

فوائد من حکیم رحمتی کے روشنی میں

حقوق انسانی

سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فاضلانہ تبصرہ کیساتھ

www.KitaboSunnat.com

ترجمہ: رقیہ بنت علامہ خلیل عرب (پروفیسر لکھنؤ یونیورسٹی انڈیا)

نہیرہ: سید امیر علی مرحوم (موتخ اسلام)

آلہ اشرف حین الانصاف الخرجی

خواجہ میر درد اکادمی، لاہور

www.KitaboSunnat.com

قیمت: پندرہ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
معدت البریری

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

فرائض عظیم کے روشنی میں حقوقِ انسانی

شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فاضلانہ تبصرہ کیساتھ

✽ انشا ✽
رقیہ نبتِ علامہ خلیل عرب (پروفیسر کائنات، یونیورسٹی انڈیا)
نبیورہ: سید امیر علی مرحوم (موتخ اسلام)
آئی ایف سی، لاہور

خواجہ میر درد اکادمی، لاہور

www.KitaboSunnat.com

قیمت: پندرہ روپے

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶	قرض و عہد	۵	تبصرہ از سید سلیمان ندویؒ
۴۷	قیامت کے دن خوش حال لوگ	۶	ہدیہ عبودیت
۵۰	اس دنیا کی نعمتیں اور کامیابیاں	۷	پیش لفظ
۵۱	آخرت کو ترجیح دو	۸	یقینیات میں خبر معصوم کا درجہ
۵۲	انسانی فکر اور اللہ کی حکمت	۹	کائنات میں غور کرنے کا اسلامی طریقہ
۵۳	آخرت سے غفلت اعمال خراب کرتی	۱۲	انسانی کردار پر کافر فلسفہ کا اثر
۵۴	انسانوں کے حقوق کی حفاظت	۱۳	فساد کی بنیاد
۵۵	انسانی حقوق کی حفاظت کے لئے	۱۵	عقیدے کی طاقت
	اسلامی تدابیر	۱۷	وہ جو باری تعالیٰ اور توحید
۶۰	عبادات	۱۸	ہر برٹا سپنسر
۶۱	نماز کی تعریف	۲۵	رسالت
۶۲	اور اس کی تاریخی حیثیت	۲۷	معجزے دکھانا رسول کے بس کی بات نہیں
۶۳	نماز ادا کرنے کا دستور	۳۰	قرآن اور حکمت
۶۴	ذہنیت بدل گئی	۳۱	سلسلہ ہدایت
۶۵	نماز کے اجتماعی اور عالمی مقاصد	۳۶	قیامت کی روک تھام اور مسٹر مل
۶۶	دنیا بھر کے انسان کس طرح ایک	۳۸	جدید بات کی روک تھام کا اسلامی طریقہ
۶۷	مرکز پر جمع ہو سکتے ہیں۔	۴۱	ہر شخص سے ۳ سوال
۶۸	عام اجراء اور مرکزیت	۴۲	قیامت کے دن مقلس
۶۹	روزانہ پانچ نمازوں کے نام اور	۴۳	آگ کا عذاب کن لوگوں کے لئے
۷۰	وقت و وجوہ دل چاہے اس وقت نماز پڑھو	۴۴	لوٹ مار اور زبردستی کی کامال ہضم کرنے والے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۳	اسنان نہ جتاؤ	۶۹	اللہ تبارکی طرف دیکھ رہا ہے
//	سوال کرنے کی ممانعت	۷۱	ماز اور حقوق انسانی
۹۴	شریف ضرورت مند	۷۲	یاک زمین مسجد ہے۔
۹۵	اس بات پر مجھ سے بیعت کر لو کہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گے	۷۳	سیمم اور لباس
۹۶	تین آدمیوں کے لئے سوال جائز	۷۴	انسانی طبیعت پر تو نگری اور مفلسی کے مختلف اثرات
۱۰۰	زکوٰۃ اور اس کی تعریف	۷۵	ظاہری اور باطنی نعمتیں
۱۰۱	زکوٰۃ کی حقیقت	۷۶	تو نگری اور مفلسی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لئے آزمائش ہے۔
۱۰۱	بنی اسلامی امداد باہمی کا مستقل نظام	۷۷	اللہ کے احکام سے اور اللہ کی مخلوق کے حق سے بھر لینا
۱۰۲	زکوٰۃ کے مصارف اور مقدار زکوٰۃ	۷۸	مال اور اس کی اجناس کے بارے میں اسلامی فکر
۱۰۳	فلے کا نصاب	۸۰	مالی اجناس کا حصول و صرف اور انصاف
//	جانوری سونے کے برتن	۸۱	رزق حلال۔
۱۰۴	عیش پرستی میں مقابلے اور اسلامی مساوات کی حقیقت	۸۲	محنت کی روزی
۱۰۶	مولشی کی زکوٰۃ	۸۳	اسلام کے اقتصادى نظام کی بنیادیں
۱۰۷	روزہ	۸۴	اعتدال سے نحر کیا جائے۔
۱۰۸	پورے مہینے کے روزے فرض ہیں	۸۵	کفایت شعاری کی تعلیم۔
۱۱۰	ملکوں میں جان نہ نکلنے کی تاریخ میں انقلاب ہو سکتا ہے۔	۸۶	دولت کے وسائل سب کو ملیر ہو چھائیں
۱۱۰	رمضان کی نقیبت	۸۹	خیلوں کا دردناک انجام
۱۱۱	لیلة القدر	۹۰	کوئی کسی کا ممد میں کر مخی قطع لخلق اور نساد کا مشورہ نہ دے
//	روزہ ڈھال ہے	۹۱	حقوق انسانی کو خطرہ
۱۱۲	روزہ اور حقوق انسانی۔	۹۲	صدقہ و خیرات کیلئے وقت اور مقدار مقرر نہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۲	شیاطین الانس	۱۱۳	محمد رسول اللہ کی بدلیات
۱۳۳	شیطان کے کازنامے	۱۱۵	حج
۱۳۴	شیطان کو ننگر مارنا	۱۱۶	حج کے معنی اور ذریت
۱۳۵	اور اس کا مقصد	۱۱۷	اس کے فائدے اور حکمت
۱۳۶	اسلامی جمہوریت کی اساس	۱۱۸	ابراہیم ایک جماعت کا کام کر گئے
۱۳۷	اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے	۱۱۹	بیت اللہ
۱۳۸	اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے	۱۲۰	دنیا کا پہلا گھر
۱۳۹	حکم تو بس اللہ ہی کا حکم ہے	۱۲۱	جلو ہات تو حید
۱۴۰	تمام ان نسل اعتبار سے	۱۲۲	معبود و مقصود
۱۴۱	برابر ہیں	۱۲۳	حجر اسود
۱۴۲	ترتیب اور مرتبہ ہی ہے جو پرستگار ہو	۱۲۴	اس عقیدے پر عمل
۱۴۳	رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت	۱۲۵	توحید کا نکتہ
۱۴۴	امیر حکومت کی اطاعت مستحب ہے	۱۲۶	رکن ایمانی سے ملتزم
۱۴۵	اطاعت پر قائم رہو	۱۲۷	مقام ابراہیم
۱۴۶	امیر حکومت اور شہریوں کے درمیان	۱۲۸	شخصیت پرستی کا خاتمہ
۱۴۷	اخلاقات	۱۲۹	مقام ابراہیم کیا ہے
۱۴۸	امیر حکومت مسئول ہے	۱۳۰	طواف سعی کا مقصد
۱۴۹	اسلامی جمہوریت	۱۳۱	حج قبول ہونے کی شرط
۱۵۰	شہری اور قانونی مساوات	۱۳۲	اللہ ہی مددگار ہے
۱۵۱	عمر فاروق اور قانونی مساوات	۱۳۳	زمزم منی اور عرفات شیطان کی
۱۵۲	عہد عباسی اور قانونی مساوات	۱۳۴	حقیقت اور اس کے معنی
۱۵۳	عزیزوں و غیروں پر اسلامی تہذیب	۱۳۵	حکمت اور مشیت
۱۵۴	جانتی کرو	۱۳۶	شیطان کے وجود کا یقین
۱۵۵	اسلامی جمہوریت میں مالی مساوات	۱۳۷	انسان کے فائدے کے لئے
۱۵۶	اسلامی حکومت میں امیر حکومت کے اختیارات	۱۳۸	

تبصرہ

”میں نے رسالہ قرآن پاک اور تعمیر انسانیت کو بغور پڑھا۔ یہ بڑی لیاقت اور قابلیت سے لکھا گیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ صاحب قلم کی نظر میں قرآن پاک کا سارا مواد سامنے ہے، خیالات بلند، نکات نادر، طریق تعبیر دل نشین، طرز بیان سنجیدہ۔ اگر مجھے پہلے سے مولفہ کی قابلیت کا ذاتی علم نہ ہوتا تو میں پیشکل اس کو کسی خاتون کی تصنیف یقین کرتا، لیکن عزیزہ مولفہ کی اعلیٰ علمی ادبی و دینی قابلیت کا علم پہلے سے تھا، اور اس لئے ان کے قلم نے جو کچھ لکھا ہے وہ میری عین توقع کے مطابق ہے اور کیوں نہ ہو، ماشاء اللہ مولانا سید امیر علی صاحب مرحوم سابق صدر المدرسین دارالعلوم ندوۃ العلماء مولفہ تالیفات کثیرہ کی نواسی اور شیخ الکل فی الحدیث الشیخ حسین صاحب محدث یرمانی کی پرپوتی، شیخ محمد صاحب عرب مرحوم استاذ ادب دارالعلوم ندوہ کی پوتی اور شیخ خلیل صاحب عرب ندوی سابق پروفیسر کھنؤ یونیورسٹی (ڈھاکہ یونیورسٹی) و مدرسہ عالیہ کلکتہ کی صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے پوری تعلیم پردہ کے اندر اپنے والد ماجد سے حاصل کی ہے اور بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ (غیر منقسم) ہند کی تاریخ میں ادب اور دینیات کی ایسی فاضلہ کسی دور میں نہیں گذری۔ اللہ تعالیٰ عزیزہ صاحبہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم کو عمل کا ذریعہ بنائے۔ سید سلیمان ندوی ۱۸/۱/۱۹۸۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

حضورِ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ مِیْنِ ہَدِیَّہِ عِبُوْدِیَّتِ

اے سارے جہانوں کے رب، اے مالکِ دینِ حق آپ کا دین ہے اور انسانیت کا پیغام آپ ہی کلام ہے مگر..... بصیرت کی کوتاہی!!
 کہیں ہم نے انسان کو آپ کی رحمت اور نعمت کے سائے میں مگر آپ سے بہت دور دور..... ایوانوں اور قبروں پر سجدہ ریز دیکھا!!!
 اسے کبھی اپنے افکار و تخیلات میں..... آسمان کی بلندیوں سے ٹکرا کر گرتے دیکھا!!!
 آپ کے قانونِ عدل سے بغاوت کرتے اور خاکِ دغون میں تڑپتے اور تڑپاتے دیکھا!!!

آہ انسانیت کہاں!!!؟

انسان اپنے حقوق کی طلب میں دیوانہ وار دوڑ رہا ہے۔
 اس نے محمدؐ کا طریقہ بھلا دیا!! اس نے حق تعالیٰ سے رشتہ توڑ دیا!!!
 اب کس کا حق؟!! اور کیسا حق.....!!
 الہی تمام انسانوں پر امت محمدؐ پر بصیرتِ محمدی کے دروازے کھول دے
 اللہ العالمین امت محمدؐ کائنات میں نشانِ حق اور امینِ عدل ہے
 الہی اخلاص کے عمیق جذبے کے ساتھ یہ نذرانہ بندگی صرف آپ کے حضور میں

منفرت کی طالب

رقیہ علامہ خلیل عرب

بیت الملک جمشید روڈ ۲۶ مارچ ۱۹۵۲ء

تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

بیسویں صدی کے مروجہ اور مشہور لٹریچر کی کتابیں کاغذی ڈگریاں تو دلا سکتی ہیں اور عزت کی کرسی پر بٹھا سکتی ہیں مگر ضمیر کو روشن اور نیت کو پاک کرنے کے لئے نور یقین اور اخلاق کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ ایسی تربیت جو انسان کو انسان کی طرح زمین پر چلنا سکھادے اس یقین سے حاصل ہو سکتی ہے جو سچائی کی مضبوط بنیاد پر قائم ہو اور انسانی فطرت کو محبوب و مرغوب بھی ہو۔

بے عمل مذہبی اور بے یقین فلسفہ فساد کا سبب ہیں

مذہبیت کا دعویٰ کرنے والے جب کہ یقین اور اقرار کو بھول کر عمل سے غافل اور تربیت سے محروم ہوں ایک لامذہب انسان سے بھی بدتر ہیں اور سوسائٹی کے خطرناک مجرم ہیں۔ ایسے لوگ خواہ مسلمان ہوں وہ اپنے مذہب کا اقرار تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا مذہب ان کے کردار کا ذمہ دار نہیں قرار پاسکتا۔ جب کہ اس کی تعلیم فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ اسلامی فیصلہ ہے کہ وہ تمام علوم و فنون جن کو انسان آج تک حاصل کر چکا ہے وہ یقیناً ان کا جائز حق دار بھی ہے اور ان کی ترقی و اشاعت اس کا فریضہ بھی ہے۔ لیکن نظری سائنس ہو یا عملی، اگر وہ انکار کی گود میں پرورش پا رہی ہے تو نئی تاریکی اور محض جہالت ہے۔ علم و یقین اور علم و اقرار کا رشتہ اس قدر مضبوط اور اتنا پائدار ہے کہ وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، ایک خالق و مالک کا اقرار انسان سے کچھ لئے بغیر اسے سب کچھ دے دیتا ہے۔ مختصراً یوں سمجھو کہ مسائل مابعد الطبیعیات میں اختلافی ہنگامہ برپا ہے۔ ظن تخمین کی بنیاد پر ہر مکتب خیال کے فیصلے جدا جدا ہیں۔ اس ہماہمی میں انسان کی قیمتی کوشش ایک دوسرے کی تردید اور مخالفت سے

ناکام نظر آتی ہے۔ ایک زبردست فلاسفر ذہن رسا اور فکر عمیق میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرا اس سے بڑھ کر عقلی شاہکار سامنے لاتا ہے۔ اب فیصلہ کے لئے ایسی خبر نہیں ملتی جو اصل حقیقت کو بلاشبہ بلا تردید سب کے سامنے لا کر رکھ دے وہ خبر ایسی فیصلہ کن ہو کہ دل کو یقین و طمانیت اور علم کو روشنی و وسعت بخشنے۔

یقینات میں خبر معصوم کا درجہ

اسلام نوع بشری پر یہ احسان کرتا ہے کہ یقینات میں صحیح اور اطمینان بخش فیصلہ پر پہنچانے کے لئے ایک معیار دے دیتا ہے لیکن یہاں اولین ضرورت یہ ہے کہ انسان پہلے اپنا مقام پہنچانے وہ اقرار کر لے کہ سب جہاں اور تمام مخلوق کے خالق اور مالک نے انسانوں میں لیکر بندے بھی پیدا کئے جنہیں وحی کے ذریعہ ایسے معلومات پہنچا چکا ہے۔ جنہیں باوجود نہر ارتکوش کے انسان صحیح طور پر معلوم نہیں کر سکتا تھا، سوال یہ ہے کہ اس اقرار میں انسانی عزت اور شرف کا مقام اونچا ہوتا ہے یا گرتا ہے، انسان وہی کچھ جانتا ہے جو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یا جسے باسانی محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن جو اس کی نظر سے اوجھل اور اس کی عقل سے بالاتر ہوں انہیں وہ مان سکتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ مانتا کی شکل کیا ہے۔ لیکن سب ملتے ہیں کہ مانتا ایک حقیقت ہے جس میں انسان میں دیکھنے سے زیادہ ملنے کی استعداد ہے اور اس مقدس استعداد کا صحیح مصرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ عقل کے ساتھ ساتھ علم و دلیل کا ایک مضبوط اور معصوم سہارا بھی ہو۔ بلا علم و دلیل بات کہنا اندھیرے میں تیر چلنے کے برابر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّسْتَمِرٍّ لُّوْكَوْنِ مِّنْ سِوَا اللَّهِ كِتَابًا

یہ علم اور ہدایت کے اور روشن کر دینے والی کتاب کے بغیر بحث کرتے ہیں۔

اسلام پر پیغام پہنچا مہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی جیسے انسانوں میں انبیاء کو پیدا کیا۔ تَنْزِيلًا مِّنَّا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اِنَّمَا إِلَهُ الْكَوْبَرِ وَاحِدٌ ۚ اِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَب كَهْتَجِيْ كَمِيْنَ تَهْتَارَا جِيسَا اِيْكَ بَشَرُوْنَ مَجْهُوْرُوْجِيْ كَمِيْنَ ذَرِيْعَه رِيْغِيْمَا پِيْجَا يَا جَا تَا هِيْ كَمِيْنَ تَهْتَارَا مَجْهُوْرَا كِيْلَا اِيْكَ هِيْ۔

اسلام علم و یقین کی طرف بلاتا ہے اور وحی کا سہارا دیتا ہے۔

یہ دینی ربانی علم و حقائق کا وہ مضبوط اور محصوم ذریعہ تھا جو غلطی، خطا اور تنگ سوچ کا
 اس لئے کہ ایک مقدس انسان وحی اور علم یقین کے ذریعہ تم کو خبر دیتا ہے اور تمہارے پیدا کرنے
 والی کی بہت بڑی نوازش یہ بھی ہوتی کہ اُس نے مقدس رسول اور نبی کو حقائق کا خدا جانے
 کتنا مشاہدہ کرایا، ایک انسان اگر کسی انسان کو سچا مان سکتا ہے تو یقیناً ایسے انسان کو سچا
 ماننا چاہئے جو انسان کا رشتہ اپنے خالق سے جوڑ دینے کے لئے زندگی کی ہر گھڑی میں بے قرار
 رہا، ہو انسان تمام کائنات کے مقابلہ میں انسان سے زیادہ مانوس ہے۔ لہذا وہی خبر قابل یقین
 ہو سکتی ہے جو ایک سچے انسان کے واسطے سے آئے اور ہماری فطرت ضرورت اور عملی زندگی میں نگیں
 کی طرح جڑ جائے، ثبوت اور رسالت یا پیغمبری کا دعویٰ کرنے والوں سے اودان کے پیچھے دوڑنے
 والوں سے یہ دنیا آج بھی واقف ہے مگر ان کی ساری دودھ و سوپا انسان کی زندگی اور موت کی
 پوری داستان ایک طرف اور قرآن کریم ایک طرف انسان تلاش حقیقت سمیٹنے
 خبر محصوم کا منتظر اور متلاشی ہے حتیٰ وہ خبر جو تنگ اور غلطی سے پاک ہو، اٹل اور فیصلہ کن ہو ایسی
 خبر۔ خبر محصوم اور ہر انسان کے لئے زندگی کش رکھتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسانی یقین کو وہ
 خبریں اور وہ دستور بھی گرفت کر لیتے ہیں جن کی آمد کا ذریعہ غلطی اور خطا سے محفوظ نہیں رہا۔
 ایسے شخصی نظریات بھی یقین بن کر رہے جو انسان کی عملی زندگی اور اس کی فطرت سے ہمیشہ اور ہر
 قدم پر جگمگ کرتے رہے۔ پھر بھی ہر زمانے میں بے شمار انسانی گروہ ان کی حمایت میں کھٹے مارتے
 رہے۔ مگر اسلام انسان کو یقینات میں انسانی عقل کے فیصلوں کا پابند ہو جانے سے منع کرتا ہے
 اور خبر محصوم پر یقین لانے کا فرض مانتا ہے یعنی غلطی، خطا اور انسانی بھول چوک سے جو
 خبر پاک و محفوظ ہو ایسی خبر تلاش حق میں قابل یقین ہو سکتی ہے۔

ہاں، پس تمام علم کمال و اقصیت سب جہاں کے پیدا کرنے والے کے تقبض میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَنْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۙ

لے تنگ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے وہی مہذبہ برساتا ہے۔ وہی جانتا ہے جو کچھ رقم میں ہے
 اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔

اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جاننے والا باخبر ہے۔

(۱۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن پڑھ تھے انھیں بھی علم ان کی کوشش اور محبت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعہ معلوم ہوتا تھا۔ حقائق کائنات، تاریخ اقوام مقصد پیرائش نظام زندگی قانون و دستور کلام کا آغاز انجام نزع بشر کے لئے سچائی اور کامیابی کا سیدھا راستہ یہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان تھا کلاس نے انسان کو رسالت کے ذریعے عمل و اختیار کی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ زندگی کو کامیاب طریقہ پر گزارنے کا ایک مضبوط قانون اور سیدھا راستہ دکھایا و مَا كُنْتُمْ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاٰيْمَانُ اِذْ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ الْوَحْيَ لَكَ لِيُحْيِيَ النَّفْسَ الْيَاسِيَّةَ اِنَّكَ كَانْتَ تَكْفُرُ بِهٖ ۝۱۷۱۔ اس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب لکھ سکتے تھے نہ کوئی کتاب جانتے تھے نہ ایمان جانتے تھے ورنہ ایسا ہوتا کہ نامق شناس لوگ شہرہ کرتے۔

قرآن خود گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔

اِنَّا بِاَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا وہ جس نے انسان کو بچے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے وہ جس نے قلم کے ذریعہ لکھنا سکھایا جس نے انسانوں کو وہ سکھایا جسے انسان نہیں جانتا تھا۔

قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تعلیم حاصل کرنے کا آسان و قاعدے سے سکھانے اور نسل انسانی کے لئے علم و یقین کے دروازے کھول دیئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق علم کو بیدار فرمایا اور انھیں سکھایا کہ یوں کہو اے اللہ مجھے اور علم دے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَىٰ اِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پوری وحی نازل ہو چکنے سے پہلے قرآن کریم پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو اور یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے اور علم دے۔

اس روایتِ زیدنی علیہما پر غور کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے اور ہر ایمان لانے والے انسان کی بھی یہی دعا ہے اور ایک ایسا ہی بے بہا فراست کا خزانہ

قرآن میں اور بھی ملتا ہے دنیا بھر کے انسانوں کے لئے حق و باطل صحیح و غلط کے فیصلے میں یقین کی معجزانہ شمع کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایمان و عمل صالح کی برکت سے مفت یہ نعمت ہاتھ آ جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَشَقُّوا اللَّهَ بِحِجَلِكُمْ فَكُفِّرُوا بِنِيقَاتِهِ الْإِنْقَالِ
 اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔

کائنات میں غور کرنے کا اسلامی طریقہ

فلسفی سے مسائل ما بعد الطبیعیات کی گفتگیاں سلجھ ہی نہیں سکتیں جب تک وہ یہ اقرار نہ کرے کہ محترم انسان کا مایہ ناز سر یا یہ قوت تخیلہ اور قوتِ ارادی کی سلامتی اس میں ہے کہ اسے اس مرکزی مقامِ علم و معرفتِ حق سے والیستہ کر دیا جاتے جہاں نہیں معلوم کہ بہت شکن آواز کے بجائے نبی زحیفی علمگاہ زیادتی علم و ایمان کی بہت افزا دعوتِ انتظار کہ رہی ہے اور قرآن و سنتِ رسول اللہ صلیو سلم کی طرف بلا رہی ہے یہی فلاسفر یا سائنس رال جو مسائلِ مبدا و معاد میں در نہیں معلوم کہہ کر اٹھا ہے راہ میں اسے ایک خوبصورت بچہ کسی طرف جاتا نظر آتا ہی۔ وہ جس کلمے اسی کی طرف آخر لوٹ کر جائے گا۔ لیکن اسے دیکھ کر فلاسفر کے دل میں بے اختیار یہ سوالات آتے ہیں کہ یہ کس کا ہی؟ کہہ جا رہا ہے؟ بچہ اگر حیران ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لے گا کہ وہ اپنے سر پرست کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس تک راہ پانے کے لئے بقرارہر فلاسفر اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے متعدد ہو جائے گا کہ بچہ کی مدد کرے اور اسے اس کے مقام تک پہنچا دے لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اب وہ صحیح خبر معلوم کرنے کے لئے دوسروں سے نہیں بلکہ پہلے خود اس بچہ سے سوال کرنے کا کہ تم کس کے ہو؟ یہاں کیوں آتے ہو؟ تم کہاں جاو گے؟ اس بچہ کی مثال میں وہ خوب سمجھ لیتا ہے کہ مقصد تک پہنچنے کے لئے خبر معلوم کی ضرورت ہے اور ”نہیں معلوم“ میں نہ طمانیت ہے نہ یقین نہ علم در نہیں معلوم غیر اسلامی اور غلط طریق فکر کا نتیجہ ہے اس لئے اس سے مبدا و معاد میں صحیح نقطہ پر پہنچنا ناممکن ہے

اسلام مسائل، ابعاد طبیعیات اور مادی علوم میں سمندر بہت کو دوڑانے سے پہلے انسانی عقل و استعداد کو سہانا دینے کے لئے کائنات میں غور و فکر کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ کائنات اس کا مقصد وجود، اس کی ملکیت، تاہم اس کا مروجہ منتہی اس سے استغناء کے حقوق و شرائط کیا ہیں؟

(۱) ان مسائل کے بارے میں صحیح و یقینی علم کے مرکز اعلیٰ سے رجوع کرو جو وحی ربانی کے ذریعہ انسان کو شک و شبہ کی وادیوں میں تھلنے کی بجائے یقین و تجربہ اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔

(۲) کائنات کے عجائب و فواید بے شمار ہیں:- کائنات انسان کے لئے بندہ ہونے والی الہی درس گاہ ہے جس میں صبح شام خود بھی اپنی وہی و اکتسابی علم و تحقیق کی استعداد کام میں لاؤ اپنی تدبیر و تجربہ کے وسائل سے فائدہ اٹھاؤ اور فائدہ پہنچاؤ۔ علوم و فنون کی تحصیل و تحقیق میں انسان پوری طرح آزاد ہے اس بہت انفرادی کے ساتھ اسلام نے صحیح رہنمائی بھی کی ہے اور یہ سکھایا ہے کہ اسلامی یقین میں خدائی ہدایت اور انسانی محنت کے سہا سے کائنات سے حاصل کردہ علوم و ادیت کی تسخیر انسانیت کی تعمیر اور دو جہانی ترقیوں پر منتہی ہوتے ہیں یعنی انسانیت کے عروج و اقبال کا اولین مقصد ابدیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب کہ علوم و فنون کے تمام محکمے کائنات اور اس کے خالق و مالک کے رشتہ کو بجا رکھیں۔

انسانی کردار پر کافر فلسفہ اور کافر ذہنیت کا اثر

انسان زبردستی اپنے دل و دماغ کے دروازے بند نہ کر لے تو زمین و آسمان اور تمام مخلوقات میں نظر دوڑاتے ہوئے پہلا سوال اس کے دل سے یہی اٹھتا ہے کہ کیس کی ہیں؟ یہاں کس لئے ہیں؟ یونان و مغرب کے کافر فلسفہ میں اس فطری سوال کا جواب نہیں معلوم پر حتم ہو جاتا ہے اس طرح ایک کافر ذہنیت ہی جاتی ہے جو بڑھتے بڑھتے عوام تک پہنچتی ہے اور کہ مارا پر چھا جاتی ہے...

