لَهَا	مَا	كَسَبَتْ	وَعَلَيْهَا	مَا	اَكْتَسَبَتْ	رَبَّنَا	لَا	تُؤَاخِذْنَا
اس کے لیے	جو	اس نے کمایا	اور اس پر ہے	جو	اس نے کمایا	اے ہمارے رب	نہ	تو پکڑو ہمیں

اس کے لیے اس کا اجر ہے جو اس نے کمایا اور اس کا وبال اس پر ہے جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب! ہمیں نہ پکڑو

إِنْ	نَسِينَا	أَوْ	أَخْطَاْنَا	رَبَّنَا	وَلَا	تَحْمِلْ	عَلَيْنَا	إِصْرًا
اگر	ہم بھول جائیں	یا	ہم سے خطا ہو جائے	اے ہمارے رب	اور نہ	ڈال	ہم پر	بوجھ

اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے

كَمَا	حَمَلْتَهُ	عَلَى	الَّذِينَ	مِنْ	قَبْلِنَا	رَبَّنَا	وَلَا	تَحْمِلْنَا
جیسے	تو نے اس کو	پر	جو لوگ	سے	ہم سے پہلے	اے ہمارے رب	اور نہ	ہم سے اٹھوا جس کی

ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب ہم سے ایسا بار نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں

لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ	وَ اعْفُ عَنَّا	وَ اغْفِرْ لَنَا	وَ ارْحَمْنَا
ہم کو	اس کی اور	درگزر کر تو ہم سے	اور ہمیں اور ہم پر رحم کر

طاقت نہیں اور تو ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر

أَنْتَ	مَوْلَانَا	فَانصُرْنَا	عَلَى	الْقَوْمِ	الْكٰفِرِيْنَ	وَ	(بقرہ 2: 285-286)
تو	ہمارا مولیٰ ہے	پس مدد کر ہماری	پر	قوم	کافر		

تو ہمارا آیتا ہے، پس کافروں کی قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔

عربی قواعد

نفل ماضی:	أَمِنَ	أَنْزَلَ	قَالُوا	سَمِعْنَا
	أَطَعْنَا	كَسَبْتُ	اِكْتَسَبْتُ	نَسِينَا
	أَخْطَأْنَا	يَكْلِفُ	إِغْفِرُ	فَانصُرُ
نفل مضارع:	نُفِرُقُ	يَكْلِفُ	إِغْفِرُ	فَانصُرُ
نفل امر:	أَعْفُ	إِغْفِرُ	إِغْفِرُ	فَانصُرُ
نفل نہی:	لَا تَوَاجِدْ	لَا تَحْمِلْ	لَا تَحْمِلْ	فَانصُرُ
مرکب توصیفی:	الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ	لَا تَحْمِلْ	لَا تَحْمِلْ	فَانصُرُ
مرکب اضافی:	رَبِّهِ	مَلَيْكَتِهِ	رُسُلِهِ	رَبَّنَا
	غُفْرَانَكَ	قَبْلِنَا	مَوْلَانَا	عَلَى
حرف جر:	بِمَا	بِاللّٰهِ	بِهِ	عَلَى
	إِلَيْهِ	كَمَا	لَنَا	عَلَى
	عَنَّا	مِنْ	عَلَى	عَلَى
ضارع:	رَبِّهِ	مَلَيْكَتِهِ	رُسُلِهِ	رَبَّنَا
	بِهِ	غُفْرَانَكَ	قَبْلِنَا	نَسِينَا
	أَخْطَأْنَا	رَبَّنَا	قَبْلِنَا	إِغْفِرْنَا
	تُحْمِلُنَا	وَسَعَهَا	لَهَا	عَلَيْهَا
	مَوْلَانَا	مِنْ	نَا	هُمُ، أَنْتَ

تشریح

ان آیات کی فضیلت:- سورہ بقرہ کی ان دونوں آیات کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل فرامین نبویؐ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ کر سوئے اسے یہ دونوں کافی ہیں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے دو آیات جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں جن کو تمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشا کی نماز کے بعد پڑھ لے وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔“ حضرت عمرؓ اور حضرت علی المرتضیٰؓ نے فرمایا: ”ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔“

آیت نمبر 285: اس آیت میں درج ذیل اہم مضامین بیان ہوئے ہیں:

- 1- اقرار و تجدید ایمان
 - 2- رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنے کا عہد
 - 3- سننے اور اطاعت کرنے کا عہد
 - 4- خدا سے طلب مغفرت
 - 5- خدا کی طرف لوٹنے کا احساس
- ان کی مختصر تشریح درج ذیل ہے:

1- **اقرار و تجدید ایمان:** سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ یہاں پھر اس کی تجدید کی جارہی ہے اور اس کا دوبارہ اقرار کروایا جا رہا ہے تاکہ ایمان مسلم تازہ رہے کیونکہ یہی اسلامی زندگی کی علامت ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ میں تمام ایمانیات کا ذکر موجود ہے۔

2- **رسولوں کے درمیان فرق نہ کرنے کا عہد:** اللہ نے تمام انبیاء کریمؑ اور رسولوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں کسی قسم کی تفریق کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے اور یہودی اور عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ جبکہ مسلمان سب پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے **لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ** ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔

3- **سمع و اطاعت:** اسلام میں سب اطاعت سب سے اہم ہے۔ یہودی سننے اور نافرمانی کا عہد کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کا شعار سننے کے ساتھ اطاعت کرنا قرار دیا گیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل نے **سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا** ہم نے سنا اور نافرمانی کی کہا اور پھر ذلتوں کا شکار ہوئے۔

4- **طلب معافی، مغفرت اور رحمت:** اس سلسلے میں تیسری دعائیہ کی گئی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کی جائے کیونکہ ہمارے پیارے نبیؐ دن میں سو بار مغفرت طلب کرتے تھے اور عبادت سے ان کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے پھر اللہ سے رحمت طلب کی گئی ہے کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر مغفرت مشکل ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب طلب معافی، مغفرت اور رحمت کے بارے میں لکھتے ہیں: ”بندے کا اعتماد صرف انہی تین چیزوں پر ہونا چاہیے۔ رب کریم کو تاہیوں سے درگزر فرمائے، گناہوں کو ڈھانپ دے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ آخرت کا سہارا

صرف یہی تینوں چیزیں ہیں۔ (نذر قرآن 1-652) کیونکہ نیک اعمال کے بعد بھی اللہ کی مغفرت کے بغیر بخشش ممکن نہیں ہوتی۔

5- کافروں کے مقابلے میں طلب امداد: چوتھی دعایہ کی گئی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں مدد خداوندی ملے۔ کافر ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ (آل عمران 3:28) اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم نے فرمایا: کفر ایک ملت ہے یعنی تمام کفار ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور آج بھی عراق، افغانستان، کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔ اس لیے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کا اللہ سے مدد طلب کرنا ہمیشہ شیوہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أقدَامَنَا وَأَنْصِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفْرِينَ (البقرہ 2:260) اور جب مومن جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہونے تو بولے اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس آیت کے اس حصے میں پہلے اللہ تعالیٰ کو مولا قرار دیا گیا ہے یعنی مشکلات کا حل کرنے والا۔ چنانچہ مشکلات کے حل کے لیے اسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس سے مشکلات کے حل کے دیگر ذرائع کی نفی ہوتی ہے۔ دعا درحقیقت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک مسلمان کے خود دعا کرنے کو پسند فرمایا ہے اور اس کے الفاظ بھی بتا دیے ہیں۔ نبی نے فرمایا: اَلدُّعَا مَتَّعَ الْعِبَادَةَ دُعَا عِبَادَتِكَ كَمَا مَغْرَبُ۔

آیت نمبر 286: اس آیت میں درج ذیل اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں:

1- طاقت کے مطابق بوجھ: اللہ تعالیٰ انسانوں کی مجبوریاں اور مسائل سمجھتا ہے۔ اس لیے اس نے انسانوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (انعام 6:152) ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

2- اعمال کی ذمہ داری: اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے الدنيا مزرعة الآخرة: یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جیسا دنیا میں بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔

3- دعائیں: اس آیت میں دو دعائیں سکھائی گئی ہیں: پہلی یہ کہ بھول چوک میں معافی، یعنی مومن دعا کرتا ہے کہ اگر مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہے تو اس کی معافی دی جائے کیونکہ یہ انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ان کا حساب لیا جائے تو بخشش مشکل ہو جائے۔ دوسری دعایہ کی گئی ہے کہ ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال کیونکہ زیادہ بوجھ انسان کو توڑ دیتا ہے مثلاً بنی اسرائیل پر چربی اور مال غنیمت حرام تھا اور مسجد کے علاوہ کہیں ان کی نماز نہیں ہوتی تھی۔

(2) تَخَصُّصَاتِ نَبَوِيٍّ

(سورہ احزاب 6, 21, 32, 33, 40, 56-59)

(1) مقامِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

النَّبِيِّ	أُولَىٰ	بِالْمُؤْمِنِينَ	مِنْ	أَنْفُسِهِمْ	وَ	أَزْوَاجِهِمْ	وَأَهْتَمُّهُمْ	وَ	أُولَئِكَ	الْأَرْحَامِ
نبی	زیادہ	مومنوں کے	سے	ان کی جانیں	اور	ان کی بیویاں	ان کی مائیں	اور	قرابت دار	

نبی مومنوں کے (امور کے تصرف میں) ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور قرابت دار

بَعْضُهُمْ	أُولَىٰ	بِبَعْضٍ	فِي	كِتَابِ	اللَّهِ	مِنْ	الْمُؤْمِنِينَ	وَ	الْمُهَاجِرِينَ
ان میں بعض	نزدیک تر	بعض سے	میں	اللہ کی کتاب	سے	مومنین	اور	مہاجرین	

کتاب اللہ کی رو سے عام مومنین و مہاجرین کی بہ نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں

إِلَّا	أَنْ	تَفْعَلُوا	إِلَىٰ	أَوْلِيَيْنِكُمْ	مَعْرُوفًا	كَانَ	ذَلِكَ	فِي	الْكِتَابِ	مَسْطُورًا
مگر	یہ کہ	تم کرو	طرف	اپنے دوستوں	حسن سلوک	ہے	یہ	میں	کتاب	لکھا ہوا

البتہ یہ کہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ (احزاب 33:6)

عربی قواعد

فعل ماضی:	كَانَ				
فعل مضارع:	تَفْعَلُوا				
حرف جر:	بِ	بَعْضٍ	میں	فِي	الْبِي
مرکب اضافی:	كَتَبَ	اللَّهِ	أَهْتَمُّهُمْ	أُولَئِكَ	الْأَرْحَامِ
ضائر:	أَنْفُسِهِمْ	أَهْتَمُّهُمْ	میں	هُمْ	أَزْوَاجِهِمْ
	بَعْضُهُمْ	أَوْلِيَيْنِكُمْ			

تشریح

مقامِ نبوی: اس آیت میں سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے آپس کے رشتے کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اپنی نوعیت میں بالکل ایک جداگانہ قسم کا تعلق ہے۔ جو رشتہ اور تعلق نبی اور اہل ایمان کا آپس میں ہے کسی بھی رشتے اور تعلق کا اس سے بڑھ کر ہونا تو درکنار اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جس طرح اہل ایمان کے لیے شفیع اور خیر خواہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ جب حضور اکرم کا اپنی امت پر شفقت و خیر خواہی کا یہ عالم ہو تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حق ہے کہ تمام مومنین آپ کو اپنے رشتہ داروں ہی سے نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ (توبہ 9: 128) تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جنہیں تمہیں تکلیف و نقصان دینے والی بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہشمند ہیں۔ وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ کی محبت کو تمام محبتوں سے فائق رکھیں۔ اپنی رائے پر آپ کی رائے کو اور اپنے فیصلے پر آپ کے فیصلے کو ترجیح دیں۔ اسی چیز کو حضور اکرم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَكَرِيمِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔“

امہات المؤمنین کا مقام و مرتبہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان سے تعلق کی مذکورہ بالا خصوصیت کے علاوہ ایک اور خصوصیت بھی بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ امہات المؤمنین مسلمانوں پر اس طرح حرام ہیں جس طرح کہ ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات واضح دینی چاہیے کہ یہ حرمت صرف نکاح اور احترام و تکریم کے معاملے تک ہے۔ ورنہ جہاں تک دوسرے مسائل کا تعلق ہے تو وہاں ان کا حکم حقیقی ماؤں جیسا نہیں ہے۔ مثلاً اس حکم کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اب امہات المؤمنین کے حقیقی بیٹے بن گئے ہیں بلکہ ان کا مرتبہ مومنوں کے لیے ماں کے برابر ہے اور اب وہ ان سے پردہ نہیں کر سکتیں یا ان کی صاحب زادیاں مسلمانوں کی ماں جانی بہنیں بن گئیں کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے تھے۔

رشتہ داروں کے حقوق: اس کے بعد اس آیت میں عام مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کی بنیاد بتائی گئی ہے اور یہ اصول واضح کیا گیا ہے کہ آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں گے کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی مقدم رہے یعنی زکوٰۃ، خیرات، میراث وغیرہ میں مسکین اور غریب رشتہ داروں کا حق ترجیح رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مستحقین کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ (بنی اسرائیل 17: 26) اور رشتے داروں کو ان کا حق دو۔ ایک اور جگہ فرمایا: وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ (بقرہ 2: 177) اور وہ اللہ کی محبت میں رشتے داروں کو مال دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے حضور کی خدمت حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی فلاں جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ حضور نے فرمایا، خوب یہ بڑا کارآمد مال ہے میری یہ رائے ہے کہ یہ اپنے رشتے داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ جائیداد اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دی۔ ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصہ مہاجرین اور انصار کی وراثت آپس میں دینی اخوت کی بنیاد پر تقسیم ہوئی لیکن یہاں پر صاف طور پر بتا دیا گیا کہ وراثت تو رشتہ داری کی بنیاد پر ہی تقسیم ہوگی البتہ اگر کوئی شخص احسان اور نیکی کے طور پر دے، تحفہ یا وصیت کے ذریعے سے اپنے دینی بھائی کو کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔

(2) اسوۂ حسنہ

لَقَدْ	كَانَ	لَكُمْ	فِي	رَسُولِ	اللَّهِ	أَسْوَدٌ	حَسَنَةٌ	لِّمَن	كَانَ
البتہ	ہے	تمہارے لیے	میں	رسول	اللہ	راستہ	اچھا	اس کے لیے جو	ہے

البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے (ہر) اس شخص کے لیے جو

يَرْجُوا	اللَّهُ	وَ	الْيَوْمَ	الْآخِرِ	وَ	ذَكَرَ	اللَّهُ	كَثِيرًا
امید رکھتا ہے	اللہ	اور	روز	آخرت	اور	یاد کرتا ہے	اللہ کو	کثرت سے

اللہ اور روزِ آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت یاد کرتا ہے۔ (احزاب: 33-21)

عربی قواعد

فعل ماضی:	كَانَ	ذَكَرَ
فعل مضارع:	يَرْجُوا	
مرکب اضافی:	رَسُولُ اللَّهِ	
مرکب توصیفی:	أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ	الْيَوْمَ الْآخِرِ
حرف جر:	لَكُمْ	لِمَنْ
ضائر:	لَكُمْ	حرف جر كُمْ ضمير

تشریح

اسوہ حسنہ: اسوہ حسنہ سے مراد اچھا نمونہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتباع رسول اور حضور اکرم کی زندگی کے اسوہ حسنہ ہونے کا حکم عام حکم ہے اور ابدی ہے۔ یعنی آپ کے اقوال، افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا اور پیروی ضروری ہے۔ چاہے ان کا تعلق عبادت سے ہو یا معاشرت سے، معیشت سے ہو یا سیاست سے غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایات مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہیں۔ اسی چیز کو سورہ آل عمران میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا: **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي** (آل عمران 3: 31) ”اے نبی! کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔“ اس کے علاوہ سورہ الحشر میں اس کو یوں بیان کیا گیا: **وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** (الحشر 59: 7) ”جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔“

یومِ آخرت کی تیاری اور کثرتِ ذکر: گویا کہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ میں مومنین کی بھلائی کا انحصار اس چیز پر ہے کہ انہوں نے اسوہ رسول پر کس قدر عمل کیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اسوہ رسول کو وہی شخص اپنائے گا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اس لیے اس شخص کے لیے تو آپ کی زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت کے حساب سے غافل ہے اور اللہ کا ذکر کثرت نہیں کرتا کیونکہ اللہ کا ذکر انسان کے ایمان کو مضبوط اور دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا: **فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ** (بقرہ 2: 152) پس تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ارشاد نبوی ہے: ہر چیز کو صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ نبی اکرم ذکر کرنے کے معاملے میں بھی اپنی امت کو اپنا اسوہ حسنہ دے کر گئے ہیں اور نبی آخر الزمان کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت مقدسہ ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھتا ہے۔ آج دنیا میں مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود شاید صرف اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ اسوہ رسول پر عمل پیرا نہیں ہیں۔

(3) ازواج مطہرات کو ہدایات

لَيْسَاءَ النَّبِيِّ	لَسْتَنَّ	كَأَحَدٍ	مِّنَ	النِّسَاءِ	إِنَّ	التَّقِيَّتَيْنِ
اے نبی کی بیویوں	تم نہیں ہو	جیسے ہر کوئی	ہے	عورتیں	اگر	تم تقویٰ اختیار کرو

اے نبی کی بیویوں! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تقویٰ اختیار کرو

فَلَا	تَخْضَعْنَ	بِالْقَوْلِ	فِيَطْمَعُ	الَّذِي فِي	قَلْبِهِ	مَرَضٌ	وَقَلَنَ
پس نہ	زنی اختیار کرو	ساتھ بات کے	پس لالچ کرے	وہ	میں اس کے دل	بیماری	اور تم بات کرو

پس تم بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرو تا کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ لالچ نہ کرے

قَوْلًا	مَعْرُوفًا	وَقَرْنَ	فِي	بِيُوتِكُنَّ	وَلَا	تَبْرَجْنَ	تَبْرَجْنَ
بات	اچھے طریقے سے	اور ٹھہرو تم	میں	اپنے گھروں میں	اور نہ	دکھائی پھرو	دکھاؤ

اور اچھے طریقے سے بات کرو، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت قدیم کی طرح دکھاؤ

الْجَاهِلِيَّةِ	الْأُولَى	وَأَقِمْنَ	الصَّلَاةَ	وَأَتِينَ	الزَّكَاةَ	وَأَطِعْنَ	اللَّهَ	وَرَسُولَهُ
جاہلیت	پہلی	اور تم قائم کرو	نماز	اور دو	زکوٰۃ	اور اطاعت کرو	اللہ کی	اور اس کے رسول کی

دکھائی نہ پھرو اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو

إِنَّمَا	يُرِيدُ	اللَّهُ	لِيُذْهِبَ	عَنْكُمْ	الرِّجْسَ	أَهْلَ	الْبَيْتِ	وَيُطَهِّرَكُمُ	تَطْهِيرًا
بے شک	اللہ چاہتا ہے	کہ تم سے	گندی باتیں	گھر والوں	اور تمہیں پاک کرے	سٹھرائی			

بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندی باتیں دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر

دے۔ (احزاب 33:32:33)

عربی قواعد

فِعْلٌ مَضَارِعٌ:	فِيَطْمَعُ	مِنْ	يُطْمَعُ	يُرِيدُ
فِعْلٌ أَمْرٌ:	قَلْنِ	قَرْنَ	أَقِمْنَ	أَتِينَ
فِعْلٌ نَهْيٌ:	فَلَا تَخْضَعْنَ	مِنْ	لَا تَخْضَعْنَ	لَا تَبْرَجْنَ
مَرْكَبٌ إِضَائِي:	نِسَاءَ النَّبِيِّ	قَلْبِهِ	بِيُوتِكُنَّ	تَبْرَجْنَ الْجَاهِلِيَّةِ
مَرْكَبٌ تَوْصِيئِي:	قَوْلًا مَعْرُوفًا	الْجَاهِلِيَّةِ	الْأُولَى	رَسُولَهُ أَهْلَ الْبَيْتِ
حَرْفٌ جَرٌّ:	كَأَحَدٍ	مِنْ	بِالْقَوْلِ	مِنْ

تشریح

ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

آیت نمبر 32: فضیلت امہات المومنین: اس آیت سے ازواج مطہرات کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تم کو ساری عورتوں میں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد (ام المومنین)، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ (جامع ترمذی)

اس آیت میں ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تمہارا مقام بہت بلند ہے، اس لیے ان کو چند آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ ان میں سب سے اہم یہ کہ:

1- غیر مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو تا کہ وہ لوگ جو اخلاقی امراض میں مبتلا ہیں وہ آپ کے متعلق کسی لالچ کا شکار نہ ہو جائیں جس سے اخلاقی برائیوں کا آغاز ہوتا ہے بلکہ جہاں دیگر مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پردے کے پیچھے ذرا کھر دے انداز سے غیر مردوں کی بات کا جواب دیں تا کہ ان کے دل سے برائی کا خیال نکل جائے اور ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا ان لوگوں سے بات اچھے طریق سے کیا کرو یعنی نہ بدتمیزی ہو اور نہ نرمی۔ بات کرنے کا طریقہ اللہ نے یوں بیان فرمایا: **وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِنَّ حِجَابًا ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ** (احزاب 33: 53) اور جب وہ سوال کریں تو پردے کے پیچھے سے جواب دیں یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔

آیت نمبر 33: اس آیت میں مزید آداب بتائے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

- 1- اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹھہرو اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو۔ اس کے علاوہ قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح دکھاوا دکھاتی ہوئی نہ پھرو کیونکہ وہ اسلام اور ان کے وقار کے خلاف ہے۔ خواتین عام طور پر کاروباری مراکز میں جاتی ہیں۔ بازار بالعموم بے حیائی کے بھی مراکز ہوتے ہیں۔ حدیث میں مسجد کو بہترین اور بازار کو بدترین جگہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے باہر بہت ضرورت کے وقت ہی نکلنا چاہیے۔
- 2- ازواج مطہرات کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بہت دفعہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔
- 3- ازواج النبی کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اسے نماز کے بعد سب سے اہم فرض قرار دیا گیا ہے۔
- 4- اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اسلام میں انہی دو اطاعتوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔
- 5- ان تمام احکامات کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندی باتیں دور کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہی تو امت مسلمہ کی سب خواتین کے لیے نمونہ ہیں، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزگی عطا کرنا چاہتا ہے۔

(4) ختم نبوت

مَا	كَانَ	مُحَمَّدٌ	أَبَا	أَحَدٍ	مِّنْ	رَّجَالِكُمْ	وَ	لَكِنُّ	رَسُولَ	اللَّهِ
نہیں	ہیں	محمد	باپ	کسی کے	سے	تمہارے مردوں	اور	لیکن	رسول	اللہ کے

محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں

وَ	خَاتَمَ	النَّبِيِّنَّ	وَ	كَانَ	اللَّهُ	بِكُلِّ	شَيْءٍ	عَلِيمًا
اور	مہر	نبیوں	اور	ہے	اللہ	ہر	شے	جاننے والا

اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ (احزاب 33: 40)

عربی قواعد

نفل ماضی:	كَانَ		
مرکب اضائی:	رَّجَالِكُمْ	رَسُولَ	اللَّهُ
حرف جر:	مِّنْ	خَاتَمَ	النَّبِيِّنَّ

تشریح

1- منہ بولے بیٹے کے متعلق احکامات: اس آیت کے مطالعے کے لیے آنحضرتؐ کی بعثت مبارکہ کے بعد کے حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس وقت صورت حال یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ کو حضور اکرمؐ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور عرب میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے اس کی مطلقہ سے نکاح کو بہو سے نکاح کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ یہ چونکہ ایک غیر شرعی رسم تھی اس لیے حضور اکرمؐ اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن عرب کے مروجہ دستور کی وجہ سے ہچکچاہے تھے کہ اس قدم کے اٹھائے جانے پر کفار اور منافقین اعتراضات کا طوفان کھڑا کر دیں گے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپؐ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا اور پھر وہی کچھ ہوا جس کا خطرہ تھا یعنی کفار اور منافقین نے اعتراضات کا طوفان کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی جس کے ذریعے سے ان تمام اعتراضات کا مکمل اور بھرپور جواب دے کر ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔

ان کا سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ حضور اکرمؐ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے حالانکہ اپنی بہو سے نکاح کرنا تو خود ان کی شریعت میں بھی جائز نہیں تو پھر آپؐ نے کیسے کر لیا۔ اس کا جواب یہ کہہ کر دیا گیا کہ محمدؐ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں یعنی اس بات کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حضور اکرمؐ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو پھر ان کی کوئی بہو کیسے ہو سکتی ہے۔ جس شخص کے حوالے سے تم لوگ اعتراض کرتے ہو اس کے بارے میں بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ آپؐ کا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ منہ بولا بیٹا ہے اور ظاہر ہے کہ منہ بولے بیٹے کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو حقیقی بیٹے کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس سورت میں آئندہ کے لیے حکم دیا گیا کہ لڑکوں کو ان کے باپوں کے حوالے سے پکارا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ ان کو زید بن محمدؐ کی

بجائے زید بن حارثہ کہنے لگے۔

2۔ **ختم نبوت:** اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں یعنی آپ پر اب نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور دونوں انداز میں واضح کر دیا گیا کہ اب کوئی نیا نبی یا رسول قطعاً مبعوث نہیں ہوگا اور جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں بلکہ دجال اور کذاب ہوگا۔ نبی کے متعلق عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس لیے اس پر ایمان بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں چند احادیث درج ذیل ہیں: (1) بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ (2) میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں (طبرانی) (3) مجھے تمام دنیا کے لیے نبی بنایا گیا ہے اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس عقیدے پر تمام صحابہؓ اور علمائے امت کا اجماع ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں: اگر آدمی یہ عقیدہ نہ رکھے کہ محمدؐ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں کیونکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کا ماننا اور جانا ضروریات دین میں سے ہے (الاشاہ والنظار، ص 179) مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں: اس لیے صحابہ کرامؓ سے لے کر امت مسلمہ کے سب طبقات کا اجماع اس عقیدہ پر رہا ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، جو دعویٰ کرے وہ کاذب، منکر قرآن اور کافر ہے، صحابہ کا پہلا اجماع اس مسئلہ پر ہوا جس کی رو سے مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا (معارف القرآن 7/168)

(5) امتیازات نبوی

اِنَّ	اللّٰهَ	وَ	مَلٰئِكَتَهُ	يُصَلُّوْنَ	عَلٰى	النَّبِيِّ	يَاۤاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا
بے شک	اللہ	اور	اس کے فرشتے	درود بھیجتے ہیں	پر	نبی	اے	وہ لوگ جو	ایمان لائے

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو!

صَلُّوْا	عَلَيْهِ	وَسَلِّمُوْا	تَسْلِيْمًا	اِنَّ	الَّذِيْنَ	يُؤَدُّوْنَ	اللّٰهَ	وَرَسُوْلَهُ
درود بھیجو	اس پر	اور سلام بھیجو	خوب سلام	بے شک	جو لوگ	ایذا دیتے ہیں	اللہ	اور اس کا رسول

تم (بھی) اس پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں

لَعْنَتِهِمْ	اللّٰهُ	فِي	الدُّنْيَا	وَالْاٰخِرَةِ	وَاَعَدَّ	لَهُمْ	عَذَابًا	مُّهِينًا
ان پر لعنت کی	اللہ	میں	دنیا	اور آخرت	اور تیار کیا اس نے	ان کے لیے	عذاب	رسوا کرنے والا

اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی (اپنی رحمت سے محروم کر دیا) اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے

وَالَّذِيْنَ	يُؤَدُّوْنَ	الْمُؤْمِنِيْنَ	وَالْمُؤْمِنَاتِ	بِغَيْرِ	مَا	اٰكْتَسَبُوْا	
اور	جو لوگ	ایذا دیتے ہیں	مومن مرد (جمع)	اور	مومن عورتیں	بغیر	انہوں نے کمایا (کیا)

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو تو

فَقَدْ	اِحْتَمَلُوا	وَدَّ	وَاِثْمًا	مُبِينًا
البتہ	انہوں نے اٹھایا	اور	گناہ	صریح

البتہ انہوں نے بہتان اور صریح گناہ اپنے سر لے لیا۔ (احزاب 33: 56: 58)

عربی قواعد

فعل ماضی:	اَمَنُوا	لَعَنَهُمْ	اِكْتَسَبُوا
فعل مضارع:	اِحْتَمِلُوا	يُؤذُونَ	يُصَلُّونَ
فعل امر:	صَلُّوا	سَلِمُوا	عَذَابًا مُّبِينًا
مرکب توصیفی:	عَذَابًا مُّبِينًا	اِثْمًا مُّبِينًا	مَلِكُتَهُ
مرکب اضافی:	مَلِكُتَهُ	رَسُولَهُ	عَلَى
حرف جر:	عَلَى	فِي	لَهُمْ
ضار:	مَلِكُتَهُ	مِثْلَهُمْ	مِثْلَهُمْ

تشریح

آیت نمبر 56: درود و سلام: اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد تعریف کرتے ہیں اور آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرشتے بھی آپ کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل زمین کو حکم دیا گیا کہ تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو تا کہ یہ ایک کام ایسا ہو جس میں اہل زمین و آسمان متحد ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم سے پوچھا یا رسول اللہ! سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں۔ درود کس طرح پڑھیں تو آپ نے وہ درود ابراہیمی ارشاد فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے درود بھی روایات میں مذکور ہیں۔ نبی کریم نے درود پاک کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے میز اذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور حدیث میں ہے: جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد نبوی ہے: جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: قیامت کے دن میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ درود بھیجنے پر اجماع امت ہے۔ جمہور فقہاء کا اجماع ہے کہ جب کسی کے سامنے حضور اکرم کا نام مبارک لیا جائے تو اس پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ دراصل اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے فرمایا: **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** (الم نثر 4: 94) اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔

آیت نمبر 57: **اللَّهُ كَوَايِذَا دِينًا:** اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق بیان ارشاد فرمایا جو اللہ اور

اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ کو اذیت دینے سے مراد ایسے افعال کا ارتکاب ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں ورنہ دنیا میں کس کی مجال ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جبار و قدیر ذات کو اذیت پہنچانے پر قدرت رکھتا ہو؟ ایسے افعال سے دو قسم کی چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو ایسے افعال جن میں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہو۔ جیسے مشرکین، یہود و نصاریٰ وغیرہ اللہ کے لیے اولاد کا وجود ثابت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمانے کو گالی دینا یا زمانے کو برا بھلا کہنا بھی اسی کے ذیل میں آجاتا ہے کیونکہ زمانے کو برا بھلا کہنے یا گالی دینے سے مراد اللہ کو اذیت دینا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے جب زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور اس کے رات اور دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔“ اسلامی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ زمانے نے ایسا کر دیا صحیح نہیں۔ اس لیے کہ یہ افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں، زمانے کے نہیں۔

اللہ کو اذیت دینے والے دوسرے افعال وہ ہیں جن کے ذریعے سے اس کے نبی کو اذیت دی جائے کیونکہ جس طرح رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اسی طرح رسول پر طعن و خدایطعن ہے۔ آپ کو اذیت پہنچانا، آپ کی تکذیب کرنا، آپ کو شاعر، مجنوں، ساحر وغیرہ کہنا یہ سب آپ کی طعن کی ذیل میں آتا ہے اور اللہ کو اذیت پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اذیت پہنچانے اور ان کی تنقیص و اہانت کو بھی سبب امیزا میں شامل کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں سخت عذاب دیا جائے گا۔

آیت نمبر 58: مومنوں کو اذیت دینا: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بہتان کی تعریف بیان کر دی ہے یعنی کوئی ایسا عیب جو کسی شخص میں بالفعل اور درحقیقت موجود نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کر دیا جائے یا کوئی ایسا فعل کسی شخص کی طرف منسوب کر دینا جو اس نے نہ کیا ہو شری طور پر بہتان کہلاتا ہے۔ حضور اکرم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ اس کو ناگوار ہو۔ پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں واقعی عیب موجود ہو؟ فرمایا گیا کہ اگر واقعی وہ عیب موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر نہیں موجود تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ آیت معاشرتی و اخلاقی طور پر نہایت اہم ہے۔ اس آیت کا تقاضا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جموں کے الزامات لگانے والے کو بھی سزا کا مستحق قرار دیا جائے۔ اگر اس آیت کو ریاست میں بطور قانون نافذ کر دیا جائے تو لوگ ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشی اور طعنہ بازی سے باز آجائیں گے۔ جس کے نتیجے میں آپس میں نخس اور حسد کی فضا ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جب کسی نیک آدمی پر بہتان لگایا جائے تو مومنوں کو یوں کہنا چاہیے **سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ** (نور 24: 16) اللہ تیری ذات پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔

(6) پیردہ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ	قُلْ	لِاَزْوَاجِكَ	وَبَنَاتِكَ	وَنِسَاءِ	الْمُؤْمِنِيْنَ	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ
اے نبی	کہہ دو	اپنی بیویوں سے	اور بیٹیوں سے	اور عورتوں سے	مومن	نیچے لکائیں

اے نبی! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ

عَلَيْهِنَّ	مِنْ	جَلَابِيهِنَّ	ذَلِكَ	أَدْنَى	أَنْ	يَعْرِفَنَّ	فَلَا
اپنے اوپر	سے	اپنی چادریں	یہ	زیادہ بہتر ہے	کہ	وہ پہچانی جائیں	پس نہ

اپنی چادریں اپنے سینے پر ڈال لیا کریں۔ یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں

يُؤذِنَنَّ	وَ	كَانَ	اللَّهُ	غَفُورًا	رَحِيمًا
انھیں تکلیف دی جائے	اور	ہے	اللہ	بخشنے والا	رحم کرنے والا

پس ان کو تکلیف نہ دی جائے اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ (احزاب 33: 59)

عربی قواعد

فعل ماضی:	سَكَانَ
فعل مضارع:	يُؤذِنَنَّ
فعل امر:	قُلْ
فعل نبی:	فَلَا يُؤذِنَنَّ فِيهِمْ
حرف جر:	عَلَيْهِنَّ فِي
ضمائر:	لِأَزْوَاجِكَ وَأَنْتَ مِنْكُمْ ضَمِيرٌ فِيهِمْ ضَمِيرٌ

تشریح

اس آیت کریمہ میں دراصل پردے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمان خواتین گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ لونڈیوں کو تنگ کرتے تھے۔ یوں پردہ کی وجہ سے آزاد عورتیں اس تکلیف سے بچ جائیں گی جو شریر لوگ انھیں پہنچاتے ہیں۔ بیرون خانہ پردے کے احکامات درج ذیل ہیں:

1- پردے کے ساتھ باہر نکلے: جب عورت کو باہر نکلنا ہی ہو تو وہ پردہ کر کے نکلے۔ اس سلسلے میں دو اہم احکامات ہیں:

(الف) چھریے کا پردہ:- ایک مسلمان خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے: يُؤذِنَنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ (احزاب 33: 59) عورتیں چہروں پر گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ اس کی عملی مثال حضرت عمرؓ کے تاقی حضرت عبیدہؓ سکمانی نے پردے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائی۔ انھوں نے پوری چادر اوڑھ کر سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ نکلی رکھی۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھر سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپالیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ عورت کا چہرہ ہی انسان کے لیے باعث کشش ہوتا ہے۔ اگر اس کا پردہ نہ کیا جائے تو پھر اور کس چیز کا پردہ ہو۔ باقی جسم تو عموماً پردے میں ہی ہوتا ہے۔

(ب) سینے کا پردہ:- چہرے کے بعد سینے کے پردے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی مردوں کے لیے باعث کشش

ہوتا ہے اور زیورات اور سنگھار کا مرکز ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد باری ہے: **وَلْيَضْحَكُوا بَخْمُورِهِمْ عَلٰى جُوهَرِهِمْ** (نور: 24: 31) اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں۔ اس لیے سینہ چمچا کر رکھنا ضروری ہے۔

پردے کا یہ حکم بیان کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے وہ پہچانی جائیں کہ آزاد عورتیں ہیں۔ عرب میں آزاد عورتوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا جبکہ لونڈیوں کو تنگ کیا جاتا تھا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ پردہ کریں تاکہ وہ لونڈیوں سے ممتاز ہو جائیں اور انہیں کوئی تنگ نہ کرے کیونکہ برے لوگ بسا اوقات آزاد عورتوں کو بھی تنگ کرتے تھے اور جب اس بات کا نوٹس لیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم نے تو سمجھا یہ لونڈیاں (غلام عورتیں) ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو ذہنی تکلیف ہوتی تھی۔ احکام پردہ نے مسلمانوں کی یہ تکلیف ختم کر کے ان کی اخلاقی برتری قائم کر دی اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

(3) رسالت محمدیہ اور خصائص اصحاب رسول

محمد	رسول اللہ	وَالَّذِينَ	مَعَهُ	أَشِدَّاءُ	عَلَى	الْكَفَّارِ
محمد	اللہ کے رسول	اور جو	اس کے ساتھ	سخت ہیں	پر	کفار

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت

وَرَحْمَاءٌ	بَيْنَهُمْ	تَرَاهُمْ	رُكْعًا	سُجَّدًا	يَبْتَغُونَ	فَضْلًا	مِّنَ	اللَّهِ
نرم	آپس میں	تو دیکھ گمان کو	رکوع کرتے ہوئے	سجود کرتے ہوئے	وہ چاہتے ہیں	فضل	سے	اللہ

آپس میں نرم ہیں، تو ان کو اللہ کے فضل اور خوشنودی کے لیے رکوع و سجود میں سرگرم پائے گا

وَرِضْوَانًا	زِيْنًا	فِي	وَجْوهِهِمْ	مِّن	أَثَرِ	السُّجُودِ	ذَلِكَ	مَثَلُهُمْ
اور اس کی خوشنودی	ان کا امتیاز	میں	ان کے چہرے سے	سے	اثر	سجود	یہ	ان کی مثال

ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجود کے نشان ہیں ان کی یہ تمثیل

فِي	التَّوْرَةِ	وَمَثَلُهُمْ	فِي	الْبَنَجِيلِ	كَزُرْعٍ	أُخْرِجَ	شَطْنُهُ
میں	تورات	اور ان کی مثال	میں	انجیل	جیسے کھیتی ہو	جو نکالے	اپنی کوٹلیں

تورات میں اور ان کی یہ تمثیل انجیل میں ہے جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی کوٹلیں نکالی ہوں۔

فَازَرَهُ	فَاسْتَفْلَظَ	فَاسْتَوَىٰ	عَلَىٰ	سُوْقِهِ	يَعْجَبُ	الزَّرْعَ	لِيَغِيْظَ
پس اس کو سہارا دیا	پس وہ سخت ہوئی	پھر وہ کھڑی ہوئی	پر	اپنے تنے	اچھی لگتی ہے	کسان	وہ جلاتی ہے

پھر اس کو سہارا دیا گیا، پھر وہ سخت ہوئی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہوئی وہ کسانوں کے دلوں کو

بِهِمْ	الْكَفَّارِط	وَعَدَّ	اللَّهُ	الَّذِينَ	أَمَنُوا	وَعَمِلُوا	الصَّالِحَاتِ	مِنْهُمْ
ان کے ساتھ	کفار	وعدہ ہے	اللہ	جو	ایمان لائے	اور عمل کیے	نیک	ان میں سے

کو اچھی لگتی ہے تاکہ کفار کے دل جائے، ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے

مَغْفِرَةٌ	وَأَجْرًا	عَظِيمًا
بخشش ہے	اور اجر ہے	بہت بڑا

اللہ کا مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ (فتح 29:48)

عربی قواعد

فعل ماضی:	أَخْرَجَ	أَزَرَ	اسْتَغْلَظَ	اسْتَوَى
فعل مضارع:	وَعَدَ	أَمَنُوا	عَبِلُوا	يَغِيظُ
مرکب اضافی:	تَرَى	يَبْتَغُونَ	يَعْجَبُ	وَجُوهِهِمْ
مرکب توصیفی:	رَسُولُ اللَّهِ	مَعَهُ	سَيَمَاهِمُ	سُوقِهِ
ضما:	أَثَرُ السُّجُودِ	مِثْلَهُمْ	شَطْنَهُ	
	أَجْرًا عَظِيمًا	بَيْنَهُمْ، تَرَاهُمْ،	مِنْهُمْ	مِنْهُمْ
	شَطْنَهُ، فَازَرَهُ	سُوقِهِ	اور مَعَهُ	مِنْهُمْ
حرف جر:	عَلَى	مِنْ	فِي	مِنْ
	بِهِمْ	مِنْ	بِهِمْ	مِنْ

تشریح

اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرامؓ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

فضیلت صحابہ: اس آیت میں رسولؐ و صحابہؓ کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ یہی مومن کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا: **أَذَلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكٰفِرِينَ** (مائدہ 5:54) وہ مومنوں کے بارے میں نرم اور کافروں پر سخت ہیں۔ دوسری ان کی شان یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کے حصول میں رکوع و سجود کرتے ہیں۔ یہ ان کی بندگی رب کی کیفیت ہے۔ ان کی عبادت کا یہ اثر ان کے چہروں سے نیک رہا ہے کیونکہ سجدوں سے ان کے ماتھوں پر محراب بن جاتے ہیں۔ سابقہ کتب سماوی میں ان کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: **”اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بناؤ۔“** کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جو اللہ کو ایذا دینے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو عذاب میں پکڑے گا۔ (ترمذی) اس کے علاوہ ایک حدیث میں فرمایا: میرے اصحاب کو تم برا مت کہو کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرامؓ کے مدد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ (بخاری) مد تو نصف کلوگرام کے برابر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کا ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرے گا۔ یہ جہاد کرنے والے پونچھیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا

ہے جس کو رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔ وہ جواب دیں گے ہاں چنانچہ اس صحابی کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہوگی۔ (بخاری و مسلم)

بتدریج غلبۂ اسلام: اس آیت میں اسلام کے بتدریج غلبہ کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے، اس کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے پودا پہلے کو پھل نکالتا ہے جو کمزور ہوتی ہے۔ پھر ذرا سہارا لیتی ہے اور پھر سخت ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ پھر پورے پودے کو کھل گئی ہے، اسی طرح رسول اللہ کے فیضانِ صحبت اور آپ کی مشکوٰۃ نبوۃ سے اکتسابِ رشد و ہدایت کر کے سابقین الاولون اور بعد کے صحابہ کرام کی بھیتی جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگی تو نبوت کی مبارک آنکھیں اسے دیکھ کر سراپا مسرت و انبساط بن گئیں جبکہ چمنستان نبوی کی یہ پُر کیف بہار کافروں کے دلوں کو جلاتی تھی۔ یوں اسلام مکہ میں پیدا ہوا، مدینہ میں ہوش سنبھالا اور پھر ایک برگ و بار لانے والا تناور درخت بن گیا جس سے اسلام کے پیغمبر اور مسلمان خوش اور کافر ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا: **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ** (توبہ: 33) وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں اور اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔

مغفرت اور وعدۂ خداوندی: آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کی بخشش اور اس کے اجر عظیم کے حقدار وہ مسلمان ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ اس لیے دل سے یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَالْعَصْرُ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۗ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ۗ (العصر: 103-104)** زمانے کی قسم! بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور اس راستے کی مشکلات پر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ "آج ہم عمل سے خالی ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کے بغیر جنت حاصل کر لیں گے۔"

(4) **بشارات، بعثت ختم المرسلین، ہجرت، جہاد، نصرت اور غلبۂ اسلام**

(سورہ صف 1 تا 7)

سَبَّحَ	لِلَّهِ	مَا	فِي	السَّمَوَاتِ	وَ	مَا	فِي	الْأَرْضِ	وَ	هُوَ
پاکیزگی بیان کرتا ہے	اللہ کی	جو	میں	آسمانوں	اور	جو	میں	زمین	اور	وہ

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور وہ

الْعَزِيزُ	الْحَكِيمُ	ۗ	يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	لِمَ	تَقُولُونَ	مَا	لَا	تَفْعَلُونَ
غالب	حکمت والا ہے	اے	وہ لوگو جو	ایمان لائے	کیوں	تم کہتے ہو	جو	نہیں	تم کرتے	

غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو! تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں۔

كَبْرًا	مَقْتًا	عِنْدَ	اللَّهِ	أَنْ	تَقُولُوا	مَا	لَا	تَفْعَلُونَ
سخت	ناپسندیدہ	نزدیک	اللہ	کہ	تم کہو	جو	نہیں	تم کرتے

اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔

إِنَّ	اللَّهَ	يُحِبُّ	الَّذِينَ	يُقَاتِلُونَ	فِي	سَبِيلِهِ	صَفًا	كَانَهُمْ
بے شک	اللہ	دوست رکھتا ہے	وہ لوگ جو	لاٹتے ہیں	میں	اس کے راستے	صف بستہ ہو کر	گویا کہ وہ

بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ

بَنِيَّانَ	مَرصُوصًا	وَ	إِذْ	قَالَ	مُوسَى	لِقَوْمِهِ	يَقَوْمِ
ایک عمارت	سیسہ پلائی ہوئی	اور	جب	کہا	موسیٰ	اپنی قوم سے	اے میری قوم

سیسہ پلائی ہوئی ایک عمارت ہیں۔ اور (یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم!

لِمَ	تَوذُّونِنِي	وَ	قَدْ	تَعْلَمُونَ	أَنِّي	رَسُولُ	اللَّهِ	إِلَيْكُمْ
کیوں	تم مجھے ایذا پہنچاتے ہو	اور	تم	جان چکے ہو	کہ میں	اللہ کے رسول	تمہاری طرف	

تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو؟ اور تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں

فَلَمَّا	زَاغُوا	أَزَاغَ	اللَّهُ	قُلُوبَهُمْ	وَ	اللَّهُ	لَا	يَهْدِي
پس جب	انہوں نے کج روی کی	کج کر دیئے	اللہ نے	ان کے دل	اور	اللہ	نہیں	ہدایت دیتا

پس جب انہوں نے کج روی کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا

الْقَوْمِ	الْفٰسِقِينَ	وَ	إِذْ	قَالَ	عِيسَى	ابن	مَرْيَمَ
لوگ	نافرمان (جمع)	اور	جب	کہا	عیسیٰ	بیٹا	مریم

اور (یاد کرو) جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا

يٰٓبَنِيَّ	إِسْرَائِيلَ	إِنِّي	رَسُولُ	اللَّهِ	إِلَيْكُمْ	مُصَدِّقًا	لِمَا
اے بنی	اسرائیل	بے شک میں	اللہ کے رسول	تمہاری طرف	تصدیق کرنے والا	اس کی جو	

اے بنی اسرائیل! بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو

بَيْنَ	يَدَيَّ	مِنَ	التَّوْرَةِ	وَ	مُبَشِّرًا	بِرَسُولٍ	يَأْتِي	مِنْ	بَعْدِي
مجھ سے	پہلے	سے	توریت	اور	خوشخبری دینے والا	ایک رسول کی	وہ آئے گا	سے	میرے بعد

توریت مجھ سے پہلے موجود ہے اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا

اسْمُهُ	أَحْمَدُ	فَلَمَّا	جَاءَهُمْ	بِالْبَيِّنَاتِ	قَالُوا	هَذَا سِحْرٌ	مُبِينٌ
اس کا نام	احمد	پھر جب	وہ آئے ان کے پاس	واضح دلائل کے ساتھ	انہوں نے کہا	یہ	جادو کھلا

اس کا نام احمد ہوگا پھر جب وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔

وَ	مَنْ	أَظْلَمُ	مِمَّنْ	افْتَرَىٰ	عَلَىٰ	اللَّهِ	الْكُذْبَ	وَ	هُوَ
اور	کون	بڑا ظالم	اس سے جو	وہ بہتان باندھے	پر	اللہ	جھوٹ	اور	وہ

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ وہ

يُدْعَىٰ	إِلَىٰ	الْإِسْلَامِ	وَ	اللَّهُ	لَا	يَهْدِي	الْقَوْمَ	الظَّالِمِينَ
بلا یا جاتا ہے	طرف	اسلام	اور	اللہ	نہیں	ہدایت دیتا	لوگوں	ظالم

اسلام کی طرف بلا یا جاتا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (صف 71:61)

عربی قواعد

فعل ماضی:	سَبَّحَ	أَمَّنُوا	قَالَ	زَاعُوا
فعل مضارع:	تَقُولُونَ	تَفْعَلُونَ	يَقَاتِلُونَ	تَعْلَمُونَ
مرکب توصیفی:	بَنِيَانٌ مَّرْصُوعٌ	سِحْرٌ مُّبِينٌ	الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ	يَأْتِي
مرکب اضافی:	رَسُولُ اللَّهِ	عِمْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ	إِلَيْكُمْ	مِنْ
حرف جر:	لِلَّهِ	فِي	إِلَيْكُمْ	مِنْ
	إِلَىٰ	لِيَا	مِنْ	بِاللَّهِ
	بِالْبَيِّنَاتِ	لِقَوْمِهِ	مِنْ	مِنْ
خاتمہ:	هُوَ	قُلُوبِهِمْ	هَذَا	لَكُمْ
	لِقَوْمِهِ	جَاءَهُمْ	جَاءَهُمْ	قُلُوبِهِمْ
	كَلِمَةً ، سَبِيلَهُ ، نُورًا	أَسْمَهُ	جَاءَهُمْ	قُلُوبِهِمْ

تشریح

آیت نمبر 1: تسبیح خداوندی و طاقت خداوندی: کلام کا آغاز اس انداز سے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے یا سننے والے کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور اس کی خدائی

اس امر کی محتاج نہیں ہے کہ لوگ اس کو تسلیم کریں گے تو اس کا وجود ثابت ہو سکے گا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز نے ہمیشہ اس چیز کا برتا اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق و پروردگار ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری اور خطا سے پاک ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اعمال میں پاک ہے اور اس کے ہر قسم کے اعمال بھی پاک ہیں۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا: **وَإِذْ كَرَّمْنَا نَبِيَّكَ كَهْنُوتًا وَسَيِّدًا بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (آل عمران 41:3)** اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکی شام اور صبح بیان کرو۔ مزید فرمایا: **سَيِّدًا بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (طہ 13:20)** اپنے رب کی تسبیح اور تعریف سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل کرتا رہ۔ اس کے علاوہ العزیز الحکیم کے جو الفاظ استعمال کیے گئے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف وہی ایک ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ عزیز کے معنی ایسی زبردست اور قادر و قہر قوت کے ہیں جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور اس کے فیصلے ہر ایک کو طوعاً و کرہاً تسلیم کرنا پڑتے ہیں۔ حکیم سے مراد ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے مکمل حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے کسی عمل میں نادانی اور جہالت کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔

آیت نمبر 2: اہل ایمان کو بے عملی پر تنبیہ: اس آیت میں اہل ایمان کو خلوص دل سے ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کے دعویٰ ایمان اور اس کے عمل میں مطابقت ہونی چاہیے اور اگر وہ جو کچھ کہتا ہے اسے کر دکھانے کی نیت یا ارادہ نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایسی بات منہ سے بھی نہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے بندے سخت غضب کے مستحق ہیں جن کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ آیت مومنین اور منافقین کے فرق کو واضح کرتی ہے اور قول اور فعل کے اس فرق سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص سچے دل سے ایمان نہیں لایا۔ اس لیے حضور اکرم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے۔ یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

اگر ہم سورہ صف کے زمانہ نزول کو پیش نظر رکھیں تو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مخلص مومنین اور منافقین کے کردار اور عمل کو واضح کیا گیا ہے۔ اگرچہ انداز بیان سوالیہ قسم کا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں مگر اس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مومن کے اعمال و افعال ان نظریات کے مکمل آئینہ دار ہوتے ہیں جو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اقوال و افعال کی یہ ہم آہنگی ہی تھی کہ جس کی وجہ سے پورا عرب چند سالوں میں فتح ہو گیا۔

آیت نمبر 3: تضاد قول و فعل: آیت نمبر 2 میں مومن اور منافق کے ایمان کے فرق کو بیان کرنے کے بعد اس آیت میں ضعیف الایمان لوگوں کے کردار پر گرفت کی گئی ہے کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کئی ایسے گروہ موجود تھے جو اسلام کے لیے جاں بازی اور سرفروشی کے دعوے کیا کرتے تھے لیکن جب عملی طور پر آزمائش کا وقت آتا تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان کی یہ کمزوریاں غزوہ احد کے موقع پر منافقین میں خاص طور پر ظاہر ہوئی تھیں۔ چنانچہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کی کمزوریوں کی مختلف صورتوں پر گرفت کی گئی ہے۔ مثلاً ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم وہی عمل کریں۔ لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ وہ عمل جہاد ہے تو اپنے قول کو پورا کرنا ان کے لیے نہایت تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اسی طرح مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو غزوہ

احد میں اس وقت حضور اکرمؐ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے جب مسلمان سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قنادر اور ضحاک کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو میدان جنگ میں عملاً تو کوئی کارروائی نہ کرتے تھے مگر بعد میں ڈینگیں مارتے تھے کہ ہم نے فلاں فلاں کا بنا مرہ سراجام دیا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی ملامت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ غرضیکہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ سخت غضب کے مستحق ہیں جو اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا نہیں کرتے۔

آیت نمبر 4: مجاہد سے محبت الہی: اس آیت میں ایک تو ان لوگوں کا بیان ہے جو کہ اللہ کو محبوب ہیں اور دوسرے اس بات کو واضح کیا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے لڑنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب اور دل پسند لوگ وہی ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑانے اور ہر قسم کے خطرے سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً** (ساء: 4: 95) مجاہدین کو ان کے اموال اور جانوں کی وجہ سے بیٹھنے والوں پر اللہ کے فضل سے ایک درجہ برتری ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا: **دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً**

(ساء: 4: 96) بہت درجوں میں اپنے ہاں بخشش اور رحمت ہے۔ غرض یہ کہ پہلی دو آیات میں اللہ کے مغضوب بندوں کا ذکر تھا تو ساتھ ہی اس آیت میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کر دیا گیا تاکہ مسلمان اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔

- جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اہل ایمان کی فوج کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور وہ یہ ہیں:
- 1- اہل ایمان کی فوج کی پہلی خصوصیت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر صرف اللہ کی راہ میں لڑے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے ایسے مقصد کے لیے نہ لڑے جو نبی اللہ کی ذیل میں نہ آتا ہو۔
 - 2- اہل ایمان کی فوج کی دوسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی قسم کی بد نظمی اور انتشار میں مبتلا نہ ہو بلکہ صف بستہ ہو کر مضبوط تنظیم کے ساتھ لڑے۔

3- اہل ایمان کی فوج کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ہوائی دیوار کی مانند ہو اور یہ آخری خصوصیت کسی فوج میں اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ آپس میں پوری طرح متحد ہو۔ اس کے افسر اور سپاہی ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور ان کے سامنے اخلاق کا ایک بلند معیار ہو۔ نیز اس کو اپنے مقصد سے عشق کی حد تک لگاؤ ہو۔ انہی بنیادوں پر حضور اکرمؐ نے اہل ایمان کی ایک ایسی فوج تیار کی جس سے ٹکرا کر بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئیں۔

آیت نمبر 5: منافقین کی روش: بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے کیونکہ یہ ایسی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انعامات کیے تھے اور یہی قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نافرمان نکلی۔ اس کی نافرمانیوں کا قرآن مجید میں باجبا تذکرہ آیا ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف وغیرہ اور ان سورتوں میں بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محسن اور اللہ کا نبی جاننے کے باوجود ان کے ساتھ کی تھیں اور انہیں تنگ کیا تھا۔ یہاں بنی اسرائیل کے تذکرے سے مراد مسلمانوں کو خبردار کرنا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وہ روش اور طریقہ اختیار نہ کریں جیسا بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا اور نہ پھر وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے۔

اس کے علاوہ اس آیت میں دوسری اہم بات یہ بتائی گئی کہ جن لوگوں کے دل ٹیزھے ہو جائیں اور وہ فسق کی راہ پر چل نکلیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** (بقرہ 2: 2) یہ ہدایت صرف نیک لوگوں کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ بیان کیا گیا کہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ بذات خود ٹیزھی راہ پر چلنا چاہیں وہ انہیں زبردستی سیدھی راہ پر چلائے۔ گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ کسی قوم یا فرد کی گمراہی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ خود اس قوم یا شخص کی طرف سے ہوتا ہے۔

آیت نمبر 6: دل کی کجی کے اثرات اور بشارت بعثت محمدی: اس آیت میں بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی کا ذکر کیا گیا ہے یعنی ایک نافرمانی تو وہ تھی جو انہوں نے اپنے دور عروج کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کی تھی اور دوسری دل کی کجی جس کا یہاں ذکر ہے وہ ان کے دور اختتام کی ہے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں پھانسی دینے کاوش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی آسمان کی طرف اٹھالیا۔ اس عمل بد کی مکافات میں بنی اسرائیل پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت پڑ گئی اور وہ اس کی پھینکار کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ نے دلوں کی کجروی کے اثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا: **الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ** (آل عمران 7: 3) جن کے دلوں میں ٹیزھ ہے وہ فتنہ کے لیے تشابہات تلاش کرتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک تو تورات کی تصدیق کر دی گئی ہے یعنی بتایا گیا ہے کہ میں کوئی نرال رسول نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی نیا دین یا مذہب لے کر آیا ہوں بلکہ میں وہی دین لایا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور ان کی لائی ہوئی تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ اس لیے تمہیں میری رسالت تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس سلسلے کے بارے میں انجیل یوحنا میں ہے: اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں (یوحنا باب 14 آیت نمبر 30) اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی: **رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا** (آل عمران 8: 3) اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میں ٹیزھ پیدا نہ کر۔

اس کے بعد اس آیت میں ایک نہایت اہم مضمون بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضور اکرمؐ کی نبوت کی بشارت۔ یہ بات ان کے منہ سے صاف طور پر کہلوائی گئی کہ میں ایک ایسے نبی کی بشارت دینے آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کے ایک معنی اس شخص کے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو اور دوسرے معنی ایسے شخص کے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب اس معیار پر اگر حضور اکرمؐ کی سیرت کو پرکھا جائے تو صرف وہی اس پر پوری اترتی ہے اور یہ بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ کا نام احمد بھی تھا۔ اس لیے کسی شخص کو بھی آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں تامل نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی کریمؐ نے فرمایا: **أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَى** میں ابراہیمؑ کی دعا اور عیسیٰؑ کی بشارت ہوں۔

آیت نمبر 7: یہودیوں کے من گھڑت دعوے: اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے۔ اگر اس کو پھیلنے کی آہٹ سے ملا کر پڑھیں تو مطلب ہوگا کہ اللہ کے نبی کو جھوٹا نبی قرار دینا اور اس کے لائے ہوئے کلام کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اپنا کلام قرار دینا درحقیقت نبی پر بہتان لگانے والی بات نہیں بلکہ صریحاً اللہ پر بہتان لگانے والی بات ہے اور ایسا عمل کرنے والا شخص انتہائی ظالم ہے۔ پھر

یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ نبی کے ساتھ مزید ظلم اس صورت میں کرتے ہیں کہ وہ تو ان کو سیدھی راہ کی طرف ہلا رہا ہے، خدا کی بندگی اور اطاعت کی دعوت دے رہا ہے لیکن ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ جواب میں غلط قسم کے جھکنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جب کوئی قوم یا شخص ظلم کی اس حد تک پہنچ جائے تو اس کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے فرمایا: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (بقرہ 2:2) ہدایت صرف نیک لوگوں کے لیے ہے۔

(صف آیت نمبر 8 تا 14)

يُرِيدُونَ	لِيُظْهِرُوا	نُورَ	اللَّهِ	بِأَفْوَاهِهِمْ	وَ	اللَّهُ	مُتِمُّ	نُورِهِ
دہ چاہتے ہیں	کہ بھجھادیں	نور	اللہ	اپنے منہوں سے	اور	اللہ	پورا کرنے والا	اپنا نور

دہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور اپنے منہوں (کی پھونکوں) سے بھجھادیں اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے

وَلَوْ	كَرِهَ	الْكُفْرُونَ	هُوَ	الَّذِي	أَرْسَلَ	رَسُولَهُ	بِالْهُدَى	وَ
اور خواہ	ناخوش ہوں	کافر	وہی	جس نے	اس نے بھیجا	اپنا رسول	ہدایت کے ساتھ	اور

خواہ کافر ناخوش ہوں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور

دِينِ	الْحَقِّ	لِيُظْهِرَهُ	عَلَى	الدِّينِ	كُلِّهِ	وَلَوْ	كَرِهَ	الْمُشْرِكُونَ
دین	حق	تا کہ وہ اسے غالب کر دے	پر	دین	تمام	اور خواہ	ناخوش ہوں	مشک (جمع)

دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اور خواہ مشرک ناخوش ہوں۔

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	هَلْ	أَدْرَأْتُمْ	عَلَى	تِجَارَةٍ	تَبْجِئُكُمْ	مِنْ
اے	وہ لوگو جو	ایمان لائے	کیا	میں تمہیں بتاؤں	پر	تجارت	تمہیں نجات دے	سے

اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں

عَذَابِ	الْأِيمَةِ	تُؤْمِنُونَ	بِاللَّهِ	وَ	رَسُولِهِ	وَ	تُجَاهِدُونَ	فِي	سَبِيلِ	اللَّهِ
عذاب	دردناک	تم ایمان لاؤ	اللہ پر	اور	اس کا رسول	اور	تم جہاد کرو	میں	راستہ	اللہ کا

دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور تم اللہ کے راستے میں

بِأَمْوَالِكُمْ	وَ	أَنْفُسِكُمْ	ذَلِكُمْ	خَيْرٌ	لَّكُمْ	إِنْ	كُنْتُمْ	تَعْلَمُونَ
اپنے مالوں سے	اور	اپنی جانوں سے	یہ	بہتر ہے تمہارے لیے	اگر	تم	جانتے ہو	

اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

يَغْفِرُ	لَكُمْ	ذُنُوبَكُمْ	وَ	يُدْخِلْكُمْ	جَنَّتْ	تَجْرِي	مِنْ	تَحْتِهَا	الْأَنْهَارُ
وہ بخش دے گا	تمہیں	تمہارے گناہ	اور	تمہیں داخل کرے گا	باغات	جاری ہیں	سے	نیچے	نہریں

وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں

وَ	مَسْكِنًا	طَيِّبَةً	فِي	جَنَّتِ	عَدْنٍ	ذَلِكَ	الْفَوْزُ	الْعَظِيمُ
اور	مکانات	پاکیزہ	میں	باغات	ہمیشہ	یہ	کامیابی	بڑی

اور ہمیشہ کے لیے باغات میں پاکیزہ مکانات ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

وَ	أُخْرَى	تُحِبُّونَهَا	نَصْرًا	مِنَ	اللَّهِ	وَ	فَتْحًا	قَرِيبًا
اور	ایک اور	تم اسے بہت چاہتے ہو	مدد	سے	اللہ	اور	فتح	قریب

اور ایک اور (بات بھی) جسے تم بہت چاہتے ہو (یعنی) اللہ سے مدد اور قریبی فتح

وَ	بَشِيرٍ	الْمُؤْمِنِينَ	يَأَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	كُونُوا	أَنْصَارًا	اللَّهِ
اور	خوشخبری دیں	مومنوں	اے	وہ لوگو جو	ایمان لائے	تم ہو جاؤ	مددگار	اللہ

اور مومنوں کو خوشخبری دیجیے۔ اے ایمان والو! تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار

كَمَا	قَالَ	عِيسَى	ابْنُ	مَرْيَمَ	لِلْحَوَارِيِّينَ	مَنْ	أَنْصَارِيٌّ	إِلَيَّ	اللَّهِ
جیسے	کہا	عیسیٰ	بیٹا	مریم	حواریوں کو	کون	میرا مددگار	کی طرف	اللہ

جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں کو کہا کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟

قَالَ	الْحَوَارِيُّونَ	نَحْنُ	أَنْصَارُ	اللَّهِ	فَأَمَنْتُ	طَائِفَةٌ	مِنْ	بَنِي	إِسْرَائِيلَ
کہا	حواریوں	ہم	مددگار	اللہ	تو ایمان لایا	ایک گروہ	سے	بنی	اسرائیل

تو کہا حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا

وَ	كَفَرَتْ	طَائِفَةٌ	فَأَيَّدْنَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	عَلَى	عَدُوِّهِمْ
اور	کفر کیا	ایک گروہ	تو ہم نے مدد کی	وہ لوگ جو	ایمان لائے	پر	ان کے دشمنوں

اور ایک گروہ نے کفر کیا تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی

فَأَصْبَحُوا	ظَهْرِينَ
سو وہ ہو گئے	غالب

سو وہ غالب ہو گئے۔ (صف: 14۲8)

عربی قواعد

فعل ماضی:	أرسلَ	أمنوا	قالَ	كفرتُ
فعل مضارع:	فأصبحوا	أصبحوا	كفرَ	فأيدنا
	يُريدونَ	يُظهرونَ	تُنحونَ	فأيدنا
	تؤمنونَ	تجاهدونَ	تعلّمونَ	فأيدنا
	يدخلكمُ	فعل مضارع كُم ضمير	تجرى	فأيدنا
	أدلكمُ	فعل مضارع كُم ضمير		فأيدنا
حرف جر:	بأفواههمُ	بأفواههمُ	بأفواههمُ	بأفواههمُ
ضائر:	تحبونها	كَمَا	كَمَا	كَمَا
	بأفواههمُ	حرف جر هُم ضمير	هو	هو
	تُنحونَ	أدلكمُ	بأموالكمُ	بأموالكمُ
	لكمُ	يغفر لكمُ	ذُنوبكمُ	ذُنوبكمُ
مرکب توصیفی:	عذاب الیم	مَسْكِنَ طَيِّبَةً	الفوز العظیم	الفوز العظیم
مرکب اضافی:	نور اللہ	أفواههمُ	نور	نور
	دین الحق	سبیل اللہ	ذُنوبكمُ	ذُنوبكمُ
	انصار اللہ	جنت عدن		

تشریح

آیت نمبر 8: یہودیوں کی سعی لاحاصل کی تمثیل: اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اس سورت کے نزول کے وقت صورت حال یہ تھی کہ اسلام ابھی صرف مدینہ منورہ تک محدود تھا۔ مسلمانوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی اور تمام عرب ان کو ماننے پر تیار نہ تھا۔ دوسری طرف غزوہ بدر میں کامیابی کی وجہ سے مسلمانوں کی جو دھاک دشمنوں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ غزوہ احد میں مکمل کامیابی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اکڑ گئی تھی اور آس پاس کے قبائل ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس صورت حال میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر چنانچہ لوگوں کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ نور خدا کو بجا دیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا چراغ جل کر رہے گا اور اس کے نور سے دنیا منور ہوگی، چاہے یہ کافر اس کو بچانے کے لیے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ** (توبہ 35:9) وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اس بات کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے:

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

حقیقت میں ان حالات میں یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی اور بہت بڑی خوش خبری تھی۔ جس نے مسلمانوں کو اطمینان بخشا اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ چند ہی سالوں میں یہ پیشین گوئی کیسے پوری ہوئی۔

آیت نمبر 9: غلبۃ اسلام کا اعلان: اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی دلیل اور ساتھ ہی اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ حقانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے یعنی تمہاری طرف آنے والا نبی اپنی مرضی یا اپنی کوشش سے نبی نہیں بن گیا بلکہ یہ صرف اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو نبی بنایا اور پھر اس کو ایسا دین دے کر بھیجا جو بالکل واضح اور ہدایت کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ ساتھ ہی نبی کو بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا گیا کہ اس کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نہ صرف دین حق کو لے کر آئے ہیں بلکہ اس کو غالب کرنا بھی اس کے مشن کا ایک حصہ ہے۔ چاہے یہ بات مشرکین کے لیے کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ وہی چیز ہے جس کو پچھلی آیت میں اس انداز میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے نہ بجھاسکیں گے۔ مشرک سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگیاں ملاتا ہے یا اللہ کے دین میں دوسرے دین کی آمیزش کرتا ہے۔ مشرکین کا ذہن اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب و تمدن اور نظام اخلاق کی بنیاد اپنی مرضی پر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ دین حق کو مکمل طور پر زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کر دے اور یہ کام بہر حال پورا ہونا ہے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے اسی چیز کو سورۃ الفتح میں اس طرح بیان کیا گیا: **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا** (فتح: 28:48) وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے دین پر غالب کر دے۔ بے شک اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔

آیت نمبر 10: اہل ایمان کے لیے کامیاب تجارت: اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں تجارت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آدمی اپنی محنت، وقت، ذہانت اور سرمایہ صرف اس لیے کھپاتا ہے کہ اس کو منافع حاصل ہو۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ کیا اس تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے۔ یعنی اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ تجارت اصل میں وہ کاروبار نہیں ہے جو کہ تم دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو بلکہ اللہ کے نزدیک اصل تجارت تو وہ ہے کہ جس کے اصولوں پر عمل کر کے تم اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچالو۔ ہم اس کی طرف تمہاری رہنمائی تو کر دیتے ہیں اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہوگا۔

آیت نمبر 11: کامیاب تجارت کی شرائط: اب اس آیت میں اس تجارت کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کے بدلے مومنین عذاب جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط تو ایمان لانے کی ہے اور دوسری شرط جہاد فی سبیل اللہ کی ہے۔ یہاں پر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ ایمان لانے کا مطالبہ کفار یا مشرکین سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہی نکلتا ہے کہ ایمان ایسا نہ ہو جو محض دوسرے کی حد تک ایمان ہو بلکہ مخلص مسلمان بنو اور جس چیز پر ایمان لائے ہو اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔

جہاں تک دوسری شرط جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز آدمی کے ایمان لانے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوتا ہے۔ پھر معاشرے کے مختلف لوگوں سے مختلف انداز میں جہاد کرنا ہوتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی آخری صورت قتال ہوتی ہے جو کہ میدان جنگ میں پیش آتی ہے۔ اسی مضمون کو سورۃ التوبہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ** (توبہ 111:9) ”بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔“ حدیث مبارکہ میں ہے: جہاد فی سبیل اللہ کی ایک صحیح یا شام دنیا کی ایسی تمام نعمتوں سے افضل ہے جن پر سورج ٹکنا اور ڈوبتا ہے۔ پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حقیقت میں کامیابی اسی تجارت میں مضمر ہے اور یہ تجارت تمہارے لیے دنیاوی تجارتوں سے بڑھ کر ہے۔

آیت نمبر 12: مومنوں کے لیے انعامات: اب اس تجارت کے فوائد بیان کیے گئے ہیں اور ان فوائد کے حصول کو ہی اصل کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے بڑا اور پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بات کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کے اعمال کے مطابق بدلہ لینے لگے تو پھر شاید کوئی شخص بھی عذاب جہنم سے نچ سکے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے گناہوں کی مغفرت کا ایک راستہ دکھا دیا اور وعدہ بھی کر لیا کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف کروے گا۔ حدیث مبارکہ ہے: **راہِ حق میں شہید ہونے والے کا قطرہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اس کے تمام گناہ پہلے معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ جنت میں چلا جاتا ہے جس کے لیے دوسروں کو ساری زندگی ریاضت کرنا پڑتی ہے۔**

اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اس عمل کے بدلے میں تمہیں ایسی جنت عطا کی جائے گی جس کی نعمتیں لازوال ہوں گی اور پھر نعمتیں ایسی ہوں گی کہ کسی دل میں ان کا خیال تک نہ گزرا ہوگا اور ان فوائد کا حصول ہی اصل کامیابی ہے۔

آیت نمبر 13: مومنوں کے لیے مزید انعامات: اس آیت میں مسلمانوں کو جلد ہی حاصل ہو جانے والی فتح کی خوش خبری دی گئی ہے جو کہ غزوة خندق میں کامیابی کی صورت میں سامنے آئی۔ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے یہ فتح بہت اہم تھی اور اس کے ہمہ گیر اثرات بھی ہوئے لیکن مومن کے نزدیک اصل کامیابی چونکہ آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے اس کے نتائج کو مقدم رکھا گیا اور دنیاوی کامیابی کے نتائج کو مؤخر کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے حالات میں مومنین کے حوصلے اور اعتماد کو بحال کرنے کے سلسلے میں یہ بہت اہم آیت تھی اور آج بھی ہمارے لیے یہ آیت اسی طرح اہم ہے جس طرح اس وقت تھی کیونکہ موجودہ دور میں امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں اگر مسلمان خلوص دل سے ایمان لائیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف راغب ہو جائیں تو ان کے لیے اللہ کی نصرت نازل ہو سکتی ہے اور وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُخَيِّطْ أقدَامَكُمْ** (محمد 47:7) اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا۔

آیت نمبر 14: حواریین عیسیٰ کا مقام: اس آیت میں اہل ایمان کو حضور اکرم کی مدد پر ابھارتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ تم بھی اسی طرح اللہ کے مددگار بنو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس وقت اللہ کے مددگار بنے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے

مددگار ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کا نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا لیکن دوسرے نے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے لوگوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور انہیں فتح عنایت کی۔

بنی اسرائیل کی اس تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے جس وقت اس کا ساتھ دینے والے چند لوگ ہی تھے لیکن اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اب بھی اہل ایمان کی مدد کرے گا اور وہ کامیاب ہوں گے بشرطیکہ وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔

حواریوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا ضمون اس سے پہلے قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں گزر چکا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: فَلَمَّا أَحْسَبَ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمْنًا بِاللَّهِ وَكَشَهِدْنَا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران 52:3) پس عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو اس نے دعوت دی کہ اللہ کی طرف بڑھنے میں کون میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار بنتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلم ہیں۔ حواری کا لفظ درحقیقت اپنے اندر وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہمارے یہاں انصار کے معنوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فرمایا گیا کہ ”اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہوتا ہے تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔“ تو خدا انہوں نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کون کی مدد کی ضرورت تھی یا نحوذ باللہ وہ اس بات کا محتاج تھا کہ یہ لوگ اس کی مدد کرتے تو اس کا کام ہوتا۔ بلکہ یہاں پر مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے کام لے کر کسی شخص کو جبراً مسلمان نہیں بنا تا بلکہ دین حق کی تبلیغ کے لیے وہ تذکیر و تعلیم کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اس تذکیر و تعلیم کو قبول کر لیتا ہے تو وہ مومن ہے۔ پھر جو شخص عملاً فرماں بردار ہو جائے وہ متقی ہے۔ اور جو شخص نیکیوں کی طرف سبقت کرے وہ محسن ہے اور جو اس سے بھی بڑھ کر بندگان خدا کی اصلاح کے لیے اللہ کی اطاعت کا نظام قائم کرے وہ اللہ کا مددگار ہے۔ دنی قابل بھی نبی کریم کے انصار کہلائے اور ان کا مقام بھی رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم نے انصار سے مشورہ کیا تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ نے جواب دیا: خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے بڑکے عماد تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اگر آپ سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد کا یہ جواب سن کر رسول اللہ کے رُخ اندر سر پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

(5) ادب نبوی اور معاشرتی احکامات (سورہ حجرات آیات نمبر 1 تا 18)

آیت نمبر 1 تا 5 (نبی کا مقام)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا	بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ	وَرَسُولِهِ	وَاتَّقُوا اللَّهَ
اے جو لوگ ایمان لائے نہ آگے بڑھو تم	اللہ کے سامنے آگے	اور اس کا رسول	اور تم ڈرو اللہ سے

اے مومنو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔

إِنَّ	اللَّهَ	سَمِيعٌ	دَلِيلٌ	يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	لَا
بے شک	اللہ	سننے والا	جاننے والا	اے	جو لوگ	ایمان لائے	نہ

بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اے مومنو!