لے مبادعا کے معنی ابتداء و انتہاء آغاز و انجام غیر مسلم فلاسفر انسان کے سفر زندگی کے آغاز و انجام کے مسئلہ میں بحث کرتے کرتے نہیں معلوم پر رک جاتے ہیں۔

دہنیں معلوم کاعلقہ صرف فلسفہ اور سائنس کی نظری حدود پر تمام نہیں ہو جاتا بلکہ کا عقل و علم کی تلوار سینوں کی گہرائیوں سے اخلاق معاشرت و معاملات کی حرمت و عظمت کو کاٹتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ پھر کائنات کی آبرائسان کی نظروں میں باقی نہیں رہتی ”ہمیں معلوم“ کا جواب کبھی تو علم و عقل کے دعوے دار کی طرف سے صاف سنا کی دیتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ مذہبی قسم کے انسانوں نے اپنے خالق و مالک کا اقرار کیا لیکن انہوں نے اپنے عمل و اخلاق میں غیر اسلامی طریق و دستور سے ”ہمیں معلوم“ کی تصدیق کر دی تو کوئی لاندہ مہذب مذہبی، جب ان کے اخلاق و عمل تو رقیبوں سے محروم ہو گئے تو دونوں کی عملی تاثیر یکساں ہوئی۔ بیسویں صدی کے ترقی یافتہ علوم و فنون کے مراکز میں درس و تدریس کا ہنگامہ برپا ہے، لیکن آج کل اس پر ریسرچ کیوں نہیں ہوتا، کہ یہ مخلوقات جو انسان کے تصرف میں ہیں کس کی ہیں، کس سے ہیں، ہمیں معلوم“ تو علم کی پیاس کو اور زیادہ کرتا ہے، پھر یہ کیا غضب ہے کہ ایک کتاب کے مصنف کا نام اگر نہ معلوم ہو تو کوئی یہ ملنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہ خود بہ خود تصنیف ہو گئی ہے لیکن مخلوقات کی روشن تحریریں نت نئے منظر ہر عجائب کی شکل میں نظر سے گزرتی رہتی ہیں اور یہ سوال دیا جاتا ہے کہ کس کی ہیں؟ کس نے ہیں؟

فساد کی بنیاد صرف اس خیال پر قائم ہوئی ہے کہ کائنات اللہ کا

پھر جب یہ کائنات ایسے انسانوں سے آلودہ ہے جو اس کے خالق و مالک کا انکار کرتے ہیں یا اس کی ضرورت نہیں سمجھتے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر لاوارث اشیاء پر چھگڑا و فساد قتل و قاتارت لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جب یہی سمجھ لیا کہ کائنات اور جو کچھ بھی اس میں ہے۔ اس کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے تو ایک قوم نہیں بلکہ ہر قوم ہر فرد مرد و عورت کے دل سے مخلوقات کی حرمت انسان کے حقوق و فرائض کے تمام معاملات تمام دعوے ختم ہو گئے اور ہر قوم و جماعت آزاد ہو گئی کہ جس آدم کو چاہے اس کی آٹے کے مخلوقات میں جس طرح چاہے اثر جلائے اور انہیں نذر تصرف میں لے اب کسی تمدن قوم کو اصلاً یہ حق نہیں پہنچ سکتا ہے کہ ایم ہم پر کنٹرول کرنے کیجئے کسی پر دباؤ ڈال سکے یا اس احترام حق کو کھینچنے والی ایجاد کے خلاف کوئی اقدام کر سکے۔ کیونکہ ایم ہم کے اجزائے ترکیبی اس دنیا سے ماخوذ ہیں اور ہر تمدن کو حق حاصل ہیں کہ وہ اپنی ملکیت اور حدود

اثر میں ذرات و فضاؤں سے جو چاہے کام لے، دوسرے کو بولنے اور منع کرنے کا حق نہیں پہنچتا جو چاہے جسے چاہے کھل دے۔ اگر وہ طاقتور ہے تو دوسرے حاشائیوں کی طرح دیکھ سکتے ہیں اور بس ایسی کوئی عدالت نہیں جس میں کوئی منصف یہ دریافت کر سکے کہ اتنے اتنے انسانوں کو تم نے ایٹم بم کے ناجائز استعمال سے ہلاک کیا جن میں اتنے اتنے مجرم اور اتنے بے گناہ تھے، کیونکہ جو کوئی منصف بن کر بیٹھتا ہے وہ بھی متمدن اور طاقتور ہے اور اس نے بھی اپنی ترقی و ترقی کے نام میں بے شمار انسانوں کو بلا امتیاز نیک و بد موت کا مزہ چکھا دیا ہے یا اب ایٹم بم بنانے کا نرسک میں ہے پھر جب یہ خود مجرم ہے تو جج کیوں کر بن سکتا ہے؟ یہ تو ایک موٹی سی بات ہے کہ مخلوق کے مالک کا انکار کرنے کے بعد دونوں سے ان کی خدمت اور آبرو گر جاتی ہے ہر ایک کی عزت اور نام پر مال ہاتھ اٹھانے اور فساد پھیلانے کی جلاوطنی اور علانیہ بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت مجرم کو بازی پر مل جائے یہیں سے انسان کی مطلق العنانی کا دور شروع ہوتا ہے تہذیب کمزور پڑ جاتی ہے، معاہدوں کی دھمکیاں اڑنے لگتی ہیں۔ بیانیوں کی آہیں، شبیوں کی چھین سٹائی دیتی ہیں، طاقت کی فتنہ آگریزی میں کمزوروں کے درد کا درماں نظر نہیں آتا۔ بھلی کی روشنی میں اندھیری راتیں ایسی بہت ہیں، ضیاء بار آفتاب کے یا وجود تاریخ کے سیاہ دن بھلانے نہیں جاسکتے۔ میں پوچھتی ہوں کہ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ اب تو عدالت بھی اتنی کریم و رحیم بننا چاہتی ہے کہ قاتل کو سزائے موت دینا زمانہ وحشت کی نشانی بتاتی ہے، مگر عدالت کے رحم و کرم اور علم و تہذیب انسان کے دل اور نظر میں ہدایت کی اتنی بھی روشنی پیدا نہیں کی کہ وہ سادہ اور بے علم انسانوں کی طرح زندہ رہے اور زندہ رہنے دے!!

عقیدے کی طاقت

انسان کا دل جیسے خاص نمبر والا قفل ہے کہ جب تک اسی نمبر کی چابی نہ ہو وہ کھل نہیں سکتا انسان میں دیکھنے سے بہت زیادہ سمجھنے اور سنانے کی طاقت ہے، انسانی تاریخ کے ہزار ہا سال کے تجربے بتاتے ہیں کہ انسان کو دل میں یقین و اعتقاد جب اپنا ٹھکانا بنا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جسے کسی طرح زیر نہیں کیا جاسکتا، فرض کریجیے کہ ایک بہت بڑا معاشرہ برٹے کر چکے ہے کہ، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہم اور ہماری طاقتیں ہی کا رہنا ہیں اور ہمارا کوئی محاسب نہیں، مرنے کے بعد زندگی وہم ہے بس یہی ایک زندگی ہے اس میں خوش حالی اور کامیابی کے میدان سر کرنا ہے اور اعلیٰ معیاری زندگی گزارنا ہے مد تو یہ بھی ایک عقیدہ ہے اور عقیدے میں جو بات بیٹھی جاتی ہے خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو پھر اس کو انسان کے جی سوکانا آسان نہیں ہوتا۔ عقیدہ انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے روح میں سا جاتا ہے، عقیدہ پرستش اور قربانی کی تمام رسمیں انسان سے ادا کر دیتا ہے۔ خواہ وہ خلاف فعل ہوں کیونکہ وہ فوراً احساس سے عقلیت بھی عقیدے کی تابع ہو جاتی ہے۔ عقیدے یا عقیدت کی طاقت انسان کے جذبات میں طوفان برپا کرتی ہے اور وہ اپنے مطلوب مقصود کیسے ضرورت آجائے تو پانی اور بال بچوں کی جان دینے پر تیار ہو جاتا ہے غرض عقیدے کی طاقت ناقابلِ تسخیر ہے کیونکہ وہ انسان کی باطنی دنیا دجوا انسان کے جسم سے قوی تر اور عظیم تر ہے، پر چھایا ہوا ہے اور انسان کی باطنی دنیا کو نظر نہیں آتی مگر اس کی عظمت اور تسلط اور طاقت بے پناہ ہے۔ انسان کے اٹھ پیروں کو بالکل معذور کر دیا جائے۔ مگر اس کے عقیدے کو ٹھیس بھی نہیں لگتی اور عزیمت اگر موجود ہے تو سخت آزمائش میں اعتقاد اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔

قہوں کی تاریخ
 قوموں کی تاریخ میں عروج و زوال کے اسباب اور انسانی کردار کی عظمت و دستیاں اپنے اندر عبرتیں اور تجربے لئے جو ہے ہیں انسان کبھی آسانی سیاروں کی عبادت میں گم ہو گیا، کہیں اور ہام پرستی کا شکار ہوا شخصیت پرستی کا جو کھٹ پر سر رکھا

تو بادشاہوں کے آگے سجدہ ریزی سے اپنی خودداری کو داغ دار کیا، مذہبی رہنماؤں کے پیروں کی خاک بنارہا، اپنی عظمت کا پرچم اہرایا تو خدا بن بیٹھانا انسان رہا نہ خدا بن سکا اور نفس پرستی کی چھوٹی بڑی آفتیں اٹھا ہمارا، زہر پرستی میں قارونوں کو اور خداوندی میں فرعونوں کو نہ نیک نامی نصیب ہوئی نہ اس دنیا میں دوائی زندگی کی مگر لاتعداد انسان ان جیسے انسانوں کی خاطر موت کے گھاٹ اترتے رہے۔

عقل یا مادی احساس :- اب اگر یہ عقیدہ ہے اور یہ عقلیت ہے کہ ہم ہماری طاقتیں ہماری کارسازیاں .. یہ کامیابیاں اور ہمارے منافع تو اس

صورت میں انسان کے ارادے اس کی خواہشات اور تمام تسخیری طاقتیں، صنعتی صلاحیتیں یہ سب اس عقل کی تابع ہو جاتی ہیں جس کا نام ہے مادی احساس کیونکہ اس صورت میں انسان کی تمام باطنی اور ظاہری طاقتیں ایک شاخ و دوسری شاخ تک جس سے تحصیل تکمیل سعادت میں متبلا رہتی ہیں۔

اسلامی طرز فکر جب کہ اسلامی عقیدہ یہ طرز فکر ظاہر کرتا ہے کہ اس دنیا میں ایک مقصد ہے مدت تک اور مرنے کے بعد ہمیشگی زندگی میسر ہوگی، لہذا یہ سفر ہے اور

اور وہ اصل میں وطن ہے، ہمیشہ کے لئے اور ضروریات زندگی دونوں جہاں میں تہا کی گئی ہیں۔ مگر محض زور اور زور سے اس زندگی میں منافع حاصل ہو گئے تو آخرت کی زندگی میں اندھیرا ناگامی اور نامرادی ہے۔ لہذا اس چند روزہ زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنے کا ایک ہی طریقہ جو وہ یہ کہ تمام باہمی معاملات میں خدا پرستی کو سامنے رکھا جائے۔ غرض خدا پرستی کے یقین سے ایک انسان اپنے دوسرے ہم جنس انسانوں کو اور اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ بے انصافی ظلم قتل نفس ناجائز غارتگری سے جتنا بچ سکتا بلکہ اچھوتوں کے حق میں بھی عدل کو نگاہ رکھ سکتا ہے کسی اور غرض مقصد سے یا خوف سے جنس بلکہ سچی خدا پرستی کے تقاضے سے کسی اور نعرے میں انسانوں کی جان مال عزت و ملکیت کا اتنا بچاؤ نہیں ہو سکتا، کوئی اور غرض و مقصد یا لحاظ اور خوف سے اگر دوسرے انسانوں کے ساتھ رواداری کا سبب بنا ہے تو یہ رواداری محض اس وقت تک ہے جب تک مفاد و مقصد یا خوف اس سے وابستہ ہے۔

اور سچی خدا پرستی میں عہد و میثاق پر پابندی، قول و عمل کی سچائی انصاف رواداری خلق خدا کی جان و مال کی حرمت قائم رکھنا بچانے خود مقصد عظیم ہے۔

وجود باری تعالیٰ اور توحید

انسان اپنی روزمرہ زندگی میں منافع کی حد تک مادیت سے تعلق رکھتے ہوئے بھی مذہبیت یعنی نظریے اور جمل رہنے والے حقائق کا پتہ لگانے میں مصروف رہا ہے ایک انسان کی نیت دوسرے کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود ظاہر نہ کر دے یا اس کے طرز عمل کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد نیت کا پتہ لگا لیتا ہے۔ پھر بھی اکثر یقین نہیں کیا جاتا کہ نیت کی اچھائی بُرائی آیا کیا ہی ہے جیسا کہ اندازہ کیا گیا یا کچھ اور تاہم انسان روزمرہ زندگی میں یہ عمل جاری رکھتا ہے اس لئے کہ ظاہر سے زیادہ باطن اور عمل سے زیادہ عمل سے ماوراء اس کی سچائی کی واقعیت مطلوب ہے۔ حقیقت پسند انسان کسی دور میں اپنے اس تجربی عمل سے غافل نہیں رہا۔ کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ دلائل و آثار سے اشیاء کی حقیقت تک پہنچ جائے یعنی بے دیکھے ہوتے وجود کو مان سکتا ہے اور اس کے لئے اس کا مسلسل تجربی عمل جاری ہے مگر واجب الوجود پر ایمان لانے کے لئے تجربی عمل تحصیل حاصل ہے ہمارے عقیدے میں اپنے خالق پر ایمان لانے بغیر دنیا کے پہلے انسان سے آج کے انسان تک انسانی زندگی کی کوئی معقول شکل نہیں بنتی اس لئے اسلام کا اعلان ہے کہ انسان اپنے اس کائنات میں وجود سے پہلے جب کہ عالم ارواح میں تھا ہیئت و صورت و خواص اور رب کا اولاد کر لیا ہے اور ہمارے عقیدے میں حق پرستی انسان کے جوہر میں شامل ہے، اس کی روح میں سمائی ہوئی ہے، اس کی اصلی اور سچی پکار ہے کیونکہ اس کی فطرت اس کے خالق پر ایمان کے ساتھ دھلی ہوئی ہے۔ اور جب ایسا ہے تو سچائیوں پر اعتقاد کا مسئلہ ایسا نہ تھا کہ انسان کے بخشنے عمل کے حوالے سے..... کہ کے وجود انسانی سے ہزاروں برس آگے ڈھکسل دیا جانا۔ حالانکہ پہلے انسان سے آج تک کے انسان کو اس کے خالق دربار سے..... اور حاکم اور حقیقی دارش سے اس کا انحال و بالعلق نہ ہو اللہ یقین کے بغیر انسان کے تمام کاموں میں ایسا غلام رہتا ہے جو دوسری تدبیروں سے پُر نہیں ہو سکتا،

ڈاکٹر ہربرٹ اسپنسر کہتے ہیں مذہب پر سائنس کا احسان ہے کہ وہ مسئلہ کو صاف کرتی جاتی ہے اور ہر ایک محدود عقلیت کے اوپر اس سے عام تر عقلیت ثابت کرتے کرتے آخر عقلت اللعل اسباب کا مستب تک پہنچانے کا راستہ صاف کرتی چلی آ رہی ہو۔

نیوٹن نے مانا ہے کہ کششِ ثقل ناقابلِ فہم ہوتی ہے اگر درمیان میں ایٹم کا واسطہ نہ ہوتا مگر ہم دکھا چکے ہیں کہ ایٹم کے واسطے کو مان کر بھی یہ عقیدہ حل نہیں ہوتا اور کششِ ثقل کا اثر سمجھ میں نہیں آتا۔ غرض سائنس کی ترقی سے عام در عام ذرائع دریافت ہوتے جا رہے ہیں ضرور ہے کہ ان کو سمجھنے کی قابلیت بھی درجہ بدرجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں سائنس نے ابھی اپنا فرض پورا نہیں کیا ہے پہلے قدم پر جب سائنس نے مظاہرے کا باہمی سلسلہ تعلق معلوم کیا اور یوں مختلف اوضاع کو ذریعہ کاروبار ٹھہرانے سے انکار کیا تو خود بھی ایسے اسباب تسلیم کئے جو پرنسپل تو نہیں مگر کانگریٹ غرور تھے اور اس طرح واقعات کو تشریح کرنے کا ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جو اگر یہ موجودہ مذاہب کے طریقے سے مختلف تھا مگر پھر بھی اس میں مختلف اسباب کو مانا گیا اور نامعلوم معلوم سمجھ لیا گیا تھا۔ یعنی ان ملگدتی اسباب کو چھوڑ کر سائنس نے برق حرارت کششِ ثقل اتصال وغیرہ مختلف علتیں تسلیم کیں اور یہ طریقہ غیر فلسفیانہ ہے۔

جیسا کہ مذہب کا عام طریقہ بہت سے دیوتاؤں کو ماننا غیر فہم ہی ہے کیونکہ دونوں ناقابلِ فہم کو قابلِ فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حال ہی میں بعض سائنس کے اعلیٰ درجے کے ماہر حرارت روشنی، مقناطیس وغیرہ طاقتوں کو چھوڑ کر جن کی جدا جدا علتیں مانا جاتا ہے، اب یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ طاقتیں کسی ایک ایسی طاقت کے مختلف مظاہر ہیں جو محیط کل یعنی سب طاقتوں کو لئے ہوئے ہے اور اس طرح یہ لوگ اس طاقت کو ناقابلِ فہم کہنے سے باز آ گئے، یعنی وہ کہنے لگے ہیں کہ ایسی طاقت کا وجود سمجھ میں آتا ہے۔

ڈاکٹر ہربرٹ اسپنسر اور نیوٹن کے بیانات سے ظاہر ہے کہ سائنس کا حلقہ فکر اپنی تحقیق کے سہارے ایک عظیم طاقت کے وجود اور اس کی وحدانیت کے بارے میں کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کی توقع رکھتا ہے کہ ڈاکٹر ہربرٹ اور نیوٹن کے بعد آنے والے محققین وجود باری اور توحید کے بارے میں اس سے زیادہ واضح بیان دے چکے ہوں کیونکہ زمین کا ذرہ ذرہ اپنے خالق پر گواہ ہے۔

بہر حال کائنات کے حقائق کا کھوج لگانے والا آج کا انسان وجود باری تعالیٰ کے پاس سے جو کہہ چکا ہے اس سے وحی معصومہ کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو نبی اور رسولؐ بنانے کے لئے منتخب فرمایا انھیں اپنی وحی کے ذریعہ تمام دوسری سچائیوں میں سب سے پہلے انسانوں کی نگر اور وجدان کو حقیقی مرکزیت کی طرف لانے کے لئے توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا اور یہ مقصد اور ضرورت انسان کی تمام کامیابیوں کے لئے اتنی ہی اعلیٰ ہے جتنی کہ خود تک اور نیند ضروری ہے اور جب ایسا ہے تو یہ سچائی انسانی وجود کے رد و اول سے ہی اسے حد کار تھیں۔ لہذا زندگی کے ٹھوس پروگرام پر چلنے کے لئے فکر و آرزو و عمل کی مرکزیت جب قطعاً ضروری رہی ہے تو اسے ہزاروں برس بعد آنے والے انسانوں کی تحقیق تک مہتمم بنا رہنا انسان کی انسانیت اور مقصدیت کے لئے تباہ کن تھا پس آج بھی قرآن وحی معصومہ کے ذریعہ ہم عقل میں آنے والی جی میں سما جانے والی سچائیاں ————— معلوم کر لیتے ہیں جو کہ کتاب کی صورت میں بھی موجود ہیں اور تمام دنیا میں انسانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہیں، اور یہ کہ ایک کائنات نہیں، کائناتوں کا موجودان کا خالق اور ان کی ضروریات کا کفیل پرورش علوم و فنون کے خزانے بخشنے والا سب پر غالب سب پر مہربان اکیلا اللہ برحق ہے۔ اور وہ ہم سے اتنا قریب کہ ہماری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَائِلًا قَرِيبًا۔ اے محمدؐ جب تم سے میرے بندے میری بات سے دریافت کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب رہی ہوں

انا اقصیٰ اليك من حبل المومنين
 ہمارے یقین میں یہ بہت ممکن ہے کہ سانس کے حلقہ تحقیق و فکر سے تعلق رکھنے والے بھی یہ پکار اٹھیں گے کار ساز حقیقی اللہ اکیلا برحق ہے۔ جب کہ کائنات کا کار ساز حقیقی کی کھلی نشانی ہر جان سے اہلوا دیتی ہے کہ ایک اکیلا کار ساز حقیقی برحق ہے۔

ہم انہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں

کے کناروں میں اور خود ان کی جاؤں میں۔ یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔

اب اگر اس خندان اپنی تحقیقات کے دوران خالق کا اقرار کرے یا برائے بشری تقاضوں سے توجید کا قائل

ہو جائے تو اس سے۔

ہمارا ارتباط کیوں اور کس طرح ثابت ہو جائے گا؟! اور انسان کو اپنی کارگزاریوں کو بدلان
صرف اتنی تحقیق سے کیا روشنی مل جائے گی؟

اسلام کھلی دلیلوں کے ساتھ اللہ کے سکھائے ہوئے عقیدہ... اور عبادت
میں زندگی کے لئے ایک مقررہ دستور میں تمام عمل کا حل ہمارے سامنے لاکھا ہے۔
(۱) اسلام انسانی حقوق کا احترام قرآن اور سنت محمدی کی تصریح کے مطابق عقائد کو ذریعے
انسانی دلوں میں ہیوست کر دیتا ہے۔

(۲) اسلامی عبادت کا نظام جو قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو مطابق
ہو سہو پر پابندی سے عقائد کو قوت اور استحکام حاصل ہوتا ہے اور منظم زندگی گزارنے
کی رسمیت حاصل ہوتی ہے۔

(۳) اسلامی نظام اخلاق و معاملات انسانوں کو اس طریقے سے آپس میں گزر بسر کرنے اور
معاملہ کرنے کی ہدایات پہنچاتا ہے جس سے دوست و دشمن پر وی اور مسلم و غیر مسلم انچ
اور پرانے سب کے حقوق ادا ہوتے رہتے ہیں اس طرح باہمی اعتماد کی فضا خوش گزار
ہوتی ہے اور مسلم اور اسلام میں مطابقت کی وجہ سے اسلام کی عظمت دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔

(۴) حکمرانی کا اسلامی طریقہ جو قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور طریقوں
کے مطابق اور خلفائے راشدین کے طریقوں سے ملتا ہوا اور خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے
طرز عمل سے مستفاد ہو، اسے سلسلہ رکھ کر ہر زمان و مکان میں فضا ساز گار بنائی جاسکتی ہے
رعایا کی جان و مال عزت و آبرو و عیشت کی اور اسلام اور مسلمانوں کی
سہولتوں کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اسلامی طرز پر زندہ رہنے کو سہل

اسلامی حکومت

ہیسا کرتی ہے جب کہ غیر مسلم رعایا کو ان کے ہی طریقے پر رہنے کا حق دیتی ہے۔

اسلامی معاشرے کے افراد بھی انسانی حقوق کے محافظ ہوتے ہیں اس لئے کہ وَالْعَصْرُ
الْاِسْتِثْنَاءُ لِحُسْنِ زَمَانَةٍ (اور اس میں جاری رہنے والے تجربے گواہ ہیں کہ انسان نقصان میں ہو مگر
وہ لوگ جو ایمان پر قائم ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق،
... آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی

و صیت کرتے رہے۔ اور۔ (تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ اتَّقُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) لے مسلمانوں تم اپنے آپس میں نیکی اور بہ نیرگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور رذائل و المومنون و المومنات بعضہم اولیاء بعض یا مومن بالعرف و ینفقون عن المنکر اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں اس بات میں کہ دونوں دان، نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں جو اللہ و رسول کے حکم سے نیک بانیں ہیں، اور دان، بڑی باتوں سے منع کرتے ہیں جو اللہ و رسول کے حکم سے بری ہیں۔

میں کہتی ہوں کہ اس جہاں میں ہر ملک کی آب و ہوا کے مطابق انسانوں کی نسلوں اور نباتات غرض ہر وجود کی کفالت کے لئے ان کے مطلب و مزاج کے لائق تمام اسباب ہبت ہیں ایک جگہ ضرورت کی اشیاء کیاب ہیں تو دوسری جگہ ضرورت سے زیادہ ہیں اور تباہی کی صورت میں باہمی معاملات سے آپس میں ارتباط و تعلق کی راہیں پیدا ہوتی ہیں۔ موسموں کی تبدیلی بے شمار منافع کا سبب ہو کر ارض سے لے کر آسمانی مخلک تک ہر وجود انسان کے لئے فائدہ مند ہے نفاذ کی بلندی یوں میں ہماری پہنچ سے بہت دور موجودات کا مشاہدہ کر لینا ہمارے لئے فخر کی بات ہے لہذا کوئی سمجھ دار انسان ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین سے آسمان تک حیرت میں ڈال دینے والی حکمت و تدبیر سے نبی ہوی موجودات خود بخود وجود میں آگئی ہیں اور یہ وہم و بطل ہے کہ جو نظر نہ آئے وہ معدوم یا ناموجود ہے بلکہ خود ہماری باطنی دنیا میں ایسی کیفیات ہیں جو ہماری نگاہوں سے نظر نہیں آتیں مگر ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ مثلاً ہمارے عمل کے ماوراء ہاری نیت ہے جو خود نظر نہیں آتی آلات سے گرفتار نہیں کی جاسکتی۔ وہ بڑی بڑی طاقتوں کے قبضہ قدرت سے باہر ہے مگر یہ ان دیکھی حقیقت ہمارے نزدیک اس درجہ یقینی ہے اور اس قدر اہم ہے کہ انسان کے ظاہری طرز عمل سے ہم اس کی نیت کے اچھے یا بُرے ہونے کا پتہ لگا لیتے ہیں حالانکہ وہ بھی محض اندازہ ہوتا ہے۔ مگر ہم بظاہر بہتر سلوک کو نیت کے معیار کے مطابق مقام دیتے ہیں اور اسی

وجہ سے اکثر طبی سے بڑی کسی کی نیکو کاری ہماری نظروں سے گر جاتی ہے کیونکہ کئی کیفیت کو جو دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے ہرگز ہم دیکھ نہیں سکتے مگر نیت کی خرابی کسی طرح ظاہر ہو جانے پر بہتر سے بہتر شکل صورت توہم کے قابل نہیں رہتی! آخر ایسا کیوں! یقیناً اس کا سبب یہی ہے کہ ہم مادی اجسام کے ماوراء ان کے حقائق کو تلاش کرتے رہتے ہیں جن کی بنیاد پر مادی کارخانہ چل رہا ہو اور ان حقائق تک پہنچنے کا ذریعہ یقیناً آثار اور نشانیوں میں جن کے ذریعہ ہم حقیقت کا کھوج لگانے کے عادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہم سے یہی مطالبہ فرماتا ہے کہ ہم آثار اور نشانیوں کے ذریعے آل پادریل و واجب الوجود خالق مالک رب اور حقیقی حاکم اور کائنات..... کے حقیقی وارث پر ایمان لائیں اور یہ ہماری عادت کے بالکل مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَفِي الْأَمْثَلِ آيَاتٌ
لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي
الْحَلَاكَةِ تَبصُّرٌ وَفِي

اور زمین میں اللہ کے جود اس کی قدرت اور حکمت کی
نشانیوں میں یقین کرنے والوں کے لئے اور خود ہمتاری
جانوں میں کیا تم دیکھتے نہیں۔

اپنے خالق رب اور حقیقی اور حاکم پر ایمان لانے میں خود ہمارا فائدہ ہے۔ ہمارے حقوق مضبوط بنیاد پر متعین نہیں ہو سکتے جب تک خالق مالک اور حقیقی وارث پر ایمان نہ لایا جائے اور سب سے بڑی اس سچائی پر یقین کئے بغیر انسان کی خود اپنی جان عزیز ہوتے ہوئے بھی خود اس کے ہاتھوں خطرہ میں مبتلا ہوتی رہتی ہے، پھر دوسروں کی جان و مال اور عزت کے حقوق متعین ہونے کا کیا اعتبار قرآن خبر دیتا ہے کہ اگر کسی نے ایک بچی کو زندہ دفن کر دیا ہے تو انصاف کے دن یعنی قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ اس بے گناہ جان کو کس جسم کی سزا میں قتل کیا گیا! سورۃ اشمس پت اس سے ظاہر ہے کہ اسلام انسانی حقوق کو عقائد کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں یورست کر دیتا ہے اور کاغذ یا پتھر یا لوہے پر لکھا ہوا..... انسان کے نزدیک اتنی وقعت نہیں رکھتا اور خود اس کو حقیقت میں ٹیٹھی ہوئی سچائی اس کے ارادے کے ہینڈل کو انصاف کی طرف پھیر سکتی ہے۔

توحید

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَاللَّهُ كَرِيمٌ وَاللَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا

سب تعریف اللہ ہی کیلئے جو جسے جانوں کا پالو والا ہے۔
اور تہمدا معبود کا کلام ایک معبود ہے کوئی معبود برحق

ہیں ہے مگر وہی براہرمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

مخلوق کی نگاہیں اس تک دائرہ نہیں پہنچ سکتی اور وہ دائرہ نگاہوں تک پہنچ سکتا ہے
اے لوگو اللہ کے جو احسان تم پر ہیں ان کو یاد کرو بھلا اس کے سوا اور بھی پیدا کرنے والا ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ اس کے سوا

هو الرحمن الرحيم

وهو يدرك الابصار
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ
يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِلُوا تَوْفَكُونَ۔

کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کہہ رہے جاتے ہو۔

لے دعوں جب میرے بندے میرے بائیں تم سے مدیافت کریں تو ان سے کہو کہ میں پاس ہی ہوں جب کبھی کوئی پکارتا دعا کرتا ہے... تو مناسب ہوتا ہے تو قبول کرتا ہوں۔ ان کو

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُهُ وَدَعْوَتِهِ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

چاہے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ سعیدھے رستے لگ جائیں

اور اللہ کے سب سے نام اچھے ہیں تو (لوگو) اس

وَاللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

کے نام لے کر اس کو (اس کے جن نام سے چاہو) پکارو۔

اور جو شخص کوئی برکات کے دبر اکام وہ ہے جسے اللہ اور رسول نے برکات قرار دیا ہے اور اچھا عمل وہ ہے جسے اللہ رسول نے اچھے عمل کا نام

وَمَنْ يَعْلَمْ سُوءَ أَوْ يَطْلُم رُفْسَهُ
ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

(سورۃ النساء)

دیا ہے آپ اپنی جان نپٹ کر پھر اللہ سے اپنا گناہ بخشوائے تو پتا چلا کہ اللہ بخشنے والا بھرا مان ہے۔

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد (صحیح حدیث) سے ثابت ہے کہ توبہ کے صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں جب کہ ایسا گناہ کیا ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے حق سے تعلق رکھتا ہو مثلاً شرک یا عتقاد میں غلطی یا اس کی عبادت میں کوتاہی وغیرہ