تَرْفَعُوا	أَصْوَاتَكُمْ	فَوْقَ	صَوْتِ	النَّبِيِّ	وَلَا	تَجْهَرُوا	لَهُ
اوپنی کرو	تمہاری آوازیں	اوپر۔ پر	آواز	نبی	اور نہ	زور سے بولو	اس کے سامنے

تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپنی نہ کرو اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو

بِالْقَوْلِ	كَجَهْرٍ	بَعْضِكُمْ	لِبَعْضٍ	أَنْ	تَحْبَطَ	أَعْمَالُكُمْ	وَأَنْتُمْ
گفتگو میں	جیسے بلند آواز	تمہارے بعض	بعض سے	کہیں	ضائع ہو جائیں	تمہارے اعمال	اور تم

جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں

لَا	تَشْعُرُونَ	إِنَّ	الَّذِينَ	يَغْضُونَ	أَصْوَاتَهُمْ	عِنْدَ	رَسُولِ اللَّهِ
نہیں	تمہیں شعور	بے شک	جو لوگ	پست رکھتے ہیں	اپنی آوازیں	نزدیک	اللہ کے رسول

خبر بھی نہ ہو، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔

أُولَئِكَ	الَّذِينَ	أَمْتَحَنَ	اللَّهُ	قُلُوبَهُمْ	لِلتَّقْوَى	لَهُمْ	مَغْفِرَةٌ
یہ وہ لوگ	جو جن	آزمایا ہے	اللہ	ان کے دل	پر بییزگاری کے لیے	ان کے لیے	مغفرت

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پر بییزگاری کے لیے آزمایا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا

وَأَجْرٌ	عَظِيمٌ	إِنَّ	الَّذِينَ	يُنَادُونَكَ	مِنْ	وَرَاءِ	الْحِجَابِ	أَكْثَرُهُمْ
اور اجر	عظیم	بے شک	جو لوگ	آپ کو پکارتے ہیں	سے	باہر	حجروں	ان میں سے اکثر

اجر ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر

لَا	يَعْقِلُونَ	وَلَوْ	أَنْهَمُ	صَبَرُوا	حَتَّىٰ	تَخْرُجَ	إِلَيْهِمْ
نہیں	عقل رکھتے	اور اگر	البتہ وہ	مہر کرتے	یہاں تک کہ	آپ نکل آتے	ان کے پاس

شعور نہیں رکھتے اور اگر وہ مہر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل آتے

لَكَانَ	خَيْرًا	لَهُمْ	وَاللَّهُ	غَفُورٌ	رَحِيمٌ
البتہ ہوتا	بہتر	ان کے لیے	اور اللہ	بخشنے والا	مہربان

تو یہ ان کے لیے البتہ بہتر ہوتا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (حجرات 1 تا 5)

عربی قواعد

فعل ماضی:	أَمِنُوا	أَمِنُوا	فعل مضارع:	يَمِينُونَ	يَمِينُونَ
	يَغْضُونَ	يَغْضُونَ		تَخْرُجُونَ	تَخْرُجُونَ
فعل امر:	اتَّقُوا	اتَّقُوا		تَشْعُرُونَ	تَشْعُرُونَ
فعل نہی:	لَا تَقْعُدُوا	لَا تَقْعُدُوا		لَا تَجْهَرُوا	لَا تَجْهَرُوا
مرکب اضافی:	قُلُوبِهِمْ	رَسُولِ اللَّهِ		رَسُولِهِ	صَوْتِ النَّبِيِّ
	أَعْمَالِكُمْ	أَصْوَاتِهِمْ		أَصْوَاتِكُمْ	بَعْضِكُمْ
ضمار:	رَسُولِهِمْ	لَهُمْ	اور	لَهُمْ	لَهُمْ
	أَعْمَالِكُمْ	يُنَادُونَكَ		لَهُمْ	لَهُمْ
حرف جر:	لَهُمْ	لَهُمْ		لَهُمْ	لَهُمْ
	إِلَيْهِمْ	إِلَيْهِمْ		إِلَيْهِمْ	إِلَيْهِمْ

تشریح

آیت نمبر 1: اللہ اور رسول کا معاملہ ایک ہے: اس آیت میں اہل ایمان کو آداب معاشرت سکھاتے ہوئے اللہ اور رسول کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ادب ملحوظ رکھنا چاہیے وہی اس کے رسول کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کیونکہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں بلکہ انبیاء و رسل کا احترام دراصل اللہ کا احترام ہے اور ان کی توہین حقیقت میں اللہ کی توہین ہے۔

رسول اللہ کا مقام: اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ عام انسانوں کی طرح معاملات نہ کرو کیونکہ رسول کی بے ادبی سے انسان سخت گناہگار ہوتا ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مولانا مودودی اس بارے میں لکھتے ہیں: ”اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ذات رسول کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ رسول پاک کے سوا کوئی شخص خواہ کتنا ہی قابل احترام ہو، بہر حال یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ بے ادبی خدا کے ہاں اس سزا کی مستحق ہو جو حقیقت میں کفر کی سزا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ بدتمیزی ہے۔ خلاف تہذیب حرکت ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے۔“ (تفہیم القرآن: 5/72) اس بارے میں ارشاد الہی ہے: **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُواكَ فَئِمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** (النساء: 65) ”پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیں۔“ یعنی فیصلوں کو نہ ماننا تو بڑی

چیز ہے بلکہ دل میں تنگی رکھنا بھی منافی ایمان ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے پر قتل کر دیا اور اس پر ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوا۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے مثلاً گفتگو میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں۔

آیت نمبر 2: آداب مجلس نبوی: اس آیت میں نبی کی مجلس کے آداب سکھائے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

1- **آواز بلند نہ کرنا:** اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کریں کیونکہ یہ بے ادبی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخص نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْغُلُوا أَعْمَالَكُمْ** (محمد 33:47) اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہاں دراصل جاہل لوگوں کو ادب سکھایا گیا ہے تاکہ وہ نبی سے بات کرتے وقت ادب کو ملحوظ رکھیں کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہو پائی تھی، اس لیے وہ ایسا طرز عمل اختیار کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہوتا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب رسول تو آپ کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آتے تھے۔

2- **بے تکلفی کی ممانعت:** آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بے تکلفی اختیار نہ کرو جس طرح آپس میں بے تکلف اور فحشی آواز میں بات کرتے ہو کیونکہ نبی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، اس کی بے ادبی انسان کو گناہ گار بناتی ہے اور ضیاع اعمال کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ارادۃً تو ہیں کفر ہے۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ نبی کا ادب پیش نظر رکھو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا** (نور 63:24) رسول کو ایسے نہ بلائیں جیسا کہ تم ایک دوسرے کو بلا تے ہو۔

آیت نمبر 3: ادب نبوی کا ثمرہ تقویٰ: اس آیت میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں اور اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں میں شمار کر لیا ہے۔ اور متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ساری زندگی خوف خدا میں گزارتا ہے، وہ ایمان کا محض دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اس کی زندگی اس کا عملی ثبوت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا یعنی تقویٰ موجود ہے اور بے ادبی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل تقویٰ سے خالی ہیں۔ پھر آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاں اجر عظیم موجود ہے جس کو وہ قیامت کے دن پائیں گے۔ ادب کے بارے میں ارشاد نبوی ہے: **لَيْسَ مِثْلًا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَكَمْ يَعْرِفُ شَرَفَ كَبِيرِنَا** وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانے۔

اہل تقویٰ کے اس اجر کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا گیا ہے مثلاً سورہ بقرہ اور سورہ لقمان میں یکساں الفاظ میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: **أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (البقرہ: 2:5 اور لقمان 31:8) یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔

آیت نمبر 4: نبی سے ملاقات کے آداب: اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عیینہ بن حصن اور اقرع بن

حائب آدمیوں کے ساتھ بعد از دو پہر مدینہ آئے اور آپ کا نام لے کر آپ کو پکارنا شروع کیا۔ آپ کسی زوجہ مطہرہ کے کمرے میں آرام فرما رہے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن حکیم کے اس حصے کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس ماحول کو پیش نظر رکھنا ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس وقت اہل ایمان کے دیگر وہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو تربیت یافتہ تھا اور یہ صحابہ مجلس نبوی کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ لیکن اہل ایمان کا دوسرا گروہ وہ تھا جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ان کو اسلامی تہذیب و اخلاق کی ابھی مکمل تربیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے وہ کسی بھی وقت حضور اکرم سے ملاقات کے لیے چل دیتے اور ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر ہی سے آپ کو پکارنا شروع کر دیتے۔ اس سے حضور اکرم کو تکلیف تو ہوتی لیکن آپ اپنے طبعی حلم کی وجہ سے خاموش رہتے۔ یہ زیادہ تر اعراب یعنی دیہاتی قسم کے لوگ تھے اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ آداب نبوی کا خیال رکھیں کیونکہ نبی کو دوسرے گروہ کی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی۔

آیت نمبر 5: اس آیت کا پس منظر جاننے کے لیے پیش نظر رہے کہ ایک گروہ تو ان لوگوں کا تھا کہ جنہوں نے مسلم آپ کی صحبت میں رہ کر اسلامی تہذیب و اخلاق کی تربیت پائی تھی۔ اس لیے انہیں حضور اکرم کے مشن کی اہمیت کا بھی احساس تھا اور اس چیز کا علم بھی وہ رکھتے تھے کہ حضور اکرم کو اس مشن کی کامیابی کے لیے کتنی سخت محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ اس لیے وہ حضور کی مصروفیات کا خیال رکھتے ہوئے اس وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ باہر تشریف فرما ہوتے تھے جبکہ بعض نئے مسلمان ہونے والے ایسے بدو اور اعرابی بھی تھے جو آنحضرت کے مشن نبوت کی ذمہ داریوں کی نزاکتوں سے نااہل تھے اور وہ بسا اوقات وقت ناوقت آپ کے در اقدس پر آ کر بدویانہ انداز میں آپ کے آرام و استراحت میں خلل انداز ہوتے تھے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں خود مداخلت کرتے ہوئے ان آیات کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے آداب بتائے کہ اگر تم صبر سے کام لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مناسب وقت پر گھر سے نکلتے تو پھر بھی تم لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی۔ امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ بنو تمیم کے لوگ جب مدینے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ یہ لوگ دیہاتی تھے اور بارگاہ نبوت کے آداب سے ناواقف تھے۔ اس لیے انہوں نے حجرات کے پاس کھڑے ہو کر پکارنا شروع کیا اُخْرَجُ الْبَيْنَاتِ يَا مُحَمَّدُ! اے محمد! ہمارے لیے باہر نکلے۔ اس بد تہذیبی پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تادیب فرمائی اور آداب نبوی کی تعلیم دے کر ان کو متنبہ فرمایا کہ یہ طرز عمل تمہارے لیے بہتر نہ تھا۔ تاہم اب تک جو ہوا سو ہوا لیکن آئندہ اس غلطی کو نہ دہرایا جائے تو اللہ تعالیٰ پھیل غلطیوں کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ چنانچہ وہ آس رویے کو بھی معاف کر دے گا جو اس کے نبی کے ساتھ روا رکھا گیا ہے۔

آیت نمبر 6 تا 8 (تحقیق احوال و ایمان یا اصلاح معاشرہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	إِنْ	جَاءَكُمْ	فَاسِقٌ	بَنِيكٌ	فَتَّبِعُونَا	أَنْ
اے جو لوگ ایمان لائے	اگر	آئے تمہارے پاس	کوئی فاسق	خبر لے کر	تو خوب تحقیق کر لیا کرو	کہیں

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی بدکار خبر لے کر آئے، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ

تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ	تم ضرر پہنچاؤ قوم کو نادانی سے پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے اور جان رکھو کہ
---	--

تم کسی قوم کو نادانی سے ضرر پہنچاؤ اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے اور جان رکھو کہ

فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ	فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمْرِ لَعْنَتُهُ	تمہارے درمیان اللہ کا رسول اگر وہ تمہارا کہا مائیں میں اکثر سے کاموں البتہ تم ایذا میں پڑو
--	---------------------------------------	--

تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اکثر کاموں میں تمہارا کہا مائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ ۚ وَزِينَةٌ	وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهًا	اور لیکن اللہ محبت دی تمہیں ایمان کی اور اسے آراستہ کر دیا میں تمہارے دلوں اور ناپسند کیا
--	--	---

لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی، اور اسے تمہارے دلوں میں مرغوب بنا دیا اور اس نے

إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ ۚ فَضَلَا	تمہارے سامنے کفر اور گناہ اور نافرمانی اور نافرمانی یہ چیز بنا دیا اور یہی لوگ اللہ کے فضل
---	--

تمہارے لیے کفر اور گناہ کو اور نافرمانی کو ناپسندیدہ چیز بنا دیا اور یہی لوگ اللہ کے فضل

مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً	وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	اور نعمت اور اللہ جاننے والا حکمت والا
-------------------------	---------------------------	--

اور نعمت سے ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

عربی قواعد

فعل ماضی:	أَمِنُوا	لَعْنَتُمْ	میں لعنتم	زَيْنَةً	نِینَ	فعل ماضی، ضمیر
فعل مضارع:	تُصِيبُوا	تُطِيعُكُمْ	فَتُبِينُوا	فَتُصْبِحُوا	تُصْبِحُوا	فعل مضارع:
فعل امر:	اعلموا	تبینوا	یطیعکم	فی	بجہالۃ	میں ب
مرکب اضافی:	رسول اللہ	قلوبکم	فی	بجہالۃ	میں ب	حرف جر:
	فی	الیکم	میں الی			

ضمان: كُمْ فَعَلْتُمْ فِي تُمْ هُمْ، فَيَكُمُ فِي نِي حُرْفِ جَرْمُ ضَمِيرٍ
 قَلُوبِكُمْ اور يُطِيعُكُمْ فِي كُمْ

تشریح

آیت نمبر 6: تحقیق کرنا ضروری ہے: اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی بدخصلت و فاسق آدمی کوئی خیر لے کر آئے تو اس کو تحقیق کے بعد قبول یا رد کرنا چاہیے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں اتری ہے کیونکہ ان کو قبیلہ بنی مصطلق کے پاس زکوٰۃ کے حصول کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس قبیلے کے ساتھ تو میری پرانی دشمنی ہے۔ یہ لوگ تو مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ وہ اس خوف کے سبب واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مجاہدین کا ایک دستہ روانہ کیا۔

اس سے پہلے بنی مصطلق کے سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور اکرم سے ملاقات کے لیے نکل پڑے تھے۔ مدینہ کے قریب دونوں گروپوں کی ملاقات ہوئی۔ رئیس قبیلہ حارث بن ضمران نے مجاہدین سے پوچھا کہ تم کس کی طرف بھیجے گئے ہو۔ انہوں نے کہا: آپ کی طرف، کیونکہ آپ نے نہ صرف زکوٰۃ کا انکار کیا بلکہ رسول اللہ کے قاصد ولید بن عقبہ کو قتل کرنا چاہا۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا: وہ میرے پاس نہیں آئے۔ اس طرح مسلمانوں کے دو گروہوں میں بلاوجہ تصادم رک گیا۔ اس لیے برے آدمی کی بات کو تحقیق کے بعد قبول کرنا چاہیے بلکہ اچھے بندے کی بات پر بھی تحقیق کرنا بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات نیک افراد سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے: **التَّائِبُ مِنَ اللَّهِ وَالْعُجَّةُ مِنَ الشَّيْطَانِ** سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس چمچتاوے سے بچنے کے لیے جس پر بعد میں ندامت اٹھانی پڑے اس سے پہلے تحقیق احوال بہتر ہے۔ اس آیت سے درج ذیل احکام ثابت ہوتے ہیں:

- 1- اس آیت سے محدثین نے اصول حدیث وضع کیے ہیں جس سے احادیث کے صحیح، حسن اور ضعیف ہونے کی تحقیق کی جاتی ہے اور پھر انہیں قبول یا رد کیا جاتا ہے۔
- 2- اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں پر یقین نہ کیا جائے بلکہ تحقیق کے بعد قدم اٹھایا جائے۔
- 3- یہ آیت سائنس میں تحقیق کے لیے رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ تحقیق سے سائنسی اور دوسرے مضامین میں ترقی ہو سکتی ہے۔

آیت نمبر 7: (الف) رسول اللہ پر اپنی رائے مسلط کرنا: اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے مسلط کرنا ٹھیک نہیں، اس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ مثلاً غزوہ احد میں آپ نے پچاس تیر اندازوں کو درہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا لیکن انہوں نے آپ کے حکم کو نہ مانا جس کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اسی طرح ولید بن عقبہ کے معاملے میں بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نبی مصطلق کے خلاف فوری طور پر فوجی اقدام کیا جائے جبکہ حضور اکرم کو اس اقدام کے کرنے میں تامل تھا۔ اس لیے اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو عام آدمی کی رائے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے اختلاف کیا جائے اور نبی کسی کی رائے کے پابند نہیں ہیں، نبی نے غزوہ احد میں رائے دی تھی کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے لیکن مسلمانوں کی اکثریت کی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر

جنگ لڑی جائے تو آپؐ نے لوگوں کی رائے کا احترام کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں واضح کیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسولؐ موجود ہیں جو تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے ان کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار کرنا ایک بہت بڑی خسارت ہے۔

(ب) **ایمان کی مرغوبیت:** غرض اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مرغوب بنا دیا اور کفر کو اس کے برعکس ناپسندیدہ بنا دیا ہے تاکہ تم کفر، گناہ اور اللہ سے بغاوت کی طرف نہ جاؤ، آخر میں فرمایا: ”جن کے نزدیک ایمان محبوب اور کفر ناپسندیدہ ہے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو کفر سے نفرت کرتے ہیں اور ایمان کی رغبت رکھتے ہیں اور پھر اپنے ایمان پر استقامت دکھاتے ہیں۔“ حدیث مبارکہ ہے: ”ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کو حاصل ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی محبت اسے باقی سب چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اسے آدمی سے بھی محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اسے اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ اس سے صحابہ کرامؓ کی عظمت بھی ثابت ہوتی ہے۔

آیت نمبر 8: احسان خداوندی: پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس نے تمہارے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا ہے اور کفر سے نفرت دل میں بھردی ہے۔ اب اس آیت میں ایمان کی محبت اور کفر و نافرمانی سے نفرت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا تم پر احسان اور نعمت ہے جو تمہارے دلوں کے لیے آب حیات ہے، اس لیے اس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ یہ احسان قسمت والوں پر کرتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: **قَالَتْ لَهُمْ وَوَسَّوْا۟ اِنَّ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْۙ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰۤیۡ مَنْۢ يَّشَآءُۙ مِنْۢ عِبَادِهٖۙ (ابراہیم 14: 11)** ان کے رسولوں نے کہا ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مومنین کے قلوب میں ایمان سے محبت اور کفر سے نفرت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم کوئی اندھی بندر بانٹ نہیں ہے بلکہ وہ یہ نعمت عظمیٰ جس کو بھی دیتا ہے حکمت کی بنیاد پر دیتا ہے اور اس کو اس کا بھی پورا علم ہے کہ کون اس کا مستحق ہے۔

آیت نمبر 9 تا 12 (اخوت)

وَ اِنَّ	طَآئِفَتَيْنِ	مِنْ	الْمُؤْمِنِيْنَ	اَقْتَتَلُوْا	فَاَصْلَحُوْا	بَيْنَهُمَا
اور اگر	دو گروہ	سے۔	مومن (جمع)	باہم لڑ پڑیں	پس تم صلح کرادو	ان دونوں کے درمیان

اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرادو

فَاِنَّ	بَغْتٌ	اِحْدَهُمَا	عَلٰی	الْاٰخِرٰی	فَقَاتِلُوْا	الَّتٰی
پھر اگر	زیادتی کرے	ان دونوں میں سے ایک	پر	دوسرے	تو تم لڑو	اس سے جو

پھر اگر ان دونوں میں سے کوئی دوسرے پر زیادتی کرے تو تم زیادتی کرنے والے سے لڑو

تَبِغِي	حَتَّى	تَقِيءَ	إِلَى	أَمْرِ	اللَّهِ	فَإِنْ	فَاءَتْ	فَأَصْلِحُوا
زیادتی کرتا ہے	یہاں تک کہ	رجوع کرے	طرف	حکم	الہی	پھر اگر	جب وہ رجوع کرے	تو صلح کرادو۔

یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ پھر جب وہ رجوع کرے، تو تم ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرادو۔

بَيْنَهُمَا	بِالْعَدْلِ	وَأَقْسَطُوا	إِنَّ	اللَّهَ	يُحِبُّ	الْمُقْسِطِينَ
ان دونوں کے درمیان	عدل کے ساتھ	اور تم انصاف کرو	بے شک	اللہ	دوست رکھتا ہے	انصاف کرنے والے

بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

إِنَّمَا	الْمُؤْمِنُونَ	إِخْوَةٌ	فَأَصْلِحُوا	بَيْنَ	أَخْوِيكُمْ
اس کے سوا نہیں	مومن (جمع)	بھائی	صلح کرادو	درمیان	اپنے بھائیوں

بے شک سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرادو

وَاتَّقُوا	اللَّهَ	لَعَلَّكُمْ	تُرْحَمُونَ	يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا
اور ڈرو	اللہ	تاکہ تم پر	رحم کیا جائے	اے	جو لوگ	ایمان لائے

اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے مومنو! (تم میں سے)

لَا	يَسْخَرُ	قَوْمٌ	مِّنْ	قَوْمٍ	عَسَى	أَنْ
نہ	مذاق اڑائے	ایک گروہ	سے	دوسرے گروہ	کیا عجب	کہ

ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کیا عجب کہ

يَكُونُوا	خَيْرًا	مِنْهُمْ	وَلَا	نِسَاءٌ	مِّنْ	نِسَاءٍ
وہ ہوں	بہتر	ان سے	اور نہ	عورتیں	سے	عورتوں

وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں

عَسَى	أَنْ	يَكُنَّ	خَيْرًا	مِنْهُنَّ	وَلَا	تَلْمِزُوا
کیا عجب	کہ	وہ (عورتیں) ہوں	بہتر	ان (عورتوں) سے	اور نہ	عیب گاو

کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاو

أَنْفُسَكُمْ	وَلَا	لَا تَنَابَزُوا	بِالْأَلْقَابِ	بِئْسَ	الْإِسْمُ	الْفُسُوقُ
باہم ایک دوسرے	اور	باہم نہ چڑاؤ	برے القاب سے	برا	نام	گناہ

اور باہم برے القاب سے نہ چڑاؤ، ایمان کے بعد گناہ

بَعْدَ	الْإِيمَانِ	وَمَنْ	لَمْ	يَتُبْ	فَأُولَئِكَ	هُمُ
بعد	ایمان	اور جو	نہ	توبہ کی	پس یہ لوگ	وہ

کا نام برانام ہے، اور جو باز نہ آیا تو یہی لوگ

الظُّلُمُونَ	يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	اجْتَنِبُوا	كَثِيرًا	مِّنَ	الظَّنِّ	زَ	إِنَّ
ظالم	اے	جو لوگ	ایمان لائے	تم بچو	بہت سے	سے	گمانوں	پیشک	

ظالم ہیں۔ اے مومنو! بہت سے گمانوں سے بچو۔ بے شک

بَعْضَ	الظَّنِّ	إِثْمِ	وَلَا	تَجَسَّسُوا	وَلَا	يَغْتَبِ	بَعْضُ	بَعْضًا
بعض	گمان	گناہ	اور نہ	جاسوسی کرو	اور نہ	غیبت کرے	بعض دوسرے کی	بعض دوسرے کی

بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہ رہا کرو اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے

أَ	يُحِبُّ	أَحَدَكُمْ	أَنْ	يَأْكُلَ	لَحْمَ	أَخِيهِ	مِيتًا
کیا	پسند کرتا ہے	تم میں سے کوئی ایک	کہ	وہ کھائے	گوشت	اپنے بھائی کا	مردہ

کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے

فَكَرِهْتُمُوهُ	وَاتَّقُوا	اللَّهَ	إِنَّ	اللَّهَ	تَوَابٌ	رَّحِيمٌ
پس تم اس سے کراہت کرو گے	اور ڈرو	اللہ سے	بے شک	اللہ	توبہ قبول کرنے والا	نہایت مہربان

تو تم اس سے کراہت کرو گے اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔

عربی قواعد

بَعَثَ	فَكَرِهْتُمُوهُ	تَبَغَى	يَكُنْ	أَصْلِحُوا	لَا يَسْخَرُ	لَا يَغْتَبِ
فعل ماضی:	فکرہتہمؤہ میں	تبغی	یکن	اصلحو	لا یسخر	لا یغتیب
أَمَّنُوا	فَاءَتْ	كَرِهْتُ	تَقَى	تَقَاتَلُوا	لَا تَلْمِزُوا	
امنوا	فائت	کرہت فعل ماضی	تقی	قاتلوا	لا تلمزوا	
يَكُونُوا	تَرْحَمُونَ	يُحِبُّ	أَقْسَطُوا	لَا تَنْتَابِرُوا		
یکونوا	ترحمون	یحیب	اقسطوا	لا تنتابروا		
يَأْكُلُ	اجْتَنِبُوا	لَا تَجَسَّسُوا				
یاکل	اجتنبوا	لا تجسسوا				

مَرْكَبِ اِشَانِي:	بَيْنَهُمَا	اِحْدَهُمَا	اَمْرًا لِلّٰهِ	اَحْوِيكُمْ
	اَنْفُسِكُمْ	بَعْضُ الظَّنِّ	بَعْضَكُمْ	اَحَدُكُمْ
	لَحْمِ اَخِيهِ	اَخِيهِ		
خاتر:	بَيْنَهُمَا مِثْلُ هُنَا	مِنْهُمْ: مِنْ حَرْفِ جَرِّ هُمْ ضَمِيرٌ		
	مِنْهُمْ مِثْلُ مِنْ	حَرْفِ جَرِّ هُنَّ ضَمِيرٌ	اَنْفُسِكُمْ	اور بَعْضَكُمْ مِثْلُ كُمْ ضَمِيرٌ
	فَكَرِهْتُمُوهُ	مِثْلُ هَا ضَمِيرٌ		
حرف جر:	بِالْاَلْقَابِ مِثْلُ هَا	عَلَى، اَلَى، بِالْعَدْلِ مِثْلُ هَا		

تشریح

آیت نمبر 9: اسلام کے اصول صلح: اس آیت میں اہل ایمان کے دو گروہوں کے آپس میں لڑنے کی صورت میں اسلام کے اصول صلح بیان کیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

- 1- اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانا دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کیونکہ نبیؐ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس کا درجہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور فرمائیے۔ فرمایا: ”دو مسلمانوں میں آپس میں صلح کروا دینا سب سے افضل اور بہتر ہے۔“
- 2- دونوں گروہوں میں سے تحقیق کے بعد معلوم کرنا ضروری ہے کہ حق پر کون ہے پھر کسی کی بے جا حمایت نہ کی جائے۔ بلکہ انصاف سے صلح کروادی جائے۔
- 3- صلح کے بعد جو فریق عہد صلح توڑے اس کے خلاف صلح نہ توڑنے والے گروہ کے ساتھ مل کر لڑا جائے یہاں تک کہ باغی فریق صلح کی طرف لوٹ آئے یعنی یہ لڑائی باغی گروہ کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے حکم کی طرف لانے کے لیے ہوگی۔
- 4- اگر باغی فریق صلح پر آمادہ ہو تو دونوں کے درمیان انصاف سے صلح کروادی جائے۔ اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

آیت نمبر 10: اخوت: اس آیت میں پچھلی آیت کے مضمون کا تسلسل ہے اور اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (توبہ 71:9) اور مؤمنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے اگر اس محبت کی خاطر آپ جو کچھ زمین میں ہے خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے (انفال 63:8) ان کے درمیان اگر تنازع یا لڑائی ہو جائے تو ان کی آپس میں انصاف سے صلح کروادی جائے۔ صلح نہ کروانا ناقابلِ طمانی جرم ہے۔ مولانا مودودی صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ ان کی ملت کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ بلکہ یہ انفس ناک صورت حال جب بھی پیدا ہو تو اہل ایمان کو اس پر بے چین ہو جانا چاہیے۔ فریقین کو لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کی

جائے۔ انہیں خدا سے ڈرایا جائے۔ با اثر لوگ فریقین کے ذمہ دار آدمیوں سے جا کر ملیں۔ نزاع کے اسباب معلوم کریں۔ وہ اپنی حد تک ہر وہ کوشش کریں جس سے ان کے درمیان مصالحت ہو سکتی ہے، (تفسیر القرآن: 5/76) آگے فرمایا: اللہ سے ڈرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی صلح کروانا اللہ سے ڈرنے کا ثبوت ہے اور اللہ کی رحمت کے حصول کا مشروط ذریعہ بھی۔ گویا کہ اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کر دی گئی۔

آیت نمبر 11: اخوت کے منافی کام: اس آیت میں چند اہم امور کا ذکر کیا گیا ہے جو اخوت کے منافی ہیں اور جن سے نہ صرف باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات باہمی جنگ و جدل کے خوفناک مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں مندرجہ ذیل ہدایات دی گئی ہیں:

1- **ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے:** اس مذاق سے مراد توہین آمیز مذاق ہے جس سے دوسرے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ اس کے دل پر زخم لگتے ہیں۔ اس میں عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ مرد اور عورت کا ذکر الگ الگ کیا گیا ہے کیونکہ اسلام میں مخلوط تصور موجود نہیں کیونکہ مرد و زن کے اختلاط سے فتنے جنم لیتے ہیں۔

2- **کسی پر عیب نہ لگانے جانیں:** یعنی وہ عیب اور الزام کسی دوسرے پر نہ توہا جا جائے جو اس میں موجود نہ ہو۔ یہ بھی توہین کی ایک شکل ہے۔ اس لیے اسلام نے کسی پر عیب لگانے کی سخت مذمت کی ہے۔

3- **کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے:** کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے کیونکہ یہ بھی دوسرے کے وقار پر ضرب کاری ہے۔ اس سے دوسروں کو چڑا آتی ہے اور ان کا دل پریشان ہوتا ہے۔ اس سے بھی باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔

4- **برائنام نہ رکھنا جائے:** برے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ برائنام رکھنا کسی کی توہین کے مترادف ہوتا ہے۔ اس آیت میں برائنام رکھنے کو ایمان لانے کے بعد بدترین جرم قرار دیتے ہوئے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ان چاروں مذکورہ کاموں سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اخوت کے منافی ہیں جس سے تعلقات باہمی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو لوگ ان کاموں سے تو بہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔

آیت نمبر 12: اخوت کے منافی امور: اس آیت میں معاشرتی زندگی میں توڑ پیدا کرنے والے کاموں سے منع کیا گیا ہے جو درج ذیل ہیں:

1- **بدگمانی سے پرہیز:** مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ یہ ایسی ذہنی بیماری ہے جس کے نتیجے میں تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں اور اخوت کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اس گمان محض پر چلنا سخت گناہ ہے۔ مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں: اپنے گمان کو مطلق العنان بنا کر رکھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بے خوف اور آخرت کی باز پرس سے بے فکر ہیں۔ (تفسیر القرآن 5/88)

2- **توہ لگانے سے بچنا:** اس آیت میں مسلمانوں کے نجی امور کی جاسوسی کرنا اور دوسروں کے عیوب تلاش کرنا تاکہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے: ”اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو تم انہیں اور بگاڑ دو گے“۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور پھر

اس پر پردہ ڈال دیا تو گویا اس نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچالیا اور یہ بھی واضح رہے کہ تجسس کی ممانعت کا حکم صرف فرد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اسلامی معاشرے اور حکومت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔

3۔ **غیبت سے پرہیز:** آخر میں بتایا گیا ہے کہ غیبت بھی منافی اخوت عظیم ترین گناہ ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں غیبت کی تعریف متعین کرنا ہوگی۔ سید مودودیؒ کے مطابق غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو اسے معلوم ہو تو اسے ناگوار گزرے۔ یعنی کسی کو اس کی غیر موجودگی میں برا کہنا غیبت کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اس فعل کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ غیبت سے غیبت کرنے والے کے اعمال صالحہ خاموشی سے غیبت سے متاثرہ فرد کے کھاتے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ایسے اعمال کے سرزد ہونے پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔

آیت نمبر 13 تا 18 (اعرابیوں کے دعوائے ایمان کا جائزہ)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ	إِنَّا	خَلَقْنَاكُمْ	مِّنْ	ذَكَرٍ	وَأُنثَىٰ	وَجَعَلْنَاكُمْ
اے لوگو!	بے شک ہم نے	پیدا کیا تمہیں	سے	ایک مرد	اور ایک عورت	اور ہم نے بنایا تمہیں

اے لوگو! بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے

شُعُوبًا	وَقَبَائِلَ	لِتَعَارَفُوا	إِنَّ	اَكْرَمَكُمْ	عِنْدَ	اللَّهِ	أَتْقَىٰ
ذاتیں	اور قبیلے	تاکہ تم شناخت کرو	بے شک	تم میں سب سے زیادہ عزت والا	زودیک	اللہ	تم میں سب سے بڑا پرہیزگار

کی شناخت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے

إِنَّ	اللَّهَ	عَلِيمٌ	خَبِيرٌ	قَالَتِ	الْأَعْرَابُ	أَمَّا	قُلُ	لَمْ
بے شک	اللہ	جاننے والا	باخبر	کہتے ہیں	دیہاتی	ہم ایمان لائے	کہہ دیں	نہیں

بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ فرمادیں تم ایمان نہیں لائے ہو

تُؤْمِنُوا	وَلَكِنْ قُولُوا	أَسْلَمْنَا	وَلَمَّا	يَدْخُلِ	الْإِيمَانُ	فِي	قُلُوبِكُمْ
تم ایمان لائے	اور لیکن تم کہو	ہم اسلام لائے	اور ابھی نہیں	داخل ہوا	ایمان	میں	تمہارے دلوں

بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا

وَأَنَّ	تُطِيعُوا	اللَّهَ	وَرَسُولَهُ	لَا يَلْتَمِسْ	مِنْ	أَعْمَالِكُمْ	شَيْئًا
اور اگر	تم اطاعت کرو	اللہ	اور اس کا رسول	تمہیں کمی نہ کرے گا	سے	تمہارے اعمال	کچھ بھی

اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔

إِنَّ	اللَّهِ	غَفُورٌ	رَحِيمٌ	أَمَّا	الْمُؤْمِنُونَ	الَّذِينَ	أَمَنُوا
بے شک	اللہ	بخشنے والا	مہربان	اس کے سوا نہیں	مومن (مجمع)	وہ لوگ جو	ایمان لائے

بے شک اللہ بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے

بِاللَّهِ	وَرَسُولِهِ	ثُمَّ لَمْ	يَرْتَابُوا	وَجَاهَدُوا	بِأَمْوَالِهِمْ	وَأَنْفُسِهِمْ
اللہ پر	اور اس کا رسول	پھر نہ	پڑے شک میں وہ	اور انہوں نے جہاد کیا	اپنے مالوں سے	اور جانوں سے

پھر وہ شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا،

فِي	سَبِيلِ	اللَّهِ	أُولَئِكَ	هُمْ	الصَّادِقُونَ	قُلْ	اتَّعَلِمُونَ	اللَّهِ
میں	راہ	اللہ	یہی لوگ	وہ	سچے	فرمادیں	کیا تم جانتے ہو	اللہ

یہی لوگ سچے ہیں۔ آپ فرمادیں کیا تم اللہ کو

بِذُنُوبِكُمْ	وَاللَّهُ	يَعْلَمُ	مَا	فِي	السَّمَوَاتِ	وَمَا	فِي	الْأَرْضِ
اپنی دین داری	اور اللہ	جانتا ہے	جو	میں	آسمانوں	اور جو	میں	زمین

اپنی دین داری جتنا ہے جو؟ اور اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے

وَاللَّهُ	بِكُلِّ	شَيْءٍ	عَلِيمٌ	يَمْنُونَ	عَلَيْكَ	أَنْ	أَسْلَمُوا
اور اللہ	ہر ایک	چیز	جاننے والا	وہ احسان رکھتے ہیں	آپ پر	کہ	وہ اسلام لائے

اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لائے

قُلْ	لَا	تَمْنُوا	عَلَيَّ	إِسْلَامَكُمْ	بَلِ	اللَّهُ	يَمُنُ
فرمادیں	نہیں	احسان رکھو تم	مجھ پر	اپنے اسلام لانے کا	بلکہ	اللہ	احسان رکھتا ہے

آپ فرمادیں تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ

عَلَيْكُمْ	أَنْ	هَدَاكُمْ	لِلْإِيمَانِ	إِنْ	كُنْتُمْ	صَادِقِينَ	إِنَّ
تم پر	کہ	اس نے ہدایت دی تمہیں	ایمان کی طرف	اگر	تم ہو	سچے	بے شک

اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، اگر تم سچے ہو۔ بے شک

اللَّهُ	يَعْلَمُ	غَيْبِ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ	وَاللَّهُ	بَصِيرٌ	بِمَا	تَعْمَلُونَ
اللہ	وہ جانتا ہے	پوشیدہ باتیں	آسمانوں کی	اور زمین	اور اللہ	دیکھنے والا	وہ جو	تم کرتے ہو

اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔

عربی قواعد

فعل ماضی: جَعَلْتُمْ بِن جَعَلْنَا
فعل ماضی کُم ضمیر قَالَتْ خَلَقْنَا

أَمْنَا اسْلَمْنَا
أَسْلَمُوا

فعل مضارع: تَعَارَفُوا
كُنْتُمْ جَاهِدُوا

يَلِكُ يَمْنُونُ
تَوَمَّنُوا يَدْخُلُ تَطْبِعُوا

فعل امر: قُلْ
فعل نہی: لَا تَمْنُوا

قُولُوا يَمْنُونُ

حرف جر: فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

حرف جر: عَلَيكُمْ فِي

تشریح

آیت نمبر 13: انسانوں کی باہمی شناخت اور تقویٰ کی اہمیت: اس آیت مبارکہ میں اسلام کے اصول مساوات بتائے گئے ہیں کہ تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں گویا یہ سب برابر ہیں۔ قبائل اور گروہ اللہ تعالیٰ نے صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ ان کا تعلق فضیلت سے نہیں۔ اس سے قومیت کی جڑ کاٹی گئی ہے۔ جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں اور انسانوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ ہر متقی آدمی۔ رشک غریب ہو یا امیر، چھوٹے گروہ سے ہو یا بڑے گروہ سے قابل عزت ہے جبکہ برا آدمی ناقابل عزت ہے خواہ اس کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو۔ گویا کہ اس آیت کے ذریعے اس فساد کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو ہمیشہ دنیا کی تباہی کا سبب بنا رہا ہے، ارشاد نبوی ہے: تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، لوگ اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے (بزار) اور فرمایا: اللہ

قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو (ابن جریر) یعنی نسل، رنگ، زبان، وطن اور قومیت کا تعصب اور اللہ کے نزدیک قابل عزت ہونے کا ایک ایسا معیار سامنے لایا گیا جس کو انسان اتقاقی نہیں بلکہ شعوری طور پر اختیار کر سکتا ہے کیونکہ نسل، رنگ، قومیت، زبان یا وطن کا ایک ہونا اتقاقی معاملہ ہوتا ہے اور کوئی آدمی شعوری طور پر اس کی کوشش نہیں کرتا۔

آیت نمبر 14: ایمان اور اسلام: اس آیت میں اسلام اور ایمان کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے جبکہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ظاہری اعمالی مثلاً نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا ان کے مسلمان ہونے کی علامت ہوں لیکن ضروری نہیں کہ ان کے دل بھی اسلام پر مطمئن ہوں۔ منافق مسلمان ایسے ہی تھے۔ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا لیکن ظاہری طور پر مسلمان تھے۔ جبکہ بعض اوقات ظاہری اعمال سے کوتاہی برتنے والا بھی مومن ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے اعرابی لوگوں سے کہا گیا کہ تم مسلمان ہو، مومن نہیں ہو کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا۔ اسی آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ اس آیت کے نزول کے وقت صورت حال یہ تھی کہ اگرچہ عرب کے اکثر قبائل مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان میں سے چند ایسے بھی تھے جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر حضور اکرمؐ کے پاس آ کر اپنے مختلف مطالبات پیش کرتے اور ان کا اندازہ گفتگو ایسا ہوتا گیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے اللہ اور اس کے رسولؐ پر کوئی احسان کیا ہے۔

آیت نمبر 15: مومنین کی نشانیاں: اس آیت مبارکہ میں مومنین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں:

1۔ **اللہ اور رسولؐ پر ایمان:** مومنون کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسولؐ پر ایمان لاتے ہیں اور دل و جان سے ان دونوں ہستیوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے اور بالآخر یہ چیز ان کے دل اور ذہن پر چھا بھی جاتی ہے۔ یہی چیز انہیں ہر چیز کو اسلام کی راہ میں قربان کر دینے پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَاسْمِعُوا لَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ** (انفال: 8) اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو اور اس سے نہ پھرو۔

2۔ **شک نہ کرنا:** ان دونوں ہستیوں پر ایمان لانے کے بعد شکوک و شبہات میں نہیں پڑتے بلکہ ہر وہ چیز جو شک پیدا کرے اس کے قریب بھی نہیں جاتے اور اللہ اور اس کے رسولؐ پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کا دل دونوں ہستیوں کی طرف سے مطمئن ہوتا ہے۔ یہی اطمینان ان کے لیے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے اور ان کی زندگی کو اسلام پر عمل کے لیے آسان بناتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يُزِدْكَ الْإِيمَانَ إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ** (مدثر: 74-31) اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اہل کتاب اور مومن شک نہیں کرتے۔

3۔ **اللہ کے راستے میں جہاد:** مومنون کی تیسری نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں۔ یہ دونوں قیمتی متاع اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں اور اس بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح اپنے ایمان کی سچائی کی دلیل فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ** (توبہ: 20) جو لوگ

ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے احادیث میں جہاد کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مثلاً فرمایا: (i) راوہ حق میں شہید ہونے والے کا قطرہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اس کے تمام گناہ پہلے معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (ii) جہاد فی سبیل اللہ کی ایک صبح یا شام دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔

آیت نمبر 16: ایمان لانے کا احسان جتلا نا: اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم اللہ پر اسلام قبول کرنے کا احسان رکھتے ہو اور اپنی دین داری پر فخر کرتے ہو۔ اس طرح کی حرکات عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اسلام پوری طرح اتر نہیں ہوتا اور اس کی عظمت ان کے دل میں جاگزیں نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ان کے دل میں پختہ نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ تربیت سے محروم اور کم عقل لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا تم پر یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں دین قبول کرنے کی توفیق دی۔ تمہاری اس حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ تو آسمانوں پر اور زمین میں تمام چیزوں کے متعلق جانتا ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے۔

آیت نمبر 17: رسول پر اپنے ایمان کا احسان: اس سے پہلی آیت میں تشبیہ کی گئی ہے کہ تم اللہ پر اپنے دین کے قبول کرنے کا احسان رکھتے ہو جبکہ اس آیت میں اسی چیز کو رسول کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ تم پر اپنے اسلام لانے کا احسان دھرتے ہیں اس لیے انے نبی آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم بے شک اسلام قبول نہ کرو اور یہ احسان نہ کرو مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے تم مسلمان ہو۔ اس لیے اگر تم سچے ہو تو اللہ کی اس نعمت کا اقرار کرو۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں: اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ دین کی کوئی چھوٹی یا بڑی خدمت کر کے کوئی شخص نہ اللہ و رسول پر کوئی احسان کرتا ہے نہ دین پر بلکہ وہ خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے کہ اپنی عاقبت سنوارتا ہے۔ احسان، درحقیقت اس کے اوپر اللہ کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے اس کے لیے ابدی فیروز مندی کی راہ کھولتا ہے۔ (تذکرہ قرآن 7/522)

آیت نمبر 18: علم غیب: اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ راز صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ زمین و آسمانوں کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نیک کام کرو کیونکہ تمہارے سارے اعمال اس کی نظر میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی اس خوبی کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا: عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ

الرَّحِيمِ (الحشر 22:59) ”کھلی اور چھپی ہر چیز کا جاننے والا وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے“ اور عالم الغیب کی یہ خوبی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کوئی نبی بھی اس میں اس کا شریک نہیں کجا کہ کوئی دوسرا شخص کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ چیزوں سے آگاہ ہے۔ وہ ہمارے تمام اعمال سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال ایسے کرنے چاہئیں کہ اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔

(6) حقوق العباد (سورہ انعام آیت نمبر 151 تا 153)

قُلْ	تَعَالَوْا	أَتْلُ	مَا	حَرَّمَ	رَبُّكُمْ	عَلَيْكُمْ	أَلَا	تَشْرِكُوا
کہہ دو	آؤ	میں پڑھوں	جو	حرام کیا	تمہارے رب	تم پر	خبردار نہ	تم شرک کرو

آپ فرمادیجیے کہ میں پڑھ کر سناؤں جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے خبردار تم

بِهٖ	شَيْنًا	وَبِالْوَالِدَيْنِ	إِحْسَانًا	وَلَا تَقْتُلُوا	أَوْلَادَكُمْ
اس کے ساتھ	کسی چیز میں	اور والدین کے ساتھ	احسان	اور نہ تم قتل کرو	اپنی اولاد کو

اسی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنی اولاد کو

مِّنْ	إِمْلَاقٍ	نَّحْنُ	نُرْزِقُكُمْ	وَأَيَّاهُمْ	وَلَا تَقْرَبُوا	الْفَوَاحِشَ
سے	بھوک	ہم	تم کو رزق دیں گے	اور انہیں بھی	اور نہ قریب جاؤ	فحاشی کے کام

بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی اور بے حیائی کی باتوں

مَا	ظَهَرَ	مِنْهَا	وَمَا	بَطْنٍ	وَلَا تَقْتُلُوا	النَّفْسَ	الَّتِي	حَرَّمَ	اللَّهُ
جو	ظاہر ہوں	ان سے	اور جو	چھپی ہوں	اور نہ قتل کرو	جان	جس کو	حرام کیا	اللہ نے

کے قریب مت جاؤ جو ان سے ظاہر ہوں یا جو چھپی ہوں اور اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا

إِلَّا	بِالْحَقِّ	ذَلِكُمْ	وَصُكُّمُ	بِهٖ	لَعَلَّكُمْ	تَعْقِلُونَ
مگر	حق کے ساتھ	تمہارے لیے	حکم دیا تمہیں	اس کی	شاید کہ تم	عقل سے کام لو

قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کا تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ (انعام: 151-6)

عربی قواعد

ظہرَ	بَطْنٍ	حَرَّمَ	فعل ماضی:
وَصُكُّمُ	وَصِي	حُكْمٌ	ضمیر
تُشْرِكُوا	نُرْزِقُكُمْ	نُرْزِقُ	فعل مضارع:
تَعْقِلُونَ	أَتْلُ	تَعْقِلُونَ	فعل امر:
قُلْ	تَعَالَوْا	لَا تُشْرِكُوا	فعل نہی:
رَبُّكُمْ	أَوْلَادَكُمْ	لَا تُقْرَبُوا	مركب اضافی:

حرف جر:	بِالْحَقِّ	مِنْ	بِ	بِ	بِهِ	: ب حرف جر	ه	ضَمِير
مَنْهَآ	مِنْ	مِنْ	حَرْفِ	هَآ	ضَمِير	عَلَيْكُمْ	مِنْ	عَلَى
رَبِّكُمْ	أَوْلَادِكُمْ	نَزَرْتُكُمْ	ذَلِكُمْ	وَصَلُّكُمْ	أَوْر	لَعَلَّكُمْ	مِنْ	كُمُ
						نَحْنُ	إِيَّاهُمْ	ضَمِير

تشریح

اس آیت کریمہ میں حقوق العباد کا تذکرہ کیا گیا، اسلام میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

1- **شُرک نہ کرنا:** پہلی چیز جس سے روکا گیا ہے وہ شرک نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے: **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ**، (آمن 31: 13) بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

2- **والدین کے ساتھ حسن سلوک:** دوسرے حس چیز کا حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے کیونکہ یہ اللہ کے بعد انسان کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَا يَبْلُغْنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا** (بنی اسرائیل 23: 17) اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اظہارِ پزیری نہ ہو حتیٰ کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے اور نہ جھڑکائی جائے بلکہ دونوں سے نہایت نرم اور کریمانہ لہجے میں بات کی جائے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے۔ آپ نے فرمایا: نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا: والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔

3- **قتل اولاد:** تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا اس لیے دور جہالت میں بھی اور آج بھی یہ خیال موجود ہے کہ اولاد کم پیدا کرو دو سال تو موجود نہیں جبکہ اللہ نے اپنا اصول بیان فرمایا کہ ہم سب کو رزق دیتے ہیں، اس لیے رزق کے سلسلے میں خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّمَا تَنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بضعفَاءٍ كُمْ**، بے شک تمہارے کمزور لوگوں کے طفیل تمہاری نصرت و مدد کی جاتی ہے اور رزق بھی انہی کے سبب دیا جاتا ہے۔ اولاد کی بے انداز احسن تربیت نہ کرنا بھی ان کا قتل ہے۔ اس لیے ان کی دینی تربیت بہت ضروری ہے۔

4- **فواحش سے پرہیز:** چوتھی بات جس کا حکم دیا گیا ہے وہ فواحش سے پرہیز ہے۔ اس سے مراد بے حیائی کی وہ چیزیں ہیں جو خواہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا: **قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطْنَ** (اعراف 7: 33) آپ کہہ دیں اللہ نے ظاہر اور چھپی ہوئی بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ اس میں تمام چھوٹے بڑے گناہ شامل ہیں۔ فحاشی زنا تک لے جاتی ہے، جس سے معاشرے میں جنسی انارکی اور اخلاقی برائیاں پھیلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا** (بنی اسرائیل 32: 17) اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے

شک یہ بے حیائی ہے اور برادرستہ ہے۔

5- قتل ناحق: پانچویں چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ قتل ناحق ہے۔ قتل کی سزا دنیا میں قتل اور آخرت میں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (بنی اسرائیل 33: 17) اور کسی جان کو حق سے سوا قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ صرف تین گناہوں کی وجہ سے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا: کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے، ایک یہ کہ وہ شہادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، اس کے قصاص میں بارا جائے۔ تیسرے یہ کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ (بخاری)

وَلَا	تَقْرُبُوا	مَالَ	الْيَتِيمِ	إِلَّا	بِالتِّي	هِيَ	أَحْسَنُ
اور	نہ	قریب جاؤ	مال	یتیم	مگر	ایسے جو	وہ بہترین

اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو

حَتَّىٰ	يَبْلُغَ	أَشَدَّهُ	وَ	أَوْفُوا	الْكَيْلَ	وَ	الْمِيزَانَ	بِالْقِسْطِ
یہاں تک کہ	پہنچ جائے	اپنی جوانی	اور	تم پورا کرو	ناپ	اور	تول	انصاف کے ساتھ

یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو

لَا	تُكَلِّفُ	نَفْسًا	إِلَّا	وَسْعَهَا	وَ	إِذَا	قُلْتُمْ	فَاعْدِلُوا
نہیں	ہم تکلیف دیتے	کسی کو	مگر	اس کی وسعت	اور	جب	تم بات کرو	تو انصاف کرو

ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے (جو بوجھ نہیں ڈالتے) مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب بات کرو تو انصاف کرو

وَلَوْ كَانَ	ذَا قُرْبَىٰ	وَ	بِعَهْدِ	اللَّهِ	أَوْفُوا	ذَلِكُمْ	وَصَكُّمُ	بِهِ
اور اگرچہ	رشتہ دار	اور	عہد	اللہ	پورا کرو	یہ	اس نے تمہیں حکم دیا	اس کا

خواہ رشتہ دار (کا معاملہ) ہو اور اللہ کا عہد پورا کرو، اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے

لَعَلَّكُمْ	تَذَكَّرُونَ	وَ	أَنَّ	هَذَا	صِرَاطِي	مُسْتَقِيمًا	فَاتَّبِعُونِي
تا کہ تم	تذکرہ لے لو	اور	یہ کہ	یہ	راستہ میرا	سیدھا	پس اس پر چلو

تا کہ تم نصیحت لے لو۔ اور یہ کہ میرا راستہ سیدھا ہے پس اس پر چلو

وَلَا	تَتَّبِعُوا	السُّبُلَ	فَتَفَرَّقَ	بِكُمْ	عَنْ	سَبِيلِي	ذَلِكُمْ	وَصَكُّمُ	بِهِ
اور	نہ	چلو	راستے	پس جدا کر دیں	تمہیں	اس کا راستہ	یہ	حکم دیا	اس کا

اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستہ سے جدا (دور) کر دیں گے جس کا اس نے تمہیں حکم دیا

تَتَّقُونَ ۝	لَعَلَّكُمْ
پرہیزگاری اختیار کرو	تا کہ تم

تا کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ (انعام:6:152-153)

عربی قواعد

			فعل ماضی:	كَانَ
			فعل مضارع:	يَبْلَغُ
			فعل نہی:	لَا تَقْرَبُوا
			فعل امر:	أَوْفُوا
			مركب اضافی:	أَشَدُّهُ
				عَهْدِ اللَّهِ
			حرف جر:	بِالْقِسْطِ
			ضائر:	هِيَ
				لَعَلَّكُمْ
				بِكُمْ
				سَبِيلِهِ

تشریح

آیت نمبر 152: اس آیت میں بھی مختلف معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

1- مال یتیم نہ کھانا: یتیم کے مال کے پاس مستحسن طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہ جاؤ یعنی اس کا مال نہ کھاؤ حتیٰ کہ وہ جوانی تک پہنچ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانی تک پہنچنے کے بعد مستحسن طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے یتیم کا مال جائز ہو جائے گا بلکہ یہ اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سن رشد تک پہنچنے کے بعد یتیم اپنے مال کا خود مالک ہو جائے گا اور وارث سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ مستحسن طریقے سے مراد ایسا طریقہ ہے جو بے غرضی، نیک نیتی اور یتیم کی بھلائی اور خیر خواہی پر مبنی ہو اور جس پر خدا اور خلق کسی کی طرف سے تم پر اعتراض نہ ہو۔ یتیم کی کفالت کا بیان کرتے ہوئے نبی نے فرمایا: **أَنَا وَكَافِلِ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ** میں اور یتیم کا سر پرست جنت میں ہوں گے۔

2- ناپ تول میں انصاف: اس کے بعد اس آیت میں اگلا حکم ناپ تول برابر رکھنے کے بارے میں دیا گیا۔ ناپ تول میں کمی کرنا یعنی لیتے وقت تو پورا لینا اور دیتے وقت ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا ایک انتہائی پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اس آیت میں ہر طرح کی تجارتی بددیانتی سے منع کیا گیا ہے مثلاً بعض چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں مثلاً کپڑا

تو اس کو کھینچ کر بڑا نہ کیا جائے اور کچھ چیزیں تول کر دی جاتی ہیں مثلاً غلہ وغیرہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا: **وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ** (رحمن 55:9) اور وزن انصاف کے مطابق پورا کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ بیماری انسانی معاشرے کا شروع سے المیرہی ہے بلکہ قوم شعیب کی تباہی کی وجہ ہی ناپ تول میں کمی تھی کہ وہ من حیث القوم اس بیماری میں مبتلا تھے۔ ارشاد باری ہے: **وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ** (المطففين 83:1) ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو کم تولتے اور ناپتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس سے منع کرتے ہوئے انصاف سے ناپ تول کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھول چوک یا نادانستہ کمی بیشی پر اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا: **وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِنَّا كَلْتُمْ وَاوزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً** (بنی اسرائیل 35:17) اور جب ناپ تول کرنے لگو تو پیانا پورا بھرا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔

3- طاقت کے مطابق تکلیف دینا: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تمام اعمال کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا ہے کیونکہ انسان صلاحیتوں، طاقت اور حالات کے اعتبار سے مختلف درجات کے حامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنی طاقت کے مطابق اسلامی تعلیمات پر بھرپور عمل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہے اللہ اس پر گرفت نہیں کرے گا۔ مثلاً صحابہ میں درجات فضیلت ہیں مثلاً ہر شخص حضرت ابو بکرؓ نہ بن سکا اور نہ حضرت عمرؓ۔

4- حق و انصاف کی بات کہنا: اس کے بعد انصاف کی بات کہنے کا حکم ہے، جب بھی بات کرو تو انصاف کی کرو چاہے معاملہ تمہارے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو یعنی ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ کون سا شخص حق پر ہے اور پھر اس کا بھرپور ساتھ دو۔ یہ مت دیکھو کہ چونکہ یہ شخص میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دوں گا چاہے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو اور یہ بات ایک واضح حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے آچکی ہے کہ اگر آج ہم اس اصول پر عمل کریں تو بہت سے معاشرتی مسائل چند لمحات میں ختم ہو جائیں۔ مولانا مودودی صاحب حق کی شہادت چھپانے کے بارے میں لکھتے ہیں: ”یہودیوں کے بارے میں اللہ کی سنت پوری ہو چکی اور اب ہم مجرموں کے ٹہرے میں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں کہ ہم اس جرم کا ارتکاب کریں اور سزا سے بچ جائیں۔ حقیقت ہے کہ ہم حق کی شہادت دینے میں جتنی جتنی کوتاہی کرتے گئے اور باطل کی شہادت دینے میں ہمارا قدم جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے ٹھیک اسی رفتار سے ہم گرتے چلے گئے ہیں۔ پچھلی ایک صدی کے اندر مسلمان تو میں مغلوب و محکوم ہوتی چلی گئیں۔ مسلمان کا نام زلت و مسکنت کا نشان بن گیا (شہادت حق ص 17) اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ** وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (بقرہ: 283) اور شہادت کو نہ چھپاؤ اور جس نے اسے چھپایا پس بے شک اس کا دل گنہگار ہوا۔

5- اللہ سے عہد کو پورا کرنا: اس کے بعد اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ سید مودودی کے نزدیک اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان خدا سے کرے اور وہ بھی جو خدا کا نام لے کر انسانوں سے کرے اور ایک عہدہ بھی ہے جو انسان اور خدا اور انسان اور انسان کے درمیان اس وقت اپنے آپ بندھ جاتا ہے جب انسان انسانی

سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان ہدایات کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں نصیحت حاصل ہو اور تم انہیں یاد رکھو۔ یعنی یہ صرف پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ عملی زندگی میں نافذ کرنے والی چیزیں ہیں۔ بہر حال اللہ سے کیا گیا عہد ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری ہے: **وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوفُوا** اور اللہ سے عہد کو پورا کرو اس کا تعلق چاہے اللہ سے ہو یا انسانوں سے۔ اس لیے ارشاد نبویؐ ہے: **لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ** جس میں وعدے کا ایقانہیں اس کا ایمان نہیں۔

آیت نمبر 153: صراط مستقیم: اس آیت میں صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم بھی اس پر چلو۔ صراط مستقیم کو واحد کے صیغے سے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی، قرآن کی اور رسول اللہ ﷺ کی راہ ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں اور امت مسلمہ کو اس ایک راہ کی پیروی کرنا ہوگی ورنہ اس کو تنبیہ کرتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اگر اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خدا کی راہ سے دور ہو جائیں گے۔ گویا کہ خدا کی رہنمائی کو قبول نہ کرنے کے دو بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر دوسرے راستے کی پیروی انسان کو اس صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے جو خدا کے قرب اور اس کی رضائیک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور دوسرے یہ کہ اس راہ سے ہٹتے ہی بہت سی گنڈھیاں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں جن میں بھگ کر انسانیت تباہ ہو کہہ رہا جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس آیت کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا کہ صراط مستقیم اس لیے تمہارے سامنے واضح کی گئی ہے تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو سیدھے راستے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** (فاتحہ 1:5) اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس سے فرقہ پرستی کی مذمت بھی نکلتی ہے کیونکہ یہ بھی صراط مستقیم چھوڑنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سیدھی راہ ایک ہی ہے، حدیث میں ہے کہ: حضورؐ نے ہاتھ سے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا: یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے پھر آپؐ نے اس کے دائیں بائیں مزید لکیریں کھینچیں پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے، اس کے بعد آپؐ نے سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت (زیر مطالعہ) تلاوت کی۔ (مسند احمد)

(7) آداب معاشرت (مومنوں کی صفات) (سورہ فرقان آیت

نمبر 63 تا 77)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ	الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ	الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ	الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
اور بندے	پر زمین	رحمن	دہ جو کہ	چلتے ہیں	پر

اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں

هَوْنًا	وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا	هَوْنًا	وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا	هَوْنًا	وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
آہستہ آہستہ	اور جب ان سے بات کرتے ہیں	جاہل (جمع)	وہ کہتے ہیں	سلام	سلام

اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بس سلام کہتے ہیں

وَالَّذِينَ	يَبْتَغُونَ	لِرَبِّهِمْ	سُجْدًا	وَّ	قِيَامًا
اور	وہ جو	رات کاٹتے ہیں	اپنے رب کے لیے	سجدہ کرتے	اور قیام کرتے

اور وہ اپنے رب کے لیے رات کاٹتے ہیں (عبادت اور تضرع میں) سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ	يَقُولُونَ	رَبَّنَا	اصْرِفْ	عَنَّا	عَذَابَ	جَهَنَّمَ
اور	وہ جو	کہتے ہیں	اے ہمارے رب	پھیر دے	ہم سے	عذاب جہنم

اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے

إِنَّ	عَذَابَهَا	كَانَ	غَرَامًا	وَأَنَّهَا	سَاءَتْ	مَسْقَرًا	وَأَنَّ	مَقَامًا
بے شک	اس کا عذاب	ہے	لازم ہو جانے والا	بے شک وہ	بری	ٹھہرنے کی جگہ	اور	برامقام

بے شک اس کا عذاب لازم ہو جانے والا ہے (جدا نہ ہونے والا ہے)۔ بے شک وہ ٹھہرنے کی بری جگہ ہے اور برامقام ہے۔

وَالَّذِينَ	إِذَا	انْفَقُوا	لَمْ	يَسْرِفُوا	وَلَمْ	يَقْتَرُوا	وَأَنَّ	كَانَ
اور	وہ لوگ جو	جب	وہ خرچ کرتے ہیں	نہ فضول خرچی کرتے ہیں	اور نہ	تنگی کرتے ہیں	اور	چے

اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں

بَيْنَ	ذَلِكَ	قَوْمًا	وَالَّذِينَ	لَا	يَدْعُونَ	مَعَ	اللَّهِ
اس کے	درمیان	اعتدال	اور وہ جو	نہیں	پکارتے	ساتھ	اللہ

(ان کی روش) اس کے درمیان اعتدال کی ہے۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے

إِنَّمَا	أَخْرَجَ	وَأَنَّ	يَقْتُلُونَ	النَّفْسَ	الَّتِي	حَرَّمَ	اللَّهُ
کوئی معبود	دوسرا	اور	نہیں	وہ قتل کرتے	جان	جسے	اللہ حرام کیا

دوسرا (کوئی اور) معبود اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے (قتل کرنا) اللہ نے حرام کیا ہے

إِلَّا	بِالْحَقِّ	وَأَنَّ	يَزْنُونَ	وَأَنَّ	يَفْعَلُ	ذَلِكَ	يَلْقَى	أَثَامًا
مگر حق کے ساتھ	اور	نہیں	زنا کرتے	اور	جو	کرے گا	یہ	دوچار ہوگا

مگر جہاں حق ہو اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا۔

يُضَعَّفُ	لَهُ	العَذَابُ	يَوْمَ	الْقِيَامَةِ	وَأَنَّ	يَخْلُدُ	فِيهِ	مُهَانًا
دو چند کر دیا جائے گا	اس کے لیے	عذاب	روز	قیامت	اور	وہ ہمیشہ رہے گا	اس میں	خوار ہو کر

روز قیامت اس کے لیے عذاب دو چند کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ خوار ہو کر رہے گا۔

إِلَّا مَنْ	تَابَ وَ	أَمَنَ وَ	عَمِلَ	عَمَلًا	صَالِحًا
سوائے جس نے	توبہ کی	اور	وہ ایمان لایا	اور	عمل کیے اس نے نیک

سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے

فَأُولَئِكَ	يُبدِلُ	اللَّهُ	سَيِّئَاتِهِمْ	حَسَنَاتٍ	وَ كَانَ	اللَّهُ	غَفُورًا	رَّحِيمًا
پس یہ لوگ	بدل دے گا	اللہ	ان کی برائیاں	بھلائیوں سے	اور ہے	اللہ	بخشنے والا	نہایت مہربان

پس اللہ ان لوگوں کی برائیاں بدل دے گا بھلائیوں سے اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

وَ مَنْ	تَابَ وَ	عَمِلَ	صَالِحًا	فَإِنَّهُ	يَتُوبُ	إِلَى	اللَّهِ	مَتَابًا
اور جس نے	توبہ کی	اور	عمل کیے	نیک	تو بے شک وہ	وہ رجوع کرتا ہے	کی طرف	اللہ رجوع کرنے کا مقام

اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے (جیسے رجوع کرنے کا مقام (حق) ہے۔

وَ الَّذِينَ	لَا	يَشْهَدُونَ	الزُّورَ	وَ إِذَا	مَرُّوا	بِاللَّغْوِ	مَرُّوا	كِرَامًا
اور وہ لوگ جو	نہیں	گواہی دیتے	جھوٹ	اور جب	گزریں	بہودہ سے	گزرتے ہیں	بزرگانہ

اور وہ لوگ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے اور جب بے ہودہ چیزوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی سے گزرتے ہیں

وَ الَّذِينَ	إِذَا	ذُكِّرُوا	بِآيَاتِ	رَبِّهِمْ	لَمْ	يَخْرُوا
اور وہ لوگ جو	جب	انہیں نصیحت کی جاتی ہے	احکام سے	ان کے رب	نہیں	گر پڑتے

اور وہ لوگ کہ جب انہیں رب کے احکام سے نصیحت کی جاتی ہے

عَلَيْهَا	صَمَا	وَ	عَمِيَانًا	وَ	الَّذِينَ	يَقُولُونَ
ان پر	بہروں کی طرح	اور	اندھوں کی طرح	اور	وہ لوگ جو	کہتے ہیں وہ

تو وہ ان پر بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں

رَبَّنَا	هَبْ	لَنَا	مِنْ	أَزْوَاجِنَا	وَ	ذُرِّيَّتِنَا	قَرَّةَ	أَعِينِ
اے ہمارے رب	فرما	ہمیں	سے	ہماری بیویاں	اور	ہماری اولاد	ٹھنڈک	آنکھوں کی

اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما

وَ اجْعَلْنَا	لِلْمُتَّقِينَ	إِمَامًا	أُولَئِكَ	يَجْزُونَ	الْغُرْفَةَ	بِمَا	صَبَرُوا
اور بنا دے ہمیں	پرہیزگاروں کا	پیشوا	یہ لوگ	انعام دیے جائیں گے	بالاخانے	ان کے	صبر کی بدولت

اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ ان لوگوں کو ان کے صبر کی بدولت (جنت کے) بالاخانے انعام میں دیے جائیں گے

وَاَسْتَقْبَلُوهُ	فِيهَا	وَتَحِيَّةٌ	وَسَلَامٌ	خَلِيدِينَ	فِيهَا
اور استقبال کیے جائیں گے	اس میں	دعاے خیر اور	سلام	وہ ہمیشہ رہیں گے	اس میں

اور وہ اس میں دعاے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

حَسَنَةٌ	وَمُسْتَقْرَأٌ	وَمَقَامًا	قُلْ	مَا	يَعْبُوا	بِكُمْ	رَبِّي
اچھی ہے	آرام گاہ اور	مسکن	فرمادیں	نہیں	پر وار کھتا	تمہاری	میرا رب

(کیا ہی) یہ اچھی آرام گاہ اور اچھا مسکن ہے۔ آپ فرمادیں اگر تم اس کو نہ پکارو تو میرا رب

لَوْ	لَا	دَعَاوَكُمْ	فَقَدْ	كَذَبْتُمْ	فَسَوْفَ	يَكُونُ	لِرِأَمَاءٍ
اگر	نہ	پکارو تم	تم نے	جھٹلایا	پس عنقریب	ہوگی	لازمی

تمہاری پروا نہیں رکھتا تم نے اُسے جھٹلایا، پس عنقریب (اس کی سزا) لازمی ہوگی۔ (فرقان: 77-63)

عربی قواعد

فعل ماضی:	خَاطَبَهُمْ	میں	خَاطَبَ	فعل ماضی	هُمْ	ضمیر	قَالُوا
	كَانَ		سَاءَتْ		انْفَقُوا		تَابَ
	أَمِنَ		عَمِلَ		مَرُوا		ذَكَرُوا
	صَبَرُوا		حَسَنَتْ		كَذَبْتُمْ	میں کذب	فعل ماضی
فعل مضارع:	يَمْشُونَ		يَبِيْتُونَ		يَقُولُونَ		يَدْعُونَ
	يَقْتُلُونَ		يَزْنُونَ		يَفْعَلُ		يَلْقَى
	يَخْلُدُ		يُضَعِفُ		يُبَدِّلُ		يَتَوَبُّ
	يَقُولُونَ		يَجْزُونَ		يَلْقَوْنَ		يَعْبُو
	يَكُونُ		يَشْهَدُونَ		يَخْرُوا		
فعل امر:	اِصْرَفْ		هَبْ		اجْعَلْنَا	میں اجعل	قُلْ
مرکب اضافی:	عِبَادَ الرَّحْمَنِ		لِرَبِّهِمْ	میں	ل	حرف جر	رَبِّهِمْ
	عَذَابَ جَهَنَّمَ		بَيْنَ ذَلِكَ		مَعَ اللَّهِ		يَوْمَ الْقِيَامَةِ
	سَوَّاهُمْ		أَيُّتِ رَبِّهِمْ		رَبَّنَا		أَزْوَاجَنَا
	ذَرِينَا		قِرَّةَ أَعْيُنِ		رَبِّي		وَدَعَاوَكُمْ
مرکب توصیفی:	إِلَّهَا آخَرَ		عَمَلًا صَالِحًا				

عَلَى	عَنَّا	عَنْ	حَرْفِ	جَرِّ	نَا	ضَمِيرٍ	بِالْحَقِّ	مِثْلِ	بِالِی
بِالْفِعْلِ	مِثْلِ	بِا	بِا	بِا	بِا	بِا	بِا	بِا	بِا
لِلْمُتَّقِينَ	مِثْلِ	لِ	بِ	بِ	بِ	بِ	بِ	بِ	بِ
أَنَّهَا	مِثْلِ	هَآ	عَدَّ	أَبْهَآ	مِثْلِ	هَآ	سَيِّئِهِمْ	مِثْلِ	هَمْ
لَهَا	حَرْفِ	جَرِّ	نَا	ضَمِيرٍ	فِيهَا	حَرْفِ	جَرِّ	هَآ	ضَمِيرٍ

تشریح

ان آیات مبارکہ میں آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں اور یہ مومنوں کی صفات بھی ہیں اس لیے آیت واران کی صفات بیان کی جاتی ہیں:

آیت نمبر 63: مومنین کی چال: اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: سورہ فرقان کی سورت ہے اور اس میں مخالفین کے مختلف اعتراضات کا جواب دینے کے بعد مومنین کی اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ گویا کہ مومنین اور کافروں دونوں کے سامنے انسانوں کو پرکھنے کا ایک معیار رکھ دیا گیا ہے۔ مومنین کے سامنے اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق ڈھالیں اور کفار کے سامنے اس طرح کہ وہ اس معیار کے مطابق پرکھ کر دیکھ لیں کہ کون صحیح راہ پر ہے اور کون غلط راہ پر۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے مومنین کی پہلی صفت زیر بحث لاتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر ہمیشہ نرمی سے، عاجزی سے، انکساری سے اور دبے پاؤں چلتے ہیں۔ یعنی ان کے چلنے کے انداز میں تکبر اور غرور کا شاید تک نہیں ہوتا بلکہ ان کے چلنے کا انداز صاف طور پر بتاتا ہے کہ یہ سلیم الطبع اور نیک فطرت انسان ہیں لیکن نرم چال یا عاجزی والی چال ہے مراد لیٹنا غلط ہوگا بلکہ مومنین کی چال ایسی ہوتی ہے جس میں عاجزی و انکساری تو ہوتی ہے لیکن وہ مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ خود حضور اکرمؐ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپؐ چلتے وقت اس طرح مضبوط قدم رکھتے تھے گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہوں۔ حضرت عمرؓ نے ایک جوان شخص کو میل چال چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا تم پیار ہو؟ جب اس نے انکار کیا تو آپؓ نے ڈڑھ اٹھا کر اس کو دھمکایا اور کہا کہ پوری قوت سے چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاجزی کی چال سے مراد لیٹنا چال نہیں بلکہ ایسی چال ہے جس میں ایک وقار اور شان تو ہو لیکن تکبر نہ ہو۔

لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کی چال میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ جس کی بنا پر مومنین کی خوبیاں بیان کرتے وقت اسے سب سے پہلے بیان کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں انسان کی چال ہی انسان کے مزاج، اس کی شخصیت اور اس کے سیرت و کردار کی اولین ترجمان ہوتی ہے اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی آدمی اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ شریف اور عظیم الطبع انسان ہے یا متکبر اور شر پسند۔ اس لیے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا گیا: **وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ** (گمن 31: 18) اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا: **وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا** (بنی اسرائیل 17: 37) اور زمین پر اڑ کر نہ چلو۔

2- جہلاء سے انداز گفتگو: اس کے بعد اس آیت میں مومنین کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان سے جاہل لوگ بحث مباحثہ پر اتر آتے ہیں تو وہ نہایت نرمی اور وقار سے بات کو ختم کر کے سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ واضح

رہے کہ یہاں پر جاہل سے مراد کم علم یا بے علم شخص نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جو دوسرے سے بحث مباحثہ کرتے ہوئے جہالت کا انداز کرے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی پر اتر آئے۔ اس صورت میں رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے نہیں دیتے بلکہ حتی الامکان حد تک بات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بات کو سلجھانا ان کے بس میں نہیں رہا تو وہ سلام کر کے یعنی بات ختم کر کے وہاں سے چل دیتے ہیں۔ اس چیز کو دوسری جگہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے: **وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔** (القصص: 28: 55) ”اور وہ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو منہ پھیر کر چل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔“

آیت نمبر 64 مومنین کی راتیں: اس آیت میں مومنین کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ان کی راتوں کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ گویا اس سے پہلے والی زندگی ان کی دن کی زندگی تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری سے پلٹے ہیں اور جاہلوں کے منہ نہیں لگتے اور اب ان کی رات کی زندگی پیش نظر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ اہل جہالت کی طرح ان کی راتیں لہو و لعب، عیاشی، ناچ گانوں اور افسانہ گوئیوں میں نہیں گزرتیں بلکہ اس کے برعکس یہ معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حالت میں خدا کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ مومنین کی اس صفت کا قرآن مجید میں بے شمار جگہ ذکر آیا ہے مثلاً سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا: **تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (سجده: 32: 17)** ”ان کی پٹھیں بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔“ اور سورہ زمر میں ارشاد فرمایا: **أَمَّنْ هُوَ قَائِلٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحُذِرُ الْأَخْرَقَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ (الزمر: 39: 9)** ”کیا وہ شخص جو راتوں کے اوقات کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب سے رحمت کی توقع رکھتا ہے۔ (کیا وہ مشرک کے برابر ہو سکتا ہے)“ غرض یہ کہ مومن کی اگر دن کی زندگی اس کے معاشرتی کردار کی پختگی کی علامت ہے تو اس کی راتوں کی زندگی اپنے رب سے راز و نیاز کی روادار ہے۔ نبی کریم رات کو اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے۔ ارشاد نبوی ہے: **تجدد کی پابندی کرو کیونکہ تم سے پہلے بھی نیک بندوں کی یہی عادت رہی (ترغی و ترہی منظری) اس لیے نماز تہجد رات کی عبادات میں سب سے افضل ہے اس لیے نبی نے فرمایا: نِعْمَ الْعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ** عبداللہ بن عمرؓ بہت اچھے بندے ہوتے اگر وہ نماز تہجد ادا کرتے۔

آیت نمبر 65 مومنین کی دعا: ان آیتوں میں مومنین کی اس صفت کو واضح کیا گیا ہے جو ان کی اس عبادت گزاری کے بدلے میں جس کا ذکر پچھلی آیت میں کیا گیا پیدا ہوتی ہے اور بیان کیا گیا کہ مومنین کی یہ عبادت گزاری، یہ شب بیداری ان کے اندر کوئی فخر، تکبر، گھمنڈ یا غرور پیدا نہیں کرتی بلکہ جتنا زیادہ وہ رخصت کے آگے جھکتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کے اندر رخصت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک طرف رخصت کی رحمت کی توقع رکھتے ہیں تو دوسری طرف اس کے خوف سے لرزتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے اس کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے تقویٰ کی بنیاد پر جنت حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ محض اپنے رب کی رحمت کی آس پر حاصل کر لینے کی توقع رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس قدر عبادت گزاری کے باوجود ان کے لبوں پر یہی دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار! دوزخ کا عذاب ہم سے دور ہی رکھنا

کیونکہ اس کا عذاب جان کو چٹ جانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (بقرہ: 24) جہنم کی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ غرضیکہ دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے مومنین کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں بلکہ اپنے رب کے فضل و کرم پر ہوتا ہے۔

آیت نمبر 66: جہنم بُرَاثُكُنَا نہ۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اس لیے اس سے پہلی آیت میں اس کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس جگہ مقام اور مستقر دو نام استعمال ہوئے ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے مقام سے عارضی ٹھکانہ اور مستقر سے مستقل ٹھکانہ مراد لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ جہنم ایک ایسی ہولناک جگہ ہے کہ مستقل مستقر کی حیثیت سے تو درکنار ایک عارضی منزل کی حیثیت سے بھی گوارا کیے جانے کے قابل نہیں حالانکہ کوئی بری سے بری جگہ بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی پہلو سے وہ وقتی طور پر گوارا کی جا سکے۔ (تدبر قرآن 5/487) ایک حدیث میں آتا ہے کہ: جہنمی ایک ہزار سال تک جہنم میں چلاتا رہے گا، اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تو کیسی جگہ میں ہے، یہ کہے گا اے میرے خدایا یہ ٹھہرنے کی بھی بری جگہ ہے اور سونے بیٹھنے کی بھی بری جگہ ہے (تفسیر ابن کثیر) اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (بقرہ: 24) پس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن برے لوگ اور پتھر ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا: وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبُنَى الْيَمَادِ (رعد: 13: 18) اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور یہ ہی برا ٹھکانا ہے۔

آیت نمبر 67: مومنین کا انداز خراج: اس آیت میں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے ان کے انداز خراج پر تبصرہ کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس انداز سے خراج کرتے ہیں کہ نہ تو وہ فضول خرچی اور اسراف ہوتا ہے اور نہ ہی بخل بلکہ ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے معتدل طریقے سے خراج کرتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اسراف اور بخل کے فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔

اسلامی نقطہ نظر سے اسراف سے تین چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان ناجائز اور حرام کام کے لیے پیسہ خرچ کرے۔ چاہے وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، اسلامی نقطہ نظر سے وہ اسراف ہوگا۔ دوسرے جائز اور حلال کام کے لیے خرچ کرنا لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرنا یا اپنی بے تحاشا دولت کو صرف اپنے عیش اور ٹھانڈے ہانڈے کے لیے خرچ کرنا۔ تیسرے یہ کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنا لیکن مقصد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ ہو بلکہ لوگوں کی نگاہ میں نئی کامیابی حاصل کرنا ہو۔ اس کے برخلاف بخیلی یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق بھی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پوری نہ کرنے اور دوسرے یہ کہ نیکی کے کام کے لیے وہ ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے۔ مومنین کا انداز خراج یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ اسراف سے خرچ کرتے ہیں اور نہ بخیلی کا انداز اختیار کرتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں اور یہ اعتدال کی راہ وہی راہ ہے جس کی طرف حضور اکرمؐ نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ من فقہ الرجل قصده في معيشتہ۔ اپنی معیشت میں اعتدال اختیار کرنا انسان کے عقل مند ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ (احمد و طبرانی بروایت ابوالدرداء) ایک اور جگہ ارشاد نبویؐ ہے: مَا عَالَ مَنْ اَقْتَصَدَ: وہ شخص محتاج نہیں ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کے معاملے میں بڑی جامع بات کہی ہے: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (بنی اسرائیل: 29) اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے پورا کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہو اور عاجز بن کے بیٹھو ہے۔

آیت نمبر 68 تین بڑے گناہ: اس آیت میں تین بڑے گناہوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جو درج ذیل ہیں:

(الف) شرک (ب) ناجائز قتل (ج) زنا

اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تین گناہ سب سے بڑے ہیں:

(الف) شرک: شرک بہت بڑا گناہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ الشِّرْكَ لَكُفْرٌ عَظِيمٌ** (تھمن 31: 13) شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ باقی تمام گناہ قابل معافی ہیں۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** (ساء 4: 48) بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جسے جو وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔

جہاں تک شرک کا معاملہ ہے تو اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں اتنی واضح اور مکمل ہیں کہ اس کو سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آسکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اعمال میں کسی ہستی کو کسی بھی انداز سے شریک کرنا شرک ہے اور مومنین کی خوبی یہی ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک سے اجتناب کرتے ہیں۔

(ب) ناحق قتل: اس کے بعد مومنین کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ ناجائز قتل سے بچتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام میں قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے اور وہ حسب ذیل ہیں:

(الف) اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے۔

(ب) شادی شدہ شخص بدکاری کا ارتکاب کرے۔ (ج) قصاص میں قتل۔

ان تین صورتوں کے علاوہ باقی ہر صورت میں قتل ناجائز ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا** (ساء 4: 93) اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے پس اس کی جزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے اور ان صورتوں میں بھی اقدام قتل کا اختیار حکومت کے پاس ہوگا نہ کہ ہر شخص کے پاس۔ غرض مومنین کی خوبی یہ ہے کہ ناجائز قتل کا ارتکاب نہیں کرتے۔

(ج) زنا: اس میں تیسرا گناہ زنا ہے جو بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا** (بنی اسرائیل 32: 17) اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بڑا بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس لیے زانی اور زانیہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے۔ **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً** (نور 2: 24) زانیہ اور زانی دونوں کو سو کوڑے مارو۔ یہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا ہے جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا پتھر مار مار کر ختم کر دینا ہے یعنی قتل ہے۔

اس آیت کی بہترین تفسیر اس حدیث میں ملتی ہے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: "اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔" پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا: اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بڑوں کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔

آیت نمبر 69: اس آیت میں اس کے بعد اس شخص کا انجام بیان کیا گیا ہے جو آیت نمبر 68 میں بیان کردہ اعمال کا ارتکاب کرے گا اس کو قیامت والے دن دہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا کیونکہ بعض عذاب ذلت والے نہیں ہوتے۔

دہرے عذاب سے یہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ اس کے عذاب کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پائے گا اور یہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ جو عمل جتنی دفعہ کیا ہوگا اتنی دفعہ اس کو عذاب بھی ملے گا۔ مثلاً اگر کوئی زانی تھا تو اس کو مکمل زنا کا عذاب ایک ہی دفعہ نہیں ملے گا بلکہ جتنی دفعہ اس نے یہ عمل کیا ہوگا اتنی دفعہ اس کو عذاب ملے گا۔ مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ عذاب کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے گا بلکہ پے در پے جاری رہے گا، دوسرے یہ کہ جو شخص کفر یا شرک یا دہریت و الحاد کے ساتھ قتل اور زنا اور دوسری معصیوں کا بوجھ لیے ہوئے جائے گا اس کو بغاوت کی سزا الگ ملے گی اور ایک ایک جرم کی سزا الگ الگ ملے گی۔ اس کا ہر چھوٹا بڑا قصور حساب میں آئے گا، کوئی ایک خطا بھی معاف نہیں ہوگی (تفسیر القرآن 3/467) دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دوزخ سے بچائے۔ (آمین)

آیت نمبر 70 قبولیت توبہ: انسان کو بد اعمالی کی سزا کے طور پر جہنم کی وعید سنانے کے بعد اب قبولیت توبہ کی بشارت دی جا رہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کی یہ بشارت ہی تھی جس نے عرب کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو بدل ڈالا۔ ورنہ اگر ان سے کہا جاتا کہ جو گناہ تم کر چکے ہو اس کے بدلے میں اب تم سزا سے کسی صورت میں بھی نہیں بچ سکتے تو یہ جواب انہیں مایوسی کے تصور میں پھنسا دیتا اور کبھی ان کی اصلاح نہ ہو سکتی۔ اس لیے توبہ کی قبولیت کی بشارت دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی توبہ کرے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے لگے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔

یہاں پر ایک چیز توبہ واضح کی گئی کہ قبولیت توبہ کی پہلی شرط ایمان لانا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ کر لے اور باز بھی آجائے لیکن اللہ پر ایمان نہ لائے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ البتہ اگر توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے تو پھر اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اگر میں اپنے گناہوں کو روئے زمین کے تمام باشندوں پر بھی تقسیم کر دوں تو وہ سب کو لے ڈو میں تو کیا اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کیا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا: جا اللہ معاف کرنے والا اور تیری برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے والا ہے۔

آیت نمبر 71: اس سے پچھلی آیت میں ایمان لانے کی صورت میں قبولیت توبہ کی بشارت دی گئی۔ اب اس آیت میں اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مومنین کی توبہ کی خاصیت و کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس ضمن میں فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے تو وہی شخص ایسا ہے جو اپنے رب کی طرف اس طرح پلٹتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ قبولیت توبہ کی چند شرائط ہیں: (1) توبہ سچے دل سے کی جائے، (2) دل شرمندہ ہو، (3) برائی چھوڑ دی جائے، (4) اللہ سے توبہ پر قائم رہنے کی دعا کی جائے یعنی مومنین کی خوبی یہ ہے کہ احیاناً گناہ کے بعد وہ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ** (بقرہ: 160)

جنہوں نے توبہ کی اور توبہ کے بعد لوگوں کے سامنے اصلاح کی اور بیان کر دیا تو ان کو میں معاف کرتا ہوں اور میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کی طرف اس طرح پلٹتے ہیں جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے اور اللہ کی طرف پلٹنے کا حق یہ ہے کہ انسان اس کو اپنا پلٹا و ماویٰ سمجھے اور اس کی بارگاہ کو اپنے لیے آخری بارگاہ سمجھ کر اس کی طرف پلٹ جائے اور یہ سمجھ لے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ ایسی نہیں جس کی طرف رجوع کر کے وہ سزا سے بچ سکے۔ پلٹنے کا حق رکھنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جگہ ہے ہی ایسی کہ جس کی طرف پلٹا جائے۔ بہترین بارگاہ جہاں سے انسان کو بھلائیاں ملتی ہیں، اس کے قصور معاف ہوتے ہیں، اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، جہاں انسان کے گناہوں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس نے کتنے نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کے متعلق فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۗ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ** (تحریم: 66: 8) اے ایمان والو! اللہ سے سچی توبہ کرو قریب ہے کہ وہ تم سے گناہ دور کر دے اور تم کو جنت میں داخل کرے۔ اس کے لیے حدیث میں توبۃ النصوح کے الفاظ آئے ہیں یعنی وہ توبہ جو سچے دل کے ساتھ کی جائے یعنی اس کے بعد وہ دوبارہ گناہوں کی دنیا کا راستہ اختیار نہ کرے بلکہ ہمیشہ کے لیے برائی کی زندگی ترک کر دے اور توبہ کا حق ادا کر دے۔

آیت نمبر 72: اس آیت میں اللہ کے بندوں کی دو اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک توبہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ دوسرے یہ کہ جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں سے شرافت سے گزر جاتے ہیں۔

1- جھوٹی گواہی: ”زور“ کے لفظی معنی جھوٹ کے ہیں۔ اس طرح یہاں اس آیت کے دو معانی نکلتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ پہلے توبہ کہ کسی جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جھوٹی گواہی کو براہینوں میں سے بڑی برائی کہا گیا ہے۔ یعنی جس واقعہ کے درحقیقت وقوع پذیر ہونے کا انہیں علم نہ ہو اس کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں وہ کبھی گواہی نہیں دیں گے۔ بعینہ جس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کا علم ہو اس کے بارے میں بھی حقیقت کو نہیں چھپائیں گے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے: **الصَّادِقُ يَنْجِي وَالْكَذِبُ يَهْلِكُ** ”سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔“ ایک اور حدیث میں فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتا دوں؟ اس وقت آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، اب اس سے الگ ہو کر فرمافے لگے سنو اور جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، اُسے آپ بار بار فرماتے رہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ کبھی جھوٹی بات کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ اس کے تماشائی نہیں بنتے اور اس کو دیکھنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اس قسم کی جھوٹی گواہی میں کفر و شرک سے لے کر ہر طرح کی غلط چیزیں مثلاً لہو و لعب، گانا اور دوسری بے ہودہ رسوم و خرافات سب آجاتی ہیں کیونکہ انسان جب بھی کسی برائی کی طرف جائے گا وہ لذت، خوشحالی یا ظاہری فائدے کے اس جھوٹے طمع کی وجہ سے جاتا ہے جو شیطان نے اس کے اوپر چڑھا رکھا ہے ورنہ اگر یہ طمع اتر جائے تو ہر انسان کو نظر آجائے گا کہ برائی تو محض کھوٹ ہی کھوٹ ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے کے متعلق حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا: جس شخص کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو چالیس کوڑوں کی سزا دی جائے اور اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے پھر طویل زمانے تک قید رکھا جائے۔ (ابن ابی شیبہ تفسیر مظہری)

2- بے ہودہ باتوں سے اجتناب: اس آیت میں عباد الرحمن کی دوسری خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جب بھی کسی لغو بات سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طریقے سے گزرتے ہیں۔ جیسے ایک نفیس المزاج انسان گندگی کے ڈبیر پھینک ڈالے

بغیر نکل جاتا ہے۔ یہی چیز سورہ مومنوں میں اس طرح بیان کی گئی: **وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ** (المومنون 2:23) یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ذِ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ ذِ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ** (نقص 55:28) اور جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں تو ان سے اعراض کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال، ہمارا اسلام لوہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ نبیؐ نے فرمایا: جو شخص لوگوں کو کوا محض ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے اس بات کے سبب وہ دوزخ کے اندر اتنی بلندی سے گرتا ہے جتنی بلندی زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور انسان اپنی زبان کی بدولت پھسلتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا: مومن شخص کو اور زبان دراز نہیں ہوتا۔

آیت نمبر 73: تفکر و تدبیر: عباد الرحمن کی صفات کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور اس آیت میں ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جب بھی انہیں ان کے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے۔ گویا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان آیات کو سن کر ان پر تفکر و تدبیر کرتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، ان سے اعراض و غفلت نہیں برتتے بلکہ آیات پر غور کر کے زندگی کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، گویا ان کی آنکھیں کھلی اور دل وسیع ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا** (محمد 24:47) پس کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ آیات کے بارے میں اپنا رویہ اندھوں اور بہروں کا سانس نہیں رکھتے گویا کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں یا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ ہر بات کو توجہ اور غور سے سنتے ہیں۔ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی پیروی کی اس طرح کوششیں کرتے ہیں کہ اس کو حرز جان بنا لیتے ہیں۔ جس چیز کو فرض قرار دیا گیا ہو اس کو پورا کرتے ہیں اور جس چیز کی مذمت کی گئی ہو اس سے رک جاتے ہیں اور جس عذاب سے ڈرایا گیا ہو اس کے تصور ہی سے کانپ اٹھتے ہیں۔

آیت نمبر 74: اہل و عیال کے لیے دعا: اس آیت میں عباد الرحمن کی ایک جامع دعا بیان کی گئی ہے جو کہ معاشرتی اعتبار سے بہت اہم ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اذیت ناک چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ ان لوگوں کو جو اس کو دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہیں آگ کے عذاب کا شکار ہوتے دیکھے۔ ایسی صورت میں تو بیوی کا حسن اور بچوں کی جوانی اور لیاقت انسان کے لیے زیادہ سوہان روح ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ان کے لیے دعا مانگتا ہے کہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان دعا اس کے لیے ہی مانگتا ہے جو اس کو زیادہ محبوب ہو۔ اس لیے ایک گھر کے دو افراد جب ایک دوسرے کے لیے یہ دعا مانگیں گے تو ان میں آپس میں محبت پیدا ہوگی جس سے ایک پر امن معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ورنہ اگر اہل خانہ میں اس قسم کی محبت نہ ہو تو اس کے نتیجے میں گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا جو بالآخر معاشرے کی تباہی پر منتج ہوگا۔ جس کا واضح ثبوت ہمیں آج کل کے مغربی معاشرے میں مل سکتا ہے کہ بظاہر مادی ترقی کے باوجود وہ اپنی معاشرتی اقدار سے محروم ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے: **الدُّنْيَا مَتَاعٌ خَيْرٌ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ** دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** (تحريم 6:66) اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔

ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے اس ماحول کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جس میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ مکہ میں اسی وقت صورت حال یہ تھی کہ اسلام پھیل رہا تھا اور ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا تھا لیکن ان مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا کہ اس کے عزیز ترین رشتہ دار کفر و جاہلیت پر قائم نہ ہوں۔ اگر بیوی مسلمان ہو گئی تھی تو شوہر کا فر تھا۔ اگر شوہر نے اسلام قبول کر لیا تھا تو بیوی کفر پر جمی ہوئی تھی۔ اگر نوجوان اولاد اسلام کی طرف آگئی تو بوڑھے والدین کفر کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ اگر والدین ایمان لے آئے ہیں تو نوجوان اولاد کو اپنے کفر پر اصرار ہے۔ ایسی حالت میں ہر مسلمان اپنے عزیزوں کے لیے کڑھتا تھا اور ایک طرح کی روحانی اذیت میں مبتلا تھا جس کی ترجمانی نہایت تلخ انداز میں اس دعا میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس دعا کے دوسرے حصہ میں مومنین کی اپنے لیے دعا ہے کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یعنی ہماری حالت ایسی کر دے کہ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری میں سب سے آگے نکل جائیں۔ ہم محض نیک ہی نہ ہوں بلکہ نیکوں کے پیشوا اور رہنما ہوں۔ گویا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ (1) بیوی اور اولاد کو آنکھ کی ٹھنڈک بنانے کی دعا کی گئی ہے یعنی وہ نیک اور تابعدار ہو کیونکہ محض نیک ہونا کافی نہیں تابعدار ہونا بھی ضروری ہے، (2) یہ لوگ نیک لوگوں کے امام بنیں نہ یہ کہ برے لوگوں کی قیادت کریں گویا نیک لوگوں کی امامت طلب کرنا باعثِ ثواب ہے بلکہ آج کل کے ماحول میں نیک لوگوں کی قیادت کرنا ثواب اور امت کی ضرورت ہے۔ آج اچھی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہیں، یہ آیت ان لوگوں کی نفی کرتی ہے جو سیاست و قیادت سے دور بھاگتے ہیں، ان کے اس طرز عمل سے برے لوگ قائد بن گئے ہیں جن کی وجہ سے نیکی کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام میں قیادت کے ناجائز حصول اور استعمال سے منع کیا گیا جبکہ نیک کاموں کے لیے قیادت کرنا باعثِ ثواب ہے۔

آیت نمبر 75: اب اس آیت میں عباد الرحمن کی ان کی صفات کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے اندر یہ صفات پیدا کیں انہیں ان کا انعام کیا ملے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت کی بلند و بالا منزلیں پائیں گے جہاں ان کا استقبال آداب و تسلیمات سے ہوگا۔ اس آیت میں صبر کا لفظ اپنے وسیع ترین مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی دشمنانِ حق کی کارروائیوں کو عزم و حوصلہ سے برداشت کرنا، زمینِ حق کو قائم اور سر بلند کرنے کے لیے ہر قسم کے مصائب کا سامنا کرنا، شیطان کی ترغیبات اور نفس کی خواہشات کے علی الرغم اپنے فرض کو پہچانا اور پورا کرنا، حرام سے پرہیز کرنا اور حدود اللہ پر قائم رہنا۔ یہ تمام مفہومات اس ایک لفظ صبر کے ذریعے سے ادا کیے گئے ہیں اور اس طرح اس کے اندر مفاہیم کی ایک دنیا سموی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا** (دھر: 12) اور جنہوں نے صبر کیا اس کی جزا جنت کا ریشمی لباس ہوگا اور اللہ نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** (انفال: 46) بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریمؐ نے فرمایا: صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور فرمایا: **الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ** صبر نصف ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں ان کو رہنے کے لیے کیسے بلند و بالا نشین ملیں گے اور کیسی خوش دلی سے ان کا استقبال ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں اہل دوزخ کا جس نفرت و کراہت کے ساتھ استقبال ہوگا وہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔

آیت نمبر 76: اس آیت میں جنت کے بذاتِ خود قائم رہنے کو واضح کیا گیا ہے۔ یعنی عباد الرحمن کو جو جنت ملے گی وہ کوئی عارضی یا چند روزہ قیام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جنت ان کا بادی ٹھکانہ ہے اور اب وہاں سے انہیں کوئی نہیں نکال سکتا اور

ساتھ ہی جنت کی تعریف کر دی گئی کہ کیا بہترین جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ جنت کی اس خوبی کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (ساء:4:122) اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے عنقریب ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس میں ایسے ایسے انعامات ہوں گے کہ انسان چشم تصور سے بھی ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اور نہ وہ اس کے وہم و گمان میں آسکتے ہیں۔ اس کے برخلاف دوزخ کے عذابوں کے بارے میں بھی جگہ جگہ وضاحت کر دی گئی کہ ان کی سختی کے بارے میں کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔

آیت نمبر 77: اب اس سورت کا اختتام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے رب کو جھٹلایا ہے اور اس کا انکار کیا ہے تو پھر اس کی سزا بھی تمہیں ہی برداشت کرنا ہوگی۔ یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے اس کی مدد طلب نہیں کرتے تو وہ بھی تمہیں کوئی اہمیت و حیثیت نہیں دیتا۔ اس لیے نبی کریمؐ نے فرمایا: الدُّعَاءُ مَتْرُ الْعِبَادَةِ دعا عبادت کا مغز ہے۔ وہ امر کا حاجت مند نہیں ہے کہ ضرور ہی اس کی عبادت کی جائے، اس سے دعائیں مانگی جائیں اور حاجات طلب کی جائیں تاکہ اس کی شان میں اضافہ ہو۔ اگر تم اس کی بندگی نہ کرو گے تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا البتہ تمہیں اس کی سزا ملے گی اور بہت جلد ملے گی۔

(8) تفکر و تدبر (نحل: 12 تا 14)

وَ	سَخَّرَ	لَكُمْ	الَّيْلَ	وَ	النَّهَارَ	وَ	الشَّمْسَ	وَ	القَمَرَ
اور	مخز کیا	تمہارے لیے	رات	اور	دن	اور	سورج	اور	چاند

اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مخز کیا اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے

وَ	النَّجْمِ	مَسْحَرَتَهُ	بِأَمْرِهِ	إِنَّ	فِي	ذَلِكَ	لَآيَاتٍ	لِّقَوْمٍ	يَعْقِلُونَ
اور	ستارے	مخز کیے	اسکے حکم سے	بے شک	میں	اس	البتہ نشانیاں	لوگوں کیلئے	وہ عقل سے کام لیتے ہیں

مخز (کام میں لگے ہوئے) ہیں، بے شک اس میں عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں

وَ	مَا	ذَرَأَ	لَكُمْ	فِي	الْأَرْضِ	مُخْتَلِفًا	الْوَانَهُ
اور	جو	پیدا کیا	تمہارے لیے	میں	زمین	مختلف	اس کے رنگ

اور تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی مختلف چیزیں پیدا کیں

إِنَّ	فِي	ذَلِكَ	لَآيَةً	لِّقَوْمٍ	يَذَكَّرُونَ
بے شک	میں	اس	البتہ نشانیاں	لوگوں کے لیے	وہ سوچتے ہیں

بے شک اس میں سوچنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

وَهُوَ	الَّذِي	سَخَّرَ	الْبَحْرَ	لِتَأْكُلُوا	مِنْهُ	لَحْمًا	طَرِيًّا
اور وہی	جو جس	سخر کیا	دریا	تا کہ تم کھاؤ	اس سے	گوشت	تازہ

اور وہی ہے جس نے دریا کو سخر کیا تا کہ تم اس سے (مچھلیوں کا) تازہ گوشت کھاؤ

وَأَنْتُمْ	تَسْتَخْرِجُوا	مِنْهُ	حَلِيَّةً	تَلْبَسُونَهَا	وَأَنْتُمْ	تَرَى	الْفَلَكَ
اور تم نکالو	اس سے	زیور	تم وہ پہنتے ہو	اور تم دیکھتے ہو	کشتی		

اور اس سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو اس میں کشتیاں

مَوَآخِرَ	فِيهِ	وَأَنْتُمْ	لِتَبْتَغُوا	مِنْ	فَضْلِهِ	وَأَنْتُمْ	تَشْكُرُونَ
پانی پیرنے والی	اس میں	اور	تا کہ تلاش کرو	اسے	اس کا فضل	اور	تا کہ تم شکر کرو

پانی کو پیر کر چلتی ہیں تا کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید اس کا شکر کرو۔ (النحل: 14-12)

عربی قواعد

فعل ماضی:	سَخَّرَ	ذَرَأَ	تَأْكُلُوا	تَسْتَخْرِجُوا	تَلْبَسُونَ	تَرَى	تَشْكُرُونَ
فعل مضارع:	يَعْقِلُونَ	يَذْكُرُونَ	تَبْتَغُوا	فَضْلِهِ	أَمْرًا	لَحْمًا طَرِيًّا	
مرکب اضافی:	أَمْرًا	أَلْوَانَهُ	فَضْلِهِ				
مرکب توصیفی:	لَحْمًا طَرِيًّا						
حرف جر:	لَكُمْ	مِنْ	بِأَمْرِهِ	مِنْ	مِنْ	مِنْ	مِنْ
ضمار:	فِي	أَلْوَانِهِ	هُوَ	فَضْلِهِ	مِنْ	مِنْ	مِنْ

تشریح

آیت نمبر 12: تفسیر کائنات: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس نے انسانوں پر کی ہیں۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

1- تفسیرات 2- تفسیر دن 3- تفسیر سورج 4- تفسیر چاند 5- تفسیر نجوم

یہ تمام چیزیں یونہی انسانوں کی خدمت گار نہیں بن گئیں بلکہ اللہ کے حکم سے یہ تفسیر ہوئیں۔ اس لیے انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان تمام نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جبکہ بے وقوفوں کو اس کی پروا نہیں۔ اگر یہی چیزیں خدمت گار نہ بنتیں تو یہ رات اور دن انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتے اور سورج اور چاند اور ستارے انسانوں کے لیے زحمت بن جاتے۔ ان فضاؤں اور ہواؤں کی گردشوں میں انسانیت گم ہو جاتی،

اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان سب چیزوں کو زیر کر دیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **سَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ** (ابراہیم 14: 33) ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو ایک دستور کے مطابق مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن تسخیر کر دیے ہیں۔

آیت نمبر 13: بوقلمونی اور تنوع حسن کائنات کا راز: اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں زمین میں پھیلا دی ہیں جو مختلف رنگ میں ہونے کی وجہ سے متنوع ہیں اور انسان ان رنگ برنگی مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی مختلف نعمتیں زمین میں انسانی سہولت اور استقبال کے لیے پھیلا دی ہیں تاکہ لوگ ان کے بارے میں سوچیں اور متدبر کریں اور ان سے نصیحت بھی حاصل کریں۔ اس طرح نعمتوں کی بوقلمونی انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بناتی ہے۔ خصوصاً پھولوں میں مختلف رنگوں کا بھرنا کیسا خوبصورت لگتا ہے۔ اس لیے یہ قطار اندر قطار مختلف رنگ لیے کھڑے ہوتے ہیں جیسے پریاں مختلف رنگ کے لباس پہنے کھڑی ہوں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔

آیت نمبر 14: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا ذکر ہے مثلاً

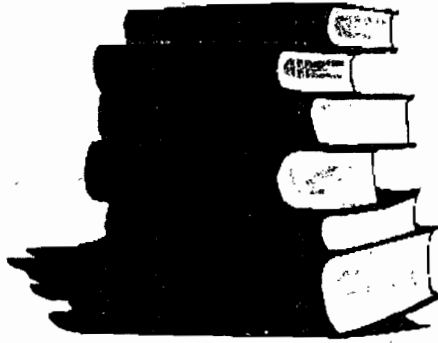
(الف) سمندر کی تسخیر: سمندر انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے انسانیت کی زندگی وابستہ ہے۔ اس کے درج ذیل فوائد بتائے گئے ہیں:

- 1- سمندری گوشت سے فائدہ اٹھانے کا ذکر ہے۔ سمندر میں اللہ نے مچھلی کو پیدا کیا جو انسانوں کو مزید ارگوشت مہیا کرتی ہے جس کو لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ پھر مچھلی کے گوشت کے ساتھ ایک پوری صنعت وابستہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **سَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ** (ابراہیم 14: 32) اور سمندر میں جہاز اس کے حکم سے چلتے ہیں جو تمہارے لیے خدمت گار بنادئے گئے ہیں۔
- 2- سمندر سے زیوروں کا سامان مہیا ہوتا ہے مثلاً موتی، مونگے اور سیپ وغیرہ۔ ان کو انسان بڑی خوشی سے پہنتا ہے۔ بحرین میں سمندر کے موتیوں سے پوری صنعت وابستہ ہے۔ گویا یہ انسانی زیب و زینت کا باعث بنتے ہیں۔

3- **کشتی کا چلنا:** سمندر میں کشتی چلتی ہے جو آج بحری جہازوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس سے انسانی تجارت کا بڑا حصہ وابستہ ہے۔ اشیاء کی نقل و حمل میں اس کا کردار بنیادی ہے۔ یہ جہاز تجارت اور سفر کے لیے بہت مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ** ط (بنی اسرائیل 17: 66) ”تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے (روزی) تلاش کرو۔“ اس کے علاوہ اس سے روزگار کا بڑا سلسلہ چلتا ہے۔ گویا اس سے بہت سے انسانوں کی روزی وابستہ ہے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ انسانوں کو ان تمام انعامات خداوندی پر خدا کا شکر گزار بننا چاہیے تاکہ اللہ کے فضل میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ** ”اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔“

حدیث نبوی ۴

احادیث کا ترجمہ و تشریح

(1) نیت کی اہمیت

عَنْ	أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ	أَبِي حَفْصٍ	عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ
سے	مومنین کے امیر	ابی حفص	عمر بن خطاب

امیر المومنین ابو حفص حضرت عمر بن خطاب سے

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	قَالَ -	سَمِعْتُ	رَسُولَ اللَّهِ
راضی ہوا اللہ اس سے	کہا	میں نے سنا	اللہ کے رسول

روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	يَقُولُ	أَتَمَّا	الْأَعْمَالُ	بِالنِّيَّاتِ
صلی اللہ علیہ وسلم	وہ کہتے ہیں	بے شک	اعمال	ساتھ نیتوں کے

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ فرماتے ہیں: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے

وَأَنَّمَا	لِكُلِّ	أَمْرٍ	مَا	نَوَى	فَمَنْ	كَانَتْ
اور بے شک	ہر ایک کے لیے	آدمی	جو	نیت کی اس نے	پس جو	ہوئی

اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی

هِجْرَتِهِ	إِلَى	اللَّهِ	وَرَسُولِهِ	فَهِجْرَتِهِ	إِلَى	اللَّهِ
اس کی ہجرت	طرف	اللہ	اور اس کے رسول	پس اس کی ہجرت	طرف	اللہ

پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے پس اس کی ہجرت اللہ

وَرَسُولِهِ	وَمَنْ	كَانَتْ	هِجْرَتُهُ	لِدُنْيَا	يُصِيبَهَا
اور اس کے رسول	اور جو	ہوئی	اس کی ہجرت	دنیا کے لیے	وہ اسے پائے گا

اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہے اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ اسے پائے گا

أَوْ امْرَأَةٍ	يُنكِحَهَا	فَهِجْرَتُهُ	إِلَى	مَا	هَاجَرَ	إِلَيْهِ
یا عورت	نکاح کرے اس سے	پس اس کی ہجرت	طرف	جس کے لیے	ہجرت کی	اس کی طرف

یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے پس اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔

رَوَاهُ	الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
روایت کیا ہے اسے	بخاری اور مسلم

اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔

عربی قواعد

فعل ماضی:	كَانَتْ	قَالَ	هَاجَرَ	رَضِيَ
	رَوَاةٌ	سَمِعْتُ	نَوَى	صَلَّ
	سَلَّمَ			
فعل مضارع:	يُصِيبُهَا	يُنْكِحُهَا	يُنْكِحُهَا	يَقُولُ
مركب اضافی:	أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ	ابْنُ الْخَطَّابِ	رَسُولَ اللَّهِ	هِجْرَتِهِ
	رَسُولِهِ			
حرف جر:	عَنْ	بِالْيَمِينِ	إِلَيْهِ	حرف جر اور ہ ضمیر
	إِلَى	يَكُلِّ	لِدُنْيَا	ل
	يُصِيبُهَا	يُنْكِحُهَا	رَوَاةٌ	ع
ضمائر:	عَنْ	حرف جر اور ہ ضمیر	هِجْرَتِهِ	میں ہ
	رَسُولِهِ	میں ہ		

حدیث کا پس منظر: حدیث کی تشریح سے پہلے اس کے پس منظر کو سمجھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اُمّ قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ صحابہ کرام اس کو مہاجر اُمّ قیس کہہ کر پکارتے تھے۔ جب نبی ﷺ کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی۔

تشریح

اصل حدیث میں اعمال کے ضمن میں نیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے کیونکہ نیت اعمال میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو تمام اعمال بھی درست قرار پائیں گے ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔

1- نیت کا دل سے تعلق: نیت کا تعلق دل سے ہے اور وہ دنیاوی اعمال میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں دل کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا اور وہ دل ہے“۔ نیت کو ایک تہائی اسلام قرار دیا گیا ہے۔

اسلام میں اصلاح نیت کی اہمیت: اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور اصلاح نیت پر دیا اور تمام اسلامی عبادات کا مقصد و محور تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ نماز روزہ، حج، زکوٰۃ تمام ارکان اسلام کا مرکز تقویٰ کو ہی قرار دیا ہے۔ تقویٰ وہ قوت روحانی ہے جو دل کو برائیوں سے روکتی ہے اور اس پر اچھائی کی کیفیت غالب کر دیتی ہے۔ جس سے انسانی دل پر نیکی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور برائی مغلوب ہو جاتی ہے۔

2- اللہ کی نظر نیت پر: پس اللہ تعالیٰ کی نظر نیت پر ہوتی ہے اور اس تک صرف نیت پہنچتی ہے۔ باقی اعمال دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں ارشادِ ربانی ہے: لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَاؤِهَا وَلَكِنْ يَنْتَظِرُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

(حج: 22: 37) ”اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ اس کے ہاں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ جس حسن نیت سے تم نے قربانی کی اسے اس کے مطابق اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔

3- **نیت پر اجر و ثواب کا وعدہ:** نیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ اعمال کے بغیر بھی نیت کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ خاص عملیت خداوندی ہے کہ محض نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی انعام رکھ دیا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اُسے (کسی سبب سے) نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اُس کے نام ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر برائی کی نیت کی اور اس پر عمل نہ کیا تو تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔“

اصلاح نیت کے طریقے: اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ نیت کی اصلاح کیسے کی جاسکتی ہے؟ اس کے درج ذیل طریقے ہیں:

1- **مطالعہ قرآن:** قرآن مجید اصلاح نیت پر بہت زور دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے: **وَنَفْسٍ وَّ مَآسُوٰهَا فَالْمَهْمَا فُجُوْرًا وَّ تَقْوَاةً قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَّ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا** (شعش: 91: 7: 104) ”اور تم روح کی اور جس نے اُسے درست رکھا پھر اس نے بدی اور نیکی دل میں اتاری۔ بے شک جس نے اس کو پاک کیا کامیاب ہوا اور جس نے خاک میں ملایا نام ہوا۔“

2- **مطالعہ حدیث:** احادیث کا مطالعہ انسانی اصلاح کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ نبی ﷺ نے تزکیہ نفس پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔“

3- **صحبت صالح کے اثرات:** نیک لوگوں کی صحبت اصلاح نیت میں اکسیر کا درجہ رکھی ہے اور یہ تعمیر سیرت کا اہم ذریعہ ہے۔

4- **دُعا:** انسان کو اللہ تعالیٰ سے درگئی نیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: **الدُّعَاءُ مُمْتَزٌّ الْعِبَادَةِ دَعَا عِبَادَتِكَ دَعَا مَغْرَبٍ**۔

5- **محاسبہ اعمال نیت کی درستگی کا محرک:** انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے بھی نیت درست رہتی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا، ”تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں۔“ اس لیے ایک مسلمان اعمال کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور کسی لمبے بھی غفلت شعاری اور لاپرواہی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کا مطلوب و مقصود رضائے خداوندی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنی زندگی اس کے احکام و فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مافرمانی اور سرتابی سے بچنے کی ہر ممکن سعی کرتا ہے، اس کا یہ طریقہ عمل اسے محاسبہ اعمال پر اکساتا ہے اور نتیجتاً اس کی نیت بھی درست رہتی ہے۔

6- **شیطانی وساوس سے ہوشیاری:** شیطان انسان سے زبردستی نہیں کر سکتا لیکن اس کی نیت خراب کرنے

کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اچھے کاموں سے روکنے کے شیطانی وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اللہ کی اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانی وساوس کا علاج اس آیت میں بیان فرمایا ہے: **وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْوَةً فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ** (حم سجدہ 41:36) اور جب تمہیں شیطان بہکائے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس لیے اللہ نے یہ دعا سکھائی: **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** (نحل 98:16) پس جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگے۔

(2) تعلیم قرآن مجید کی فضیلت

عَنْ	عُثْمَانَ	بْنِ	عَفَّانَ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُ	عَنْ
سے	عثمان	بن	عفان	راضی ہوا	اللہ	اس سے	سے

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

النَّبِيِّ	صَلَّى	اللَّهُ	عَلَيْهِ	وَسَلَّمَ	قَالَ	خَيْرُكُمْ	مَنْ	تَعَلَّمَ	الْقُرْآنَ	وَعَلَّمَهُ
نبی	صلی اللہ علیہ وسلم	کہا	تم میں سے بہتر	جو	سیکھے	قرآن	اور اس کو سکھائے			

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ (بخاری)

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	عَلَّمَهُ	فعل ماضی کا ضمیر
مركب اضافی:	صَلَّى	سَلَّمَ	تَعَلَّمَ	
حرف جر:	بْنِ	خَيْرُكُمْ	عَنْهُ	حرف جر، کا ضمیر
منازل:	عَنْ	عَنْهُ	عَلَّمَهُ	

تشریح

اس حدیث میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں:

1- **قرآن سیکھنا:**۔ قرآن سیکھنا اور اس کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے بلکہ مسلمان پر فرض ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ** (بخاری) بے شک تم میں سب سے افضل وہ ہے جو تم میں سے قرآن سیکھتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو قرآن سکھانے پر خصوصی توجہ کریں کیونکہ ہماری زندگی کا انحصار صرف اور صرف قرآن کے سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے پر ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے: رشک صرف دو شخصوں پر کیا جاسکتا ہے ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن سکھایا ہے اور وہ راتوں کو بھی اس کو پڑھتا ہے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے

مال دیا ہے اور وہ رات دن محتاجوں پر خیرات کرتا رہتا ہے۔ (بخاری) قرآن کی تلاوت کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس کے ہر حرف کے پڑھنے پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ مثلاً قرآنی حرف اللہ کی تلاوت سے تیس نیکیوں کا ثواب ملے گا کیونکہ اس لفظ میں الف، لام اور م تین حروف ہیں۔

2- قرآن سکھانا باعث خیر و سعادت عمل: دوسرا سب سے افضل کام لوگوں کو قرآن سکھانا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بے شک تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سکھائے اور سکھائے۔“ اس لیے امت کے علماء اور قراء نے قرآن سکھانا اپنا مشن بنالیا اور آج اسی لیے قرآن کی تلاوت کی صدا پوری دنیا میں ہر لمحے سنی جاسکتی ہے۔ قرآن سکھانے کا یہ عمل صدیوں سے جاری و ساری ہے۔

مشہور تابعی حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے حضرت عثمانؓ کی خلافت سے حجاج بن یوسف کی حکومت تک لوگوں کو قرآن سکھایا وہ کہتے ہیں جو میں اس جگہ بیٹھ رہا ہوں تو صرف اس حدیث کی وجہ سے (بخاری)

اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھانے کی فضیلت کی وجہ سے ایک غریب صحابی کا نکاح ایک عورت سے قرآن کی سورتیں اس عورت کو سکھانے کے عوض کر دیا۔ آج ضرورت ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن سکھایا جائے۔ کیونکہ وہ گھر ویرانہ ہے جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن سکھانے والے قیامت کے دن بڑا مقام پائیں گے کیونکہ ان کی وجہ سے تو قرآن کی تلاوت، نور و خوش اور علوم القرآن پر کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں اور کیا روزانہ تمام افراد خانہ تلاوت کر کے گھر کو قرآن کی تلاوت سے روشن کرتے ہیں یا پھر تاریکیوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔

تلاوت قرآن مجید کے فضائل درج ذیل ہیں:

1- اللہ کا حکم: قرآن کی تلاوت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** (اعراف: 204) اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے اسے سنو اور خاموشی اختیار کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ نے فرمایا: **وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا** (مزل: 4:73)

2- تلاوت قرآن کا ثواب: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے اس کو اس حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ (ترمذی)

3- سکینت کا نازل ہونا: جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے: حضرت براہ بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے قریب ایک گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بندھا ہوا تھا اچانک اس شخص پر بادل کا سایہ ہو گیا۔ بادل قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بند کئے لگا، صبح وہ شخص نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ سنایا۔ آپؐ نے فرمایا: یہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی۔ (بخاری و مسلم)

(3) قرآن و سنت کی اہمیت

عَنْ	مَالِكِ	بْنِ أَنَسٍ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُ	قَالَ
سے	مالک	بن انس	راضی ہوا	اللہ	اس سے	کہا

حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	تَرَكْتُ	فِيكُمْ	أَمْرَيْنِ
کہا	اللہ کے رسول	صلی اللہ علیہ وسلم	میں نے چھوڑی	تمہارے درمیان	دو چیزیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں۔

لَنْ	تَضُلُوا	مَا تَمَسَّكْتُمْ	بِهِمَا	كِتَابُ اللَّهِ	وَسُنَّةَ	رَسُولِهِ
ہرگز نہیں	تم گمراہ ہو گے	جو	پکڑے گا	اس کو	اللہ کی کتاب	اور سنت

جو تم سے ان کو تھام لے گا وہ بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔

عربی قواعد

فعل ماضی:	قَالَ	تَرَكْتُ	صَلَّى	سَلَّمَ
فعل مضارع:	تَمَسَّكْتُمْ	تَمَسَّ	فعل مضارع	كُمُ ضمير
فعل مضارع منفي:	لَنْ تَضُلُوا			
مرکب اضافی:	رَسُولُ اللَّهِ	كِتَابُ اللَّهِ	رَسُولِهِ	
حرف جر:	عَنْ	عَنْهُ	میں عن حرف جر	هُ ضمير
	فِيكُمْ	میں فی	حرف جر	كُمُ ضمير
ظائر:	رَسُولِهِ	میں ہ	ضمير	

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے وہ یہ کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو تو تم گمراہ نہ ہو گے۔ اب ہم ان دونوں پر روشنی ڈالتے ہیں:

1- اللہ کی کتاب ہدایت کا خزانہ ہے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کی رہنمائی کا مکمل سامان موجود ہے۔ اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس کو ماننے پر مسلمانوں کی ہدایت کا انحصار ہے اور قرآن سے منہ موڑنا مسلمانوں کے لیے گمراہی کا سبب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس قرآن پر عمل کی وجہ سے قوموں کو ترقی دیتا ہے اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَاعْتَصِمُوا**

بِحُبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران 3: 103) ”اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور کھرتے میں نہ پڑو۔“ قرآن مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔

قرآن حکیم کے فضائل و برکات: قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ جہاں تک تمہارے اندر طاقت ہے خدا کے دسترخوان کی طرف آؤ۔ بے شک اللہ کی رسی ہے اور واضح روشنی ہے اور شفا دینے والا ہے۔ فائدہ دینے والا محافظ ہے جس نے اس کو تھاما اور جس نے اس کی پیروی کی اس کو نجات دینے والا ہے۔ یہ بے رخی نہیں کرتا کہ اس کو منایا جائے۔ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں جسے سیدھا کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے والے نہیں اور زیادہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔

قرآن سے اعراض موجب ضلالت و ہلاکت: حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں: اے قراء! تم قرآن پر نہ جو گے اور دائیں بائیں راستہ تلاش کرو گے تو تم گمراہی میں بہت دور چلے جاؤ گے۔ (بخاری) آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور اپنی اولادوں کو سکھایا جائے۔ اس کے بعد اس کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے تو گمراہی ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی ورنہ ہم دینی اور دنیاوی اعتبار سے ذلیل ہو جائیں گے۔

2- **سنت رسول:** دوسری چیز جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے وہ سنت رسولؐ ہے۔ اس پر عمل کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (ساء 4: 80) جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک دوسری آیت میں اطاعت رسول واضح انداز سے فرض قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو کچھ تمہیں رسولؐ دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز ہو۔ (حشر 7: 89) قرآن مجید میں تمام چیزوں کی تفصیل موجود نہیں۔ اس لیے حدیث قرآن کی تشریح کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور ان کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہمارے لیے مشعلِ راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (ازاب 21: 33) بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔

اطاعت قرآن و سنت کے متعلق ایک جامع فرمان نبوی: اطاعت قرآن و سنت کے بارے میں ایک جامع حدیث یہ ہے: ایمان داری آسمان سے لوگوں کے دل کی جڑ پراتری ہے اور قرآن بھی آسمان سے اترتا ہے۔ پھر لوگوں نے اس کو پڑھا اور حدیث سے قرآن کا مطلب سمجھا۔ (بخاری) عصر حاضر میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ سنت کو پڑھا جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ ایسا کر کے ہی ہم راہِ راست پر قائم رہ سکتے ہیں ورنہ تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ اس لیے اللہ کا قرآن اور نبی کریم کی سنت دونوں انمول قیمتی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔

(4) ارکان اسلام

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	بْنِ	عُمَرَ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُمَا	قَالَ
سے	عبداللہ	بیٹے	عمر	راضی ہوا	اللہ	ان (دونوں) سے	کہا

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ

قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ	صَلَّى	اللَّهُ	عَلَيْهِ	وَ	سَلَّمَ
فرمایا	اللہ کے رسول	درود بھیجا	اللہ	اس پر	اور	سلام

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بُنِيَ	الْإِسْلَامُ	عَلَى	خَمْسٍ	شَهَادَةِ	أَنْ
بنیاد رکھی گئی	اسلام	پر	پانچ	شہادت دینا	کہ

اسلام کی بنیاد پانچ (ارکان) پر ہے گواہی دینا کہ

لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	وَ	أَنَّ	مُحَمَّدًا	رَسُولُهُ
نہیں	معبود	مگر	اللہ	اور	یہ کہ	محمد	اسکے بندے

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے

وَ	رَسُولُهُ	وَ	إِقَامِ	الصَّلَاةِ	وَ	إِيتَاءِ	الزَّكَاةِ
اور	اس کے رسول	اور	قائم کرنا	نماز	اور دینا	زکوٰۃ	زکوٰۃ

اور اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا

وَ	حَجِّ	الْبَيْتِ	وَ	صَوْمِ	رَمَضَانَ
اور	حج	گھر	اور	روزہ	رمضان کا

اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا (بخاری و مسلم)

عربی قواعد

فعل ماضی:	قَالَ	بُنِيَ	نفل ماضی:
مرکب اضافی:	رَسُولُ اللَّهِ	عَبْدُهُ	صَوْمِ رَمَضَانَ
	حَجِّ الْبَيْتِ		

تشریح

اسلام کے بنیادی ارکان: اس حدیث کے مطابق اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

1- توحید و رسالت کی گواہی: اللہ کو واحد معبود ماننا اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ باقی اسلام کا انحصار اسی پر ہے۔ اللہ کو معبود نہ ماننے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا دوسرا جز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے۔ رسول خدا کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور عملی نمونہ بن کر دکھاتے ہیں اور حضور اکرم اللہ کے آخری نبی ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول اور

خاتم النبیین ہیں۔“ (الاحزاب: 40:33) ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔“ (مسلم)۔

2- **قیامِ صلوٰۃ:** اس حدیث میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ نماز پڑھنے کا۔ ارشاد باری ہے: **اقِيمُوا الصَّلٰوةَ** (بقرہ: 110) ”نماز قائم کرو۔“ قیام نماز کا مطلب اس کی باجماعت ادا کیگی ہے۔ فرض نمازیں تو ضرور باجماعت ادا کریں۔ یہی قیامِ صلوٰۃ کا عملی ثبوت ہے۔ اس لیے باجماعت نماز کا ثواب انفرادی طور پر ادا شدہ نماز سے بعض روایات کے مطابق پچیس گنا اور بعض کے مطابق ستائیس گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے بے شمار فوائد ہیں مثلاً: اتحاد، ایک امام کی اطاعت کی تربیت، حال احوال سے آگاہی، آپس میں محبت کا بڑھنا، نفرتیں کم ہونا، اسلامی تعلیمات کی نشرو اشاعت اور مختلف مشاورتیں وغیرہ۔ یہ ایمان لانے کے بعد پہلا امتحان ہے، اس میں نفل ہونے والے کا ایمان مشکوک ہوتا ہے کیونکہ نماز دعویٰ ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے: **مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ** ”جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔“ اسی طرح دوزخیوں سے دوزخ میں جانے کا سبب پوچھا جائے گا تو کہیں گے: **لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ** (مدثر: 43:74) ”ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔“

3- **ادائیگیِ زکوٰۃ:** اس حدیث میں تیسرا حکم زکوٰۃ کی ادائیگی کا دیا گیا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کے کمزور افراد کی مستقل بیمہ کاری ہے اور یہ فرض عبادت ہے۔ اس کو ادا نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح زکوٰۃ ادا ہو جائے تو معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے۔ اسلام کا یہ امتیازی اور اختصاصی پہلو ہے کہ اس نے کمزوروں کی مدد کو عبادت اور فرض قرار دیا۔ موجودہ دور میں بھی معاشی مسائل کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں۔ ارشاد باری ہے: **وَاتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا** (مزل: 20:73) ”اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسند دو۔“

4- **رمضان کے روزے:** روزہ انسان کے ضبط نفس کی تربیت کا بہت بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنا برے یا سخت وقت کے مقابلے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ اس لیے ایک روزہ کے جان بوجھ کر ترک کرنے پر تیس مسلسل روزے رکھنے کی سزا ہے۔ ارشاد باری ہے: **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** (بقرہ: 183) ”تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں“ اور ساتھ ہی اس کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا: **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (بقرہ: 183) تاکہ تم پر ہیز گار بنو۔

5- **حج بیت اللہ:** حج بیت اللہ دراصل اللہ کے گھر کی زیارت ہے اور اس بہانے سے کوچہ محبوب یعنی مدینہ منورہ کی زیارت بھی ہے۔ اس سے ایمان تروتازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مالی اور بدنی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا گویا مسلمان نہیں رہتا۔ ارشاد باری ہے: **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** (آل عمران: 97) ”اور استطاعت رکھنے والے لوگوں پر اللہ کے لیے اُس کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔“

چنانچہ بہت سی احادیث کے مطابق حج کی اہمیت درج ذیل ہے:

(الف) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔“

(ب) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔“
 (ج) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے صحیح حج کیا اور اس میں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا رہا تو وہ ایسا ہو کر
 لوٹے گا جیسا اس دن تھا، جب اس کی ماں نے اسے جنا۔“

(5) اسلام، ایمان، احسان اور قیامت (حدیث جبرئیلؑ)

عَنْ	عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	أَيْضًا	قَالَ	بَيْنَمَا
سے	عمر بن الخطاب	راضی ہوا اللہ اس سے	بھی	کہا	جب

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ہی یہ بھی روایت ہے، انہوں نے کہا

نَحْنُ	جُلُوسٌ	عِنْدَ	رَسُولِ اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ہم	بیٹھے	پاس	اللہ کے رسول	صلی اللہ علیہ وسلم

کہ جب ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران

ذَاتَ	يَوْمٍ	إِذْ	طَلَعَ	عَلَيْنَا	رَجُلٌ
ایک	دن	جب	نمودار ہوا	ہم پر	ایک آدمی

ہمارے سامنے ایک ایسا شخص نمودار ہوا

شَدِيدٌ	بَيَاضٍ	الْثِّيَابِ	شَدِيدٌ	سَوَادٍ	الشَّعْرِ	لَا	يُرَى
انتہائی	سفیدی والا	کپڑوں کی	انتہائی	سیاہی	بالوں کی	نہیں	دکھائی دیا

جو انتہائی سفید لباس پہنے ہوئے تھا اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا،

عَلَيْهِ	أَثَرٌ	السَّفَرِ	وَلَا	يَعْرِفُهُ	مِنَّا	أَحَدٌ
اس پر	علامت	سفر کی	اور نہ	پہچانا اس کو	ہم میں سے	کسی ایک نے

اور اس پر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اُسے پہچانتا تھا،

حَتَّى	جَلَسَ	إِلَى	النَّبِيِّ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	فَأَسَدَدَ
حتیٰ کہ	وہ بیٹھا	طرف/ پاس	نبی	صلی اللہ علیہ وسلم	پس اس نے ملایا

یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا

رُكْبَتَيْهِ	إِلَى	رُكْبَتَيْهِ	وَوَضَعَ	كَفَّيْهِ	عَلَى	فَخَذِيهِ	وَ
گھٹنے اپنے	اس کی طرف	گھٹنے اس کے	اور رکھا	اپنی ہتھیلیاں	پر	اُس کی رانوں	اور

تو اس نے اپنے گھٹنے آپ ﷺ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیئے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا اور

قَالَ	يَا مُحَمَّدُ	أَخْبِرْنِي	عَنِ	الإِسْلَامِ	فَقَالَ
کہا	اے محمد ﷺ	مجھے خبر دیجیے	متعلق	اسلام کے	پس اس نے کہا

کہا اے محمد ﷺ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو

رَسُولُ اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	الإِسْلَامُ
اللہ کے رسول	صلی اللہ علیہ وسلم	اسلام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ

أَنْ	تَشْهَدَ	أَنْ	لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	وَ
کہ	تو گواہی دے	کہ	نہیں	کوئی معبود	سوائے	اللہ کے	اور

تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور

أَنَّ	مُحَمَّدًا	رَسُولُ اللَّهِ	وَتُقِيمُ	الصَّلَاةَ	وَ
کہ بیشک	محمد	اللہ کے رسول	اور تو قائم کرے	نماز	اور

یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تو نماز قائم کرے اور

تُؤْتِي	الزَّكَاةَ	وَتَصُومُ	رَمَضَانَ	وَتَحُجُّ	الْبَيْتَ
تو دے	زکوٰۃ	اور تو روزے رکھے	رمضان کے	اور تو حج کرے	گھر

تو زکوٰۃ دے اور تو رمضان کے روزے رکھے اور تو بیت اللہ کاج کرے

إِنْ	اسْتَطَعْتَ	إِلَيْهِ	سَبِيلًا	قَالَ	صَدَقْتَ	فَعَجِبْنَا	لَهُ
اگر	تو استطاعت رکھتا ہو	اس کی طرف	راستہ کی	اس نے کہا	تو نے سچ کہا	پس ہم نے تعجب کیا	اس پر

اگر تو اس کے راستہ کی طرف استطاعت رکھتا ہو۔ اس نے کہا آپ ﷺ نے سچ فرمایا۔ پس ہم نے اس پر تعجب کیا کہ

يَسْأَلُهُ	وَيُصَدِّقُهُ	قَالَ	فَأَخْبِرْنِي	عَنِ	الإِيمَانِ
اس سے پوچھتا ہے	اور تصدیق کرتا ہے اس کی	اس نے کہا	پس خبر دیجیے مجھے	بارے میں	ایمان کے

وہ خود ہی آپ ﷺ سے سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے

قَالَ	أَنْ	تُؤْمِنَ	بِاللَّهِ	وَمَلَائِكَتِهِ	وَكُتُبِهِ
اس نے کہا	کہ	تو ایمان لائے	ساتھ اللہ	اور فرشتوں اس کے	اور کتابوں اس کی

آپ ﷺ نے فرمایا: کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں

وَأَرْسَلَهُ	وَالْيَوْمِ	الْآخِرِ	وَتُومِنَ	بِالْقَدْرِ
اور رسولوں اس کے	اور دن	آخرت کے	اور تو ایمان لائے	ساتھ تقدیر کے

اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے

خَيْرِهِ	وَشَرِّهِ	قَالَ	صَدَقْتَ	قَالَ	فَأَخْبِرْنِي	عَنِ
اچھائی اس کی	اور بُرائی اس کی	اس نے کہا	تو نے سچ کہا	اس نے کہا	پس خبر دیجیے مجھے	کے متعلق

اس نے کہا آپ ﷺ نے سچ فرمایا، پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں

الْإِحْسَانِ	قَالَ	أَنْ	تَعْبُدَ اللَّهَ	كَأَنَّكَ	تَرَاهُ	فَإِنْ
احسان کے	اس نے کہا	کہ	تو عبادت کرے اللہ کی	گویا تو	تو دیکھتا ہے	پس اگر

بتائیے، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھتا ہے، پس اگر

لَمْ تَكُنْ	تَرَاهُ	فَإِنَّهُ	يَرَاكَ	قَالَ	صَدَقْتَ	قَالَ	فَأَخْبِرْنِي
نہ	تو ہو	دیکھتا ہے	تو بے شک	وہ دیکھتا ہے تجھے	اس نے کہا	تو نے سچ کہا	پس خبر دیجیے مجھے

تو اسے نہیں دیکھتا، پس بے شک وہ تجھے دیکھتا ہے اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے

عَنِ	السَّاعَةِ	قَالَ	مَا الْمَسْئُولُ	عَنْهَا	بِأَعْلَمَ	مِنَ	السَّائِلِ
بارے میں	گھڑی (قیامت)	اس نے کہا	پوچھا گیا	جس سے	زیادہ جاننے والا	سے	پوچھنے والے

آپ ﷺ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا

قَالَ	فَأَخْبِرْنِي	عَنْ	أَمَارَاتِهَا	قَالَ	أَنْ	تَلِدَ
اس نے کہا	پس خبر دیجیے مجھے	سے	نشانیوں اس کی	اس نے کہا	کہ	جنے گی

اس نے کہا ”مجھے اس کی علامات ہی بتا دیجیے“۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی

الْأُمَّةُ	رَبَّتَهَا	وَأَنْ	تَرَى	الْحُفَاةَ	الْعُرَاةَ	الْعَالَةَ
لونڈی	مالکہ اپنی	اور کہ	تو دیکھے گا	ننگے پاؤں	ننگے جسم	محتاج

مالکہ کو خنودے گی اور یہ کہ تو ننگے پاؤں، ننگے جسم، مفلس، بکریاں چرانے والوں کو ایک دوسرے

رِعَاءَ	الشَّاءِ	يَتَطَاوَلُونَ	فِي	الْبُنْيَانِ	ثُمَّ	انْطَلَقَ	فَلَبِثْتُ
چرانے والا	بکریاں	وہ فخر کریں گے	بارے میں	عمارتوں	پھر	وہ چلا گیا	پس میں رہا

سے لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر کرتا، ہوادیکھے گا پھر وہ چلا گیا تو میں کچھ دیر بظہر رہا۔

مَلِيًّا	ثُمَّ	قَالَ	لِي	يَا عَمْرُو	أ	تَدْرِي	مِنْ	السَّائِلُ
کچھ دیر	پھر	اس نے کہا	مجھے	اے عمر	کیا	تو جانتا ہے	کون	پوچھنے والا

آپ ﷺ نے فرمایا، اے عمر! کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟

قُلْتُ	اللَّهُ	وَرَسُولُهُ	أَعْلَمُ	قَالَ	فَأَنَّهُ	جَبْرِئِيلُ
میں نے کہا	اللہ	اور رسول اس کا	زیادہ جانتا ہے	کہا	پس بے شک وہ	جبرئیل

میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، پس آپ ﷺ نے فرمایا، یہ جبرئیل تھے

أَتَاكُمْ	وَيَعْلَمُكُمْ	دِينَكُمْ	رَوَاهُ	مُسْلِمٌ
آئے تمہارے پاس	وہ سکھاتا ہے تمہیں	دین تمہارا	روایت کیا اس کو	مسلم نے

جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اے امام مسلم نے روایت کیا۔

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	طَلَعَ	جَلَسَ
	أَسْنَدَ	وَضَعَ	اسْتَطَعَتْ	صَدَقَتْ
	عَجِبْنَا	إِنْطَلَقَ	لَبِثْتُ	أَتَى
	أَخْبَرَنِي			
فعل مضارع:	يُرِي	يَعْرِفُ	تَشْهَدُ	تَقِيمُ
	تَوْتِي	تَصُومُ	تَحْتَجُّ	يُصَدِّقُ
	تُؤْمِنُ	تَعْبُدُ	تَكُنُ	يَرِي
	تَلِدُ	يَتَطَاوَلُونَ	تَدْرِي	يَعْلَمُ
فعل امر:	أَخْبِرْ			
مرکب توصیفی:	الْيَوْمِ الْآخِرِ			
مرکب اضافی:	إِبْنِ الْخَطَّابِ	عِنْدَ رَسُولِ	رَسُولِ اللَّهِ	ذَاتَ يَوْمِ
	بِأَيِّ الشَّبَابِ	شَدِيدِ سَوَادِ	سَوَادِ الشَّعْرِ	أَثَرِ السَّفَرِ
	رَكْبَتَيْهِ	كَفَيْهِ	فَخَذِيهِ	مَلْنِكْتِهِ
	كُتْبِهِ	خَيْرِ	شَرِّ	أَمَارَاتِهَا
	رَبَّتِهَا	رِعَاءِ الشَّاءِ	رَسُولِهِ	دِينِكُمْ

حرف جر:	عَنْ - عَنْهُ مِنْ عَنِ	حرف جرۃ ضمیر	عَلَيْهِ فِي عَلَى	حرف جر و ضمیر
	حَتَّى	إِلَى		
	فَخِذْبِهِ فِي	لَهُ فِي حَرْفِ جَرِّ ضَمِيرٍ لِي فِي حَرْفِ جَرِّ ضَمِيرٍ		
	بِالْقَدْرِ فِيهَا	مِنْ	فِي	
ضار:	يَرَاكَ فِي ك	أَمَّا رَأَيْتَهَا	رَبَّتَهَا أَوْ	عَنْهَا فِيهَا
	أَتَاكُمْ	يَعْلَمُكُمْ	دِينَكُمْ فِي كُمْ	مَلَيْكَتِهِ
	كُتِبَ	رُسُلِهِ	خَيْرِهِ	شَرِّهِ
	تَرَاهُ	فَاتَهُ أَوْ	رَوَاهُ فِي	

تشریح

یہ حدیث، حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ یہاں ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس انسانی شکل میں آئے اور اپنے گھٹنے نبی ﷺ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گئے۔ یہ حدیث اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ضمن میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کئے گئے ہیں۔ اب ہم انہی عنوانات کے تحت اس کی تشریح کرتے ہیں۔

اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال جو نبی ﷺ سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی سلامتی اور فرماں برداری کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اعمال کو دین کے مطابق سرانجام دینا اسلام کہلاتا ہے۔ یعنی اسلام انسان کے ظاہری اعمال کا نام ہے۔ اس کے ارکان یہ ہیں:

1- **توحید و رسالت:** اسلام کا آغاز کلمہ شہادت سے ہوتا ہے۔ یہ اسلام میں داخل ہونے کی کئی ہے۔ اس کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے دو اجزاء ہیں۔ پہلے جزو میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے جبکہ دوسرے جزو میں نبی ﷺ کی رسالت کو مانا جاتا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی دائرہ اسلام سے اخراج کا باعث ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے: **مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ** ”جس نے لالہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا“۔

2- **نماز:** کلمہ کے بعد سب سے اہم رکن اسلام نماز ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کافی دفعہ آیا ہے۔ اس سے اس رکن کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (عنکبوت 29: 45) ”بے شک نماز بے چپائی اور برائی سے روکتی ہے۔“

3- **زکوٰۃ:** اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا۔ اس کا مقصد کمزور مسلمانوں کی مالی مدد کرنا ہے۔ اس کے متعلق اسلام کا اصول ہے: یہ انبیاء سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔

4- **روزہ:** یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ ہر عاقل، بالغ اور تندرست پر فرض ہے رمضان کے مہینے میں فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور مجامعت سے پرہیز روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (بقرہ 2: 183) ”تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ“۔ یعنی حقیقی معنوں میں مسلمان بن جانا اسلام لانے کا مقصود حقیقی ہے اور ایسا انسان صاحب تقویٰ کہلاتا ہے۔

5- **حج:** اسلام کا پانچواں رکن حج کہلاتا ہے۔ اس کے معنی زیارت کے ہیں۔ مخصوص دنوں میں کعبہ کی زیارت اور دیگر فرائض سرانجام دینا حج کہلاتا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے، ”جسے واقعی عذرا یا جابر بادشاہ یا خطرناک بیماری کے سوا حج کرنے سے کوئی امر مانع نہیں اور پھر وہ حج کیے بغیر مر گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی“۔

ایمانیاتیات: دوسرا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ ﷺ نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کی تصدیق کرے اور تقدیر میں خیر و شر کی تصدیق کرے۔ اب ہم ایمان کی تشریح کرتے ہیں۔ ایمان کے اجزاء درج ذیل ہیں:

1- **اللہ تعالیٰ پر ایمان:** اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کو ہر عیب سے پاک تصور کرنا، اس کو اپنا خالق و مالک ماننا۔ یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے۔ جتنا خدا کی ذات پر ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا انسان نیکی کی منزل اپنے قریب ترین محسوس کرے گا۔

2- **فرشتوں پر ایمان:** اسلام میں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پیغمبروں کے پاس آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں جو اس کے حکم سے نظم کائنات چلاتے ہیں۔

3- **کتابوں پر ایمان:** اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی ہیں تاکہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے۔ یہ ایک کامل و اکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے سابقہ آسمانی کتب کی تصدیق کی ہے لیکن اب عمل صرف قرآن مجید پر ہی کیا جائے گا۔

4- **رسولوں پر ایمان:** اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے پہلے بھی ہر قوم کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ راست رو اور معصوم تھے۔ ان کی صداقت اور نبوت میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اب اسلام کا انحصار نبی ﷺ کی نبوت کی تصدیق پر ہے۔

5- **آخرت پر ایمان:** آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کوئی آخری زندگی نہیں بلکہ اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ جس میں تمام دنیاوی کاموں کا حساب لیا جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے۔ یہ نہایتوں سے دد کر کے والا اور اچھائیوں کی قربت بخشنے والا ہے۔

6- **تقدیر پر ایمان:** تقدیر اندازہ لگانے کو کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو خیر و شر پایا جاتا ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، انسان بعض کاموں میں آزاد اور بعض میں مجبور ہے۔ اسی آزادی اور پابندی کو اختیار کر کے انسان اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ اس عقیدہ کا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر میں جو نقصانات انسان کو پہنچتے ہیں وہ ان پر دلبرداشتہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر انہیں قبول کر لیتا ہے۔

احسان: تیسرا سوال جو جبرائیل علیہ السلام نے کیا وہ یہ تھا کہ احسان کیا ہے آپ ﷺ نے جواب دیا، تو اس طرح

عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ کسی کام کو دو طرح سے سرانجام دیا جاتا ہے: (1) ظاہری تقاضے پورے کرنا۔ (2) کسی کام کو ظاہری تقاضوں کے ساتھ ساتھ حسن و خوبی سے سرانجام دینا۔ احسان دوسری راہ دکھاتا ہے۔ احسان کے دو درجے ہیں:

(1) انسان تصور کرے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے یہ بلند ترین درجہ تصور ہے۔ یہ نیک ترین لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں سے مشاہدہ حق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص پر مبنی ہے۔

(2) جو مسلمان اس بلند مقام کے حامل نہیں ہوتے وہ یہ تصور رکھیں کہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہر قوم کے اندر ہر درجے کے یعنی بلند ترین اور کمزور ترین درجہ ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے دونوں حالتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل عقیدہ احسان انسان کے اعمال میں، دل بستگی، خشوع و خضوع، حضوری قلب اور چاشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا تصور انسان کے کردار اور روحانیت کو مضبوط کرتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ نیکی کی بلند ترین منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ مولانا مودودیؒ لکھتے ہیں: ”عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگوار یوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوش گواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔“ (تفہیم القرآن 565/2)

علامات قیامت: چوتھا سوال جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ آپ ﷺ نے علامات قیامت بیان کیں جو درج ذیل ہیں:

1- **لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی:** اس کی علمائے کئی توجیہات کی ہیں:

- (الف) بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے۔
- (ب) اولاد والدہ سے اس طرح کام لے گی گویا ماں ان کی نوکر اور وہ آقا ہیں۔
- (ج) قریب قیامت کے وقت غلاموں کی کثرت ہوگی اور ان کی اولاد آزاد ہو کر بادشاہ بنے گی اور والدہ بکتی بکتی ان کے پاس پہنچ جائے گی اور وہ اس کو خرید کر لونڈی بنائیں گے۔
- (د) لڑکیاں جو عام طور پر والدہ کی فرماں بردار ہوتی ہیں وہ والدہ کی نافرمانی کر کے ان پر حکم چلائیں گی۔ گویا والدہ کی نافرمانی، تحقیر اور بے ادبی قریب قیامت کی ایک نشانی ہے۔

2- **غریب لوگ اور بلند عمارات:** دوسری نشانی یہ بتائی کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بھیڑ بکریاں چرانے والے بلند عمارات کی بناء پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب لوگ اچانک مال دار بن جائیں گے اور پھر وہ بڑی بڑی عمارات تعمیر کریں گے اور اس معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ فخر کی اصل بنیاد جو کردار ہے ختم ہو جائے گا اور امارت اس کی جگہ لے لے گی۔

(6) بچوں کو نماز سکھانا

عَنْ	شَبْرَمَةَ	بِنِ	مَعْبَدٍ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ	صَلَّى	اللَّهُ	عَلَيْهِ	وَسَلَّمَ	مَرُّوا
سے	شبرمہ	بن	معبد	کہا	کہا	رسول	اللہ	صلی اللہ علیہ وسلم	اللہ	صلی اللہ علیہ وسلم	حکم دو	

حضرت شبرمہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عَشْرٌ	بَلَّغَ	وَ	إِذَا	سَبْعَ	سِنِينَ	وَ	بَلَّغَ	عَشْرَ
دس	وہ پہنچے	جب	اور	سات	سال	اور	وہ پہنچ جائے	دس

بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کا ہو جائے اور جب وہ دس سال

سِنِينَ	فَأَضْرِبُوهُ	عَلَيْهَا	أَخْرَجَهُ	أَبُو دَاوُدَ	وَ
سال	پس مارو اس کو	اس پر	روایت کیا اس کو	ابوداؤد	اور

کا ہو جائے تو پھر (ترک نماز پر) اسے مارو، اس کو ابوداؤد اور ترمذی نے

التِّرْمِذِيُّ	وَ	لَفْظُهُ	عَلِمُوا	الصَّبِيَّ	الصَّلَاةَ
ترمذی	اور	الفاظ ہیں	سکھاؤ	بچے کو	نماز

روایت کیا ہے اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ سات سال کے بچے کو نماز سکھاؤ

أَبْنُ	سَبْعَ	سِنِينَ	وَ	أَضْرِبُوهُ	عَلَيْهَا	أَبْنُ	عَشْرَةَ	(ترمذی)
بیٹا	سات	سال	اور	مارو اس کو	اسے	بیٹا	دس سال	ترمذی

اور دس سال کا ہو جائے تو نماز ترک کرنے پر اسے مارو۔

عربی قواعد

فعل ماضی:	قَالَ	بَلَّغَ	أَخْرَجَ	سَلَّمَ
فعل امر:	رَضِيَ	فَأَضْرِبُوا	إِضْرِبُوا	عَلِمُوا
مرکب اضافی:	أَبْنُ مَعْبُدٍ	أَبْنُ سَبْعَ سِنِينَ	أَبْنُ عَشْرَةَ	سَبْعَ سِنِينَ
ضمار:	عَلَيْهَا	عَلَيْهَا	أَخْرَجَهُ	لَفْظُهُ
حرف جر:	بِالصَّلَاةِ	مِنْ	مِنْ	مِنْ

تشریح

اس حدیث کا پہلا حصہ "ابن ابوداؤد کی کتاب الصلوٰۃ کے باب "بچے کو نماز کا حکم دیا جائے" سے ہے اور آخری حصہ جامع ترمذی کے باب "بچے کو نماز کا حکم دیا جائے" سے ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے بچوں کو اس کا عادی بنانے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اگر بچپن میں نماز کی ادائیگی کی عادت نہ پڑے تو پھر نماز کی عادت نہیں ڈالی جاسکتی۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت درج ذیل امور سے ظاہر ہوتی ہے:

نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں: قرآن مجید میں ارکانِ اسلام میں سے جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ نماز ہے۔ اس کی اہمیت کے چند نمایاں نکات درج ذیل ہیں:

1- **ایمان اور نماز لازم و ملزوم ہیں:** ایمان لانے کے بعد نماز کی ادائیگی ایک لازمی امر ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ** (بقرہ: 277) ”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی۔“ نماز کی ادائیگی کے بغیر ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔

2- **اطمینان قلب کا ذریعہ:** اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کو اطمینان قلب کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** (رعد: 28) ”خبردار اللہ کا ذکر ہی اطمینان کا ذریعہ ہے۔“ آج اگر ہم اطمینان قلب سے محروم ہو چکے ہیں تو اس کی بڑی وجہ ترک نماز ہے۔ آج بھی اگر ہم اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف نماز ہے۔

3- **نصرت خداوندی کا ذریعہ:** نماز اللہ کی مدد کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس بارے میں ارشادِ خداوندی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** (بقرہ: 153) ”اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد لیا کرو“ دور حاضر میں بھی صبر اور نماز انسان کے لیے بڑے حوصلے کا باعث بن سکتے ہیں۔

4- **برائیوں سے رکنے کا نسخہ:** نماز برائیوں سے رکنے کا عظیم نسخہ ہے اور آج بھی جبکہ ہمارے ہر طرف برائیاں چھائی ہوئی ہیں یہی نسخہ ہمیں برائی سے روک سکتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: **وَاقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (عنکبوت: 45) ”اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔“ نماز کے ذریعے سے ہم ان برائیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو ہمیں ایک کی طرح ہمارے کردار کو چاٹ رہی ہیں۔

5- **نماز دین کا ستون ہے:** نماز کو اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نبیؐ نے نماز کو دین کا ستون قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: **الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ** ”نماز دین کا ستون ہے۔“ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ گویا نماز کی عدم ادائیگی عملاً دین کی عمارت گرانے کے مترادف ہے۔

6- **روز قیامت کا پہلا سوال:** قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ آپؐ نے اس سلسلے میں فرمایا: **أَوَّلُ مَا سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ** ”قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب ہوگا۔“ پس اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ اس لیے بچوں کو سات سال کی عمر ہو جانے پر نماز سکھانا ضروری ہے کیونکہ اگر بچپن میں انہیں نماز کی عادت نہ پڑی تو پھر وہ کبھی نماز ہی نہ بن سکیں گے اور نماز ہی نہ بنے تو پھر مسلمان ہونا ہی مشکوک ہو جائے گا۔ آج نئی نسل نماز سے دور ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں ان کی مادی ضرورتوں کی تو فکر ہے جبکہ ان کے سچا اور حقیقی مومن بننے کی نہیں۔

(7) فہم دین کی اہمیت

عَنْ	مَعَاوِيَةَ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُ	قَالَ
سے	معاویہ	راضی ہوا	اللہ	اس سے	کہا

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	مَنْ	يُرِدُّ
کہا	رسول اللہ نے	صلی اللہ علیہ وسلم	جس	ارادہ کرتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ساتھ

اللَّهُ	بِهِ	خَيْرًا	وَيَفْقَهُهُ	فِي	الدِّينِ
اللہ	ساتھ اس کے	خیر	اسے سمجھ دے دیتا ہے	میں	دین

اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ (بخاری)

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ
فعل مضارع:	يُرِدُّ	يَفْقَهُهُ	يَفْقَهُهُ	ضَمِيرٌ
حرف جر:	عَنْ	عَنْهُ	عَنْ	فِي
	بِهِ	حرف جرہ ضمیر	حرف جرہ ضمیر	
مرکب اضافی:	رَسُولُ اللَّهِ			

تشریح

اس حدیث میں تفقہ یعنی دین میں سمجھ بوجھ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر دین کو سمجھا نہیں جاسکتا۔ اس لیے اللہ کا اس شخص پر خاص احسان ہوتا ہے جس کو وہ دین کی سمجھ بوجھ دے دے۔ فہم دین کی فضیلت درج ذیل ہے:

فقہیم دین کی فضیلت: - اسلامی علوم میں فہم دین کا درجہ قرآن و حدیث کے بعد ہے لیکن اس علم کے لیے قرآن، حدیث، علوم عربیہ اور اصول فقہ میں مہارت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طبعی مناسبت اور عقلی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس علم کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (توبہ: 122) پس ان کے ہر گروہ میں سے کچھ افراد کیوں نہیں ایسے نکلتے جو دین میں سمجھ پیدا کریں۔

حدیث میں اس علم کی تحسین کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فقہیہ کی فضیلت ان

الفاظ میں بیان کی گئی ہے: **فَقِيهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَيَّ الشَّيْطَانِ مِنَ الْاَلْفِ عَابِدٍ** (ترمذی) ایک فقیہ ہزار عابدوں کی نسبت شیطان پر زیادہ بھاری ہے۔

فقیہ کو عابد پر فضیلت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ عابد اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے جبکہ فقیہ امت کے انفرادی و اجتماعی مسائل کو حل کرتا ہے۔ فقیہ کو مجتہد بھی کہتے ہیں۔ اگر وقت کے ساتھ اجتہاد کے ذریعے امت کے مسائل کا حل نہ نکالا جائے تو زندگی جمود اور بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ گویا علم فقہ مسلمانوں کی زندگی کو ضابطے کا پابند بنا کر ترقی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہی سے بچا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ یوں مسلمانوں کے صحیح راستے پر قائم رہنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

فہم دین کے فوائد درج ذیل ہیں۔

1- **مسائل کا حل:** فہم دین سے جدید و قدیم تمام دینی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسائل حل نہ ہوں تو مسلمان گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ اس سے اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا۔ اس لیے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔

2- **حفاظت اسلام:** اسلام کی حفاظت فہم دین ہی سے ممکن ہوتی ہے ورنہ اسلام کے بارے میں غلط سلط چیزیں پھیلا کر گمراہ کیا جاسکتا ہے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج کل اسلام کو سب سے زیادہ نقصان فہم دین نہ ہونے کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔

3- **شکوک و شبہات کا خاتمہ:** مسلمانوں کے مخالف اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں تاکہ مسلمان اسلام سے متنفر ہو جائیں اور اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ اس لیے تفقہ ہی سے یہ شبہات ختم ہو سکتے ہیں۔ ورنہ یہ شکوک مسلمانوں کا ایمان کمزور کر دیتے ہیں جس سے وہ شیطان کا آسان شکار بن جاتے ہیں۔

4- **اسلامی احکام کا صحیح علم:** اسلامی احکام کا صحیح علم بھی فہم دین سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ غلط مطلب سمجھ کر بہت سے گمراہ فرقے ماضی میں پیدا ہوئے مثلاً خوارج، معتزلہ وغیرہ۔ مسلمانوں اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان بھی ایسے گمراہ فرقوں کی وجہ سے پہنچا، خوارج نے بے شمار مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور خود بھی قتل ہوئے، اس طرح اسلامی حکومت کو بہت نقصان پہنچا اور معتزلہ نے مسلمانوں میں فکری گمراہیاں پیدا کیں جس سے ایمان کمزور پڑ گئے۔ آج بھی فرقہ پرستی کی وجہ ناقص فہم دین ہے۔

5- **عروج کی ضمانت:** مسلمانوں کے عروج کی ضمانت فہم دین ہے۔ اس سے انسانی رائے اسلامی قانون سازی میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فقہ انسانی سوچ کے جمود کو توڑ دیتی ہے۔ جس سے مختلف علوم میں ترقی کا عمل شروع ہوتا اور جاری رہتا ہے۔ اس سے اسلامی فکر کی تشکیل جدید ہوتی رہتی ہے۔ اسی فقہ کی وجہ سے مسلمانوں میں احیاء اور بیداری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ اپنی اصلاح احوال کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ فہم دین ہی مسلمانوں کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے جاسکتا ہے۔

(8) علم کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	مَنْ	سَلَكَ
ابو ہریرہ سے	کہا	کہا	اللہ کے رسول	صلی اللہ علیہ وسلم	جو	چلا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص طلب علم میں

طَرِيقًا	يَلْتَمِسُ	فِيهِ	عِلْمًا	سَهَّلَ	اللَّهُ	بِهِ	طَرِيقًا	إِلَى
راستے	وہ چاہتا ہے	اس میں	علم	آسان کرتا ہے	اللہ	اس کے لیے	راستہ	طرف

کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے

الْجَنَّةِ	وَمَا	اجْتَمَعَ	قَوْمٌ	فِي	بَيْتٍ	مِنْ	بُيُوتِ	اللَّهِ	يَتَلَوْنَ
جنت کے	اور	جو	جمع ہو	گروہ	میں	گھر	سے	گھر	اللہ کے

اور جو لوگ اللہ کے گھروں (مساجد) میں جمع ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں

كِتَابَ اللَّهِ	وَ	يَتَدَارَسُونَهُ	بَيْنَهُمْ	إِلَّا	نَزَلَتْ	عَلَيْهِمْ
اللہ کی کتاب	اور	اس کو پڑھیں پڑھائیں	آپس میں	مگر	نازل ہوتی ہے	ان پر

اور آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر تسکین نازل ہوتی ہے

السَّكِينَةَ	وَ	غَشِيَّتِهِمْ	الرَّحْمَةَ	وَ	حَفَّتِهِمْ
سکینت	اور	ڈھانپ لیتی ہے ان کو	رحمت	اور	گھیر لیتے ہیں

اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں

الْمَلَائِكَةَ	وَ	ذَكَرَهُمُ	اللَّهُ	فِي	عِنْدَةِ	وَ	مَنْ	بَطَّأ
فرشتے	اور	ذکر کرتا ہے ان کا	اللہ	ان میں	جو اس کے پاس ہوں	اور	جو	تاخیر کرے

اور اللہ اپنے قریب والوں (فرشتوں) میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور جس کا عمل تاخیر

عَمَلَهُ	لَمْ	يُسْرِعْ	بِهِ	نَسَبَهُ	(مسلم)
اس کا عمل	نہ	تیز کرے گا	اس کو	اس کا نسب	مسلم

کرے گا اس کا نسب اس کے لیے جلدی نہیں کرے گا۔

عربی قواعد

فعل ماضی:	قَالَ	نَزَلَتْ	صَلَّى	بَطَأَ
	سَلَّمَ	ذَكَرَ	سَلَّكَ	سَهَّلَ
فعل مضارع:	يَجْتَمِعُ	عَمَلُهُ	فعل ماضی	هُ ضَمِيرٌ
	يَلْتَمِسُ	يَتَلَوْنَ	يَتَدَارِسُونَهُ	يَتَدَلَّسُونَ
مركب اضافی:	رَسُولَ اللَّهِ	بِوَتِ اللَّهِ	كِتَابِ اللَّهِ	نَسَبَهُ
	عِنْدَهُ	عَمَلُهُ	أَبِي هُرَيْرَةَ	
حرف جر:	عَنْ	فِيهِ	فِيهِ	بِهِ
	هُ ضَمِيرٌ	إِلَى	فِيهِ	فِيهِ
ضائر:	عَلَيْهِمْ	حرف جر	بَيْنَهُمْ	عَلَيْهِمْ
	مِثْلِهِمْ	عِنْدَهُ	بِهِ	عَلَيْهِمْ
	بَطَأَهُ	حرف جر اور	هُ ضَمِيرٌ	

تشریح

اسلام میں علم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے جب نبیؐ نے اسلامی معاشرے کی تعمیر کا آغاز کیا تو اس معاشرے میں اس دور کے لحاظ سے علم کو تیزی سے پھیلا دیا گیا۔ وہ معاشرہ بہت جلد جہالت کی تاریکی سے نکل کر اور علم کے نور سے منور ہو کر تمدن بن گیا۔

اسلام میں علم کی اہمیت درج ذیل ہے:

- 1- **علم..... انسانیت کا نقطہ آغاز:** انسانی زندگی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور آدم علیہ السلام پہلا انسان اور پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا۔ ارشادِ ربانی ہے: **عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** (بقرہ 2: 13) ”آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے ناموں کو تعلیم دی۔“ اسی علم نے ان کو فرشتوں پر برتری بخشی۔
- 2- **علم کی فضیلت:** قرآن مجید میں علم رکھنے والے کو علم نہ رکھنے والے پر برتری بخشی گئی ہے۔ ارشادِ الہی ہے: **هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ** (زمر 39: 9) ”کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔“ ظاہر ہے کہ روشنی اور اندھیرے کو برابر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مینا اور اندھے کو ایک نہیں مانا جاسکتا۔
- 3- **اضافہ علم کے لیے پیغمبروں کی دعا:** علم ایک ایسی چیز ہے جس میں اضافے کے لیے پیغمبروں تک نے دعائیں کی ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کے لیے ارشاد کیا گیا: **قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** ”کہیے، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔“ پیغمبر کسی معمولی چیز کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اس سے علم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔
- 4- **حصول علم فرض ہے:** نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو فریضہ مسلم قرار دیا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے: **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ** ”ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔“ ایک اور

حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حکمت مومن کی گندہ متاع ہے جہاں ملے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔“

5- **عالم کی فضیلت:** نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی مجھے اپنے ادنیٰ صحابی پر۔“ دوسری حدیث میں فرمایا: ”عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح چودھویں کے چاند کو سب ستاروں پر۔“ ایک اور مقام پر فرمایا: ”ایک فقیہ ہزار عابدوں پر فوقیت رکھتا ہے۔“

6- **سب سے افضل علم:** اسلام میں سب سے افضل علم قرآن سیکھنے کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ”تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔“ ایک اور حدیث میں فرمایا: ”باعمل حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔“ اس کے بعد علم حدیث کی اہمیت ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ”اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچایا۔“

7- **حصول علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے:** نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”جو آدمی تلاش علم کا راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔“ فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں۔ اس کی مغفرت کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں۔

تدریس و تلاوت قرآن کے فضائل: تدریس و تلاوت قرآن کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث میں تدریس و تلاوت قرآن مجید کے چند اہم فضائل درج ذیل ہیں:

1- **تسکین کا نزول:** قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو سکینت نازل ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص نے سورۃ کہف پڑھی اور اس کے گھر میں ایک جانور بندھا تھا۔ سو وہ بدکنے لگا۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا ایک بدمال ہے کہ اس نے اس جانور کو ڈھانپ لیا ہے۔ پھر اس نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں! پڑھے جا بے شک تلاوت قرآن کے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم)

2- **فرشتوں کا نزول:** قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے اس کو سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سنتے تھے اور اگر تم پڑھتے جاتے تو صبح لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتے۔ (صحیح مسلم)

(9) دعائے نبوی

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	قَالَ	كَانَ	رَسُولُ	اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سے	ابو ہریرہ	رضی اللہ عنہ	کہا	تھے	رسول	اللہ	صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

يَقُولُ	اللَّهُمَّ	إِنِّي	أَعُوذُ بِكَ	مِنَ	الْأَرْبَعِ	مِنَ
کہتے	اے اللہ	بے شک میں	تیری پناہ	سے	چار	سے

فرماتے تھے: اے اللہ میں چار باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں

عِلْمٌ	لَا	يَنْفَعُ	وَأَمِنْ	قَلْبٍ	لَا	يَخْشَعُ	وَمِنْ	نَفْسٍ	لَا	تَشْبَعُ
علم	نہیں	دیتا	اور	دل	نہیں	وہ ڈرتا	اور	دل	نہیں	سیر ہو

ایسا علم جو نفع نہ دے اور اور ایسا دل جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو اور ایسا نفس (دل) جو کبھی سیر نہ ہو

وَأَمِنْ	دُعَاءٍ	لَا	يَسْمَعُ	(مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)
اور	سے	نہیں	سنی جاتی	

اور ایسی دعا جو قبول نہ کی جائے۔

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ
فعل مضارع:	يَقُولُ	أَعُوذُ	يَنْفَعُ	يَخْشَعُ
مرکب اضافی:	رَسُولُ اللَّهِ	أَبِي هُرَيْرَةَ		
حرف جر:	عَنْ	مِنْ	عَلَيْهِ	حرف جر ۱ ضمیر
ضمائر:	بِكَ	مِنْ	عَنْ	حرف جر ۲ ضمیر
	أَنْتِي	بِشَيْءٍ		

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ذیل چار باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے:

1- غیر نافع علم 2- اللہ سے نہ ڈرنے والا نفس 3- ایسا نفس جو سیر نہ ہو 4- ایسی دعا جو سنی نہ جائے

(1) **غیر نافع علم:** نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے جو علم نافع نہ ہو۔ جو علم نافع نہیں ہوتا اس کا خود انسان اور انسانیت کو کوئی نفع نہیں ہوتا۔ یہ دراصل بے کار علم ہے جو انسانوں کے لیے مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہوتا ہے۔ دوسرا غیر نافع علم ہے جس سے مراد فنی علم ہے جو انسان کو تباہ و گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ خداوندی طلب کی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسے علم سے بچنا چاہیے جو نفع دینے والا نہ ہو مثلاً جادو ٹونا وغیرہ۔

(2) **اللہ سے نہ ڈرنے والا نفس:** دوسری جس چیز سے پناہ طلب کی گئی وہ اللہ سے نہ ڈرنے والا دل ہے۔ اس سے دوسری مراد دل کا سخت ہونا بھی ہے۔ دراصل نرم دل بہت حساس ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سے ڈرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سخت دل بے حس ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں کسی پر رحم نہیں کرتا اور نہ نیکی کی طرف آمادہ ہوتا ہے بلکہ وہ برائی کے راستے پر تیزی سے چلتا ہے جس کے نتیجے میں دوزخ کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دنیا کے ظالم لوگ ہمیشہ سے سنگ دل ہوتے ہیں۔ جس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **كُمُ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ**

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً (بقرہ 2:74) ”پھر اس کے بعد تمہارے دل بھی پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔“ اس انسانیت کو تباہ کرنے والے چنگیز خان، ہلاکو، امیر تیمور اور غلظ اور باقی دوسرے تمام آمر سب نرم دلی سے محروم تھے۔ اس کے برعکس نیک لوگ نرم دل ہوتے ہیں۔ انسانیت کو پریشان دیکھ کر خود پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی مشکلات دور کرتے ہیں۔ اس دل کی سختی ظلم کی طرف لے جاتی ہے اور نرمی فلاح انسانیت کا باعث ہے۔

(3) ایسا نفس جو سیر نہ ہو: تیسری چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وہ ایسا نفس ہے جو بھرتا نہ ہو بلکہ اس میں دنیاوی مال و دولت کی خواہش حرص و ہوس میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مفلس ہو جاؤ گے لیکن ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھولے گئے۔ پھر اس کے حصول میں تم بھی ویسے ہی مسابقت کرو گے جیسا کہ ان لوگوں نے کی تھی اور یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے ان کو کیا۔“ (بخاری) ایسا دل انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا بلکہ لالچ میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال میں برکت کی دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور وہ بہت سی بھیڑ بکریوں کا مالک بن گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف زکوٰۃ لینے کے لیے قاصد بھیجا تو اس نے انکار کر دیا۔ گویا لالچی آدمی کا دل کبھی دنیا کے مال کی طمع سے نہیں بھرتا۔ یہی حرص اس کو نیکیوں کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آدم کے بیٹے کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا۔ وہ مل جائیں تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ قبر کی مٹی ہی اس کا منہ بھر سکتی ہے۔“ اللہ نے فرمایا اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ (تکاثر 1:2) ”تمہیں کثرت دنیا کی طلب نے ہلاک کیا حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔“

(4) ایسی دعا جو سنی نہ جائے: انسان کی دعا اللہ کے ہاں بالعموم مقبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ لیکن جب انسان برائیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کی دعا اللہ کے ہاں درجہ قبولیت نہیں پاتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا سے اللہ کی پناہ مانگی ہے جو اللہ کے ہاں سنی نہ جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لوگو! نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو اور نہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا سنی نہ جائے۔“

(10) سوالات قیامت

عَنْ	ابْنِ مَسْعُودٍ	عَنِ	النَّبِيِّ صَلَّى	اللَّهُ	عَلَيْهِ	وَسَلَّمَ	قَالَ
سے	ابن مسعود	سے	نبی صلی	اللہ	علیہ	وسلم	فرمایا

حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا	تَزُولُ	قَدَمَا	ابْنِ	آدَمَ	يَوْمَ	الْقِيَامَةِ	مِنْ	عِنْدِ	رَبِّهِ	حَتّٰی
نہیں	چل سکیں گے	قدم	بیٹا	آدم	دن	قیامت	سے	پاس	اس کے رب کے	حتیٰ کہ

قیامت کے دن انسان کے قدم آگے نہیں چل سکیں گے جب تک کہ

يُسْئَلُ	عَنْ	خَمْسٍ	عَنْ	عُمْرَةَ	فِيْمَا	أَفْنَاهُ	وَعَنْ
سوال کیا جائے	سے	پانچ	سے	اس کی عمر کے بارے میں	کن کاموں میں	اسے صرف کیا	اور سے

اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن کاموں میں صرف کیا

شِبَابِهِ	فِيْمَا	أَبْلَاهُ	وَعَنْ	مَالِهِ	مِنْ	أَيْنَ	اِكْتَسَبَهُ
اس کی جوانی	کن چیزوں میں	اسے پرانا کیا	اور سے	اس کا مال	سے	کہاں	اسے کمایا

اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں پرانا کیا اور اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا

وَعَنْ	فِيْمَا	أَنْفَقَهُ	وَعَنْ	مَاذَا	عَمِلَ	فِيْمَا	عَلِمَ
اور	کن چیزوں میں	اسے خرچ کیا	اور	کیا	عمل کیا	اس چیز میں جس کا	علم تھا

اور کہاں خرچ کیا اور جن باتوں کا اسے علم تھا ان پر کہاں تک عمل کیا۔ (جامع ترمذی)

عربی قواعد

فعل ماضی:	صَلَّى	سَلَّمَ	عَمَلَ	عَلِمَ
	أَفْنَأَ	أَبْلَأَ	اِكْتَسَبَ	اِكْتَسَبَ
	أَنْفَقَ	أَنْفَقَ	فعل ماضی اور ضمیر	فعل ماضی، ضمیر
فعل مضارع:	تَزُولُ	يُسْئَلُ		
مركب اضافی:	إِبْنِ مَسْعُودٍ	إِبْنِ آدَمَ	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	شِبَابِهِ
	مَالِهِ	رَبِّهِ		
حرف جر:	عَنْ	مِنْ	حَتَّى	فِيْمَا
ضمائر:	عَلَيْهِ	عَلَى	حرف جر اور ضمیر رَبِّهِ میں	عُمْرَةَ میں

تشریح

یہ حدیث جامع ترمذی کے باب قیامت کے بیان سے لی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی بنیادی طور پر بچوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیدہ عمل ہے جس میں کیے گئے تمام افعال نیک و بد کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس لیے اس امتحان کی تیاری سے تغافل قابل افسوس ہی نہیں بلکہ سنگین جرم ہے جس کی سزا بالآخر اسے ایک دن بھگتنی ہوگی۔ چنانچہ اس امتحان کے لیے دیئے گئے و تقے کو ضائع کرنا مناسب نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا: **الْكَذْبُ مَرْعَةُ الْآخِرَةِ** ”دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔“ اس حدیث میں انسان سے متعلق پانچ اہم سوالات کی تیاری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔

1- **زندگی کا حقیقی مصرف:** اس حدیث میں زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سوال کیا جائے گا کہ زندگی کا

کیا مصرف رہا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریت 51:56) ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔“ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل اس کی ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ اس کی اطاعت سے ہٹ کر زندگی بسر کرنا بے وقوفی ہے۔ مجموعی طور پر اکثر انسان اسی معاملے میں خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے صحیح طرز عمل کے بارے میں فرمایا: وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (العصر 1:103) ”زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور وصیت حق کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔“ اس طرح اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی کے لیے چار باتیں لازم کی ہیں:

1- ایمان 2- عمل صالح 3- حق کی نصیحت 4- صبر کی تلقین

2- انسانی زندگی میں شباب کی اہمیت: جوانی یا شباب زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ اس دور میں انسانی صلاحیتیں جو بن پر ہوتی ہیں۔ وہ اچھائی اور برائی پر عمل کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے عہد شباب میں خاص طور پر انسان کو مندر زور گھوڑا بننے کے بجائے پابند انسان کی طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس دور کی اپنائی ہوئی عادات صالحہ یا بد ہمیشہ کے لیے زندگی کا جزو بن جاتی ہیں۔ اس دور کے فتنوں مثلاً عشق بازی، زنا، فضول وقت ضائع کرنے سے دامن بچا کر اپنی صلاحیتوں، وقت اور دولت کے صحیح استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ تاکہ صلاحیتیں محفوظ رہ سکیں اور ان سے مثبت کام لیا جائے اور جوانی کے بارے میں جب محاسبہ ہو تو تسلی بخش جواب دیا جاسکے۔ اس دور میں حصول علم، عمل صالح، خدمت انسانیت خدا کی رضا کے لیے کی جائے۔

3- ذرائع حصول دولت: دولت بذات خود جوانی کی طرح بہت نشہ آور ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر محاسبہ دولت کا خیال نگہبان زندگی رہے تو بہتر ہے۔ انسان کو اپنے ذرائع آمدن کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حلال ہیں یا حرام۔ زندگی کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی شرائط میں صرف حلال کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا: ”جو جسم رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے پلاوا جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔“ ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے: ”جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اندر ڈالتا ہے اس کی چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔“ کسب حلال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”کسی نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا مگر جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔“ اس لیے چوری، رشوت، جوئے، سگنگ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی بیشی، جھٹ اور دھوکے کی کمائی آخرت میں گلے پڑ جائے گی اور دنیا میں اقتصادی تباہی کا باعث بنے گی۔ آج ہمارے زوال کی وجہ حرام کی کمائی اور اس کے اثرات بد ہیں۔

4- صرف دولت کا اسلامی اصول: حصول دولت کے ساتھ ساتھ صرف دولت پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہوگا۔ انسان کے پاس صرف دولت کے جائز ذرائع ہی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی طرح فضول خرچی کی بھی مذمت کی ہے۔ فرمایا: إِنَّ الْمُبْدِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط (بنی اسرائیل: 27) ”بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں۔“ اسلام نے کجروی اور فضول خرچی دونوں کی مذمت کی

ہے کیونکہ صرف دولت کے یہ دونوں طریقے غلط ہیں اور کفایت شعاری کی تحسین اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس کے علاوہ دولت اپنی ذات اور خاندان کے علاوہ غریبوں، مسکینوں اور معاشرے کے کمزور افراد پر بھی خرچ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دولت کے غلط مصارف مثلاً شراب، زنا وغیرہ پر خرچ سے بچنا چاہیے۔ مزید برآں نمود و نمائش پر خرچ سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دولت خرچ کرنے کا حساب ہوگا اور غلط مصرف پر سزا ہوگی۔ نیز یہ کہ حرام چیزوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے سخت عذابِ آخرت ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دولت کے تمام ناجائز طریقوں سے منع کیا ہے۔

5- **علم کے مطابق عمل:** اسلام نے ایسے علم کو بے کار قرار دیا ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ اسی لیے ارشادِ نبویؐ ہے: ”علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے۔“ ایک اور جگہ فرمایا: ”بے عمل عالم گدھ کی مانند ہے جو آسمان پر اڑتا ہے مگر زمین پر مدار کھاتا ہے۔“ آج ہماری زندگی علم اور عمل کی جامع نہیں رہی۔ جس طرح علم آج عام ہے عمل کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا عمل کی دنیا میں ہونا نظر آتا ہے۔ ایسی بے عملی کے باعث مسلمان زوال کا شکار ہو گئے کیونکہ محض معلومات جمع کر لینا کافی نہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ یہی ہماری تباہی کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں ان پانچوں سوالوں کے جواب تیار رکھنے چاہئیں۔

(11) کسبِ حلال

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سے	عبداللہ	رضی اللہ عنہ	کہا	فرمایا	اللہ کے رسول	صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طَلَبُ	كَسْبُ	الْحَلَالِ	فَرِيضَةٌ	بَعْدَ	الْفَرِيضَةِ	(شعب الایمان، بیہقی)
تلاش کرنا	کمانا	حلال	فرض	بعد	فرض	

شرعی فراغ سے بعد حلال روزی کمانا سب سے بڑا فریضہ ہے۔

عربی قواعد

فعل ماضی:	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ	رَضِيَ
مركب اضافی:	عَبْدُ اللَّهِ	رَسُولُ اللَّهِ	كَسْبُ الْحَلَالِ	بَعْدَ الْفَرِيضَةِ
حرف جر:	عَنْ	حرف جر اور ء ضمیر	حرف جر اور ء ضمیر	حرف جر اور ء ضمیر

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں کسبِ حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے کسبِ حلال سے مراد جائز طریقے سے روزی کا حصول ہے کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا فریضہ رزقِ حلال قرار دیا گیا ہے۔ کسبِ حلال کی اہمیت درج ذیل ہے:

1- **حکم خداوندی:** اللہ تعالیٰ نے صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کو حرام قرار دیا چنانچہ ارشادِ باری ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (البقرة: 168) ”اے

لوگو! زمین کی صرف حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔“ حرام کھانا انسان کو خدا کی نظر میں مجرم ٹھہراتا ہے لہذا حلال کھانا اور کسب حرام سے بچنا فرض ہے۔

2- **حرام کھانے کی ممانعت:** اللہ تعالیٰ نے مال حرام کھانے کی ممانعت کی کیونکہ حرام کھانے کے بعد کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد باری ہے: **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** (البقرہ 2: 188) ”اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔“ آج ہم حرام میں بحیثیت قوم بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں۔

3- **حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی:** حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں حدیث نبویؐ ہے: ”جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اندر ڈالتا ہے اس کی چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔“ اس حدیث کی بروشنی میں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہماری عبادت کا کیا حال ہے۔ حرام کی وجہ سے ہماری عبادتیں خراب ہو رہی ہیں۔

4- **حرام خور جنت میں نہیں جانے گا:** حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے: ”جو جسم رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے۔“ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حرام خوری دوزخ کا باعث ہے لیکن اس وقت اس معاملے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہے یہ روز روشن کی طرح سب پر واضح ہے۔ حرام مسلمان کو جنت سے دور کر دیتا ہے۔

5- **فرضیت کسب حلال:** کسب حلال اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پس جب نماز (جمعہ) ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو (الحجہ 62: 10) حدیث نبویؐ ہے: ”کسب حلال خدا کے مقرر کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔“ اس سے کسی صورت میں نظر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آج ہم کس حد تک اس فرض کو ادا کر رہے ہیں اس معاملے میں ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔

6- **حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی:** حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نبویؐ ہے: ”ایک شخص کسب معاش کی غرض سے طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پر اگندہ اور گرد آلود ہوتے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار! اے پروردگار! یعنی خدا سے دعا مانگتا ہے۔ مگر اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے اور اس کا مشروب بھی حرام کا ہوتا ہے۔ اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے۔ اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر اس کی دعا کیسے قبول ہو۔“ اس لیے حرام کھانے سے بچنا چاہیے۔

7- **حلال کھانا سب سے بہتر ہے:** سب سے بہتر کھائی انسان کے ہاتھوں کی کھائی ہے یعنی انسان جو خود کھا کر کھاتا ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے: ”سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو اس کے ہاتھوں کی کھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے۔“ آج حرام کھانا ہمارا شعار بن گیا ہے اور اس پر مزید تسمیہ ہے کہ اس کو جدید دور کا تقاضا بیان کیا جاتا ہے اور تاجر حضرات اپنی بددیانتی کو تجارتی تکنیک کے پردے میں چھپاتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ قوم شعیب کی تباہی کا سبب یہ کسب حرام اور تجارتی بددیانتی ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسب حرام یا تجارتی بددیانتی کوئی نئی چیز نہیں بلکہ دور قدیم سے ہی انسان اس پر عمل پیرا رہا ہے اور اس کی وجہ سے قومیں عذاب الہی کا شکار بھی ہوئی ہیں۔

کسب حلال کے فوائد: کسب حلال کے فوائد درج ذیل ہیں:

- 1- خدا کی قربت و محبت حاصل ہوتی ہے۔
- 2- روحانی طور پر انسان سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے۔
- 3- طمع اور لالچ سے دور رہتا ہے اور بے شمار دنیاوی قباحتوں سے بچا رہتا ہے۔
- 4- انسان کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔
- 5- بے شمار بلائیں اور مصائب ٹل جاتے ہیں۔
- 6- معاشی اور اقتصادی فارغ البالی اور خوشحالی ہوتی ہے۔
- 7- اس کی وجہ سے بے تحاشا دولت جمع نہیں ہوتی جو انسان کو گمراہ کر دے۔
- 8- انسان فضول خرچی سے بچا رہتا ہے۔
- 9- معاشرے میں معاشی ناہمواریاں پیدا نہیں ہوتیں۔
- 10- ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔

(12) صادق و امین تاجر کا مقام

عَنْ	أَبِي سَعِيدٍ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ	صَلَّى	اللَّهُ
سے	ابو سعید	کہا	کہا	اللہ کے رسول	صلی	اللہ

حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ	وَسَلَّمَ	التَّاجِرُ	الصَّدُوقُ	الْأَمِينُ	مَعَهُ
علیہ	وسلم	تاجر	سچا	امین	ساتھ

نے فرمایا: سچا اور ایمان دار تاجر (قیامت کے دن) انبیاء، صدیقین اور

النَّبِيِّينَ	وَالصَّادِقِينَ	وَالشُّهَدَاءِ
انبیاء	صدیقین	اور شہداء

شہدائے کرام کے ساتھ ہوگا۔ (جامع ترمذی، سنن دارقطنی، سنن دارمی)

عربی قواعد

فعل ماضی:	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ
حرف جر:	عَنْ	عَلَيْهِ	مَعَهُ
مرکب اضافی:	أَبِي سَعِيدٍ	رَسُولُ اللَّهِ	مَعَ النَّبِيِّينَ
مرکب توصیفی:	التَّاجِرُ	الصَّدُوقُ	الْأَمِينُ

تشریح

یہ حدیث اسلام کے معاشی نظام میں ریزہ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ نظام تجارت میں سب سے زیادہ اہمیت تاجر کی ہوتی ہے۔ جیسا تاجر ہوگا ویسا ہی نظام تجارت و معیشت چلے گا۔ اسلام میں تاجر ایک آکر دولت نہیں بلکہ اسلام کا نقیب اور علمبردار ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا بہت بلند کردار کا حامل ہونا ضروری ہے ورنہ مالی معاملات میں حرام خوری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ حرام کمانے، خرچ کرنے اور کھانے والی نسل نو اخلاق کے اعتبار سے بدترین صنف انسانیت ہوگی۔ اس کے اندر برائی کے جراثیم اس درجہ پوشیدہ ہوں گے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ معاش کا انسان کی زندگی میں اہم کردار ہے۔ یہ رگ جان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے اسلام میں اس کی اہمیت ارکان اسلام سے بھی زیادہ ہے۔ اگر معاش کے ذرائع شفاف نہیں ہوں گے تو ایمان اور عبادت دونوں قابل رد و پھریں گے۔

اسلام میں امین تاجر کا مقام: اس حدیث مبارکہ 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 یا ضلالت اور بخشش و نجات یا خسارے و نامرادی کا انحصار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتا ہے۔

صدیق کا مرتبہ و اعزاز: دوسرا مقام صدیقین یعنی سچے لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کے جانشین ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو سچائی کی عملی گواہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اس کی مثال حضرت ابو بکرؓ ہیں۔ ان کو صدیق کا درجہ اس لیے ملا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی بلا ترد و تصدیق کی جبکہ کفار آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔

شہید کا اسلام میں مقام و مرتبہ: اس کے بعد شہید کا درجہ ہے۔ شہید 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 لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ط بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ** (بقرہ 154) اور 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 کی عظمت: 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 آزمانشیں: میدان سیاست کے بعد سب اہم اور مشکل میدان تجارت ہے۔ اس میں انسان دولت کا کھیل کھیلتا ہے جس میں انسان کی گمراہی کا سامان چھپا ہوتا ہے۔ دولت کی کشش انسان کو بے شمار برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بدترین مقام بازار ہے۔“ اس لیے کہ بازار تجارت میں جھوٹ، جھوٹی قسمیں، کم تولنا، ذخیرہ اندوزی، رشوت، عیب دار مال کی فروخت، وعدہ خلافی، معاہدہ خلافی اور ٹیکس چوری عام ہوتی ہے۔

اس کے بعد جب حصول دولت کے لیے مزیا معاشی حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر طرح سے مال حرام حاصل کیا جاتا ہے تو پھر اس فضا میں کسی تاجر کا ایمان پر قائم رہنا اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ ان تمام شیطانی اور لالچ کے حربوں کو چھوڑ کر دامن اسلام تھا رہے رکھنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے ماضی کے تاجر جہاں جاتے تھے اسلام کے نمائندے بن کر جاتے تھے اور اسلام پھیلاتے تھے۔ برصغیر کے ساحلی علاقوں

میں اسلام کی اشاعت تاجروں نے کی اور اپنی دولت کو اسلام کی سر بلندی کے لیے خرچ کیا۔ اب بھی کچھ ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ آج کے دور میں دیانت دار مسلمان تاجر کا کردار اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

(13) حقوق العباد کی اہمیت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	وَسَلَّمَ
ابو ہریرہ سے	کہ	اللہ کے رسول	صلی اللہ علیہ وسلم

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

قَالَ	أَتَدْرُونَ	مَا	الْمَفْلِسُ	قَالُوا	الْمَفْلِسُ	فِينَا	مَنْ
فرمایا	کیا	تم جانتے ہو	کون	مفلس	لوگوں نے کہا	مفلس	ہم میں سے جو

فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس ہم میں سے وہ ہے

لَا	دِرْهَمَ	لَهُ	وَ	لَا	مَتَاعَ	فَقَالَ	إِنَّ	الْمَفْلِسَ
نہ	درہم	اس کا	اور	نہ	مال	پس فرمایا	بے شک	نادر

جس کے پاس نہ درہم ہوں اور نہ مال تو آپ نے فرمایا: بے شک میری

مِنْ	أُمَّتِي	مَنْ	يَأْتِي	يَوْمَ	الْقِيَامَةِ	بِصَلَاةٍ
سے	میری امت	جو	وہ لائے	دن	قیامت	نماز

امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز

وَ	صِيَامٍ	وَ	زَكَاةٍ	وَ	يَأْتِي	قَدْ	شَتَمَ	هَذَا	وَ
اور	روزے	اور	زکوٰۃ	اور	آئے گا	تحقیق	گالی دی	اسے	اور

روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اس حال میں کہ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی

قَذَفَ	هَذَا	وَ	أَكَلَ	مَالَ	هَذَا	وَ	سَفَكَ	دَمَ	هَذَا
تہمت	اسے	اور	کھایا	مال	اس کا	اور	بہایا	خون	اس کا

کسی شخص پر بہتان لگایا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا

وَ	ضَرَبَ	هَذَا	فِيُعْطَى	هَذَا	مِنْ	حَسَنَاتِهِ
اور	مارا	اس کو	پس دی جائے گی	اس کی	سے	اس کی نیکیاں

کسی کو مارا بیٹھا ہوگا، پس اس کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی

فَانْ	فُنَيْتُ	حَسَنَاتِهِ	قَبْلَ	اَنْ	يُقْضَى	مَا	عَلَيْهِ
پس اگر	ختم ہو گئیں	اس کی نیکیاں	پہلے	کہ	پورا ہو جائے	جو	اس پر

اور اگر اس کے ذمہ تمام ترض چکانے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں

اُخِذَ	مِنْ	خَطَايَاهُمْ	فَطُرِحَتْ	عَلَيْهِ	ثُمَّ
لیا جائے گا	سے	ان کی خطائیں	پس ڈالی جائے گی	اس پر	پھر

تو ان مظلوموں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی پھر

طُرِحَ	فِي	النَّارِ	(رواہ مسلم)
ڈالا جائے گا	میں	آگ	

اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

عربی قواعد

فعل ماضی:	صَلَّى	سَلَّمَ	قَالَ	قَالُوا
	شَتَمَ	قَذَفَ	اَكَلَ	سَفَكَ
فعل مضارع:	ضَرَبَ	طُرِحَ	اُخِذَ	فُنَيْتُ
	يَأْتِي	يُقْضَى	فَيُعْطَى	تَدْرُونَ
حرف جر:	فِيهَا:	مِنْ فِي	عَنْ	مِنْ
	بِصَلَاةٍ	مِنْ فِي	عَنْ	مِنْ

مرکب اضافی:	رَسُولَ اللَّهِ	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	خَطَايَاهُمْ	حَسَنَاتِهِ
	حَسَنَاتِهِ	أُمَّتِي	مَالَ هَذَا	دَمَ هَذَا
ضائر:	عَلَيْهِ	حرف جر، ة ضمیر	لِ	اور ة ضمیر
	حَسَنَاتِهِ	حَسَنَاتٍ	مِنْ	مِنْ

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی زور دیا گیا ہے اور اس شخص کی مفلسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اپنے عمل میں مجموعی دینی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھتا۔

حقیقی مفلس کون؟ اسلام میں حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو دین پر عمل کرنے میں اس کی مجموعی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتا اور صرف ایک پہلو اختیار کر لیتا ہے اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اس کی کامیابی کا انحصار مجموعی کامیابی پر ہے۔

دین اسلام کا غلط تصور: اکثر مسلمانوں میں یہ خیال عام ہے کہ چند عبادات کی ادائیگی سے بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے نماز، روزے اور حج کا تو اہتمام کیا جاتا ہے لیکن زکوٰۃ اور دیگر مالی صدقات اور نفقات کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے، گویا دین کے صرف ایک حصے یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی کی جاتی ہے لیکن دوسرے بڑے حصے یعنی حقوق العباد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد لازم و ملزوم ہیں: اسلام کا تصور دین یہ ہے کہ دونوں حقوق کی ادائیگی فرض ہے۔ اولیت حقوق اللہ کو حاصل ہے لیکن حقوق العباد بھی فرض ہیں بلکہ تمام عبادات کا مقصد ہی حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مسلمان کی تربیت کرنا ہے تاکہ وہ اتنا نیک بن جائے کہ برائی میں مبتلا نہ ہو اور معاملات زندگی ایمان داری سے سرانجام دے۔ مثلاً نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" (عنکبوت 29:45) بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ روزہ کے بارے میں فرمایا "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (بقرہ 2:183) تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں..... تاکہ تم نیک بنو۔

حقوق العباد کی اہمیت: حقوق العباد کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلمان کی آزمائش کا حقیقی میدان ہے۔ اگر ایک مسلمان ان کو ادا نہیں کرتا تو آخرت میں ناکامی یقینی ہے۔ مثلاً جو بندہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر فرائض اور بالخصوص اپنی ڈیوٹی صحیح معنوں میں سرانجام نہیں دیتا تو اس کی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ، رشوت اور سود جیسے حرام ذرائع اختیار کرنے سے بھی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ حرام خور کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔" اس کے علاوہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں۔"

کسی مسلمان سے نیکیاں چھین لینے جانے کے اسباب: مزید یہ کہ زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے والے کی بھی بہت سی نیکیاں چھین لی جائیں گی۔ اس لیے کہ حقوق العباد کو ادا نہ کرنے والے کی حقیقت میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی قبول نہیں ہوتی اور اگر کچھ عبادت درجہ قبولیت حاصل کر بھی لیں تو دوسری برائیاں اس کو دوزخ میں لے جائیں گی جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً:

1- **کسی کو گالی دینا:** اسلام میں گالی دینا منع ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا "کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ اور قتل کرنا کفر ہے۔" اس لیے کسی کو گالی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔

2- **بھتان طرازی:** کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے گئے:

1- اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔
2- الزام جھوٹا ثابت ہونے پر اتنی (80) کوڑوں کی سزا مقرر ہوئی۔
3- **ناحق مال کھانا:** ناحق مال کھانے سے سختی سے منع کیا گیا۔ ارشادِ بانی ہے: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرہ 2:188) "آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ۔" کیونکہ اس سے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔

4- **قتل ناحق بہت بڑا جرم:** کسی مسلمان کا قتل کرنا کفر قرار دیا۔ ارشادِ بانی ہے: وَمَنْ يَقْتُلْ مَوْمِنًا مُّتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا (ساء 4:93) "اور جس نے کسی مسلمان کو ارادے سے قتل کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔"

5- **زیادتی کی ممانعت:** زیادتی میں کسی مسلمان پر ہر طرح کی زیادتی شامل ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ** ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“ ارشاد باری ہے: **إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ** (شوریٰ 42:40) ”بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔“

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات: اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کو مکمل اختیار کرنے میں ہی آدمی کی نجات ہے۔ ارشاد باری ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً** (بقرہ 2:208) ”اے مسلمانو! اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔“ عبادات کے ساتھ باقی گناہوں کو بھی شمار کر کے مجموعی نامہ اعمال تیار کیا جائے گا جیسے کسی طالب علم کے لیے تمام مضامین میں پاس ہونا ضروری ہے پھر ہی وہ کامیاب شمار ہوتا ہے ورنہ ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح دین پر بھی مجموعی عمل مقصود ہے۔ جزوی طور پر عمل: قابل قبول ہے۔

آج کا مسلمان اور تذکیر حدیث: آج ہم مسلمان عام طور پر معاملات میں بے ایمانی کرتے ہیں اور صرف عبادات پر قناعت کرتے ہیں۔ حقوق العباد کے متعلق ہم بڑی لاپرواہی کے مرتکب ہوتے ہیں اور نماز روزے اور ذکر اذکار کو ہی دین کامل تصور کرتے ہیں جبکہ یہ دین کا غلط تصور ہے۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ جہاں دین پر عمل میں ذرا مادی نقصان نظر آیا وہاں دین کو چھوڑ دیا۔ جہاں تک مفادات کے ساتھ دین چلتا ہے اختیار کیا لیکن جہاں دین اور مفاد ٹکرائیں دین کو چھوڑ دیا اسی وجہ سے آج ہم زوال کا شکار ہیں۔

(14) حسن اخلاق کی اہمیت

أَنَّ	رَسُولَ اللَّهِ	صَلَّى	اللَّهُ	عَلَيْهِ	وَسَلَّمَ
بیشک	اللہ کے رسول	صلی	اللہ	علیہ	وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ	أَثْقَلَ	شَيْءٍ	يُوضَعُ	فِي	مِيزَانِ	الْمُؤْمِنِ	يَوْمَ	الْقِيَامَةِ
بے شک	بھاری	چیز	رکھی جائے گی	میں	ترازو	مومن	دن	قیامت کے

بے شک کوئی چیز جو قیامت کے دن مومن کے ترازو میں رکھی گئی ہے

مِنْ	خُلُقِهِ	حَسَنٍ	وَأَنَّ	اللَّهُ
سے	اخلاق	اچھا	اور بے شک	اللہ

حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں۔ پس بے شک اللہ تعالیٰ

يُبْغِضُ	الْفَاحِشَ	الْبُذِيَّ	جامع ترمذی
وہ ناپسند کرتا ہے	بے حیا	بدگو	(جامع ترمذی)

بے حیا اور بدگو ناپسند کرتا ہے۔ (جامع ترمذی)

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	صَلَّى	سَلَّمَ	قَالَ
فعل مضارع:	يُوضَعُ	يُبْغِضُ		
مرکب اضافی:	أَبِي الدَّرْدَاءِ	رَسُولِ اللَّهِ	أَثْقَلَ شَيْءٌ	مِيزَانِ الْمُؤْمِنِينَ
مرکب توصیفی:	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	خُلِقَ حَسَنٌ		
حرف جر:	فِي	مِنْ	عَلَيْهِ	عَلَى

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں پر زور دیا گیا:

(1) حسن اخلاق (2) بے حیائی اور بدگوئی کی مذمت

اب ان دونوں کی مختصر تشریح کی جاتی ہے:

1- **حسن اخلاق:** اس حدیث مبارکہ میں حسن اخلاق کی اہمیت پر زور دیا گیا اور زندگی میں اس کے اثرات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے، اس کے معنی طنساری، خوش مزاجی، عادت، نخصلت اور مردوت کے ہیں۔ سید سلیمان ندویؒ کہتے ہیں: ”اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔“ (سیرۃ النبیؐ 2/8)

اخلاق کی اہمیت درج ذیل امور سے عیاں ہوتی ہے:

1- **مقصد بعثت نبویؐ مکارم اخلاق کی تعلیم و تربیت:** بعثت نبویؐ کا مقصد حسن اخلاق کی تکمیل بتایا گیا ہے۔ حالانکہ انبیاء کے آنے کا مقصد اپنے اندر کئی مقاصد لیے ہوئے ہوتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”بُعِثْتُ لِأَتِمُّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ“ (موطا امام مالک) مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا: ”إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتِمُّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ بے شک میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔

2- **نبیؐ کی امتیازی صفت:** حسن اخلاق تمام انبیاء کی امتیازی صفت ہے اور یہ صفت ہمارے نبی کریمؐ کو بدرجہ اتم عطا کی گئی، یہی صفت اسلام کی اشاعت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کو ان کے بھائی نے آپؐ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا: رَأَيْتَهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (صحیح مسلم) ”میں نے آپؐ کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں۔“

3- **دعائے انبیاء:** نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حسن خلق کی صفت عطا کرنے کی دعا کی۔ پیغمبر کی دعا کوئی معمولی چیز نہیں۔ دعائے نبویؐ کے الفاظ یہ ہیں: ”خُذْ يَا رَبِّهِ تَوْجِيهًا لِّمَنْ يَخْلُقُ مِنْ بَنِي آدَمَ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ خَلْقِكَ“ (صحیح مسلم) ”خدا یا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی طرف رہنمائی کر، تیرے علاوہ کوئی بھی بہترین اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا۔“ (مسلم)

4- **کامل مومن کی نشانی:** ایک معیاری، اچھے اور کامل مومن کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے: **اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا** ”مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے“۔

5- **میزان قیامت میں بھاری عمل:** حسن اخلاق کو قیامت میں پلڑہ اعمال میں بہت بھاری عمل کی حیثیت حاصل ہوگی۔ ارشاد نبویؐ ہے: ”قیامت کے روز ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے“۔

6- **بہترین عطیہ خداوندی:** سب سے اچھا عطیہ جو قدرت کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق انسان کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اس بارے میں ارشاد نبویؐ ہے: **خَيْرٌ مَّا اَعْطَى النَّاسَ خُلُقٌ حَسَنٌ** ”لوگوں کو قدرت الہی کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئی ہیں، ان میں سب سے بہتر عطیہ اچھے اخلاق ہیں۔“

عصر حاضر میں اخلاقِ حسنہ اور صفاتِ حمیدہ کی اہمیت: دورِ حاضر میں اخلاقِ حسنہ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ آج ہماری گفتگو اشاروں اور رویوں سے دوسرے مسلمان بدظن ہیں، جس سے ہمارے معاشرے میں تعلقات میں خوشگوار نظریں نہیں آتی بلکہ چہرہ سونفرتوں کے الاؤ بھڑک رہے ہیں۔ اس لیے آج کی زخمی انسانیت کے ذہنی اور جسمانی دکھوں کا مداوا صرف حسن اخلاق ہی میں ہے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے معمولی معمولی اختلافات بڑھ کر بڑے بڑے سانحات کا باعث بنتے ہیں۔ جبکہ بڑے بڑے مسائل اچھے اخلاق کی بنیاد پر حل کیے جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ زبان کی بے احتیاطی ہے جو بد اخلاقی کا پہلا زینہ ہے۔ اچھے اخلاق کی بدولت مخالف فریق بات کو بڑی آسانی سے مان لیتا ہے جبکہ بد اخلاقی سے غمی ہوئی بات بھی بگڑ جاتی ہے۔ انفرادی زندگی سے ریاستی سطح تک اخلاقیات سب سے اہم چیز ہے۔

2- **بے حیائی اور بد زبانی کی مذمت:** اس حدیث کے دوسرے حصے میں بے حیائی اور بد زبانی کی مذمت کی گئی ہے۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

(الف) **بے حیائی:** اسلام میں بے حیائی کی شدید مذمت کی گئی ہے اور حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ** ”حیا ایمان کا حصہ ہے“۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حیا اور ایمان باہم لازم و ملزوم ہیں، جب ان میں سے کسی ایک کو اٹھالیا جائے گا تو دوسرا بھی اٹھالیا جائے گا“ (متدرک حاکم)۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے حیائی کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا: ”جس چیز میں فحش ہو وہ اس کو عیب دار کر دے گا اور حیا جس چیز میں آ جائے وہ اس کو عمدہ کر دے گا“۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ارشاد نبویؐ ہے: ”بے شک سابقہ نبیوں کے کلام میں سے لوگوں نے جو حکمت حاصل کی وہ یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے پھر تو جو چاہے کر“۔ (بخاری)

(ب) **بد زبانی ایک خطرناک مرض:** بد زبانی ایک خطرناک مرض ہے جس کے حدیث میں بے شمار نقصانات بتائے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

(الف) **سب سے مہلک چیز:** زبان سب سے خطرناک چیز ہے جو انسان کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ اس

لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا: ”پیرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا ہے۔ آپ نے زبان کو پکڑ کر فرمایا: ”اس کا ڈر ہے۔“ ایک اور حدیث میں فرمایا: ”جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“

(ب) زبان کا زخم تلوار سے گھرا: زبان ایسا ہتھیار ہے، جس کا لگایا ہوا زخم بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے بدزبانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا: ”زبان سے جو زخم لگے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا لیکن تلواروں کے زخم درست ہو جاتے ہیں۔“ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا: ”مسلمان وہ ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“

(15) چار بھلائیوں

عَنْ	ابْنِ	عَبَّاسٍ	رَضِيَ	لِلَّهِ	عَنْهُمَا	أَنَّ	النَّبِيَّ	صَلَّى	اللَّهُ	عَلَيْهِ	وَسَلَّمَ	قَالَ	أَرْبَعٌ	مِنْ
سے	ابن	عباس	رضی	اللہ	عنہما	کہ	نبی	صلی	اللہ	علیہ	وسلم	کہا	چار	جسے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے چار

أَعْطِيَهُنَّ	فَقَدْ	أُعْطِيَ	خَيْرَ	الدُّنْيَا	وُ	الْآخِرَةِ
عطا کی گئیں	پس بے شک	دی گئی	بھلائی	دنیا کی	اور	آخرت کی

چیزیں دی گئیں پس بے شک اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی

قَلْبًا	شَاكِرًا	وَّ	لِسَانًا	ذَاكِرًا	وَّ	بَدَنًا	عَلَى	الْبَلَاءِ
دل	شکر گزار	اور	زبان	ذکر کرنے والی	اور	جسم	پر	مصیبت کے

شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم

صَابِرًا	وَّ	زَوْجَةً	لَا	تَبْغِيهِ	حُوبًا	فِي	نَفْسِهَا
صبر کرنے والا	اور	عورت	نہیں	چاہتی اس کے	زیادتی	میں	اپنے بدن

اور ایسی عورت جو اپنے نفس اور شوہر کے مال

وَّ	مَالِهِ	(سُنَّ نَسَائِي)
اور	اس کے مال	

میں گناہ (کی بیشی) نہیں کرتی۔

عربی قواعد

فعل ماضی: رَضِيَ
عَطِيَ
صَلَّى
سَلَّمَ
قَالَ

فعل مضارع:	تَبَغَّى			
مرکب اضافی:	ابن عباس	خَيْرِ الدُّنْيَا	نَفْسَهَا	مَالِهِ
مرکب توصیفی:	قَلْبًا شَاكِرًا	لِسَانًا ذَاكِرًا	بَدَنًا صَابِرًا	
حرف جز:	فِي	عَلَى		
ضما:	نَفْسِهَا	مَالِهِ	مِنْ	ضَمِيرِ
	أَعْطَاهُمْ	مِنْ	هُنَّ	ضَمِيرِ

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی چار بھلائوں کا تذکرہ کیا ہے۔ گویا جسے یہ بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائیں وہ خوش نصیب ہے۔ یہ بھلائیاں درج ذیل ہیں:

1- قلب شاکر 2- زبان ذاکر 3- بدن صابر 4- باوفا پیوی

اب ان کی مختصر تشریح کی جاتی ہے تاکہ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ بھلائوں کی وضاحت ہو سکے۔

(1) **قلب شاکر:** شکر کرنے والا دل اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے جس کی وجہ سے مسلمان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ** (ابراہیم 14:7) ”اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔“ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: **وَكَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ** (اعراف 7:144) ”اور تم شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔“ شکرگزاری صفت انبیاء بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: **إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا** (بنی اسرائیل 3:17) ”بے شک (نوح) اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔“

احادیث نبویٰ اور شکرگزاری کی صفت: اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے دو نصف ہیں۔ نصف ایمان صبر میں اور نصف ایمان شکر میں ہے۔ شکر ادا کرنا سنتِ انبیاء بھی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ﷺ تو اللہ کے نیک بندے ہیں پھر عبادت میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: **أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا** ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔“ ایک حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہوئی: ”قیامت کے روز بلند آواز سے پکارا جائے گا کہ حمد اور انٹھ کھڑے ہوں۔ ایک جماعت انٹھ کھڑی ہوگی، ان کے لیے ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ پس وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا: ”یا رسول اللہ! وہ حمد اور کون ہوں گے؟“ فرمایا: ”ہر حالت میں شکر ادا کرنے والے۔“

(2) **ذکر کرنے والی زبان:** اللہ کا ذکر ادا کرنے والی زبان اللہ کی دوسری بڑی نعمت ہے جس کی بدولت انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (انفال 8:45) ”اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“ اس لیے ہمیں کثرت ذکر خداوندی کرنا چاہیے۔

مندرجہ ذیل احادیث سے ذکر کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے:

(i) **روحانی بیماریوں کا علاج:** انسان کا دل اچھائیوں اور برائیوں کا مرکز ہے۔ انسان پر برائی کا غلبہ روحانی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا واحد علاج ذکر الہی ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے: ”ہر چیز کو کوئی نہ کوئی صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے جبکہ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز ذکر الہی ہے۔“

(ii) **اعلیٰ ترین عمل:** دین اسلام میں بے شمار اچھے اعمال ہیں لیکن ذکر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ سے فرمایا ”میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ بلند کرنے والی ہے۔ سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور جہاد میں دشمن کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا ”ضرورتاً بتا دیں۔“ فرمایا ”وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔“ (سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(3) **صابر بدن:** انسانی زندگی کی تیسری بھلائی بدن صابر ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں بے شمار مسائل پیش آتے ہیں۔ جن کا سامنا انسان کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے۔ مگر ان ہی مسائل کے حل میں صابر جسم بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر بدن صابر نہ ہو تو انسان بہت سے نقصانات اٹھاتا ہے۔ اس لیے درج ذیل احادیث میں صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے:

(i) **صبر اور نصرت خداوندی:** اللہ تعالیٰ کی مدد صرف اور صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **النَّصْرُ مَعَ الصَّابِرِ** ”نصرت صبر کے ساتھ ہے۔“

(ii) **صبر جنت کا خزانہ:** صبر کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جس کے ہاتھ یہ دولت آجائے وہ خوش قسمت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔“

(iii) **صبر روشنی ہے:** صبر روشنی ہے جس کی رہنمائی میں مسلمان اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا ہے۔ اس سے محرومی اندھیرے میں ڈوبنے کے مترادف ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے: **الصَّبْرُ ضِيَاءٌ** ”صبر روشنی ہے۔“

(iv) **صبر نصف ایمان:** صبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دی اور اس کو مومن کی زندگی کا اثنا قرار دیا ہے۔ فرمایا: **الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ** ”صبر نصف ایمان ہے۔“

(4) **باوفا بیوی:** انسان کی زندگی میں چوتھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت باوفا بیوی ہے جو خاندان کی غیر موجودگی میں دو کام کرتی ہے:

(i) **اپنی عزت کی حفاظت:** یہ بہت بڑی بات ہے کہ عورت خاندان کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و ناموس کی محافظ ہو یعنی زنا وغیرہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: **حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ** (نساء: 34) خاندان کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت ان کے ذمے لگائی جائے۔ اس کے علاوہ حدیث میں فرمایا: ”خاندان کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے بستر کو کسی دوسرے مرد سے پامال نہ ہونے دے۔“ ایسی عورت کی انسان کو قدر کرنی چاہیے تاکہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔

(ii) **شوہر کے مال میں جانز تصرف:** عورتیں گھر کے چلانے اور اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ عورت سوئی کے ناکے سے گھر کا سارا مال نکال سکتی ہے۔ گویا اگر عورت گھر کے مال میں ناجائز تصرف کرے تو گھر کی ترقی کا تصور نہیں کیا جاسکتا بلکہ بربادی یقینی ہے۔ یہاں تک جائز تصرف کا تعلق ہے اس کی اجازت نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، گویا عزت اور مال کی محافظ بیوی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں ان چاروں متذکرہ بلا نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔

(16) سات مہلکات

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	عَنِ	النَّبِيِّ	قَالَ	اجْتَنِبُوا	السَّبْعَ
سے	ابو ہریرہ	سے	نبی ﷺ	فرمایا	تم بچو	سات چیزوں

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: سات مہلکات

المُوبِقَاتِ	قَالُوا	يَا	رَسُولَ اللَّهِ	وَمَا	هُنَّ؟	قَالَ
مہلک	لوگوں نے پوچھا	اے	اللہ کے رسول	اور کیا ہیں	وہ؟	فرمایا

سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا:

الشِّرْكَ	بِاللَّهِ	وَالسَّحْرُ	وَقَتْلُ	النَّفْسِ	الَّتِي	حَرَّمَ
شریک کرنا	اللہ کے ساتھ	اور جادو کرنا	اور قتل کرنا	جان	جس کو	حرام کیا

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا

اللَّهُ	إِلَّا	بِالْحَقِّ	وَأَكْلُ	الرِّبَا	وَأَكْلُ	مَالَ
اللہ نے	علاوہ	حق کے	اور کھانا	سود	اور کھانا	مال

سود کھانا، یتیم کا مال کھانا،

الْيَتِيمِ	وَالتَّوَلَّى	يَوْمَ	الزَّحْفِ	وَ	قَذْفُ	المُحْصِنَاتِ
یتیم	اور بھاگنا	دن	جنگ	اور	تہمت لگانا	پاک دامن

میدان جنگ سے بھاگنا اور پاک دامن،

الْمُؤْمِنَاتِ	الْغَافِلَاتِ
مومن عورتیں	بھولی بھالی

بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ (بخاری و مسلم)

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ
فعل امر:	قَالُوا	حَرَّمَ	اجْتَنِبُوا	

مرکب اضائی: اَبِي هُرَيْرَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَتْلُ الْمَيْتِمِ مَالِ الْمَيْتِمِ
 يَوْمَ الزَّحْفِ قَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ اَكْلُ الرِّبَا اَكْلُ مَالِ
 الْمُوْمِنَاتِ الْغَفْلَاتِ

حرف جر: عَنْ
 ضائر: مِنْ
 بِاللّٰهِ اور بِالْحَقِّ میں ہا
 عَلَيْهِ میں عَلٰی حرف جر اور وَ ضمیر

تشریح

اس حدیث میں ان سات کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو انسانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں:

1- **شُرک:** اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے اختیارات میں کسی کو شامل کرنا شرک کہلاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے حامل انسان کو کبھی نہیں بخشتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ (نساء: 48) ”بے شک اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔“ اسی طرح قرآن حکیم میں شرک کی مذمت میں ایک مقام پر ارشاد باری ہوا: اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (آمن 31: 13) ”بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے“۔ متعدد آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔

2- **جادو کی مذمت و ممانعت:** جادو کی اسلام نے ممانعت کی ہے۔ کیونکہ یہ ایسا علم ہے جو انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس میں انسان جنات اور شیطانوں کی سرپرستی میں لوگوں کا نقصان کرتا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہاروت و ماروت جب یہودیوں کو جادو سکھاتے تھے تو کہتے: فَلَا تَكْفُرُوْا (لقہ 2: 102) ”تم کفر میں مبتلا نہ ہو، اس آیت مبارکہ میں جادو کی مذمت آئی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ منتر، منکے اور ٹونکے وغیرہ شرک ہیں۔“ ایک اور حدیث میں فرمایا: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَ مَكَنَّ اِلَيْهِ (مشکوٰۃ: 4355) ”جو شخص کوئی چیز (تعویذ، دھاگا وغیرہ) لٹکائے یا باندھے تو وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔“ اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ جادو اگر چہ برحق ہے لیکن کرنے والا کافر ہے۔ امام مالک کہتے ہیں: جادو گر کافر ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ درج ذیل ہے:

(1) با وضو رہیں اور با وضو سوسیں۔ (2) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ کثرت سے پڑھیں۔
 (3) چاروں قُل پڑھ کر سوسیں۔ (4) آیت الکرسی پڑھ کر سوسیں۔ (5) نیک اعمال کریں۔

3- **قتلِ ناهق پر وعید:** اس حدیث میں قتلِ ناهق کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِدًا فَوَجَّزْ اَوْهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا (نساء: 93) ”جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔“ اس کے علاوہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَانَ مَاتَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَ مَاتَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا (مائدہ: 32) ”جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک کو زندگی بخشی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔“ اسی لیے حدیث میں بھی قتلِ انسان کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا: ”مسلمان کو گالی

دینا گناہ اور قتل کرنا کفر ہے۔“ اس لیے قتل پر قاتل کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔

4- **ایک لعنت سود:** سود بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یہ انسانیت کا معاشی قتل ہے۔ اس سے امیر بلا محنت امیر تر اور غریب محنت کے باوجود مزید غریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَاحْتَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا** (بقرہ: 273) ”اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے سود چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے: ”اے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں کی طرف باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پس اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔“ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہوں اور لکھنے والے پر لعنت کی ہے اور سود کا گناہ اپنی ماں سے زنا سے ستر گنا زیادہ ہے۔“ (ابن ماجہ)

5- **مال یتیم ہڑپ کرنا:** مال یتیم ناجائز طریقے سے کھانا اسلامی لحاظ سے بہت برا فعل ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ** (انعام: 152) ”اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔“ بلکہ ان کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی سرپرستی کو بہت بڑے ثواب کا ذریعہ اور جنت کا راستہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ** یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

6- **میدان جنگ سے فرار:** میدان جنگ میں تو مومن کی قسمت اور عزت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جنگ میں ہار کے نتیجے میں غلامی تو مومن کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اس لیے جنگ میں شہادت کا بڑا مقام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”شہید کو مردہ بہت کہو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔“ اسی لیے میدان جنگ سے فرار کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں اسی وجہ سے بزلی سے پناہ مانگی گئی ہے میدان جنگ میں جے رہنا چاہیے اور فرار سے پناہ مانگنی چاہیے۔

7- **پاک دامن عورتوں پر تہمت:** معاشرے میں پاک دامن عورتیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہیں۔ گھر کی پاکیزگی کا انحصار ان پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ نہیں لاتے تو ان کو اسی کوڑے مارو اور پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔“ (النور: 24: 4) اسی لیے حدیث میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ”پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا سو برس کے اعمالِ عارت کر دیتا ہے۔“ یہ بات واضح ہے کہ معصوم اور پاک دامن عورتوں پر تہمت کا نتیجہ صرف انہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے دو خاندانوں کے درمیان دشمنی کی بنیاد پڑتی ہے جو بڑھتے بڑھتے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس لیے اسلامی اخلاقیات میں اس بنیادی اکائی یعنی معصوم عورت کے تحفظ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس پر گھر کی زندگی کے استحکام کا دارومدار ہے۔

(17) برائی کو روکنے کا حکم

عَنْ	لِي سَعِيدِ بْنِ الْخَلْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	قَالَ	سَمِعْتُ	رَسُولَ	اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سے	ابی سعید خدریؓ	اس نے کہا	میں نے سنا ہے	رسول	اللہ	صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