تو چاہیے کہ یہ قطعی فیصلہ کرے کہ اب آئندہ کبھی ایسا نہ ہو گا (۲) اپنے کیے پر نادم ہو۔

اور اگر ایسا گناہ کیا ہے

۳۔ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے

اللہ کی مخلوق کی حق تلفی ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عزیزوں، غیروں مردوں عورتوں، بچوں، بڑوں، سیوں، حاکموں، محکوموں وغیرہ میں سے جس کے جو حق مقرر کر دیتے ہیں ان کی خلاف ورزی کی تو ایسی صورت میں اوپر کی تینوں شرطیں پوری کرنا لازم ہوگا۔ اور چوتھی شرط ایسے گناہوں کے توبہ کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ اگر کسی کی فہیت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے اور اگر بندوں کے حق میں ایسا جرم کیا ہے جس سے گناہ گار پر شرعی سزا لازم آتی ہے، مثلاً کسی پر بدکالی، چوری، شراب نوشی کاھیو، اہتان لگایا ہے تو اس کے سزا جاکر اپنے جرم کا اقرار کرے نہ اگر سزا دینے پر آمادہ ہو تو اقرار کرے کہ اس کو حق ہے اور گناہ سے معافی کی درخواست کرے تب توبہ صحیح ہوگی اور اگر شرعی سزا پائیے گا تو بالکل پاک ہو جائے گا اور ایسے شخص سے نفرت یا بیزاری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ شخص پاک ہو چکا ہے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بار بار شراب پی کر آتا تھا اور عرض کرتا تھا کہ آپ مجھے پاک کر دیں یعنی سزا میدیں جب تیسری مرتبہ شراب پی کر آیا تو صحابہ کرام میں سے بعض نے اس کو طعنہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ شخص اللہ و رسول سے بے حد محبت کرتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ شراب پینے والا بھی اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرتا تھا اور اس لئے آتا تھا۔۔۔ کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔

اللہ برحق کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر اللہ اپنی مخلوق کو الگ بجاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا (سورۃ مومنون) اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے تو ان کا نظام درجہ بدرجہ ہو جاتا۔ بگڑ جاتا۔

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَّكَ هَبَ
كُلُّ إِلَهٍ يَخْلُقُ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ مَّوْمُونُونَ

لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند اور چاند میں تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو اللہ کو سجدہ کرو جس نے پیدا کیا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ

وہ جس نے جو چیز نائی خوب بنائی اور انسان کی
پیدائش مٹی سے شروع کی پھر اس کا نسل
معمولی نچڑے پانی سے بنائی۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَدَدَّ أُخْلَقَ
الانسان من طين

اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا یہ کہ کسی کو اس کا شریک
رسا بھی برابری والا ٹھہرایا جائے اور اس کے سوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّهِ لَمَّا

دوسرے گناہ جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا۔

تجھے بڑے مہربان کی ربانی مخلوق میں کوئی
برابری نظر آتی ہے؟ پھر نگاہ کر کیا کوئی تصور

مَا تَرَىٰ فِي مَخْلُوقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ اِلَّا

دکھائی پڑتا ہے دھڑا کہ دوبارہ نظر کر تیری نگاہ دور ہو کر تھک کر تجھ تک پلٹ آئے گی مگر کوئی نقص
نہ پاسکے گی۔

آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لئے ہے

وَاللّٰهُ مِيرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اور پر کی عبارت میں توحید الوہیت، توحید ربوبیت و رحمتہ اچھی طرح واضح ہے اور یہ کہ تمام
کائنات اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس کا مالک و استبرحق اکیلا ایک اللہ ہی ہے۔

زمین سے آسمان تک ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ہر وجود اپنے لئے مناسب عدل

رسالت

اعتدال کے قانون سے اپنے فطری فرائنض انجام دے رہا ہے آسمان اور زمین کے

درمیان سیارے ہوں یا چھوٹے ستارے آپس میں ٹکرائے بغیر اپنی روش پر قائم ہیں کہا سکتا ہے کہ یہ

قانون جذب و انجذاب کا کرشمہ ہے

جہاں سیارے آپس میں ٹکرائے بغیر اپنے ان فرائنض کو انجام دینے میں مصروف ہیں جھپٹ سارے

جہانوں کے پروردگار نے ان کے سپرد کیا ہے دیکھتے چلے آئیے کہ جادات حیوانات سب ہی خاموش

بے زبان ہیں۔ اور اپنے فطری مقاصد انجام دے رہے ہیں۔ تصور کیا جائے کہ اگر یہ سب بولنے

لگیں اور اپنی مرضی اور ارادے سے جو چاہیں کرنے لگیں اور اگر انھیں اختیار مطلق دیدیا جائے تو

انسان کی صلاحیتوں کو ابھرنے پھینپھنے اور جاگڑ ہونے کا موقع مل سکے گا؟ اور جب ایسا ہے کہ جن

اشیاء اور جانداروں کو اپنی فطری حدود سے تجاوز کرنے کے لئے مجال اختیار نہیں ہے ان کے باہمی تصادم سے بچاؤ تو اس طرح ہو گیا کہ عدل و اعتدال کا الہی قانون انہیں جکڑے ہوئے ہے۔ فرشتوں گناہوں سے اس لئے محفوظ یا معصوم ہیں کہ انہیں حکم الہی سے سرتابی کی مجال نہیں ہے۔ اگر انسان بھی اسی وضع پر پیدا کیا جاتا تو زیادہ سے زیادہ فرشتہ تو بن سکتا تھا مگر فرشتوں سے افضل اور کائنات میں سب سے شرف نہیں بن سکتا تھا۔ اور دنیا کے پہلے انسان کو وجود میں لانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی پاک جماعت کو آگاہ فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا تائب بنانے والا ہوں، اور اس طرح وہی معصوم (قطعی محفوظ اور خسر) کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ارادہ اور اختیار گویائی، عقل و تمیز کی صلاحیتیں تمام مخلوق سے زیادہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور وہ صلاحیتیں انسان میں ایک محدود حد تک پائی جاتی ہیں تو ان صلاحیتوں کا صحیح مصرف بس یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان رہ کر کائنات میں سب سے افضل مقام حاصل کرے۔

(۳) انسانوں کو زندگی کی نعمت اور انسانی زندگی کے لئے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطائی فرمائی ہیں اور انسانی زندگی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ گمراہی ایک ایسا طریق زندگی ہے جس کے نتیجے میں ترقیوں کے بڑی محنت سے بنائے ہوئے بلند مینار ایک لمحہ میں نیست و نابود ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ لَعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ

ہم اللہ نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان آجاری تاکہ تمام انسان انقسط پر قائم رہیں وَالْقِسْطُ اللّٰهُ تَعَالٰی كَاتِبُ الْوَعْدِ

راحت (۱)

۲۔ سورہ صافات ۲۴ میں ہے یا ایہا الناس قد جاءکم بیدھان من دیکھا تم نے تمام انسانوں کو تمہارے پاس پانے والے مائے کی طرف سے کھلی دلیں پہنچ چکی ہے اور ہم نے سیدھی راہ کھجائے والا نور دم پر بھیج دیا ہے (۳) اور سورہ مائدہ میں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور الخ اللہ نور کی طرف سے آپکے تمہارے پاس نور اور سیدھی راہ تباہی والی کتاب اس سے۔ اللہ نور دکھاتا ہے اس کو جو اس کی رضا کا ماجدار جو سلامتی کی راہیں اور انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف

لاتا ہے اور انھیں سیدھی راہ پر لے چلتا ہے۔

اور سورۃ الطلاق میں ہے:-

- (۱) رَسُوْلًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ الْخَالِصَةَ لِيَسْمَعُوْا اِلٰهَ اللّٰهِ تَعَالٰى كَمَا بَيَّضَ بَوَادِرَ رَسُوْلٍ هُوَ اَتَهَارَى طَرَفَ جِوَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى كِىْ آيَاتِيْنَ طُرْهُدٍ مَّكْرَمٍ كَوْمَا تَا هُوَ تَا كِرَ اِيْمَانٍ اُوْر نِيْكَ اَمَلٍ كَرِيْمًا لُوْلُو كُوْتَلُوْا كِيْجُوْنَ سُوْ نُوْرٍ كِي طَرَفِ نِكَالِ لِيْ
- ۲۔ سورۃ الصف میں ہے اللہ ہی نے ان پڑھ لوگوں میں انہیں میں سے رسول کو بھیجا ہے جو اللہ کی آیتیں انہیں سناتا ہے۔ اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے
- ۳۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ يَا نَّذِرَاتِ الْاَلَمِ اِنْعَمُوْا بِمَنْ تَمَّ بِرِ ذِكْرِ دَرَقَاتِهِ اِنَّمَا اَسْمَاؤُكُمْ تَمَّ كَهُوْلٍ كَهُوْلٍ كَرِ لُوْغُوْنَ كُوْ سَمْنُوْ كِي بِيَانِ كَرِ وُجُوْ كُجُوْنِ كُوْ لِيْ اَمَّا رَاغِيَا۔
- ۴۔ سورۃ احزاب میں ہے رَقْدًا كَانُ لَكُمْ اَمْتَا رُوْ لِيْ اَللّٰهُ كُوْ رَسُوْلُوْ دُوْ كِي زَمْنُوْ كِي مِيْنِ وَا اللّٰهُ كِي اِطَاعَتِكَا اَبْتَرِيْنَ مَبْرُوْبُوْ كِي۔

۵۔ سورۃ احزاب میں ہے لِيُخْرِجَ النَّاسَ الْخَالِصَةَ لِيَسْمَعُوْا لِيْ مُحَمَّدًا نُوْرًا كُوْمَا رِيْجُوْنَ سُوْ نُوْرٍ كِي طَرَفِ اِنِ سَبُّ كُوْ پُلْنُوْ دُوْ لِيْ كِي طَرَفِ سُوْ

سُبْحَانَ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنُ لِلْعَالَمِيْنَ

نذیرا

پاک ہے وہ ذات جس نے اتنا قرآنِ رحیق و باطل میں فرق کرنے والا اپنے بندے پر تاکہ وہ سارے جہانوں کو اللہ کی نافرمانی کے بُرے انجام سے ڈرے۔

وَمَا كَانُ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّكُوْنِيْ بَلِيْدَةً اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا اَجَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ

بِالْحَقِّ وَرَحِيْمًا

اور کسی رسول کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی معجزہ اذنِ الہی کے بغیر ظاہر کر سکے پھر جس وقت اللہ کا حکم آئیے گا۔ ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا اور اہل باطل و تعصان میں رہیں گے اس آیت میں ان لوگوں کو اچھی طرح غور کرنا چاہئے۔ جو کسی ولی کے لئے کلماتِ ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ معجزہ کا اظہار رسولوں کے بس کی بات نہیں تھی۔

اور ارشاد ہے کہ وہاں یزید بن ابی مرثدہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ دعا پڑھتا ہے اور اس میں ہے کہ یا محمد (خود اپنی) امی سے بات نہیں کرتے بلکہ وہ وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ وحی کے ذریعہ جو کچھ احکام و معارف اللہ کی طرف سے انارے جاتے تھے ان کے بیان اور تشریح و توضیح پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کو حکم تھا۔ اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لئے جب اللہ نے خاص فرمایا تو اپنی طرف سے خاص مدد بھی فرمائی کہ ان کو خطا کرنے اور بھول چوک کرنے سے محفوظ و معصوم قرار دیا اور ان کی زبان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی علی قرآن اور وحی علی حدیث یعنی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا تھا اور قرآن کریم ایک بار سب کا سب نازل نہیں ہوا بلکہ رفتہ رفتہ ۲۳ سال میں نازل ہوا اس طرح کہ آیات نازل ہوتی رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور طریقوں کے مطابق صحابہ کرام عمل کرتے رہے اور آج تک یہ سب رائج ہیں جو قرآن کریم کو سمجھنے کیلئے مضبوط سہارا ہے، محمد رسول اللہ کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ عہد نبوی میں اور ان کے بعد اس اختلاف کا خاتمہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ شقاق ہے۔

محمد رسول اللہ کے حقوق وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّنَا لَهُ الْهُدَىٰ

اور جو شخص اس رسول (محمد) کی مخالفت کرے گا
بعد اس کے کہ اس کا ہر حق ظاہر ہو چکا ہو اور مسلمانوں
کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔

تو ہم اس کو جو کچھ وہ کہتا ہے کرنے پر آمادگی اور اس
کو تسلیم میں ڈالیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُرْسَلِينَ
ثَوَّلُوا مَا تَوَلَّوْا وَ نَصَلُّوْا جَهَنَّمَ وَ
سَاءَتْ مَصِيْرًا

النساء

محمد رسول اللہ کی اطاعت کا بہترین انجام: سوا ارشاد ہے:-

اور جو اللہ اور رسول (محمد) کی اطاعت کرے تو
وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے
انعام فرمایا ان میں سے ہر عقلمند اور شہید اور

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ

وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ
 اور صالحین میں سے اور ان لوگوں کی رحمت میں
 اور اللّٰکَ رَفِیقًا
 رفاقت کیا خوب ہے
 وَمَنْ یُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
 جس نے رسول محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ
 اطاع اللہ
 کی اطاعت کی۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی پوری پوری اطاعت فرض ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
 ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے
 اور ارشاد ہے کہ:- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْأَقْرَبَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ وَأَوَّلَهُ
 كَرْتُمْ بِهِ - رسول نبی امی رسول اللہ صلعم کی جسے وہ دکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تو رات و نخل
 میں حکم دیتا ہے ان کو المعروف کا (جس کام کو اور بات کو اللہ نے بہتر کیا اور اچھا فرمایا ہے۔ وہ
 ہی المعروف ہے جس کا اللہ کے رسول محمد حکم دیتے ہیں اور روکتا ہے المنکر سے جسے اللہ نے
 منکر اور بد کام کہتا ہے وہ المنکر ہے۔

اور حلال کرتا ہے ان کیلئے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر خمبیش اور خراب چیزیں
 اور انار بھینکتا ہے ان پر سے طوق در غلط رسوم و سراج اور غیر اسلامی طریقوں کے طوق اور
 دینی جن ایجا رگہ وہ بیڑوں میں خورد جکڑ جاتے ہیں جو ان پر نہیں ہیں وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے اور
 اس کی دقت جانی اور اس کی مدد کی اور اس نور (قرآن) کے پیچھے چلے جو اس کے ساتھ آتا آگیا
 وہی لوگ ہیں جو واقعی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی جس طرح حضور حبیب حیات تھے اس وقت
 ان کی اطاعت فرض تھی اسی طرح آج ان کے جو طریقے اور بیان مرفوع اور ثابت ہیں ان کی
 اطاعت فرض ہے مَا تَأْتِيكَ مِنَ الرَّسُولِ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهُ بِالرَّسُولِ
 محمد جو تمہیں دین پہنچا دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ
 اور ارشاد ہے

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ
 اور دماغ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر
 يتولى فريق منهم بعد ذلك وما اولئك بالمومنين
 ایمان اور اللہ رسول کا حکم مانا پھر اس کے بعد ان

میں کا ایک فرقہ اللہ اور رسول کے حکم سے منسوختہ ہے اور وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصْطَلِحُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الاحزاب

بے شک اللہ اور فرشتے رُود بھجیتے ہیں نبی (محمد رسول اللہ) پر اے ایمان والو! ان پر رُود و سلام بہت بھیجو۔ رَاقِبُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا زَكٰوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ (مسلمانو! نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور محمد رسول کی اطاعت کرو۔

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی اتنی آیات ہیں کہ واقعی ایک مستقل کتابوں میں ان کی تشریح آتے :-

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُّبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا
 اے محمد تم نے تم کو دنیا و آخرت میں) گواہ بنا کر بھیجا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو خوش خبری دینے والا اور نافرمانی کے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا۔ دونوں کی تاریکیوں کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
 اے محمد تم نے تم کو سارے جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے
 قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ
 کہہ دو اے محمد کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے تم میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کریگا۔

مَٰكٰنٌ مَّحْدٍ اَبَا اِحْدٰى مِنْ رَجَالِكُمْ وَّلٰكِنْ
 محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ تو اللہ کے رسول اور قائم الہدیین ہیں
 رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاٰتَمَّ النَّبِيْنَ
 قیثاً ہم نے تمہیں بھیجا ہے تمام انسانوں کے لئے اللہ اور رسول کے بتانے والے ہوتے نیک کام کے انجام کو بخیر پھیلانے والا اور جن کو اللہ رسول نے بُرا کہا تو (موسم ہونے کے کاموں کے انجام سے) ڈرانے والا بنا کر۔

قرآن اور حکمت

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُوْلًا
 اور اللہ ہی ہے جس نے بھيجا امیوں میں انہیں میں سے
 مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
 ایک کو رسول (مقرر کر کے) وہ تلاوت کرتا ہے ان

ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا
 مِنْ قَبْلُ لَيِّنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
 پر اللہ کی آیات اور پاک کرتا ہے ان کے نفوس کو
 اور سکھاتا ہے ان کو۔ کتاب دقرآن اور حکمت۔

سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع مفہوم کے لئے قرآن کریم نے حکمت کا لفظ ہی
 جلا استعمال فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ دو چیزیں عنایت فرماتا ہے
 ایک کتاب اللہ اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کی تنفیذ یا انہیں جاری کرنے اور
 قائم کرنے کا طریقہ اسی طریقے کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں اور سنت کے لفظی معنی بھی دستور یا طریقہ
 ہیں حضرت لبید بن ربیع جو اسلام لانے سے پہلے عرب کے مشہور شاعروں میں شمار کئے جاتے ہیں اور ان
 کے کہے ہوئے اشعار کو فضیلت دینے اور قدر افزائی کے لئے خانہ کعبہ میں آدیاں کیا جاتا تھا
 ان کا ایک شعر ہے

مِنْ مَعْشَرٍ نَشِئَتْ لَهُمَا آبَاءَهُمْ وَكُلُّ قَوْمٍ سِتَّةٌ وَأَمَّا هَا

موصوف اس قبیلہ یا گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے باپ دادوں نے تمام اچھے اور براعت
 کاموں کا طریقہ یا دستور بنا دیا ہے اور ہر قوم کا ایک طریقہ اور اس طریقہ کا ایک لیڈر یا امام
 ہوا کرتا ہے۔

مگر اسلامی فکر میں اس کی ہرگز گنجائش نہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان امام ہو یا لیڈر
 یا اس سے بھی بڑھ کر کسی انسان کو انسانوں کے لئے۔ یا بہت انسان مل کر اپنے یا دوسروں کو
 لئے کوئی طریقہ یا دستور تصنیف نہیں کر سکیں۔ بلکہ سنت محمدی کا صحیح اور حقیقی مفہوم یہ ہے کہ سنت
 اللہ سے تمام دنیا کو باخبر کرنا اور اسی راہ پر چلانا اب جس طریقے سے اللہ کے رسول محمد
 صلعم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر قائم کیا اور اللہ کا دین انسانوں کو سمجھایا اس ہی
 طریقہ سنت محمدی ہے اگر یہ کہا جائے کہ حکمت کے معنی محض دانش یا عقل ہے تو اس سے یہ حقیقت
 اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام خود ایک مستقل عقلیت اور بے مثال اور کامل و مکمل
 دانش اور بصیرت ہے۔

امام شافعی جن کی کتاب اصول فقہ میں سے پہلی تصنیف ہے فرماتے کہ قرآن میں حکمت
 سے مراد حدیث رسول محمد صلعم ہے اور اسی پر سب کا اتفاق ہے۔ حکمت کے لفظی معنی اگر فیصلہ کن اور

مضبوط بات ہیں تو فیصلہ کن اور مضبوط بات ہونے کے اعتبار سے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تمام انسانوں کے فیصلہ پر غالب ہے۔ آپ کا طریقہ یا سنت کا مستند مجبوراً اس مقدس عقلیت کا جامع ہے جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے لئے وحی معصوم کے ذریعے انسانی قلب و دماغ میں حق و صداقت اور عدل و رحمت کا فتح باب کرتی ہے اور یہی غفلت انسان کو اس کی تمام معنوی اور مادی طاقتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سیدھے صاف اور آسان راستے پر لے چلتی ہے۔

ملاحظہ ہو حجۃ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:-

انه لا سبيل الى معرفة الشرائع والاحكام الا

جان لو کہ شریعت اور احکام سے واقف ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہوئی خبر کے

سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ الخ

اے محمد نے تمہاری طرف دہی طرح ہو جی

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا

سلسلہ ہدایت

ہے جس طرح ہم نے نوح سے پہلے صاحب شریعت

أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ

نبی اور دوسرے پیغمبروں کی طرف جو ان بعد سے وحی

مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

بھیجی تھی اور جس طرح ہم نے ابراہیم و اسماعیل اور اسحق

وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى

اور یعقوب اور اہل بیت اور یونس اور یوسف اور

يُوسُفَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ط

یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے

وَأَنبِيَاءَ دَاوُدَ رَبُّوْرًا ط رَسُولًا قَدْ خَلَقْنَا

داؤد کو زبور وحی بھیجی اور تمہاری طرح ہم نے پیغمبر بھیج

هُمُ عَلَيْنَا وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْهِ

چکے ہیں جن کا حال اس سے پہلے تم سے بیان کر چکے اور

وَكَلامَ اللَّهِ مُوسَى تَكَلِّمًا

کلمے پیغمبر اور بھیجے جن کا حال ہم نے تم سے اب تک بیان

رَسُولًا مُتَّبِعِينَ وَمُعْتَابِرِينَ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

نہیں کیا اور اللہ نے موسیٰ سے تو باتیں بھی کیں۔ یہ سب پیغمبر نیک لوگوں کو و آخرت میں بڑی کامیابی بہت

لِنَايِسَ عَلَى اللَّهِ عِجَّةً بَعْدَ السُّلُطَانِ الخ

کی خوش خبری دینے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب سے ڈرانے والے تھے تاکہ پیغمبروں

کو بھیجنے کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ کی ہدایت ہم تک نہیں پہنچی اور اللہ غالب اور حکمت

نالا ہے۔ اور سورۃ النسا میں ارشاد ہے:-

ملائکہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (محمد) پر لکھی ہے اس کتابوں پر جو قرآن پر ہے دس سے زائد پڑائی گئی اور کوئی اللہ کا منکر ہوا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا تو وہ سیدھی راہ سے بہت دند بھگ گیا

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ
وَمَنْ يَنْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَمُرُسُلِهِ وَأَيُّهَا الْآخِرِ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
اور ارشاد ہے -

کوئی شبہ نہیں کہ تمہارے اللہ کے رسول (محمد) کی پیروی میں بہت اچھا طریقہ ہے -
(نمونہ ہے)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

قرآن مجید حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی رسالت کے کامل عالمگیر اور دائمی ہونے پر گواہ ہے اور آنحضرت محمد کی بیغیرانہ زندگی کے کارنامے منصب رسالت کی صاف صاف تشریح ہیں

- ۱- محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کا ہر جگہ انتظام فرماتے اور اسلام کی تعلیم کے مطابق روزمرہ زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ کو تربیت دیتے رہتے تھے
- ۲- صحابہ کرام کی تبلیغ سے متاثر ہونے والے آنحضرت کی خدمت میں وفد کے ساتھ آتے رہتے اور اسلام قبول کرتے اور مسائل معلوم کر گئے جا پس جاتے تھے۔ ان کے ٹھہرنے کا انتظام ان کی خاطر ومدارات آنحضرت کے حکم کے مطابق ہوتی تھی۔ حافظ ابن القیم کی تحقیق کے مطابق اور فتح الباری سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت کی خدمت میں ۳۶۷ وفد حاضر ہوئے تھے لہ
- ۳) کہ معظمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے زمانہ قیام میں اسلامی حکومت کی تشکیل فرمائی
- ۴) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکی انتظام میں کوشاں رہتے اور ملک کی حفاظت کا انتظام کرتے
- ۵) فوج کی قیادت کرتے تھے۔

۶) لوگوں کو پیش آنے والے مسائل میں فتوے دیتے۔۔۔ مقدمات کے فیصلے کرتے رہے وقت کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے خیر مسلم حکمرانوں سے معاہدہ کرتے رہے اور اسلام قبول لہ۔ مولانا شبلی

کرنے والے قبیلوں کو احکام پہنچواتے (۱۱) جگہ جگہ متعین رہنے والے ہمدیادوں کے لئے فرمان جاری کرتے (۱۲) فوجیوں کی فہرست تیار کر دتے (۱۳) ہاتھوں کی خاطر مددات کا انتظام کر دتے (۱۴) بیادوں کی عیادت کرتے (۱۵) ہتھیروں کی کفالت کا انتظام کرتے (۱۶) مرد و عورتوں کی خبر رکھتے۔

۱۷- ہمدے دار مقرر کرتے وقت کردار کا جائزہ لیتے (۱۸) درخواست دیتے والوں یا عہدے کیلئے دوڑ دھوپ کرنے والوں کے بجائے ان لوگوں کو عہدہ دیتے تھے جو آخرت میں مستوریت کے خوف سے بڑی مشکل سے عہدہ منظور کرتے تھے (۱۹) ہمدے دار عام مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح معاملہ کرتے ہیں اس کا پتہ چلاتے اور محاسبہ کرتے تھے ان کا امتحان لیتے تھے (۲۰) بازار میں تشریف لیجاتے اور کپڑے غلے اور دوسری اشیاء اپنی ہاتھ سے اندر باہر سے دیکھتے۔ بلاوٹ اور کھوٹ اور دھوکہ ہوتا تو فہمائش و ہدایت کرتے (۲۱) آپس میں اختلافات کو دور کرتے تھے۔

پرگمائی کے اثر سے یا کسی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی خبر ملتے ہی فوراً دوڑ کرنے اور لڑنے جھگڑنے والوں صلح صفائی کرانے کے لئے تشریف لیجاتے۔ ۲۱- نزول قرآن حکیم کے سلسلے میں وحی الہی لکھنے والے مقرر کرتے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ۲۲ مہاجر اور انصار صحابہ کرام کو وحی لکھنے کیلئے وقتاً فوقتاً مقرر فرمایا اسی طرح عہدوں پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائے ہوئے صحابہ کرام مقرر ہوئے تھے اور ایسے محاسبہ ہوتا تھا (۲۳) جس ملک اور بستی کے لوگ مسلمان ہو جاتے وہاں حاکموں اور گورنروں کا مقرر کرتے تھے۔ ایک نو مسلم بھی بادشاہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا اور ایسے تمام چھوٹے بڑے عہدیداروں کے کردار کا جائزہ لینے کے لئے بھی انتظام فرماتے تھے۔

۲۴- حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقدمات فیصل کرتے تھے۔ پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عوف بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب انصاری اور حضرت معاذ بن جبل انصاری بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مقدمات فیصل کرتے تھے۔ سب سے زیادہ اہم کام تھا کہ ملک کے علاوہ جہاں کہیں اسلام پہنچ گیا ان کی اسلامی تعلیمات و تربیت کے لئے خاص تربیت یافتہ صحابہ کرام مقرر ہوتے اور انوار رسالت سے کسب فیض کرنے والے صحابہ کرام انیے رنگ میں اپنے نانا گردوں کو بھی رنگ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ عدالت میں کسی ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جاتی

۱۷ مرد ناشیلی

تھی جو پانچ وقت جماعت کی نمازوں میں پابندی سے نہ آتا ہو اس لئے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے سے سردی گرمی کے موسم میں تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پانچوں نمازیں عبادت کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو ایسے شخص سے امید کی جاسکتی ہے کہ غیر اللہ کے خوف اور دلچ سے متاثر ہوئے بغیر اللہ ہی کو حاضر ناظر جان کر وفا داری سے سچی گواہی دے سکتا ہے اور جو شخص اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے اتنی تکلیف بھی گوارا نہ کرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا داری کی امید نہیں کی جاسکتی کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ شخص اللہ کی مخلوق پر جھٹا الزام نہیں رکھے گا۔ غرض رات نواب کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کے عمل نے انسانوں کے داغ دل اوستیے ایمان و عمل سے منور کر دیئے تھے اور جب معاشرے کی ذہنیت صحیح ہو جاتے اور عمل اس کو مطابق ہوتی ہو تب ملک کو خوش حال کہا جاسکتا۔ ۲۵۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والوں کی نماز جنازہ سے پہلے میت کے قرض کے بارے میں دریافت کرتے تھے اگر قرض ہوتا تو لے لے ادا کرتے ورنہ خود ادا کیگی کا ذمہ لیتے تھے پھر مرنے والی کی وصیت اگر جائز ہوتی تو جاری کرنے کا حکم ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام اور جو طریقہ آنحضرت کے دل میں اللہ ثالثا اس کے مطابق میراث کا مال تقسیم ہوتا (۲۶) کوئی عہدیدار اپنے منصب کے اٹھ سے ہریر نہیں لے سکتا تھا (۲۷۔ الف) رحمتہ للعالمین نے دنیا بھر میں وحدت فکر و یقین پر مشتمل اور عمل و اخلاق کی سچائیوں سے مستحکم نظام اللہ کی طرف سے انسانوں کے سامنے رکھا ہے، آخری شریعت اور کامل دین عطا کیا ہے، مساوات کا اعلان فرمایا اور اس پر عمل کرایا (۲۸) اللہ تعالیٰ کے منقر کردہ قوانین پر انسانوں کو عمل پیر کیا۔