يَقُولُ	مَنْ	رَأَى	مِنْكُمْ	مَنْكُرًا
وہ کہتے ہیں	جس نے	دیکھے	تم میں سے	برائی

کو کہتے سنا ہے: کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے

فَلْيَغْيِرْهُ	بَيِّدْهُ	فَإِنْ لَّمْ	يَسْتَطِعْ	فَبَلِّسَانِهِ
پس تبدیل کر دے اُسے	ہاتھ کے ساتھ	پس اگر نہ	وہ استطاعت رکھتا	پس زبان کے ساتھ

وہ اسے ہاتھ سے روک دے۔ اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے

فَإِنْ	لَّمْ	يَسْتَطِعْ	فَبَلِّسَانِهِ
پس اگر	نہ	وہ استطاعت رکھتا ہے	پس اس کے دل کے ساتھ

اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا جانے

وَ	ذَلِكَ	أَضْعَفُ	الْإِيمَانِ
اور	یہ	یہ کمزور ترین	ایمان

اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ (صحیح مسلم)

عربی قواعد

فَعْلٌ مَضَارِعٌ:	رَضِيَ	صَلَّى	سَلَّمَ	قَالَ رَأَى
فَعْلٌ مُضَارِعٌ:	يَسْتَطِعُ	يَقُولُ	فَلْيَغْيِرْهُ	فَعْلٌ مُضَارِعٌ
فَعْلٌ أَمْرٌ:	لْيَغْيِرْهُ			
مَرْكَبٌ أَضَائِي:	أَبِي سَعِيدٍ	رَسُولَ اللَّهِ	بَيِّدْهُ	لِسَانِهِ
حَرْفٌ جَرٌّ:	عَنْ	عَنْهُ	عَنْ حَرْفِ جَرٍّ	مِنْكُمْ
ضَمَارٌ:	مِنْكُمْ	عَلَيْهِ	عَلَيْهِ مِنْ عَلَى	فَبَلِّسَانِهِ
	قَلْبٍ	مِنْكُمْ	مِنْكُمْ	مِنْكُمْ
	عَنْ	مِنْكُمْ	مِنْكُمْ	مِنْكُمْ
	عَنْ	مِنْكُمْ	مِنْكُمْ	مِنْكُمْ
	عَنْ	مِنْكُمْ	مِنْكُمْ	مِنْكُمْ

تشریح

اسلام میں برائی ہمیشہ ناپسندیدہ رہی ہے۔ اس لیے اس کو روکنے اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں یہ حدیث مبارکہ بہت اہم ہے۔ اس میں برائی روکنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کیونکہ معاشرے میں برائی کو روکنے کے لیے حالات کے مطابق معاشرے کے مختلف طبقات حسب ذیل طریقہ اختیار کر سکتے ہیں:

1- **ہاتھ سے روکنا:** برائی کو روکنے کا سب سے اعلیٰ درجہ اس کو بذریعہ قوت ختم کرنا ہے۔ اس عمل میں یہ طبقات زیادہ ذمہ دار ہیں:

مسلمان حکمران اور نہی عن المنکر کا فریضہ: جو لوگ بھی مسلمان حکومت چلا رہے ہیں ان کا اولین فرض برائی کا انسداد ہے کیونکہ ارشاد ربانی ہے: **الَّذِينَ اِنْ مَكَتَهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ** (سج 22: 41) یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور سبکی کی ہدایت کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں: ”امر بالمعروف ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا۔ اس کو حکمران ہی انجام دے گا کیونکہ حدود کا قائم کرنا ایسا کام ہے اور تعزیر اس کی رائے کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی طرح قید اور رہا کرنے نیز جلا وطن کرنے کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ پس وہ ہر شہر میں کسی صالح، مضبوط اور امانت دار آدمی کو اس کام پر مقرر کرے گا اور اسے اس کام کا حکم دے گا اور حدود کو بغیر کسی زیادتی کے جاری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا تو وہ نماز قائم کریں گے۔“ (احکا م قرآن: 4/ 47) اس طرح موجودہ دور میں ایک الگ نکتہ ہونا چاہیے جو برائی کو روکنے اور اچھائی کرنے کا حکم دے۔ سعودی عرب میں اس طرح کا محکمہ کام کرتا ہے کہ جس کی نگرانی میں نماز کے وقت تمام کاروبار بند ہو جاتا ہے اور نماز کے وقت نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔

علماء اور عامۃ المسلمین کی ذمہ داری: اگر حکمران ایسا نہ کریں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں امت مسلمہ کی دوہری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری عام مسلمانوں پر آتی ہے۔ اس ضمن میں علماء، امر اور معاشرے کے بااثر افراد کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ فریضہ سرانجام دیں اور اپنی طاقت کے مطابق برائی کو قوت سے روکیں۔ آج کل جبکہ اکثر حکمران برائی کے سرپرست ہیں برائی روکنے کی ذمہ داری عام مسلمانوں پر ہے۔ اس سلسلے میں منظم جماعت کی ضرورت ہے ورنہ حکمران اور کرپٹ عناصر اس کام کے کرنے والوں کو ختم کر دیتے ہیں۔

2- **زبان سے روکنا:** دوسرا درجہ زبان سے روکنا ہے، یہ حکمران طبقے، امراء اور علماء اور عوام الناس کا مشترکہ فریضہ ہے۔ اگر سب طبقات اس کام کو ذمہ داری سے ادا کرتے رہیں تو معاشرتی ماحول کی بیجہ سے بے شمار برائیاں دم توڑ دیتی ہیں اور یہ کام بھی ہاتھ سے روکنے سے کم نہیں کیونکہ زبان سے روکنے پر بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ارشاد باری ہے: **وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ط** (بقرہ 2: 177) ”وہ مائی پریشانی اور جسمانی تکلیف پر صبر کرنے والے ہیں اور جہاد پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔“ اور ایک اور جگہ فرمایا: **وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ** (عصر 103: 3) ”وہ حق اور عبرت کی وصیت کرنے والے ہیں۔“

اس کام میں اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے بے عزتی نہیں بلکہ بڑا اعزاز سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو تھمنے والے، ایک سوشیڈ کا ثواب ملتا ہے۔

3- **دل سے برا جاننا:** یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، جب انسان پہلے دونوں کا سرا جام دینے سے قاصر ہو تو برائی کو دل سے برائی سمجھے۔ اگر وہ دل سے برائی نہ سمجھے گا تو پھر وہ خود برائی کا حصہ بن جائے گا۔ دلی نفرت ہی اس کے ایمان کی محافظ ہوتی ہے، اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: لوگو! اللہ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری رکھو ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آجائے کہ تم دعا کرو اور وہ قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور اسے پورا نہ کیا جائے،

تم دشمن کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں (سنن ابوداؤد)۔ غرضیکہ اگر کوئی دل سے برا بھی نہیں جانتا تو وہ دائرۃ الیمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ہم اس درجے سے بھی گر گئے ہیں اور عملاً برائی کے معاون بن گئے ہیں۔ اس کی مثال ہمارا حکومتی ڈھانچہ ہے جس میں زنا، سود، جوا اور شراب جائز ہے۔ بے پردگی، رشوت، دھوکہ اور سنگٹانے معاشرے کو بری طرح اپنی پیٹ میں لے لیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تَعَاوَنُوا عَلَيَّ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَيَّ الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائدہ: 2) ”نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو“۔ اس آیت کی روشنی میں برائی کے ساتھ تعاون کی گنجائش ذرہ برابر نظر نہیں آتی۔

(18) بے عمل داعی کا انجام

عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ	قَالَ قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	يُجَاءُ بِاللَّجَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سے اسماعیل بن زید	کہا کہا	صلی اللہ علیہ وسلم	ایک آدمی دن قیامت کے

حضرت اسماعیل بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا

فِي الْقِيَامَةِ	فِي النَّارِ	فَتَدْلِقُ	أَخْتَابَهُ فِي النَّارِ	فِي طَبْحٍ
اس کو ڈالا جائے گا	میں آگ	پس نکل پڑیں گی	آنتیں اس کی میں آگ	وہ چکر لگائے گا

پس اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی، پس ان پر چکر لگائے گا

فِيهَا	كَطْحَنِ	الْحِمَارِ	بِرَحَاءِ	فَيَجْتَمِعُ	أَهْلُ	النَّارِ
اس میں	جیسے چکر لگاتا ہے	گدھا	ساتھ چکی اپنی	پس جمع ہوں گے	والے	دوزخ

جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، اہل دوزخ اس پر جمع ہوں گے

عَلَيْهِ	فَيَقُولُونَ	أَيُّ	فُلَانٍ	مَا	شَأْنُكَ؟
اس پر	پس وہ کہیں گے	کیا ہے	اے فلاں	کیا	حال تیرا

کہیں گے اے فلاں! تجھے کیا ہوا؟

أَلَيْسَ	كُنْتَ	تَأْمُرُنَا	بِالْمَعْرُوفِ	وَ تَنْهَانَا	عَنِ الْمُنْكَرِ؟
کیا نہیں	تو	ہمیں حکم دیتا تھا	نیکی کا	اور	تو منع کرتا تھا سے برائی

کیا تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور تو ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟

قَالَ	كُنْتُ	أَمْرَكُمْ	بِالْمَعْرُوفِ	وَلَا	أَتِيهِ	وَأَنْهَيْكُمْ
کہا	میں تھا	تمہیں حکم دیتا	نیکی کا	اور نہیں	خود کرتا تھا اسے	اور منع کرتا تھا تمہیں

وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود اسے نہیں کرتا تھا اور تمہیں

عَنْ	وَالْمَنْكُرِ	وَ	أَتِيهِ	(بخاری، مسلم، مسند احمد)
سے	برائی	اور	خود کرتا تھا سے	

برائی سے روکتا تھا اور اسے خود کرتا تھا۔

عربی قواعد

فعل ماضی:	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ	كُنْتُ	أَتَى
فعل مضارع:	يُجَاءُ	يُلْقَى	تُدَلِّقُ	يُطْحَنُ	
مركب اضافی:	رَسُولُ اللَّهِ	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	طَحْنُ الْحِمَارِ	أَقْتَابَهُ	
حرف جر:	رَحَاهُ	أَهْلُ النَّارِ	شَأْنُكَ		
ضمائر:	عَلَيْهِ	حرف جر ہا ضمیر	بِالرَّجْلِ	فِي	
	فِيهَا	حرف جر ہا ضمیر	كَطْحَنِ	عَنْ	
	بِرَحَاهُ	حرف جر کُم	أَتِيهِ		
	تَأْمُرُنَا	فعل مضارع اور نا	ضمیر		

تشریح

امر بالمعروف ونہی عن المنکر: یہ قرآن مجید کی مشہور اصطلاحیں ہیں۔ ان کے معانی درج ذیل ہیں:

- 1- امر: حکم دینا، کوئی کام کرنے کو کہنا
 - 2- معروف: مشہور، معلوم، ظاہر، نیکی، نیک بات وغیرہ۔
 - 3- نہی: روکنا، کسی برے کام سے روکنا
 - 4- منکر: انکار کیا گیا، مکروہ، خراب، ناشائستہ، نامشروع وغیرہ۔
- اسلامی اصطلاح میں ہر اچھے کام کو معروف اور برے کام کو منکر کہتے ہیں۔
- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت درج ذیل ہے:

1- امت مسلمہ کا امتیاز: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا امت مسلمہ کا امتیازی نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران 3: 110) ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو“

2- حکم خداوندی: یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس سے روگردانی تباہی کا باعث ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران 3: 104) ”اور

چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔“ یعنی ایک گروہ لازماً یہ فریضہ سرانجام دیتا ہے۔

3- **اسلامی حکومت کا اولین فرض:** جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اس کے اولین فرائض میں سے ایک فرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے: **الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ** (رج 22: 41) ”یہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کی ہدایت کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔“

4- **دعا کی قبولیت اس کے ساتھ مشروط ہے:** نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی دعا کی قبولیت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ضروری قرار دیا ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے: ”نیکی کی ہدایت کرو اور برائی سے منع کرو پچھتر اس کے کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔“ (سنن ابن ماجہ)

5- **عذاب خداوندی کی وعید:** مسلمان اگر اس فریضہ سے غفلت برتیں گے تو عذاب خداوندی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ارشاد نبویؐ ہے: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے سزا کے طور پر عذاب بھیجے پھر تم دعا مانگتے رہو گے مگر دعا قبول نہ ہوگی۔“ (جامع ترمذی)

6- **ایمان کی نشانی:** ایمان کی نشانی صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس کو کھودینے سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے: ”جو شخص برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر ایسا نہ بھی کر سکے تو دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔“ (مسلم)

7- **سلب ایمان:** امت مسلمہ اس فریضہ سے جتنا پہلو تہی کرے گی اتنا ہی سلب ایمان کے قریب ہوگی۔ جو شخص برائی کو دل سے برا نہ جانے بلکہ خوشی خوشی برائی کے ساتھ تعاون کرے تو وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے: ”جو شخص برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے برا سمجھے اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔“ (مسلم)

8- **سب سے بڑا جہاد:** اسلام میں جہاد کو مرکزی اہمیت حاصل ہے لیکن جہاد میں بھی سب سے بڑا جہاد حکمرانوں کو برائی سے روکنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ الْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِدٍ** ”سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔“ (جامع ترمذی)

9- **اسلام سے گریز:** امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے گریز دراصل اسلام سے گریز ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے: ”اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا طواف کرو، معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو ان میں سے کسی جز کو بھی کوئی شخص کم کرتا ہے وہ اسلام کا جزو چھوڑ دیتا ہے اور جس نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا تو اس نے اسلام ہی سے پیٹھ پھیر لی۔“ (متدرک حاکم: 21/1)

10- **وعید رسول:** نبیؐ سے اس فریضہ سے منہ موڑنے پر سخت وعید وارد ہے، چنانچہ آپؐ کا ارشاد ہے کہ اس فریضہ سے

منہ نہ موڑا جائے۔ آپ نے مزید فرمایا: ”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو صراطے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ معروف کا حکم نہ دے اور منکر سے منع نہ کرے۔“ (مسند احمد، جامع ترمذی، الترغیب والترہیب: 4/12)

عوام الناس کو بھی اس کام میں شریک ہونا چاہیے جہاں انہیں واضح منکرات نظر آئیں تو انہیں روکیں۔ کوئی تحریک عوام کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عوام الناس معاشرتی ماحول پیدا کر کے برائی کو روک سکتے ہیں اور اچھائی کی فضا عام کر سکتے ہیں۔ جہاں منکرات واضح نہ ہوں وہاں ملا کا فریضہ ہے کہ وہ ان کا تعین کریں۔ عوام کا کام ہے کہ وہ پہلے تین طبقات پر نظر رکھیں اور ان کا برملا احتساب کرتے رہیں کیونکہ ان کی پیروی ہی معاشرے کو صحیح سمت میں رکھ سکتی ہے اور موثر افراد خدا کے خوف اور عوام کے دباؤ پر ہی منکرات سے بچ سکتے ہیں۔

(19) مومن کی نشانی

عَنْ	أَنَّ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ	صَلَّى	اللَّهُ
سے	انس	کہا	فرمایا	رسول	اللہ	صلی	اللہ

حضرت انسؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عَلَيْهِ	وَ	سَلَّمَ	وَ	الَّذِي	نَفْسِي	بِمِدَّةِ	لَا
علیہ	و	سلم	و	اس ذات کی	میری جان	اس کے ہاتھ	نہیں

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا

يَوْمِنَ	وَعَبْدُ	حَتَّى	يُحِبُّ	لِأَخِيهِ	مَا	يُحِبُّ	لِنَفْسِهِ
مومن	بندہ	حتیٰ کہ	وہ پسند کرے	اپنے بھائی کے لیے	جو	وہ پسند کرتا ہے	اپنے لیے

جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ (تفہیم علیہ)

عربی قواعد

فعل ماضی:	قَالَ		
فعل مضارع:	يَوْمِنَ	يُحِبُّ	يُحِبُّ
مرکب اضافی:	رَسُولُ اللَّهِ	نَفْسِي	أَخِيهِ
حرف جر:	عَنْ	بِ	حَتَّى
	لِأَخِيهِ	حرف جر اور ضمیر	حرف جر اور ضمیر

تشریح

اس حدیث میں اخوت کے سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان حقیقی اخوت معرض وجود میں آسکے اور مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا حقیقی بھائی تصور کریں۔

حقیقی مومن ہونے کی ناگزیر شرط: اس حدیث مبارکہ میں کسی مومن کے مکمل مومن ہونے کے لیے کڑی شرط بیان کی گئی ہے جس کو پورا کیے بغیر انسان صحیح معنوں میں اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ انسانی زندگی میں ہوس ایسی بیماری ہے جس نے انسانوں کو بہت خود غرض بنا دیا ہے بقول اقبال۔

ہوس نے کر دیا ہے گلے گلے نوع انساں کو
اخوت کا بھلاں ہو جاہِ محبت کی زباں ہو جا

خود غرضی اور انسان: انسان بنیادی طور پر خود غرض واقع ہوا ہے اور یہ چیز انسان کے اندر ہوس و نیا پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا: **الْهَمُّ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُودْتُمُ الْمُقَابِرَ** (تکاثر 102: 2-1) تمہیں کثرت کی خواہش نے ہلاک کیا حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اللہ اور اس کے رسولؐ نے خود غرضی کی مذمت کی ہے کیونکہ یہ تمام فسادات کی جڑ ہے۔

اس نے انسان، انسان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور انسانوں کی زندگی لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کرے۔ اس سے خود غرضی پر ضرب کاری لگتی ہے اور انسانی دل میں دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خود غرضی کا علاج ایثار اور قربانی ہے۔

ایثار: مسلمانوں میں خود غرضی کے خاتمے کے لیے ایثار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: **وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ** (حشر 9: 59) اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور چاہے وہ خود زیادہ ضرورت مند ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے مطابق اسلامی معاشرے میں ایثار کا جذبہ پیدا کیا۔ جس کے نمونے خود آپ کی اپنی زندگی میں جا بجا موجود ہیں۔

ایثار اور صحابہ کرام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایثار کش معاشرے میں دوسروں کو ترجیح دینے کے لیے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ چنانچہ آپ کی تربیت کے نتیجے میں ان لوگوں نے ایثار و قربانی کی ایسی لازوال مثالیں قائم کیں جن کا شہرہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

1- ایک صحابیؓ کو کسی نے بھنی ہوئی سری بھیجی۔ صحابی نے خیال کیا کہ میرا فلاں بھائی زیادہ حاجت مند ہے، بہتر ہے اس کو بھیج دی جائے۔ جب سری اس کے پاس پہنچی تو اس نے آگے ایک مسلمان بھائی کو بھیج دی۔ اس طرح یہ سری کئی ہاتھوں میں پھر کر پہلے مسلمان کے پاس آگئی۔

2- ایک صحابیؓ جنگ یرموک میں میدان کارزار میں پانی لے کر اپنے زخمی بھائی کی تلاش میں نکلے اور بھائی تک پہنچے۔ اس میں زندگی کی کچھ رشت باقی تھی۔ اسے پانی پلانے کو بھی تھے کہ دوسرے زخمی کے کراہنے کی آواز آئی۔ زخمی نے

- اپنے بھائی کو اشارہ کیا کہ پہلے دوسرے کراہنے والے کو پلاؤ۔ صحابی اس کے پاس پہنچے اور اس کو پانی پلانے والے تھے کہ تیسرے زنجی آدمی کے کراہنے کی آواز آئی۔ انہوں نے صحابی سے کہا پہلے اس کو پلاؤ، چنانچہ صحابی پانی لے کر تیسرے زنجی کے پاس پہنچے تو وہ فوت ہو چکے تھے، واپس آئے تو دوسرے زنجی بھی فوت ہو چکے تھے۔ جب اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس سے زیادہ ایثار کی اور کیا مثال دی جاسکتی ہے۔
- 3- حضرت سعید بن ربیع، حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بھائی قرار پائے ان کی دو بیویاں تھیں۔ انہوں نے حضرت عبدالرحمن سے کہا کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیجئے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ اخوت اور ایثار کی عظیم مثال ہے۔
- 4- انصاری مسلمانوں نے مہاجر مسلمانوں کو اپنی زمینوں اور کاروبار میں برابر کا شریک بنا کر اخوت کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایثار کرنا کتنا ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے مفادات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث دراصل خود غرضی کی جزا کا ثبوت ہے جو اصل معاشرتی تباہی کا باعث ہے۔ اس لیے مومن کی پہچان کے لیے یہی ایک نشانی ہے کہ مومن جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے کیونکہ بالعموم وہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے جبکہ دوسروں کے لیے بری چیز۔

(20) اخوت کی اہمیت

عَنِ	النُّعْمَانِ	بْنِ	بَشِيرٍ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ
سے	نعمان	بن	بشیر	کہا	فرمایا	رسول

نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ

اللَّهُ	صَلَّى	عَلَيْهِ	وَسَلَّمَ	تَرَى	الْمُؤْمِنِينَ	فِي	تَرَاحِمِهِمْ
اللہ	صلی	علیہ	وسلم	تو دیکھے گا	مومنین	میں	باہمی رحمہ لی ان کی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو مومنوں کو باہم رحم کرنے اور باہم

وَ	تَوَادَّهِمْ	وَ	تَعَاطَفِهِمْ	كَمَثَلِ	الْجَسَدِ	إِذَا	أُشْتُكِي
اور	باہمی محبت ان کی	اور	باہمی شفقت ان کی	مانند مثال	جسم	جب	بیمار ہوا

محبت کرنے اور باہم شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا کہ جب ایک عضو بیمار ہو تو

عَضْوُ	تَدَاعَى	لَهُ	سَائِرُ	الْجَسَدِ	بِالسَّهْرِ	وَ	الْحُمَى
عضو	باہم دعوت دیتا ہے	اس کے لیے	مکمل	جسم	ساتھ بے خوابی	اور	بخار

تمام جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ (متفق علیہ)

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ
فعل مضارع:	رَضَى	تَدَاعَى	تَرَأَى	تَوَادَى
مرکب اضافی:	رَضِيَ	رَسُولُ اللَّهِ	تَرَأَى	تَوَادَى
حرف جر:	فِي	مِثْلِ الْجَسَدِ	سَائِرِ الْجَسَدِ	بِالسَّهْرِ
ضائر:	تَرَأَى	مِثْلِ	تَرَأَى	تَرَأَى

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں اخوت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب ہم تفصیلاً اس پر غور کرتے ہیں:

اخوت

لغوی معنی: اخوت کا لفظ ”أخ“ سے مشتق ہے، جس کے معنی بھائی کے ہیں۔ اس طرح اخوت کے معنی بھائی بندی اور بھائی چارے کے ہیں۔

اصطلاحی معنی: اخوت سے مراد تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا وہ باہمی تعلق ہے جس کی بنیاد محبت اور خیر خواہی پر استوار ہے۔

اسلامی اخوت: اخوت اسلامی سے مراد امت مسلمہ کے افراد کا باہمی بھائی چارہ ہے۔ یہ ایک نظریاتی برادری ہے، جس میں ہر شخص **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** پڑھنے کے بعد شامل ہو سکتا ہے۔ اس طرح اب وہ ایک نئی برادری کا رکن بن جاتا ہے۔ اس میں اس کی غربت و امارت، ذات، خاندان، رنگ و نسل، علاقہ، عالم یا ان پڑھ ہونا اور دیگر مفادات رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اس کو اب ارتداد کے علاوہ کوئی چیز اس دائرے سے نہیں نکال سکتی۔ قرآن کی روشنی میں اخوت کی اہمیت درج ذیل ہے:

1- **بھائی بھائی ہونا:** قرآن کریم میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** (حجرات 10:49) ”بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا نظام رائج کر کے امت مسلمہ کے لیے بے مثال نمونہ چھوڑا۔ آپ کا اس امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے۔

2- **اخوت ایک نعمت خداوندی:** اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان اخوت کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے: **فَالْكَفَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا** (آل عمران 3:103) ”پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا پھر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔“

3- **مسلمان کے درمیان صلح کروانا، تقاضانے اخوت:** قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ

فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ باہمی تنازعات کو جو اخوت کے منافی ہیں صبح کے ذریعے ختم کر دیں ورنہ یہ چنگاری امن کو خاکستر کرے گی۔ **فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ** (حجرات 49:10) ”پس اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروادینا کرو۔“

4- **رشتہ اخوت کی مضبوطی کا حکم:** اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رشتہ اخوت کی مضبوطی کا حکم دیا ہے اور ایک مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: **كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَّرْصُوعٌ** (صف 61:4) ”گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں۔“ اخوت کی مضبوطی مسلمانوں کی مضبوطی کے مترادف ہے۔

5- **مسلمان ایک دوسرے کے دوست:** اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی مسلمانوں کا دوست قرار دیا ہے۔ ملت اسلامیہ کو کفر کی دوستی سے منع کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ** (توبہ 71:9) ”اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔“

6- **تفرقہ بازی کی ممانعت:** اخوت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے تفرقہ بازی کی ممانعت کی ہے تاکہ اخوت کا نظام مستحکم رہے: **وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (آل عمران 3:103) ”اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔“

7- **اخوت کی نشانی:** اللہ تعالیٰ نے اخوت کی نشانیاں مقرر کرتے ہوئے فرمایا: **أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ** **رَحِيمَاءُ بَيْنَهُمْ** (فتح 48:29) ”(اہل ایمان) کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔“ اس طرح قرآن مجید کا معیار اخوت یہ ہے کہ مسلمان آپس میں نرم ہوتے ہیں اور کفار کے ساتھ روئیت رکھتے ہیں جبکہ آج کل ہمارا رویہ کفار کے ساتھ نرمی اور مسلمانوں کے ساتھ سختی کا ہے اور یہ اس حکم خداوندی کے خلاف ہے، جس کا پھل ہمیں ذلت و رسوائی کی شکل میں مل رہا ہے۔

8- **مسلمان مسلمان کا بھائی:** نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: **الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ** ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے“ چنانچہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اخوت کے تقاضوں کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔

9- **امداد باہمی کا اسلامی اصول:** مسلمانوں کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم“۔ پوچھا گیا: ”مظلوم کی مدد تو ہو سکتی ہے مگر ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟“ فرمایا: ”وہ اس طرح کہ اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔“

10- **مسلمان کی مدد و نصرت کا انعام:** جو شخص کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتے ہیں اور خود اس کی مدد پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے خدا اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔“ اور ظاہر ہے کہ خدا کی مدد مسلمان کے لیے غیر معمولی انعام ہے۔

11- **مؤمنوں کی باہمی محبت:** مسلمانوں کی آپس میں محبت آبی جذبہ اخوت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”باہمی شفقت و محبت میں تم اہل ایمان کو ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ اگر ایک عضو میں تکلیف ہو تو سارا جسم خواب و بیداری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔“

12- **منافی اخوت چیزوں سے پرہیز:** نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جن سے نظام

اخوت کی نفی ہوتی ہے۔ فرمایا: ”آپس میں کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرو، بغیبت نہ کرو، خدا کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔“ ایک اور حدیث میں فرمایا: ”ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ سب سے جموٹی بات ہے۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برانہ کہو۔“ یہ چیزیں اخوت کے نظام کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

(21) جَوَابِ دِهِي نَا تَصَوْر

عَنْ	عَبْدِ اللَّهِ بْنِ	عُمَرَ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ	أَلَا
سے	عبداللہ بن	عمر	انہوں نے کہا	کہا	رسول	اللہ	خبردار

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار

كَلِّمُ	رَاعٍ	وَ	كَلِّمُ	مَسْئُولٌ	عَنْ	رَاعِيَّتِهِ	فَالْأَمِيرُ
تم میں سے ہر ایک	نگران	اور	تم میں سے	جواب دہ	سے	انکی رعایا کا	پس حاکم

تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، پس حاکم

الَّذِي	عَلَى	النَّاسِ	رَاعٍ	وَ	هُوَ	مَسْئُولٌ	عَنْ
جو	پر	لوگ	نگران	اور	وہ	جواب دہ	سے

اپنی رعایا کا نگران ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ

رَاعِيَّتِهِ	وَ	الرَّجُلُ	رَاعٍ	عَلَى	أَهْلِ	بَيْتِهِ	وَ	هُوَ
انکی رعایا	اور	آدمی	نگران	پر	والے	انکے گھر	اور	وہ

ہے اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور وہ اپنی رعایا کے

مَسْئُولٌ	عَنْهُمْ	وَ	الْمَرَأَةُ	رَاعِيَّةٌ	عَلَى	بَيْتِ	زَوْجِهَا
جواب دہ ہے	سے	اور	عورت	نگران ہے	پر	گھر	انکے خاوند

بارے میں جواب دہ ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران

وَ	وَكَيْدِهِ	وَ	هِيَ	مَسْئُولَةٌ	عَنْهُمْ	وَ	عَبْدُ	الرَّجُلِ	رَاعٍ
اور	اس کی اولاد	اور	وہ	جواب دہ ہے	ان کے متعلق	اور	غلام	آدمی	نگران

ہے، وہ ان کے متعلق جواب دہ ہے اور غلام اپنے سردار کے مال

عَلَى	مَالِ	سَيِّدِهِ	وَ	هُوَ	مَسْئُولٌ	عَنْهُ	أَلَا
پر	مال	اس کے سردار	اور	وہ	جواب دہ	اس کے متعلق	خبردار

کہ نگران ہے اور وہ اس کے متعلق جواب دہ ہے، خبردار

فَلْکُمْ	رَاعٍ	وَ	کَلْمٌ	مَسْنُولٌ	عَنْ	رَعِيَّتِهِ
پس تم میں سے ہر ایک	نگران	اور	تم میں سے ہر ایک	جواب دہ	سے	اس کی رعایا

پس تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ (متفق علیہ)

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ
مرکب اضافی:	عَبْدُ اللَّهِ	إِبْنُ عُمَرَ	كَلْمٌ	رَعِيَّتِهِ
	أَهْلُ بَيْتِ	بَيْتِ زَوْجِ	زَوْجَهَا	وَكِدِهِ
	عَبْدُ الرَّجُلِ	مَالِ سَيِّدِ	سَيِّدِهِ	
حرف جر:	عَنْ	عَلَى		
ضمائر:	هُوَ، هِيَ	كَلْمٌ مِثْلُ كُمْ	رَعِيَّتِهِ مِثْلُ هِ	عَنْهُمْ عَنْ حَرْفِ جَرِ
	هُمُ ضَمِيرِ	زَوْجَهَا مِثْلُ هَا	عَنْهُ عَنْ حَرْفِ جَرِ	هَ ضَمِيرِ

تشریح

اسلام کا تصور جواب دہی: اس حدیث میں اسلام کے احساس جواب دہی کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے اور اس سلسلے میں اہمیت کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری کا تعین کیا گیا تاکہ سب لوگ اپنا فرض نگرانی ادا کرتے رہیں اور امت کی اصلاح ہوتی رہے اور اسلامی معاشرہ اسلامی اصول و ضوابط کا پابند رہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل اہم ذمہ دار ہیں:

1- **مسلمان خلیفہ یا حاکم:** حاکم تمام لوگوں کا نگران اور ذمہ دار ہوتا ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا“ (مسلم کتاب الامارہ)۔

امت کی اصلاح کا انحصار صالح حکمران پر ہے: امت کی اصلاح کا اصل انحصار صرف اور صرف حاکم پر اور اس کے بعد علماء پر ہے۔ ان کے بغیر امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ارشاد نبوی ہے: ”میری امت کے دو قسم کے لوگوں کی جب حالت درست ہوگی تو امت کی حالت بھی درست اور بہتر ہوگی اور جب ان کی حالت خراب ہو جائے گی تو امت میں بھی بگاڑ اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ان سے مراد حکمران اور علماء ہیں۔“ (جامع بیان العلم 1/184، مسند احمد 137/2)

حضرت عمرؓ کا قول اس ضمن میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں: ”خدا کی قسم اللہ تعالیٰ حکومت کے ذریعے سے برائیوں کا جو سدباب کرتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو وہ قرآن کے ذریعے سے کرتا ہے۔“ (مسند احمد 134/2) مسلمان خلفائے راشدین کے احساس ذمہ داری کا یہ حال تھا کہ حضرت ابو بکرؓ جواب دہی سے ڈرتے ہوئے فرماتے: ”کاش میں تکا ہوتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔“ مرتے وقت وصیت کی کہ حیرتی جائیداد بیچ کر تنخواہ کی رقم بیت المال

میں جمع کرادی جائے شاید کہ فرائض میں کوتاہی ہوگئی ہو۔ حضرت عمر فرماتے تھے: ”دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر بھوک سے مر جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا“۔ (کنز العمال: 5/2512)

2- **سربراہ خاندان:** دوسرے اہم لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ سربراہ خاندان ہیں۔ یہ اپنے پورے گھر کے ذمہ دار ہیں۔ سربراہ مملکت کے بعد سب سے اہم ذمہ داری سربراہ خاندان کی ہے۔ اس ضمن میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں:

(الف) **اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا:** اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں ارشادِ باری ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (تحريم: 66:6)**۔ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔

(ب) **بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت:** اس ضمن میں بچوں کو کلمہ شہادت سکھانا چاہیے کیونکہ اسی پر اسلام کا انحصار ہے، اس کے علاوہ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ ارشادِ نبوی ہے کہ بچہ جب سات سال کی عمر کو پہنچے تو اسے نماز کی ترغیب دو۔ دس برس کی عمر تک بچے پر سختی سے انہیں نماز پڑھاؤ۔ (سنن ابی داؤد، سنن ترمذی)۔ اسی طرح ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے کہ وہ اسلامی عبادات کے عادی بن جائیں۔ اس کے بعد انہیں اسلامی آداب سکھائے جائیں مثلاً: کھانے پینے کے آداب، مجلس کے آداب، سونے کے آداب وغیرہ۔ اس سلسلے میں حدیثِ نبوی ہے: ”کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ سنسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا“۔ (سنن ترمذی)۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں گھر کے ماحول کو اسلامی بنایا جائے تو خود بخود بچوں کی اسلامی تربیت ہو جاتی ہے پھر ہر وقت ان کے کردار کی حفاظت کی جائے۔ عورت کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور اسے بھی اسلامی تعلیمات کا پابند بنایا جائے۔ مثلاً نماز، روزہ اور پردہ وغیرہ بہت اہم ہیں۔ ورنہ معاشرتی ماحول ان کو اخلاقی اعتبار سے تباہ کر دے گا۔

3- **عورت کی بطور خاتون خانہ ذمہ داری:** عورت گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بچوں کی تربیت اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اچھی ماؤں کی آغوش کے مرہون منت ہیں۔ صرف مرد ہی ذمہ دار نہیں بلکہ اسلام نے عورت کو عملاً گھر کی ملکہ بنا کر گھر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے۔ بچوں کو نماز، روزہ سکھانا اور ان کی اسلامی تربیت کرنا اس کی اہم ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر بچوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کا عادی بنانا اور ان کو پردے میں رکھنا اس کی بھاری ذمہ داری ہے۔ آج کل بے حیائی عام ہے۔ بے پردگی اور مخلوط مجالس نے معاشرے کے اسلامی رنگ کو پھیکا کر دیا ہے۔ اس ماحول کو حیا سے مزین کرنا ایک مسلمان عورت کا کام ہے۔ وہ سختی اسلام پر عمل پیرا ہوگی اتنی ہی اس کی اولاد اسلام کی وفادار ہوگی۔ اس ضمن میں عورت مرد سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

4- **غلام کی مسنولیت:** غلام ملازم اپنے مالک کے مال پر عملاً محافظ اور نگران ہوتے ہیں۔ اس میں خیانت کرنا ان کی تباہی کا باعث ہے۔ انکے ذمہ جو کام بھی لگایا جائے وہ ایمانداری کے ساتھ کریں، جہاں مالک ان کے حقوق پر جواب دہ ہے وہاں غلام ملازم کا بھی مالک کی تمام عطا کردہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں احتساب کیا جائے گا۔

عامۃ الناس کی ذمہ داری: حدیث کے آخر میں معاشرے کے تمام افراد کو مسئول قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں اگرچہ چند افراد کی ذمہ داری کی نشاندہی کی گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی افراد احتساب سے بچ جائیں گے بلکہ ہر فرد اپنے اپنے دائرہ کار کا نگران ہے۔ اگر ہم سب مل کر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو معاشرہ زوال کا شکار ہوگا۔

(22) ختم نبوت کی مثال

عَنْ	أَبِي هُرَيْرَةَ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُ	قَالَ
سے	ابو ہریرہ	راضی ہوا	اللہ	ان سے	کہا

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

قَالَ	رَسُولُ اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	مِثْلِي وَمِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ
کہا	اللہ کے رسول	صلی اللہ علیہ وسلم نے	میری مثال اور مثال انبیاء کی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال

كَمَثَلِ	قَصْرِ	أَحْسِنَ	بِنِيَانِهِ	تَرِكَ	مِنْهُ
جیسے کہ مثال	محل	خوبصورت	اس کی تعمیر	چھوڑ دی گئی ہو	اس سے

ایک محل کی سی ہے جس کی خوبصورت تعمیر کی گئی ہو لیکن اس سے چھوڑ دی گئی

مَوْضِعُ	بِنْتِ	فَطَافَ	بِهِ	النَّظَّارُ	يَتَعَجَّبُونَ	مِنْ حُسْنِ	بِنْيَانِهِ
جیسے جگہ	اینٹ	پس چکر لگائے	اس کے ساتھ	دیکھنے والا	وہ حیران ہو	خوبصورتی سے	اس کی تعمیر کی

اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو پس دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ وہ اس کی خوبصورت تعمیر پر

إِلَّا	مَوْضِعَ	تِلْكَ	الْبِنْتِ	فَكُنْتُ	أَنَا	سَدَدَتْ
مگر	جگہ	یہ	اینٹ	پس وہ میں ہوں	میں	بند کیا

حیران ہوتے ہیں مگر اس اینٹ کی جگہ کے۔ پس وہ میں ہوں جس نے اینٹ کی جگہ کو پر کیا۔

خُتِمَ	بِ	الْبُنْيَانِ	وُخْتِمَ	بِ	الرُّسُلِ
محل کی گئی	میرے ساتھ	عمارت	اور ختم کی گئی	میرے ساتھ	رسالت

میرے ساتھ عمارت محل کی گئی اور میرے ساتھ رسالت ختم کی گئی۔

وَفِي رَوَايَةٍ	فَلَأَنَّ	الْبِنْتِ	وَأَنَا	خَاتِمُ	النَّبِيِّينَ
اور ایک دوسری روایت میں	پس وہ میں ہوں	اینٹ	اور میں	خاتمہ کرنے والا ہوں	نبیوں کا

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ (بخاری)

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ
	أَحْسَنَ	تَرَكَ	كُنْتُ	سَدَدْتُ
فعل مضارع:	يَتَعَجَّبُونَ			
مركب اضافی:	أَبِي هُرَيْرَةَ	رَسُولَ اللَّهِ	مِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ	مِثْلُ قَصْرِ
	بَنِيَّانَهُ	مَوْضِعُ لِبْنَةِ	حُسْنِ بَنِيَّانِهِ	مَوْضِعِ تِلْكَ
حرف جر:	مَوْضِعِ لِبْنَةِ	خَاتَمِ النَّبِيِّنَ	عَنْ	عَنْ
	عَنْ	عَنْهُ	مِنْ	مِنْهُ
	مِنْ	حرف جر ء ضمير	حرف جر ء ضمير	حرف جر
	اور	بہ میں ب حرف جر اور ء ضمیر	مکمل میں ک حرف جر	مکمل میں ک حرف جر
ضائر:	بَنِيَّانَهُ	بِي	مِي	ي
	میں ء	میں ی	میں ی	میں ی

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں ختم نبوت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ سلسلہ انبیاء کی خوبصورت عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جس پر لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ نقص کیوں باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری اینٹ تھے جنہوں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا اور سلسلہ نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں۔ اب ہم دلائل سے ختم نبوت ثابت کرتے ہیں۔ ختم کے معنی مہر لگانے، برتن کا بند کر دینا، کسی کام سے فارغ ہونا، خاتمہ کرنا کے ہیں گویا ختم نبوت کے معنی سلسلہ نبوت کے خاتمہ اور اختتام کے ہیں۔

دلائل ختم نبوت

ختم نبوت کے دلائل درج ذیل ہیں:

- 1- نص قرآنی ختم نبوت پر دلیل:- اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو آخری نبی قرار دیا ہے۔ اس بارے میں ارشاد ربانی ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ (احزاب 33:40) حضرت محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔
- 2- اكمال دين:- اللہ تعالیٰ نے آپ دین اسلام کو مکمل کر دیا اور فرمایا: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (مائدہ 3:5) آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور دین کے مکمل ہونے کے بعد اب نئے نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔

3- **ارشادات نبوی:** حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں ختم نبوت کو واضح کیا ہے جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:

- 1- نبیؐ نے فرمایا: بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ (بخاری)
- 2- اب رسالت و نبوت منقطع ہو چکی ہے لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔
- 3- میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ (بخاری)
- 4- میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے خوبصورت عمارت بنائی مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ (بخاری)

4- **اجماع صحابہ:**۔۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے صحابہ کرامؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی سرکردگی میں جھوٹے انبیاء کے خلاف جہاد کیا۔

5- **تمام علماء امت کا اجماع:**۔۔ امت کے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپؐ کی ختم نبوت کا انکار کفر ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ (شرح فقہ اکبر، ص 202)

علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد کوئی نبی نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو آپؐ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ (تفسیر جلالین، ص 768)

عالمہ آلوسی لکھتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہوتا ایک ایسی بات ہے جسے کتاب اللہ نے صاف صاف بیان کیا ہے۔ سنت نے واضح طور پر اس کی وضاحت کی ہے اور امت نے اس پر اجماع کیا۔ لہذا اس کے خلاف جو دعویٰ کرے گا اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ (روح المعانی، ج 2، ص 39)

مولانا مودودیؒ ختم نبوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: نبی نبوت امت کے لیے رحمت نہیں بلکہ لعنت ہے۔ ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھے تو اس پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ختم نبوت امت مسلمہ کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے جس کی بدولت ہی اس امت کا ایک دائمی اور عالمگیر برادری بننا ممکن ہوا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو ہر بنیادی اختلاف سے محفوظ کر دیا ہے جو ان کے اندر مستقل تفریق کا موجب ہو سکتا ہے۔ آدمی سوچے تو اس کی عقل خود یہ کہہ دے گی کہ جب تمام دنیا کے لیے ایک نبی بھیج دیا جائے اور جب اس نبی کے ذریعہ سے دین کی تکمیل بھی کر دی جائے اور جب اس نبی کی تعلیم کو پوری طرح محفوظ کر دیا جائے تو نبوت کا دروازہ بند ہو جانا چاہے تاکہ اس آخری نبی کی پیروی پر جمع ہو کر تمام دنیا میں ہمیشہ کے لیے اہل ایمان ایک ہی امت بن سکیں اور بلا ضرورت نئے نئے نبیوں کی آمد سے اس امت میں تفرقہ نہ برپا ہوتا رہے، لہذا جو کچھ قرآن سے ثابت ہے، اور جو کچھ سنت اور اجماع سے ثابت ہے، عقل بھی اسی کو صحیح تسلیم کرتی ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہی رہنا چاہیے۔ (تفہیم القرآن، 4: 153-154)

(23) چند اہم صحابہ کرام کی فضیلت

عَنْ أَنَسٍ	عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	قَالَ	أَرْحَمُ	أُمَّتِي	بِأُمَّتِي	أَبُوبَكْرٍ
انس سے	نبی سے	صلی اللہ علیہ وسلم	فرمایا	زیادہ رحم کرنے والا	امت سے	میرے امت کے ساتھ

حضرت انسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم

وَأَشَدُّ	هُم	فِي	أَمْرِ	اللَّهِ	عَمْرٍ
اور زیادہ سخت	ان میں	میں	حکم میں	اللہ کے	عمر

کرنے والا ابوبکرؓ ہے اور ان میں اللہ کے احکام میں سب سے زیادہ سخت عمرؓ ہے۔

وَأَصْدَقُ	هُم	حَيَاءُ	عُثْمَانُ	وَأَقْضَاهُمْ	عَلِيٌّ
اور بہت سچا	ان میں	حیا	عثمانؓ	اور ان میں بڑا قاضی	علیؓ

اور ان میں بہت سچا، حیا میں سب سے زیادہ عثمانؓ ہے اور سب سے بڑا قاضی علیؓ ہے۔

وَأَفْرَضُ	هُم	زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ	وَ أَقْرَأُ هُمْ	أَبِي بِنِ كَعْبٍ
اور سب سے بڑا وراثت کا عالم	ان میں	زید بن ثابتؓ	اور ان میں سب سے بڑا قاری	ابی بن کعبؓ

اور ان میں وراثت کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابتؓ ہے اور ان میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعبؓ ہے

وَأَعْلَمُهُمْ	بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ	مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ	أَمِينٌ
اور ان میں زیادہ علم والا	حلال اور حرام کا	معاذ بن جبلؓ	اور ہر کے لیے	امت

اور ان میں حرام و حلال کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبلؓ ہے اور ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے

وَ	أَمِينٌ	هَذِهِ	الْأُمَّةِ	أَبُو	عَبِيدَةَ	بِنِ	الْجَرَّاحِ
اور	امین	اس	امت	ابو	عبیدہ	بن	جراح

اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراحؓ ہے۔ (مسند احمد و جامع ترمذی)

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ
مرکب اضافی:	أَرْحَمُ أُمَّتِي	أَشَدُّهُمْ	أَمْرُ اللَّهِ	أَصْدَقُهُمْ
	أَقْضَاهُمْ	أَفْرَضُهُمْ	إِنَّ ثَابِتٍ	أَقْرَأَهُمْ

اِبْنِ كَعْبٍ	اَعْلَمَهُمْ	اِبْنِ جَبَلٍ	كُلِّ امَةٍ
اَمِيْنُ هَذِهِ	اَبُو عُبَيْدَةَ	اِبْنُ الْجِرَاحِ	حَيَاءُ عَثْمَانَ
عَنْ	عَنْهُ مِثْلُ عَنِّ	حَرْفِ جِرِّ كَا ضَمِيْرٍ	فِي
لِكُلِّ مِثْلٍ	بِالْحَلَالِ مِثْلِ يَا	اَصْدَقَهُمْ مِثْلُ هُمْ	
اَعْلَمَهُمْ مِثْلُ هُمْ	اَمْتِي مِثْلِ ي		
اَفْرَضَهُمْ مِثْلُ هُمْ	هَذِهِ مِثْلُ هِ		

تشریح

فضیلت صحابہ:۔ اس حدیث مبارکہ میں چند مشہور صحابہ کرام کی فضیلت انفرادی طور پر بیان کی گئی ہے جس سے ان کی صلاحیتوں اور سیرت میں مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ذیل میں ان صحابہ کی فضیلت وضاحت سے بیان کی جاتی ہے۔

1- **حضرت ابوبکرؓ:**۔ حضرت ابوبکرؓ کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ غلام مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے ان کی آزادی پر خرچ کر دیا۔ ان غلاموں میں حضرت بلالؓ، عامر بن فہیرہؓ، بریرہؓ، جاریہؓ، نہدیہؓ اور بنت نہدیہؓ شامل ہیں۔ ان کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی اور مسلمانوں میں نبی کریمؐ کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا ہی ہے۔

اطراف مدینہ میں ایک نایاب عورت رہتی تھی، حضرت ابوبکرؓ خلیفہ ہوتے ہوئے صبح اس کی خدمت اور گھر بلو کا کام کاج کیا کرتے تھے۔

2- **حضرت عمرؓ:**۔ اس حدیث میں حضرت عمرؓ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ ان کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے تھی۔ خود فرمایا: واللہ! میرا دل خدا کے بارے میں نرم ہوتا ہے تو جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے اور سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت حاطب بن ابی بلتعنہ نے فتح مکہ پر حملہ کی اطلاع مکہ میں اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے خیال سے کچھ کئی کافر دوستوں کو کر دی تو حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو غصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اجازت دیجیے کہ اس کو تڑس کر دوں۔ ان کو بھی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی اور اسلام میں ان کا مقام حضرت ابوبکرؓ کے بعد سب سے بلند ہے۔

3- **حضرت عثمانؓ:**۔ حضرت عثمانؓ کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ سچے باحیا شخص تھے۔ اس معاملے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کی حیا کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بے تکلفی سے تشریف فرما تھے کہ ناگوں مبارک کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا اور آپ کے پاس صحابہ کا مجمع تھا، اسی حالت میں آپ کو حضرت عثمانؓ کے آنے کی اطلاع ملی۔ آپ نے ناگوں کا کپڑا درست کر لیا تو صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا:۔ عثمانؓ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ ان کو بھی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اسلام میں ان کا مقام تیسرا ہے۔

4- **حضرت علیؓ:**۔ چوتھی فضیلت حضرت علیؓ کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سب سے بڑے قاضی ہیں۔ اس معاملے میں واقعی وہ سب پر سبقت رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَقْضَانَا عَلِيٌّ، ہمارے قاضی علیؓ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ مدینہ میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے علیؓ ہیں۔ حضرت عمرؓ مشکل معاملات میں ان

سے مشورہ کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمرؓ ہلاک ہو جاتا۔ ان کو بھی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اسلام میں ان کا مقام چوتھا ہے۔

5- **حضرت زید بن ثابت:**۔ حضرت زید بن ثابت کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ وہ علم فرائض کے سب سے بڑے عالم تھے۔ فرائض عربی میں وراثت کے علم کو کہتے ہیں۔ یہ مشکل علم ہے۔ حضرت زیدؓ اس کے ماہر تھے۔ اس لیے آپؓ اہل مدینہ میں صاحب فتویٰ تھے۔ حضرت زیدؓ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔

6- **حضرت ابی بن کعب:**۔ حضرت ابی بن کعب کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ سب سے بڑے قاری تھے۔ وہ کاتب وحی بھی تھے۔ حضرت ابیؓ کی فضیلت قرأت ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ حضرت ابیؓ نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ سے میرا نام لیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے۔ (مسلم) یہ کاتب وحی بھی تھے اور علوم القرآن کے ماہر تھے۔

7- **حضرت معاذ بن جبل:**۔ ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ واقعی حضرت معاذؓ اس علم کے ماہر تھے۔ امام ابن عبد البر ان کے بارے میں لکھتے ہیں: الامام المقدم فی علم الحلال والحرام (وہ حلال و حرام کے علم میں سب سے بڑے امام ہیں)۔ نبی کریمؐ نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔

8- **حضرت ابو عبیدہ بن الجراح:**۔ اس حدیث کے آخر میں حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح کی فضیلت امانت بیان ہوئی ہے۔ ان کی یہ فضیلت ایک اور حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ نجران کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! ہمارے پاس ایک امانت دار شخص کو بھیجئے۔ آپؐ نے فرمایا میں تمہارے پاس ایک امانت دار شخص کو بھیجتا ہوں۔ بے شک وہ امانت دار ہے۔ بے شک وہ امانت دار ہے۔ راوی نے کہا لوگ منتظر رہے کہ کس کو بھیجتے ہیں۔ آپؐ نے ابو عبیدہؓ بن الجراح کو بھیجا۔ (مسلم) اس کے بعد ان کو "امین الامت" کہا جاتا تھا یہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں اسلامی فوج کے سپہ سالار بھی رہے۔ اس کے علاوہ ان کو جنت کی بشارت بھی زندگی ہی میں مل گئی تھی۔

(24) سیدنا حسنؓ کی فضیلت

عَنْ	أَبِي	بَكْرَةَ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُ	قَالَ
سے	ابو	بکرہ	راضی ہوا	اللہ	ان سے	کہا

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ

رَأَيْتُ	رَسُولَ	اللَّهِ	صَلَّى	اللَّهُ	عَلَيْهِ	وَ	سَلَّمَ
میں نے دیکھا	رسول	اللہ	دروو بھیجا	اللہ	اس پر	اور	سلام

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا

عَلَى	الْمَنْبَرِ	وَالْحُسَيْنِ	بِنِ	عَلِيٍّ	إِلَى	جَنْبِهِ
پر	منبر	اور حسن بن علی	بن	علی	طرف	اس کا پہلو

منبر پر اور حسن بن علیؓ آپ کے پہلو میں تھے

وَهُوَ	يَقْبَلُ	عَلَى	النَّاسِ	مَرَّةً	وَعَلَيْهِ	أُخْرَى	وَ	يَقُولُ
اور وہ	نظر ڈالتے تھے	پر	لوگوں	ایک بار	اور اس پر	دوسری بار	اور	وہ کہتا ہے

آپؐ بھی لوگوں پر نظر ڈالتے تھے اور کبھی حسنؓ پر

إِنَّ	إِنِّي	هَذَا	سَيِّدٌ	وَلَعَلَّ	اللَّهُ	أَنْ
بے شک	میرا بیٹا	یہ	سر دار	اور شاید	اللہ	کہ

اور فرمایا: بے شک میرا یہ بیٹا سر دار ہے اور مجھے امید ہے کہ

يُصَلِّحُ	بِهِ	بَيْنَ	فِئْتَيْنِ	عَظِيمَتَيْنِ	مِنْ	الْمُسْلِمِينَ
وہ صلح کرائے	اس کے ساتھ	درمیان	دو گروہ	بڑے	سے	مسلمانوں

اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا (بخاری)

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	رَأَيْتُ	صَلَّى
فعل مضارع:	سَلَّمَ	يَقُولُ	يُصَلِّحُ	
مرکب اضافی:	أَبِي بَكْرَةَ	رَسُولَ اللَّهِ	إِنِّي	
مرکب توصلی:	فِئْتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ			
حرف جر:	عَنْ	عَنْ	عَنْ	عَلَى
ضمائر:	إِلَى	هَذَا	بِهِ	
	هُوَ			
	جَنِبِهِ	مِنْ	مِنْ	

تشریح

تعارف امام حسنؓ: اس حدیث میں حضرت امام حسنؓ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت حسنؓ 3ھ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت علیؓ اور والدہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہؓ تھیں۔ نبی کریمؐ آپ کے نانا تھے۔ اس لیے آپ کا بچپن نبی کریمؐ کی گود اور تربیت میں گزرا۔ نبی کریمؐ آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ حضرت علیؓ کے بعد 40ھ میں خلیفہ بنے اور چھ ماہ تک رہے۔ پھر وہ امت میں فساد کے ڈر سے حضرت معاویہؓ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ بیوی کے زہر دینے سے 51ھ میں وفات پائی۔

اس حدیث میں حضرت حسنؓ کی پہلی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ نبی کریمؐ کے ساتھ منبر پر ساتھ بیٹھے تھے یہ غیر معمولی مقام ہے جو شاید کسی اور کو نصیب ہوا ہو۔ اس سے ان کی نبی کریمؐ کی قربت اور محبت کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے اور ان کے علاوہ نبیؐ کے ساتھ منبر پر بیٹھنا ان کے بلند مقام کا آئینہ دار بھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ امت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریمؐ کا حضرت حسنؓ کو سردار قرار دینا ان کے بلند مرتبہ کو ظاہر کرتا ہے اور بعد میں یہ باتیں سچ ثابت ہوئیں اور تیسری فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ امت کے دو گروہوں میں صلح کروائیں گے اور یہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حضرت علیؓ کے بعد حضرت حسنؓ خلیفہ بنے تو حالات بہت کشیدہ تھے۔ حضرت معاویہؓ سے حضرت علیؓ کے زمانے سے ایک کشمکش جاری تھی۔ اور حضرت معاویہؓ ہر صورت میں تمام اسلامی سلطنت کے بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ اس معاملے میں ان کی حضرت علیؓ سے عصمت شروع ہوئی اور حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان جنگ صفین میں ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ حضرت حسنؓ کے پاس ہزاروں لڑنے والے بہادر موجود تھے لیکن انہوں نے ان کی ناراضی مول لیتے ہوئے حضرت معاویہؓ سے صلح کر لی یوں انہوں نے اپنی حکومت کی قربانی دے کر اس امت کے دو گروہوں کو لڑائی سے بچالیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے ورنہ اقتدار لوگوں کو اتنا عزیز ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا امت کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔

فضیلت حسنؓ:۔ اس حدیث کے علاوہ حضرت حسنؓ کی فضیلت کئی دیگر احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے:

- 1- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنؓ کے بارے میں فرمایا: یا اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ اور اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ (مسلم)
- 2- سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں میں نے اس سفید خچر کو کھینچا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حسنؓ اور سیدنا حسینؓ سوار تھے یہاں تک کہ ان کو حجرہ نبویؐ تک لے گیا۔ ایک صاحبزادے آپؐ کے آگے تھے ایک پیچھے۔ (مسلم)
- 3- حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضرت حسنؓ بن علیؓ سے بڑھ کر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہ تھا۔ (بخاری)
- 4- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنؓ و حسینؓ کے متعلق فرمایا: هُمَا رِيحَانِيَّ فِي الدُّنْيَا (بخاری)، یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ سیدنا حسنؓ اور سیدنا حسینؓ نبی کریمؐ کے کیے اولاد کی طرح تھے۔ اس لیے وہ آپؐ کے ساتھ منبر پر بیٹھ جاتے تھے۔ اس سے نبی کریمؐ کی ان کے ساتھ محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔
- 5- نبی کریمؐ آپؐ پر بہت شفقت کرتے تھے مثلاً آپؐ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسنؓ، حسینؓ آئے جو ابھی بچے تھے۔ آپؐ نے منبر سے اتر کر ان دونوں کو ساتھ بٹھالیا۔ اس کے علاوہ آپؐ نماز ادا کرتے تو حضرت حسنؓ آپؐ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے تھے تو آپؐ کبھی برائیں سناتے تھے۔ آپؐ حضرت حسنؓ کو کندھوں پر اٹھالیتے تھے اور وہ آپؐ کے سینہ مبارک پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان ان کی قدر کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے تو حضرت حسنؓ تکمیل رہے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھالیا اور فرمایا: حسنؓ اپنے نانا سے مشابہت رکھتے ہیں باپ علیؓ سے نہیں۔ اس پر حضرت علیؓ ہنس دیئے۔

(25) سب سے افضل زمانے

وَعَنْ	عِمْرَانَ	بْنِ	حُصَيْنٍ	رَضِيَ	اللَّهُ	عَنْهُ	قَالَ	قَالَ	رَسُولُ	اللَّهِ	صَلَّى	اللَّهُ	عَلَيْهِ	وَسَلَّمَ
اور سے	عمران بن حصین			رضی اللہ عنہ	کہا	کہا	کہا	رسول اللہ	صلی اللہ علیہ وسلم					

اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خَيْرُ	أُمَّتِي	قَرْنِي	ثُمَّ	الَّذِينَ	يَكُونُهُمْ
سب سے بہتر	میری امت	میرا زمانہ	پھر	وہ	ان سے ملے ہوئے ہیں

میری امت میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔

ثُمَّ	الَّذِينَ	يَكُونُهُمْ	بِخَارِي وَمُسْلِم
پھر	وہ لوگ	ان سے ملے ہوئے ہیں	بخاری و مسلم

پھر اس کے بعد کا زمانہ (متفق علیہ)

عربی قواعد

رَضِيَ	قَالَ	صَلَّى	سَلَّمَ	فعل ماضی:
يَكُونُهُمْ	يَكُونُ	فعل مضارع	هُمُ	ضمیر
بِخَارِي وَمُسْلِم	رَسُولُ	اللَّهِ	خَيْرُ	أُمَّتِي
قَرْنِي	عَنْهُ	مِنْ	عَنْ	حرف جر:
عَلَيْهِ	عَلَى	حرف جر	عَلَى	حرف جر:
أُمَّتِي	ي	ضمیر	ي	ضمیر

تشریح

افضل ترین ادوار: اس حدیث مبارکہ میں تین زمانوں کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔

1- عہد نبویؐ 2- عہد صحابہؓ 3- عہد تابعینؒ

اب ان زمانوں کی فضیلت تفصیلاً بیان کی جاتی ہے:

1- رسالت مآب کا عہد ہمایوں۔۔۔ مسلمانوں کا سب سے افضل زمانہ عہد نبویؐ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ان کی برکت سے زمانے میں نیکی غالب ہوئی اور ایک ایسا درخشاں معاشرہ وجود میں آیا جس کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں۔ اس عہد میں اسلام کا پودا تازہ ہوا۔ قرآن اتر اور اس کی تشریح و توضیح اور تفسیر و تعبیر کے لیے علم حدیث معرض وجود میں آیا۔ چنانچہ علم حدیث بعد میں وجود میں آیا جبکہ نفس حدیث یعنی الفاظ حدیث نبی مکرمؐ کے عہد باسعادت میں وجود پذیر ہوئے۔ اس کے علاوہ بے شمار برکات نازل ہوئیں۔ دشمنان اسلام کمزور ہوئے۔ صحابہ کرامؓ

اس زمانے میں بکثرت موجود تھے جس سے برکت میں اور اضافہ ہوا۔ الغرض یہ زمانہ ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ اسی زمانے میں اسلام کی تکمیل ہوئی اور معجزات نبویؐ معرض وجود میں آئے۔ اور علم و عمل کی سلطنت قائم ہوئی۔ اس لیے آپؐ کی وفات کے ساتھ وہ تمام برکات اٹھ گئیں جو آپؐ کی ذات کی وجہ سے نازل ہوتی تھیں، کوئی عہد بعد میں آپؐ کے زمانے کا مقابل نہ بن سکا اور نہ ہی دنیا تک بن سکے گا۔

2- **صحابہ کرامؓ کا دور زریں:** - نبی کریمؐ کے عہد کے بعد سب سے باہرکت زمانہ صحابہؓ کا تھا۔ جس میں صحابہؓ جیسی ہستیاں موجود تھیں جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ صحابہؓ کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** (التوبہ 9: 100) اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب حدیبیہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ سب اسی زمانہ کے متعلق ہیں۔ یہ اسی زمانے کی فضیلت اور امتیاز ہے۔ اس لیے عہد نبویؐ کے بعد کوئی زمانہ عہد صحابہؓ کی مانند نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ ان کی برکات ان کے ساتھ ہی اٹھ گئیں۔

صحابہ کرامؓ کو گالی دینے کی مذمت: حدیث میں آتا ہے: تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی ایک کے مد اور نہ ہی آدھے مد (خرچ کرنے کے ثواب) کو پہنچ سکے گا۔ (بخاری و مسلم) ایک اور حدیث میں آپؐ نے فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں ایک جماعت جہاد کرے گی، وہ کہیں گے کیا تم میں سے کوئی صحابی ہے وہ کہیں گے ہاں۔ ان کے لیے فتح ہوگی۔ (بخاری و مسلم)

صحابہؓ کا ایمان و عمل مسلمان کے لیے معیار اور کسوٹی: یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہیں اور ہر دور کے نیک اور ہر نبی کے ساتھیوں کا ایک مقام ہوتا ہے لیکن رسول کریمؐ کے ساتھیوں کا مقام منفرد اور جدا گانہ ہے۔ ان کے ایمان اور خلوص کی گواہی خود قرآن نے دی ہے **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا** (فتح 48: 29) محمدؐ کیلئے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی کفار پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں تو ان کو رکوع جو د کرتا اور اللہ کا فضل اور خوشنودی حاصل کرتا ہوا دیکھیے گا۔

3- **تابعین عظام کا درخشنده زمانہ:** - تابعین صحابہ کرامؓ کے تربیت یافتہ تھے۔ اس لیے ان کے زمانے کو بھی حدیث میں افضل کہا گیا ہے۔ جبکہ ایک تابعی حضرت اویس قرنیؓ کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ اور تابعین کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: **وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ** (توبہ 9: 100) وہ مہاجرین و انصار جو سب سے پہلے اسلام لائے اور وہ جو راستبازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ **اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ** سے مراد تابعین ہیں یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے: رسول اللہؐ نے فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لوگوں سے ایک جماعت جہاد کرے گی۔ وہ کہیں گے کیا تم میں سے کوئی صحابی رسول ہے؟ وہ کہیں گے ہاں! ان کے لیے فتح ہوگی پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے

گا لوگوں سے ایک جماعت جہاد کرے گی کہا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اصحاب رسول کا صحابی (تابعی) ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ان کے لیے فتح ہوگی۔

عصری اعتبار سے ترتیب مدارج و مراتب: مہاجرین و انصار سے مراد صحابہ اور اَتَبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ یعنی اچھے طریقے سے صحابہ کی پیروی کرنے والے تابعین ہیں۔ تابعین کی یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ انھوں نے اسلامی علم و عمل صحابہ سے حاصل کر کے امت تک پہنچایا۔ اس لیے امت ان کے احسان سے سبک دوش نہیں ہو سکتی۔ یوں فضیلت کا مستحق آخری زمانہ ختم ہوا۔ اس دور میں علم حدیث کی بہت خدمت کی گئی اور تابعین نے ہر میدان میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ معاشرے میں ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے علمی، تہذیبی اور جہادی میدان میں بڑی خدمات سرانجام دی ہیں۔ تابعین میں حضرت اولیں قرنی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، سید التابعین سعید بن المسیب، امام باقر، حسن بصری، عکرمہ، مکحول، امام اوزاعی، امام ابوحنیفہ، عاصم شعمی، عطاء بن ابی رباح، ابراہیم نخعی، محمد بن سیرین، قتادہ، علقمہ، سعید بن جبیر، مجاہد اور محمد بن شہاب زہری مشہور ہیں۔

(26) حقوق انسانی کا چارٹر

عَنْ	جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	قَالَ	خَطَبْنَا	رَسُولَ	اللَّهِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اور سے	جابر بن عبد اللہ	رضی اللہ عنہ	کہا	ہمیں خطبہ دیا	رسول	اللہ	صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فِي	وَسْطِ	أَيَّامِ	تَشْرِيقِ	خُطْبَةِ	الْوُدَاعِ	فَقَالَ	يَا أَيُّهَا النَّاسُ
میں	درمیان	دنوں	تشریق	خطبہ	الوداع	پس کہا	اے لوگو

ایام تشریق کے درمیان الوداعی خطبہ دیا۔ پس کہا اے لوگو!

إِنَّ	رَبَّكُمْ	وَاحِدٌ	وَإِنَّ	أَبَاكُمْ	وَاحِدٌ	أَلَّا	لَأَفْضَلُ	لِعَرَبِيٍّ
بیشک	تمہارا رب	ایک	اور بیشک	تمہارا بڑے	ایک	خبردار	نہیں برتری	عربی کے لیے

تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارے بڑے ایک تھے۔ خبردار عربی کو تمہارے

عَلَى	عَجَبِيٍّ	وَلَا	لِعَجَبِيٍّ	عَلَى	عَرَبِيٍّ	وَلَا	لِأَحْمَرٍ	عَلَى	أَسْوَدٍ
پر عجیبی	اور نہیں	عجیبی کے لیے	پر	عربی	اور نہیں	سرخ کے لیے	سیاہ پر		

عجیبی پر اور نہ عجیبی کو عربی پر اور سرخ کو سیاہ پر

وَلَا	لِأَسْوَدٍ	عَلَى	أَحْمَرٍ	أَلَّا	بِالتَّقْوَى	إِنَّ	أَكْرَمَكُمْ	عِنْدَ اللَّهِ
اور نہیں	سیاہ کے لیے	پر	سرخ	مگر	تقویٰ کے ساتھ	بیشک	تم میں زیادہ عزت والا	اللہ کے نزدیک

اور سیاہ کو سرخ پر کوئی برتری نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے

اَتَّقَاكُمْ	اَلَا	هَلْ	بَلَّغْتُ	قَالُوا	بَلَىٰ	يَا رَسُولَ اللَّهِ
تم میں سے زیادہ پرہیزگار	خبردار	کیا	میں نے پہنچا دیا	انہوں نے کہا	ہاں	اے اللہ کے رسول

جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ خبردار کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول!