رحمتہ للعالمین کی ذات گرامی اتنی اور اس سے بھی زیادہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے باوجود خدمت گار اور جلی نثار صحابہ کرام اور ساتھیوں کی موجودگی میں اپنی بکریوں کا دودھ خود دودھ لیتے تھے اپنے جوتے خود درست کر لیتے۔ اپنے کپڑوں میں خود میوند لگاتے تھے۔ اور راستے سے پتھر اور کلٹے دور کرتے تھے۔

قیامت

قیام کے معنی کھڑا ہونا اور قیامت میں وہ تنبیہ ہے اس کے معنی قرآن حکیم میں ہیں یٰوَسْمٰعُ
تَقْرَأُ السَّاعَةَ وَهَذَا مِنْ قِيَامَتِكَ تَقْرَأُ السَّاعَةَ وَهَذَا مِنْ قِيَامَتِكَ تَقْرَأُ السَّاعَةَ وَهَذَا مِنْ قِيَامَتِكَ
حصے ہوں گے۔ سب سے پہلے جب صور اچانک بھونکا جائے گا تو نظام عالم درہم برہم ہو جائیگا
پھر مکمل فنا کا سناٹا کائنات پر چھا جائے گا لہ اور ایک مدت تک یہی حال رہے گا،
اس کے بعد ایسی بارش شروع ہوگی جس سے تمام اجسام (اگر اعضا متفرق ہو گئے ہوں گے)
دوبارہ تیار ہو جائیں گے لہ پھر دوسری مرتبہ صور بھونکا جائے گا تو پلک
چھپکنے کی مدت میں روحیں اپنے اپنے اجسام میں مل جائیں گی۔ اور حساب جزا و سزا کے
لئے میدانِ حشر میں سب جمع ہو جائیں گے۔

سورہ تکویر پارہ ۳۳ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دنوں حصوں کا ذکر فرمایا ہے
ارشاد ہے :- اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اَلْحَ تَرْجَمَ: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا جب
ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ جب پہاڑوں کو چھلایا جائے گا اور جب گاہن اونٹنیاں چھوڑ
دہی جائیں گی بلوگ اس قدر بدحواس ہوں گے کہ زندگی کی بلندی ضروریات پر دھیان نہ
دے سکیں گے، اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں گے دن نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا
تو جانور سمٹ کر جمع ہو جائیں گے، اور جب سمندر گرم کئے جائیں درجوش میں آ جائیں گے، جب
جموں میں جانیں ملائی جائیں گی اور جب زندہ دن کی لٹی کے حق میں سولہ ہو گا کہ وہ کس
جرم میں ماری گئی تھیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان مظلوموں کے مقدمات راترہوں گے
جن کے حق کے بارے میں کسی کو فکر نہ ہوگی مگر پیدا کرے اور پالنے والا ذرہ ذرہ کا حساب لیگا۔

لہ صرف وہی چیز باقی رہ جائیگی جن کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہے گا۔ اللہ حضرت نوح کو املاً املاً میری نے
تفسیر سواہب الرحمن میں لکھا ہے جس کا مفہم یہ ہے کہ دوبارہ اجسام کی خلقت جو اس پانی سے ہوگی وہ ایسی ہوگی جو حق الہی
سے آگے ٹھہرے گی۔ اسی طرح زمین جو دوسرے صور کے بعد بدل رہی جائیگی اس میں بھی اتنی تاب ہوگی کہ حق الہی
کی برداشت کر سکے۔

اور تمام (تمام انسانوں کے) اعمال نامے سب کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے اور جب آسمانوں کا چھلکا اتارا جائے گا اور جب جہنم دھکائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی اس وقت ہر آدمی جانے گا کہ اس نے دنیا میں کئے ہوئے ہر کام حاضر کئے ہوں گے (محشر میں) پہلے صور اور دوسرے صور کے بعد پیش آنے والے احوال کا جو نقشہ قرآن حکیم نے انسانوں کو اس دنیا کی زندگی میں خبردار کرنے کے لئے دکھا دیا ہے اس سے نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور پھر مسئولیت اور مکافات کا الہی قانون جاری ہونے کی خبر ملتی ہے۔

قیامت کے مسئلے میں اسلام کے علاوہ اور دوسرے آسمانی کتابوں کے پیرو بھی یہی رکھتے ہیں اور ساتینس کے حلقوں سے خبر ملتی ہے کہ آخر کار ایک دن نظام عالم درہم برہم ہو جائیگا اور جو سبھی حشر اور جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں مگر قرآن حکیم اور مرفوع حدیثوں میں قیامت کے مسئلہ پر جو تصریحات ملتی ہیں ان کی تاثیر انسانی نفوس میں نیکی اور بدی ظلم اور انصاف کا انجام سونچنے پر آمادہ کر دیتی ہے ویسے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہر عمل کا نتیجہ اور بدلہ اور جزا اور سزا کا نظام موجود رہا ہے۔ مگر اس زندگی میں یہ ہو سکتا ہے کہ ظالم سزا سے بچ جائے یا بچا دیا جائے اور مظلوم فریاد کرتا ہوا مر جائے۔ مگر اس کا انصاف نہ ہو سکے اور اسلامی عقیدہ قیامت کی تفصیلات ہر دل میں یہ یقین پیوست کر دیتی ہیں کہ ہر انسان کی ہر لمحہ کارگزاریاں لکھی جا رہی ہیں اور دنیا کی یہ چند روزہ زندگی ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ کے اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی پر گرفت ہوگی کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر نہیں لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض حق جس کو چاہے معاف کر دے۔ مگر مخلوق کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔

یہ عقیدہ غیظ و غضب کی حالت میں اور اپنے فائدہ کی حرص میں انسانوں کی نسبت زبان اور ہاتھوں کو تخریبی کاموں سے اور فساد پھیلا نے اور ایک دوسرے میں بگاڑ کرنے سے روک سکتا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال سامنے آسکتا ہے کہ کیا عقیدہ جذبات پر ایسی پابندی لگا سکتا ہے کہ وہ تخریبی کارستانیوں سے باز رہیں

جذبات کی روک تھام اور مسٹر میل :- مسٹر میل کو مذہب کے اور اللہ کے نام سے تیزی

ہے مگر ان کو ایک شکل پیش آگئی اور وہ انسانی فطرت کو تباہ کرنے کا فتویٰ دینے لگے کہتے ہیں کہ اگر اکثر خواص فطرت کے بارے میں یہی ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے اور انہیں معدوم نہ کیا جائے۔ مگر سب خواص فطرت کا یہ حال نہیں! بلکہ بعض قابل انعام بھی ہیں اور جو جذبات انعام کے لائق ہیں وہ یہ ہیں تباہ کرنے کی خواہش۔ خود مختار یا غالب رہنے کی خواہش اور ظلم کرنے کی خواہش۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ خواہش فطری ہوتی ہے مگر باوجود فطری ہونے انہیں تباہ کرنا ضروری ہے نہ کہ ان کو بڑھانا اور پرورش کرنا۔ ایسے عمل

۵۶۵ و ۵۶۶ - ۵۱۸۴۳ -

سمجھ میں نہیں آتا کہ تباہ کرنے کا صاف مطلب کیا ہے اور کیسے تباہ کیا جائے کون تباہ کہے اور کس طرح ممکن ہے کہ سارے انسانوں کے جذبات کو تباہ کر دیا جائے۔ جذبات کی روک تھام کا اسلامی طریقہ عقیدہ قیامت اسلامی نگر یہ ہے کہ انسانی فطرت کا کوئی خاصہ تباہ کرنے کے قابل نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جذبات کی راہ سے شر کا وجود خیر کی حفاظت اور اور بقا میں مزاحم ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدے کی طاقت سے شر کو خیر کی حفاظت اور بقا کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ اس طرح کہ حسب ذات یعنی خود اپنی بھلائی زیادہ سے زیادہ چاہنا۔

یہ انسانی فطرت کے تقاضوں میں سب سے بڑا اور سب سے قوی تر تقاضا ہے اسلام انسانی فطرت کے اس تقاضے کو مرنے کے بعد ہمیشگی کی زندگی اور کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں اور خوشی و سعادت کے دائمی اور مکمل اسباب کی خوشخبری وحی معصوم کے ذریعہ پہنچاتا ہے اور جذبات کی راہ سے تخریبی کارروائیوں اور ظالمانہ حرکات پر عمل درآمد کرنے والوں کو ہمیشگی کی زندگی میں ذلت افلاس اور عذاب کی سچی خبروں سے وحی معصوم کے ذریعہ آگاہ کر دیتا ہے۔ اس طرح خود اپنا بھلا زیادہ سے زیادہ چاہنے کا انسانی تقاضا جو نیک بہر صورت اپنی جگہ پر زندہ رہتا ہے۔ اس لئے اس عقیدے کے دل نشین ہو جانے کی صورت میں وہ فطری تقاضا اپنا صحیح مٹا دیتا ہے۔ اس طرح تخریبی حرکات کا قلع قمع کرتے ہوئے اسلام انسانی فطرت کو تروڑ

لا نہیں بلکہ سچائیوں کی طرف موڑ دینے کا فرض لازم کر دیتا ہے۔
انسانی فطرت کو توڑا نہیں جاسکتا بلکہ اسے موڑا جاسکتا ہے اور اسلامی عقیدہ
قیامت کی طاقت جذبات کی راہ سے آنے والے نثر کو خیر کی طرف پھیر دے سکتی ہے۔

قرآن حکیم فطرۃ اللہ اتق فطر الناس علیہا لا تبدیل الخلق اللہ
اللہ کی بنائی ہوئی دینی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی
خلقت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
حلّ مولود یولد علی الفطرۃ

دین فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کو اس کے ماں باپ دوسرے مذاہب اور
طریقوں کی راہ پر لگا دیتے ہیں اس سے بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ فطرت دب سکتی ہے
پھیری جاسکتی ہے مگر فنا نہیں ہو سکتی۔ اور توڑی نہیں جاسکتی اور اسلامی عقیدہ قیامت
کی طاقت انسان کو من مانی کارگزاروں سے روک سکتی ہے۔ قرآن حکیم ارشاد ہے

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
ترجمہ :- اور جو کوئی ڈرا اللہ کے حضور رجوع ہو
کے لئے، کھڑے ہونے کے دن اسے اور اپنے اپنے
نفس کو من مانی کرنے سے روک دیا جنت ہی اس کا
ٹھکانہ ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی مرضی کے مطابق کارگزاریاں کرنے میں انسانی نفس گناہوں سے
آلودہ اور ظلم و فساد کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔

دوسری آیتہ میں ارشاد ہے :-

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً
فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

اے داؤد ہم، اللہ نے تم کو زمین پر اپنا نائب مقرر
کیا ہے۔ پس تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ حکم کرو جو
اللہ نے حق بتایا ہے، اور من مانی اپنی مرضی کے مطابق طریق
کار کے پیچھے نہ چلو ورنہ ایسا ہوگا کہ وہ تم کو اللہ کے
راستے سے بہکا دیگا۔

ان دونوں آیتوں سے یہ مطلب سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت ہی سے کہ انسان اپنی مرضی کو اللہ کے حکم پر راضی اور مطمئن کر لے یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اپنی مرضی کو بھی مسلمان کر لے اور یہ مانا جا سکتا ہے کہ عقیدے میں ہی اتنی طاقت ہے کہ وہ انسانی نفس و عقل کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تعمیری اصول و احکام کے مطابق

ہر مرتبہ اور مقام پر رہتے ہوئے عرصہ اور خوشی کے احوال میں طاقت اور ضعف کی حالت میں اللہ و رسول کے بتائے ہوئے انصاف پر آمادہ کیے جاسکتا ہے۔
 کہ بغیر انسانی زندگی کی مقصدیت ثابت نہیں ہوتی نہ اس کے وجود کی اہمیت نظر آتی۔
 عقیدہ قیامت آئے گی؟

سورہ اعراف میں ہے..... اے محمد کہہ دو کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اِنَّ الْقُرْآنَ كَرِيمٍ (الترجمہ سے پہلا صورت اور التذکرہ سے دوسرا صورت پھونکا جانا مراد ہے پہلے صورت کے بعد ایک زمانہ تک فنا کا عالم طاری رہے گا جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے

سورہ زمر میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پہلی بار صورت پھونکا قیامت کیسے شروع ہوگی؟
 جلنے کا تو ان سب کے ہوش اڑ جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں سولے اس کے جس کو اللہ چاہے پھر دوسری مرتبہ اسی صورت میں بھونکا جائے گا تو بیکار سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے (ذی پیدائش ہوگی) دیکھتے بھلتے ہوئے اور زمین اپنے رب کے نذر سے چمک اٹھے گی جو ادبی زمین ہوگی۔

تَبْدِلُ الْاَرْضَ عِوَاذَ تَرْضٰی جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور اعمال کا دفتر دنیا میں کی بنی کارنگار بنائیں) رکھ دیا جائے گا اور انبیاء اور مرسلین اور گواہ حاضر کئے جائیں گے اور سب میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا ملے گا اور اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو خوب جانتا ہے سورہ زمر میں ہے اَتَّبِعُوا احْسَنَ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ اِنَّ رِبَّكُمْ لَهٗ رِجَابٌ اَجْمَعٌ
 اچھے اچھے احکام تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان پر چلو اس سے پہلے کہ اچانک تم پر دوسرے

دبرے اعمال کے بدلے میں، عذاب آچھے اور تم کو اس کا گمان بھی نہ ہو دیر حکم اس لو
اس لئے دیا جاتا ہے، کہ کہیں کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ افسوس میری اس کوتاہی پرچہ میں نے
اللہ کی جناب میں کی اوز میں تو مذاق سمجھتا رہا کوئی کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو
میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا یا کوئی عذاب دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ کاش دنیا میں پھر واپس
جانا ہوتا میں نیک بندوں میں ہو جاؤں الخ۔

محمد رسول اللہ ﷺ تھے ہیں:- سورہ العنعام ہے:- قُلْ اِنَّ اَحْسَنَ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ لَمَّا كُنْتُمْ
مُحَدِّثِينَ میں بڑے دن کے عذاب سے ڈتا ہوں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں۔

سورہ العنعام میں ہے:-

مخشر کی کارروائی اجس دن دوسری مرتبہ، صور پھونکا جائے گا تو۔

۱۔ تو قول اللہ کا قول حق ہو گا۔ اور بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی

ساری زبانیں بند: بتیسیر اور جامع ترمذی میں ہے مخشر میں ساری زبانیں بند ہوں گی
صرف انبیا اور مسلمین کی زبانوں پر یہ کلمہ ہو گا۔ اے اللہ سلامتی دے اے اللہ سلامتی دے
پاؤں بہائے جانے والے خون سے پہلے نماز کے بارے میں محاسبہ ہو گا اور
سب سے پہلے بات یہاں سے پہلے جانے والے خونوں کا فیصلہ ہو گا۔

۴۔ سورج سر سے قریب ہو گا ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینہ میں شہر الہی ہو گا۔

۵۔ اللہ ہر ایک سے کلام کرے گا:- جامع ترمذی میں ہے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ خود کلام
فرمائے گا اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو گا اور وہ شخص نظر اٹھائے گا تو
اس کو دہا میں باتیں اپنے اعمال ہی نظر آئیں گے۔

ہر شخص سے تین سوال ضرور ہوں گے:- صحیح مسلم میں ہے کہ کوئی شخص مخشر میں اپنی جگہ
سے قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک اس سے

۱۔ ان امور کی پوچھ گچھ نہ ہو چکے گی۔ ۱۔ جوانی کیسے کاموں میں گزارا۔ ۲۔ مال کس طرح کمایا۔

۳۔ کہاں خرچ کیا۔ جامع ترمذی کی حسن صحیح درجے کی حدیث میں درج ہے کہ قیامت کے دن

پوچھا جائے گا۔ اپنی عمر کیسے کاموں میں گزارا، علم پر کتنا عمل کیا۔ مال کس طرح کمایا اور کہاں

شیخ کیا اللہ کی بخشش ہوئی جسماقی طاقت، کیسے کاموں میں صرف کی

جامع ترمذی میں حسن صحیح روایت ہے حضور محمد رسول اللہ
قیامت کے دن مغلس :- صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری اُمت میں مغلس
 وہ ہوگا جو محشر میں روزہ نماز اور زکوٰۃ کی نیکیاں رکھنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے
 اس کو گالی۔ دی ہوگی اس پر بہتان لگایا ہوگا۔ اس کا مال ناحق کھالیا۔ اس کا خون ناحق بہایا
 اس کو مارا اور اس لئے اس کو بٹھا دیا جائے گا اور حساب اس کی نیکیاں اس کو دے دی
 جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ پھر اگر اس کی ساری نیکیاں بدلے میں چلی گئیں اور بدلے
 پورے نہ ہوئے تو مظلوموں کے گناہ اس پر لاد دیتے جائیں گے اور اس مغلس کو آگ
 میں ڈال دیا جائے گا۔

اللہ کا دیدار :- اور تیسیر میں ہے صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال
 کیا ہم قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے؟ فرمایا چودھویں رات کا چاند ہو اور بادل
 نہ ہو تو اس کے دیکھنے میں تم کو شک ہوگا۔ عرض کیا نہیں فرمایا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے
 جس سے حساب میں حجت ہوگی :- حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے
 وہ ہلاک ہوا :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرطے سننا کہ جس سے قیامت کے
 دن حساب میں حجت ہوگی وہ ہلاک ہوا۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیدیا گیا اس کا حساب ان
 ہو گیا۔ فرمایا اعمال نامے کا پیش کیا جانا آسان حساب ہے (اور حجت کی گئی تو مشکل ہے)

۱۔ ہزار بے حساب جنت میں۔ لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ہول قیامت
 کی انھیں خبر نہ ہوگی یہ وہ ہوں گے جو فطرۃ اسلام پر پیدا ہوئے اور تقولے اور توکل
 والی زندگی بسر کی وہ بے حساب اللہ کی مہمانی میں لیجائے جائیں گے۔ اور فرمایا اہل
 جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی ان میں سے ۱۰۰ صفیں میری اُمت کی ہوں گی
 آگ کا عذاب :- قرآن حکیم میں نافرمانوں کی منہ میں جگہ جگہ آگ کے عذاب آگاہ کر دیا

گیا ہے تاکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں اپنے آرام کی فکر کرنے والے ایسے عمل نہ کر بیٹھیں جن سے اللہ تعالیٰ کی تائید منہی ہو اور اس کی سزا میں آگ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے اس مقام پر اس طرح سوچنا چاہئے کہ ہمارا یہ جسم خاکی ہے اور ہم خاکدان میں رہتے ہیں مگر ہماری روح اور جان کی اصلیت اور مزاج اس دنیا کے اجزائے مرکب نہیں ہیں اس دنیا میں خاکی جسم کا فرط ہے اور روح پر دے میں ہے اور اس عالم میں جہاں سے ہم آئے ہیں اور دوبارہ نئی پیدائش کے بعد وہیں ہمیں جانا ہے۔ وہاں کی ماہیت یقیناً اس جہاں سے مختلف ہوگی۔ یہاں بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک صاف کپڑے پر اگر ہم ہاتھ رکھ دیں یا اس پر موہنہ سے پھونک دیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس پر کوئی نشان نہیں پڑا ہے مگر انہی عینک کے گلاس سے صاف ہاتھ چھو جاتا ہے تو نشان پڑ جاتا ہے ذرا منہ کی بھاپ لگ جائے تو گدلا ہو جاتا ہے اور اب اس عینک سے حرف نظر آتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ لطافت اور کثافت کا طبعی فرق ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بلند آشیان انسان جو جنت میں آسمانی بلندیوں سے پاکیزہ روح اور جان لے کر اس خاکدان کو پھروا پس جانے کے لئے چندے ٹھہر گیا ہے اسے نہیں معلوم ہو سکتا کہ وہ عالم کیسا ہے مگر وحی معصوم سے جو خبریں ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لطیف تر اور قوی تر ہے خود اس کی مثال اپنے اندر روح کی شکل میں موجود ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر کس درجہ لطیف ہے کہ آنکھ کے ذریعے مزاج کی کیفیت کا اشارہ پا کر بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ پھر جب آخرت کے جہان میں روح کا ظہور ہوگا اور جسم اور ہی ہوگا اور انسانی اعمال کی خرابی خواہ انسان کو محسوس نہ ہو مگر اس کی روح جو بلند آشیان ہے اس پر پلو جھو ہو جاتا ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے کَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ ثُلُوفِهِمْ الْمِ اعمال کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ زنگ اس ماہیت کا نہیں ہے جس ماہیت کا لوہے پر زنگ ہوتا ہے اور اس زنگ کو دور کرنے کی وہ دوا... کارگر نہیں ہو سکتی جو لوہے کے زنگ کو دور کر سکتی ہے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جس عمل کو قرآن و حدیث میں گناہ کہا گیا ہے اس کی تاثیر ہمیں اور ہی طرح نظر

آتی ہے مگر روح جس کی ماہیت ہماری قوتِ ادرک سے بہت بلند مقام کی ہے۔ اس پر گناہوں کی تاثیر ایسا عمل کر دیتی ہے کہ وہ آخرت کی زندگی میں اپنی حقیقی بلندیوں پر پہنچنے کے لائق نہیں رہتی ہوگی اور گناہوں کی مادی کثافت کے اثرات اس پر سے جب تک آگ و زائل نہ کئے جائیں گے اس وقت تک اس کا لطیف تر اور قوی تر جسم اپنے بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور سمجھ میں آسکتا ہے کہ گناہوں کے فاسد اثرات کو دور کرنے کا ذریعہ آگ ہی ہوگا۔ جنتِ آسمانی بلندوں پر اور دوزخ اس کے مقابلے میں پستیوں میں ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے: **وَأَنْقُضُوا أُمَّةً** اس دن سے ڈرو جب کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئیگا اور اس سے سفارش قبول نہ کی جائے گی اس کی طرف سے کوئی بدلہ منظور نہیں کیا جائے گا نہ ان کی مدد کی جائے گی

آگ کا عذاب کن لوگوں کے لیے :- عمل کو گناہ کہا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی حیثیت سے عدل و اعتدال کے قانون کے خلاف عمل ہوتا ہے اور اس کا نقصان خود کرنے والے کے لئے اور دوسروں کے لئے تکلیف یا برائی کا سبب ہوتا ہے۔ کیا بات ہے کہ مجلسی آداب کی ادنیٰ خلاف ورزی مقام و مرتبے کے لائق نہیں رکھتی۔ حساب میں اپنے حق کی حفاظت کیلئے ایک پائی کوئی نہیں جھوڑتا۔ ایک اچھی سے اچھی بات زبان سے ادا کرتے ہوئے لہجے کا اتنا چڑھاؤ نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ انسان خود اپنے طبعی رجحان سے گناہ و لواب کا اپنا سا فیصلہ کر ہی لیتا ہے خواہ وہ فیصلہ صحیح نہ ہو مگر شعور ہر ایک میں ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے دو قبروں پر کھجور کی تر و تازہ شاخیں لگا دیں اور فرمایا کہ امید ہے جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اس وقت تک عذاب ہلکا ہے گا اور خبر دی کہ ان دونوں قبروں میں ایک شخص کو جغلی کی سنڈ میں اور دوسرے کو پیشیا کی چھینٹوں سے نہ پہنچنے پر عذاب ہو رہا ہے۔

اسلامی عقیدہ قیامت پر ایمان انسان کو تعمیری اصولوں کی پابند زندگی پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے اور صرف ایک جہانی زندگی کا تصور انسان اور انسانیت

لَعْنَةُ وَاللَّعْنَةُ
لَعْنَةُ وَاللَّعْنَةُ

کے لئے تباہ کن ہے اس لئے کہ صرف ایک جہانی تصور حیات انسان کے جذبہ حب ذات کو اسی دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے ہے۔ جب کہ اسلامی عقیدہ قیامت، محاسبہ، جزا و سزا پر ایمان اور تربیت انسان کے لئے ہمیشہ کی زندگی کے نفع نقصان کو بھی سامنے رکھتی ہے، ہر گھڑ اور دھڑ اور ہر کارخانے کا انتظام مسئولیت اور محاسبہ کے یقین پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور حکومت اور رعایا کے کارخانے ہوں یا

سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

ہیں ہم

عزردان لوگوں سے پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے پھر حقیقت حال بیان کر دیں گے اور ہم غیر موجود نہیں تھے اور ارشاد ہے

تین آدمیوں کی سازداری سرگوشی جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ جو تھا وہاں ہوتا ہے ہم سرگوشیاں کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ پانچواں وہاں ہوتا ہے الی قولہ اللہ ہم جگہ ان کے ساتھ ہے۔ کاش اس عقیدے پر ایمان مضبوط ہو جائیں تو تخریبی منصوبہ بندیوں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لے مسلمانوں، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے (اپنی اپنی جگہ پر) اور تم میں سے ہر شخص کو اللہ کے حضور جوابدہ ہونا پڑے گا۔ عورت حاکم ہے اپنے شوہر کے گھر بار اور اس کے بال بچوں پر اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا (قیامت کے دن)، اس طرح ہر شخص کے بیٹے اور ملازم کے لئے فرمایا کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ مترہہ مقام رکھتے ہیں امدان سے آخرت میں سوال ہو گا

سورہ نساء میں ہے۔ پس کیا ہو گا جب ہم ہر امت میں سے نبی گواہ بنا کر لائیں گے اور لے محمد تم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔

اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اسی چیز کے لئے کہ قیامت کے دن حاضر

ہو گا پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظہم نہیں ہو گا آل عمران۔

جس چیز پر نخلی کریں گے قیامت کے دن انھیں چیزوں کا

طوق انہیں پہنایا جائے گا۔ آسمانوں کی اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لئے ہے آل عمران۔

جس دن مجرم چاہے گا کہ خود عذاب سے بچنے کے لئے

اپنے بدلے میں اپنے پیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے خاندان کو جو اس کو پناہ دیتے تھے اور دنیا میں اپنے پیٹے بچاؤ لے جائیں گے۔ انبیاء و کولائین اپنی ذاتی حرست میں صرف کریں مگر عقیدہ جزا و سزا پر حقیقت اور معاشی توازن کی ہماری انسانوں سے یہ کام لے سکتی ہے۔

کے سب لوگوں کو ناپے بدلے میں دیے دتا کہ کسی طرح خود چھوٹ جلتے)

پس جس دن حضور

سورہ مدثر میں ہے

پھونکا جائے گا تو وہ دن اللہ کا انکار کرنے والوں پر بھاری ہے آسان نہیں

لوٹ مار چوری اور زبردستی کسی کا مال اہضم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع میں سمجھانے کھڑے ہو کر کر نیوالے اور چالاکئی سے غصب کر نیوالے اور فرمایا

میں قیامت کے دن تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ میرے پاس چوری کا مال اپنی گردن پر اٹھائے چلا آ رہا ہو دیکری وغیرہ کا ذکر فرمایا، اور مجھے کہے اے رسول اللہ میری مدد کیجئے تو اس وقت میں اس کو صاف جواب دیدوں گا کہ میں تیرے لئے اب کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں میں نے یہ بات پہنچا دی تھی کہ جو کوئی چوری کرے گا وہ اسی چیز کو محشر میں اپنے اوپر لائے ہوئے حاضر ہو گا اور میں اس کی مدد نہیں کروں گا

کسی نہ کسی طرح دوسرے کی زمین صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے جس نے کسی کی ایک باغیچہ زمین (دبھی) اپنے قبضے میں کٹا ہوگی تو اس تعداد کے برابر ساتوں چیلے اپنے قبضے میں کرنے والے :- کا طوق گلے میں ڈالے ہوئے قبر سے اٹھے گا۔

قرض اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تو :- قرض دار اگر شہید بھی ہو جاتے تب بھی یہ معاملات پر پہنچنے سے روک دیا جاتا ہے۔ حضرت بزرگوارم علامہ سید الامیر علی نے تفسیر مواہب الرحمن میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ تفسیر مواہب الرحمن میں لکھا کیا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس یمانہ کے جاہد میں شہید ہو گئے امیہ غائب میں دیکھے گئے کہہ رہے ہیں کہ میری زرہ کو فلاں شخص نے اس اس طرح چھپا کر رکھا ہے وہ حاصل کر کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رو کہ اسے فروخت کر کے میرا قرض ادا کر دیں پھر وہ زرہ امی جگہ ملی اور غواب وصیت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا قرض ادا کر دیا۔

میراث کے مال پر جھگڑا فساد دو صحابیوں میں میراث مال پر تنازعہ ہو گیا۔ دونوں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آنحضرت علیہ السلام نے دونوں کے بیانات سنے اور آخر ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا اس کے بعد فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے کسی ایک کی قوت بیان دوسرے کے تقابلیں زیادہ نچتر اور موثر ہو اور میں نے اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو سمجھ لو کہ اپنے ہاتھ سے میں نے تمہاری گردن میں آنگ کا طوق ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً اپنے دعوے سے دست بردار ہو گئے