قَالَ	فَلْيَبْلُغْ	السَّاهِدُ	الْغَائِبُ
کہا	پس پہنچائے	موجود	غائب کو

تو آپ نے فرمایا، پس موجود، غائب تک پہنچا دے۔ (المہتمی، شعب الایمان)

عربی قواعد

فعل ماضی:	رَضِيَ	قَالَ	خَطَبَ	صَلَّى
	سَلَّمَ	بَلَّغْتُ	قَالُوا	
فعل امر:	لِيَبْلُغْ			
مرکب اضافی:	ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ	عَبْدُ اللَّهِ	رَسُولُ اللَّهِ	وَسَطِ أَيَّامِ
	أَيَّامِ التَّشْرِيقِ	خُطْبَةِ الْوُدَاعِ	رَبِّكُمْ	أَبَاكُمْ
	أَكْرَمَكُمْ	عِنْدَ اللَّهِ	أَتَّقَاكُمْ	رَسُولَ اللَّهِ
حرف جر:	عَنْ	عَنْهُ	عَنْ حَرْفِ جَرِّ	فِي
	عَلَى	لِعَجَبِي، لِأَحْمَرٍ،	اور لِأَسْوَدٍ	میں ل حرف جر
	بِالتَّقْوَى	عَلَيْهِ	میں عَلَى	لِعَرَبِيٍّ
ضمار:	رَبِّكُمْ،	أَبَاكُمْ،	أَكْرَمَكُمْ،	اور أَتَّقَاكُمْ

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں آخری خطبہ رسول کا ذکر ہے جو آپ نے عرفات کے میدان میں ایام تشریق (11، 12، 13) ذی الحجہ کو دیا۔ آپ اُدنی پر سوار تھے، اس کو خطبہ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اس میں درج ذیل نکات پر زور دیا گیا:

1- **توحید**:- اس کے پہلے حصے میں توحید پر زور دیا گیا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس لیے اسی کی عبادت کی جائے۔ اسی پر مسلمان کی بخشش کا انحصار ہے کیونکہ اگر توحید میں مسلمان ناکام ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** (نساء: 48)۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اس کے علاوہ جسے وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔

2- **تعصبات کا خاتمہ**:- اس کے علاوہ دوسری چیز جس پر زور دیا گیا ہے وہ مختلف جاہلیتیں ہیں مثلاً عربی اپنے آپ کو عجیبوں سے افضل اور اُرمی اپنے آپ کو عربیوں سے افضل یا گورے اپنے آپ کو کالوں سے افضل سمجھتے ہیں یا کالے

اپنے آپ کو گوروں سے افضل سمجھتے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے رنگ، نسل اور علاقے کو باعث فضیلت قرار دے رکھا ہے۔ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھیں اور آج بھی مسلمانوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی مذمت کرتے ہوئے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا: لوگو! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانو! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے گروہ اور قبیلے بنائے تاکہ تم الگ الگ پہچانے جاؤ۔ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور فرمایا: تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اس لیے قبائل کو صرف تعارف کا ذریعہ قرار دیا گیا اور ان پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ خطرناک فتنہ ہے جس نے امت کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا۔ کفار نے مسلمانوں کو قبائل، فرقوں اور علاقائی قبضبات میں مبتلا کر کے تقسیم کر دیا ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ناکامی ہوئی۔ جب ترکوں کی حکومت برصغیر کے علاوہ تمام مسلمان علاقوں پر تھی اور مسلمانوں کا دنیا میں عروج تھا حتیٰ کہ مسلمان یورپ کے درمیان پہنچ گئے تھے تو انگریزوں نے عربوں میں تعصب پیدا کر کے انہیں ترکوں سے لڑا دیا اور مختلف مسلم ممالک مثلاً عراق و مصر پر برطانیہ نے اور شام و الجزائر پر فرانس نے قبضہ کر لیا۔ پھر لاکھوں مسلمانوں نے شہادت کے ذریعے آزادی حاصل کی۔ آج بھی عراق میں شیعہ سنی تعصبات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور افغانستان میں پختون اور غیر پختون تعصب پیدا کر کے کام چلایا جا رہا ہے۔

3- **تبلیغ دین کے اتمام پر صحابہ کی شہادت**:- آخر خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے سب نے اس بات کی گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جو موجود ہیں وہ آنے والے لوگوں تک میرا پیغام پہنچادیں۔ یہ کام آج کے دور میں ہمارے کرنے کا ہے۔

4- **فضیلت کا معیار: تقویٰ**:- اس حدیث میں فضیلت کا معیار بیان کیا گیا ہے۔ اسلام نے فضیلت کا معیار صرف اور صرف نیکی اور پرہیزگاری کو رکھا ہے۔ اس کے علاوہ فضیلتوں کے تمام معیارات کو رد کر دیا گیا ہے۔ تقویٰ کے علاوہ تمام معیارات فضیلت بے معنی ہیں۔ رنگ، نسل، علاقہ اور زبان کی بنیاد پر فضیلت قائم کرنے کی اسلام نے مذمت کی ہے بلکہ اس کو جہالت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معیار فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (عصر 103: 1-3) بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم نے فرمایا: وَمَنْ بَطَّأهُ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (مسلم) اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔

سیرت النبیؐ

- (1) مطالعہ سیرت النبیؐ کی ضرورت و اہمیت
- (2) نبی کریمؐ کی حکمت انقلاب
- (3) تزکیہ نفس، تعمیر سیرت اور تشکیل شخصیت کا نبویؐ منہاج اور عملی نمونے
- (4) اجتماعیت، تشکیل معاشرت اور اسوۂ حسنہ

(1) مطالعہ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

ضرورت و اہمیت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ایک اہم موضوع ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور دنیا بھر کے دیگر لوگوں کے لیے بالعموم مفید ہے۔ آپ کا اسوہ حسنہ سب انسانوں کے لیے ایسی روشنی مہیا کرتا ہے جس کی رہنمائی میں انسانیت سفر دنیا و آخرت بخیر و خوبی طے کر سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی سیرت نہ تو محفوظ ہے اور نہ مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی کا مطالعہ محض جذباتی مسئلہ نہیں بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں چند اہم نکات درج ذیل ہیں:

1- **واحد اسوہ کامل:** جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان میں سے کسی کی مکمل سیرت اس وقت دستیاب نہیں اور جو ناقص روایات دستیاب ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ اس لیے یہ غیر مستند اور ناقص سیرت ہمارے لیے رہنمائی کا سامان مہیا نہیں کرتی مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام مگر ان نہیں رہے اس لیے اس ضمن میں کوئی رہنمائی ہمیں ان کی سیرت سے نہیں ملتی۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہی واحد سیرت ہے جو دنیا میں محفوظ ہے اور ہر لحاظ سے مکمل بھی۔ اس لیے ارشاد باری ہے: **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب: 21-33)** بے شک آپ کی زندگی ہی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے۔

2- **تعمیر سیرت و کردار میں مطالعہ سیرت کا حصہ:** ہر انسان کے لیے تعمیر سیرت بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہر انسان کو سیرۃ نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے اسلامی تعلیمات پر بطور نمونہ عمل کر کے دکھایا۔ آپ کی سیرت پڑھ کر انسان کے کردار سے خرابیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اچھائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جتنا اس کا مطالعہ سیرت بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دل و دماغ پر صحبت نبوی کا اثر ہوتا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کا کردار مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ عرب کے جاہلی معاشرے میں قرآن اور سیرۃ نبوی نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔

3- **سیرت مقدسہ کی اثر انگیزی:** آپ کی سیرت میں بلا کی اثر انگیزی پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے دل پر اتنا اثر نہیں ہوتا لیکن آپ کی ذات کا عملی نمونہ انسان کے دل و دماغ کو بدل دیتا ہے اور انسان آپ کی عملی سیرت کی اثر انگیزی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً ایک کافر نے آپ کی مہمان نوازی کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ بے شمار لوگ آپ کے اخلاق اور امانت و دیانت کی وجہ سے دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ اس طرح اشاعت اسلام میں سیرت کی اثر انگیزی نے اہم کردار ادا کیا۔

4- **پیروی رسول کے لیے:** سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ارشاد باری ہے: **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: 80)** ”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی“۔ ایک اور جگہ فرمایا: **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر: 7)** ”اور رسول جو کچھ تمہیں دیں لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔“ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر فرمایا: **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب: 21-33)** ”بے شک آپ کی زندگی ہی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے۔“ آپ کی پیروی کے لیے سیرۃ النبی کا مطالعہ بہت ضروری ہے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: **صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي** اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس لیے سیرۃ کے مطالعے کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کیا جاسکتا اور ہم آپ کے فرامین اور معمولات سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتے مثلاً آپؐ تہجد پڑھا کرتے تھے، یہ عمل ہمیں معلوم ہو گا تو ہم اس کو اختیار کر سکیں گے۔

5- **ہر اعتبار سے مستند سیرت:** آپ کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کو یہ امتیاز و شرف حاصل ہے کہ آپ کی سیرت مستند حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی میں ہی اس کا کافی تحریری سرمایہ جمع ہو گیا تھا اور عروہ بن زبیرؓ نے پہلی صدی ہجری میں ہی سیرۃ النبیؐ پر کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ آپ کی سیرت کے واقعات مستقل طور پر سلسلہ سند رکھتے ہیں۔ مثلاً ابن راوی دوسرے سے روایت کرتا ہے اور یہ سلسلہ صحابہ کرامؓ تک جا پہنچتا ہے۔ اس طرح کوئی شخص محض اپنی مرضی سے آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک وہ اپنے سلسلہ سند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا دے۔ پھر آپ کی ہمہ جہت طیبہ کے متورق پہلوؤں کے متعلق آئے روز سرمایہ سیرت مسلسل فراہم ہو رہا ہے اور اس پر تحقیقی کام آج تک جاری ہے۔

6- **سیرت نبویؐ قرآن کی عملی تفسیر و تعبیر:** قرآن مجید میں اصولی احکامات دیے گئے ہیں۔ ان پر عمل درآمد کا طریقہ اور نمونہ آپؐ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کی زندگی کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید کی تشریح اور اس کی تعلیمات کی تفسیر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ** (النساء: 80) ”جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی“۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا: **زَكَاةٍ اَدَا كَرُوْا** اب زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے جس میں بے شمار تفصیلات کی ضرورت ہے اور یہ تفصیلات آپ کی سیرت ہی کے مطالعہ سے ہمیں ملتی ہیں کہ زکوٰۃ کا وقت اور ایسی مختلف اموال پر مقدار زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ کیا ہے۔ تعلیمات نبویؐ کے اس نہایت اہم پہلو اور دین متین کے اہم ترین رکن زکوٰۃ پر مہر کے معروف سکالر اور عالم دین ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے چار جلدوں پر مشتمل ”فقد الزکوٰۃ“ کے نام سے ایک نہایت بلند پایہ اور محققانہ کتاب لکھی ہے۔ سیرۃ النبیؐ دراصل قرآن مجید کی عملی تشریح ہے اس لیے اس کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے۔

7- **نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب:** نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ آپ کی معصومیت پر تین اسلام کا انحصار ہے۔ آپ کی اطاعت اور محبت ہماری کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔

8- **مستشرقین اور مغربی مفکرین کے رد کے لیے:** مستشرقین نے آپ کی زندگی کو اس طرح پیش کیا ہے کہ آپ کی شخصیت کو داغ دار کر دیا جائے۔ اس لیے جب تک مطالعہ سیرت نہ ہو انسان گمراہ ہو سکتا ہے اور آپ کی شخصیت سے دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کی سیرت کا تحفظ اور ان کے اعتراضات کا جواب دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج بھی مغربی تہذیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر حملہ آور ہے اور مغربی فکدار آپ کی سیرت کے بارے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ ان کا جواب دینا مطالعہ سیرت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔

9- کثیر افراد کی اسلام سے وابستگی مطالعہ سیرت کا اہم تقاضا: آج عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد سو ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس طرح یہ دنیا کے چوتھائی انسانوں کا مذہب ہے۔ اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی سیرت ان کے ایمان و عمل کا حصہ ہے جس کی رہنمائی کے بغیر وہ دو قدم بھی نہیں چل سکتے۔

10- ہر دور کے مسائل کا حل: آپ کی سیرت ہر دور کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے، اس لیے اس پر تحقیقی عمل جاری رہے گا اور اس کے مختلف گوشے سامنے آتے رہیں گے۔ آپ کی سیرت کا مختلف زاویوں سے جائزہ لینا بہت ضروری ہے تاکہ وقت کی ضرورت کے مطابق اس میں سے ہر دور کے مسائل کا حل تلاش کیا جاسکے۔ چونکہ آپ آخری نبی ہیں اس لیے قرآن مجید اور اس کی عملی تفسیر یعنی سیرت النبی ﷺ کے حسین امتزاج سے ہی آج کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج انسانیت کی مشکلات کے حل کا کوئی راستہ نہیں۔

11- صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا تنہا وسیلہ: آپ کی سیرت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی سیرت ایسی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایک تو وہ مستند نہیں دوسرے نامکمل ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو آپ کی سیرت جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی معقولیت، روشنی، چاشنی، اثر انگیزی، مسائل انسانیت کے حل کی صلاحیت سے مطالعہ سیرت کے ذریعے سے نہ صرف خود فائدہ اٹھانا چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس روشنی کو عام کرنا چاہیے۔

12- امت مسلمہ کے لیے روحانی غذا: آپ کی سیرت روح کی غذا اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ آج انسانی روح پریشان ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے بے شمار لوگ نفسیاتی عوارض اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور انسانوں کو بھیڑیوں کی طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ افغانستان، فلسطین، کشمیر اور چینیا میں بربادی کا یہ کھیل جاری ہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ ہی ہماری اس شقاوت قلبی کا مداوا بن سکتا ہے اور مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی اخلاقی بیماریوں کا تریاق آپ کی سیرت مقدسہ میں مضمر ہے۔

(2) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب

نبی کریم نے اسلامی انقلاب کے لیے بہت حکمت و دانائی کا مظاہرہ کیا، اگر آپ حکمت سے کام نہ لیتے تو آپ کا برپا کردہ یہ انقلاب ابتدا میں ہی ناکام ہو جاتا۔ کیونکہ دنیا میں کئی انقلاب اس لیے ناکام ہوئے کہ ان کے علمبرداروں نے صحیح حکمت عملی نہیں اپنائی تھی۔ اس لیے نبی کریم نے اسلامی انقلاب کے لیے حیرت انگیز تدبیر کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے انقلاب مکمل طور پر برپا ہوا اور کامیاب ہوا۔ اس انقلاب نے زندگی کے تمام شعبوں میں مثبت تبدیلیاں پیدا کیں۔ اس لیے آپ نے بتدریج پیغمبرانہ فراست و حکمت کے ساتھ انقلابی اقدامات کیے جن کے نتیجے میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا۔ اس حکمت عملی کے چند نمایاں مراحل درج ذیل ہیں:

(1) ہجرت مدینہ (2) مواخات (3) میثاق مدینہ (4) صلح حدیبیہ (5) خطبہ حجۃ الوداع

(1) ہجرت مدینہ

ہجرت مدینہ ایک تاریخ ساز فیصلہ تھا۔ اس کے نتائج پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن ہم یہاں صرف اہم نکات بیان کریں گے۔

1- **مسلمانوں کا ایک طاقت بننا:** ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان ایک قوت بن گئے تھے۔ مدینہ کے انصار کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں جمع ہو گئے۔ یہاں کے ماحول میں مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور مسلمان ایک ایسی قوت بن گئے کہ جس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا جبکہ اس سے پہلے یہ ایک منتشر اور کمزور گروہ تھا۔ جو ایک عظیم قوت کا روپ ادا کر گیا۔

2- **ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ:** کفار مکہ نے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیئے تھے۔ مسلمانوں کی زندگی عذاب کا نمونہ بن گئی تھی لیکن مدینے میں ان مظالم سے انہیں نجات مل گئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کی مظلومیت کا خاتمہ ہوا اور ان کو اطمینان سے زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ اس سے مسلمانوں کو عزت و سکون سے کام کرنے کا موقع ملا۔

3- **پر امن ماحول کا میسر آنا:** مسلمانوں کو مدینہ میں پر امن ماحول میسر آیا، یہ بہت بڑی نعمت تھی جو مسلمانوں کو ملی۔ پر امن ماحول ہی کسی قوم کی ترقی اور نشو و ارتقاء کا ضامن ہوتا ہے۔ اس طرح ایک تربیت یافتہ معاشرے کا قیام عمل میں آیا اور مسلمانوں کو اپنی صلاحیتوں کے دکھانے کا موقع ملا۔ پر امن ماحول کی وجہ سے بہتر طور پر مسلمانوں کی تربیت ہوئی اور اشاعت اسلام میں تیزی آئی۔

4- **اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل:** مدینہ میں اسلامی معاشرے کا آغاز ہوا۔ کوئی معاشرہ اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد کی تربیت اس کے نظریات کے مطابق نہ ہو۔ مدینہ میں مسلمانوں کو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے مواقع ملے۔ یہی وہ معاشرہ تھا جس نے آخر الامر خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ اس طرح معاشرے کی تشکیل نے مسلمانوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔

5- **اسلامی ریاست کی بنیاد:** اسلام کی فطرت میں غلبے کا عنصر موجود ہے اور اس کے لیے حکومت ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس طرح اس ہجرت کے ذریعے اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ حکومت کے لیے ریاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ سہولت میسر آ گئی۔ اب مسلمان اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کر سکتے تھے۔ گویا مدینہ آمد سے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔

6- **قریش کا اقتصادی محاصرہ:** قریش کے تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے۔ اب وہ خطرے کی حالت میں تھے۔ قافلے بالکل تونہ رک سکے مگر ان کی تعداد اور مال تجارت کی مقدار کم ہو گئی۔ جس سے قریش کی اقتصادی حالت کمزور ہو گئی۔ اس عمل سے ان کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہوئے۔ نتیجتاً قریش کی اقتصادی طاقت بہت کمزور ہو گئی جبکہ مسلم قوت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔

7- **اشاعت اسلام کے مواقع:** مدینے میں مسلمانوں کا اشاعت اسلام کے بے روک ٹوک مواقع میسر تھے۔ اب یہاں سے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ ہو سکتی تھی۔ اشاعت دین کا دائرہ اس قدر وسیع ہوا کہ سن 6ھ تک مسلمانوں کی تعداد قریش کے قریب پہنچ گئی۔ اب مسلمان ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اشاعت اسلام کی رفتار بہت تیز تھی جس نے مسلمانوں کی قوت کو بڑھایا اور کفار کی قوت کو توڑا۔

8- **اسلامی کیلنڈر کی بنیاد:** ہجرت مدینہ سے ایک نئے کیلنڈر کا آغاز ہوا جس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، یہی اسلامی کیلنڈر قرار پایا۔ آج بھی مسلمانوں کے ماہ و سال کا حساب اسی کیلنڈر سے ہوتا ہے۔

(2) میثاق مدینہ

حکمت انقلاب میں دوسرا مرحلہ میثاق مدینہ ہے۔ مدینے میں اب تین فریق رہائش پذیر تھے:

1- مہاجر 2- انصار 3- یہودی

مہاجرین اور انصار کے درمیان تو اخوت کا نظام قائم ہو گیا۔ اس طرح وہ ایک جان ہو گئے۔ یہ دو فریق نبیؐ کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے تھے جبکہ یہودی الگ وجود رکھتے تھے اور ان کی بھی ایک طاقت تھی، اس لیے ان کے ساتھ کسی باعزت معاہدے کی ضرورت تھی تاکہ مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہو سکے۔ نبی کریمؐ کو خطرہ تھا کہ قریش ضرور حملہ آور ہوں گے۔ یہود اور مسلمانوں کے درمیان بات شروع ہوئی اور وہ معاہدہ عمل میں آیا جس کو تاریخ میں ”میثاق مدینہ“ کہتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں ایک یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اور دوسرا حصہ مہاجر اور انصار مسلمان کے درمیان تھا۔ اس کو دنیا کا پہلا تحریری دستور مانا جاتا ہے۔

میثاق مدینہ کی نمایاں اور اہم دفعات: میثاق مدینہ کی اہم دفعات درج ذیل ہیں:

- 1- مدینے پر بیرونی حملہ کی صورت میں تمام اہل مدینہ مل کر دفاع کریں گے۔
- 2- یہودی قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہیں دیں گے۔
- 3- اگر اہل مدینہ کے دو فریق لڑ پڑیں اور آپس میں فیصلہ نہ کر سکیں تو حتمی فیصلہ نبیؐ کریں گے۔
- 4- جنگ کے اخراجات اور آمدن میں تمام باشندگان مدینہ برابر کے شریک ہوں گے۔
- 5- یہودیوں کے حلیف مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے حلیف یہودیوں کے دوست ہوں گے۔
- 6- مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔
- 7- مدینے کے اندر لڑائی حرام ہوگی۔
- 8- تمام فریقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ کوئی فریق دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔
- 9- خون بہا اور فدیہ کے فیصلے سابقہ روایات کے مطابق ہوں گے۔
- 10- فریقین میں سے جب کوئی تیسرے فریق سے صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔
- 11- اس معاہدے کی آڑ میں کسی مجرم یا ظالم کو فائدہ نہیں ملے گا۔

میثاق مدینہ کی اہمیت: مسلمانوں کی زندگی میں میثاق مدینہ کو اس دور میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس سلسلے میں درج ذیل نکات اہم ہیں:

- 1- سیاسی قیادت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی اور مدینہ طیبہ پر عملاً مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس سے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔
- 2- نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملاً مدینے کے حکمران بن گئے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی جس سے مسلمانوں کی بالادستی قائم ہو گئی۔
- 3- مدینے کے اندر امن و سکون پیدا ہو گیا۔ جس سے مسلمانوں کو اطمینان ہوا اور وہ یکسو ہو کر اشاعت اسلام کرنے لگے۔
- 4- مدینے کا دفاع مضبوط ہو گیا۔ اس لیے کفار کے حملے ناکام ہوئے۔

- 5- تمام اہل مدینہ نے قریش کو مخالف فریق تسلیم کر لیا۔ اس طرح مدینہ میں اعلانہ کوئی قریش کا حمایتی نہ رہا۔
- 6- مسلمانوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا جس سے اسلامی معاشرہ معرض وجود میں آیا۔
- 7- یہودی علی الاعلان مخالفت کے قابل نہ رہے۔

مولانا صفی الرحمن مبارکپوری اس بارے میں لکھتے ہیں: "اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دار الحکومت مدینہ تھا، اس کے سربراہ رسول اللہ تھے اور اس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح مدینہ واقعاً اسلام کا دار الحکومت بن گیا۔" (الرحیق المختوم، ص 264)

(3) مواخات (۵۱)

نبی کریم کی حکمت انقلاب کی تیسری کڑی مواخات کا قیام تھا۔ مہاجرین چونکہ مکہ معظمہ سے خالی ہاتھ آئے تھے، اگرچہ مدینہ کے انصاری مسلمانوں نے ان کا بہت ساتھ دیا پھر بھی ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ اس لیے نبی نے رشتہ اخوت قائم کرنے کے لیے انصار اور مہاجر صحابہ کو جمع کیا اور انصار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں پھر مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک شخص بلا کر فرماتے گئے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔

اس اقدام نبوی کی وجہ سے مہاجر مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور آہستہ آہستہ ان کے معاشی مسائل حل ہو گئے۔ انصار نے بھی مہاجر مسلمانوں کی مدد کا حق ادا کر دیا اور ایثار و قربانی کی وہ مثالیں رقم کیں جن کی مثال تاریخ عالم میں ملنا مشکل ہے۔ انصار نے اپنی تمام زمینوں اور باغات کو برابر تقسیم کر کے مہاجرین کو آدھا آدھا حصہ دے دیا۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ربیع نے جو عبد الرحمن بن عوف کے بھائی قرار پائے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا میری دو بیویاں ہیں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں یہ ایثار کی عظیم مثال تھی۔

اللہ تعالیٰ نے مواخات کے بارے میں فرمایا: **الَّذِينَ آمَنُوا وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَدُوا وَنَصَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ** (انفال: 72) بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔

مواخات کے فوائد: مواخات مدینہ سے درج ذیل فوائد حاصل ہوئے:

1- اس سے مہاجر مسلمانوں کے معاشی مسائل ختم ہو گئے اور وہ معاشرے کا باعزت حصہ بن گئے ورنہ معاشی پریشانیاں مہاجرین کو بہت نقصان پہنچا دیتیں اور اس کا نتیجہ اسلام سے لگاؤ کی کمی کی شکل میں نکلتا۔ مہاجرین چونکہ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، انہوں نے مدینہ میں تجارت دوبارہ شروع کر دی کیونکہ انصار اپنی زمینوں اور باغات سے ان کو باقاعدہ حصہ دیتے تھے حتیٰ کہ بنی نضیر کے خالی کردہ باغات صرف مہاجرین کو دیئے گئے جس سے وہ جلد سنبھل گئے۔ تجارت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر اور دیگر مہاجرین خوشحال ہو گئے اور مہاجرین نے فتح خیبر کے بعد تمام انصار کی زمینیں ان کو واپس کر دیں۔

2- مواخات کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ انصار اور مہاجرین بھائی بھائی بن گئے کسی معاشرے کی یکجہتی کا انحصار اس کے افراد کی باہمی اخوت پر ہوتا ہے۔ مہاجرین انصار کے باہمی تعلقات کو مواخات نے تقویت بخشی۔ یوں مسلم معاشرے میں استحکام آیا اور وہ

محبت و امن کا گہوارہ بن گیا۔ اس طرح منافقین نے انصار اور مہاجر مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی بہت سی کوششیں کی جو مواخات کی وجہ سے ناکام ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا** (آل عمران 3: 103) اور اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پر کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پس اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔

3- مواخات نے قبائلی عصبیت کا خاتمہ کر دیا ورنہ عرب معاشرے میں نسلی عصبیت بہت تھی جس نے اس معاشرے کو تباہ کر رکھا تھا۔ مواخات سے مختلف قبائل کے لوگ بھائی بھائی بن گئے جس نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔

4- یہ معاہدہ اخوت کی مثال بن گیا۔ اس وقت سے آج تک اس کے زیر اثر مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مثلاً پاکستان میں 2008ء کا زلزلہ 2010ء کا سیلاب ہو پاکستانی اور غیر پاکستانی مسلمانوں نے متاثرین کی مدد کر کے اخوت کی عظیم مثال قائم کی۔

(4) صلح حدیبیہ (ھ6)

حکمت انقلاب کا چوتھا اہم ستون صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے اثرات درج ذیل ہیں:

1- **اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی بشارت:** اس صلح کو اللہ نے مسلمانوں کی فتح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا** (فتح 1: 48) ”بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح مبینہ کا دروازہ کھول دیا ہے“ فتح کی بشارت سے مسلمانوں کو اطمینان ہوا جو پہلے بعض شرائط صلح کی وجہ سے ناراض تھے۔

2- **جنت کی بشارت:** اس صلح میں شامل تمام صحابہؓ کو سورۃ فتح میں جنتی قرار دے دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اس سے صلح حدیبیہ میں شامل لوگوں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔

3- **فتوحات کی خشت اول:** اس صلح نے مسلمانوں کے لیے پورے عرب کی فتح کے دروازے کھول دیئے اور عرب کی تیسری کا عمل کھل کر شروع ہوا۔ اب کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہ رہی اور قریش کو اس صلح نے کمزور کر دیا۔ وہ اب مسلمانوں سے لڑنے کے قابل نہ رہے۔

4- **مسلمان معاشرے کی توسیع:** اب تک مسلمان معاشرہ صرف مدینہ تک محدود تھا۔ اس صلح نے تقریباً تمام قبائل عرب میں مسلمانوں کے معاشرتی میل جول کے دروازے کھول دیئے جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ پورے عرب میں پھیل گیا۔ یہ ایک شاندار توسیع تھی جو معرض وجود میں آئی۔

5- **کشیدگی کا خاتمہ:** اس صلح نے مسلمانوں اور کفار کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں اور کفار کا آزادانہ میل جول ممکن ہوا۔ اسلام اب اپنے طاقتور اثرات کی وجہ سے تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ اس صلح کے بعد عرب میں اسلام کی اشاعت کی رفتار بہت بڑھ گئی۔

6- **مسلمانوں کی معاشی ترقی:** مسلمان اب چونکہ پورے عرب میں آزادانہ تجارت کر سکتے تھے اس لیے شام کی طرف بھی تجارت میں وسعت پیدا ہوئی۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بہتر صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس سے مسلمان خوشحال ہوئے اور ان کے معاشی وسائل بڑھ گئے جنہوں نے آگے چل کر اسلام کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔

7- **اشاعت اسلام میں اضافہ:** اس صلح سے اشاعتِ اسلام میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا** (نصر 110:2) ”لوگ اللہ کے دین میں گروہ درگروہ شامل ہو رہے ہیں۔“ اس طرح چند اشخاص کی بجائے پورے پورے قبائل اسلام لانے لگے۔ اس سے مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھی۔

8- **دفاعی قوت میں ترقی:** اب مسلمانوں کی دفاعی قوت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان سپاہ کی تعداد چودہ سو تھی جب کہ دو سال بعد جب مسلمان مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو ان کی افواج کی تعداد دس ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ اس سے قوت میں تیزی سے اضافے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

9- **مسلمانوں کی سیاسی فتح:** صلح مسلمانوں کی سیاسی فتح ثابت ہوئی، قریش اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے کیونکہ ان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے جن میں قریش کے مشہور جنرل حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص بھی شامل تھے۔

10- **اسلامی ریاست کا تسلیم کیا جانا:** اس صلح میں پہلی دفعہ تحریری طور پر مسلمانوں کو مقابلے کی طاقت تسلیم کیا گیا اور پہلی دفعہ اسلامی ریاست کو باضابطہ طور پر مان لیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان ایک کمزور گروہ شمار ہوتے تھے۔ گویا مسلمان باضابطہ طور پر حکومتی گروہ بن گئے۔ اس طرح ان کی ایک قوم کی حیثیت سے شناخت قائم ہو گئی۔

11- **مسلمانوں کی امن پسندی کا ثبوت:** اب تک مسلمانوں کو ایک جٹونی اور جنگجو قوم سمجھا جاتا تھا۔ اس معاہدے نے یہ تاثر ختم کر کے مسلمانوں کی امن پسندی کا عملی ثبوت پیش کیا۔ اس طرح مسلمانوں کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے آ گئی۔

12- **تدبر نبویؐ کا شاہکار:** یہ معاہدہ آپؐ کے تدبر و فراست کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کارروائی کے مکمل ہونے تک بار بار جذباتی فضا پیدا ہوئی اور خطرہ تھا کہ معاہدہ نہیں ہو سکے گا لیکن آپؐ نے اپنے تدبر سے ظاہری کمزوری کے باوجود وہ فتح حاصل کر لی جو بڑی جنگ کے بعد بھی ممکن نہیں تھی۔ گویا اس صلح نے قریش کے ہاتھ باندھ دیئے۔

13- **خارجہ پالیسی کا عظیم النظیر نمونہ:** یہ اسلامی خارجہ پالیسی کا ایک نمونہ تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں: ”قریش کا اس صلح پر آمادہ ہونا اسلامی ریاست خارجہ کی واقعی فتح میں تھی۔ یہی وہ صلح حدیبیہ ہے جسے عہد نبویؐ کی سیاست خارجہ کا شاہکار کہنا چاہیے“ (رسول اکرم کی سیاسی زندگی)۔ حالانکہ ابتدا میں مسلمان بھی دباؤ سے صلح کرنے کے خلاف تھے لیکن وقت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو صحیح ثابت کر دیا۔

14- **فیصلہ کن کامیابی:** اس صلح سے تمام عرب پر اسلام کی حکمرانی مسلم ہو گئی۔ مسلمانوں نے قریش کی طرف سے بے فکر ہو کر دوسرے بڑے دشمن یہود کو زیر کر لیا۔ اس طرح قلب عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد بے شمار عرب قبائل مسلمانوں کے سیاسی حلیف بنے۔ گویا اس صلح سے مسلمان ایک بڑی قوت بن گئے۔

(5) خطبہ حجۃ الوداع (10ھ)

حکمت انقلاب کا آخری مرحلہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ دنیا میں انسانی حقوق کا پہلا چارٹر (Charter) ہے جو اسلام نے جاری کیا۔ اس کی اہمیت درج ذیل امور سے واضح ہوتی ہے:

1۔ مساوات: اس خطبہ میں تمام انسانوں کو برابر قرار دیا گیا۔ یہ انسانی مساوات کا وہ پہلا مضبوط تصور تھا جو آپ نے پیش کیا اور رنگ و نسل کی برتری ختم کر دی جو انسانی مساوات کی قائل تھی۔

2۔ جان و مال اور آبرو کا تحفظ: اس خطبہ میں تمام مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے جان و مال اور آبرو کے تحفظ کی تلقین کی گئی اور اس سے روگردانی کرنا حرام فعل قرار دیا گیا اور اس کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔

3۔ غلاموں کے حقوق کی طرف توجہ: اس خطبہ میں آپ نے غلاموں کو جو اس زمانے میں کوئی حقوق نہ رکھتے تھے اپنے جیسی تمام سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا اور ان کو بھائی کا درجہ دینے کے لیے کہا۔ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے اَللِّیْلَالُ هُوَ سَيِّدُنَا (بلالؓ ہمارے سردار ہیں)۔

4۔ جاہلیت کی رسوم اور دعویوں کا خاتمہ: آپ نے جاہلیت کی تمام رسومِ قبیحہ کو ختم کر دیا۔ تمام دعویوں مثلاً خون اور سود کے تمام مطالبات کو ختم کر دیا اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے مقتول کا خون اور اپنے چچا کا سود ختم کر کے عملی مثال پیش کی۔ اس طرح ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔

5۔ عورتوں کے حقوق کی ادانگی کا حکم: آپ نے عورتوں کے ساتھ نرم اور عمدہ سلوک کرنے کا حکم دیا اور عورتوں کو وہ حقوق دیئے جس کی نظیر دنیا کے کسی قانون یا مذہب میں نہیں ملتی۔ اس طرح عورتوں کو پہلی دفعہ حقوق دیئے گئے۔ یوں ایک محروم طبقہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا۔

6۔ قرآن و سنت کو تھامنے کا حکم: قرآن کو گمراہی سے بچنے والا نسخہ قرار دیا۔ آج بھی اسی پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح قرآن و سنت اسلام کا دستور بن گئے۔ آج بھی یہی دونوں اسلام کی بنیاد ہیں۔

7۔ امن کی تلقین: اس خطبہ میں امن عالم کی تلقین کی گئی تاکہ مسلمان امن کے پیغامبر بن کر دنیا پر چھا جائیں اور دنیا ان سے سکون محسوس کرے۔ گویا امن اسلام کا اصل مقصد قرار پایا۔ اس طرح امن کا ایک بیش بہا نسخہ انسانیت کے ہاتھ آیا۔

8۔ اخوت کا پیغام: اس میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا۔ اس کا اثر آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ اگر مساوات کا حکم اتنی سختی سے نہ دیا جاتا تو مسلمانوں میں بھی طبقاتی نظام پیدا ہو جاتا۔ اخوت کا یہ جذبہ آج بھی موجود ہے۔

9۔ سنت ابراہیمیٰ کے مطابق حج کا احیاء: آپ نے سنت ابراہیمیٰ کے مطابق مناسک حج کا احیاء کیا اور جو غلط رسمیں حج کی عبادت میں رواج پا گئی تھیں ان کو ختم کر دیا۔ اس طرح حج سے بے حیائی اور خلاف توحید چیزیں ختم ہوئیں۔

10۔ دین کی تکمیل: اس حج کے موقع پر تکمیل دین کے اعلان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی: اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (مائدہ 3:5) ”آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور ضابطہ حیات پسند کر لیا۔“ اس طرح دین مکمل ہو گیا اور یہی دین دنیا کے لیے آخری اور مکمل دین ٹھہرا کہ فقط اسی میں انسانیت کی مکمل ہدایت کا سامان موجود ہے۔

(3) **تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی منہاج اور عملی نمونے**
 تزکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا، ابھارنا اور نشوونما دینا اور اس سے مراد اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا اور اس کیفیت کو ابھار کر تقویٰ کی بلندی پر لے جانا ہے۔

تزکیہ کے مقابلے میں تدریج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس کا مطلب دباننا، چھپانا، انگو اکرنا اور راہ راست سے ہٹانا ہے۔ اس سے مراد نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشوونما دینے کے بجائے ان کو دبانا ہے۔ نفس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جانا اور فوج کو اس پر اتنا غلبہ کر دینا کہ تقویٰ اس کے نیچے اس طرح چھپ جائے، جیسے قہر پر مٹی ڈال دینے کے بعد ایک لاش چھپ جاتی ہے۔

تزکیہ نفس سے مراد کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا اور برے اعمال ترک کر کے نیک عمل کرنا ہے۔ تزکیہ کا مکمل زندگی سنوارنے کا عمل ہے اور زندگی سنوارنے میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست غرض ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ تزکیہ ذہنی صفائی کو کہتے ہیں۔

تزکیہ دراصل انسان کے اچھے اور برے خیالات کے امتیاز کا نام ہے اور پھر اچھے خیالات کو آگے بڑھانا اور برے خیالات کا خاتمہ کرنا یا ان کی اصلاح کرنا تزکیہ کے ضمن ہی میں آتا ہے۔ ذہنی صفائی پر ہی اچھے اعمال کا انحصار ہوتا ہے۔

تعمیر سیرت میں تزکیہ نفس کا کردار

تعمیر سیرت میں تزکیہ نفس کا بنیادی کردار ہے۔ تزکیہ نفس دراصل انسان کے دل و دماغ کی صفائی کا نام ہے کیونکہ انسانی دل و دماغ میں اچھے خیالات کو تقویت دی جاتی ہے اور ان کو اتنا مضبوط بنا دیا جاتا ہے کہ برائی کی طرف اس کا رجوع بالکل نہ ہو یا پھر کم سے کم ہو یا اگر انسان برائی کرنے کے متعلق سوچے یا برائی کرے تو اچھے خیالات فوراً اس غلطی کا احساس اس کے دل و دماغ میں پیدا کریں اور اس کو برائی سے روکیں۔ اگر برائی سرزد ہوگئی ہے تو اس کو توبہ کے ذریعے سے ختم کر کے خود کو اچھے ماحول میں لے جائیں۔ گویا تزکیہ نفس انسان کو برے خیالات کے نقصانات سے آگاہ کرنے کا دوسرا نام ہے تاکہ انسان ان سے محفوظ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُمْ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُمْ**

(شمس 10:9:91) تحقیق کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاک کیا اور ناکام ہوا جس نے پاک نہ کیا۔ گویا تزکیہ انسان کے لیے حسب ذیل چار کام کرتا ہے:

- 1) اچھے خیالات کی اہمیت دل و دماغ میں پنختہ کر دیتا ہے۔
- 2) برے خیالات کے نقصانات دماغ میں بٹھادیتا ہے۔
- 3) انسان اگر برائی کی طرف آمادہ ہو یا برائی کرے تو یہ انسان کو برائی سے باز رکھتا ہے۔ اگر برائی ہو جائے تو توبہ کے ذریعے سے پھر اچھائی کی طرف لاتا ہے۔
- 4) تزکیہ نفس انسانی دل و دماغ میں اچھائی کا ماحول پیدا کرتا ہے، اس کو برقرار رکھتا ہے اور شیطانی حملوں کا دفاع کرتا ہے۔

اس طرح تزکیہ نفس کا عمل انسان کو اچھا ماحول فراہم کرتا ہے اور برے خیالات سے محفوظ رکھتا ہے۔ گویا اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ اچھے برے خیالات ہی انسان کے کردار کا تعین کرتے ہیں۔

تزکیہ اور تعمیر سیرت کا نبوی منہاج اور عملی نمونے

تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت میں نبی کے منہاج میں درج ذیل چیزیں اہم ہیں:

1- **اللہ سے تعلق:** نبی نے تزکیہ اور تعمیر سیرت و شخصیت کے لیے انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا۔ یوں انسان میں اللہ کا ڈر اور اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے ارشاد باری ہے: **إِنَّ مَعَ رَبِّهِ سُبُحَانَ رَبِّهِ** (شعراء: 26: 62) ”بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔“ نبی نے مسلمانوں کو اللہ کے ارشاد کے مطابق یوں حوصلہ دیا: **إِنَّا تَحَوُّنَنَا** (توبہ: 40) ”تم نہ کرے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

2- **اللہ کے استحضار کا باعث:** مزید یہ کہ اللہ نے فرمایا: **نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** (ق: 50: 16) ہم اس کی شہرگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اس طرح نبی نے انسانی تزکیہ کا موثر تھیٹیا فراہم کر دیا کہ اللہ تمہارے بالکل قریب ہے اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ جب انسان پر اللہ کی معیت کا احساس چھا جائے تو وہ برائی سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے برائی کرنا مشکل اور اچھائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

3- **تقرب خداوندی کا حقیقی ذریعہ:** نبی نے تزکیہ نفس کے ضمن میں بڑی پیاری بات کی ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اُسے محبوب بناتا ہوں اور جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے طلب کرتا ہے تو میں دیتا ہوں وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اُسے پناہ دیتا ہوں۔ (بخاری کتاب الرقاق باب التواضع)

4- **فکر آخرت:** نبی نے تزکیہ نفس کا ایک اور موثر طریقہ اختیار کیا اور وہ فکر آخرت ہے۔ اس فکر سے انسانی تزکیہ کا عمل بڑی آسانی سے ترقی کرتا ہے کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور میرے تمام اعمال دنیا کا محاسبہ لازمی طور پر ہونا ہے تو وہ خود بخود برے کاموں سے پرہیز کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے۔

تزکیہ نفس بذریعہ فکر آخرت کے اثرات و نتائج: فکر آخرت سے تزکیہ کا عمل یوں نشوونما پاتا ہے:

1) **تعلق مع اللہ میں مضبوطی:** اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل ظاہری و باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف اور اس کی محبت سے معمور رہتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری ہے: **وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ** (رحمن: 46: 55) ”جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔“

2) **احساس ذمہ داری میں استحکام:** انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلُوَكُمْ** **إِيَّكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا** (الملك: 2: 67) جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے

عمل کرتا ہے۔“ آخرت کے خوف کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔“

3) **عبادات تزکیہ نفس کی محرک:** نبیؐ نے تزکیہ نفس کے ضمن میں لوگوں میں شوق عبادت پیدا کیا جس سے لوگ روحانی طور پر مضبوط ہوئے اور خود بخود برائیوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس طریقے سے لوگوں کی سیرت مضبوط اور تعمیر شخصیت بہتر خطوط پر ہوئی۔ نبیؐ نے فرمایا: نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور فرمایا نماز جنت کی چابی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ اسی طرح روزہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”جس نے ایمان اور احساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔“ اسی طرح زکوٰۃ کی مصلحت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنایا: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا** (توبہ 103:9) ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں صاف کریں اور پاکیزہ بنائیں۔

آخر میں حج جیسی عبادت آتی ہے، جس سے انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے کیونکہ یہ مالی اور بدنی عبادت ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے حج کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”حج مقبول کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔“ اس کے علاوہ عبادت اس طرح کرنے کا حکم دیا کہ ”گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔“ اس طرح انسان برائیوں سے رک جاتا ہے اور اس کا تزکیہ نفس خود بخود ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تمام عبادات کا مقصد ہی نیک بننا ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (عنکبوت 29:45) ”بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔“ اسی طرح روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہیز گار بنو۔

5) **صحبت صالح:** نبیؐ نے صحبت صالح کے ذریعے سے مسلمانوں کا تزکیہ نفس کیا۔ صحبت صالح کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے (ترمذی کتاب الزہد) اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَكَوْنُوا مَعَ الصَّالِحِينَ** (توبہ 9:119) ”اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہو جاؤ۔“ صحابہ کرامؓ نبیؐ کی محفل میں اپنے آپ کو روحانی طور پر بہت مضبوط سمجھتے تھے اور ان کی دلی کیفیت بدل جاتی تھی اور ان پر نیکی کا غلبہ ہو جاتا تھا۔

5) **ذکر خداوندی تزکیہ کے لیے صیقل:** تزکیہ نفس کا نبیؐ نے جو طریق اختیار کیا اس میں ذکر کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ آپؐ نے ذکر کی تاکید کی کہ ہر وقت اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس سے دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُورُوا لِلَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا** (احزاب 41:33) ”اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔“ رسول کریمؐ نے فرمایا ہر چیز کی صفائی ہے دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے (مشکوٰۃ کتاب الدعوات) اور فرمایا اس شخص کی مثال جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی سی ہے (بخاری کتاب الدعوات)

6) **کائنات میں غور و خوض کی تزکیہ نفس میں اہمیت:** دوسری چیز جو تزکیہ میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ غور و فکر ہے یعنی کائنات پر غور و فکر اس سے انسان کا ذہن صیقل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَيَتَفَكَّرُونَ**

فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران 191-190) آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کے بعد پکارا اٹھتے ہیں۔ اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات غلط پیدا نہیں کی، تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس طرح غور و فکر سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اُسے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تخلیق دکھائی دیتی ہے۔

7) **دنیا پرستی کی مذمت:** نبی انسان کی نفسیات سے بخوبی آگاہ تھے اس لیے کہ دنیا کی محبت بالعموم انسان کو گمراہ کرتی ہے اور برائی کے راستہ پر چلاتی ہے۔ اس لیے آپ نے دنیا کو حد سے زیادہ اہمیت دینے اور اس کو مقصد زندگی بنانے کی مذمت کی اور فرمایا ”بوڑھے کا دل دو معاملات میں جوان رہتا ہے، ہمیشہ دنیا کی محبت اور بڑی بڑی خواہشات میں۔“ اس کے علاوہ دنیا کے لالچ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا: بنی آدم کے پینٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْضَ جَسَدِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعَدُّ نَفْسِكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ (بخاری) حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرمؐ نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو اہل قبور ہی میں شمار کرو۔

دنیا کی حقیقت سے آگاہی احادیث کی روشنی میں: دنیا کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی دریا میں انگلی ڈالے پھر دیکھے اس کی انگلی کس چیز کے ساتھ لٹتی ہے۔“ ایک اور حدیث میں فرمایا: ”دوزخ کی آگ شہوتوں کے ساتھ ڈھاکی گئی ہے اور جنت نختیوں کے ساتھ ڈھاکی گئی ہے۔“ (بخاری) دنیا پرستی کے فتنے سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا: ”اللہ کی قسم میں تمہاری غربت سے نہیں ڈرتا لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی پھر تم اس سے محبت کرنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے محبت کی وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح ان کو ہلاک کیا۔“ (مسلم)

8) **اسوۂ حسنہ ایک مؤثر وسیلہ:** نبی نے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کے لیے اسوۂ حسنہ کو بطور مؤثر ہتھیار کے استعمال کیا کیونکہ عمل کے بغیر لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ جب متاثر نہ ہوں تو پھر وہ شخصیت دوسروں کا تزکیہ نفس نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو مومنوں کے لیے نمونہ قرار دیا اور فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (حزاب 21:33) تحقیق اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک عالم نے لکھا ہے دور نبوت میں جن حضرات نے ذات اطہر سے براہ راست تعلیم و ہدایت حاصل کی ان کے قلوب منور ہو گئے اور انہیں اس نور سے اس قدر عظیم قوت حاصل ہو گئی کہ قبیل التعداد ہونے کے باوجود انہوں نے تاریخ انسانیت کے سب سے حیرت انگیز اور سب سے عظیم کارنامے سرانجام دیے اور آج بھی جو شخص اشتیاق و محبت کے جذبات سے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا اس کو ذات نبوت سے نور اور قوت حاصل ہو سکتی ہے (اسلام کا نظام تربیت ص: 312) نبی نے تعمیر سیرت و تزکیہ میں اپنی ذات کو نمونہ بنایا۔ اس کے اثر کے بارے میں ڈاکٹر خالد علوی لکھتے ہیں: مثالی شخصیت تربیت فرد کا بہت اہم اور بنیادی ذریعہ ہے۔ محترم رسول کی شخصیت تاثیر سے جو افراد تیار ہوئے وہ تاریخ انسانیت کے مثالی کردار بن گئے اور آج تک روشنی کا

ذریعہ ہیں۔ قرآن نے ان افراد صالح کے بارے میں کہا: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (المائدہ: 5: 119) اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ (انسان کامل، ص: 285)

صحبت نبوی کے اثرات و ثمرات: آپ کی صحبت میں جب بھی یہ لوگ بیٹھے تھے تو ان کی روحانی کیفیت بدل جاتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ صحابہ خود نبی کی صحبت میں بیٹھے تو باہر نکل کر وہ لطف نہ پاتے۔ ایک دفعہ یہی معاملہ نبی تک پہنچا تو آپ نے فرمایا اگر ہمیشہ ایسا رہتا تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔

9) **تزکیہ نفس کے عمل میں دعا کا کردار:** تزکیہ نفس میں دعا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی طلب کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے یوں تزکیہ نفس میں اللہ کی مدد داخل ہونے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اچھائیوں کی طرف آجاتا ہے کیونکہ شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد بہت ضروری ہے جو دعا کی شکل میں ہی مل سکتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ** (البقرہ: 2: 186) ”اے نبی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔“ نبی نے دعا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں پھیر سکتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔“ (ترمذی، کتاب القدر) ایک مرتبہ فرمایا: **الدُّعَاءُ مُمْتَرُ الْعِبَادَةِ** (ترمذی، کتاب الدعاء) دعا عبادت کا مغز ہے اس طرح انسان کو برائیوں سے محفوظ کر کے مضبوط کردار عطا کرتی ہے۔ نبی ﷺ نے اس کو تعمیر سیرت کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔

نبی مکرم کی تربیت سے تیار ہونے والے بے نظیر نمونے اور رول ماڈل: نبی کریم نے تزکیہ نفس و تعمیر سیرت کا عمل کیا اس کے نتیجے میں بطور نمونہ بہت سے لوگ تیار ہوئے جن میں چند ایک بہت اہم ہیں:

1. **عشرہ مبشرہ:** اس سے مراد وہ دس صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ یہ مسلمانوں میں نبی کریم کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہ خوش نصیب اصحاب درج ذیل ہیں:

1. **حضرت ابوبکر:** حضرت ابوبکر کا مقام اسلام میں نبی کریم کے بعد سب سے بلند ہے۔ وہ نبی کریم کے بعد متفقہ طور پر خلیفہ بنے۔ نبی کریم نے ان کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”بھروسہ سے زیادہ ابوبکر کے مال اور محبت کا احسان ہے اور اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔“ (صحیح مسلم)، انہوں نے بیشتر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا حتیٰ کہ غزوہ تبوک میں سارا گھر کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور وفات کے وقت بطور خلیفہ جو آٹھ ہزار درہم تنخواہ لی تھی مال وراثت میں سے سب سے پہلے اسے واپس کرنے کا حکم دیا۔

2. **حضرت عمر:** حضرت ابوبکر کے بعد سب سے بلند مقام حضرت عمر کا ہے۔ ان کے مقام کے متعلق نبی کریم نے فرمایا: ”میں جنت میں گیا وہاں ایک گھریا مل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عمرؓ کا۔“ (صحیح مسلم) آپ نے دس سال حکومت کی اور عدل و انصاف کی بے نظیر مثالیں قائم کیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں بے دریغ مال

خرچ کیا۔ حضرت ابوبکرؓ کے بعد متفقہ خلیفہ بنائے گئے۔ اس سے مسلمانوں میں ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ دین کی خاطر ہر قربانی میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ اکثر غزوات میں بہادری کے جوہر دکھائے۔

حضرت عمرؓ کے مقام کے متعلق نبی کریمؐ نے فرمایا: ”دین کے معاملے میں عمرؓ سب سے زیادہ سخت ہیں“ اور مزید فرمایا: ”قسم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جب شیطان تم (عمرؓ) کو مٹاتا ہے تو اس راہ کو جس راہ میں تم چلتے ہو چھوڑ کر دوسری راہ کی طرف چلا جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم)

3. **حضرت عثمانؓ:** حضرت عمرؓ کے بعد حضرت عثمانؓ متفقہ طور پر خلیفہ بنائے گئے، اس سے مسلمانوں میں ان کا مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریمؐ کے ہاں ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپؐ کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہؓ اور سیدہ ام کلثومؓ کی شادی یکے بعد دیگرے آپ سے ہوئی۔ نبی کریمؐ نے ان کے متعلق فرمایا: ”کیا میں اس شخص (عثمانؓ) سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں۔“ (صحیح مسلم) حیاء کے علاوہ حضرت عثمانؓ کی دوسری صفت سخاوت ہے۔ آپؐ نے مدینہ میں روم نامی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کے لیے ایک ہزار اونٹ، ایک سو گھوڑے اور ایک ہزار دینار دیئے جس پر آپؐ نے انہیں جنت کی بشارت دی۔

4. **حضرت علیؓ:** حضرت عثمانؓ کے بعد حضرت علیؓ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے اس سے ان کے مسلمانوں میں بلند مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریمؐ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہؓ آپؐ کی بیوی تھیں۔ جس سے نبی کریمؐ کے ہاں ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے متعلق نبی اکرمؐ نے فرمایا: ”تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت ہارونؓ حضرت موسیٰؓ کے ساتھ تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“ (صحیح مسلم) غزوہ خیبر کے موقع پر آپؐ نے فرمایا: ”میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔“ (صحیح مسلم) چنانچہ آپؐ نے یہ جھنڈا حضرت علیؓ کو عطا فرمایا۔ آپؐ بہادری، علم اور سخاوت میں مشہور تھے۔

5. **حضرت سعد بن ابی وقاصؓ:** صحابہ میں یہ بلند مقام کے حامل تھے۔ حضرت عمرؓ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرنے والی چھ رکنی کمیٹی کے ممبر تھے۔ اس سے مسلمانوں میں ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریمؐ نے ان کے متعلق غزوہ احد کے دن فرمایا: ”اے سعد تیرا تیرے اوپر میرے ماں باپ ندا ہوں۔“ (صحیح مسلم) یہ وہ اعزاز ہے کہ جو صحابہؓ کی پوری جماعت میں شاید ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپؓ بہت سخی بھی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے گھر کا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نبی کریمؐ سے اجازت مانگی لیکن تہائی مال خرچ کرنے کی اجازت ملی۔ یہ بہت بہادر تھے۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔

6. **حضرت طلحہؓ:** حضرت طلحہؓ نے غزوہ احد میں نبی کریمؐ کی حفاظت کی حتیٰ کہ آپؐ کا ہاتھ کٹ گیا اور بدن پر پتھر (75) زخم تھے۔ ایک سال نے نبی کریمؐ سے پوچھا وہ مومن کون ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی قسم کھائی تھی۔ نبی کریمؐ خاموش رہے حتیٰ کہ حضرت طلحہؓ آئے تو فرمایا: وہ شخص یہ ہے۔ (صحیح مسلم بہ تبدیلی الفاظ) حضرت علیؓ نے ان کے متعلق فرمایا: سب سے نیک اور سخی طلحہؓ ہے۔

7. **حضرت زبیرؓ:** حضرت زبیرؓ نبی کریمؐ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ نبی کریمؐ نے ان کے متعلق فرمایا: ”ہر نبی کا ایک

حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیرؓ ہے۔“ (صحیح مسلم) اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں حضرت زبیرؓ کے متعلق فرمایا: ”تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔“ (صحیح مسلم) حضرت زبیرؓ بھی حضرت عمرؓ کے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کے ممبر تھے۔ اس سے ان کے مسلمانوں میں مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت زبیرؓ بہت سخی تھے۔ آپ کے ایک ہزار غلام جو کما تے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ دیتے تھے۔

8. **حضرت عبدالرحمن بن عوف:** آپ حضرت عمرؓ کی قائم کردہ خلیفہ انتخاب کمیٹی کے ایک معزز رکن تھے۔ اس سے مسلمانوں میں ان کی عزت و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریمؐ نے دومۃ الجندل کی جنگ میں ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ آپ بہت سخی تھے۔ وفات کے وقت وصیت کی کہ اصحاب بدر میں سے جو زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو چار چار سو دینار دیئے جائیں اور پچاس ہزار درہم غرباء کو دیئے جائیں اور ایک ہزار گھوڑے اللہ کی راہ میں دیئے جائیں۔ غزوہ احد میں نبی کریمؐ کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے۔

9. **حضرت ابو عبیدہ بن الجراح:** ان کی امانت و امانت کی گواہی نبی کریمؐ نے دی اور فرمایا: ”ہر ایک امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔“ (صحیح مسلم) حضرت عائشہؓ نے نبی کریمؐ کے نزدیک پیارے لوگوں کا تذکرہ نبی کریمؐ کی زبانی بیان فرمایا: ”ابو بکر پھر عمر پھر ابو عبیدہ۔“ حضرت ابو عبیدہؓ کے دو دانت غزوہ احد میں نبی اکرمؐ کی پیشانی سے زہر کے طلقے نکالتے ہوئے ٹوٹ گئے۔ نہایت متقی صحابی رسولؐ تھے۔ عہد نبویؐ کے بعد عہد عمرؓ میں شام کے محاذ پر سپہ سالار رہے اور حضرت خالد بن ولید کی معزولی پر تمام اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہو گئے۔ مسلمانوں میں ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اپنی وفات کے بعد جن واصحاب کو حضرت ابو بکرؓ نے خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا تھا ان میں حضرت ابو عبیدہؓ بھی تھے۔

10. **حضرت سعید بن زید:** یہ قدیم الاسلام صحابی اور حضرت عمرؓ کے بہنوئی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے عوض بڑی مشکلات اٹھائیں۔ نبی کریمؐ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ یہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ تمام غزوات میں شریک رہے اور عہد نبویؐ کے بعد بھی آپ جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ آپ کے متقی ہونے کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ایک عورت نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا تو وہ ان کی ہمدعا پر اندھی ہو گئی۔ حضرت سعیدؓ بہت نیک انسان تھے۔

ازواج النبیؐ

نبیؐ کی ازواج کی کل تعداد گیارہ ہے۔ ان میں سے نواز واج مطہرات آپؐ کی وفات کے وقت موجود تھیں۔ ازواج مطہرات کے مختصر حالات زندگی درج ذیل ہیں:

1. **حضرت خدیجہ بنت خویلد:** یہ آپؐ کی پہلی بیوی ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے علاوہ آپؐ کی تمام اولاد حضرت خدیجہؓ کے لطن سے ہے۔ ان کے لطن سے آپؐ کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہؓ نے اپنا تمام مال اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ شادی کے بعد پچیس سال آپؐ کے ساتھ رہیں۔ آپؐ نے جن سخت حالات میں بہادری سے حضور اکرمؐ کا ساتھ دیا اس کی وجہ سے آپؐ کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ یہ اپنی زندگی میں آپؐ کی اکلوتی بیوی کی حیثیت سے رہیں۔ نبی کریمؐ نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: آسمان اور زمین کے اندر جتنی عورتیں ہیں خدیجہؓ

بنت خویلد سب سے افضل ہیں۔ (صحیح مسلم) حضرت خدیجہؓ کے مقام کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ وہ حضرت خدیجہؓ کو خوشخبری دیں کہ جنت میں ان کا مکان موتی کا بنا ہوا ہے۔ (صحیح مسلم)

2۔ **حضرت سودہ بنت زمعہ:** آپؓ نے نبوت کے دسویں سال حضرت سودہؓ سے نکاح کیا۔ ان کا پہلا خاوند سکران حبشہ جا کر عیسائی ہو گیا تھا اور یہ بیوہ ہو گئیں تھیں۔ اس طرح انہوں نے بھی آپؓ کے ساتھ لمبا عرصہ گزارنے کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے دور عمر میں وفات پائی۔ آپؓ نہایت نیک دل اور متقی خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد انہوں نے آپؓ کی دلداری کی اور آپؓ کے بچوں کی پرورش کی۔

3۔ **حضرت عائشہ بنت ابی بکر:** نبوت کے دسویں سال نکاح نبویؐ میں آئیں۔ حضرت عائشہؓ آپؓ کی محبوب ترین بیوی تھیں۔ یہ واحد کنواری خاتون تھیں جو آپؓ کے نکاح میں آئیں۔ آپؓ تمام امہات المؤمنین میں سب سے بڑی عالمہ تھیں۔ حضرت عائشہؓ کی عمر وفات نبویؐ کے وقت اٹھارہ سال تھی۔ آپؓ نے 58ھ میں وفات پائی۔ آپؓ کے مقام کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کا نبیؐ سے نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ ان کی سچائی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں دی ہے۔ نبی کریمؐ نے فرمایا: عائشہؓ کی فضیلت اور عورتوں پر ایسی ہے جیسے شہد کی فضیلت اور رکھانوں پر۔ (صحیح مسلم)

4۔ **حضرت حفصہ بنت عمر:** غزوہ بدر کے بعد 3ھ میں نکاح ہوا اور 45ھ میں فوت ہوئیں۔ یہ بیوہ خاتون تھیں۔ آپؓ کے پہلے خاوند حضرت حمیس بن حدافہ جنگ بدر میں زخمی ہو کر فوت ہوئے۔ اس کے بعد وہ آپؓ کے نکاح میں آئیں۔ ان کا شمار اصحاب فتویٰ میں ہوتا تھا۔ آپؓ بکثرت نقلی روزے رکھتیں اور اللہ کا ذکر اور نوافل پڑھنے میں مشغول رہتی تھیں۔ وہ بڑی زاہدہ و عابدہ تھیں اور وفات کے وقت روزے سے تھیں۔ اللہ نے فرمایا: ”وہ جنت میں بھی آپؓ کی فضیلت کی زوجہ ہیں۔ وفات کے وقت تمام جائیداد صدقہ کر دی تھی۔“

5۔ **حضرت زینب بنت خزیمہ:** 3 ہجری میں نکاح ہوا۔ اس سے پہلے یہ حضرت عبداللہ بن جحش کے عقد میں تھیں اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ سخاوت کی وجہ سے یہ ”ام المساکین“ مشہور تھیں۔ نکاح کے دو یا تین ماہ بعد فوت ہوئیں۔ حضور اکرمؐ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وفات کے وقت آپؓ کی عمر تیس برس تھی۔ آپؓ نہایت نیک اور خدارسیدہ خاتون تھیں۔

6۔ **حضرت ام سلمہ:** ان کے پہلے خاوند کا نام حضرت ابوسلمہؓ تھا جو چار ہجری میں فوت ہوئے۔ 4ھ میں حرم نبویؐ میں داخل ہوئیں۔ شہادت حسینؓ کے بعد وفات پائی۔ یہ بڑی دانشمند خاتون تھیں۔ آپؓ ان سے اہم معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ آپؓ بڑی فیاض اور عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ ان کا شمار بھی فقہاء میں ہوتا تھا۔

7۔ **حضرت زینب بنت جحش:** یہ آپؓ کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں۔ ان کے پہلے خاوند زید بن حارثہ تھے۔ ان سے طلاق کے بعد ان کی آپؓ سے 5ھ کے لگ بھگ شادی ہوئی۔ یوں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کا رواج ختم ہوا۔ آپؓ نے 60ھ میں انتقال فرمایا۔ وفات نبویؐ کے بعد سب سے پہلے آپؓ نے انتقال فرمایا۔ ان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح نبی کریمؐ سے کیا تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: ”حضرت زینب سب سے بڑھ کر نیکو کار، عبادت گزار، خدا سے ڈرنے والی، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے والی اور خدا کا قرب ڈھونڈنے والی

خاتون تھیں، نبی کریم نے ان کے متعلق فرمایا: یہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔

8. **حضرت جویریہ بنت حارث:** یہ بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی تھیں اور قید ہو کر آئیں تھیں۔ ان کو نبی کریم نے خود پسند فرمایا اور ان کا نذیر خود دیا، یوں آپ آزاد ہو گئیں اور 6ھ میں آپ سے شادی ہوئی اور 65 سال کی عمر میں 50ھ میں وفات پائی۔ ان کی عزت کی وجہ سے بنی مصطلق کے تمام قیدی آزاد کر دیئے گئے۔

9. **حضرت ام حبیبہ:** ہجرت حبشہ کے دوران عقد نبوی میں آئیں اور 44ھ میں وفات پائی۔ یہ قریش کے سردار ابوسفیانؓ کی بیٹی تھیں۔ ان کے پہلے خاوند عبید اللہ بن جحش عیسائی ہو گئے لیکن یہ اسلام پر قائم رہی تھیں۔ اس طرح یہ بیوہ ہو گئیں۔ نجاشی نے آپ کی شادی کا پیغام اور آپ کی جانب سے مہر ادا کیا اور ولیمہ کیا۔ حضرت شرجیلؓ ان کو لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔

10. **حضرت میمونہ بنت حارث:** یہ حارث کی بیٹی تھیں۔ آنحضرتؐ نے عمرہ القضاء کے وقت سرف (مکہ) میں ان سے 6ھ میں نکاح کیا۔ 51ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ حضرت عائشہؓ ان کے متعلق فرماتی ہیں: ”میمونہ خدا سے ڈرنے والی اور رشتے داروں سے حسن سلوک کرنے والی تھیں۔“ یہ رسولؐ کے چچا حضرت عباسؓ کی بیوی کی بہن تھیں۔

11. **حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب:** یہ خیبر کے یہودی سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ نبی سے پہلے ان کی دو شادیاں ہو چکی تھیں۔ آپ جنگ خیبر میں قید ہو کر آئیں تھیں۔ ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئیں۔ یہ آزاد ہو کر 7ھ میں آپ کے حبلہ عقد میں آئیں۔ 36ھ میں وفات پائی۔ یہ حضور سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آپ بیمار ہوئے تو فرمایا: کاش! آپ کی بیماری مجھے لگ جائے۔ آپ نہایت خوبصورت، فیاض، ذہین اور عبادت گزار تھیں۔ دینی مسائل میں بہت دلچسپی رکھتی تھیں۔ ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔

12. **حضرت ماریہ قبطیہ:** یہ بنی مکی لونڈی تھیں جو شاہ مصر نے آپ کو بطور ہدیہ بھیجی تھیں۔ ان سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؓ پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ نہایت خوبصورت اور خوب سیرت تھیں۔

اولاد النبی

اولاد ذکور: آپ کے دو بیٹے تھے اور دونوں نے بچپن میں ہی وفات پائی۔

1. **حضرت قاسم:** یہ حضرت خدیجہؓ کے لطن سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن میں وفات پائی۔ ان کی بیوہ سے نبی کی کنیت ابوالقاسم تھی۔

2. **حضرت ابراہیم:** یہ ماریہ قبطیہؓ کے لطن سے پیدا ہوئے۔ یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ آنحضرتؐ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ تقریباً ڈیڑھ سال زندہ رہے۔ اس طرح حضرت ابراہیمؓ آپ کی آخری اولاد تھے۔ ان کی وفات پر آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ آپ کو اپنے اس فرزند دلبد سے بہت محبت تھی۔

بناات النبی

1. **حضرت زینب:** ان کی شادی ان کے خالہ زاد ابوالعاصؓ سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت زینبؓ سے بڑا اچھا سلوک کیا۔ یہ نبیؐ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان سے حضرت امامہؓ پیدا ہوئیں جو حالت نماز میں آپؐ کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتی تھیں۔ آپؐ کی بیٹیوں کو ان سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے 8 ہجری میں وفات پائی۔ ان سے نبی کریمؐ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپؐ کی خدمت میں کسی نے کچھ چیزیں بھیجیں جن میں ایک سونے کا ہار بھی تھا۔ آپؐ نے فرمایا: میں اس کو اپنی محبوب ترین اہل کو دوں گا۔ آپؐ نے امامہؓ کو بلایا اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔

2. **حضرت رقیہ:** پہلی شادی عتبہ بن ابولہب سے ہوئی۔ نبوت کے بعد ابولہب نے ان کو بیٹے سے طلاق دلوادی اور دوسری شادی حضرت عثمانؓ سے ہوئی اور وہ حبشہ میں حضرت عثمانؓ کے ساتھ تھیں۔ 2 ہجری میں وفات پائی۔ نبی کریمؐ کو آپؐ سے بہت محبت تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپؐ نے وفات پائی۔ اس موقع پر وہ بیمار تھیں۔ آپؐ نے حضرت عثمانؓ کو ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا اور اس خدمت کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود ان کو مالِ غنیمت میں حصہ دیا۔

3. **حضرت ام کلثوم:** ان کی پہلی شادی عتبہ بن ابولہب سے اور دوسری شادی حضرت عثمانؓ سے ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھیں، ان کی وفات کے بعد حضرت عثمانؓ نے سیدہ ام کلثومؓ سے نکاح کیا۔ نبیؐ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 9 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی وجہ سے حضرت عثمانؓ کو ذوالنورین کا خطاب ملا۔ آپؐ نہایت فرشتہ سیرت اور نیک خاتون تھیں۔

4. **سیدہ فاطمہ الزہراء:** 2ھ میں حضرت علیؓ سے نکاح ہوا۔ نبیؐ کے بعد صرف چھ ماہ زندہ رہیں اور 11 ہجری میں وفات پائی۔ ان سے حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ، حضرت محسنؓ، ام کلثومؓ اور زینبؓ پیدا ہوئیں۔ سیدنا محسنؓ بچپن میں فوت ہو گئے۔ آنحضرتؐ کو ان سے بے پناہ پیار تھا۔ نبی کریمؐ کی صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ عمر انہی نے پائی، اس لیے نبی کریمؐ کی ان سے محبت کے واقعات مشہور ہیں۔ نبی کریمؐ نے فرمایا: فاطمہؓ (بنت محمدؐ) میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ (صحیح مسلم)

نبی کریمؐ کے ذریعے تزکیہ نفس کے ثمرات کی ایک اجمالی جھلک: نبی کریمؐ نے تزکیہ نفس کا جو نظام قائم کیا اس کے عملی نمونے عشرہ مبشرہ، امہات المؤمنین اور اولاد النبیؐ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً اس صحابہ جن میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ شامل تھے۔ انہوں نے حکمران ہوتے ہوئے بھی تقویٰ عظیم کی مثالیں قائم کیں حتیٰ کہ یہ عام آدمیوں کی طرح رہتے اور عدالتوں میں پیش ہوتے تھے۔ اس لیے ان کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی۔ امہات المؤمنینؓ نے معاشی لحاظ سے نہایت غربت و افلاس میں رہ کر بھی تزکیہ نفس کا عملی نمونہ فراہم کیا۔ ان کی عبادات، معاملات، سخاوت، ایثار اور خدمات اسلام اس کی گواہ ہیں۔ اس کی نمایاں مثالیں حضرت خدیجہؓ کا اشاعت اسلام میں مال لٹا دینا، حضرت عائشہؓ کا علم عام کرنا اور سخاوت کرنا ہیں۔ اس کے علاوہ نبیؐ کی اولاد میں سے حضرت فاطمہؓ نے غربت و افلاس میں تقویٰ اور حیا کی وہ مثالیں قائم کیں جن کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔

(4) اجتماعیت، تشکیل معاشرت اور اسوۂ حسنہ

اسلام دین فطرت ہے اور اس نے انسانی فطرت کے تقاضوں کا بدرجہ اتم خیال رکھا ہے۔ فطرت انسانی کے کسی ایسے تقاضے یا حیات بشری کی کسی ایسی احتیاج کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی جس کا رب کائنات کے انسانیت کے لیے پسند کردہ دین حق میں لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ چونکہ انسان طبعاً مامتزت پسند ہے اور شروع سے اجتماعی زندگی بسر کرنے کا عادی ہے اس لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جب انسان اجتماعیت سے بے نیاز رہا ہو۔

معروف مفکر اجتماعیات ابن خلدون کی رائے: مشہور مؤرخ ابن خلدون اپنی معرکتہ الآرا کتاب ”المقدمہ“ میں اسے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: ”انفراد انسانی کا کھینچل جل کر رہنا ایک ناگزیر امر ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جسے اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے۔“ (مقدمہ ابن خلدون ص: 49)

اجتماعیت فطرت انسانی کا ناگزیر تقاضا: اجتماعی زندگی گزارنا انسان کا فطری جذبہ ہے۔ خود قرآن پاک نے اسے رحمت قرار دیا ہے۔ **وَمِنْ اٰیٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** (روم 21:30) ”یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اُس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں۔ تاکہ تمہارے لیے راحت اور تسکین کا سامان ہو اور تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کی۔“ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت، معیشت، سیاست، تمدن اور اخلاقیات کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی ہیں اور اسلام کے نظام عبادت سے لے کر نظام ریاست تک میں یہ اجتماعیت پائی جاتی ہے۔

اسوۂ حسنہ اور تشکیل معاشرت

(1) **معاشرت قبل از اسلام:** نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جسے ہم بجا طور پر جاہلی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں بنیادی انسانی اور اخلاقی اقدار دم توڑ چکی تھیں اور انسانی معاشرے میں حیوانیت اور بہیمیت کا عنصر غالب حیثیت رکھتا تھا۔ انبیائے سابقین کے ذریعے ملنے والی الہامی تعلیمات کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور انسان اپنے خالق و مالک کی معرفت سے بیگانہ اور عدم آشاہدہ کو مکر ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ناک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ جاہلیت اور بے راہ روی کا دور دورہ تھا۔ ظلمت کی شب تاریک ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ ان گھمبیر اور گھناؤپ اندھیروں میں رب قدیر نے اپنی مشیت بانڈ اور حکمت کاملہ کے تحت سید الاولیٰین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حق کے ساتھ سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا۔

بعثت نبوی سے قبل بدوی اور حضری طرز معاشرت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر عرب کی معاشرتی صورت حال دو طرح کی تھی۔ ایک بدوی اور دوسری حضری سوسائٹی تھی۔ دونوں کا نظام قریب قریب ایک جیسا تھا۔ چند ایک شہروں مثلاً مکہ، یثرب، طائف میں جو لوگ آباد تھے ان کے ہاں قبائلی سسٹم پوری طرح رائج تھا، جس میں عدل و انصاف اور حق کا معیار صرف اور صرف قبیلہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں برادری اور قبیلہ کو الہ کا درجہ حاصل تھا اور ہر فرد کے لیے ضروری تھا کہ وہ جائز و ناجائز میں اپنے قبیلے کی حمایت کرے، خواہ اُس کا قبیلہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔

جاہلی معاشرت میں عورت کی حیثیت: اس معاشرت میں عورت اور غلام کی حیثیت نہایت فروتر تھی۔ بالخصوص غلاموں کی زندگی حیوانی زندگی سے بھی بدتر تھی۔ لوگ شرم اور عار کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔

رنگ، نسل اور زبان عزت و کرامت کا معیار تھے، البتہ ان کمزوریوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر شجاعت، سخاوت و فیاضی خودداری جیسی صفات بھی پائی جاتی تھیں۔ عرب کے علاوہ دیگر معاشرے بھی ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت کا شکار تھے۔

اس دور کی متمدن ترین رومی اور ایرانی تہذیبوں کی صورتحال: اُس وقت رومی تہذیب کا بہت شہرہ تھا، لیکن وہاں بھی شرف و عزت کا معیار رومی ہوتا تھا۔ غیر رومی لوگ ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اسی طرح رومی معاشرے میں غلام اور آقا کی تقسیم بہت زیادہ تھی۔ عورت کی شخصی آزادی کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایرانی معاشرہ بھی طبقاتی تقسیم کا شکار تھا۔

مزدک اور مانی کے نظریات نے ایرانی معاشرے کو بہت بری طرح متاثر کیا تھا۔ ان حالات میں انسانیت کا نجات دہندہ عرب کے جاہلی معاشرے میں پیدا ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے حالات کو ایک نیا رخ دے دیا اور ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کیا جس کی نظیر انسانی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔

اسلامی معاشرے کی تشکیل کا باقاعدہ آغاز

اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ہی اُن اعلیٰ اقدار کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی تھی جو اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں اور اُن پر عمل کر کے بھی دکھایا یا تھا، کہ آپؐ کے ہاں بلالؓ، صہیبؓ اور عمارؓ کا بھی وہی مقام و مرتبہ تھا، جو کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو حاصل تھا، تاہم مکی زندگی میں اسلامی معاشرتی زندگی کے خدوخال واضح نہیں ہوئے تھے۔ اس کا باقاعدہ آغاز مدنی زندگی میں ہوا اور مؤاخذات اور مسجد نبویؐ کی تعمیر اس کا نقطہ آغاز تھا۔ اجتماعیت اور تشکیل معاشرت کے لیے آپؐ نے درج ذیل کام کیے:

1- **مسجد نبویؐ کی تعمیر:** ہجرت کے بعد مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا سب سے اہم واقعہ مسجد نبویؐ کی تعمیر ہے۔ مسجد کی تعمیر میں آپؐ نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ اس طرح آپؐ نے اپنے اسوۂ حسنہ سے ثابت کیا کہ اسلامی معاشرت میں سربراہ حکومت بھی عام معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتا ہے اور دنیا کے سامنے معاشرتی مساوات کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ صاحب الریح الختم لکھتے ہیں: ”مسجد کی زمین کے مالک دو یتیم بچے تھے۔ آپؐ نے اُن سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپؐ ایٹ اور پتھر ڈھوتے تھے۔ اور فرماتے جاتے تھے:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ
فَاغْفِرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

ترجمہ: اے اللہ ہمارے لیے صرف آخرت کا عیش ہے اور انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔

آپؐ کے اسوۂ حسنہ سے ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں کسی کے مال پر خواہ وہ یتیم ہی کیوں نہ ہو غاصبانہ قبضہ نہیں کیا جاسکتا۔“

اسلامی معاشرے میں مسجد کی کثیر الجہتی حیثیت: مسجد صرف ادائے نماز کی جگہ ہی نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی سرگرمیوں کا محور و مرکز تھی۔ یہی جگہ تھی جہاں مسلمانوں کا معاشرتی ڈھانچہ تشکیل پاتا تھا اور آپؐ اپنے اسوۂ حسنہ سے اس کی تشکیل فرما رہے تھے۔

مسجد نبوی، مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے اور مکتبے کا کردار بھی ادا کر رہی تھی اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل رہے تھے۔ مسجد کے ذریعے سے آپؐ نے اجتماعیت و تشکیل معاشرت کا بہت کام لیا۔

2- **مسلمانوں میں بھائی چارہ:** مسلمانوں میں بھائی چارے کے بارے میں مولانا صفی الرحمن مبارکپوری لکھتے ہیں: ”مسجد کی صورت میں جو معاشرہ تشکیل پا رہا تھا اسے رشتہ مؤاخات نے مزید مضبوط کر دیا۔ یہ تاریخ انسانی کا ایک نہایت ہی تابناک کارنامہ ہے۔ رسول اللہؐ نے حضرت انسؓ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کر دیا۔ کل نوے (90) آدمی تھے۔ آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہی تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نبی قربت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔“ (الرحیق المختوم ص: 206)

معروف عالم دین محمد غزالی اپنی کتاب **فِئَةُ السَّيْرَةِ** میں لکھتے ہیں: ”اور قدروں کو لوگوں کے شعور اور ضمیر میں بٹھایا، ایک پودے کی طرح ان کے دلوں میں یہ نئی اخلاقیات اور قد ریں کاشت کیں۔ پھر ان کی سخت گنہداشت کی گئی تاکہ ان کی جڑیں مضبوط ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی پر صدیاں گزر گئیں لیکن یہ قد ریں اپنی جگہ جمی ہوئی ہیں۔ حالانکہ ان صدیوں میں بادخلاف کے بڑے بڑے طوفان گزر گئے اور بے شمار عوائل ان قدروں کے خلاف کام کرتے رہے۔“

3- **اسوۂ حسنہ کا کردار:** اس نئے معاشرے کی تشکیل میں آپؐ کے اسوۂ حسنہ نے زبردست کردار ادا کیا۔ جس کی چند ایک مثالیں درج ذیل ہیں:

(1) **نسلی مفاہرت اور ذات پات کے امتیازات کا خاتمہ:** عربی معاشرے میں کسی کو رشتہ دینا، ایک بڑا احساس مسئلہ تھا۔ اس معاملہ میں جہاں لڑکی دی جاتی تھی ان لوگوں کے لیے سخت عار تھا۔ آپؐ نے اپنی چھوٹی زاد زینب بنت جحش اسدیکو اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے نکاح میں دیا تاکہ جاہلی قدروں پر ضرب لگائی جاسکے۔

انہی زید بن حارثہ کو غزوہ موتہ میں لشکر کا امیر بنایا اور ان کے صاحبزادے اسامہ بن زید کو اکابر صحابہ کی موجودگی میں ایک لشکر کا امیر مقرر فرمایا اور حضرت سلمان فارسیؓ کو اہل بیت کا ایک فرد قرار دیا اور جب حضرت ابوذرؓ نے حضرت بلالؓ کو سیاہ فام عورت کا بیٹا ہونے کا طعن دیا تو حضور اکرمؐ شدید غصے میں آگئے اور فرمایا: ”ابوذرؓ یہاں سے کودرست رکھو۔ اسلام میں سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔“ مولانا صفی الرحمن لکھتے ہیں: پھر ہمارے پیغمبرؐ ہر اعظمؐ خود بھی ایسی معنوی ظاہری خوبیوں، کمالات، خداداد صلاحیتوں، مجدد فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپؐ کی جانب کھینچ چلے جاتے تھے اور جائیں قربان ہونا چاہتی تھیں۔ چنانچہ آپؐ کی زبان سے جو نبی کوئی کلمہ صادر ہوتا صحابہ کرامؓ اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے۔ (الرحیق المختوم ص: 262)

(2) **مسلم طرز معاشرت کا نقطۂ عروج:** رسولؐ نے ان خصوصیات کو اپنے طرز عمل سے مدنی معاشرے میں انتہائی کمال تک پہنچا دیا تھا۔ سید قطب شہیدؒ اس کی تصویر کشی کچھ یوں کرتے ہیں: ”انسانیت کے اس نئے جنم کے بعد اور اس عظیم انقلاب کے بعد دنیا کی فضا پر یہ قد ریں حاوی رہیں۔ لیکن ایک عربی معاشرے میں ان کا حاوی ہونا اس قدر آسان نہ تھا۔ نہ مسلمانوں کے نفوس پر ان کا حاوی ہونا کوئی سہل الحصول نازگت تھا۔ رسولؐ نے تو اپنے ذاتی کمالات، پھر

ارادۃ الہی، پھر خدا کی طرف سے ہدایات و تصرفات اور پھر قرآن کریم کی ہدایات پر گرم جوشی سے عمل پیرا ہونے کے شوق کی وجہ سے ان عظیم اصولوں پر مبنی معاشرہ قائم کر دیا۔

4- **حقوق و فرائض کا تعین:** نبی نے تشکیل معاشرت میں ایک بڑا کام یہ کیا کہ معاشرے کے حقوق و فرائض متعین کر دیے کیونکہ حقوق و فرائض کے تعین کے بغیر کوئی معاشرہ اچھی طرح تشکیل نہیں پاسکتا۔ آپ نے آپس کے حقوق اور فرائض کے ادا کرنے پر زور دیا۔

میاں بیوی، والدین، استاد، شاگرد، ہمسائے، غیر مسلم وغیرہ کے حقوق مقرر کر دیئے۔ اس طرح ہر طبقہ اپنے اپنے حقوق اور اپنے اپنے فرائض سے آگاہ تھا۔ اس لیے ان کی خلاف ورزیوں پر ان کو ٹوکا جاسکتا تھا۔ آپ کے قائم کردہ معاشرے میں ہر فرد اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے مستعد تھا اور دوسروں کو اپنے مفادات پر ترجیح دیتا تھا۔ نبی نے فرمایا جس مرد کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرے تو قیامت نہ کرے۔ میں فرمایا جنت کی خوشبو پانچ سو میل کی مسافت سے محسوس ہوگی مفلوج ہوگا۔ والدین کا حق ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا جنت کی خوشبو پانچ سو میل کی مسافت سے محسوس ہوگی لیکن والدین کی نافرمانی کرنے والے اس سے محروم رہیں گے۔

5- **مساوات اور تقوی:** نبی نے اجتماعیت اور تشکیل معاشرت میں مساوات انسانی پر زور دیا۔ کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ معاشرتی اونچ نیچ کا شکار تھے۔ اس میں کچھ لوگ خود ساختہ معزز تھے اور کچھ لوگ نیچ ذات سمجھے جاتے تھے۔ نبی نے اس ناہمواری کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ** (حجرات 13:49) ”لوگو، ہم

نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تم میں سب سے زیادہ باعزت اور فضیلت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔“ نبی نے حکم خداوندی کے مطابق معاشرے میں فضیلت کی بنیاد جاہلی معیار دولت، قبیلہ، علاقہ اور رنگ و نسل سے ہٹ کر صرف اور صرف تقویٰ پر رکھی۔

آپ نے نسلی تقاخر سے منع کرتے ہوئے فرمایا: نہ کسی عربی کو عجمی پر اور نہ عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہے نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے، ہاں بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ اس کے علاوہ تفریق آدم کی نفی کرتے ہوئے فرمایا: ”سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔“ آپ نے عملاً ایسا معاشرہ قائم کیا جہاں زبردست طبقہ کو عزت دی گئی، سب سے بے وقار طبقہ غلاموں کا تھا، آپ نے ان کو مقام عزت عطا کیا اور ان کے حقوق مقرر کیے: **أَرْقَاكُمْ أَرْقَاكُمْ إِطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَسْكَبُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ** ”اپنے غلاموں کا خیال رکھو ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے، وہ ایسا ہی پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو۔“ آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید سے کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی جو آزاد کردہ غلام تھے ایک معزز خاندان میں بیاہے گئے۔ ان کو مؤذن رسول ہونے کا اعزاز ملا اور ان کو سیدنا بلال یعنی ہمارے سردار بلال کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ اسی طرح سیدنا زید کو بھی نبی کی اولاد سمجھا جاتا تھا۔ ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو آخری لشکر نبوی ﷺ کا سپہ سالار بنایا گیا جس میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ جیسے لوگ بطور سپاہی کام کر رہے تھے۔

6- رشتہ نكاح اور گھرداری کی حمایت: آپ نے اجتماعیت اور معاشرے کی تشکیل میں نكاح کو بہت اہمیت دی کیونکہ اس کے ذریعے سے مختلف افراد اور ان کے خاندان باہمی تعلق جوڑ لیتے ہیں جو کسی اور صورت میں ممکن نہیں۔ نكاح کی اہمیت بتاتے ہوئے رسول نے فرمایا: **الْبَيْتُ مِنْ سُنَّتِي مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي** ”نكاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں“۔ بے نكاح زندگی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

”لَا رُهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ“ اسلام میں رہبانیت نہیں اس سے درج ذیل اجتماعی فوائد حاصل ہوئے:

- 1- آپس میں تعلق مضبوط ہوا۔
- 2- مرد اور عورت کی ضروریات پوری ہوئیں۔
- 3- انسانی نسل آگے چلی۔
- 4- جنسی انارکی ختم ہوئی۔
- 5- پاکیزہ ماحول نے جنم لیا۔

7- امداد باہمی کا زین اصول: نبی نے امداد باہمی کو اجتماعیت اور تشکیل معاشرت کا اہم جز قرار دیا جس کے بغیر اجتماعیت اور تشکیل معاشرہ کا پرگرام ہر انجام نہیں پاسکتا۔ آپ نے اس میں اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض قرار دے کر معاشرے کے کمزور طبقات کی باعزت گزر بسر کا سامان کیا۔ اس لیے نبی نے فرمایا: **”الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ“** زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا: **”قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَ تُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ“** (بخاری و مسلم) اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امراء سے لی جائے گی اور غربا میں تقسیم کی جائے گی۔ امداد باہمی کے بارے حدیث مبارکہ ہے: **”قیامت کے دن اللہ پوچھے گا“** میں بھوکھا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا“ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا“ بندہ حیران ہوگا اللہ تعالیٰ بھوکھا پیاسا کیسے رہ سکتا ہے، اس پر اللہ کہے گا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا اور پیاسا تھا، اگر تو اس کی ضرورت پوری کر دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا: **”مجھے رمضان کے روزے رکھنے اور اس مہینے مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنے بھائی کی بوقت ضرورت مدد کروں“**۔ ہمسائے کی مدد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔

8- منافی اخوت باتوں کی ممانعت: آپ نے اجتماعیت اور معاشرتی تشکیل کے عمل میں ایسے کاموں سے منع کیا جو اخوت کے منافی ہیں کیونکہ یہ چیزیں معاشرتی تعلقات کی خوشگوار میں بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں:

- 1- غیبت
 - 2- تجسس
 - 3- بدگمانی
 - 4- عیب تلاش کرنا
 - 5- سودے پر سودا کرنا
 - 6- بغض و حسد
 - 7- قطع تعلق
 - 8- کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا
- آپ نے اجتماعیت اور معاشرت کے اصول وضع کر کے لوگوں پر واضح کر دیا کہ ان کی پیروی ضروری ہے پھر خلاف ورزی کرنے والوں کو روکا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ان اصولوں پر خود عمل کرنا ہے اور درحقیقت یہی وہ فیکٹر ہے جس نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔

باب چہارم

اسلامی
تہذیب و ثقافت

- 1- اسلامی تہذیب و ثقافت کی تعریف
 - 2- اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص
 - 3- اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات
 - 4- مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام
- (الف) مغربی تہذیب کے خصائص و اثرات
- (ب) تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ

1- اسلامی تہذیب و ثقافت کی تعریف

تہذیب کے لغوی معنی: تہذیب عربی لفظ ہذب سے مشتق ہے۔ یہ تفصیل کے وزن پر آتا ہے۔ اس کے لغوی معانی درج ذیل ہیں:

شاخ تراشی کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، درست کرنا، اصلاح کرنا، خالص کرنا، نظر ثانی کرنا وغیرہ۔

اصطلاحی معنی: تہذیب کی تعریف پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیخ محمد اقبال لکھتے ہیں: ”ہر قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، ہیئت یا خدوخال جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتے ہیں۔“ میرے خیال میں تہذیب سے مراد کسی قوم کے وہ نظریات ہیں جن کے مطابق وہ زندگی گزارتی ہے۔ ہر قوم کی اپنی تہذیب ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَّ مِثَاجًا (ماندہ 5:48) ”ہم نے تم میں سے تمام امتوں کے لیے دستور اور راہ عمل دیا۔“

اسلامی تہذیب سے مراد وہ تہذیب ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی احکامات کے مطابق تشکیل دی تھی۔ جو آج بھی چھپن سے زائد اسلامی ممالک میں قرآن و حدیث کے تہذیبی اصولوں کے مطابق موجود ہے۔ اس تہذیب نے عرصہ تک دنیا پر حکومت کی اور دنیا پر بہت اچھے اثرات مرتب کیے۔

ثقافت کا مفہوم: ثقافت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دانائی، زیرکی، کسی کام کرنے میں مہارت، تہذیب، عقلمند ہونا اور طرز تمدن کے ہیں۔ علامہ زبیر نے ثقافت کے معنی ادب سکھانے اور مہذب بنانے کے بھی بتائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے: وَهُوَ غَلَامٌ لِقِنْ ثِقْفٍ وہ ایک زود فہم اور دانالڑکا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ (بقرہ: 191) اور ان (باغی مقاتلین) کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اسی طرح ثقافت کے معنی کسی چیز کو سنوارنے اور بنانے کے ہیں۔ گو یا تہذیب اور ثقافت کے بنیادی معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔

2- اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص یا اسلامی تہذیب کی خصوصیات

اسلامی تہذیب و ثقافت بہت سی خصوصیات رکھتی ہے جو درج ہیں:

1- **توحید:** اسلامی تہذیب میں عقیدہ توحید کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں شرکت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک خدا کو ماننا ذہنی کیسوئی کا باعث ہے۔ جبکہ عیسائیت اور ہندومت میں تین اور تین سے زیادہ خداؤں کو مان کر توحید کے منافی عقیدہ اختیار کیا گیا ہے۔ جس سے ذہنی کیسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان ایک ہی خدا کو معبود اور نفع و نقصان کا مالک مانتا ہے تو انسانی زندگی میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ بلا خوف و خطر زندگی گزار سکتا ہے۔ بقول شاعر مشرق۔

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

2- **عظمت انسانی:** اسلامی تہذیب میں انسان کو عظمت بخشی گئی ہے جبکہ ہندومت میں انسانوں کو بتوں کے آگے جھکایا جاتا ہے اور عیسائیت میں مریم کی پوجا کی جاتی ہے اور انسان کو پیدائشی گناہ گار قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی تہذیب میں انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی اسرائیل 70:17) ”اور تحقیق ہم نے انسان کو بزرگی بخشی ہے“ اس کے علاوہ ارشادِ ربانی ہے: وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى

الْعُلَمَاءِ (اعراف: 7: 140) ”اور اسی نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔“

3- مساوات: اسلامی تہذیب میں مساوات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کی تمام عبادات و معاملات میں تمام مسلمان برابر ہیں اور اس قسم کے امتیازات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ارشادِ باری ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ (حجرات: 13: 49)

”اے لوگو! بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے قبیلے اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ اس طرح اسلامی تہذیب میں مساوات کو سب کاموں پر ترجیح دی گئی ہے۔

4- رواداری: اسلامی تہذیب کا ایک اہم امتیاز مذہبی رواداری ہے۔ اس ضمن میں اس کی خوبیاں درج ذیل ہیں:

(i) تمام پیغمبروں کو مانا جائے۔ (ii) تمام کتب الہامی کو مانا جائے۔

(iii) کسی کے دین اسلام قبول کرنے میں جبر سے کام نہ لیا جائے: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرہ: 256) ”دین میں زبردستی نہیں“ جبری طور پر غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے منع کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومتوں، عہدِ خلفائے راشدین، عہدِ بنو امیہ، عہدِ بنو عباس میں ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے اور ترکوں کے دور میں خلافتِ ترکیہ ان کی محفوظ پناہ گاہ تھی۔

(iv) غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی (v) مسلمانوں کو مذہبی مسالک کی آزادی

اس طرح اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیت غیر مسلموں کے لیے رواداری ہے۔

5- توازن و اعتدال: اسلامی تہذیب کا اہم امتیازی پہلو زندگی کے تمام شعبوں میں توازن و اعتدال ہے۔ رہن سہن میں سادگی، لباس و مکان میں سادگی، کھانے پینے، میل جول اور بول چال میں توازن و اعتدال اسلامی تہذیب کا نمایاں وصف ہے۔ توازن و اعتدال وہ شاہ کلید ہے جس سے معاشی تنگی کی جڑ نکلتی اور فریخی رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ توازن و اعتدال کے درج ذیل معاشی اور اخلاقی فوائد ہیں:

(i) فضول رسمنوں سے نجات ملتی ہے۔ مثلاً شادی و موت کی رسومات مہندی وغیرہ۔

(ii) بچت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہی بچتوں پر قوم کی معاشی ترقی کا انحصار ہوتا ہے۔

(iii) دولت کی نمائش سے، جو آپس میں نفرت پیدا کرتی ہے، نجات ملتی ہے۔

(iv) انسان مقررہ حدوں سے بچ جاتا ہے۔ قرض و ہانت ہے جس سے انسان بے شمار پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

(v) سادگی سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پیسہ جو اس کے نتیجے میں بچتا ہے معاشرے کے محروم افراد پر

خرچ ہوتا ہے جس سے معاشرے میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور معاشرہ معاشی طور پر ترقی کرتا ہے۔

6- مسنولیت کا تصور: اسلامی تہذیب میں مسنولیت کا تصور بہت شدت کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کے تمام

اچھے برے اعمال کا حساب انسان کو برائیوں سے دور اور نیکیوں کے قریب لے جاتا ہے، اس لیے یومِ آخرت کو ایمان کا

حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جہاں ہر اچھائی کا بدلہ اور برائی کی سزا دی جائے گی۔ مسؤلیت کا یہی تصور انسان کو ایک ذمہ دار فرد معاشرہ بنا دیتا ہے۔ جس سے وہ اچھائی کی طرف تیزی سے لپکتا ہے اور برائی سے دامن بچا کر معاشرے کو امن و امان اور محبت کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عمرؓ نے فرمایا: دریا نے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔

7- **عالمگیر اخوت**: اسلامی تہذیب و ثقافت کی سب سے اہم صفت عالمگیر اخوت ہے۔ اسلامی تہذیب میں بھائی چارے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس نے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ آپس کی محبت کی بنیاد اخوت ہی ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (حجرات 10:49) ”بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں“۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب مومن ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے“۔ یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا اور فلپائن کے مسلمانوں کی مشکلات پر بے چین کر دیتا ہے۔

9- **روحانیت کی ترقی و نشوونما**: اسلامی تہذیب و ثقافت انسانی روح کو مضبوط کرتی ہے جس کی وجہ سے انسانی دلوں میں روحانیت پروان چڑھتی ہے جس کے نتیجے میں انسان برائیوں سے دور اور اچھائیوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائدہ 2:5) اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور بغاوت میں کسی سے تعاون نہ کرو۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے برائی کی مخالفت اور اچھائی کی حمایت کو ضروری قرار دیا۔ اسلامی تہذیب و ثقافت میں یہی روحانیت کی بنیاد ہے۔

10- **انسانی حقوق**: اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق ادا کیے جائیں، معاشرے کا ہر فرد دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ حضورؐ نے خطبہ حجتہ الوداع میں تمام انسانوں کے حقوق کو مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے اس کو انسانی حقوق کا پہلا چارٹر کہتے ہیں۔ اس میں عورتوں اور غلاموں جیسے کمزور طبقات کے حقوق کا اعلان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا باپ ایک ہے، عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ اس طرح اسلامی تہذیب و ثقافت میں تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر دیا گیا ہے۔

11- **اخلاقی اقدار**: اسلامی تہذیب و ثقافت میں اخلاقی اقدار کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مثلاً دیانت داری، ایقانے عہد، سچائی، عدل و انصاف، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، خوش کلامی، حلم و بردباری، شرم و حیا، نرمی و رحم دلی، تواضع و انکساری، سادگی و قناعت، شجاعت و استقلال، سخاوت، اسلامی تہذیب و ثقافت کے نمایاں خصائص ہیں۔

اس کے علاوہ بھی اسلام نے بہت سی اخلاقی اقدار کو جنم دیا جنہوں نے مل کر ایک بہترین اور عمدہ معاشرہ تشکیل دیا۔ عہد نبویؐ، عہد خلافت راشدہ تو ان اخلاقی اقدار کا مکمل نمونہ تھے۔ لیکن بعد میں بھی یہ اخلاقی اقدار اسلامی تہذیب و ثقافت کا نمایاں وصف رہیں اور ان کی روشنی اور نمایاں جھلک آج بھی اسلامی معاشرے میں موجود ہے۔

14- **عدل اجتماعی**: اسلامی تہذیب و ثقافت کا امتیازی پہلو عدل اجتماعی ہے۔ اس لیے خاص طور پر حقوق العباد میں تواضع و انصاف پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

(النساء: 58) ”اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو“۔ اس لیے انصاف اسلامی تہذیب کا لازمی جز ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی بنیاد رکھی اور فرمایا: ”اگر فاطمہ بنت محمدؑ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس لیے آپ نے یہودی اور مسلمان کے مقدمہ میں فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔

3۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات

اسلامی تہذیب و ثقافت دنیا پر چودہ سو سال تک غالب رہی۔ اس نے ہر لحاظ سے دنیا کی امامت کی۔ اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوئی اور عالمی سطح پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ہم آفاقی اور عالمگیر طور پر اس کے اثرات کا مختلف عنوانات کے تحت جائزہ لیتے ہیں۔

1۔ علمی اثرات

اسلامی تہذیب و ثقافت نے دنیا میں جو علمی اثرات مرتب کیے وہ درج ذیل ہیں:

1- **ترغیبِ علم:** اسلامی تہذیب و ثقافت نے لوگوں کو جس شدت سے ترغیبِ علم دی ہے اس کی مثال اسلام سے قبل کے مذاہب میں نہیں ملتی۔ مثلاً ہندومت میں علم پر برہمنوں کی اور عیسائیت میں پادریوں کی اجارہ داری ہے حتیٰ کہ افلاطون جیسے روشن خیال سمجھے جانے والے فلسفی کے نظامِ فکر میں بھی معاشرے کے تمام طبقات کے لیے تعلیم کا حصول ضروری نہیں قرار دیا گیا، جبکہ اسلام ہر آدمی کے لیے علم کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔“ (زمر: 9:39) اس طرح نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔“ ایک اور حدیث میں فرمایا: ”اگر طالبِ علم کو علم کی تلاش میں موت آجائے تو وہ شہید ہے۔“ نیز فرمایا: ”جو آدمی تلاشِ علم کا راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔“ گویا عالمِ انسانیت میں اس وقت علم و عرفان، حکمت و دانش، تحقیق و انکشاف اور سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی و عروج کی جو بہار ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے یہ صرف اور صرف اسلام کے سرانجمنیہ علمی نیاپاشیوں کا پرتو ہے۔

2- **اہل علم کی قدردانی:** اسلام میں اہل علم کی قدردانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کی قدر افزائی کرتے ہوئے فرمایا: ”کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں“ (زمر: 9:39)۔ کئی احادیث عالم کی شانِ ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً

(1) علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

(2) ایک فقیہ ہزار عابدوں پر بھاری ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچایا۔

نبی کے بعد مسلمانوں نے مختلف ادوار میں اربابِ علم و دانش کی قدردانی کی۔ انہیں انعامات سے نوازا اور انہیں سہولتیں فراہم کیں۔ اس کے علاوہ ان کی توقیر اور عزت کا خیال رکھا۔ خود خلفاء اور ان کے بیٹے چل کر علماء کے درس میں شامل ہوتے بلکہ ہارون الرشید کے بیٹوں امین الرشید اور مامون الرشید میں استاد کی جوتیاں اٹھانے میں مقابلہ ہوتا۔ خلیفہ وقت امام مالکؒ کے درس میں خود شریک ہوتا تھا۔

3- **تعلیم کا عام ہونا:** اسلام نے تعلیم عام کر دی۔ اسے چند لوگوں کی اجارہ داری سے نکال دیا۔ جیسے ہندومت

میں برہمن علم کا اجارہ دار ہے۔ اسلام میں مسلمان عالم کے متعلق ایسا تصور نہیں ہے، حتیٰ کہ مذہبی پیشوائیت کا جو تصور دیگر مذاہب میں موجود ہے وہ اسلام میں سرے سے مفقود ہے بلکہ دینی اور دوسرے علوم پر سب کا حق تسلیم کیا گیا حتیٰ کہ بنو امیہ کے دور میں ہندوستان اور بنو عباس کے دور میں انڈس کے غیر مسلموں پر بھی علم کے دروازے کھول دیئے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں میں علم کا احیاء بھی اس دور سے ہوا۔ امیر اور غریب علم کی دوز میں شریک ہو سکتے تھے۔ یہاں تک کہ عبدالملک بن مردان کے دور میں سات بڑے علماء میں سے چھ غیر عرب تھے۔ محدثین میں سے اکثریت غیر عرب لوگوں پر مشتمل ہے۔

4- **مفت تعلیم:** اسلام نے ایک اور کام یہ کیا کہ تعلیم کو عام کرنے کے ساتھ مفت بھی کر دیا۔ حکومت نے مدارس قائم کر کے مفت تعلیم دینے کا کام کیا۔ ساتھ ساتھ علمائے وقت بھی مفت تعلیم دیتے بلکہ بعض طلبہ کے اخراجات بھی اساتذہ برداشت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مالدار طبقات بھی مفت تعلیم پر اپنا مال خرچ کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ آج بھی بے شمار مدارس مفت تعلیم دے رہے ہیں۔ اس وقت صرف پاکستان میں بس لاکھ طالب علم مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یاد رہے یہ مدارس پورے عالم اسلام اور غیر مسلم دنیا میں موجود ہیں جن میں تقریباً ایک کروڑ کے لگ بھگ طلبہ و طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے۔

5- **مفید علوم کی ترویج:** مسلمانوں نے مفید علوم کی ترویج پر زور دیا اور غیر نافع علوم مثلاً جادو، موسیقی کی مذمت کی۔ اس لیے نبیؐ نے دعا سکھائی: ”اے اللہ! ہمیں علم نافع عطا فرما۔“ مفید انسانی علوم مثلاً دینی علوم، عمرانی علوم اور سائنسی علوم پر زور دیا اور ان کے مثبت استعمال پر زور دیا تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور فلاح انسانی کے لیے استعمال ہو اور اس علم کے مضر اثرات سے انسانیت محفوظ ہو جائے۔ اس نے غیر مفید علوم مثلاً موسیقی، گانا بجانا، نجوم و رمل، شریکہ علوم سے منع کیا ہے جو انسانوں کے لیے مفید نہیں ہیں۔

6- **تعلیمی اداروں کا قیام:** مسلمانوں نے علم کے لیے تعلیمی اداروں کو قائم کیا تاکہ طلبہ کو حصول علم میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ عباسی دور میں باقاعدہ اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نظام الملک بطوسی نے مدرسہ نظامیہ 459ھ میں بغداد میں قائم کیا۔ اس کے علاوہ جامع ازہر 365ھ، مدرسہ مستنصریہ 432ھ، مدرسہ سعدیہ 395ھ اور مدرسہ نظامیہ نیشاپور قائم ہوئے۔ اس طرح عالم اسلام میں مدارس کا لامتناہی سلسلہ معرض وجود میں آیا۔ مدارس، مساجد اور علماء گھر تعلیمی اداروں کا روپ دھار گئے۔ صرف ہمارے ملک پاکستان میں لگ بھگ دس ہزار سے زائد مدارس کام کر رہے ہیں۔

7- **قبل از اسلام علوم سے استفادہ:** مسلمانوں نے اسلام سے پہلے علوم سے استفادہ کیا۔ فلسفہ جیسے علم کا جو گوشہ گنہا میں جا چکا تھا، احیاء کیا۔ اس کے علاوہ قبل از اسلام طب اور سائنس کے علوم سے بھی استفادہ کیا۔ اس طرح مختلف علوم کی ترویج و اشاعت کے ضمن میں کوئی تعصب نہیں برتا گیا۔ یوں سابقہ علوم ضائع ہونے سے بچ گئے اور ان کے مفید پہلوؤں سے انسانیت آج بھی مستفید ہو رہی ہے۔

8- **علمی تمدن کا قیام:** مسلمانوں نے حکومتی اور معاشرتی سطح پر علمی تمدن قائم کیا۔ تعلیمی اداروں، مساجد، گھروں، کتب خانوں، کتب بازاروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا۔ جس نے ہر گھر کے تمدن کو علمی رنگ دے دیا۔ مسلمانوں کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ کتابیں سجانے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ جس سے تعلیمی تمدن عام ہوا اور ہر گھر علم و دانش کا مرکز بن گیا۔

9- **سائنسی تجربات:** مسلمانوں سے پہلے سائنس ایک نظریاتی علم تھا۔ مسلمانوں نے اس کو تجربات کا علم بنا دیا۔ اس کے لیے تجربہ گاہیں اور رصد گاہیں اور ہسپتال قائم کیے گئے۔ جس سے سائنسی آلات اور ایجادات معرض وجود میں آئیں۔ اس کے علاوہ سائنس دانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس سے سائنسی علوم میں بہت ترقی ہوئی۔

10- **ایجادات:** مسلمانوں نے اپنے دور میں بے شمار ایجادات کیں مثلاً ورنیئر، کیلکولیٹر، حجرہ تاریک، کیسرہ، طبعی ترازو، عدسی شیشے، پن چکیاں، گھڑیاں، قطب نما، ریٹارٹ، تیز بات، اصطرباب، کیلنڈر، آلات جراحی اور عالمی نقشہ جات وغیرہ۔ اس سے یورپ نے فائدہ اٹھایا اور سائنس کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔

11- **تعلیم کے ساتھ تربیت:** مسلمانوں نے علم کے ساتھ ساتھ انسانی تربیت پر بھی زور دیا کیونکہ صرف علمی معلومات سے اچھا انسان نہیں بنتا جب تک اس کی عملی تربیت نہ ہو۔ نبیؐ نے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی۔ بعد میں خلفائے راشدین، صحابہ، علماء اور اولیاء نے یہ فریضہ سرانجام دیا۔ حدیث نبویؐ ہے: ”اولاد کے لیے حسن ادب سے اچھا کوئی تحفہ نہیں۔“

12- **صلاحیت کو ترجیح:** دین اسلام میں علم کو چند مخصوص گروہوں تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ صلاحیت کی بنا پر ہر شخص کو آگے بڑھنے کا حق دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑے بڑے علماء میں سے اکثر غلام زادے تھے۔

2- مذہبی و فکری اثرات

اسلامی تہذیب و ثقافت نے دنیا کے فکری زاویے کو تبدیل کر دیا اور مختلف شعبوں میں مذہبی و فکری انقلاب برپا کیا۔ ہم ترتیب وار ان کا جائزہ لیتے ہیں:

1- **مذہبی اصلاحی تحریکیں:** اسلامی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر ہندومت اور عیسائیت میں اصلاحی تحریکیں نے جنم لیا۔ لوگ اسلام کے قریب ہو رہے تھے۔ اس لیے ان مذاہب کو اپنا وجود خطرے میں نظر آیا۔ ان کے درد دل رکھنے والے افراد نے اصلاحی تحریکیں شروع کیں۔ جیسے:

(الف) **عیسانی پروٹسٹنٹ تحریک:** یورپ میں اسلام کے زیر اثر آٹھویں صدی میں عیسائیت میں اصلاحی تحریک شروع ہو گئی۔ جن کا عقیدہ تھا کہ توبہ اور التجاء صرف خدا کے حضور کرنی چاہیے۔ پادریوں کے سامنے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ تصویروں اور مجسموں کی تعظیم کے خلاف تحریک چلی۔ نویں صدی کا ایک اسقف کلڈیوس تصویروں اور صلیبوں کو جلاتا تھا اور ان کی عبادت سے روکتا تھا۔ مزید برآں عیسائی فرقہ پروٹسٹنٹ کے ایک رہنما الوتھر نے ایک اصلاحی تحریک شروع کی جو اسلام کے زیر اثر تھی۔ آج یہ فرقہ کروڑوں کی تعداد میں ہے اور انگلستان میں اس کی اکثریت ہے۔

(ب) **ہندوستان میں بھگتی تحریک:** اسلام کے زیر اثر ہندوستان میں بھگتی تحریک شروع ہوئی۔

رامانج اور اماند نے اس تحریک کو پروان چڑھایا۔ یہ توحید اور مساوات کے قائل تھے۔ اس کے علاوہ اس تحریک کے لیے بھگت کبیر نے بھی بہت کام کیا۔ وہ بت پرستی، شراب ارذات پات کا سخت مخالف تھا۔ ان کے علاوہ جے تئیہ بھی انسانی تکریم کا قائل اور ذات پات سے نفرت کرتا تھا۔ ان سلسلے میں آخری نام سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کا ہے جس نے مسلمان صوفیاء سے علم حاصل کیا اور مکہ اور مدینہ شریف بھی گیا اور اس کی کتاب گرنہ صاحب میں توحید اور مساوات کا نمایاں اثر ملتا ہے جو اسلام کا فیضان ہے۔ سکھ مذہب اس کا ایجاد کردہ ہے۔ جس نے آہستہ آہستہ ہندو سے الگ مذہبی گروہ کی حیثیت

اختیار کر لی۔ ہندوؤں میں ایک اور تحریک لنگائیت کی تھی جس نے سنی کی مخالفت کی اور عورتوں کو دوسرے نکاح کی اجازت دی۔
2- حریتِ فکر: اسلام نے دنیا میں حریتِ فکر کا بیج بویا۔ اسپین کی اسلامی سلطنت کے زیر اثر یورپ میں عیسائیت کے جبر کے خلاف تحریکیں شروع ہوئیں۔ اس کی بنیاد ممتاز مسلمان فلسفی ابن رشد کی تعلیمات تھیں۔ مشہور مغربی مفکرین دیدرو، ہابز، روسو اور لاک اس کی فکر کے خوشہ چیں تھے۔

اسلام نے انسانیت کے پاؤں کی بیڑیاں اور گلے کے طوق کا ٹھیکے۔ ان نظریات کا خاتمہ کیا جنہوں نے لوگوں کے پاؤں کی زنجیر اور گردنوں کا طوق بن کر حریتِ فکر کا جذبہ دبا رکھا تھا۔ حق تقریر دہریہ اور فکر و نظر کی آزادی اسلام کی عطا کردہ ہے۔ اس کے زیر اثر ہندوستان میں برہمنیت اور یورپ میں کلیسا اور یورپ کی باطل قوت پر ضرب لگائی گئی۔

3- شعورِ حیات کا اجاگر کرنا: اسلام سے پہلے لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور ہی حاصل نہ تھا۔ اسلام نے انسان کی قدر و قیمت بتائی اور اس کو زندگی کا صحیح شعور دیا۔ جس میں خدا نے واحد کی رضا اور خدمت انسانیت کا وصف نمایاں تھا۔ تمام دنیا کے لوگوں کی خدمت کا اجر انسان کے بجائے خدا سے وصول کرنے کے جذبہ سے متاثر ہو کر اہل دنیا نے زندگی کا صحیح تصور اسلام سے مستعار لیا۔

4- کائنات میں تفکر کی دعوت: اسلام نے کائنات میں تفکر، تدبیر، مشاہدہ اور تجربہ کی دعوت دی۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا فکری احسان ہے جو انسان پر کیا گیا۔ یہیں سے دینی، سائنسی اور سماجی علوم کے سرچشمے پھولنے جنہوں نے انسانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ مشاہدہ، تدبیر اور غور و فکر نے انسان کے لیے مختلف میدانوں میں اصلاح کا دروازہ کھول دیا۔ جس نے آگے چل کر دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔

5- اندازِ حکمرانی میں تبدیلی: اسلام سے پہلے بادشاہتوں کا دور تھا اور آمرانہ طرزِ حکومت کا رواج تھا۔ اسلام نے خلاف کا نظام دیا اور اسی خلافت کے ادارے کے ذریعے عوام سے مشاورت کے ذریعے حکومت کا نظام چلانا شروع ہوا اور عوام کو حکومتی سرگرمیوں میں شریک کر لیا گیا۔ اسی نے آگے چل کر جمہوریت کی شکل اختیار کر لی اور پھر عدل اجتماعی اور فلاحی ریاست کا تصور مقبول و مضبوط ہوا۔ آج کا مقبول جمہوری نظام دراصل اسلامی فکر کا نتیجہ ہے۔

3- معاشرتی و سماجی اثرات

اسلامی تہذیب کے معاشرتی و سماجی اثرات درج ذیل ہیں:

1- وقارِ انسانی کا شعور: اسلامی تہذیب و ثقافت نے معاشرے میں انسانی وقار پیدا کیا۔ اس نے انسان کے مقام و مرتبے کا شعور معاشرے میں اجاگر کیا۔ ارشادِ بانی ہے: **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** (بنی اسرائیل 70:17) اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ایک اور جگہ فرمایا: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** (التین 4) بے شک ہم نے انسان کو احسن انداز میں بنایا۔

اسلام سے پہلے انسان کو عیسائیوں اور ہندوؤں نے پیدائشی گنہگار قرار دیا تھا۔ اس لیے ان کے ہاں جسمانی سزائیں قبول کرنے پر زور دیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر زور دیا۔

2- مساوات: اسلام نے سماجی اثرات کے ضمن میں مساواتِ انسانی کا تصور دیا: **إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ**

مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (آل عمران 3: 195) ”بے شک میں تم میں سے کسی مرد یا عورت کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا“ اور اس کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا۔ اسلام سے پہلے دولت، جاگیر، خاندان اور علاقے کی بنیاد پر لوگوں کا استحصال ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ عبادت، ہو یا معاملات کسی انسان کو اسلام نے کسی شیعہ میں برتری نہیں دی بلکہ تمام انسانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ حتیٰ کہ غلام زادے اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور حکمران ٹھہرے۔

3- **حقوق نسوان:** اسلام کے معاشرتی اثرات میں سے عورتوں کو حقوق دینا بھی ہے۔ یہ طبقہ غلاموں کے بعد سب سے محروم گروہ تھا۔ اس کو شیطان کا آلہ کار سمجھا جاتا تھا اور روحانی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ضمن میں درج ذیل اقدامات کیے:

(الف) **بلند مقام دینا:** اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ بیٹی کی حیثیت بلند کرتے ہوئے فرمایا: جو شخص دولت کیوں کی پرورش کرے گا یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے تو قیامت کے دن میرا اور اس کا ساتھ (دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا) اس طرح ہوگا۔

(ب) ان کو نکاح اور طلاق کے ضمن میں اختیار دیے مثلاً ان کی مرضی کے بغیر نکاح کو حرام قرار دیا اور اگر مرد کے ساتھ گزارہ نہ ہو تو خلع کے ذریعے سے طلاق کا حق دیا۔ اس کے علاوہ ہر عورت کا حق مہر مقرر کیا گیا اور مرد کو حق مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا: **أُولَئِكَ أَجُورُهُنَّ قَرِيبَةً** (نساء 4: 24) ”تم ان کے مہر بطور فرض ادا کرو“۔

(ج) اس کو خاندان ماں باپ اور اولاد کی جائیداد میں سے حصے دار بنایا۔ ارشاد باری ہے: **وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ** (نساء 4: 7) ”اور عورتوں کے لیے والدین اور قریبی رشتے داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے“۔

(د) **حق تعلیم و ملازمت:** اسلام نے خواتین کی تعلیم پر بہت زور دیا۔ ارشاد نبویؐ ہے: ”علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے“۔ پھر ان کے حسب حال مختلف شعبوں میں ملازمت کا حق دیا اور ان کو تقریر و تحریر کی اجازت اور بنیادی حقوق عطا کیے۔ ان اقدامات سے دوسرے مذاہب میں بھی عورت کا مقام بلند ہو گیا۔

4- **محنت کی عظمت:** اسلام نے محنت کش کی عزت کو بحال کیا، معاشرے میں پہلے دولت ہی کو معیار عزت و شرافت سمجھا جاتا تھا اور محنت کار کو کمیں کہہ کر مطون کیا جاتا تھا۔ اسلام نے محنت کرنے والے کی عظمت پر زور دیا۔ اس سے اس پے ہوئے طبقے کی عزت بحال ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب سے بہتر کھانا انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔“ اس کے علاوہ مزدوروں کی مزدوری ادا کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ: ”مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو“۔ یوں اسلام نے معاشرے میں دولت، عہدہ، جاگیر اور خاندانی امتیازات کو ختم کر کے محنت کی عظمت بحال کر دی۔

5- **بنیادی حقوق کا شعور:** اسلام نے معاشرتی اثرات میں بنیادی حقوق کا شعور پیدا کیا۔ انسانوں کو ملکیت، تحریر، تقریر اور انجمن سازی کا حق دیا۔ اس کے علاوہ حکومتی معاملات میں ان کی مداخلت کا دروازہ کھولا۔ اسلام سے پہلے لوگ ان حقوق سے محروم چلے آ رہے تھے۔

6- **خاندانی نظام:** اسلام نے خاندانی نظام کی مضبوطی پر زور دیا۔ نکاح کو اہمیت دی اور خاندان کو عزت۔ نکاح سے معاشرے کو حسب ذیل فوائد شمرات حاصل ہوئے:

(الف) نکاح نگاہ کو نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔

(ب) جس نے نکاح کیا اس نے اپنا اودھادین محفوظ کر لیا، اُسے چاہیے کہ دوسرے آدمی میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو روحانی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا جبکہ اسلام نے نکاح کو روحانیت کا سب سے بڑا محافظ قرار دیا۔ اس طرح خاندانی نظام قائم کر دیا۔ اس طرح لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ اس سے دوسرے مذاہب پر بھی مثبت اثر پڑا۔

7- **آداب معاشرت:** اسلام نے جو معاشرتی نقوش چھوڑے ان میں سے آداب معاشرت بہت اہم ہیں۔ مثلاً سفر کے آداب، کھانے پینے کے آداب، ملنے جلنے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، مجلس کے آداب، اس سے معاشرتی زندگی میں حسن اور رعنائی پیدا ہوئی جس نے معاشرے کو محبت کی حلاوت و شیرینی سے بھر دیا۔ سورہ حجرات معاشرتی احکام پر مبنی ہے جس پر انسانیت کی کامیابی کا انحصار ہے۔

8- **نظافت و پاکیزگی:** پاکیزگی کے بارے میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا: **وَيَاكِبْكُ فَطَهَّرْ** (مذثر 4:74) ”اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ“۔ اسلام نے انسان کی جسمانی پاکیزگی پر زور دیا۔ مثلاً عبادت کے لیے غسل، اور وضو کو لازمی قرار دیا، کپڑوں کی صفائی پر زور دیا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے **الطَّهَارُ كَالْإِيمَانِ** فرما کر صفائی کو نصف ایمان قرار دیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں ذوق جمالیات پروان چڑھا۔ کھلی اور خوبصورت رہائش گاہیں، اچھے لباس اور کھانے رواج پا گئے۔ اس کے علاوہ درخت لگانا باعث ثواب قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا تاکہ اس کے سائے اور پھل سے انسان یا پرندے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح ہر درخت لگانے والے کو اجر کی بشارت دی۔

9- **غلامی کا خاتمہ:** اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اسلامی تعلیمات کے سرچشمہ صافی کی بدولت بہت سے غلام وقت کے سب سے بڑے عالم بنے۔ مزید برآں لونڈیوں کی اولاد (مثلاً مامون الرشید) منصب خلافت پر فائز ہوئی۔ آپ نے فرمایا: ”جیسا تم خود کھاؤ ویسا غلاموں کو کھلاؤ۔ جیسا خود پہنو ویسا غلاموں کو پہناؤ“۔ آج بھی اسلام لوگوں کی ذہنی اور جسمانی غلامی کے سخت مخالف ہے۔ اسلام سے زیادہ فکری آزادی کہیں نہیں ہے۔

10- **برداشت اور صبر و تحمل:** اسلام کے تحت مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوا، کیونکہ معاشرے میں مسلمان اور غیر مسلم مل کر رہتے تھے اور ہیں۔ دنیا کا بڑا مذہب تو اسلام ہی ہے، عددی کثرت عیسائیت کا الگ پہلو ہے۔ اسلامی تہذیب نے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی میل جول رکھنا ثواب قرار دیا۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔

4- مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام

مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام اس وقت دو مقابل قوتیں ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس لیے مغربی تہذیب و ثقافت اور اسلام کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں سب سے پہلے مغربی تہذیب کی خصوصیات

کا جائزہ لینا ناگزیر ہے۔

دور حاضر میں دو تہذیبیں موجود ہیں (1) مغربی تہذیب (2) اسلامی تہذیب۔ روس کی شکست کے بعد اب مغربی تہذیب نے اسلامی تہذیب پر یک طرفہ حملہ کیا ہوا ہے۔ اب ہم تہذیبوں کے تصادم کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں:

مغربی تہذیب: یہ تہذیب دراصل یہودیت اور عیسائیت کے نظریات کی حامل ہے۔ اس تہذیب کو اختیار کرنے والے ممالک میں یورپ اور امریکہ شامل ہیں جبکہ آسٹریلیا، کینیڈا اور سیکنڈے نیویا کے دوسرے ممالک بھی اسی تہذیب کا حصہ ہیں۔

مغربی تہذیب کے خصائص و اثرات: اس تہذیب کے خصائص درج ذیل ہیں:

1- **عیسائیت:** اس تہذیب کی بنیاد عیسائیت ہے جو دنیا کا ایک اہم مذہب ہے۔ گو مغربی باشندوں کا مذہب کے ساتھ تعلق معمولی ہے۔ اس کا تعلق عبادات تک محدود ہے بلکہ بعض اوقات یہ تعلق صرف نظریات تک رہتا ہے۔ عملی زندگی اس مذہب سے آزاد ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ان کے اندر عیسائی تعصب پوری طرح موجود ہے۔

2- **بیہ دینی:** مذہب کے ساتھ ان کے معمولی تعلق کے بعد عملی زندگی میں ان کے ہاں لادینیت ہے اور سیاست، معیشت اور معاشرت پر اس کے اثرات نمایاں ہیں۔ اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ کیونکہ عیسائیت عملی زندگی میں رہنمائی سے قاصر ہے۔

3- **مادیت:** مغربی تہذیب کا بڑا انحصار صرف اور صرف مادیت پر ہے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں: بہر حال جس کا خطرہ تھا وہ پیش آیا اور یورپ کا رخ ایک مکمل اور وسیع مادیت کی طرف ہو گیا۔ خیالات، نقطہ نظر، نفسیات و ذہنیت، اخلاق و اجتماع، علم و مادیت، حکومت و سیاست غرض زندگی کے تمام شعبوں میں مادیت غالب آ گئی۔ (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثرات 245) اس طرح ہر چیز کو مادی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

4- **شخصی آزادی:** مغربی ممالک میں ان کے ہم مذہب باشندوں کو بڑی حد تک شخصی آزادی حاصل ہے۔ کسی پر کوئی پابندی نہیں جب تک کہ وہ دوسروں کے حقوق میں دخل اندازی نہ کرے اور یہ آزادی دوسرے مذاہب مثلاً مسلمانوں کو بھی ایک حد تک حاصل ہے، اگرچہ وہ آزادیوں سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس معاملے میں مغربی تہذیب کا دہرا معیار ہے۔ جیسے مسلم خواتین کو پردہ کرنے یا سکارف پہننے کی اجازت نہیں۔

5- **خاندانی نظام کا خاتمہ:** مغربی تہذیب میں خاندان کا ادارہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے بلوغت کے بعد آزاد ہو کر نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی راہ لیتے ہیں جبکہ بوزے افراد کو Old Houses کی زینت بنا کر قید تہائی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سنبھالنے والے ادارے (Day Care Center) بھی موجود ہیں۔ لیکن خاندانی نظام ٹوٹنے سے ایک بحران اور زبردست خلا پیدا ہو گیا ہے۔

6- **جنسی بے راہ روی:** آزادی کے نتیجے میں جنسی بے راہ روی نے بہت فروغ پایا ہے اور بغیر نکاح کے مرد و عورت اکٹھے رہ سکتے ہیں جن سے یہاں میاں بیوی کا تعلق کھیل بن گیا ہے اور طلاق کے مقدمات اس کثرت سے پیش آتے ہیں کہ عدالتیں ان کو نمٹانے سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ طلبہ و درطالب علمی میں جنسی تجربات سے گزر جاتے ہیں اور دوسرے افراد انہی تجربات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس طرح شادی کا مقدس ادارہ ختم ہو گیا ہے۔ نتیجتاً نئی نسل تربیت سے محروم ہو گئی ہے۔

7- **جمہوریت**: مغربی تہذیب کا ایک اہم حصہ وہاں کے نظام حکومت کا جمہوری نظام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے مغربی ممالک نے بہت ترقی کی ہے۔ جس نے وقتی طور پر اس تہذیب کو غلبہ عطا کر دیا ہے اور یہ دوسری تہذیبوں پر غلبہ حاصل کر رہی ہے۔ لیکن مغربی ممالک مسلمان ملکوں میں جمہوریت کے مخالف ہیں مثلاً ایران، سوڈان اور فلسطین میں ان جمہوریت پسند نہیں ہے۔

8- **علوم و فنون میں ترقی**: مغربی تہذیب کے نظریات میں علوم و فنون میں ترقی بھی شامل ہے۔ آج اس تہذیب کے حامل دنیا میں علوم و فنون کے امام ہیں۔ یہاں اس میدان میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور دنیا کے بہترین دماغ جمع کیے جاتے ہیں۔ اسی غلبہ علوم نے ان کو دنیا میں اجارہ دار بنا دیا ہے، یہی وجہ ہے وہ دوسروں کو علم سے محروم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔

9- **اسلام دشمنی**: اس تہذیب کے اساسی نظریات میں اسلام دشمنی کا عنصر نمایاں ہے۔ انسانی اقدار اور اخلاقی اصولوں کی پروا کئے بغیر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس کی وجہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی پرانی مخالفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور مابعد مسلمانوں نے زیادہ عیسائی ممالک فتح کر لیے اور آج وہاں اسلام غالب مذہب بن گیا مثلاً شام، اردن، فلسطین، مصر، لیبیا، لبنان، ترکی وغیرہ، الغرض اس زمانے کی عیسائی سلطنت میں جس کو رومی یا بازنطینی کہتے تھے اور جس کا دار الحکومت یورپ میں قسطنطنیہ تھا مسلمانوں نے فتح کر کے اس میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا پھر صلیبی جنگوں نے جو ایک صدی سے زائد عرصے سے جاری رہیں اس دشمنی کو زندہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ترکوں اور اسپین کے اسلامی حکمرانوں نے براعظم یورپ میں کافی عرصہ حکومت کی۔ اس لیے مغربی تہذیب آج تک اسلام دشمن ہے۔

یہ تھے مغربی تہذیب کے خصائص۔ جن پر اس تہذیب کی عمارت استوار ہے۔ اب ہم ان وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے دونوں تہذیبوں کا تصادم وجود میں آیا۔

تہذیبی کشمکش کی وجوہات/تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ

ہماری نظر میں یہ تہذیبی کشمکش بلاوجہ نہیں بلکہ یہ فطری ہے۔ اب ہم تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں جس کی وجوہات درج ذیل ہیں:

1- **نظریاتی اختلاف**: اسلامی اور مغربی تہذیب کے گراؤ کی وجہ ان دونوں کے درمیان نظریاتی اختلاف ہے۔ دونوں کے درمیان تصادم دو نکات پر ہے۔ امر ثابت صاحب جامعہ ہانگری البرٹا کینیڈا لکھتے ہیں: ”اسلامی فکر کی بنیادیں جو مغربی فکر کی انسانی بنیاد کے برعکس الہامی و انسانی ہیں اسلام کے احیاء کا ایک مفروضہ پیش کرتی ہیں جو خارجی اور معاشی حقائق سے آزاد ہو..... اسلام کو اس کی الہامی فطرت سے الگ کرنے کی کوششیں اس کی حیثیت کم کرنے والی بلکہ بالکل غلط ہیں۔“ (ہفت روزہ ایشیا، 15 اگست، 2001ء، ص 82) اسلام ایک الہامی دین اور مغرب صرف اور صرف مادیت پر یقین رکھتا ہے۔

(الف) **تصور مذہب**: اسلام کے مذہبی تصور میں یہ بات عیاں ہے کہ یہ پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے جبکہ مغربی تہذیب مذہبی تصور کو صرف ذاتی زندگی تک محدود سمجھتی ہے اور اجتماعی زندگی کو اس کے تابع نہیں سمجھتی۔

(ب) **تصور مفادات کا اختلاف:** اس کے علاوہ ان دونوں میں ایک بڑی وجہ نزاع یہ بھی ہے کہ دونوں کا تصور مفادات مختلف ہے۔ اسلام اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ دوسروں حتیٰ کہ غیر مسلموں کے مفادات کی حفاظت کا قائل ہے کیونکہ ذاتی مفاد کوئی مقصد زندگی نہیں جبکہ مغربی تہذیب میں اصل مقصود اپنے مفادات ہیں، اس کے لیے وہ ہر ادھما ہتھکنڈ استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ جبکہ اسلام ناجائز طریقہ سے حصول مال کو باعث تباہی سمجھتا ہے۔ ارشاد باری ہے: **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ** (بقرہ: 288) ”لوگو! آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔“

2- **مغرب کا مشرق سے قومی تعصب:** مغربی لوگ مشرقی اقوام کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ مشرقی اقوام میں مسلمان چونکہ اکثریت میں ہیں۔ اس لیے ان سے نفرت ان کے تعصب کا حصہ ہے علاوہ ازیں وہ مشرقی اقوام حتیٰ کہ اپنے ہم مذہب عیسائیوں کو بھی دوسرے درجے کا انسان سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی پاپائے روم نہیں ہو سکتا۔ ان سے شادی بیاہ کے معاملات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مشرقی عیسائی ملکیتیں مثلاً ایتھوپیا، فلپائن اور آرمینیا وغیرہ غریب ہیں۔ انہیں صرف سیاسی اغراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج تک کوئی مشرقی عیسائی پوپ نہ بن سکا۔

3- **عیسائیت کی ادھوری اور ناقص تعلیمات:** عیسائیت ایک مذہب ہے دین نہیں یعنی یہ زندگی کی مکمل رہنمائی نہیں کرتا۔ اس لیے مغربی تہذیب کو مذہبی سہارے نے نیم حکیم بنا دیا۔ وہ عیسائیت سے صرف عبادت تک تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے معاملات میں مذہب کو دخل نہیں دینے دیتے کیونکہ ماضی میں عیسائی مذہبی رہنماؤں نے بہت ظلم کیے۔ اس طرح ناقص تعلیمات اور پاسداران مذہب کے تشدد نے مغربی اقوام کو مذہب کا دشمن بنا دیا۔ اور وہ اسی فکر کو اسلام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جس سے تصادم ہوتا ہے۔

4- **خدا فراموشی:** خدا کی یاد اور اس کی ہدایات انسانیت کی جان ہوتی ہیں لیکن مغربی تہذیب نے خدا کو فراموش کر دیا ہے۔ اس طرح ان میں خدا خونی کے جذبات ختم ہو گئے ہیں۔ اب تو وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو یاد نہیں کرتے۔ جنگ عظیم دوم کے زمانے میں لندن میں بسنے والا ایک ہندوستانی لکھتا ہے: ”کھاپی کر ہم لوگ ناچ رہے تھے کہ یکا یک خطرے کا سازن بجا، پہلے تو ایک دم خاموش ہو گئے مگر ناچ بند کئے بغیر ایک بولا کیا صلاح ہے؟ ایک لڑکی نے جواب دیا ناچتے رہیں گے، چنانچہ ہم سب ناچتے رہے اور گانوں اور قہقہوں سے سارا مکان تو کیا سارا محلہ گونجنے لگا۔“ (ہوائی حملہ 71، آغا شرف دہلوی)۔ اس طرح خدا اور مذہب کو عملاً دیس سے نکال دینے کی کوشش کی گئی۔

5- **آلات و وسائل کا غلط استعمال:** مغربی تہذیب کی ساری ترقی میں آلات و وسائل کا غلط استعمال معمولی بات ہے۔ ان چیزوں کو صرف ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ایٹم بم 14 جولائی 1945ء میں ہیروشیما پر پھینکا گیا ہیروشیما کی میونسپلٹی کے صدر نے 120 اگست 1949ء کو اعلان کیا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ دس ہزار سے دو لاکھ چالیس ہزار تھی۔ اس طرح اب افغانستان اور عراق میں لاکھوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔

اب ان وسائل اور آلات کو صرف اور صرف اپنے ذاتی مقاصد میں رکاوٹ بننے والے عناصر خاص طور پر مسلمانوں کی تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ وہ مغربی تہذیب کے مفروضہ حریف ہیں۔

6- اسلام سے تعصب: یہ بات یقین کی حد تک درست ہے کہ مغربی تہذیب اسلام سے تعصب اور تنگ نظری رکھتی ہے اور اس کا مظاہرہ مختلف شکلوں میں ہوتا رہتا ہے۔ ان مظاہر کا مختصر خاکہ حسب ذیل ہے:

- (ا) مسلمان ممالک پر قبضہ کیا گیا اور ان کے وسائل کو لوٹا گیا۔
- (ب) یہاں اپنے مفادات والے لوگوں پر بے جا عنایات کی گئیں اور اس کے برعکس مخالفین کا گھیراٹک کیا گیا۔
- (ج) مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی کوششوں کو سبوتاژ کیا گیا۔ جیسے اسلامی کانفرنس کو موثر نہیں بننے دیا گیا اور اسلامی اتحاد کے داعی شاہ فیصل کو قتل کروا دیا گیا۔ اسلام پسند قیادت کو جبراً ختم کروا دیا گیا۔ جیسے نائیجر یا میں حاجی طفیل دیلو، ترکی میں عدنان میندرلیس، اریکان، مصر میں اخوان المسلمین، پاکستان میں جماعت اسلامی، سوڈان میں حسن ترابی، افغانستان میں طالبان اور اب ایران کی حکومت کے خاتمہ کی کوششیں۔
- (د) اسلامی قیادت یا اچھے عناصر کے خاتمہ کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ مثلاً فوجی انقلاب، بیرونی حملے، معاشرتی و اقتصادی حربے، قومیتوں کا استعمال الغرض کوئی حربہ نہیں جو آزما یا نہ گیا ہو۔
- (ر) مسلمانوں کے بارے میں ہر معاملے میں دہرا معیار برقرار رکھا گیا جیسے عراق، کشمیر، بوسنیا، فلسطین، اور چیچنیا میں چونکہ مسلمان مر رہے ہیں۔ اس لیے وہاں انسانی حقوق متاثر نہیں ہوتے جبکہ مشرقی تیور میں عیسائیت کی وجہ سے جلد مسئلہ حل کروا دیا گیا۔
- (ز) ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے غلط تہذیبی عناصر خوشنما بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسے بے حیائی، عربی، موسیقی اور ناچ کو روشن خیالی اور اعتماد پسندی کے نام سے قابل قبول بنایا جا رہا ہے اور ایسی رپورٹس جو مسلمانوں کے مخالف ہوں پیش کر کے انہیں عالمی سطح پر دہشت گرد اور بنیاد پرست کے طور پر بدنام کیا جا رہا ہے۔
- (ہ) نظام تعلیم کے ذریعے سے اسلامی نظریات و عقائد کو کمزور کیا جا رہا ہے لادینی ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اب پاکستان میں آغا خان تعلیمی بورڈ کے قیام کی کوششیں ہو رہی ہیں۔
- (ی) اسلامی شعائر پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ مثلاً جرمی میں ایک مصری مسلمان عورت کو باپردہ ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے اور فرانس میں پردے پر پابندی لگادی گئی ہے۔ امریکی پادری قرآن جلانے کی بات کر رہا ہے۔

7- اسلام کا خوف: گو اس وقت مسلمان عالمی سطح پر مادی لحاظ سے کوئی بڑی قوت نہیں لیکن اسلامی نظریات میں بہت قوت ہے اس سے مغربی تہذیب خوفزدہ ہے کیونکہ وہ نظریاتی طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماضی میں اسلام کی برتری کا منظورہ دیکھ چکے ہیں کیونکہ اسلام نے مشرق کی رومی سلطنت کو سیاسی اور مذہبی طور پر اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ پھر اسلامی تحریکیں ہر ملک میں موجود ہیں، بعض جگہ پر تو وہ الیکشن جیت گئی تھیں مثلاً الجزائر، ترکی، نائیجر یا اور فلسطین وغیرہ میں اس لیے وہ دنیا میں کوئی اسلامی مملکت نہیں بننے دیتے۔ جہاں اسلام پسند جمہوریت کے ذریعے آگے آئے ان کی حکومتیں ختم کر دی گئیں مثلاً ترکی اور فلسطین میں۔

8- مغربی جمہوریت: یہ اسلام کے مشاورتی نظام سے منصاد ہے۔ یہ بھی مغربی غلبے کا ایک ذریعہ ہے۔ معروف مستشرق اور غیر متعصب مغربی مفکر دانشور ایڈورڈ سعید لکھتے ہیں: ”خونخوار مغربی فکر کے سیاسی ترجمان جمہوری رویے نے صرف آزادی کا نقاب اوڑھ رکھا ہے حالانکہ اس کے دماغ میں تسلط و استیلاء کا منصوبہ ہی غالب اور پوشیدہ ہے۔“ (ہفت

روزہ ایشیا، 15 اگست، 2001ء ص 30)

9- **توہین رسالت:** نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مغرب کا اہم مشغلہ ہے۔ ابھی حال ہی میں ہالینڈ کے ایک اخبار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کئے جس سے مسلمانوں میں شدید رد عمل ہوا۔ پورا مغرب ہالینڈ کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے مغربی ممالک میں بھی کارٹون شائع کرنے کا یہ سلسلہ چل نکلا۔ اس طرح وہ اسلام کے بنیادی عقائد رسالت اور قرآن پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں اختلافات بڑھ رہے ہیں۔

اسلامی اور مغربی تہذیب کا موازنہ / تنقیدی جائزہ

مغربی تہذیب	اسلامی تہذیب
1- مغربی تہذیب کا کوئی نظریہ نہیں، حالات اور مفادات کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔	1- اسلامی تہذیب ایک نظریاتی تہذیب ہے جس میں زندگی کے واضح اصول بیان کیے گئے ہیں۔
2- مغربی تہذیب میں دین کا واضح تصور موجود نہیں۔ عیسائیت اور یہودیت جو مذاہب اس تہذیب کے روحانی رہنما ہیں تعلیمات کے اعتبار سے ناقص ہیں۔ ان کی رہنمائی صرف عبادات تک محدود ہے۔	2- اسلامی تہذیب میں دین کا واضح تصور موجود ہے جس میں زندگی کی حدود و قیود متعین کر دی گئی ہیں جس کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے۔
3- مغربی تہذیب روحانیت سے بالکل خالی ہے۔ اس میں مقصد حیات صرف اور صرف دولت کا جائز اور ناجائز طریقے سے حصول ہے۔ اس کے لیے ہر شیطانی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔	3- اسلامی تہذیب مادیت اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں دونوں کا حیرت انگیز توازن رکھا گیا ہے۔ نہ روحانیت کا غلبہ ہے کہ مادیت نظر انداز کر دی جائے نہ مادیت کا غلبہ کہ وہ روحانیت کو کچل دے۔
4- مغربی تہذیب میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ طاقتوں کا سلسلہ عام ہے جس کی وجہ سے ازدواجی تعلقات دن بدن کشیدہ ہو رہے ہیں اور زنا عام ہے۔	4- اسلامی تہذیب نے خاندانی نظام کو مستحکم کیا ہے۔ نکاح کو ضروری قرار دیا اور ازدواجی تعلقات کی اہمیت بیان کی ہے۔ طلاق کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔
5- مغربی تہذیب میں عصمت کا تصور دھندلا چکا ہے، بے حیائی اور بے پردگی عام ہے جس نے نظام عصمت و عصمت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے	5- اسلامی تہذیب میں عصمت انسانی پر زور دیا گیا۔ مرد کو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت ہے لیکن جنسی تسکین صرف بیویوں تک محدود ہے۔ بے پردگی، بے حیائی اور زنا سخت جرم ہیں۔
6- مغربی تہذیب میں مساوات کا تصور بہت کمزور ہے اگر ہے بھی تو صرف اپنے ملکوں تک محدود ہے جبکہ دوسرے مذاہب اور مفادات میں مزاحم لوگوں میں مساوات قائم نہیں کی جاتی بلکہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے ہر حربہ برتا جاتا ہے۔	6- اسلامی تہذیب میں مساوات کا مضبوط تصور موجود ہے جس میں تمام مسلمانوں بلکہ انسانوں کو برابر اہمیت دی جاتی ہے۔ جس سے انسانیت باوقار مقام حاصل کر لیتی ہے۔

7-	اخوت کا تصور اسلامی تہذیب کا اہم رکن ہے جس میں تمام مسلمان بندھے ہوئے ہیں۔ جس سے مسلمانوں میں باہمی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔	مغربی تہذیب میں مساوات کا تصور کمزور ہے۔ اس لیے آجس میں ہمدردی خاص مفادات تک محدود ہے۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں اس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔
8-	اسلامی تہذیب میں پاکیزگی کا تصور بہت مضبوط ہے اور جسمانی اور روحانی طہارت پر زور دیا گیا ہے۔ مزید برآں اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔	مغربی تہذیب میں روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا تصور بہت کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم، لباس اور روح ناپاک رہتے ہیں، اس کی سزا انسانیت بھگت رہی ہے۔
9-	اسلامی تہذیب عالمگیر تہذیب ہے جو تمام انسانوں کے لیے قابل قبول ہے۔ اس لیے اس کا تصور زندگی آفاقی ہے۔	مغربی تہذیب محدود سوچ رکھتی ہے۔ یہ انسانوں کی تباہی کا باعث ہے اس لیے اس کا تصور تنگ نظری اور تعصب پر مبنی ہے۔
10-	اسلامی تہذیب امن عالم کی علمبردار ہے۔ بوقت ضرورت لڑائی کی جاتی ہے۔ اس کے جھنڈے تلے مسلمان وغیر مسلم امن سے زندگی گزارتے رہے ہیں اور گزار رہے ہیں۔	اسرائیل مسلمانوں کو ختم کر رہا ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ عظیم اول و دوم میں ڈیڑھ کروڑ انسان ہلاک کر دیے۔

تہذیبی کشمکش یا تہذیبی تصادم کے نتائج

اب ہم عصری تہذیبوں کے کشمکش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔

مسلمانوں پر اثرات: مغربی تہذیب کے نتیجے میں مسلمانوں پر درج ذیل منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں:

1- **ذہنی اضطراب:** مسلمانوں کو مغربی تہذیب نے ذہنی اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ مثلاً وہ ایک چیز کو اسلامی طور پر غلط سمجھتے ہیں لیکن متبادل ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اسے اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سود ہے۔ مسلمان اس کو حرام سمجھتے ہیں لیکن مجبوراً اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس اضطراب نے مسلم معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور معاشرہ دورگی اور منافقت میں مبتلا ہو گیا ہے اور مسلمان چکی کے دو پاٹوں میں پس رہا ہے۔ ذہنی طور پر وہ اسلام سے انحراف بھی نہیں کر سکتے اور نہ مغربی تہذیب کو مکمل طور پر اپنا سکتے ہیں۔ اس طرح معاشرہ تضادات کا شکار ہو کر بے سکون اور بے منزل ہو گیا ہے لیکن لوگوں کی اسلام سے محبت، بہر حال قائم ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ ناقابل اصلاح نہیں رہتا۔

2- **لادینی نظریات:** مسلمانوں میں مغربی تہذیب کے ذریعے سے لادینی نظریات پھیل رہے ہیں، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ پھر یہی متاثرہ طبقہ مغربی سرپرستی کی وجہ سے برسر اقتدار بھی ہے۔ اس لیے ان نظریات کی ترقی فطری امر ہے لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اس طرح عام معاشرہ لادینی نظریات سے محفوظ ہے اور لادینیت سے نفرت بڑھ رہی ہے۔

3- **مفادات کا تقدم:** مغربی تہذیب کے زیر اثر اب مسلمان بھی ہر بات میں اپنے مفادات کو مقدم رکھنے لگے ہیں۔

یہ طبقہ بھی آہستہ آہستہ اپنی عملی افادیت ثابت نہ کر سکنے کے باعث نفرت کا نشانہ بن رہا ہے۔ اس لیے مغربی نظریات سے متاثر طبقہ مسلمانوں میں غیر مقبول ہو رہا ہے۔ میڈیا کے آزاد ہونے کی وجہ سے اب یہ طبقہ بے نقاب ہو رہا ہے اور اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ رہی ہے اور لوگوں میں سے اس سے نجات کا جذبہ بھڑک رہا ہے جو کسی وقت بھی شعلہ جوالا بن سکتا ہے۔ اس کی تازہ مثال مصر میں حسنی مبارک کے خلاف عوام کی بغاوت اور اس کا فرار ہے۔ پاکستان میں بھی یہ طبقہ واضح طور پر سامنے آ گیا ہے۔

4- مثبت نتائج: مغربی تہذیب کے مسلمانوں پر کچھ مثبت نتائج بھی مرتب ہوئے ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں:

(الف) تحریکات اہیانے اسلام: مسلمان اب احیائے اسلام کی تحریکیں چلا رہے ہیں اور ہر مسلمان مذہبی گروہ اس پر مجبور ہو رہا ہے کیونکہ فرقہ واریت سے نفرت بڑھ رہی ہے۔ جیسے عرب ممالک میں اخوان المسلمین، پاکستان میں جماعت اسلامی، ترکی میں فطیلت پارٹی وغیرہ۔ ان کی تعداد مزید بڑھ رہی ہے مثلاً فلسطین میں حماس تیزی سے مقبول رہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں طالبان مضبوط ہو رہے ہیں۔ ملائیشیا میں بھی یہ لوگ کافی مضبوط ہیں۔

(ب) مزاحمتی تحریکیں: مغربی ممالک کی نا انصافیوں کی بدولت مسلمانوں میں مزاحمتی تحریکیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جو ہر لحاظ سے اس تہذیب کے اثرات بد سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جیسے جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، دعوت اسلامی اور طالبان وغیرہ اور دیگر مذہبی جماعتیں۔ یہ مزاحمتی تحریکیں، طالبان اور حماس پارٹی مضبوط ہو رہے ہیں۔ اسی طرح لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دے کر اس کا ناقابل تسخیر ہونا غلط ثابت کر دیا ہے۔ افغانستان میں سے طالبان کی مضبوط مزاحمت نے امریکہ کو نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عالم عرب میں مصر اور تونس کے حکمران عوامی مزاحمت پر اقتدار سے ہٹا دیئے گئے ہیں مزید آہٹاً یمن، لیبیا، بحرین اور شام میں مزاحمتی تحریکیں ابھر رہی ہیں اور یہاں جلد مسلم دشمن حکمران رخصت ہو جائیں گے۔

(ج) علوم جدید سے استفادہ: اب مسلمان بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلامی علوم کے ساتھ علوم جدید اختیار کیے بغیر مغربی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ علوم جدید حاصل کر رہے ہیں اور ان علوم کی تشکیل جدید کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس کی مثال پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اب ایران بھی تیزی سے ایٹمی ملک بننے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ملائیشیا اور ترکی بھی جدید علوم میں کافی آگے جا چکے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں میں علوم جدیدہ سے استفادہ کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔

(د) تنظیم سازی: مسلمان اب مغربی نیٹ ورک کا مقابلہ کرنے کے لیے تنظیم سازی کر رہے ہیں۔ جیسے عالمی سطح پر اسلامی کانفرنس، ڈی ایٹ، او۔ آئی۔ سی، عالمی کونسل برائے مساجد، اسلامی بنکاری، باہمی تجارت کے فروغ کے لیے باقاعدہ تنظیمیں بن گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مجلس فکر و نظر، اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ، متحدہ مجلس عمل، ہندوستان مسلم مجلس مشاورت، عرب ممالک میں اخوان المسلمین کام کر رہی ہیں۔ پھر احیائے اسلام کی کوششوں کو عالمی تنظیمی ڈھانچہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔

مغربی تہذیب پر اسلامی تہذیب کے اثرات

اسلامی تہذیب نے بھی مغربی تہذیب پر اثرات مرتب کیے ہیں اور ان اثرات کا دائرہ کار آئے روز ترقی پذیر ہے۔ گذشتہ دو تین سالوں میں امریکا و یورپ میں چھ لاکھ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسی طرح چین میں دو لاکھ لوگ اسلام لائے ہیں۔ اس طرح اسلام امریکا میں دوسرا اور آسٹریا میں تیسرا مذہب بن چکا ہے۔ اس کی وجہ سے غیر مسلم اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ 2010ء میں چار ہزار لوگوں نے برطانیہ میں اسلام قبول کیا جن میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیر کی سالی لارین یوتھ بھی شامل ہیں۔ مغربی مصنفین کے مطابق 2025ء تک مسلمان دنیا میں اکثریت میں ہوں گے۔

1- **تعصب و تنگ نظری کا خاتمہ:** مغربی تہذیب نے اسلامی تہذیب سے تعصب کی نفا کو اپنے علاقے میں خوب پھیلا یا ہے۔ یہ کام اس تہذیب کے علمبرداروں نے جان بوجھ کر کیا ہے جبکہ اسلامی تہذیب نے اس تعصب و تنگ نظری کا خاتمہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سے عیسائی اسلام کے قریب آئے ہیں اور انہوں نے اسلامی تہذیب کو سمجھا ہے اور اس کی عظمت کے قائل ہوئے ہیں اور ان میں سے کچھ مغربی تہذیب کے ناقد بن گئے ہیں۔

2- **اشاعت اسلام:** دوسرا اثر مغربی تہذیب پر یہ ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں جیسے امریکہ میں مسلمان یہودیوں کے برابر تعداد میں ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ میں بھی اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے۔ ہندوستان میں بھی بھاری تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان میں نامور اور معزز لوگ بھی شامل ہیں جیسے مشہور مصنفہ وادیہ کلاداس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ 11 ستمبر کے بعد امریکہ میں 34 ہزار امریکی مسلمان ہوئے۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں بھی دو لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ جن میں اعلیٰ طبقات کے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہیں۔

اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کی اثر پذیری رنگ لارہی ہے۔ امریکہ میں پینتیس (35) افراد روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں۔