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب آیتہ نازل ہوئی (وَإِذْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الْاَلَمْ يَرَوْنَهَا بَلَدًا مُّسْتَوًى) اے محمد اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ تو حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیزوں کو بلایا اور سب کو جمع کر کے فرمایا کہ اے کعب بن لوی کے بیٹا اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا (اے مرہ بن کعب کے رشتے دار اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ میں اللہ کے پاس تمہارے کام نہیں آ سکتا) اے نبی ہاشم اے نبی عبدمنظف اے نبی عبدالمطلب اپنی اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ میں اللہ کو پاس تمہارے کام نہیں آ سکتا) اے محمد کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہے مجھ سے لے میں اللہ کے یہاں تمہارے کام نہیں آ سکتا قرآن حکیم میں ہے

رسودہ زمر، اس دن شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی شفاعت جس کو اللہ رحمن اجازت دے دے۔ اور کسی کو نہیں معلوم کہ کس کو اجازت ملے گی شفاعت کے لئے اور کس کو نہیں ملے گی اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کے حق میں ہوگی یا نہیں ہوگی امید رکھنا چاہو مگر یقین کرتے ہوئے شفاعت کے بھروسے پر صنغیرہ اور کثیرہ و گناہوں کا ارتکاب بر گزرو نہیں سوہ قمر میں ہے یقیناً تقویٰ ہلی زندگی اس دنیا میں گزرنے والے عزت کے مرتبے میں باغوں اور نہروں میں قادر مطلق اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی کے پاس ہوں گے۔ سورہ کہف میں

قیامت کے دن خوش نصیب اور خوش حال کون لوگ ہوں گے ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے فردوس کے باغات ان کا ٹھکانہ ہو گا سورہ

سے بچائے گا ان کو تازگی اور خوشی نصیب ہوگی اور ان کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو باغوں میں بسائے گا اور ریشمی لباس پہنائے گا ان باغوں میں لگے ہوئے تختوں پر تکبیر لگائے ہوں گے نہ سورج کی دیتیری) دیکھیں گے نہ سردی محسوس کریں گے اور درختوں کی، شاخیں ان پر جھکی ہوں گی اور دھیل پھول کے، گچھے ان کے اختیار میں ہوں گے اور چاندی سے بنے ہوئے برتن اور گلاسوں کے در چلیں گے۔ چاندی کے بنے ہوئے گویا شیشے ہوں گے ان کو انداز کا پائیں گے اور ایسے پیالے بھرے ہوئے سبیل نام کے چٹے سے پلائے جائیں گے جن میں سو تہہ کی آمیزش ہوگی ان کے چھوٹے بچے ہمیشہ ان کے قریب بھرتے رہیں گے۔ تم ان کو دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے اور جب تم اس جنت پر نظر کرو گے تو اس کو بہت بڑی آبادی سمجھو گے ان پر سبز رنگ کے باریک اور دبیز پتھر ہوں گے اور ان کو چاندی اور سونے کے لنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاک شربت پلائے گا۔ یہ تہا را بد لہ ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہے اور سورہ واقعہ میں ہے

داور اللہ کی رضا کے کاموں میں آگے بڑھ کر (سبقت لیجانے والے لوگ) آخرت کی ہر خوبی میں آگے آئے، سبقت لیجانے والے ہوں گے اللہ کے نزدیک ہوں گے بڑی نعمتوں والے باغ میں ہوں گے پہلے لوگوں میں ایک جماعت ہوگی انہیں چھاپن میں سے تھوڑے ہوں گے جڑ اور تختوں پر پتھیر لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور ان کے آگے ارشاد ہے خوش نصیب اور خوشحال جتنی لوگ، جس جن تم کے پھل اور پرندوں کے گوشت وہ پسند کریں گے (کم عمر خدمت گزار لڑکے) ان کے پاس حاضر کریں گے اور اسی سورۃ میں ہے :- روا صحیح البیہقین الخ :- اور دلہنے جانب والے اٹھا کیا کہنا ابے کانٹوں کی بیروں میں اور تہہ تہہ کیلیوں اور بڑی نعمتوں میں (سایوں) اور اگر کے پانی میں اور بہت سے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے نہ ان پر روک ٹوک ہوگی الخ

عقیدہ قیامت کا اٹھانا انسانی زندگی کی مقصدیت کا انکار ہے۔ اس موقع پر پل صراط حوض زبرین کے بارے میں ہم کچھ نہیں لکھ سکے ہیں۔ قیامت کے بارے میں جو کچھ ہم نے مختصر عرض کیا ہے اس کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عقیدہ قیامت انسانی زندگی کو تعمیری اصولوں کا پابند بنانے اور پابندی پر قائم رکھنے کے لئے دوسرے عقائد کی طرح آج بھی نہایت ضروری اور اہم ہے اور اس کا انکار انسانی زندگی کی مقصدیت کا انکار ہے مگر عہد نبوی سے پہلے بھی اور اب تک اس مسئلے میں کہیں کہیں

انسانی عقل شکوک و شبہات اور تعجب میں مبتلا رہی ہے۔ حالانکہ عقل کے لئے مثبت کوشش اور فکر و فہم کا سب سے پہلا اور قابل غور مقام تو یہ تھا کہ کس طرح اور کس مقصد کے لئے اور کس کی کاریگری سے دنیا کا سب سے پہلا انسان وجود میں آگیا اور جب ایک مرتبہ زندگی محسوس ہوئی تو موت سے یہ تو قطعی ثابت ہو سکتا ہے کہ اس دائرہ حیات میں اس جسم کے ساتھ انسانی زندگی کا سلسلہ اور تصرف ختم ہو چکا ہے۔

مگر پہلی بار عدم سے جب وجود میں آگئے تو دوسری بار اس جسم سے مشابہت رکھنے والے لطیف اور قوی تر جسم میں زندہ رہنے کی خبر معصوم عقل کے لئے محال کا جواز اس لئے نہیں تسلیم کرنی کہ نقش اول معدوم سے ممکن اور موجود ہو چکا ہے۔ اور جس کارساز نے زندگی کو اس خاک کی جامے میں قائم کیا ہے وہی (خلق جدید) نئی پیدائش میں قائم کر سکتا ہے۔

اسلامی عقائد کی زندگی توانائی اور فعالیت (سکارکردگی) اسلامی نظام عبادت و عمل اور آئین سے دو بالا ہوتی رہتی ہے۔ عقیدہ قیامت کی طاقت وہ عظیم طاقت ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں انصاف قائم کرنے میں انسان کی باطنی دنیا پر گہرا اور تعمیری اثر ڈال سکتی ہے۔ اسی یقین کی طاقت ایمان و عمل کے تربیت یافتہ نیک انسانوں کو مصائب میں ثابت قدم اور صابر امن کا علمبردار دنیا بھر کے انسانوں کا خیر خواہ اور انصاف پسند ایثار کش بنیاد بنا چکی ہے اور اسی عقیدہ قیامت کی طاقت مجرموں ظالموں بدکاروں شرابیوں اور فسادیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر لائی ہے جہاں وہ محشر میں رسوائی اور عذاب سے بچنے کے لئے اس دنیا کی سزا سے پاک بھانے کی غرض سے خود بخود حاضر ہو جاتے تھے اور جرائم کا اعتراف کرتے تھے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ شاید تجھے شبہ ہو گیا ہو گا تو کہتے نہیں، حضور ہم سے یہ جرم سرزد ہوا ہے آپ ہمیں پاک کر دیں۔ ایک شراب پینے والے کو بار بار سزا پانے کے لئے آتے رہنے پر صحابہ کرام نے طعنہ دیا تو حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ کہو اللہ کی قسم یہ اللہ رسول سے بے حد محبت کرتا ہے۔

اصلی وطن انسانوں کا اصلی وطن آخرت کا جہاں ہے اور دنیا کی زندگی ایک سفر ہے اس سفر کا مقصد بس یہی ہے کہ اللہ رسول کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی کے تمام

کاموں میں پاکیزہ نیت اور نیک عمل کا زیادہ سے زیادہ سرمایہ ہمیشہ کے وطن کے لئے جمع کر لیا جائے۔

سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** الخ مال اور بیٹے جتنی زندگی تک کی آزمائش ہیں اور ہمیشہ رہنے والی نیکیاں تو وہ تیرے پالنے والے کے پاس ثواب اور امید کے لحاظ سے بہت ہی خوب ہیں۔

اس دنیا میں نعمتیں اور **كُلًّا مَّا كَفُورًا** اور **وَهُوَ آتٍ مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ** الخ سورہ کامیابیاں نیک اور بد بنی اسرائیل ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں۔ تیرے پالنے والے کے بخشائش میں سے اور تیرے پالنے والے کی بخشائش کسی پر بند نہیں ہے۔

جس نے ہر کام میں اپنی **وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ** الخ آخرت کی بھلائی کا دھیان رکھا۔ اور جس کسی نے اپنی آخرت کو دھیان میں رکھا اور اس کے لئے کوشش کی اور وہ اللہ و رسول و آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ایسے تمام لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔

سورہ قمر السجدہ میں ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَعْمُوا**۔ بیشک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اپنی کبھی ہوئی بات (ایمان) کے تقاضوں پر قائم بھی رہے تو موت کے وقت (فرشتے ان کے پاس آئیں گے) کہیں گے (کہیں گے) نہ ڈرو نہ رنج کرو اور خوش ہو جاؤ جنت ملنے پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ ہم تمہارے رفیق تھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لئے اس جنت میں وہ سب کچھ موجود ہے جو تمہارا حی جا ہے اور جو بھی تم مانگو وہ موجود ہے۔ یہ بڑے بچنے والے اور بڑے مہربان کی جہانی ہے۔

آخرت سے غفلت اور دنیا **سورہ بنی اسرائیل میں ہے** **مَنْ كَانَ يُؤْتِكُمْ لَعْنَةً** حاصل کرنے کی دھن۔ **عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا** جو کوئی بس اسی دنیا کو چاہتا ہے تو ہم اس کو جلد عطا کر دیتے ہیں۔ جس کے لئے

جو چاہتے ہیں۔ پھر جہنم اس کا ٹھکانا بنادیں گے اس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہو گا۔

اور سورہ شعراء میں ہے صالح علیہ السلام نے کہا میرا کہا مانو میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت تو بس سارے جہانوں کے پالنے والے پر ہے کیا تمہیں انہیں چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا؟ ان باغوں (پانی کے) چشموں اور کھیتوں اور خوب لدرے ہوئے گچھے والی کھجوروں میں اور تم پہاڑوں کو کاٹ کر اتراتے ہوئے مکان بناتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور اپنی حد سے گزر جانے والوں کا کہا نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے رہتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ (حضرت صالح کی اس نصیحت پر) وہ لوگ بولے تم پر تو کسی نے جادو کیا ہے

جب کسی فائدے میں دنیا جائز طریقے دنیا کے منافع حاصل کرنے پر اعتراض نہیں ہے مگر جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ آپڑے تو دنیا کو ترجیح نہ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر دنیا کا کوئی

فائدہ حاصل کرنے میں آخرت کا نقصان ہو رہا ہو مثلاً کسی کی دوستی میں اپنا نفع ہو مگر اس ذاتی نفع کے عوض میں اپنے ملک اور قوم کا نقصان ہو رہا ہو یا صریح اللہ و رسول کی نافرمانی جس کام میں ہے اسی میں اپنا فائدہ ہو تو ایسی صورتوں میں آخر کی بھلائی کو ترجیح دی جائے۔ سورہ مثل میں ہے۔ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں محبوب جانا۔ انسان کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہئے کہ اگر انہوں نے دولت کمائی اور اپنی دلچسپیوں میں اڑادی یا اپنی مرضی سے جسے چاہا محروم کیا یا بخل کا طریقہ اختیار کیا یا جن لوگوں کا اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے وہ نہیں دیا اور ظالم بنے یا ناجائز فخر و اندوزی کو ارتکاب کیا، حرام طریقے سے مال حاصل کیا۔ یا حکومت مل جانے پر ماتحتوں کو پریشان کیا یا اپنی روزی حاصل کرنے

کے لئے ایسا پیشہ اور مہنہ اختیار کیا جس سے لوگوں کے کردار خراب ہو سکتے ہیں یا ایسے لوگوں سے دوستی اور منافع کا لین دین کیا جس سے ملک و ملت کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچ سکتا ہو غرض ایسے طریقوں سے دنیا کا چند روزہ فائدہ تو ضرور مل جائے گا اور موت اگر ایسی حالت میں آگئی تو اس کمائی سے چند روزہ فیض تو نہ اٹھاسکے بلکہ اور عذاب مول لیا۔ کیونکہ پاکیزہ نیت اور عمل کے بجائے آخرت میں ہمیشہ کی زندگی کے لئے وبال کا توشہ ساتھ لے چلے۔ انسانوں کا سب سے بڑا محسن اور سچا دوست وہی ہے جو ان کو خطرے میں گھر جانے سے پہلے ہی آگاہ کر دے۔

پس اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کی حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ کوئی خراب انجام کے خوف سے، اور کوئی اچھی امید کے شوق میں اور فالص اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس کی محبت میں اس کے اور اس کے بندوں کے حقوق (مقررہ) ادا کرنا نہ بھول جائے۔

انسانی فکر اور اللہ کی حکمت
انسان اپنی عادت کے آگے مجبور ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح سوچتا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا اور اس لئے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور جس طرح ہو سکے حاصل کیا جائے اور ڈھیروں کے ڈھیر ذخیرہ کر لئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ اس دنیا کے بینک میں اگر جمع کرتے ہو تو آخرت کے بینک میں جمع کر نیکی زیادہ فکر کرو اس لئے کہ وہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے لہذا اس سفر سے اپنے اصلی وطن کے لئے بہت سے نیک عمل لے جاؤ جمع رکھنے کے لالچ میں حقوق العباد میں کمی نہ کرو جو تمہارے پاس ہے وہ آخر فنا ہو گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔
ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق اور ارشاد ہے لَدُنَّ اُولَئِیْنَ اُحْصُوْا فِیْ هٰذَا الدُّنْیَا جولوگ اس دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور پرہیزگاروں کا ٹھکانا تو بہت ہی خوب ہے۔

آخرت کی زندگی سے غفلت اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ سورہ ہود میں ہے۔

مَنْ كَانَ يُؤَيِّدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَمْ يَجْعَلْ لَهَا جَوْشَكَةً يُرْتَدُّ فِيهَا فِئَةٌ مِّنْهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۰۱﴾

چاہتے ہیں ان کے کاموں کا بدلہ ہم ان کو انسی دنیا میں دیدیا کرتے ہیں اور اس میں ان کو نقصان نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی زندگی میں آگ کے سو اور کچھ نصیب نہ ہوگا اور وہ جو کچھ دنیا میں کر چکے اور جو کر رہے ہیں وہ سب اکارت اور ضائع ہو جائے گا۔

اور سورہ یونس میں ہے إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا جَوْشَكَةً لَّمْ يَجْعَلْ لَهَا جَوْشَكَةً يُرْتَدُّ فِيهَا فِئَةٌ مِّنْهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۰۱﴾

اور وہ لوگ جو (زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی اور خود ان کی جانوں میں ہے) ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ان کا ٹھکانا آگ ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے جو وہ (آخرت کی جزا و سزا و حساب سے غافل ہو کر) کرتے رہتے تھے۔

اور سورہ الفال میں ہے تِلْكَ الدَّائِرَاتُ الْآخِرَةُ لَجَعَلْنَاهَا لِمَنْ يَخْتارُ ﴿۱۰۲﴾

ہم ان لوگوں کے لئے خاص کر دیں گے جو زمین پر سر اٹھانے اور فساد پھیلانے کا ارادہ نہیں رکھتے الخ۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ آخرت کی زندگی اور جزا و سزا سے غافل ہو کر انسانوں کے اعمال تعمیری نہیں بلکہ تخریبی ہو جایا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خبردار کر دیتا ہے کہ اللہ کی زمین پر ظلم و فساد کی کارستانی کرنے اور ان کی حماقت کرنے والوں کی ہمیشہ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔

اس لئے کہ یہ سب جاندار اور انسان اپنے خالق اپنے حقیقی مالک کے بندے ہیں اور بہت بڑے حاکم مطلق کے ازلی ابدی محکوم ہیں۔

لہذا سارے جہانوں کا پالنے والا جن کا خالق ہو اور کائنات پر حاکم مطلق کے جو محکوم ہوں ان کو کسی انسان کو حقیقی مالک اور حاکم اللہ ہی مقررہی کے خلاف تصرف کرنے کا حق نہیں پہنچتا اور اس دلیل سے تو کوئی انسان اللہ کے نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ ہر شخص اپنے ملکیت خواہ ہم گز زمین ہو اس میں کسی سہنے والے کو یہ حق ہرگز نہیں دے گا کہ اس کی ملکیت میں رہ کر اس کی مرضی کے خلاف کوئی تصرف کرے

اور اگر تصرف ناجائز کرے گا تو جوابدہ ہوگا اور آخرت میں مصیبت سے بھری ہوئی زندگی گزارے گا۔ یقیناً اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے حقوق کی حالت کاراز اسی یقین میں موجود ہے اور کہیں نہیں ہے

(۲) کہ کسی ظالم کو موت نجات نہیں دے سکتی خواہ زندگی میں دنیاوی عدالتیں اسے بری کر دیں (ب) عمل کی ہر بے عنوانی لکھی جا رہی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے۔

(ج) مرے کے بعد ہی جزا اور سزا کے حالات طاری ہو جاتے ہیں (قیامت) انصاف کے دن ذرہ بھر نیکی کی جزا ضرور پوری پوری اور زیادہ سے زیادہ ملے گی اور ہر بدی کی سزا اتنی ہی مقرر ہے جتنی بدی کی گئی ہے زیادتی سزا میں نہ ہوگی۔

(۵) کسی کے گناہ کوئی دوسرا اپنے سر نہیں لے گا۔ ہر گناہگار اپنے گناہ پر مورد الزام ٹھہرے گا۔

(۸) قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لاتعداد گناہگاروں کو جہنم سے نکال لیں گے۔

(۹) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہر گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ (ض) اور اس شفاعت کی اور دوسری شفاعتوں کی امید سب کو رکھنی چاہئے مگر یقین کوئی نہیں کر سکتا کہ ضرور اس کی شفاعت ہوگی۔ نہ اس خیال میں کوئی جان ہے کہ کوئی کسی کا ہلہ پکڑ کر جنت میں پہنچ جائے گا۔

بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صحیح عقیدے اور صالح عمل جو قرآن اور سنت کی رو سے صالح عمل ہوں وہ نجات کے ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان کو زندگی کے تمام کاموں میں عدل اور اعتدال پر قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ خالق فطرت کی اس تدبیر سے بہتر اور کوئی تدبیر نہیں ہے کہ انسان کے صحیح عقیدوں کی طاقت میں ہی انسان کا صحیح علاج ہے عقیدہ عمل پر نگران ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ مضبوط ہو اور عمل عقیدے کی کیفیت اور کمیت پر گواہ ہوتا ہے۔

انسانی حقوق کی حفاظت کیلئے اسلامی تدابیر

جس طرح عناصر راجعہ کی عادلانہ آمیزش نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی طرح انسان کے انفرادی حیثیت باقی رکھنے اور اجتماعی نظام کو برقرار رکھنے کے لئے ایک ایسے مکمل نظام زندگی کی ضرورت ہے۔ جو انسان کے مادی اور معنوی جملہ حقوق کا محافظ ہو اور ہر زمانہ امکان میں اس کی جملہ ضروریات کا کفیل ہو، جس کی آزادیاں اخلاقی پابندیوں سے محفوظ ہوں اور جس کی پابندیوں میں انسان کی تمدنی استعداد کو پینے اور ابھرنے کی پوری آزادی ہو۔ جس کی تعلیم و تربیت ہر فرد کو اس قابل بنادے کہ وہ فطری تقاضے کے مطابق چند متعلقین پر مشتمل ایک چھوٹے سے جہان میں حقوق و فرائض کے صالح نقشے پر اپنی عملی جدوجہد سے حسن کاری میں مصروف رہے اور یہ چھوٹا سا تمدنی دائرہ اپنے یقین اتحاد اخلاق برتاؤ، باہمی سلوک و ہمدردی اور تنظیم کا نمونہ ہو۔ یعنی ایک صالح نظام زندگی کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ہر فرد کو اس کی تمدنی صلاحیتوں اور فطری تقاضوں کو جان کر پتے پر ہونے کا رالے کی آزادی ہو۔

یاد رہے کہ انسان کی اہمیت صرف اس قدر نہیں ہے کہ وہ مدنی الطبع ہے۔ یعنی تمدنی زندگی اس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ جسے کسی نہ کسی طرح پورا ہونا ہی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عناصر کی اس دنیا میں انسان مدنی الطبع ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک دنیا ہے ایسی دنیا جسے مادی اعتبار سے ہوا، پانی، سبزہ، حرارت، برودت، لوہا، چاندی اور سونا یہ سب کچھ چاہئے اور معنوی اعتبار سے اس کو یقین و ارادہ اعلیٰ صفات، اختیارات اور ان پر تصرف کی مشروط آزادی یعنی اخلاق و قانون معاشرت بھی چاہئے انسانی دنیا کے ان دونوں مطالبوں میں سے کسی ایک کو برتر یا کمتر نہیں کہا جاسکتا۔ لہذا انسانی دنیا میں یہ بحث ہی قطعاً غیر آئینی ہو بلاشبہ اسلام ہی ایک ایسا نظام زندگی ہے جو انسانی حقوق کے تمام تقاضے پورے کر دیتا ہے اور ہر فرد کی تمدنی صلاحیتوں کی صحیح قیادت کرتا ہے وہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے۔

جس کے تمام افراد مادی اور معنوی اعتبار سے منظم و متحد ہوں اسلام انسانی حقوق کی حفاظت کے لئے جو تدبیر اختیار کرتا ہے وہ تدبیر سب سے پہلے انسانی دنیا کا رخ کرتی ہے۔ یعنی انسانی فطرت کو آواز دیتی ہے اس طرح یقین کے سائے میں ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جس کا ہر فرد دنیا بھر کے تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کوئی شخص جب تک ایمان نہ لائے وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی تفصیل یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایمان اولاً جس کا ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اور کوئی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر غرور ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو شخص اپنے پڑوسی کو تنگ کرے یا خود کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہے وہ مومن نہیں ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتا۔ جب تک اپنے بھائی کے لئے دہی نہ چاہے جو خود اپنے لئے چاہتا ہے اب ظاہر ہے کہ عدو غرور، خود غرضی اور ایذا رسانی یہ وہ اخلاقی خرابیاں ہیں جو انسانی حقوق کی حفاظت کے بڑے سے بڑے خارجی انتظام کو ناکامیاب بنا دیتی ہے اب ہم اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس یقین و ایمان کے ضروری اجزاء بتائیں گے۔ جن پر اسلام نے انسانی حقوق کی حفاظت کی بنیاد رکھی ہے۔

(۱) کائنات میں سے کوئی بھی وجود خالق و مالک و حاکم و رازق اور تمامی قدرت والا غالب نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق و مالک و رازق اور قادر مطلق نہیں ہے۔

یقین کا یہ پہلو انسان کے جان مال آبرو و عزت، رزق حکم عام پر سے تمام انسانی اختیارات کو یکسر ختم کر کے صرف الہی اختیارات اعلیٰ کا اعلان کر دیتا ہے اور ہر فرد انسان کو الہی حکم و عدل کا تابعدار بنا کر اس کے لئے کائنات کے زندگی بخش منافع سے فائدہ اٹھانے کا حق ثابت کر دیتا ہے اور جس طرح ایک فرد انسانی زندگی کے اس دنیا میں پھلنے پھولنے میں کوئی ایسی مداخلت نہیں کر سکتا جس سے کسی فرد کی جان و مال و عزت و آبرو و ملکیت پر ناجائز و باؤڈر کے اسی طرح کوئی انسانی گروہ بھی انسانوں یعنی اللہ کے بندوں کے لئے تہا اپنی عقل و مرضی کے فیصلے سے کوئی ایسا دستور نہیں بنا سکتا جو حاکم و قادر مطلق اللہ تعالیٰ

کی مرضی کے خلاف ہو۔ بلکہ ہر انسان خود اپنی جان اور دوسرے فرد انسان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کر سکتا جو انسان کے مالک کے حکم کے خلاف ہو اور کوئی کسی جانور کی جان بھی نہیں لے سکتا جب تک کہ الہی قانون کے مطابق جائز قرار نہ پائے۔

(۲) اس دنیا میں عمل کے لئے چند روزہ زندگی ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور مالک کے حضور میں حاضر ہو کر اس کے دنیا میں دئے ہوئے احکام کی پابندی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اور سب سے زیادہ سختی ان اعمال پر ہوگی جو انسانی حقوق کی ادائیگی یا عدم ادائیگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے لیکن انسانی حقوق کی معافی یا بدلہ اسی دنیا میں اگر نہیں لیا دیا تو آخرت میں انسانی حقوق غضب کرنے والوں کی نہ معافی ہوگی نہ بدلہ قبول کیا جائے گا۔ یہاں سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا عمل کیا ہے اور بُرا عمل کسے کہتے ہیں۔ اگر صحیح و غلط اور نیک و بد کا معیار انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو دنیا بھر میں سیکڑوں تعبیریں بن جائیں گی اور عقل محسوس کرتی ہے کہ ہر معاملے اور ہر مسئلے میں حق ایک ہی ہے۔ اس لئے انسانی زندگی کو الہی ہدایت پہنچانے اور نمونہ زندگی سبکے سامنے رکھ دینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا ہے۔ غرض رسالت کے عمل کے بغیر انسان روز حساب کیلئے تیار ہی نہیں کر سکتا۔

ہر انسان کے لئے رات دن دو دو فرشتے ہر وقت انسان کے اعمال لکھتے اور انھیں ریکارڈ کرنے کے لئے مقرر ہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنا اعمال نامہ دیکھ کر اپنی کامیابی معلوم کر لے گا۔ اور بُرا دردناک عذاب ان لوگوں کے لئے بالکل تیار ہے جو خدا کی خدائی میں اس کی مخلوق کی جان و مال و عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے مر گئے۔

یہ یقین انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کر لیتا ہے اور اس کے اخلاق معاشرت و معاملات کے تمام دائروں پر چھا جاتا ہے اسی یقین کی طاقت اور برکت سے انسان کی معنوی زندگی یعنی اس کی باطنی دنیا ہر مقام اور ہر زمانے میں سدھ سکتی ہے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ اسلام انسانی حقوق کے لئے سب سے پہلے اس کے یقین کو صحیح ماہ پر لگا دیتا ہے۔ اور یہ صحیح ایمان انسان کے اخلاق و ایمان کی صحیح قیادت کرتا ہے حدیث میں ثابت

ہے کہ یہ ایمان بڑھنا گھٹنا رہتا ہے۔ یعنی اس یقین کی روشنی سے اخلاق و اعمال جتنے درست ہوتے جائیں گے اسی قدر ایمان مستحکم در اسخ ہوتا جائے گا اگر یقین کے خلاف عمل ہوگا تو یقین کی قوت کم ہوتی جائے گی۔

غرض یہ یقین اس طرح انسانی نسل کی حفاظت۔ مساوات۔ حصول منافع۔ قانون معاشرت اور قانون انصاف پر اثر انداز ہوتا ہے اور معاشرہ میں پھیل جاتا ہے اور اس یقین کی کیفیت اور کیفیت کا اُبھار دکھار اور اس کی جانچ پڑتال کا میدان خاندانی نظام زندگی ہو اور معاشرے کا ہر ایک فرد اس وقت کامیاب فرد کہنا جائے گا جبکہ وہ اپنے یقین کو معاشرہ میں عملی شکل دے اور روزمرہ زندگی کو اپنی صالحیت کا مظہر بنا دے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام انسانی حقوق کی حفاظت کے انتظام کو سب سے پہلے انسان کی معنوی دنیا میں قائم کر دیتا ہے اس لئے اس نظام کی منصوبگی اور استحکام میں اور دنیا میں اس کے ہمیشہ باقی رہنے میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ انسان کی معنوی طاقت اس کی مادی طاقت سے بہت ہی زیادہ بڑھی ہوئی اور موثر ہوتی ہے۔

لہذا کسی نظام کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسانی حقوق کی حفاظت کو محض خارجی نظام یا صرف بیرونی طاقت سے باندھ دے اور فرد اپنی تمدنی صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کا میدان نہ پائے پھر وہ خارجی نظام اپنی ظاہری قوت و شوکت میں کتنا ہی مرعوب کرنے والا ہو پھر بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ جبکہ چند انسانوں کے تصورات وہ کتنے ہی بلند ہوں عملی شکل اختیار کرنے اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد افراد کی معنوی پستی و بلندی کا اثر قبول کر کے انقلاب کی زد میں آتے رہتے ہیں اور بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت پر عرصہ دراز تک قائم رہیں اور اس لحاظ سے یہ اندیشہ قوی ہو جاتا ہے کہ انسانی حقوق کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ یعنی جبکہ افراد صرف خارجی نظام کے تحت مادی منافع کے استحصال میں مشین کے ایک پرزے کی طرح کام کرتے رہیں گے اور خاندانی نظام سے محروم ہونے کی وجہ سے ایک فرد دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض اور اخلاقی قانون کی پابند زندگی گزارنے کا عادی نہیں رہے گا تو ایسی صورت