3- **ظاہری رکھ رکھاؤ:** اسلامی تہذیب کے رویے کی وجہ سے مغربی تہذیب والے لوگ ظاہری رکھ رکھاؤ پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے کسی حد تک اسلامی شاعر کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ان میں سے اچھے لوگوں کو اسلام کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ اس ظاہر رکھ رکھاؤ سے قریب آنے کا موقع ملتا ہے اور مذہبی تنگ نظری کا خاتمہ ہوتا ہے اور اشاعت اسلام میں تیزی آتی ہے اور اسلام سے نفرت کمزور ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے مثبت چیزیں اخذ کرتے ہیں۔

عالم اسلام کا مستقبل

اس تہذیبی کشمکش میں عالم اسلام کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد تو اس سے باہوس ہے لیکن ایک بہت بڑی اکثریت روشن مستقبل کی امید رکھتی ہے۔ اس کے دلائل درج ذیل ہیں:-

1- **وسائل کی فراوانی:** مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہیں۔ ان وسائل کے مناسب استعمال سے مسلمان ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں۔ اس طرح مسلمان وسائل سے فائدہ اٹھا کر مستقبل میں ایک عظیم قوت بن سکیں گے۔ ان کو وسائل کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اتنے عظیم وسائل کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہیں۔

2- **آبادی کا فیکٹر:** دنیا کی آبادی میں ان کا تناسب 35 فیصد ہے، اس طرح یہ دنیا کا بڑا گروہ ہے۔ اور ان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس لیے ان کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کی آبادی پیدائش اور اشاعت اسلام دونوں طرح سے بڑھ رہی ہے اور 2025 تک یہ اکثریت میں ہوں گے۔

3- **ذہنی اور دماغی صلاحیتیں:** مسلمانوں کے پاس بہترین دماغ ہیں۔ پاکستان، ترکی، ایران اور ملائیشیا میں لوگوں کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس سے یہ ممالک ترقی کر رہے ہیں۔

4- **مغربی تہذیب کی تباہی کا یقین:** مغربی تہذیب کی نا انصافیاں اس کو بالآخر تباہ کر دیں گی۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں: ”حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا جب کہ یوزم خود ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا۔ سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیویارک میں اپنے تحفظ کے لیے لرزہ بر اندام ہوگی۔ مادہ پرستانہ الحاد خود لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں جگہ پانے سے عاجز ہوگا، نسل پرستی اور قوم پرستی برہمنوں اور جرمنوں میں اپنے معتقد نہ پاسکے گی اور آج کا دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی حیثیت سے باقی رہے گا، جو طاقتیں آج ان کے کمپ میں نظر آ رہی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کے کمپ میں آتی چلی جائیں گی۔“ (اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات۔ ص 282) مغربی تہذیب کی تباہی کے یقین نے مسلمانوں کی اکثریت کو مطمئن کر دیا ہے۔

5- **فرقہ واریت سے نفرت:** مسلمانوں میں نوجوان طبقہ میں فرقہ واریت کے نقصانات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے اور اتحاد کی فضا پیدا ہو رہی ہے مثلاً پاکستان میں متحدہ مجلس عمل کا قیام۔ عوام کی ایک معقول تعداد فرقہ پرستی کی مخالف ہے کیونکہ اس کے نقصانات نمایاں ہو گئے ہیں۔ عام مسلمان بھی فرقہ پرستی سے متنفر ہو رہے ہیں۔

6- **مغربی تہذیب کے ثمرات:** مغربی تہذیب کے عروج کا ثمرہ مسلمانوں کو یہ ملا ہے کہ وہ سیاسی، معاشی، سماجی اور تعلیمی سطح پر پیچھے چلے گئے ہیں لیکن اب اس کے نقصانات بھی مسلمانوں کو متحد کر رہے ہیں۔ اس طرح دینی اور دنیاوی طور پر نقصانات نے مسلمانوں کو مجموعی طور پر مغرب سے دور کر دیا ہے۔ اور اب وہ اسلام کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

7- **اسلامی تحریکیں:** مغربی تہذیب کے مقابلے کے لیے ہر اسلامی ملک میں احیائے اسلام کی تحریکیں مضبوط ہو رہی ہیں جیسے پاکستان میں جماعت اسلامی، عرب ممالک میں اخوان المسلمین، ترکی میں جسٹس اینڈ ڈویلپمنٹ پارٹی وغیرہ۔

8- **اسلامی تہذیب کی سیاسی کامیابیاں:** مسلمانوں نے اس صدی میں غلامی سے چھٹکارا پا کر سیاسی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جیسے افغانستان اور ایران میں اسلامی حکومتوں کے قیام اور بوسنیا میں کامیابی نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ پاکستان نے ایشی دھماکا کر کے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کر دیا۔ اگرچہ افغانستان کی اسلامی حکومت کو امریکی سازش کے تحت ختم کر دیا گیا ہے لیکن اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ وہاں امریکہ کے خلاف مسلسل جہاد جاری ہے۔

9- **جہاد:** مسلمانوں کے اندر فلسطین، چیچنیا اور کشمیر میں آزادی کے حصول کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے جس سے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو تقویت مل رہی ہے۔ عراق میں مزاحمت نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو مزید حوصلہ بخشا ہے۔ یہ روشن مستقبل کی دلیل ہے۔ اسی جہاد نے عراق اور افغانستان میں امریکہ کو ناکامی سے دوچار کر دیا ہے اور وہ بالآخر ان علاقوں سے نکل رہے ہیں۔

10- **عوام کی اسلام سے محبت**: گوئی سطح پر مغربی تہذیب نے ایک حد تک کامیابی حاصل کی ہے جو اس کی معاشی برتری کی بدولت ہے لیکن عوام کی غالب اکثریت اب بھی اسلام سے شدید محبت رکھتی ہے۔ اس لیے بے دینی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جیسے مرزائی اور سوشلسٹ ناکام ہو گئے ہیں اور اب پاکستان میں میرا تھن ریس شروع کر دانے کی تمام کوششیں بھی ناکام ہو گئیں۔

11- **مؤثر قیادت کا فقدان**: مسلمانوں میں مجموعی طور پر اچھی قیادت کا فقدان ہے اور اکثر ممالک پر مغرب کی پروردہ اور مغربی آقاؤں کی کاسہ لیس قیادت قابض ہے جس کی وجہ سے مسلمان پسماندگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں میں یہ احساس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اچھی قیادت فراہم کی جائے جو مسلمانوں کی ہمدرد ہو۔ اس سلسلے میں ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد، ایران کے صدر احمدی نژاد، سوڈان کے صدر احمد بشیر اور ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان حوصلہ افزا اسلامی قیادت بن کر ابھر رہے ہیں۔ اس ضمن میں خاص طور پر ترک وزیر اعظم سب سے آگے گئے ہیں۔

اسلامی تحریکوں کی کامیابیاں: اسلامی تحریکوں کو چند کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں:

1- **نظریاتی طور پر مغربی تہذیب کی شکست**: مغربی تہذیب کو نظریاتی طور پر شکست دینے میں علامہ اقبال، مولانا مودودی، سید قطب اور ابوالحسن علی ندوی نے اہم کردار ادا کیا۔ اب لوگ بڑی حد تک مرعوبیت سے نکل آئے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب کی ذہنی غلامی سے آزادی کی طرف بڑا قدم ہے۔ اب مغربی تہذیب مسلمان ممالک میں دلائل کے اعتبار سے کمزور پڑ گئی ہے اور اس کے علمبرداروں کے خلاف مصر، لیبیا، شام، یمن، بحرین اور تیونس میں مزاحمت جاری ہے جس کی وجہ سے مصر اور تیونس کے حکمران رخصت ہو چکے ہیں۔

2- **اسلامی تحریکوں کی کامیابی**: مختلف ممالک کے انتخابات میں کامیابی افغانستان اور ایران میں اسلامی حکومتوں کے قیام کے علاوہ تاجکستان میں مضبوطی، ترکی میں اربکان اور طیب اردگان کا وزیر اعظم بننا۔ ملائیشیا میں صوبہ کلنگان میں وزارت اعلیٰ کا حصول، نائیجیریا کی چھ ریاستوں میں نفاذ اسلام، سعودی عرب میں اسلامی فضا، مصر اور یمن میں الیکشن میں دھاندلی کے باوجود قابل قدر کامیابیاں مسلمانوں کی کامیابی کی دلیل ہیں حتیٰ کہ اب تو مصر، تیونس میں انقلاب برپا ہو چکا ہے جبکہ لیبیا کی طویل آمریت کا قصر بھی پاپوس ہونے کو ہے۔ ہمارے وطن پاکستان میں بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ناظم اعلیٰ اسی جماعت سے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں متحدہ مجلس عمل نے 2002ء کے الیکشن میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور صوبہ سرحد میں اپنی حکومت بنائی ہے۔ مزید برآں سعودی عرب میں ریاض کے بلدیاتی انتخابات میں اسلام پسندوں کو کامیابی ہوئی ہے اور فلسطین کی اسلامی تحریک حماس نے بلدیاتی الیکشن میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ اب حماس نے فلسطین میں حکومت بنالی ہے جبکہ صومالیہ میں اسلام پسند کافی مضبوط ہیں۔ اس کے علاوہ مصر میں اخوان المسلمین نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے۔

3- **اثرات مغرب سے تحفظ**: مسلمانوں کو مغربی تہذیب کے اثرات بد سے محفوظ رکھنے میں اسلامی تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یوں اسلامی معاشرے بڑی حد تک مغرب کے برے اثرات سے محفوظ رہے ہیں اور خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو ان تحریکوں نے مغربی تہذیب کے برے اثرات سے محفوظ رکھا۔

4- **اشاعت اسلام میں سرعت و وسعت**: عالمی سطح پر تمام مسلمان ممالک اشاعت اسلام میں بڑی حد تک

کامیاب جا رہے ہیں اور اسلام سیاسی کمزوری کے باوجود تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں روزانہ کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو رہے ہیں اور شاید یہی مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے رخس کی بنیادی وجہ ہے۔ اب مغربی ممالک اسلام کے تیزی سے پھیلاؤ پر پریشان ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اسلام تیزی کے ساتھ (مسلمان آبادی کی) پیدائش اور (غیر مسلموں کی) قبولیت کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے، اربابِ نظر کا خیال ہے کہ 2025ء تک مسلمان دنیا میں اکثریت میں ہوں گے۔ گذشتہ تین سالوں میں امریکہ و یورپ میں چھ لاکھ، چین میں دو لاکھ، سوئٹزرلینڈ میں 34 ہزار لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس طرح دنیا میں روزانہ نو سو افراد مسلمان ہو رہے ہیں۔ فورم آن ایل چن اینڈ پبلک لائف کے مطابق دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے اور چند سال بعد اسلام (مسلمانوں کی عددی کثرت کے اعتبار سے) دنیا کا پہلا بڑا مذہب بن جائے گا۔ (روزنامہ جنگ کالم انوار پاشا 2010-1-12)

5- **مغربی تہذیب کا خزاو پھل:** مغربی تہذیب کے دینی اور دنیاوی نقصانات سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے جس سے بڑا طبقہ مغربی تہذیبی نظریات سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اب اسلامی معاشروں میں مغربی تہذیب کی حمایت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور اسلام سے قربت اور محبت بڑھ رہی ہے۔

6- **غیر سودی بینکوں کا قیام:** مسلمانوں نے اپنی معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے غیر سودی بینک قائم کئے ہیں۔ جن میں البر کہ اسلامی بینک، اسلامی بینک آف بنگلہ دیش نمایاں ہیں۔ جس سے مسلمانوں کی معیشت بہت ترقی کرے گی۔ اس کے علاوہ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے مشترکہ اسلامی کرنسی کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ جو یقیناً مسلم امہ کی معاشی آسودگی اور اقتصادی استحکام کے لیے ایک نیک فال اور حوصلہ افزا شگون ہے۔

باب پنجم

معروضی
سوالات

(الف) عربی قواعد

س: فعل کی تعریف کریں۔

ج: وہ کلمہ جو کسی زمانے میں کام ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے، فعل کہلاتا ہے۔

س: فعل ماضی کی تعریف کریں۔

ج: کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثلاً ضَرَبَ اس نے مارا،

خَرَجَ وہ نکلا۔

س: فعل ماضی کی اقسام بیان کریں۔

ج: فعل ماضی کی دو اقسام ہیں: (1) فعل ماضی معروف، (2) فعل ماضی مجہول۔

س: فعل ماضی کی مزید مشہور قسمیں کون کون سی ہیں؟

ج: فعل ماضی کی مشہور اقسام ہیں: فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکّیہ، فعل ماضی

شرطیہ یا تمنائی۔

س: فعل مضارع کی تعریف کریں۔

ج: وہ فعل جس میں حال اور مستقبل کے معنی پائے جائیں فعل مضارع کہلاتا ہے مثلاً یَضْرِبُ وہ جاتا ہے، یَضْرِبُ

وہ مارتا ہے۔

س: فعل مضارع کی کتنی اقسام ہیں؟

ج: فعل مضارع کی دو اقسام ہیں: (1) فعل مضارع معروف، (2) فعل مضارع مجہول۔

س: فعل امر کی تعریف کریں۔

ج: فعل امر سے مراد وہ فعل ہے جس میں کسی مخاطب کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ مثلاً اِضْرِبْ تو مار، اجْلِسْ تو

بیٹھ۔

س: فعل امر کی اقسام بیان کریں۔

ج: فعل امر کی دو اقسام ہیں: (1) امر معروف، (2) امر ناعیب مجہول۔

س: امر معروف کی اقسام بیان کریں۔

ج: امر معروف کی دو اقسام ہیں: (1) امر حاضر، (2) امر ناعیب۔

س: فعل نہی کی تعریف کریں۔

ج: وہ فعل جس میں کسی کام سے روکا جائے یا منع کیا جائے ل نہیں کہلاتا ہے۔ مثلاً لَا تَضْرِبْ تو نہ مار، لَا تَفْعَلْ تو نہ کر۔

س: فعل نہی کی اقسام بیان کریں۔

ج: فعل نہی کی دو اقسام ہیں: (1) فعل نہی معروف، (2) فعل نہی مجہول۔

- س: جملہ اسمیہ سے کیا مراد ہے؟
- ج: وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً الرَّجُلُ ظَالِمٌ آدنی ظالم ہے، الْحَقُّ مُرْتَحِنٌ کڑوا ہے۔
- س: جملہ فعلیہ کی تعریف کریں۔
- ج: وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً نَزَلَ الْمَطَرُ بَارِشًا آئی، لَمَعَ الْبُرُوقُ بَلْجًا چمکی۔
- س: مرکب اضافی کی تعریف کریں۔
- ج: دو اسموں کے ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ مثلاً خَاتَمٌ فَضِيَّةٌ چاندی کی انگوٹھی، مَاءُ النَّهْرِ دریا کا پانی۔
- س: مرکب توصیفی کی تعریف کریں۔
- ج: ایسا مرکب جس کے دو اسم ہوں اور اس میں ایک اسم دوسرے کی صفت یا حالت بیان کر رہا ہو مثلاً الْوَرْدَةُ الْجَمِيلَةُ گلاب کا خوبصورت پھول، الشَّمْرَةُ النَّاصِجَةُ پکا ہوا بھل ضمیر کی تعریف کریں۔
- ج: وہ اسم معرفہ جو اسم کا قائم مقام ہو اور غائب، حاضر یا متکلم پر دلالت کرے جیسے هُوَ، أَنْتَ، تُو، نَحْنُ، هُمْ۔
- س: ضمیر کی اقسام بیان کریں۔
- ج: ضمیر کی مشہور دو اقسام ہیں: (1) ضمیر متصل، (2) ضمیر منفصل
- س: حروف جار سے کیا مراد ہے؟
- ج: حروف جار سے مراد وہ حروف ہیں جو اسم کو خبر (زیر) دیتے ہیں۔ مثلاً بِاللَّهِ اللّٰهُ کی قسم میں بَا، الْمَالُ لِزَيْدٍ مال زید کے لیے ہے میں ل۔
- س: حروف جار کون کون سے ہیں؟
- ج: حروف جار سترہ ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور شعر ہے:

بَاؤُ، تَاؤُ، كَاؤُ، لَامُ، وَاؤُ، مُنْبِذُ، مُذُ، خَلَا
رُبَّهٖ حَاشَهُ مِنْ، عَدَاهُ فِى، عَنْ، عَلَى، حَتَّى، إِلَى

(ب) مطالعہ قرآن

1- ایمانیات

- س: وہ کون سی کتاب ہے جس میں شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے؟
- ج: جس میں نہ شک ہے اور جو متقین کے لیے ہدایت ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے۔
- س: متقین کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟
- ج: متقین کی حسب ذیل نشانیاں بیان کی گئی ہیں:
- (1) وہ غیب پر (اللہ تعالیٰ، جنت، دوزخ، فرشتوں) پر ایمان رکھتے ہیں۔
- (2) وہ نماز قائم کرتے ہیں۔
- (3) وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔
- (4) وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔
- (5) وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔
- س: متقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟
- ج: متقین کے بارے میں فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
- س: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟
- ج: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔
- س: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا چھپاؤ اس کا محاسبہ کون کرے گا؟
- ج: دل کی ظاہر اور چھپی ہوئی چیزوں کا محاسبہ اللہ کرے گا۔
- س: مغفرت اور عذاب کون دے گا؟
- ج: مغفرت اور عذاب دینا اللہ کی ذات کا کام ہے۔ یہ اسی ذاتِ قدیر کی مرضی پر منحصر ہے۔
- س: ہر چیز پر قدرت کس کو حاصل ہے؟
- ج: ہر چیز پر قدرت صرف اللہ کو حاصل ہے۔
- س: کیا مومن کے لیے اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہونے والی ہر چیز پر ایمان لانا ضروری ہے؟
- ج: جی ہاں۔ مومن کے لیے رسول پر نازل ہونے والی ہر چیز پر ایمان لانا ضروری ہے۔
- س: مومن کتنی چیزوں پر ایمان لاتا ہے؟
- ج: مومن اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے۔
- س: کیا رسولوں کے درمیان فرق کیا جاسکتا ہے؟
- ج: جی نہیں مومن کا بحیثیت نبی و رسول تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔
- س: مومن ایمان کی دعوت سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟

- ج: مومن ایمان کی دعوت سننے کے بعد کہتے ہیں ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔
- س: مومن کیا دعا کرتے ہیں؟
- ج: مومن دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے، ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔
- س: رب کا ذمہ داری ڈالنے کا اصول کیا ہے؟
- ج: اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور جو کچھ انسان کرتا ہے اس کو اسی کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔
- س: محاسبے کے بارے میں مومن کی کیا دعا ہے؟
- ج: مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے رب ہمیں خطاؤں، بھول چوک پڑنے پکڑ اور ہم سے ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ اٹھوا اور ہمیں معاف کر دے اور ہماری بخشش کر دے اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا مولا ہے اور قوم کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
- س: کون سے مومن فلاح پاتے ہیں؟
- ج: وہ مومن فلاح پائیں گے جو: (1) نماز خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ (2) زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ (3) لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ (4) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ (5) اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ (6) اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
- س: مومن کے لیے کون سی عورتیں جائز ہیں؟
- ج: مومن کے لیے صرف اس کی بیویاں اور لونڈیاں جائز ہیں۔
- س: بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ جو دوسری عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کون ہیں اور ان کی سزا کبھی ہے؟
- ج: وہ حد سے گزرنے والے ہیں ان کی سزا بہت سخت ہے۔
- س: مومن جب تمام مطالبات خداوندی پورے کریں گے تو کیا انعام ملے گا؟
- ج: یہ لوگ جنت کے وارث قرار پائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
- 2. تخصصات نبوی**
- س: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند تخصصات بیان کریں۔
- ج: وہ مسلمانوں پر سب سے (دنیا و مافیہا کی ہر چیز سے) زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔
- س: قربت داروں کا حق کیا ہے؟
- ج: عام مومنین اور مہاجرین کی نسبت قربت دار زیادہ مستحق ہیں لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کی جاسکتی ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
- س: کس کا اسوہ مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟
- ج: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا بکثرت ذکر کرتے ہیں۔

س: امہات المؤمنینؓ کو کیا ہدایت کی گئی ہے؟
ج: اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنینؓ کو ہدایت کی کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقویٰ اختیار کرو اور غیر مردوں سے بات کرنے میں نرمی اختیار نہ کرو تا کہ لوگ (اخلاقی مریض) لالچ میں مبتلا نہ ہوں اور معروف طریقے کے مطابق بات کرو۔

س: اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنینؓ کو پردے کا کیوں حکم دیا؟
ج: اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنینؓ کو پردے کا حکم دیا تاکہ وہ آزاد عورتوں کے طور پر پہچانی جائیں اور ان کو تنگ نہ کیا جائے اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

س: اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہراتؓ کو مزید کیا ہدایات دیں؟
ج: اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گھروں میں رہو اور جاہلیت کے دکھاوا کی طرح دکھاو نہ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم سے گندی باتیں دور کر کے پاک باز بنانا چاہتا ہے۔

س: کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں؟
ج: نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔

س: خاتم النبیینؐ کون ہیں؟
ج: انبیاء کے سلسلے کا خاتمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اس لیے وہ خاتم النبیینؐ ہیں اور ان کی نبوت ختم نبوت ہے۔
س: کیا اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے؟

ج: جی ہاں وہ درود بھیجتا ہے بلکہ اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔
س: مسلمانوں کو درود و سلام کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟
ج: مسلمانوں کو لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔

س: اللہ اور رسولؐ کو تنگ کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی؟
ج: ان پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں لعنت کرے گا اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔
س: جو مومنوں مومنات کو بلاوجہ تنگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟
ج: جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں وہ صریحاً بہتان باندھتے اور گناہ کماٹتے ہیں۔

3- رسالت محمدیہ اور خصائص اصحاب رسول

س: اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی کیا صفات بیان کی ہیں؟
ج: اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی درج ذیل صفات بیان کی ہیں:

- (1) یہ آپس میں نرم جبکہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں۔
- (2) وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکوع و سجود کرتے ہیں۔
- (3) ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر نظر آتا ہے۔
- (4) ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔

- س: اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کھیتی سے کیسے تشبیہ دی ہے؟
- ج: اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کھیتی سے اس طرح تشبیہ دی کہ وہ کھیتی کی طرح ہے جیسے پہلے وہ کو نپل نکالتی ہے۔ پھر طاقت پکڑتی ہے۔ پھر سخت ہو کر اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کسان کو اچھی لگتی ہے جبکہ کفار کو بری لگتی ہے۔
- س: اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کا کیا اجر و پناہ فرمایا ہے؟
- ج: اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والے کو مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق قرار دیا ہے۔

4-- بشارات بعثت ختم المرسلین

- س: کیا آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور کیوں؟
- ج: جی ہاں کیونکہ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
- س: قرآن متضاد انسانی قول و فعل کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟
- ج: قرآن نے کہا ہے کہ وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔
- س: اللہ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟
- ج: جو سیدہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح صاف باندھ کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔
- س: موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا شکوہ کیا؟
- ج: کہ تم مجھے یہ جانتے ہوئے تکلیف دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔
- س: اللہ تعالیٰ کا کج روی اختیار کرنے والوں کے بارے میں کیا اصول ہے؟
- ج: اللہ ان کے دلوں کو کج کر دیتا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
- س: عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کیا کہا؟
- ج: انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ باتیں کیں: (1) میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ (2) میں تمہیں اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا اور یہ پیغمبر کھلی نشانوں کے ساتھ آئے گا۔
- س: بنی اسرائیل کا عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر رد عمل کیا تھا؟
- ج: انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔
- س: اپنے اوپر کون ظلم کرتا ہے؟
- ج: جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔
- س: اللہ پر تھوٹ کیوں نہیں باندھنا چاہیے؟
- ج: کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی طرف بلاتا ہے۔
- س: اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا؟
- ج: جو ظالم ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔

- س: کفار کیا چاہتے ہیں اور اللہ کیا چاہتا ہے؟
- ج: وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیا جائے اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے۔ اور پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ اپنے دین کو غالب کرے خواہ کفار اور مشرکین کو ناگوار کرے۔
- س: اللہ نے ایسی کون سی تجارت بتائی ہے جو عذابِ عظیم سے بچا سکتی ہے؟
- ج: اللہ اس تجارت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
- س: اللہ تعالیٰ مومنوں کو کیا کیا انعامات دے گا؟
- ج: (1) وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ (2) انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی اور جس میں پاکیزہ مکانات اور باغات ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ (3) اور اللہ انہیں مدد دے گا اور فتح قریب ہو جائے گی اس کی خوشخبری مومنوں کو دے دیجیے۔
- س: اللہ کے ساتھی بننے کے بارے میں کیا فرمایا؟
- ج: اللہ کے ساتھی بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کے لیے کون میرا ساتھی بنتا ہے۔
- س: عیسیٰ علیہ السلام کی پیشکش کا انہوں نے کیا جواب دیا؟
- ج: عیسیٰ علیہ السلام کی پیشکش کے جواب میں ایک گروہ نے ان کا ساتھ دیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔
- س: اللہ نے ان میں سے نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
- ج: اللہ نے نیک بندوں کی مدد کی اور ان کو ان کے دشمنوں یعنی کفار پر غالب کر دیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔
- 5. آدابِ نبویٰ اور معاشرتی احکام**
- س: اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے کیا آداب بیان فرمائے؟
- ج: (1) ان سے آگے نہ چلا جائے۔ (2) ان کی آواز سے اونچی آواز سے نہ بولو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو کیونکہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
- س: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کیا سزا بیان ہوئی ہے؟
- ج: اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور تمہیں اس کا اجر سبھی نہیں ہوتا۔
- س: جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سے بچی آواز میں بات کرتے ہیں انہیں کیا اجر ملے گا؟
- ج: اللہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لے گا اور انہیں مغفرت اور اجر عظیم سے نوازے گا۔
- س: حجرے کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟
- ج: (1) وہ بے وقوف ہیں۔ (2) انہیں آپ کے نکلنے تک صبر کرنا چاہیے تھا۔
- س: فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟
- ج: اس کی خوب تحقیق کر لیا کر دو ورنہ جہالت کی وجہ سے کوئی قدم اٹھا لو گے تو پھر تمہیں ندامت کا سامنا ہوگا۔

- س: اگر رسول لوگوں کی باتیں مانیں تو کیا ہوگا؟
- ج: اس سے لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے۔
- س: اللہ نے مسلمانوں پر کیا نعمت کی ہے؟
- ج: اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور ان کے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا ہے اور کفر، فسق اور گناہ سے نفرت پیدا کر دی ہے۔
- س: سیدھے راستے پر کون لوگ ہیں؟
- ج: سیدھے راستے پر وہ لوگ ہیں جو ایمان سے محبت اور کفر سے نفرت رکھتے ہیں اور ہدایت اللہ کے فضل اور نعمت سے ملتی ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔
- س: اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرنا چاہیے؟
- ج: (1) ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ (2) اگر ایک گروہ بغاوت کرے تو پہلے گروہ کے ساتھ مل کر ان سے لڑا جائے یہاں تک کہ وہ صلح کی طرف آجائے تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کروا دینی چاہیے۔
- س: اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟
- ج: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں۔
- س: مسلمانوں کے درمیان صلح کیوں کروانی چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟
- ج: کیوں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔
- س: کس کو کس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے؟
- ج: مرد کسی مرد کا اور عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، وہ سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔
- س: اللہ نے کون سی منافی اخوت چیزوں سے منع کیا ہے؟
- ج: (1) کسی پر عیب لگانا۔ (2) بُرے القاب سے پکارنا۔
- س: جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے ان کی سزا کیا ہے؟
- ج: جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے وہ ظالموں میں سے ہوں گے۔
- س: مزید منافی اخوت باتیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے؟
- ج: منافی اخوت باتیں یہ ہیں: (1) بدگمانی کرنا کیونکہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ (2) تجسس کرنا۔ (3) غیبت کرنا۔
- س: غیبت کی مثال کیا ہے؟
- ج: غیبت کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے۔
- س: اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟
- ج: اللہ نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔

- س: قبائل اور گروہ بنانے کا کیا مقصد تھا؟
- ج: قبائل اور گروہ صرف انسانوں کے مابین باہمی شناخت اور پہچان کے لیے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں۔
- س: اسلام میں عزت کا معیار کیا ہے؟
- ج: اسلام میں عزت کا معیار تقویٰ ہے۔
- س: کیا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے؟
- ج: بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے باخبر ہے۔
- س: اعراب کے ایمان پر اللہ نے کیا تبصرہ کیا ہے؟
- ج: اعراب کے ایمان کے بارے میں فرمایا تم دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ صرف ظاہری طور پر مسلمان ہوئے ہو۔
- س: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا صلہ کیا ملے گا؟
- ج: اللہ اطاعت گزاروں کے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔
- س: قرآن نے سچے لوگوں کی کیا صفات بیان کی ہیں؟
- ج: وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور شک میں نہیں پڑتے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں۔
- س: کیا اسلام کو بطور دین اختیار کرنے کے بعد احسان جتلا نا چاہیے؟
- ج: نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق دی ہے۔
- س: ظالموں کی کیا سزا ہے؟
- ج: ان کا انجام آگ ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔
- س: کیا اللہ آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے اور ہمارے اعمال پر نظر رکھتا ہے؟
- ج: جی ہاں اللہ آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو جانتا ہے اور انسانی اعمال پر نظر رکھتا ہے۔

6- حقوق العباد

- س: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں؟
- ج: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر درج ذیل پابندیاں عائد کی ہیں:
- (1) اس کے ساتھ تھمی کو شریک نہ کیا جائے۔
- (2) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔
- (3) اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ اللہ انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔
- (4) بے شرمی کے باتوں سے پرہیز کرنا خواہ وہ چھپی ہوں یا ظاہر ہوں۔
- (5) کسی انسان کو بغیر حق کے قتل نہ کرنا۔

- س: یہ وصیتیں اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کی ہیں؟
- ج: یہ وصیتیں اللہ نے اس لیے کی ہیں کہ وہ عقل سے کام لیں۔
- س: یتیم کا مال کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟
- ج: کیونکہ اس کا ناجائز طور پر کھانا حرام ہے حتیٰ کہ یتیم جوانی تک پہنچ جائے۔
- س: کیا مال یتیم لینے کی کچھ جائز شکلیں بھی ہیں؟
- ج: جی ہاں۔ جس کی قرآن نے اجازت دی ہے۔
- س: کیا سورۃ الانعام کی آیت میں ماپ تول پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟
- ج: جی ہاں۔ سورہ انعام میں ماپ اور تول پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
- س: کیا اللہ انسان کی وسعت کے مطابق اس کو تکلیف دیتا ہے؟
- ج: جی ہاں۔ کیونکہ انسان اسی کا مکلف ہے۔
- س: کیا رشتے دار ہونے کی صورت میں بھی انصاف کا حکم ہے؟
- ج: جی ہاں۔ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے چاہے معاملہ کسی قریبی عزیز کا ہو۔
- س: کیا اللہ نے عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے؟
- ج: جی ہاں اللہ نے عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔
- س: کیا اللہ نے صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا اور کیوں؟
- ج: اللہ نے صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے اور ایسے راستے پر چلنے سے منع کیا ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دے اور یہ وصیت اللہ نے اس لیے کی ہے کہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

7- آداب معاشرت

- س: سورۃ الفرقان میں مومنوں کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟
- ج: (1) وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ (2) جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ (3) ان کی راتیں قیام و بجا میں گزرتی ہیں۔ (4) وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ لازمی عذاب اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے۔ (5) وہ خرچ کرنے میں نہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ کجی کرتے ہیں بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔
- س: مومنوں کی مزید صفات بیان کریں۔
- ج: (1) وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے۔ (2) اور کسی کو جان بوجھ کر بغیر حق کے قتل نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ (3) وہ زنا نہیں کرتے۔
- س: جو اوپر بیان کردہ گناہ کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی؟
- ج: اس کو سخت سزا ملے گی اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اس کا عذاب دو گنا کر دیا جائے گا۔

- س: جو گناہوں سے توبہ کرے گا اور اچھے اعمال کرے گا اس کو کیا جزا ملے گی؟
- ج: اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی اور اللہ اس کی بخشش اور رحم کرے گا اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہی رجوع کرنے کا مقام ہے۔
- س: مومن کے مزید اوصاف بیان کریں؟
- ج: (1) وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ (2) بیہودہ چیزوں کے پاس سے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ (3) جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر کر کے راہ عمل متعین کرتے ہیں۔
- س: مومن کی اللہ سے چند دعائیں بیان کریں۔
- ج: مومن اللہ سے مزید دو دعائیں کرتے ہیں۔ (1) ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ (2) ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔
- س: اللہ ایسی دعائیں کرنے والوں کو کیا انعام دے گا؟
- ج: ان کو جنت میں بالا خانے ملیں گے اور ان کا دعائے خیر اور سلام سے خیر مقدم کیا جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے جو اچھا مقام ہے۔
- س: جو اللہ کو نہیں پکارتے ان کے متعلق اللہ کا رویہ اور سزا کیا ہوگی؟
- ج: جو اللہ کو نہیں پکارتے اللہ ان کی پروا نہیں کرتا اور نہ اس کو جھٹلانے والوں کی اور پھر انہیں عنقریب لازمی سزا دیتا ہے۔

8- تفکر و تدبیر

- س: اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کائنات کی کن کن چیزوں کو مسخر کر دیا ہے؟
- ج: اللہ تعالیٰ نے رات، دن، سورج، چاند اور ستاروں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔
- س: انسان کے لیے تغیر کائنات میں کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں؟
- ج: اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
- س: اللہ نے زمین میں کون کون سی چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کیں اور ان کا مقصد کیا تھا؟
- ج: اللہ نے زمین میں انسانوں کے لیے مختلف رنگ کی چیزیں پیدا کیں ہیں جو سوچنے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
- س: اللہ نے کون کون سی سمندری چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا؟
- ج: اللہ نے سمندر کی مچھلی کو پیدا کیا تاکہ اس کا تازہ گوشت انسان کھا سکے اور سمندر میں سے ایسی چیزیں نکالیں (موتی وغیرہ) جو زیور میں استعمال ہوتے ہیں اور اس میں کشتی چلائی جو انسانوں کے لیے آمد و رفت میں سہولت پیدا کرتی ہے تاکہ لوگ اس کا شکر ادا کریں۔

حدیث نمبر 1

- س: اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟
 ج: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انسان نے نیت کی۔
 س: اللہ کے لیے ہجرت اور دنیا کے لیے ہجرت میں کیا فرق ہے؟
 ج: اللہ کے لیے ہجرت اور دنیا کے لیے ہجرت میں فرق یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہجرت یعنی اسلام کے لیے کرتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی لیکن جو لوگ کسی دنیاوی غرض مثلاً کاروبار، ملازمت یا تعلیم وغیرہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ان کی ہجرت دنیا کے لیے ہے۔

حدیث نمبر 2

- س: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کس کو قرار دیا؟
 ج: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر اس کو قرار دیا جو تم میں سے قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔

حدیث نمبر 3

- س: کون سی دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے چھوڑی ہیں؟
 ج: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور وہ حسب ذیل ہیں: (1) کتاب اللہ یعنی قرآن، (2) سنت رسول اللہ ﷺ یعنی حدیث

حدیث نمبر 4

- س: اسلام کے پانچ ارکان کون سے ہیں؟
 ج: اللہ کے معبود ہونے اور حضرت محمد کے رسول ہونے پر ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

حدیث نمبر 5

- س: کیا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کس طرح آپ کے پاس بیٹھا؟
 ج: حضرت عمرؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں نظر آتا تھا۔ اور اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملائے اور اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔

س: یہ آدمی کون تھا؟

ج: یہ آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔

- س: جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟
 ج: اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب دیا اسلام یہ کہ تو گواہی دے

کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت رکھنے کی صورت میں حج کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپؐ سچ کہتے ہیں۔

س: ایمان کے متعلق اس کے سوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟

ج: آپؐ نے اس کا جواب دیا کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر اور اس کی اچھائیوں اور برائیوں پر۔ اس نے کہا آپؐ نے سچ کہا۔

س: احسان کے متعلق سوال پر آپؐ نے کیا جواب دیا؟

ج: آپؐ نے جواب دیا کہ تو اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

س: قیامت کے متعلق سوال پر آپؐ نے کیا جواب دیا؟

ج: آپؐ نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں:

(1) لوٹنی اپنی مالکہ کو جنسنے گی۔ (2) بھوکے ننگے بڑی بڑی عمارات تعمیر کریں گے۔

س: ان سوالات کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا اور آپؐ نے حضرت عمرؓ سے کیا سوال کیا؟

ج: ان سوالات کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے تو حضرت عمرؓ سے آپؐ نے سوال کیا کہ اے عمرؓ! تم سوال

کرنے والے کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسولؐ بہتر جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا:

بے شک یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔

حدیث نمبر 6

س: بچے کو نماز سکھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

ج: بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو اور جب دس سال کا ہو جائے تو ترک نماز پر اس کو مارو۔

حدیث نمبر 7

س: اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا عطا کرتا ہے؟

ج: اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔

حدیث نمبر 8

س: علم کا راستہ اختیار کرنے والے کو کیا انعامات ملتے ہیں؟

ج: (1) اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے (2) جو لوگ مساجد میں جمع ہو کر تلاوت کرتے ہیں اور آپس

میں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر

لیتے ہیں۔ (3) اللہ اپنے قریبی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔

حدیث نمبر 9

س: نبیؐ نے کون سی چار دعائیں کیں اور کن چیزوں سے پناہ مانگی؟

ج: (1) نفع نہ دینے والا علم (2) جو دل نرم نہ ہو (3) ایسا نفس جو سیر نہ ہو (4) ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔

حدیث نمبر 10

- س: روز قیامت ابن آدم سے کون کون سے پانچ سوال کیے جائیں گے؟
 ج: روز قیامت سوال کیے جائیں گے کہ: (1) عمر کہاں صرف کی۔ (2) جوانی کہاں پرانی کی۔ (3) مال کہاں سے کمایا۔ (4) مال کہاں خرچ کیا۔ (5) اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔

حدیث نمبر 11

- س: نبیؐ نے کسب حلال کو کیا درجہ دیا ہے؟
 ج: نبیؐ نے کسب حلال کو فرض قرار دیا ہے۔

حدیث نمبر 12

- س: نیک تاجر کا حشر قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟
 ج: نیک تاجر کا حشر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

حدیث نمبر 13

- س: قیامت کے دن حقیقی مفلس کون ہوگا؟
 ج: جو نماز، روزہ اور حج کے علاوہ کثیر نیکیوں کے ساتھ ہوگا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ اس طرح وہ دوزخ میں جائے گا۔

حدیث نمبر 14

- س: قیامت کے دن کون سی چیزیں اعمال کے لحاظ سے پلڑے میں بھاری ہوں گی؟
 ج: حسن اخلاق کی وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
 س: اللہ تعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتا؟
 ج: جو بے حیا اور بدگو ہو۔

حدیث نمبر 15

- س: حدیث میں بیان کردہ چار بھلائیاں بیان کریں:
 ج: یہ درج ذیل ہیں: (1) شکر کرنے والا دل (2) ذکر کرنے والی زبان (3) مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم (4) ایسی عورت کہ جو شوہر کے مال میں زیادتی نہیں کرتی۔

حدیث نمبر 16

- س: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سات ہلاک کرنے والی چیزوں کے متعلق بتایا؟
 ج: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مہلکات کے متعلق فرمایا، وہ یہ ہیں (1) اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ (2) جا دو۔ (3) ناحق قتل انسانی۔ (4) سود کھانا۔ (5) یتیم کا مال کھانا۔ (6) میدان جنگ میں بزدلی دکھانا۔ (7) نیک اور سیدھی سادھی عورتوں پر الزام لگانا۔

حدیث نمبر 17

س: حدیث میں برائی روکنے کے کون کون سے تین طریقے بیان کیے گئے ہیں؟

ج: (1) برائی کو ہاتھ سے روکنا (2) برائی کو زبان سے روکنا (3) برائی کو دل سے برا جانا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

حدیث نمبر 18

س: قیامت کے دن اس شخص کو کیا سزا ملے گی جو دوسروں کو اسرار بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا؟

ج: اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کی آستین نکل پڑیں گی اور ان پر ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد لگاتا ہے۔

حدیث نمبر 19

س: حدیث میں مومن کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے؟

ج: مومن وہ ہے جو اپنے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔

حدیث نمبر 20

س: اخوت میں مسلمانوں کی مثال کیسی ہے؟

ج: وہ رحم اور باہمی محبت میں ایک جسم کی مانند ہیں جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کی بے خوابی اور بخار میں شریک ہوتا ہے۔

حدیث نمبر 21

س: حدیث میں جو اب وہی کا تصور بیان کریں:

ج: ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور عورت بھی اپنے گھر والوں پر نگران ہے۔ وہ اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے۔ غلام اپنے آقا کے مال پر نگران ہے۔ اور ہر آدمی اپنے دائرے میں نگران ہوتا ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جوابدہ ہے۔

حدیث نمبر 22

س: حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور دوسرے انبیاء کی کیا مثال دی؟

ج: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور دوسرے انبیاء کی یہ مثال دی کہ جیسے کوئی خوبصورت محل ہو۔ اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو، دیکھنے والے خوبصورت میں اینٹ کی جگہ چھوڑنے پر تعجب کریں۔ پھر فرمایا اس جگہ پر آنے والا میں ہوں اور عمارت کو مکمل کرنے والا میں ہوں اور میں سلسلہ رسالت بھی ختم کرنے والا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔

حدیث نمبر 23

س: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے کیا کیا فضائل بیان فرمائے ہیں؟

ج: آپ نے فرمایا: میری امت میں سب سے رحم دل حضرت ابو بکرؓ ہیں۔ دین میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمرؓ ہیں۔ حیا میں سب سے سچے حضرت عثمانؓ ہیں۔ سب سے بڑے قاضی حضرت علیؓ ہیں۔ علم وراثت کے ماہر حضرت زیدؓ میں ثابت ہیں۔ سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعبؓ ہیں۔ حلال و حرام کے عالم حضرت معاذؓ

بن جبل ہیں اور سب سے بڑے امانت دار حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح ہیں۔

حدیث نمبر 24

- س: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنؓ کی تعریف میں کیا فرمایا؟
 ج: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید یہ امت کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔
 س: اس وقت حضرت حسنؓ کہاں بیٹھے تھے اور آپؐ کس طرح ان کو دیکھ رہے تھے؟
 ج: اس وقت حضرت حسنؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منبر پر بیٹھے تھے اور آپؐ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی حضرت حسنؓ کی طرف۔

حدیث نمبر 25

- س: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف زمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟
 ج: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانوں کی فضیلت کے متعلق فرمایا:
 سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا (صحابہؓ کا دور) زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ (تابعینؓ کا زمانہ)

حدیث نمبر 26

- س: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جیمہ الوداع میں جو فرمایا اس کا خلاصہ کیا ہے؟
 ج: آپؐ نے فرمایا: اے لوگو! تمہارا خدا ایک ہے اور تمہارے بزرگ ایک ہیں۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ سرخ کو سیاہ پر اور نہ سیاہ کو سرخ پر کوئی برتری حاصل ہے مگر تقویٰ کے سبب اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ جو تم سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر آپؐ نے سوال کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ! تو آپؐ نے فرمایا یہ پیغام موجود لوگ غیر موجود لوگوں تک پہنچادیں۔

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

- س: مطالعہ سیرت النبی سے کیا مراد ہے؟
- ج: مطالعہ سیرت النبی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت مقدسہ کے مختلف پہلوؤں کا بغور مطالعہ کر کے اپنے لیے دنیا کی فو ز و فلاح اور آخرت کی نجات کا سامان کیا جائے۔
- س: سیرت النبی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟
- ج: سیرت النبی کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا سیرت کے مطالعہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں اور یہ پیروی کے لیے بہت ضروری ہے۔
- س: مطالعہ سیرت النبی کی اہمیت کے اہم نکات بیان کریں۔
- ج: مطالعہ سیرت کے اہم نکات یہ ہیں:

- 1- واحد اسوہ کامل
- 2- سرچشمہ ہدایت
- 3- تعمیر سیرت
- 4- مسلمانوں کی کثرت
- 5- اثر انگیزی
- 6- ہر دور کے مسائل کا حل
- 7- اصلاح اخلاق
- 8- صراط مستقیم
- 9- پیروی کے لیے
- 10- وقار انسانیت
- 11- مستند سیرت
- 12- روحانی غذا
- 13- قرآن کی عملی تشریح
- 14- سیرت پر اعتراضات کا جواب

س: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب سے کیا مراد ہے؟

ج: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی انقلاب برپا کیا اس کے برپا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت و دانائی کا راستہ اختیار کیا۔ اگر یہ راستہ اختیار نہ کیا جاتا تو اسلامی انقلاب نہیں آسکتا تھا۔

س: انقلاب سے کیا مراد ہے؟

ج: انقلاب کا مطلب تبدیلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے یہ تبدیلی لائے اور ایک جاہلی معاشرے کو مسلم معاشرے میں تبدیل کر دیا۔

س: حکمت انقلاب کے چند اہم نکات بیان کریں۔

ج: حکمت کے انقلاب کے اہم نکات درج ذیل ہیں:

- 1- ہجرت
- 2- مواخات
- 3- بیثاق مدینہ
- 4- صلح حدیبیہ
- 5- خطبہ حجۃ الوداع

س: دور حاضر میں اسلامی انقلاب کے لیے نمونہ حکمت کون ہیں؟

ج: دور حاضر میں اسلامی انقلاب کے لیے حکمت نبوی کے نمونہ کو ہی سامنے رکھنا ہوگا۔

س: تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟

ج: تزکیہ سے مراد ذہن کو پاک صاف کرنا، ابھارنا اور نشوونما دینا کے ہیں۔ اس سے مراد ذہنوں میں سے برے خیالات ختم کرنا، نکالنا اور کم کرنا کے ہیں اور اچھے خیالات سے ذہن کو مضبوط بنانے کے ہیں تاکہ انسان ایک اچھا مسلمان بنا سکے۔

س: تزکیہ نفس کی تعمیر سیرت میں اہمیت بیان کریں۔

ج: تعمیر سیرت میں تزکیہ نفس بہت ضروری ہے کیونکہ انسان اسی وقت نیک سیرت بن سکتا ہے جب اس کے خیالات پاکیزہ اور نیک ہوں۔ لہذا تزکیہ نفس کے بغیر نہ انسان نیک ہو سکتا ہے اور نہ نیک پر قائم رہ سکتا ہے۔ اس لیے تمام پیغمبروں نے تزکیہ نفس کا فریضہ سرانجام دیا۔

س: تعمیر سیرت سے کیا مراد ہے؟

ج: تعمیر سیرت سے مراد سیرت کی مضبوطی اور ترقی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر انسان اچھا مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کو تعمیر سیرت کا ذریعہ بنایا۔

س: تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی منہاج بیان کریں۔

ج: اس سلسلے میں درج ذیل نکات اہم ہیں:

1- اللہ سے تعلق 2- دنیا پرستی کی مذمت 3- فکر آخرت 4- اسوہ حسنہ

5- شوق عبادت 6- صحبت صالح 7- ذکر و فکر

س: تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت نبوی کے عملی نمونے بیان کریں۔

ج: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے ذریعے جو تعمیر سیرت کا سلسلہ شروع کیا اس کے عملی نمونے عشرہ مبشرہ ہیں۔ یہ وہ دس صحابی ہیں جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ ان میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت سعد بن وقاصؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمنؓ، بن عوفؓ، حضرت ابو عبیدہؓ، بن الجراحؓ اور سعید بن زید شامل ہیں، یہ ایسے خوش نصیب لوگ تھے جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی گئی۔ اس لیے آپ ﷺ کے صحابہؓ تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کے عملی نمونے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی تزکیہ نفس کے ذریعے تعمیر سیرت کا بہترین نمونے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ان کے کردار کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جائیں گی۔ آخری نمونے اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ کی چار بیٹیوں پر مشتمل ہیں۔ یہ چاروں عملی نمونے کی عمدہ تصویریں تھیں۔

س: تشکیل اجتماعیت و معاشرت سے کیا مراد ہے؟

ج: تشکیل اجتماعیت و معاشرت سے مراد ایک اجتماعی و معاشرتی زندگی کا قیام ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی تبدیلی لائی جاسکتی ہے اور نہ قائم رکھی جاسکتی ہے۔

س: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل اجتماعیت و معاشرت کیوں کی؟

ج: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل اجتماعیت و معاشرت اس لیے کی تاکہ اسلامی انقلاب ایک مستحکم شکل اختیار کر

سکے اور پھر وہ اسلامی نظریات پر قائم رہ سکے۔

س: تشکیل اجتماعیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریق کار اختیار کیا، اس کے اہم نکات بیان کریں۔

ج: اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں:

1- مسجد نبوی کی تعمیر	2- مسلمانوں میں بھائی چارے کا قیام
3- حقوق و فرائض کا تعین	4- مساوات
5- روضہ نکاح	6- امداد باہمی
7- منافی اخوت باتوں کی ممانعت	8- اخوت و اتحاد امت

اسلامی تہذیب و ثقافت

- س: تہذیب کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔
- ج: تہذیب کے لغوی معنی شاخ تراشی کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، اصلاح کرنا کے ہیں۔ اس کے اصطلاحی معنی کسی قوم کے وہ خیالات و نظریات ہیں جن کے مطابق وہ زندگی گزارتی ہے یا کسی قوم کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، ہیئت یا خدوخال ہیں جو اُسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتے ہیں۔
- س: اسلامی تہذیب کا آغاز کب ہوا؟
- ج: اسلامی تہذیب کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے عرب میں عملاً قائم کر کے کیا اور یہ آج بھی ایک زندہ تہذیب کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔
- س: ثقافت کے لغوی معنی کیا ہیں؟
- ج: ثقافت کے لغوی معنی امانی، زیرکی، مہارت اور تہذیب، عقلمند ہونا اور بزرگمندی کے ہیں۔
- س: ثقافت کے اصطلاحی معنی بیان کریں۔
- ج: ثقافت کے اصطلاحی معنی کسی چیز کو سنوارنے اور بنانے کے ہیں۔
- س: تہذیب و ثقافت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- ج: تہذیب و ثقافت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔
- س: اسلامی تہذیب و ثقافت کی خصوصیات مختصراً بیان کریں۔
- ج: اسلامی تہذیب و ثقافت کی اہم خصوصیات میں توحید، عظمت انسانی، مساوات، اخلاقی اقدار، رواداری، توازن و اعتدال، اخوت، مسئولیت، انسانی حقوق اور امن عام شامل ہیں۔ نیز یہ متحرک اور عالمگیر تہذیب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سب کے لیے طلب علم اور عدل و انصاف کا مضبوط تصور موجود ہے۔
- س: اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمگیر اثرات بتائیں۔
- ج: اسلامی تہذیب و ثقافت نے علم کو فروغ دیا۔ سائنسی علوم کو آگے بڑھایا، مذہبی اصلاحی تحریکیں شروع ہوئیں، حریت فکر، شعور زندگی، مساوات، حقوق نسواں، محنت کی عظمت، خاندانی نظام کی مضبوطی و پاکیزگی، آداب معاشرت کو بحال کیا اور غلامی کا خاتمہ کیا۔
- س: اسلام کے عالمی علمی اثرات بیان کریں۔
- ج: اسلام میں حصول علم فرض ہے، اس لیے تعلیم عام کرنے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے جہاں مفت تعلیم دی جاتی تھی حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس نعمت سے محروم نہ رہے۔ اس کے علاوہ کتب خانے قائم کیے گئے اور علماء کی قدر دانی ہوئی۔ مزید یہ کہ سائنسی علوم کے لیے تجربہ گاہیں بنائی گئیں اور دوسری زبانوں کی بلند پایہ علمی کتب کے عربی تراجم ہوئے۔

- س: عالمی سطح پر اسلامی تہذیب و ثقافت کے مذہبی و فکری اثرات تحریر کریں۔
- ج: مسلمانوں کے اثر سے عیسائیوں اور ہندوؤں میں اصلاح مذہب کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ اس کے علاوہ ان میں حریت فکر، زندگی کا شعور اور کائنات میں تفکر کا جذبہ پیدا ہوا جس سے ان میں ترقی کا عمل شروع ہوا اور ان کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔
- س: اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی سطح پر معاشرتی و سماجی اثرات تحریر کریں۔
- ج: مسلمانوں کے اثر سے انسانی وقار، مساوات، حقوق نسواں، حق تعلیم و ملازمت، محبت کی عظمت، بنیادی حقوق کا شعور، آداب معاشرت، خاندانی نظام، نظافت و پاکیزگی اور غلامی کا خاتمہ جیسے اوصاف پیدا ہوئے۔
- س: مغربی تہذیب سے اسلامی تہذیب کا ٹکراؤ کیوں ہوا؟
- ج: اس کی وجہ مغربی اور اسلامی تہذیب کے نظریاتی اختلاف ہیں نیز مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے، اس کے علاوہ تصور مذہب، تصور مفاد، مغربی تعصب، عیسائیت کی ناقصانہ تعلیمات، دین اسلام کا خوف اور خدا فراموشی اہم ہیں۔
- س: مغربی تہذیب و ثقافت کے خصائص و اثرات کیا ہیں؟
- ج: مغربی تہذیب کے خصائص میں عیسائیت، بے دینی، مادیت پرستی، بے قید شخصی آزادی، خاندانی نظام کا خاتمہ، جنسی بے راہ روی، جمہوریت، علوم و فنون کی ترقی اور اسلام دشمنی شامل ہیں۔
- س: تہذیبی و ثقافتی تصادم کے چند منفی اثرات جو مسلمانوں پر مرتب ہوئے بیان کریں۔
- ج: منفی اثرات میں ذہنی اضطراب، لادینی نظریات اور مفاد پرستی شامل ہیں۔
- س: تہذیبی و ثقافتی تصادم کے مسلمانوں پر مثبت اثرات بیان کریں۔
- ج: مثبت اثرات میں احیائے اسلام کی تحریکات، علوم جدیدہ سے استفادہ، تنظیم سازی اور مغربی اقوام کی نا انصافیوں کا احساس نمایاں ہیں۔
- س: مغربی تہذیب پر اسلامی تہذیب کے اثرات بیان کریں۔
- ج: ان میں تعصب و تنگ نظری کا خاتمہ اور اشاعت اسلام نمایاں ہیں۔
- س: مسلمانوں کے بہتر مستقبل کے کیا دلائل ہیں؟
- ج: مسلمانوں کے پاس معقول آبادی، وسائل اور بہترین دماغ موجود ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں میں فرقہ واریت سے نفرت پیدا ہو رہی ہے اور انہیں مغربی تہذیب کے برے انجام کا یقین ہے۔
- س: مغربی تہذیب سے تصادم کے نتائج بیان کریں۔
- ج: اس میں احیائے اسلام کی تحریکات اور ان کی سیاسی کامیابیاں، عوام کی اسلام سے محبت، نظریاتی طور پر مغرب کی شکست، مغربی تہذیب کا کڑوا پھل غیر سودی بنکوں کا قیام، اشاعت اسلام اور اثرات مغرب سے تحفظ کا رجحان شامل ہیں۔

امتحانی پرچہ جات

کل نمبر 60

پرچہ بی اے (لازمی)

ماڈل پیپر

وقت 2 گھنٹے

10

سوال 1- یہ سوال معروضی ہے۔ کوئی سے 15 اجزاء کے جواب لکھیں۔

1- قرآن کریم کے محفوظ کتاب ہونے پر ایک آیت یا اس کا ترجمہ لکھیں۔

2- توحید کی تعریف کیجیے۔

3- قیامت کا آنا عظمیٰ اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ اس کی ایک دلیل دو سطروں میں لکھیں۔

4- ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مختصراً لکھیں۔

5- نبی کریم کے احترام کے بارے میں ایک نکتہ تحریر کریں۔

6- درود شریف پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ ایک نکتہ پیش کیجیے۔

7- جہاد کی تعریف کیجیے۔

8- زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی لکھیں۔

20

سوال 2- مندرجہ ذیل میں سے دو آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں۔

الف وان طائفتن من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما

بہ قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خشعون

جہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ

د ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا و الاخرۃ

10

سوال 3- مندرجہ ذیل احادیث میں سے ایک حدیث کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں۔

الف التاجر الصدوق الامین مع النہب و الصدیقین والشہداء

بہ اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا و الاخرۃ قلباً شاکراً و لساناً ذاکراً و بدناً علی

البلاء صابراً و زوجة لا تبغی حوباً فی نفسہا و مالہ

10

سوال 4- سیر النبی کی سیرت طیبہ کے مطالعے کی اہمیت واضح کیجیے۔

یا تعمیر کردار و شخصیت کے بارے میں نبی کریم کے طریق کار پر مضمون تحریر کیجیے۔

10

سوال 5- عصری تہذیبی کشمکش کا مفہوم واضح کریں کہ مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔

یا اسلامی تہذیب کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں۔

جامعہ پنجاب لاہور 2009ء

Islamic Studies/Ethics (New Course)

M. Marks: 60

Paper: Compulsory

Time: 1H 40M

10

سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے پانچ کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

- 1- توحید کی اہمیت چار نکات میں بیان کیجیے۔
- 2- کس نبی پر کون کون سی کتاب اتری؟
- 3- شفاعت کے بارے میں اسلامی نظریہ چار جملوں میں بیان کریں۔
- 4- آسمانی کتب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟
- 5- جہاد سے کون کون مستثنیٰ ہیں؟
- 6- حج کے مناسک کن تین میدانوں میں ادا کیے جاتے ہیں؟
- 7- حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کی خدمت طلق کے بارے میں کیا الفاظ کہے؟

8+12

سوال نمبر 2: درج ذیل آیات قرآنیہ میں سے دو کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔

- (الف) وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون O وما ذرأكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون O وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخر جوامه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون O
- (ب) والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما O والذين اذا ذكروا بايت ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا O والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما O اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خلدن فيها حسنت مستقرا ومقاما O قل ما يعبوبكم ربى لو لا دعاؤكم لقد كذبتم فسوف يكون لزاما O
- (ج) واذا قال عيسى ابن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد فلما جاءهم بالبينت قالوا هذا سحر مبين O ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدى القوم الظالمين O
- (د) ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون O ولو انهم صبروا حتى

تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ۝ يايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقٌ
بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين ۝ واعلموا ان
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم
الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم
المرشدون ۝ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ۝

4+6

سوال نمبر 3: حسب ذیل احادیث میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔

(الف) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال: اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا
من لا درہم له ولا متاع، فقال: ان المفلس من امتی من یتاتی یوم القیمۃ بصلوۃ وصیام
زکوۃ، ویاتی قد شتم هذا، وقذف هذا، وأکل مال هذا، سفک دم هذا، وضرب
هذا فیعطی هذا من حسناتہ، وهذا من حسناتہ، فان فنیت حسناتہ، قبل ان یقضی
ما علیہ اخذ من خطایاہم، فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔

(ب) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله حين سئل عن الايمان ان تؤمن بالله

وَمَلٰئِكَتِهٖ وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

سوال نمبر 4: رسول اکرمؐ کی تعلیمات اور عملی اقدامات سیرت و شخصیت کی تعمیر پر جامع نوٹ لکھیں یا

10

رسول اکرمؐ نے منظم و مستحکم معاشرے کی تشکیل کے لیے کیا اقدامات کیے؟

10

سوال نمبر 5: اسلامی تہذیب کی بنیادوں اور عناصر ترکیبی پر جامع نوٹ لکھیں۔ یا

عصری تہذیبی کشش کے سلسلے میں مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟

جامعہ پنجاب لاہور 2010ء

Islamic Studies/Ethics (New Course)

M. Marks: 60

Paper: Compulsory

Time: 2Hrs.

10

سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے پانچ کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

- 1- کلمہ شہادت اعراب اور ترجمے کے ساتھ لکھیں۔
- 2- ختم نبوت کے چار دلائل دیجیے۔
- 3- علم کی اہمیت پر ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث لکھیں۔
- 4- اجتہاد کی تعریف کیجیے۔
- 5- ماہ رمضان کے تین عشروں کے بارے میں حدیث بیان کیجیے۔
- 6- حج کے فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں؟
- 7- فروغِ تعلیم کے لیے رسول اکرمؐ کے چار اقدامات کی نشاندہی کیجیے۔

8+12

سوال نمبر 2: درج ذیل آیات قرآنیہ میں سے دو کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔

(الف) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(ب) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَكُمُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(ج) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(د) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ اتَّعْلَمُونَ اللَّهُ بَدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا مِمَّا بَدَّلَ اللَّهُ يَمِينَ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

4+6

سوال نمبر 3: حسب ذیل احادیث میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔

(الف) عن علیؑ قال: قال رسول الله من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهودياً او نصرانياً وذلك ان الله تبارك و تعالی يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً۔

(ب) عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔

سوال نمبر 4: دلائل سے ثابت کریں کہ رسول اکرمؐ نے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کے لیے بہترین طریق کار اختیار کیا۔ 10

یا

غزوات نبویؐ کے مقاصد اور حکمت عملی پر جامع نوٹ لکھیں۔

10

سوال نمبر 5: اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیات پر جامع نوٹ لکھیں۔

یا

اسلامی تہذیب کے عناصر ترکیبی کا جائزہ لیجیے۔

جامعہ پنجاب لاہور 2010ء

Islamic Studies/Ethics (New Course)

M. Marks: 60

Paper: Compulsory (B.Com P.I) Group I

Time: 2Hrs.

سوال نمبر 1: درج ذیل آیات قرآنیہ میں سے چار کا ترجمہ اور ان کی موضوعاتی تشریح کریں۔

- 1- اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
- 2- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
- 3- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حِفْظُونَ-
- 4- وَأَفْوَاجُهُمْ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ-
- 5- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ-
- 6- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ-

سوال نمبر 2: درج ذیل احادیث میں سے صرف دو کا ترجمہ اور تشریح کریں۔

- (الف) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة
 - (ب) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من اعطينهن فقد اعطى خير الدنيا والاخره قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لاتبغيه حوبا في نفسها وماله
 - (ج) ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالله توفى
- سوال نمبر 3: درج سوالات میں سے صرف پانچ کے مختصر جوابات لکھیں۔

- 1- درج ذیل کو مکمل کریں۔
 - ان جاء كم فاسق فتبينوا۔
 - من رأى منكم منكرا بيده۔
 - 2- پیغمبر اسلام کی زبان حق بیان سے ایک راست گواہ اور دیا نندارتا بر کو کیا بشارت دی گئی ہے؟
 - 3- پانچ بنیادی ایمانیات تحریر کریں۔
 - 4- 'عبادت' کے حقیقی معانی کیا ہیں؟
 - 5- درج ذیل اشیاء پر زکوٰۃ کی شرح کیا ہوگی؟
- الف) سونا چاندی ب) تیار شدہ مال کا شاک ج) معدنی دولت

- 6- تبلیغ دین کے ضمن میں نبی اکرمؐ کا ایک فرمانِ متن اور ترجمے کے ساتھ لکھیں۔
 - 7- ناپ تول کے نظام کی بابت قرآن کا کیا حکم ہے؟
 - 8- حج کے کوئی سے تین فوائد و ثمرات گنوائیں۔
- سوال نمبر 4: درج ذیل میں سے صرف دو کا مفصل جواب تحریر کریں۔
- 1- اسلام میں سچائی کی اہمیت و افادیت
 - 2- اقامت دین کی جدوجہد کا نبوی طریقہ
 - 3- اتحاد امت کی ضرورت اور بدستِ عالمی قوتوں کی یلغار روکنے کے لیے عملی اقدامات قرآن و سنت کی روشنی میں۔

جامعہ پنجاب لاہور 2010ء

Islamic Studies/Ethics (New Course)

M. Marks: 60

Paper: Compulsory (B.Com P.I) Group II

Time: 2Hrs.

4+6

سوال نمبر 1: درج ذیل آیات قرآنیہ میں سے صرف دو کا ترجمہ اور تشریح کریں۔

1- وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي حَوْلَ اللَّهِ فَإِنْ فَاعَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔

2- وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صَبًا وَعُمِيَانًا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔

3- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

4+6

سوال نمبر 2: درج ذیل احادیث میں سے صرف ایک کا ترجمہ اور تشریح کریں۔

(الف) لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن خمس، عن عمره فيما

افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وما ذا عمل فيما علم۔

(ب) اربع من اعطيهن فقد اعطى خيرا الدنيا والاخرت۔ قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على

البلاء صابرا وزوجة لا تبغى حوبا في نفسها و ماله۔

سوال نمبر 3: لفظ سیرت کی وضاحت کریں۔ ہمارے لیے نبی کریم کی سیرت کا مطالعہ کیوں اہم ہے؟ 10

یا

نبی کریم تبلیغ میں کن اصولوں کو پیش نظر رکھتے تھے؟

سوال نمبر 4: اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ وضاحت کریں۔ 10

یا

تہذیبی تصادم سے کیا مراد ہے؟ تصادم کی وجوہات بیان کریں۔

5x2

سوال نمبر 5: وزن ذیل میں سے صرف پانچ سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

- 1- قرآن مجید کس لحاظ سے معجزہ ہے؟
- 2- ”تزکیہ نفس“ کی اصطلاح کی وضاحت کیجیے۔
- 3- تہذیب اور تمدن کے مفہوم میں کیا فرق ہے؟ وضاحت کیجیے۔
- 4- مغربی تہذیب کے اساسی نظریات کیا ہیں؟
- 5- لفظ اللہ کا مفہوم واضح کریں۔
- 6- معاشرے میں اخلاقی قدروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کیوں؟
- 7- شرک کو سب سے بڑا گناہ کیوں کہا جاتا ہے؟
- 8- لفظ شکر کی وضاحت کیجیے۔

جامعہ پنجاب لاہور 2011ء

Islamic Studies/Ethics (New Course)

M: Marks: 60

Paper: Compulsory (Group I)

Time: 2Hrs.

10

سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے پانچ کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

1- کلمہ طیبہ اعراب کے ساتھ لکھئے اور ترجمہ کیجیے۔

2- شرک کی اقسام بتائیں۔

3- آخرت پر ایمان چار جملوں میں بیان کریں۔

4- جہاد فی سبیل اللہ کی کیا شرائط ہیں؟

5- تفکر و تدبر کے بارے میں قرآن کی کیا تعلیمات ہیں؟

6- آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟

7- زکوٰۃ کے مصارف بتائیں۔

8+12

سوال نمبر 2: درج ذیل آیات قرآنیہ میں سے دو کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔

(الف) لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تَبَدُّوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يَحٰسِبِكُمْ بِهٖ

اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ اَمِنَ الرَّسُوْلُ بِمَا

اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ

اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔

(ب) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

الظّٰلِمِيْنَ۔ يَّرِيْدُوْنَ لِيُظْفِنُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُجِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ۔ هُوَ

الَّذِى اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَوَدَّ الْحَقُّ لِيُظْهِرَهٗ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۔

(ج) اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ لٰيٰتٍ لِّاُولٰى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ

يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَمًا وَقَعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

(د) اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا وَاِنَّ

الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدْ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِيْنًا

سوال نمبر 3: حسب ذیل احادیث میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔

4+6

(الف) عن ابن مسعود عن النبي لا تزول قدما ابن آدم حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما

افناہ وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقہ وماذا عمل فيما علم
(جامع ترمذی)

(ب) عن ابن عباس ان النبي قال اربع من اعطيهن فقد اعطى خير الدنيا والآخرة قلبا
شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغى حوبا في نفسها و ماله
(سنن نسائي)

سوال نمبر 4: غزوات نبوی کی روشنی میں جہاد کی نوعیت، اہمیت اور مقاصد بیان کیجیے۔

10

یا

رسول اکرم کے خطبہ حجۃ الوداع کی تفصیلات بیان کیجیے۔

10

سوال نمبر 5: تہذیب کسے کہتے ہیں؟ اسلامی تہذیب کی خصوصیات پر جامع نوٹ لکھیں۔

یا

عالم انسانیت پر اسلامی تہذیب کے فکری اثرات کی نشاندہی کیجیے۔

جامعہ پنجاب لاہور 2011ء

Islamic Studies/Ethics (New Course)

M. Marks: 60

Paper: Compulsory (Group II)

Time: 2Hrs.

10

سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے پانچ کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

- 1- کلمہ شہادت اعراب کے ساتھ لکھے اور ترجمہ کیجیے۔
- 2- توحید کی اقسام بتائیں۔
- 3- ماہ رمضان کی فضیلت پر چار جملے لکھیں۔
- 4- حج کے فوائد بتائیں۔
- 5- نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یہ کتنا ہے؟
- 6- ناموں رسالت سے کیا مراد ہے؟
- 7- خدمت خلق کے چار کام بیان کریں۔

8+12

سوال نمبر 2: درج ذیل آیات قرآنیہ میں سے دو کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔

(الف) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِيْٓ اِسْرَآءِٓلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ يَّاتِيْٓ مِنْۢ بَعْدِيۙ اَسْمٰٓءُ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْٓا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌۢ ۚ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنۢ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلٰى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَۙ يَرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْٓا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مِتَمُّ نُوْرِهِ وَاُوْكَرَهُ الْكٰفِرُوْنَۙ

(ب) يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا لَا تَقْدِمُوْٓا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌۙ

يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْٓا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَۙ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغْضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِتَقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاجْرٌ عَظِيْمٌۙ

(ج) وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِہٖ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَۙ وَمَا ذَرَاكُمۡ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اِلَّا اَنْہٗۙ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُوْنَۙ وَهُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْٓا مِنْہٗ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْٓا مِنْہٗ حَبْلًاۙ

تَلْبَسُوْنَہَا وَتَرٰى الْفَلَکَ مَوَآخِرَ فِیْہٖ وَتَلْبَتَقُوْٓا مِنْۢ فِطْرِہٖۙ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَۙ

(د) يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي
أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

4+6

سوال نمبر 3: حسب ذیل احادیث میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔

(الف) عن ابی سعید قال: قال رسول الله التاجر الصدوق الامین مع النمیمین والصدیقین
والشهداء

(ب) عن شبرمة معبد قال: قال رسول الله مروا الصبیان الصلوة اذا بلغ سبع سنین واذا بلغ
عشر سنین فاضربوه علیہم۔ اخرجه ابو داؤد و الترمذی و لفظه علموا الصبی الصلوة ابن
سبع سنین واضربوه علیہا ابن عشر۔

10

سوال نمبر 4: رسول اکرم کی سیرت کے مطالعے کی ضرورت و اہمیت بیان کیجیے۔

یا

اقامت دین کے نبوی طریق کار پر جامع نوٹ لکھیں۔

10

سوال نمبر 5: اسلامی تہذیب کی بنیادوں اور عناصر ترکیبی پر نوٹ لکھیں۔

یا

تہذیبوں کے درمیان تصادم کے نظریے کے اثرات و نتائج کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔

بی اے کے لیے ہماری مفید اور معیاری کتابیں

بی اے سال اول	بی اے - عمید شاہد	• علمی اصول معاشیات (جزوی معاشیات و ریاضیاتی معاشیات)
بی اے سال دوم	بی اے - عمید شاہد	• علمی اصول معاشیات (کلی معاشیات و معاشیات پاکستان)
بی اے پے چہ الف	بی اے - منظور علی شیخ	• اصول معاشیات (اول) (جزوی معاشیات)
بی اے پے چہ ب	بی اے - منظور علی شیخ	• اصول معاشیات (دوئم) (کلی معاشیات و معاشیات پاکستان)
بی اے سال اول	ڈاکٹر محمد ظہیر	• علمی توضیح القرآن (سورۃ البقرہ آخری 20 رکوع، سورۃ النور، عنوانات و معروضی سوالات)
بی اے سال دوم	ڈاکٹر محمد ظہیر	• توضیح الحدیث، فقہ، سیرت اور تاریخ (احادیث، قدری و تاریخ اسلام، بنو امیہ اور بنو عباسی)
بی اے، بی ایس سی	ڈاکٹر محمد ظہیر	• علمی اسلامیات (لازمی)
بی اے لازمی	محمد بشیر احمد، محمد ساجد طاہر	• مطالعہ پاکستان
بی اے سال اول	ڈاکٹر محمد سرور	• محارف سیاسیات
بی اے سال دوم	ڈاکٹر محمد سرور	• جدید حکومتیں
بی اے	ڈاکٹر محمد سرور	• مطالعہ پاکستان
بی اے سال دوم	مرزا نجی محمد	• علم تعلیم
بی اے سال دوم	مرزا نجی محمد	• علم تعلیم
بی اے سال اول	احمد ریاض الہدی	• تحریک و تاریخ پاکستان
بی اے سال اول	احمد ریاض الہدی	• تاریخ پاکستان
بی اے سال اول و دوم	مقبول احمد	• اساسیات علم تعلیم

1. Principles of Economics	B.A. (1st & 2nd Year)	by A. Hameed Shahid
2. Introduction of Political Science	B.A.	by Dr. Muhammad Sarwa
3. Comparative Governments	B.A.	by Dr. Muhammad Sarwar
4. Pakistan Studies	B.A.	by Dr. Muhammad Sarwar

54000 لاہور بازار - لاہور سٹریٹ، اردو بازار - لاہور
042-7248129, 7353510 فون: علمی کتاب خانہ