میں معاشرہ کی معنوی صلاحیتیں معطل ہو جائیں گی اور افراد کی معنوی صلاحیتوں کا نقصان انسانی حقوق کا نقصان عظیم ہے۔ اور یاد رہے کہ انسانی دنیا میں افراد کے معنوی تعطل کا تاوان مادی منافع سے ہرگز نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے برعکس انسانی حقوق کی حفاظت کا اسلامی نظام اگر اپنے خارجی پہلو سے کتنا ہی کمزور ہو جائے تب بھی اس کے تربیت یافتہ افراد ضعف اور قوت کے تمام انقلابی احوال کا مقابلہ کرنے کے لئے مستعد رہیں گے۔ کیونکہ اسلامی نظام افراد کے دلوں میں یعنی انسانی دنیا میں حقوق انسانی کا احترام ہیوست کر دیتا ہے۔ اور افراد کے روزمرہ باہمی اخلاق و سلوک سے اور قانون معاشرت و قانون انصاف کی طاقت سے حقوق انسانی کے تقاضے منواتا رہتا ہے۔ اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کی راحت یا عذاب اس پر منحصر کر دیتا ہے۔ کہ ایک انسان نے دنیا کی زندگی میں اپنے عزیزوں اور اپنے پڑوس کی جان و مال پر نا جائز قبضہ نہیں کیا اور ایک انسان نے اپنی بی بی کو باندھ کر عذاب تو نہیں دیا۔ اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً ڈیڑھ ہزار برس گزرنے کے بعد بھی آج امت محمدیہ کے عوام میں بہت جان باقی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

۱۔ اس مضمون کا انگریزی ترجمہ ۲۲ فروری ۱۹۵۲ء مسز عدولت کوکانڈھی گارڈن میں مجلس تعمیر انسانیت کی طرف سے بطور تحفہ دیا گیا۔

عبادات

نماز

نماز کی تعریف

اسلام میں نماز اس عبادت کا نام ہے جسے مسلمان مساجد میں اور میدانوں میں یا مجبوراً اپنے گھروں میں پانچ وقت ٹھیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کریں۔

پہلی بار غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ خوشخبری سنائی

نماز کی تاریخی حیثیت

”اے محمد تم کو یہ خوشخبری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو۔“

دوسری بار حضرت جبریل علیہ السلام وحی لائے سورہ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اس وحی کے بعد ہی روح الامین (جبریل) رسول کو دامن کوہ (حرا پہاڑ) کے دامن میں لائے ان کے سامنے خود وضو کیا اور محمد نے بھی وضو کیا اور دونوں نے میل کر نماز پڑھی جبریل علیہ السلام نے پڑھائی۔

شروع بخت کے زمانے میں پہاڑ کی گھاٹیوں میں مسلمان پڑھتے رہے۔ سب سے پہلے سورہ مُزَّمِّل میں قیام اللیل کا حکم ہوا اور ہجرت سے کچھ پہلے معراج میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔

ہجرت کے بعد ۱۶ یا ۱۷ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی رہی ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد میں یا میدان نماز ادا کرنے کا دستور میں آنحضرت امام ہوتے اور ان کے پیچھے علی ہوں صفیں

لے حضرت علامہ سید الامیر علی بیچ آبادی نے تفسیر مواہب الرحمن مطبع ڈاکٹر میں درج کیا ہے

بستی اور محلے کے مردوں کی ہوتی تھیں مردوں کے پیچھے سات برس یا آٹھ برس کے بچوں کی اور ان کے پیچھے عورتوں کی صفیں پانچوں وقت کی نمازوں میں ہوتی تھیں۔ اور اس طرح اسلام کی عالمگیر دعوت کا نمونہ اور دنیا بھر کے انسانوں کے لئے نگر، نیت اور عمل کی وحدت و مرکزیت کا دلکش منظر دنیا نے دیکھ لیا۔

۴۱. ذہنیت بدل گئی پھر کیا تھا سردار، تابعدار، دوست و دشمن۔ اپنے اور پرانے اونچ نیچ۔ کالے اور گورے۔ امیر اور غریب۔ شہری اور دیہاتی عورت اور مرد اور بچے یہ سب روزانہ پانچ وقت نماز میں ضرور مل جاتے تھے۔ اور اور ملنے کا مقصد نہ سیاسی سماجی اور ذاتی منافع ہوتے تھے۔ نہ اسی قسم کی کوئی اور مصلحت ہوا کرتی تھی۔ اسلامی طریقے پر جماعت کی نماز ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو ہر محلے کے مسلمان مردوں، بچوں اور عورتوں کو خواہ وہ کسی پیشے اور کسی طبقے سے سے تعلق رکھتے ہوں آپس میں دوست ہوں یا دشمن ہوں صبح سے لے کر شام تک سب کو پانچ وقت ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ اس نماز کا اسلامی طریقہ انسان اور انسان کے درمیان فرق مراتب کے باوجود باہمی دوری اور کھچاؤ کو مٹا کر رکھ دیتا ہے اس لئے کہ اسلام عزت اور شرافت کو کسی ذات پات رنگ و نسل اور گروہ و طبقے کے لئے خاص نہیں کر دیتا اور چاندی سونے اور لکڑی کی کرسی سے نہیں بانڈھ دیتا بلکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول اور احکام کی پابند زندگی گزار رہا ہو وہی شریف ہے اور وہی عزت دار ہے۔

لہذا عہد نبوی میں آزاد کردہ غلام اور عرب کے ایسے ایسے بھائی اور سردار کہ کہ اس وقت کی دنیا ان کا لوہا مانتی تھی۔ مگر اسلام لانے کے بعد سیاہ و سفید آزاد کردہ غلام اور سردار برابر برابر روزانہ پانچ مرتبہ کھڑے ہوتے تھے۔ اس مقدس عمل سے ذہنیت بدلنے لگی۔ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے آزاد کردہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا اَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَ اَعْتَقَ سَيِّدَنَا۔ ہمارے سردار ابوبکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کر لیا۔

اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اقوام کی ذہنیت کہیں اتنی کم مدت میں بدلی جاسکتی ہے؟ پھر کیا بات کہ نسلی اور طبقاتی اور وطنی فرق اتنی جلدی دور ہو گیا۔

ایک غزوے کے موقع پر حضور محمد رسول اللہ صلعم نے ایک نوجوان کو یہ نعرہ لگاتے سنا خذْهَا وَاَنَا الْغَلَامُ الْفَارِسِيُّ ” میں فارس کا نوجوان ہوں “ اسی وقت رسالت مآب نے ٹوک دیا هَلَّا قُلْتَّ وَاَنَا الْغَلَامُ الْاَنْصَارِيُّ ” تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں (اللہ کے دین کا) انصاری نوجوان ہوں۔ اس ارشاد سے پتا چلا کہ ذہنیت کی تربیت از حد از حد ضروری ہے اور محمد رسول اللہ صلعم صحابہ کرام کو ہر ساعت اور ہر مقام پر ان کے قلب و دماغ کے دروازے کھول دینے والی تربیت دیتے رہے مگر یہ بات اپنی جگہ اہل ہر کہ روزانہ پانچ وقت تمام مرد و عورتوں اور ۸ سال کے بچوں کی ذہنی اور علمی تربیت اور تزکیے کا سب سے بڑا مقام جماعت کی نمازیں تھیں جماعت کی نماز میں ملی ہوئی ہنسی زمین پر چلنے والے انسانوں کو نورانی اور ہر گناہ و خطا سے محفوظ اور معصوم ملا لگے سے مشابہہ کر دیتی ہیں اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ۔

(۱) ہر ملک ہر نسل، ہر رنگ اور ہر طبقے کے دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے مسلسل یہ تربیت حاصل کرتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی فکر اور نیت کو اللہ ہی کی طرف متوجہ رکھے۔

(۲) وہ نماز میں اور اس کے بعد اپنے تمام کاموں میں شروع سے آخر تک یہ یاد رکھے کہ اس کا قول اور عمل اس کی نیت اور اس کی حرکات و سکنات قادر مطلق حاکم حقیقی اللہ حاضر و ناظر سمیع و بصیر کے سامنے ہیں۔

(۳) ان میں کا جو شخص امام بن کر سب کے آگے کھڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے قیام کی حالت اور رکوع و سجد میں رہتا ہے اور جو لوگ مقتدی ہیں وہ بھی اپنی زبان و عمل سے اسی سچائی کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ و رسول کے احکام کی اطاعت منظم ہو کر کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی افسر ہو

لہ حامی مددگار۔

یا ماتحت امام ہو یا مقتدری، مرد ہو یا عورت حاکم ہو یا رعایا آقا ہو یا خادم سب کی نیت اور ذہنیت اور عمل بہر حال اور ہر مقام پر اپنے زندگی بخشنے والے حاضر و ناظر کائنات کے حقیقی وارث اور حاکم مطلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمدؐ کی اطاعت کے عہد و میثاق کو روزانہ پانچ وقت اپنے قول و عمل سے دہراتے ہیں۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ آپ موجود ہوں اور کاغذ پر آپ کے ہاتھ کے نلکے ہوئے نقش و نگار کو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے حکم امتناعی نافذ ہو جانے کے بعد کوئی بگاڑ دے یا پھاڑ دے؟ اسی طرح اللہ کو نماز میں حاضر و ناظر جانے والے اللہ کی مخلوق کو ایذا نہیں دے سکتے اور نسلی قومی اور وطنی اور طبقاتی جاہلانہ تعصب کی جڑیں تباہ کرنے کا کامیاب طریقہ نمانا ہے سارے جہانوں کے پالنے والے کے نام اور اس کے حکم سے سارے جہان کے انسانوں کے ناحق بہائے جانے والے خون کو بند کر دینے کی طاقت اسی عقیدہ و عمل میں ہے اور اسی دستور و تنظیم میں ہے جو مردوں اور عورتوں اور بچوں کو محدوداری ضبط و نظم کا پابند بنا کر انہیں عالمی تنظیم کا منصوبہ کامیاب بنانے پر آمادہ کر سکتی ہے۔

نماز کے اجتماعی اور عالمی مقاصد
 انفرادی۔ اجتماعی اور عالمی وحدت فکر
 کردار اور مرکزیت کی تربیت کے دور رس مقاصد حاصل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ اور وہ جماعت کی نماز ہے۔

نماز نے مختلف قوموں کو ایک قوم بنا دیا ہے نماز اجنبیوں کو بھائی بھائی بنا سکتی ہے دشمنوں کو دوست اور غیروں کو اپنا بنا سکتی ہے حضور محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عرب کے باشندوں کو بلکہ بلا قید زماں و مکان تمام دنیا کے انسانوں کو ایک اسلامی برادری بن جانے کی دعوت دی ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً اے انسانوں! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں
 الَّذِیْ لِمَلٰکِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 اور سورہ فرقان میں ہے۔

سبحان الذی نزل الفرقان علی عبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے حق و باطل میں فرق لیکر اللعالمین نذیرا کرنے والا (قرآن) اپنے بندے محمد پر اتارنا کہ وہ سارے جہانوں کے لئے اللہ کی نافرمانی کے برے انجام سے ڈرانے والا ہو جائے۔

یہ اور اسی طرح کئی آیات سے ظاہر ہے کہ اسلام درحقیقت ساری انسانی آبادی کا دین ہے اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور بڑائی نہیں بلکہ فضیلت تو صرف ان لوگوں کو ہے جو تقویٰ والی زندگی گزارتے ہیں اسلام کا رشتہ تمام انسانوں کے آپس میں اخوت و رحمت کا عالمی اور مستحکم رشتہ ہے۔ سیاست اور وطنیت کی حد بندیاں اس رشتے کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتیں اگر اس رشتے کی اساس دل کی گہرائیوں میں جمی ہوئی ہے یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح اور کس تہذیب سے یہ ممکن ہے کہ مشرق و مغرب کے اتنے بڑے

ایک مرکز پر جمع ہو سکتے ہیں فرق کے ساتھ دو در رہنے والے اور شمال و جنوب میں بسنے والے ایک دل ایک زبان اور آپس میں ہم خیال ہو جائیں وہ آپس میں ملیں یا دو در رہیں مگر نسل و رنگ اور قومیت کی مادی بنیادوں پر طبقاتی فرق ان کے دلوں سے نکل جائے اور وہ آپس میں واقعی برابر کے ہم مرتبہ بھائی بھائی کی طرح مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کی تکلیف سے بے آرام ہو جائیں پھر ایسا نہیں کہ اپنی قومی شہنشاہی کی لاج آپس میں اس شدید محبت اور عصیت کا سبب بنی ہو کہ یہ سایہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا اور نہ تجارتی مقاصد اس درجہ دو اجنبیوں کو ملا دیا ہو کہ بالکل بھائی بھائی کی طرح اس وقت تک رہیں جب تک ایک دوسرے سے نفع کی امید رکھتے ہیں نہ چند روزہ سیاسی مطلب براری نے اتنا گہرا ارتباط پیدا کیا ہو کہ مطلب حاصل نہ ہونے کی صورت میں تعلق منقطع ہو جائے تو تماشائیوں کا حشر بپا ہو جائے بلکہ اسلام کے نام پر محبت اور نامعلوم حد تک گہرائی اور لا محدود پھیلاؤ رکھتی ہے وہ ہمیشہ تک رہتی ہے اور اس کا فیض منقطع نہیں ہوتا کیونکہ ایک مسلمان اپنی نماز میں دعا کرتا ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

بالایمان۔ اے ہمارے رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی خطاؤں سے درگزر فرما انھیں خوش حال رکھو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور مسلمان دعا مانگتا ہے۔ لہ اللہ ہمارے زندہ مسلمان بھائیوں پر رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دے اور جو گزر چکے ہیں انھیں بھی باہر اد فرما جو ہم میں موجود ہیں اور جو ہم سے دور ہیں سب پر اپنا رحم دکرم فرما۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے محمد ان لوگوں کے دلوں کو "تم نے نہیں بلکہ اللہ نے ملادیا ہے اور الفت بھی قائم کر دی ہے" اور نمازوں میں برابر برابر مل کر کھڑے ہونا تھا اور ایک دوسرے سے مانوس ہونے کا بڑا سبب ہے۔ ایک بار پھر جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر سارے جہانوں کے خیر خواہ اور ایسے منظم لوگ کس طرح وجود میں آئے اور کیسے آسکتے ہیں تو سورہہ مد میں ہے واقیموا الصلوٰۃ ولا تکلوا من المشرکین من الدین فرقو دینہم وکانوا شیعیاً الخ (اے مسلمانوں! تم نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بن جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا (اور آپس میں بھوٹ پڑ گئی) اور پارٹی پارٹی بننے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت کی پہچان یہی بتائی ہے کہ وہ اللہ و محمد رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر متفق و متحد ہو کر نمازیں قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ الذین ان مکنا ہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نھو عن المنکر۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین پر مستکن کر دیں تو وہ نمازیں قائم کرتے رہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیں اور بُری باتوں سے منع کرتے رہیں۔

ان دونوں آیتوں سے ظاہر ہے کہ انسانوں کو انسانوں کا سچا ہم دردا اور مخلص اور آپس میں سب کو ملنے رکھنے اور پارٹی بندی سے محفوظ رکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ جماعت کی نماز کا قیام ہے۔ لہذا جب تک مسلمان اجتماعی طور پر باہمی وحدت اور مقصد میں اخلاص اور مرکزیت کا ثبوت دیتے رہیں گے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور حمایت کے لئے ان کے ساتھ ساتھ رہے گا پھر جب یہ اسلامی طریقت چھوڑ دیں گے تو آپس میں اور مذہبی اور دوسری بنیادوں پر تفریق پیدا ہو جائے گی اور

اللہ کی مدد ساتھ چھوڑ دے گی۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلوٰۃ و ایتیم الزکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کی ہر قوم کو یہ حقیقت معلوم رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچ وقت کی نمازوں میں رزم کے شہیب رضی اللہ عنہ فارس کے سلمان رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلعم نے فرمایا سلمان منا اهل البيت سلمان مسلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں اور سوڈان کے میدنم رضی اللہ عنہ یہود بنی اسرائیل کے سردار اور عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نصاریٰ کے بڑے عالم اور راہب حضرت ابوقیس صرتمہ بن ابی انس رضی اللہ عنہ حبش کے بلال رضی اللہ عنہ خراسان کے، فیروز رضی اللہ عنہ نجد کے اٹامہ رضی اللہ عنہ اور یمن کے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ سب اسلام قبول کرنے کے بعد پانچ وقت نماز کی صفوں میں شانے سے شانے ملائے سب سب کے ساتھ جماعت سے نمازیں ادا کرتے تھے۔ آج بھی رنگ و نسل کا امتیاز اسی طرح مٹ سکتا ہے ذات پات کے جھگڑے اسی طرح طے ہو سکتے ہیں باہمی رنجش اور اختلاف اسی طرح دور ہو سکتے ہیں اسلام نے ہر محلے کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اور ۷ سال کے نابالغ بچوں کو ہر ایک محلے کی مسجد میں جمع کیا ہر چار محلے کے مسلمانوں کو جمع کے دن جامع مسجد میں جمع کیا عیدین کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ عید الفطر اور عید الضحیٰ کی نمازیں شہر سے ذرا دور دیہات سے ذرا قریب ادا کی جائیں تاکہ کم سے کم سال میں دو مرتبہ ہر ملک اور ہر شہر کے لوگ اپنے دیہاتی بھائیوں کے ساتھ دنیا کے تمام معاملات سے بلند رہ کر خاص اسلامی اخوت و محبت کے اظہار کے لئے مل لیا کریں اور تمام دنیا کے انسانوں کو کعبہ کے آس پاس جمع ہونے کیلئے دہر سال حج میں موقع دیا تاکہ دنیا بھر کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ اگر استطاعت ہو تو وہاں فکر و مرکزیت و اخلاص کے اظہار کے لئے جمع ہو جایا کریں۔

یہ ایک جانی بوجھی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملتے
عام اجتماع اور مرکزیت رہنے سے آپس کی دوری اور اجنبیت کم ہوتی رہتی ہے

لے جن کے بارے میں قریش کے سردار عمار قحط نے فرمایا ہمارے سردار بلالؓ کو ہمارے سردار ابو بکرؓ نے آزاد کرایا۔

اختلاف اور بدگمانیوں کو اُبھرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ دلوں میں وسعت اور مزاج میں شفقت پیدا ہوتی ہے۔ تنگ نظری تنگ دلی، حسد اور باہمی بخشش ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کے مزاج اخلاق عادات اور صلاحیتوں سے واقف ہوتے ہیں اور اس کا ایک عام فائدہ یہ ہو گا کہ انتخابات کے وقت ہر حلقے کے لوگ منتخب ہونے والے اپنے محلوں کے افراد سے خوب اچھی طرح واقف ہوں گے اور اس طرح انتخابات درست ہونے میں اس نظام سے بڑی مدد ملے گی۔ اس طرح یہ بھی واقعہ ہے کہ باہمی میل ملاپ کیلئے پکنک ڈنر لنچ یا تعلیمی اور تجارتی اور دوسرے خوشی کے مواقع ملتے رہتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ مادی معیار کی بنیادوں پر ہر طبقہ کے لوگ اپنے جیسے لوگوں سے ماہ و رسم رکھتے ہیں اور وہ جو جاہل اور غریب بنائے گئے وہ عام میل ملاپ سے محروم رہتے ہیں۔ مسگر جماعت کی نماز ہی وہ عظیم مرکزیت وجود میں لانے کی تہمتا تیر ہے جس میں کسی قسم کی مادی اغراض اور اس جہان میں ذاتی معاملات کی کشیدگی سے بلند رہ کر محض اللہ رحمن و رحیم کی یاد ماننے کے لئے ادا کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کو خوش حال بنانے کی آرزو دھرانے کے لئے اور دونوں جہاں میں اللہ کی رحمت اور مدد مانگنے اور اپنے گناہوں کے شر سے بھاگ کر اللہ کی پناہ چاہنے کی نماز میں اور اس کے بعد دعا مانگنے کے لئے سب جمع ہوتے ہیں۔ اس لئے غریب و امیر عالم و جاہل، حاکم و محکوم سب کے سب ایک ہی دُہن اور ایک بلند اور بڑے حقیقی مطلب کے لئے آگے کی صفوں میں یا پیچھے جہاں جگہ مل جائے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ جو لوگ علم و تقویٰ والی زندگی گزارتے ہیں وہ امام سے قریب کی صفوں میں کھڑے ہونے کے حقدار ہیں مگر اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ اگر کوئی گناہ گار آگے کی صف میں پہلے آگیا ہو تو اسے ہاتھ پکڑ کر ہٹا دیا جائے اور بلا شہادت کا حق تو اسی کو حاصل ہے اور امام ایسے شخص کو بنایا جائے جسے قرآن زیادہ سے زیادہ یاد ہو اور مسائل کا عالم ہو مگر اسلام نے اجازت دی ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ مِّنْكُمْ اَوْ رَاہُ اَوْ سَلَمَانَ کے

پہچے نماز ادا کرو اگر اس کی نماز نہ کبھی ہو تب بھی تمہاری نماز تو ادا ہو جائے گی۔ پھر غور کا مقام ہے کہ اس ارشاد میں کتنی اعلیٰ تہذیب اور اقراری گناہ گاروں کے لئے نیک بن جانے کے لئے کتنی کشش اور جاذبیت موجود ہے بلکہ یہ حکمت ہر گناہ گار کو اور کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ اپنی اصلاح پر آمادہ کر سکتی ہے۔ تاہم عالم باعمل افراد امامت کے لائق ہیں۔

روزانہ پانچ نمازوں کے وقت اور نام مقرر ہیں مغرب کی نماز کے نام کی تصریح ”وَحِينَ تَمْسُو“

سورہ نور سورہ اسراء سورہ ق اور سورہ روم میں روزانہ پانچ نمازوں کے وقت مقرر ہیں اور سے یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی سر شام کا وقت مغرب ہی مراد لیا گیا ہے فرض نمازیں دو رکعت تین رکعتیں اور چار رکعتوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور موکدہ سنتیں سخت مصروفیت کی صورت میں بھی فرض نمازوں کے ساتھ ضرور ادا کر لی جائیں اور اور پر ہمیز گار لوگ نفل نمازیں وقت ملتے ہی ادا کر لیا کرتے ہیں۔

جس وقت دل نہ چاہے ایک شخص نے حضور محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے نماز کے اوقات میں سستی

اور بے دلی گھیر لیتی ہے تو حضور محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا بہترین علاج تجویز کرتے ہوئے فرمایا جب دل نہ چاہے اس وقت نماز ادا کرو یعنی نفس کی اصلاح اور اپنے اپنے عہد و میثاق کی خلاف ورزی کے مرض میں مبتلا ہونیوالوں کے لئے اس سے بہتر اور کوئی تدبیر نہیں ہے کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ کی مخلوق کے حق ادا کرنے کے لئے عادی بن سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے نفس سے جنگ کریں جبکہ وہ اللہ کے حکم سے منہ موڑنے پر اکسارہا ہو اس نفسیاتی مرض کی دوا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور کہاں مل سکتی ہے؟

حضور قلب ایک شخص نے حضور محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا

رسول اللہ میں نے حج کیا۔ مگر کس طرح معلوم ہو کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل پہلے سے زیادہ نیکیوں اور سچائیوں کی طرف رغبت کرنے لگا ہے تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا۔ یہ اور ایسی تدابیر ہیں جن کے ذریعے اسلام نے ہر فرد پر اپنے نفس کی حرکات و رجحانات کا جائزہ لیتے رہنے اس سے محاسبہ کرتے رہنے کا فرض عائد کیا ہے یہاں تک کہ انسان کا باطن اتنا سدھر جائے کہ گناہ اور جرم پر قرار نہ پائے اور حق و انصاف کا عادی ہو جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ وَسَّاهُ

کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا نیکیوں پر پردہ لٹپڑھایا یعنی انسان کی صحیح معنوں میں کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو اللہ و رسول کی فرمانبرداری سے سنوارے کیونکہ ہر فرد کے نفس کے سدھر جانے سے اس کے اعمال و اخلاق بڑی حد تک سدھر جائیں گے۔ اس کا اثر معاشرہ میں امن و انصاف اور حق پرستی قائم کرنے میں ظاہر ہو گا یعنی زندگی و عمل کے تمام دائروں میں اسی طرح صحیح اور ٹھوس اصول پر ترقی اور کامیابیوں کے قدم بڑھائے جائیں گے جبکہ افراد معاشرہ ظاہر کی طرح اپنے باطنی رجحانات اپنے انکار و نقورات میں بھی سدھرے ہوئے ہوں اور ہر دل اللہ کے انصاف کی ترازو ہو۔ نماز میں حضور قلب اگر نہیں ہے تو نماز کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللَّهُ تَحَارَىٰ طَرَفٍ دِيكُورِ هَا هِي

اُعْبِدِ اللّٰهَ كَا تَاكُ تَوَاوَاةٍ لَمْ تَكُنْ تَوَاوَاةً

یواک (اس طرح اللہ کی عبادت کر دیجیے واقعی تم اسے دیکھ رہے ہو یعنی تمہارا پورا دھیان اللہ ہی کی طرف ہے) اور اگر اس درجہ محویت نہ ہو سکے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے) سورہ المؤمنین میں ہے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

وہ ایمان والے جو اپنی نماز خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں (وہی جبکا وہ جس کا اثر ظاہری اعضا پر ادب و سکون کی صورت میں ظاہر ہو)

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ فرض رکعتیں اس طرح ادا

کرتے تھے کہ نماز پڑھنے والے تمام مرد اور عورتیں کمزور دبوڑھے سب ہی آسانی سے ادا کر لیں زیادہ طویل نہیں ہوتی تھی کہ کمزوروں کو دشوار معلوم ہو نہ اتنی مختصر کہ سجدہ و قیام و قعدہ میں حضور قلب اور سکون میں خلل پڑے اور جب خود نوافل ادا کرتے تھے تو ان نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ سجدوں میں دیر تک رکوع میں اور قیام میں دیر تک رہتے تھے یہاں تک کہ پیروم کر آتے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے نقش قدم پر تھے۔ ایک صحابی اپنے باغ میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے پھولوں پھولوں کی طرف نگاہ اٹھی تو حضور قلب میں خلل پڑا۔ سلام پھیرتے ہی امیر امینین حضرت عثمان رضی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس باغ کو یہ کہہ کر مسلمانوں کے بیت المال کے حوالے کر دیا کہ اس باغ نے نماز کی حالت میں مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج ادا فرمایا اس وقت آپ کے ساتھ ایک لاکھ اور تقریباً ہزار صحابہ تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک اللہ و رسول کی طاعت اور عبادت میں مصروف رہنے والے تھے جانی اور مالی قربانیوں میں پیش قدمی کرنے والے بڑے جناکش اور احساس فرض میں مستعد تھے۔ انھیں لوگوں کی برکت اور محنت سے دنیا بھر میں اسلام پھیلا اور اللہ کا نام بلند ہوا اور آج بھی۔ اسلامی رشتے سے بڑھ اور کسی تعلق کو قرار دینا اب میسر نہیں اور کسی معاہدے کا اعتبار نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صرف تین مرتبہ باجماعت ادا فرمائی ہے۔ رمضان کی تیسیسویں پچیسویں اور ستائیسویں شب کو۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ (عشا کی نماز کے بعد) شب میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی چار رکعتیں۔ (دو دو رکعتیں) پڑھتے تو ان کی لمبائی امدان کی خوبی کا کیا کہنا۔ پھر چار رکعتیں ادا کرتے تو ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا کہنا پھر تین رکعت دتر ادا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں (دو دو رکعت کو) آٹھ رکعتیں تراویح اور تین رکعت دتر پڑھائے (ابن حبان)

موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت اُبی بن کعب اور حضرت تمیم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں گیارہ رکعتیں تراویح پڑھایا کریں (جماعت کے ساتھ ۸ رکعتیں اور تین تراویح اور پھر لکھا جا چکا ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام ان گیارہ رکعتوں کو پورے حضور دُشوع اور طمانیت و سکون سے نہایت خوبی کے ساتھ ادا فرماتے تھے یہ

اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی نماز اور حقوق انسانی رضا حاصل کرنے کے لئے نماز ادا کی جاتی ہے۔

مگر اللہ کی رضا سے ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی جو ایک طرف تو اللہ کی رضا جوئی کے لئے نمازیں پڑھتا رہے اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی حرمت توڑتا رہے ایک طویل حدیث کا خلاصہ یہ ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ انھوں نے عرض کیا اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا مفلس وہ ہے جو نیامت کے دن آئے گا اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی روزے بھی رکھے ہوں گے حج بھی اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی۔ مگر اس نے خون بہایا ہوگا اس کا مال ہضم کیا اس کو گالی دی اس کا نقصان کیا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس برتاؤ کی وجہ سے) اس کی تمام عبادتیں اور نیکیاں ان لوگوں کو دیدی جائیں گی پھر اگر حق ادا نہ ہوئے تو مظلوموں کے گناہ اس پر لاد دئے جائیں گے اور یہ (نمازی اور روزدار) حشر کے میدان میں مفلس ہو جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلوة لمن لا یامن جوارہ بواقفہ اسکی نماز نماز نہیں ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اسکو بے حیائی کے کاموں سے اور اللہ کے منع کئے ہوئے کاموں سے نہ روک دے اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ ماں باپ جس سے ناراض ہوں اس کی نماز نماز نہیں ہے اور صرف یہی نہیں کہ اللہ کے بندوں یعنی مسلمان مرد و عورتوں کے وہ حقوق جو اللہ نے مقرر کر دئے ہیں ان کے ادا نہ کرنے سے نماز قبول نہیں ہوتی بلکہ یہ

لئے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ حضور رسول اللہ سے بطریق رداہت جو صحیح خبریں ہیں وہ بھی سامنے آجائیں۔

بھی یقین رہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ناحق بدسلوکی بھی ایمانی کمزوری میں شامل ہے اور گناہ ہے اور اپنے مسلم معاشرے کے تمام افراد مردہوں یا بچے یا عورتیں ان کے حقوق اور حرمت نگاہ نہ رکھنے والے اسلامی برادری سے خارج ہو جانے والوں کے برابر ہیں۔

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں جو ہم پر (ناحق) ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی خوبی اور بہتری نہ چاہے وہ (اچھا) ایمان دار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کا ایمان کمزور ہے اور خوبی اور بہتری اسلامی زبان میں وہی ہے جسے اللہ و رسول نے خوبی و بہتری قرار دیا ہے۔

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے امت کو یہ وصیت فرمائی ہے الصلوٰۃ و ما ملکت ایمانکم اے مسلمانو! نماز اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کی حفاظت کرنا۔

اور یہ حقیقت ہے کہ اس تعلیم سے انسان کی باطنی طاقت جب صحیح راہ پر لگ جائے گی تو اس کی مادی طاقتیں اللہ کی مسلم اور غیر مسلم تمام مخلوق کی بھلائی - خیر خواہی اور نفع رسانی میں مصروف ہو جائے گی اور جب انسانوں کی باطنی دنیا میں للہیت یعنی اللہ و رسول کی تعلیم کے خلاف فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تمام مادی طاقتیں اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق میں فساد اور تباہی پھیلانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔

مسجد میں اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین جو کسی قسم کی نجاست سے پاک اور صاف ہو اس پر کپڑا بچھا کر یا بغیر کپڑا بچھائے بھی نماز ادا کی جاسکتی ہے۔

ہر پاک پانی سے وضو ہو سکتا ہے ہر پانی جو پاک ہو کیا پاک شے کے پڑ جانے

سے گاڑھا نہ ہو گیا ہو اور جس میں نجاست نہ پڑ گئی ہو اس سے وضو کیا جاسکتا ہے۔
 اگر پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کیا جاسکتا ہے بیماری
 یا ضعیفی کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں ہو سکتی
 تو بیٹھ کر نہ ہو سکے تو کروٹ سے لیٹ کر اشاروں سے یہ بھی ممکن نہ ہو تو چیت
 لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کی جاسکتی ہے سفر میں سواری ریل یا جہاز پر اگر
 قبلہ نہ معلوم ہو سکے تو جدھر سواری کا رخ ہو اسی سمت نماز ادا کی جائے۔

کم از کم شانوں سے گھٹنوں تک مرد کے جسم پر نماز کی حالت میں کپڑا ضروری
 ہے عورتوں کا لباس گلے سے ہاتھوں کے پہنچوں اور پیروں کے ٹخنوں
 تک پورے بدن پر لباس ضروری ہے۔ ٹخنے چھپے رہنے چاہئیں جسم کا رنگ اور
 اعضاء کا اُبھار جس لباس سے ظاہر ہو رہا ہو وہ لباس نہیں ہے۔

انسانی طبیعت پر تو نگری و مفلسی اور

تکلیف و راحت کے مختلف اثرات اور اللہ تعالیٰ کے احکام

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ
استحصال رزق جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا" اور (اے انسانو!) ہم نے
 تم کو زمین پر قدرت دی اور اس میں تمہارے لئے روزی کے سامان مہیا
 فرمائے تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ سورہ اعراف کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
 محمد رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا ہے
 جو اپنے وجود کے روز اول سے آج تک زمین و فضاؤں کی برکتوں سے اپنی معیشت
 کے لئے ضروریات زندگی کے استحصال میں مصروف ہیں اور اپنے کاموں میں لگن
 ہیں ہر ایک اپنی معیشت کو اپنی کوشش اور کار سازی کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ تو آخر یہ
 سب لوگ اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا بھر میں اپنی کار گزار یوں کے دعویدار
 پھیلے ہوئے ہیں مگر اس زمین اور فضاؤں کا بنانے والا کون ہے آج اگر ساری
 دنیا کے انسانوں سے یہ سوال کیا جائے تو کوئی ایک انسان بھی اپنے ہوش و حواس
 درست رہنے کی حالت میں یہ دعوے لے کر نہیں کھڑا ہو گا کہ زمین و آسمان کی
 بناوٹ میں اس کی کار سازی کو کبھی دخل ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس محبت و احسان
 سے بھرے ہوئے پیام میں اس لئے اور کبھی کشش ہے اور بالکل معقول اور ہر ایک
 کی جانی بوجھی بات ہے کہ قدرتا ہر شے اپنے بنانے والے کی کار گیری کا ثبوت ہے۔
 غرض یہ آیت انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط
 کرنے کا ذریعہ ہے اور ہماری طبیعت پر اس عبارت کا یہ اثر پڑتا ہے کہ ہم اپنے
 آس پاس کے ماحول سے بلند ہو کر زندگی کی سچائیوں کے بارے میں اس وحی مصوم
 کے ذریعے جستجو کرتے ہوئے دلی مسرت محسوس کر سکتے ہیں اسی مضمون کی ایک آیت

لہ کہ ہمارے کار ساز تبار نے ہمارے لئے کیا کیا اہتمام فرمایا ہے۔

سورہ لقمان میں ہے۔

ظاہری اور باطنی نعمتیں
 اَلْمُتْرَوَانَ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ الْخَيْرَ كَمَا تَمَنّٰوْنَ
 نہیں کہ اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے (سخر کر دیا ہے)
 جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور (اللہ نے) اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر
 پھیلا دی ہیں۔

تو نگری اور مفلسی میں انسان کا مختلف رویہ کچھ یہ عادت سی بن گئی ہے
 اور مفلسی اور محرومی میں انسان پر غفلت چھا جاتی ہے اور وہ زیادہ نوشی میں اپنی حد
 اور مضب یا فرض بھول جاتا ہے اسی طرح مفلسی اور محرومی میں مایوسی کا عالم اس پر
 طاری ہو جاتا ہے۔

پھر مالداری اور برسرِ اقتدار آجانے کی خوشی میں داد و عیش دینے لگتا ہے اپنے
 خیال میں خود اتنا برتر ہو جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے خاص طور پر تنگ حال لوگوں
 کے حقوق سے غافل ہو جاتا ہے۔ یا چالاک مصاحب اور خوشامد کرنے والوں کی صحبت
 اسے اتنی پسند آ جاتی ہے کہ ان کے مشوروں میں اسے اپنی خیریت اور سلامتی نظر آتی ہے
 قرآن حکیم آگاہ کر دیتا ہے کہ تنگدستی اور مفلسی میں حقوق العباد یہ ہیں کہ معیشت کے جائز
 وسائل تلاش کئے جائیں محنت سے موبہ نہ پھیرا جائے اور ناجائز دساکل لوٹ کھسوٹ
 اختیار نہ کئے جائیں اور خوشحالی میں یہ دھیان رہے کہ ملک و ملت کی ضرورت میں
 خرچ کریں۔ تنگدست معذوروں کی مدد کریں مفلس اور تندرست جوانوں کی معیشت
 اور تعلیم و تربیت کا سامان کریں اللہ کا فرض کیا ہوا مال ادا کریں۔ سورہ الفجر میں

اللہ نے منظم طور پر زکوٰۃ کے ذریعے بین الاصلی امداد باہمی کا فرض انجام دینے کا طریقہ بتایا
 اور ہر زمان و مکان میں ہنگامی اور انفرادی طور پر صدقات و خیرات کا طریقہ بتایا تاکہ حالات
 کی ناسازگاری سے معذوروں کو محرومی کا کبھی سامنا کرنا پڑے اور ہر شخص خود کفیل بننے میں
 کوشاں رہے۔

اسی طرف اشارہ ہے واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه الخ جب انسان کو اس کا پالنے والا آزماتا ہے۔ پس اس کو بزرگی بخشتا ہے نعمت عطا کرتا ہے تو (بندہ خوشی میں کہتا ہے) میرے رب نے مجھ پر مہربانی کی (اسی طرح) اور جب اس کو آزماتا ہے اور اس پر اس کا زرق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے اور مرے ہوؤں کا مال کھلتے چلے جاتے ہو اور مال کی محبت بہت ہی زیادہ کہتے ہو ان آیات سے معلوم ہوا کہ دولت مندی اور تنگ دستی انسانی ہمت اور حوصلوں کی جانچ کرنے یعنی ان کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لئے ہے۔

تو نگرسی اور مفلسی صلاحیتوں کو
اور دونوں حالات کا عزت اور ذلت سے کوئی
تعلق نہیں، معزز اور شریف تو وہ ہے جو
ابھارنے کے لئے آزمائش ہے
ہر حیثیت اور ہر حالت میں اسلامی عدل و
اعتدال اور اللہ کے تمام احکام کا پابند رہے اور ذلیل و خوار رہے جو اسلام کے
تعمیری اصولوں کی پابند زندگی سے انحراف کرے۔ سورہ زمر میں صاف صاف فرمادیا
کہ (عطا کردہ صلاحیتوں اور پہنچائی ہوئی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے لئے) آزمائش ہے
پھر اس آزمائش کی خبر اس دنیا کی زندگی میں پہنچا دینا سب سے بڑی نعمت ہے کہ
انسان اس (یا دہانی کو) یاد کر کے غفلت و غور کے گڑھے میں نہ جا رہے ارشاد ہے
ثُمَّ اِذَا حَوَّلْنَا نَاۡهٖ نِعْمَةً مِّنَّا قَالِ اِنَّمَا اُوْتِيْتَهُ عَلٰٓیٰ حِلْمِہٖمُ الخ جب ہم اسے اپنی طرف سے
نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے مجھے اپنی تدبیر سے ملی ہے (اور) حقیقت یہ ہے یہ (دولت)
آزمائش ہے الخ

۱۔ آزمانے اور جانچنے کا مطلب یہ ہے کہ عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لئے
جانچنا تاکہ بندہ خوشی غصہ اور غمی کے احوال میں صبر کے ساتھ اللہ کے حکم پر قائم رہنے کا
طریقہ اختیار کرے پھر اگر بندے میں یہ صفت نمایاں نہ ہوئی تو اس سے ظاہر ہوا کہ انسان نے اپنے
رب کی عطا یا محرومی کا مطلب نہیں سمجھا۔

خوشحالی اور تنگ حالی
 ذلت ہے۔ نہ یہ عزت ہے نہ وہ ذلت نہ یہ سعادت

یہ سمجھ لینا غلط ہے کہ خوشحالی عزت ہے اور تنگ حالی
 ہے نہ وہ نخوت ہے بلکہ ہر حال میں اللہ کے احکام و حدود کو نگاہ رکھتے دلی تقویٰ کی زندگی
 عزت کا نشان ہے اور اللہ کے احکام سے انحراف میں ہی ذلت اور نخوت ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے وَبَلَّوْنَاھُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالنَّسِيَاتِ لَعَلَّھُمْ یُحْشَرُونَ ۝ اور ہم نے
 ان کو بھلائیوں اور برائیوں دونوں طرح آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ (خوش ہو کر یا عاجز ہو کر
 کسی طرح تو ہماری طرف رجوع کریں) گڑگڑائیں اب یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی مرضی یہ ہے کہ انسان اپنے سارے کاموں کو یاد رکھتے ہوئے مجھے اور میرے احکام
 کو نہ بھلا بیٹھیں (کیونکہ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی اللہ کی یاد پر منحصر ہے۔

اللہ کے احکام سے اور مخلوق
 سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَإِذَا النَّمِیْنُ عَلٰی
 الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاہُجًا نَبِیْہِ الْخَمْرِ اور
 جب ہم کوئی نعمت عطا کرتے ہیں انسان کو تو وہ
 وہ (اللہ کے احکام سے) منہ موڑ لیتا ہے۔ اور کر دٹ پھیر لیتا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ دولت کی طاقت ہو یا اقتدار کا زور ہو یا جسمانی طاقت۔ کسی قسم
 کی طاقت انسان کو حاصل ہو جائے اور اللہ کے احکام سے وہ منہ پھیرے تو یقیناً اللہ کے
 بندوں کے حقوق کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ان آیات کو سامنے رکھ کر یہ سوچا جاسکتا ہے کہ
 قرآن حکیم نے ہر جگہ طاقت کے مالک بن جانے والے افراد کو تیمیوں وغیرہ کے ساتھ
 ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ افراد کی صلاحیتیں ہمیشہ اور ہر جگہ
 قوم کے عظیم سرمائے کا حکم رکھتی ہیں ایسا سرمایہ جو ہر دور کو سنبھال سکتا ہے تربیت پاکر۔

مال اور اسکی اجناس کے بارے میں اسلامی فکر

زکوٰۃ سے متعلق تفصیلات سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اجناس دولت کے بارے میں اسلامی افکار اور ہدایات سامنے آجائیں۔ انسان کی قوت فکر و اعتقاد۔ علم و مہنر حکومت۔ مال اور اس کی تمام اجناس انسان کی اس دنیاوی زندگی میں ان چار طاقتوں کو بڑی طاقتیں کہا جاسکتا ہے اور اسلامی نقطہ نگاہ سے اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو انسانی زندگی کے حقیقی مقصد کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی (زندگی کی سچائیوں پر ایمان و عمل کے علاوہ) قوت فکر و اعتقاد۔ تجربی و اکتسابی علم و مہنر۔ حکومت اور مال۔ خود مقصد نہیں ہیں بلکہ مقصد کا ذریعہ ہیں۔ لہذا جب ان طاقتوں کو حقیقی مقصد کی راہ میں صرف کیا جائے گا تو یہ طریقہ زندگی کے لئے نعمتیں بچھتے والے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس کے نتیجے میں انسانی آبادی سچی خوشی اور خوشحالی اور دونوں جہاں میں سرفرازی اور کامیابی کی راہ پالے گی اور اگر ان طاقتوں کو حاصل کرنے اور انھیں صرف کرنے میں ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جسے اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے غلط ناجائز اور حرام کہا ہے تو یقیناً ایسا ہوگا کہ ان طاقتوں کے ذریعے انسانی ضرورتوں کا کتنا ہی مداوا کیا جائے مگر اس سے سیری حاصل نہ ہوگی اور کتنے ہی دوسرے طریقوں سے اصلاح حال کی کوششیں کی جائیں مگر نتائج اس کے مطابق نہیں نکلیں گے۔ بلکہ انسانی تمدن کے بلند میناروں کو خود انسانی ہاتھ باقی نہ رہنے دیں گے سورہ اعراف میں ہے **وَالْحَىٰ مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شَعْبًا ط** الی قولہ تعالیٰ **اور جب مَدْيَنَ کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا انھوں نے کہا اے قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب تو تمھارے پاس کھلی نشانی بھی تمھارے رب کے پاس سے آچکی ہے پس تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کی چیزوں میں ان کا نقصان نہیں کیا کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی درستگی کے بعد ہی تمھارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ کی راہ**

سے لوگوں کو رد کرنے کے لئے اس طرح سڑک پر بیٹھ کر دھکیاں نہ دیا کرو۔ اسی صورت میں ارشاد ہے صالح علیہ السلام نے کہا: "تم زمین کے نرم حصے پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو!۔ اور سورہ شعراء میں ہے جب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لئے اللہ کا بھیجا ہوا دیانت دار رسول ہوں پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے کوئی اجر (صلہ) نہیں مانگتا۔ میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو کیا تم ہر اپنے مقام پر محض فضول (دکھلاوے کے لئے) یادگار بناتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے اور جب کسی پر دار دگر کرتے ہو (ناحق حملہ کرتے ہو) تو بڑے زبردست بن کر۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی اور وہ چیزیں عطا کر کے جنہیں تم جانتے ہو۔ تمہاری مدد کی۔ مولیوں سے (پیدا اور وسائل رزق و مال) اور بیٹوں سے اور باغوں اور چشمیوں سے (تمہارے اعمال دیکھ کر) مجھے تمہارے لئے بڑے سحت دن کے عذاب کا ڈر ہے وہ لوگ بولے ہمارے لئے برابر ہے کہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو یہ تو بس اگلے لوگوں کی رسم ہے اور ہم کو عذاب نہیں ہونے کا۔ اور سورہ تطفیف میں حضور محمد صلعم کے ذریعہ یہ اور اسی قسم کی آیات سے آگاہ کر دیا گیا ہے **وَلَيْلٌ لَّمُتَّعِفِينَ الْخِزَابِي** ہے ان کم دینے والوں کے لئے جو لوگوں سے لیتے دقت پورا پورا لیتے ہیں اور جب ناپ سے یا وزن سے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ وہ ایک بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے جس دن سب لوگ سارے جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے الخ۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام پر اور ان سے پہلے کے انبیاء و مرسلین پر اور محمد رسول اللہ صلعم پر اس مضمون کی جتنی آیات نازل ہوئی ہیں ان میں انسانی طاقتوں کے تخریبی راہ پر لگ جانے اور تباہ کاری پھیلانے کا ایک ہی مرض بیان ہوا ہے اور اس کا علاج بھی انسانی وجود کے روز اول سے آج تک ایک ہی رہا ہے کہ انسانی قوتِ فکر و اعتقاد کا مصرف غلط اور تخریبی

ہو جائے گا تو انسان کے زراور زور کی تمام طاقتیں اس کے اخلاق و معاملات پر سب خرابی کی راہ پر چل پڑیں گے اور انسان کے ظلم و فساد اور اس کی تخریبی کارردائیوں کو دور کرنے والا تریاق بھی ایک ہی رہا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا اِنَّ فِي الْحَبَسِ مَضْعَعَةً (سن رکھو کہ جسم میں ایک ٹکڑا دل ہے) اگر وہ درست رہا تو سارے جسم کے اعضا درست کام کریں گے وہ بگڑ جائے گا تو پورا جسم بگڑ کر رہ جائے گا سن رکھو وہ دل ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ لین دین میں بددیانتی ناپ تول میں کمی ظلم و زیادتی حق تلفی کمزوری پر جبر و قہر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون عدل و اعتدال سے ردگرائی کا نتیجہ ہوتا ہے اور جب یہ حقیقت ہے کہ مال اور اس کی تمام اجناس منقولہ اور غیر منقولہ ایک طاقت ہیں۔ اور آپس میں انسانی معاملات اور تعلقات کی خوبی اور خرابی کا سبب بن سکتی ہیں۔ پھر انسان کی تمام مادی اغراض اور دینی مقاصد کی تکمیل کے لئے بھی ایک سبب ہیں تو اسلام نے انسانوں کو جس طرح غلط ادھام و افکار سے نجات دلانی ہے۔ اسی طرح مال اور اس کی اجناس کے بارے میں انسانی نفوس کو ان عیوب سے خبردار کر دیا ہے اور ان خرابیوں سے بچنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ جو اس راہ سے انسانوں کو لپٹ کر ایٹاتی اور انجام کار میں تباہی سے دوچار کر دیا کرتی ہے۔

لہذا سب سے پہلا فرض تو یہ ہے کہ اجناس مال کو حاصل کرنے مالی اجناس کا حصول صرف اور انصاف بھی کرے گا تو یقیناً ایک حد پر پہنچ کر فساد پھوٹ پڑیگا لہذا اس ضرورت اور جذبات کے موڑ پر خود اپنے نفس اور تمام انسانوں کی خوشی اور مرضی سے الگ رہتے ہوئے خالص اللہ رسول کے احکام و طریقوں کی طرف رجوع کرنا سئلے فرض ہے تاکہ حق و انصاف پر انسان آمادہ ہو سکے۔ تاکہ انسان اپنے نفس سے بھی الجھ کر اسے اللہ کے حکم پر راضی کر دے اور اس طرح سب لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا فائدہ بھی سوچ سکیں جامع ترمذی میں حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

حضور محمد رسول اللہ صلعم نے فرمایا مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أَرْضِيلاً عَلَى عَنَمٍ اِنْخِ دَوْبِكُوكِ
 بھیڑیے اگر ایک بکری پر چھوڑ دئے جائیں تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوگا جتنا (اجناس)
 مال و دولت کے لالچی انسان کو (مال کی حرص و ہوس میں) اپنے دین اور عزت کا
 نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نبوی بصیرت کا ایک لطیف اشارہ اس حدیث میں پنہاں
 ہے کہ دوسرے انسانوں کی بھلائی اور ان کے نقصان کی اسے پرواہ کیوں ہوگی جو دولت
 سمیٹنے کے حرص و لالچ میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ (اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا) پھر بھی
 اس کی بھلائی کے لئے یہ بات اسے پہنچادی جائے کہ اس کی یہ کارروائیاں انجام کار
 میں خود اسی کے نقصان پر ختم ہوں گی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن کوئی
 شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے گا کہ مال
 کس طریقے سے کمایا ہے اور کس طریقے سے کن کن مقاصد میں خرچ کیا ہے اور جوانی
 کیسے کاموں میں گزاری ہے؟

صحیح مسلم میں ہے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رِزْقُ حَلَالٍ وَإِنَّ اللَّهَ امْرَأَةٌ مَنِينَةٌ بِمَا امْرَأَةٌ مَرَسَلِيْنٌ۔ بِلَا شِبْهِ اللّٰهِ تَعَالَى
 نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو حکم اپنے رسولوں کو دیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 يَا أَيُّهَا الرِّسَالُ كُلُّوْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا اِنْخِ اے رسولو تم پاک و حلال
 چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو اور مسلمانوں کو حکم دیا۔ اے ایمان والو! تم پاک و حلال
 چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے
 شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے خستہ حال گرد آلود ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف
 اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب اے رب حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام طریقے سے
 ہے اور اس کا لباس حرام طریقے سے حاصل ہوا ہے اور اس کا جسم حرام غذا سے
 پلا ہوا ہے پھر کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْ مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلَالًا لَا طَّيِّبًا
 اے لوگو! زمین میں جو حلال پاکیزہ رزق پیدا ہوا ہے حلال طریقے سے کھاؤ۔ حضور محمد رسول اللہ

صلعم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ اے سعد! حلال کمانی کھاؤ تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ قسم اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ بندہ اگر اپنے پیٹ میں حرام کمانی کا ایک ذرہ ڈالتا ہے تو چالیس روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جس انسان کا گوشت حرام کمانی سے پلا بڑھا ہو وہ جہنم کی آگ کے لائق ہے۔ مسند احمد ۷ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے اور ایسا نہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی اس کی زیادتی اور ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو جائے اور جو کوئی حرام طریقے سے مال کما کر خیرات کرے تو قبول نہ ہوگی۔ حرام کمانی خرچ کرے گا تو برکت نہ ہوگی اگر اپنے مرنے کے بعد حرام کمانی چھوڑ کر مر جائے گا تو اس کی آخرت کی زندگی کے لئے آگ کا توشہ ہوگا۔

سورہ بقرہ میں ہے لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اپنے آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اے مسلمانو! آپس میں اپنے مال اس طریقے سے نہ کھاؤ جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے باطل یا حرام فرمایا ہے۔ حضور محمد رسول اللہ صلعم نے فرمایا اتق المحارم تكن أعبدا للناس حرام باتوں سے بچو تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔

صحیح بخاری میں ہے حضور محمد رسول اللہ صلعم نے فرمایا۔ تم میں ایک شخص اپنی رسیاں لے کر پہاڑ پر چڑھ جائے اور لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر لائے اسے بیچ کر اپنے چہرے کو سوال کی ذلت سے بچالے تو یہ کام اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے وہ کچھ دیدیں یا انکار کر دیں۔ صحیح بخاری میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت سے روایت ہے محمد رسول اللہ صلعم نے فرمایا اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی روزی سے بہتر آج تک کسی نے رزق نہیں حاصل کیا۔ دنیا کے بہترین انسانوں کی تاریخ سے ثابت ہے کہ انھوں نے حلال پیشہ اختیار کیا اور انسانوں کی رہنمائی کا فرض انجام دیا۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام کپڑے فروخت کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے محنت مزدوری کی۔ شعیب علیہ السلام نے کپڑوں کی تجارت کی اسماعیل علیہ السلام تیر بناتے تھے۔ لقمان علیہ السلام رسیاں بناتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام جوتے بچتے تھے۔ ذکر کیا علیہ السلام بڑھی کا کام کرتے تھے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور آپ کے صحابہ کرام تجارت، صنعت اور محنت سے رزق حاصل کرتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی تاریخ صنعت و صالحیت کی یکجائی سے کمال انسانیت کا عظیم مقام دنیا کو سکھاتی ہے۔

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیسیوں
اسلام کے اقتصادی نظام کی بنیادیں کا مال پڑانہ رہنے دو۔ اسے تجارت میں

لگاؤ۔ آنحضرت علیہ السلام نے تجارت پیشہ لوگوں کو برکت کی دُعا دی جو تجارت میں جھوٹ دھوکہ ملاوٹ اور ناجائز طریقے اختیار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقَرُوا نَحْنُ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں (بلکہ) اعتدال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیماری میں عیادت کے لئے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سعدؓ نے عرض کیا کہ میں مالدار آدمی ہوں اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے تو اجازت ہے کہ میں اپنا دو تہائی مال خیرات کر دوں۔ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا نہیں عرض کیا تو پھر آدھا مال خیرات کر دوں۔ فرمایا نہیں۔ سعدؓ نے عرض کیا اچھا ایک تہائی خیرات کر دوں آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں ایک تہائی اور ایک تہائی بہت ہے۔

اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے ضیاعے جاؤ تو اس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر چھوڑ جاؤ کہ وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکار زمینوں کو آباد کرنے ان پر کاشت کرنے کا حکم دیا اور جو کوئی زمینات کو بیکار اپنے قبضے میں لئے رہے اس سے قاعدے کے مطابق واپس لینے کا حکم دیا۔

خیر کی فتح کے بعد نصف محاصل پر یہودی کاشتکاروں سے معاہدہ کیا جسکی مثال

نہیں ملتی اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ کام پر لگایا۔ حضرت عبداللہ السعیدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ نے عبداللہ السعیدی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم مسلمانوں کے کام میں ذمہ دارانہ حیثیت سے ملازم ہو مگر جب تمہیں تنخواہ دی جاتی ہے تو تم اسے مکروہ سمجھتے ہو اگر اس کا کیا سبب ہے انھوں نے جواب دیا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں اور دوسرے پیداوار ذرائع ہیں جن سے میں اپنی معاشی حالت پر مطمئن ہوں رہا یہ کہ بیت المال پر میرا حق ہے تو وہ بطور صدقہ ضرورت مند مسلمانوں کو دیدیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ایسا نہ کرو میں بھی یہی چاہتا تھا جو تم چاہتے ہو اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا حق دیتے تھے تو کہتا تھا کہ مجھے نہیں چاہئے آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو دیدیں اور ایک مرتبہ جب پھر میں نے ایسا ہی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال تم لے لو اور اس کو بڑھاؤ اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خیرات کرو اور جو مال لالچ اور طلب کے بغیر مل جائے (بشرطیکہ جائز ہو) تو لے لو اور جو نہ ملے اس کی طرف نگاہ نہ کرو اس روایت کو امام بخاری مسلم نسائی مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مرئی ہوئی بکری پڑی دیکھی تو فرمایا اس کا چمڑا نکال کر بچا لیا ہوتا۔

قرآن و حدیث کے حوالوں سے ظاہر ہے کہ مال کو اعتدال سے خرچ کیا جائے حرام کمائی سے خود فائدہ اٹھانا خود اپنے لیے نقصان دہ ہے اور حرام یا مشتبہ کمائی سے صدقہ خیرات کرنے اور مسجد وغیرہ بنانے کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔

اور حلال طریقے سے مال حاصل کرنے سے بڑھانے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور مندرجہ ذیل آیات اعتدال سے خرچ کرنے اور بیجا اڑانے۔ فضول خرچ کرنے سے منع کرتی ہیں اور قرابت داروں اور دوسرے ضرورت مندوں کے حقوق لازم کر دیتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے **وَآتِ ذَالِقَبِیْ حَقَّہٗ وَ الْمَسْکِیْنَ وَ ابْنَ السَّبِیْلِ وَ لا تَبْذُرُوْا تَبْذِیْرًا** اور قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو اور بیجانہ خرچ

کرد کوئی شک نہیں کہ (مال کو) بیجا اڑا دینے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَفْلُوتًا اِخٍ اور اپنے ہاتھ کونہ کفایت شعاری کی تعلیم بالکل اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لو اور نہ اس کو بالکل کھول ہی دو۔ درنہ ملامت کے ہوئے تھکے ہارے بیٹھ رہو گے۔

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد نصف العیش، خرچ میں میانہ روی آدھی روزی (گذران ہے) اللہ و رسول کی اس تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج تقریباً ہر ملک و معاشرے میں اور خاص طور پر مسلمانوں میں زندگی کی فطری اور معقول ضروریات کے علاوہ تعیش بہت زیادہ چھایا ہوا ہے۔ آج کا انسان انسانوں سے ہمدردی کے جذبے سے زیادہ خوشنما اور بیکار ہو جانے والی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی میں مصروف ہے۔ آدھی زندگی ہے۔ یعنی اعتدال سے خرچ کرنا آدھی زندگی کو محفوظ کر دیتا ہے (اوکمال قال) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے مال کو بڑھانے اور پیداوار و وسائل اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور اعتدال سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ ضرورت سے زیادہ جو بھی خرچ ہو گا وہ اسلام کی زبان میں اسراف اور تبذیر ہے اسراف کے معنی تو زیادہ خرچ کر دینا اور تبذیر کے معنی اڑا دینا۔ آج ہر ملک و معاشرہ میں یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ ذاتی مصارف انسان کے پیچھے بہت لگ گئے ہیں اور زندگی کی فطری اور معقول ضروریات سے زیادہ تعیش چھایا ہوا ہے اور اس لئے حقوق العباد کے لئے کچھ بچتا ہی نہیں اور مال کا ذخیرہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اسلام سادہ زندگی اور بلند مقاصد کا علمبردار ہے اسلام کے بلند مقاصد دنیا بھر کے انسانوں کے ساتھ سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی پر مشتمل ہیں مسلم معاشرے کے لئے یہ عالمی تعمیری جدوجہد اور یہ آفاقی ارادے نہایت اہم اور اس کی اصول پر پابند زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں پھر مسلمانوں کو اس تنگ اور مردہ نظریے سے کیا واسطہ کہ "زندگی کھانے پینے عیش کرنے اور سطحی معیار کی بلند یا

حاصل کر کے مرانے کا نام ہے۔ لہذا دنیا بھر میں اصلاحی اور تعمیری جدوجہد خود ہی اس کو سچائیوں کے منصب پر ممتاز مقام عطا کر سکتی ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفرین کارکشاکار ساز

نرم دم گفتگو گرم دم جستجو!

رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز

اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل

اس کی ادا دلفریب اس کی نگہ دلنواز

زندگی میں مادی اقدار دولت کو ادھر ادھر اڑا دیتی ہیں۔ اسلام اس کی اجازت
 کی آئے دن تبدیلیاں ہرگز نہیں دیتا کہ روزانہ بدلتے ہوئے طریقوں کے نام
 سے لباس کے ذخیرے جمع کئے جائیں پھر وہ بیکار ہوجائیں
 اور پھر مال خرچ کر کے بار بار لباس و فرنیچر میں اور مکانات کی نمائشی اور فخریہ
 آرائش میں بلا ضرورت دولت برباد ہوتی رہے اور بس انھیں مقاصد کے لئے
 کمایا جائے اور اعتدال سے خرچ کیا جائے تاکہ روز بروز دین سہن کا معیار بلند
 سے بلند تر ہوتا رہے۔ اور اسی میں خرچ کرنے کے لئے دولت کا ذخیرہ زیادہ
 سے زیادہ جمع رہے اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تحصیل زر کے ناجائز
 طریقے روز بروز ایجاد ہوتے رہیں اور نہ یہ کہ انسانی زندگی کی ایک حد تک آرام

اور بنیادی ضروریات پر مزید ضروریات زبردستی پیدا کر دی جائیں اور افسردہ معاشرہ اس حد تک اس کے عادی ہو جائیں کہ قییش کی نمائندگی زندگی انکی بنیادی ضرورت کی جگہ لے لے اور ان کا مقصد بن جائے۔

دولت کا پڑا رہنا زندگی کی حرکت و عمل کو روک دیتا ہے افراد معاشرے کے لئے فہمی و عملی جمود اور زندگی

کے معیار کو زبوں حالی اور پستی میں مبتلا کرنے کا سبب ہوتا ہے اور اسلامی مصلحت یہ ہے کہ دولت ایک جگہ یا چند افراد اور خاص گروہوں کی جاگیر نہ بن جائے اور صرف دولت مند خاندانوں میں نہ گھومتی رہے اور افراد معاشرہ معاشی اعتبار سے کئی طبقوں میں نہ بٹے رہیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ایک طرف تو ضرورت سے بہت زیادہ مال ہو اور دوسری طرف افلاس یہ حقیقت ہے کہ افراد معاشرہ میں مالی اعتبار سے نقصان دہ فرق ان کی صلاحیتوں کے ابھرنے میں مانع ہوتا ہے۔

ایک طرف تو دولت کے انبار اور دوسری طرف غربت مایوسی اور احسان مندی کے داغ آزاد معاشرے کی قوت فکر و عمل کو فقر و افلاس کی پستیوں میں گرا دیتے ہیں

دولت کے وسائل سب کو قرآن حکیم کا یہ ارشاد ہے کہ دولت مالداروں میں نہ گردش کرتی ہے۔ اس سے یہ منشا ظاہر ہوتا ہے

میسر ہونے چاہئیں کہ دولت ایک گروہ کی جاگیر نہ ہو جائے اور خلفاء

راشدین میں حضرت عمرؓ نہیں کرتے تھے کہ جو لوگ حکومت کے بااثر ملازم کی حیثیت سے تنخواہیں پاتے ہیں وہ اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر زیادہ سے زیادہ مالدار بننے کے لئے تجارت بھی کرنے لگیں کیونکہ اس طرح حکومت میں بااثر ہونے کی وجہ سے ضرورت سے بہت زیادہ مالدار بننے اور مال کے پیداوار وسائل کو اپنی حدود تک روک رکھنے کا موقع ملے گا۔ اور عام مسلمانوں کی معاش اور انکے تحصیل زر کے پیداوار وسائل پر خراب اثر پڑے گا حالانکہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم میں کسی طرف سے رخنہ اندازی نہ کی جائے اور قرآن

لہ اسلام نے مال سے شریک تجارت کے ذریعہ نفع حاصل کرنے سے کسی کو منع نہیں کیا خود عہد فاروقی میں یہ طریقہ مقرر

حکیم میں عوام کی اسی مصلحت کو مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کئی لا تَكُونُ رُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "تاکہ (دولت) دلدنمدوں کے ہاتھوں ہاتھ گردش نہ کرتی رہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا منشا معلوم ہوا۔

قرض کا اسلامی طریقہ قرض کا اسلامی طریقہ سودی کاروبار کرنے والوں کے

پنجوں میں دبی ہوئی انسائنت کو چھڑا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت ۲۷۵ جس میں ارشاد ہے وَأَحْلِلْ الْبَيْعَ وَ

حَرَّمَ الرِّبَا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام اور آیت ۲۷۶

سورہ بقرہ میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے

سورہ بقرہ میں ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے مسلمانو اللہ سے ڈرو اگر تم

مسلمان ہو تو جتنا سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر ایسا نہ کیا تو اللہ در رسول سے

لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل رقم مختاری ہے نہ تم کسی

کا نقصان کر گے نہ کوئی تمہارا نقصان کرے گا۔ انسان کا معاشی مسئلہ ہمیشہ سے

انسانوں کے زیر بحث رہا ہے زندگی کے تجارب بڑھتے جا رہے ہیں مگر اس مسئلہ

کا ایسا حل جو لوگوں کے مختلف رجحانات کو ایسے عملی اصول پر قائم کر دے جو

سب کو ہمیشہ مطمئن کر دے اسلام کے سوا اور کہیں نہیں موجود ہے۔

کوئی کہتا ہے جملہ وسائل دولت و ملکیت پر سب کو برابری سے حق ہے کسی نے

کہا شخصی ملکیت سرے سے ختم کر دی جائے۔ کسی کا اعلان ہے برسر اقتدار جماعت

یا حکومت سب کو برابر سے حقوق دے گی حکومت ذمہ دار کفیل اور کار ساز ہے۔

مگر اسلام نے دولت کو اس طرح متوازن طریقہ پر معاشرے میں پھیلا یا ہے

کہ پورے افراد معاشرہ کی باطنی یقین و اعتقاد و عمل کی طاقتیں دولت کو معاشرے

میں پھیلا دینے کے لئے حرکت میں آجاتی ہیں اور اس طرح کہ کسی کو کسی سے دد مانگنے

کی ضرورت نہیں پیش آئے۔ اس لئے کہ ریاست معاشرہ میں معاشی توازن قائم کرتی ہے

بخیل مسلمانوں کی اصلاح اسلام سکھاتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ضرورت

اپنی ضرورت ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی مشکل اپنی مشکل ہے اور مصیبت ہے مگر دولتمندی یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنا آرام سب کا آرام ہے اور اپنا فائدہ سب کا فائدہ ہے۔ ملک و ملت پر ایسے دقت آتے ہیں کہ قوم کی آزادی اور عزت سنبھالنے اور باقی رکھنے کے لئے مالی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے اور عام حالات میں جب مالی اعتبار سے طبقاتی فرق تکلیف دہ ہو جائے تو توازن قائم کرنے کے لئے دولت کو معقول اور پرامن طریقے پر معاشرے میں پھیلانے کا طریقہ اسلام کے سوا اور کہیں نہیں ہے یہ اسلام ہی کی طاقت ہے کہ خوشی خوشی لوگ اپنے نقد مال، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، غنہ، تجارت کے مال، درخت کے مال، وصیت کے مال، وقف کے مال، ہبہ، درخت کی زمینات اور اشیاء سونا، چاندی اور محنت کی اجرت اتنی اشیاء کو پورے معاشرے میں تقسیم کر داسکتی ہے۔ مگر نجل اس راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی مصلحت غالب ہے اور ایسا نہیں ہے کہ انسان حق و باطل سمجھتا نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ماں اور اپنے لئے زیادہ سے زیادہ فائدوں کی محبت جانی بوجھی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے نہیں دیتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہی وہ طاقت رکھتا ہے کہ حُب ذات کے حد سے بڑھے ہوئے جذبے کو اعتدال پر لاسکے سورہ آل عمران میں ارشاد ہے

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بخشش کی طرف آنے میں جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے اور وہ اللہ سے محبت اور خوف کے جذبے میں خرچ کرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو لوگ امن کے حال میں اور سختی کے حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطائیں معاف کر دینے والے ہیں۔

سورہ آل عمران میں ہے وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ (انہی قولہ تعالیٰ) مَا يَبْغُلُونَ

اور وہ لوگ جو اللہ کے دئے ہوئے مال میں نجل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہ سمجھ

لیں کہ یہ ان کے لئے بہتر ہے بلکہ بخل ان کے لئے شر ہی شر ہے جس چیز میں بخل کریں گے قیامت کے دن اسی کا طوق پہنائے جائیں گے۔ سورہ مائدہ میں ہے وَقَالَ اللَّهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَیْنٌ اَقِمُّمُ الصَّلَاةَ وَآتِیْتُمُ الزَّكَاةَ اِنْحِ اِذَا رَأَيْتُمُ التَّعَالَیٰ فَمَا یَلْقَیْنٰ اِیْنَ یَخْفَاۤءُ سَاۡتِحِفُ هُوْنَ اِذَا تَمُّنَ نَمَازِیْ كِیْ سِیْ اِذَا رَزَاۡةِ اِذَا كِیْ - اِنْحِ

کوئی کسی کا جھوٹا ہمدرد بن کر اس کے کان میں
بخل قطع تعلق اور دودلوں میں فساد کا مشورہ نہ دے
سورہ نساء میں ہے لَا خَیْرُ
فِی كَثِیْرٍ مِّنْ جُحَاۡہِم
اِلَّا مَنۡ اَمَرَ بِصَدَقٰۤہِ

اَوْ مَعْرُوْفٍ اِنْحِ اِن لُوْغُوْی (كھسٹھ رازداری) کانوں میں باتوں (خیر) بھلائی نہیں ہے۔ مگر وہ شخص جو حکم دے خیرات کا یا حسن سلوک کا۔ یا لڑنے والے لوگوں میں صلح صفائی کا (تو اس شخص کی بات میں خیر اور بھلائی ہے) اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ایسا کرے گا تو ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔

اور سورہ توبہ میں ہے وَالَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ الَّذِیْ هَبَّ وَاَلْفَصَّةُ اِنْحِ اِذَا رُوْکُ سَوَآجَاۡذِی جُوْرَتَی جَمَعُ كَرَتَی رِبَتَی اِذَا رَسَی اللّٰہِی رَاہِی خَرَجَی نَبِی كَرَتَی اَعْفِی رِذَاكِ عَذَابِ كِی خُوْشَجْرِی دِی دَجِبِ (اس سونے چاندی کے ذخیرے کو) تپایا جائے گا اس پر جہنم کی آگ میں اس سے ان کی پیشانیاں گردیں اور پسلیاں داغ دی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے جوڑ جوڑ کر رکھا تھا اپنی جانوں کے لئے پس چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔

کمانے والے کو بار بار یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے جو ذخیرہ جمع کیا ہے وہ آسانی سے دوسروں کو کیوں دیدوں۔ میں نے اپنی محنت کا صلہ پایا۔ یہ بھی اپنی محنت کا صلہ پائے۔ میں کیوں دوں مگر اسلام سمجھاتا ہے کہ انسان کو جس نے کمانے کی صلاحیتیں بخشی ہیں وہ سائل فراہم کئے ہیں اسی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کو راہنی کرنے کے لئے جس کو ہتھارے ذخیرے میں سے جتنا دینے کو حکم دیا ہے اس کو اتنا بلا جوں و چرا دے دو۔ اور زندگی کی سہیلیوں کو برپا کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔

اور سورہ صدید میں ہے اٰمِنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہِا وَآلْفَقُوْا اِنْحِ اِذَا رَسُوْلُی پَرَاِیْمَانِ لَاۡوِ

اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تم کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اور اسی سورہ حدید میں فرمایا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تَتَّقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لئے تو ہے۔ سورہ تغابن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہارے لئے آزمائش ہے (کہ ان کی محبت میں غافل ہو کر کہیں نافرمانی نہ کرنے لگو)۔

سورہ منافقون میں ہے۔ قیامت کے دن حقوق العباد میں خرچ نہ کرنے والے پچھتائیں گے کہ انھیں مہلت مل جاتی تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے الخ

خرچ کرنے میں اللہ کی مرضی کا سہارا سب سے بڑا اور مضبوط سہارا ہے، انسان کی خوشی اور مرضی کا اعتبار نہیں اور باہمی تعلقات ہمیشہ ہر حال میں خوشگوار نہیں رہ سکتے کوئی دنیاوی اقتدار اور طاقت ایسی نہیں جو ہمیشہ یکساں اثر انداز رہ سکے اس لئے انسان کو اللہ کے حکم کی بلا حیلہ و حجت اطاعت اور اس کے بدلے میں آخرت میں اپنی خوشحالیوں کا اللہ پر بھروسہ دنیا بھر کے انسانوں کو خوش معاملہ رکھ سکتا ہے۔

اور سورہ الفجر پارہ ۳۰ میں ارشاد ہے وَتَاكُونَ التَّوَّابِ
حقوق انسانی کو خطرہ اَكْلًا لِّمَا وُؤْنَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجِمًّا اور تم میراث
(مرے کا مال) پے بہ پے کھاتے چلے جاتے ہو اور تم لوگ مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو۔

اس آیت میں انسانی نفس کی اس کی کمزوری سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ مال کی محبت جب بڑھ جاتی ہے تو خود غرضی اور حرص و لالچ میں دوسرے کے حقوق سے غافل ہو کر انسان بس اپنی ہی بھلائی سوچتا رہتا ہے جیسے تراشتا ہے دھوکے دے سکتا ہے پر یا حق مہضم کر لیتا ہے۔ اور ایسی تدبیریں ڈھونڈ نکالتا ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں خاک ڈال کر کمزوروں کے حق جتنا ہو سکے اپنے قبضے میں کر لے لہذا ظلم و ستم فساد اور گمراہی بڑے اور چھوٹے پیمانوں میں افراد معاشرہ میں اور بین الاقوامی معاملات میں اسی حرص و لالچ اور خود غرضی کی راہ سے تباہی کا باعث ہوتی ہے اور انسان کے اس مرض کا علاج اور اس

جذبے کی تسکین کی صورت یہی ہے کہ وہ اللہ ورسولؐ سے محبت اور انکی اطاعت اور ہمیشہ کی زندگی میں اپنی خوش حالی اور بلند معیار زندگی کی طرف توجہ رکھے۔ مال و دولت سعادت اور عزت کا نشان نہیں ہیں بلکہ بڑی سعادت کا ذریعہ ہیں۔ اور دنیا بھر کے انسانوں کو عدل و اعتدال اور قانون حق پر قائم کرنا اور ظلم و حرص کی لہجوں سے نکالنا سب سے بڑی سعادت اور بہادری کا کام ہے۔ یہ سعادت انھیں انسانوں کے حصے میں آئے گی جن کی انفرادی اور اجتماعی طاقتیں متحد منظم اور مضبوط ہوں گی۔ لہذا اس سعادت کو حاصل کر لینا لالچی حرص اور لٹیروں کی قسمت میں نہیں بلکہ ان انسانوں کو میسر ہوگی جو خود اسلامی اصول کی پابند زندگی اللہ ورسولؐ کے احکام کے مطابق گزاریں۔ لہذا اس دنیا میں انسان جو مال و متاع حاصل کرے اس میں اللہ ورسولؐ کے احکام کے مطابق دوسرے انسانوں کے حقوق کا خود لحاظ رکھے۔

صدقہ و خیرات کے لئے وقت اور مقدار مقرر نہیں ہے جو خرچ کرو اللہ کی رضا کیلئے کرو

سورہ بقرہ میں ہے (تم یوں سمجھو کہ) جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لئے ہے تمہارے پاس واپس آئے گا۔ اگر راہ حق میں تمہارے خرچ کرنے کی کسی کو خبر نہ ہوئی تو کیا خرچ ہے اللہ کو خبر ہونا چاہئے اور اللہ ہی کو تمہاری نیت اور خرچ کی خوب خبر ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُهُ اللَّهُ تَعَالَى كَوَاسِ كَالْعِلْمِ ہے۔ اور اسی سورہ میں ارشاد ہے "اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ ہی کی رضا کے لئے اس لئے کہ اگر ایسی عادت پڑ گئی کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں تب زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے اور یہ طریقہ ایسا ہے، جس سے نیکی کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مواقع حق پر انسان کا جمع ہونا غیر یقینی ہے اور انسان کی رضا کے طالب رہنے والے کا حق پر قائم اور ثابت قدم ہو جانا بھی غیر یقینی ہے (اگر ملک و ملت کا کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں سب کو دکھا کر خرچ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے تو افضل یہ ہے کہ ایسے حالات میں دیکھا کر دیا جائے۔

صدقات سے زکوٰۃ بھی مراد ہوتی ہے اور عام خیر خیرات بھی مگر زکوٰۃ ایک خصوصی

رقم ہے جو سالانہ بین الاسلامی امداد باہمی کے لئے مستطیع مسلمان اسلامی فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں مگر یہاں صدقات کا بیان ہے اور اس متفرق اور اتفاقی مدد سے مسلمانوں کے علاوہ سخت ضرورت مند غیر مسلم حضرات کی بھی خدمت باعث اجر ہے

یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کو جائز طریقے پر کمانے اور جائز مواقع پر خرچ کرنے کا حکم ہے اس لئے کہ ناجائز طریقے سے جو مال حاصل کیا جائے گا یقیناً کسی کا نقصان اس میں ضرور ہوگا پھر ایک کو نقصان پہنچا کر دوسرے کو فائدہ پہنچانے

حلال کمائی خرچ کرو
احسان نہ جتاؤ اور
دکھ دینے والی بات نہ کرو

کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کمرے کی ایک دیوار توڑ دی اور اب اس کو درست کرنے کے لئے اسی کمرے کی دوسری دیوار توڑ کر اس کا ملبہ پہلی ٹوٹی ہوئی دیوار میں لگا دیا تو کوئی معقول آدمی اسے پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ در رسول نے جس کمائی کو ناجائز کہہ دیا ہے تو یقیناً اس میں کسی نہ کسی حیثیت سے کسی کا نقصان ضرور ہے پھر اس طرح ناجائز مال کما کر خیرات کرنا یا مسجد بنانا یا اس کی زکوٰۃ نکال دینا اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کوئی خرچ کرے تو لازم ہے کہ (۱) جائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہو (۲) خرچ جہاں کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے خرچ نہ کیا ہو (۳) ہاتھ و زبان سے یا جائز مال سے اگر کسی کی مدد کی ہے تو اس سے دکھ دینے والی بات نہ کہی جائے اور احسان نہ جتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا تبطلوا صدقاتکم بالمن واکاذی اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر لو تو تکلیف دے کر اکارت نہ کرو۔

سوال کرنے کی ممانعت
سوال کرنا کسی مسلمان کے لئے صرف یہی نہیں کہ معیوب ہے بلکہ حلال نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے جو واقعی ضرورت مند ہیں امداد باہمی کا بین الاسلامی طریقہ (بہر شہر کی زکوٰۃ اسی شہر کے مالداروں سے حاصل کی جائے گی اور اسی شہر کے لوگوں میں تقسیم کی جائے گی اور

حسب ضرورت اس میں تجوز و وسعت کی گنجائش ہے۔

اور اسلامی طریقے کے جاری رہنے کی صورت میں اسلام کے مفادوں کو افراد سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اسلام ہر زمان و مکان کے لئے آیا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکا کہ ہمیشہ اسلامی اصول پر معاشی توازن برابر رہا ہو اور استحصال منافع کی حکمت بھی یکساں نہیں ہوتیں اور کسی وجہ سے معذور یا محروم لوگوں کی ضروریات پوری کرنے یا انھیں کاروبار کی آسانیاں فراہم کرنے کے مواقع محدود تر ہوتے ہیں۔ عہد نبوی سے عہد فاروقی تک اسلامی حکومت اعلیٰ اسلامی تربیت یافتہ لوگوں کے ذریعے رقم زکوٰۃ وصول کر داتی، جمع کرتی اور تقسیم کرتی رہی پھر عہد عثمانی میں افراد خود ضرورت مندوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے۔ اس لئے کہ زکوٰۃ کا اسلامی فرض ہمیشہ کے لئے باقی ہے اور ہر صاحب نصاب مرد و عورت پر فرض ہے۔ لہذا اللہ و رسول مالداروں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے مال میں سے اس رقم زکوٰۃ کو علیحدہ کر ہی دو اس لئے کہ یہ میل کچیل ہے اور مانگنے والوں کو بھی اللہ و رسول خبردار کرتے ہیں۔ (اوساخ الناس میں ہے) کہ زکوٰۃ کا مال میں کچیل ہے۔ لہذا واقعی ضرورت مندوں کے لئے حلال ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے واقعی مجبور انسان کو فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لئے اس ارشاد میں خودداری و عزت نفس کی تعلیم و تربیت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان حاجتمندوں کو شریف ضرورت مند پر بہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں کی صفت بیان فرمائی ہے۔

جو تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں مگر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور پٹے کے نہیں مانگتے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا بِأُضْرٍ ان ان فقرائے لئے زکوٰۃ (مالی مدد) ہے جو اللہ کے راستے میں کام انجام دینے کی وجہ سے گھر سے ہوئے ہیں (اپنی زندگی کی ضروریات محنت سے حاصل کرنے کے لئے وقت نہیں پاتے) زمین میں دوڑ دھوپ کر نہیں سکتے ان کی خودداری کو دیکھ کر نادان سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہیں، تم انھیں دیکھ کر پہچان سکتے ہو کہ وہ کس قدر تنگدست ہیں۔ انھیں خود جا کر دو کیونکہ وہ ایسے

لہ زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلات آگے ملیں گی۔

لوگ نہیں ہیں کہ لپٹ لپٹ کر لوگوں سے سوال کریں۔

اس بات پر مجھ سے بیعت کر لو کہ
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت حکیم بن
حزام رضی اللہ عنہ سے حضور محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حزام یہ مال نہایت
خوشنما اور میٹھا ہے جس نے دل کی بے نیازی کے ساتھ اسے لیا اے برکت دی جائے گی
اور جس نے حرص اور لالچ کیا وہ اس جیسا ہے جو کھاتا تو ہے

مالداروں کو حکم کفر ج کرتے رہیں
اور ضرورت مندوں کو سوال سے منع کرنا
مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور دینے والا اونچا
ہاتھ لینے والے نیچے ہاتھ سے افضل ہے حکیم بن
حزام صحابی نے آنحضرت کے اس ارشاد پر اس

حد تک عمل کیا کہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے
اپنے درخلاف میں جب حکیم بن حزام کو ان کا حق دیتے تھے تو یہ لینے سے انکار
کردیتے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں علان
کرتے تھے اے مسلمانو گواہ رہنا کہ میں حکیم بن حزام کو ان کا حق دیتا ہوں مگر وہ نہیں
لیتے صحیح مسلم میں حضرت عبدالرحمن بن عوف الأشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ۹ آدمی یا سات یا آٹھ آدمی بیٹھے ہوئے
تھے آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے ابن عوف
کہتے ہیں کہ ہم لوگ آنحضرت کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ اس لئے عرض کیا لے
اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے

اب ان سب نے باری باری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیعت کے لئے
ہاتھ بڑھائے اور عرض کیا کیا حکم ہے فرمایا اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرنا کسی اور کو
اس ناشرک ساکتی قرار نہ دینا پانچ نمازیں ادا کرنا ہر معاملے میں اللہ کے حکم پر چلنا
اور آہستہ سے کان میں فرمایا لوگوں سے کچھ نہ مانگنا۔

دیکھ صحابہ کرام نے اس پر کتنا عمل کیا؟ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ اس ارشاد کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی کے ہاتھ سے اس کا کوڑا گر جاتا تھا تو وہ دوسرے سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا یہ کوڑا مجھے اٹھا کر دے دو۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس کا ضامن بنتا ہے کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا۔ تو میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمع کرنے کیلئے لوگوں سے مانگتا ہے وہ آگ کا انگارا مانگتا ہے اب چاہے اپنے لئے زیادہ انگارے جمع کرنے یا کم۔

جامع ترمذی میں حضرت سمرۃ بنت جندب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کچھ مانگ کر سائل اپنے چہرے پر ایک خراش لگا لیتا، سوائے اس کے وہ سخت ضرورت کے لئے کسی سے کہے۔

حضرت ابو بکر قبیضہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی مالی ضمانت لے لی پھر اس رقم کی ادائیگی کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زر ضمانت کا ذکر کیا آپ نے فرمایا زکوٰۃ کی رقم آنے تک انتظار کرو۔

تین آدمیوں کے لئے اس کے بعد فرمایا اے قبیضہ تین آدمیوں کے سوا کسی اور کے لئے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔
سوال کرنا جائز ہے ایک وہ شخص جو فریقین میں صلح کرانے کے لئے کسی ایک کی طرف سے رقم ادا کرنے کا ضامن ہو گیا تو اس وقت تک اس کے لئے سوال کرنا حلال ہے جب تک زر ضمانت ادا نہ ہو جائے اس کے بعد سوال کرنا حلال نہیں ہے اور دوسرا وہ شخص جس کے تمام مال پر کوئی آفت آگئی اور سب تباہ ہو گیا۔ پھر جب تک اس کی ضرورت پوری ہو جانے کا انتظام نہ ہو جائے اس وقت تک سوال کرنا اس کے لئے حلال ہے اس کے بعد حلال نہیں ہے تیسرا وہ شخص جس پر ناقص کی نوبت آگئی ہو اور

تین سمجھدار یہ کہہ دیں کہ یہ تنگی میں مبتلا ہے اس وقت تک اس کے لئے حلال ہے۔
اگر کوئی شخص بھوک کی شدت میں مبتلا ہے اور کسی باغ سے گزر رہا ہے تو اس کو صرف اسی
قدر شرعاً اجازت ہے کہ وہ باغ کے پھل وغیرہ سے اپنا پیٹ بھر کر خالی ہاتھ باغ سے باہر
آجائے کوئی ایک میوہ بھی باغ سے باہر نہ لے جائے۔

اسلام خود دار اور باعزت
اور ہر مسلمان مرد و عورت کو خود دار رہنے اور باعزت
روزی حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مندرجہ بالا قرآن
اور حدیث (جس سے مراد سنت محمد کی تصریحات ہے۔

ظاہر ہو گیا ہے کہ سوال کرنا حلال نہیں ہے اور کسی کا نقصان کر کے یا اللہ و رسول کی نافرمانی
کے ذریعہ معاش حاصل کرنا بھی حلال نہیں ہے بلکہ محنت کر کے جائز اور پاک کمائی دنیا
کی سب سے عمدہ غذا ہے اور چونکہ اسلامی ریاست اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے پالنے
والے کی مخلوق پر حکمراں ہے اس لئے وہ مکلف ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم حضرات
بھی اللہ و رسول کے مقررہ عدل و رحمت کے مستحق ہیں بلکہ مویشی اور بلی اور کتے بھی مذہبی
اعتبار سے مسلمانوں کی مہربانی اور انسانیت کا ثبوت دینے والے برتاؤ کے حقدار ہیں۔

سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر جاندار پر مہربانی اور اس کی حاجت
روائی پر اجر ہے۔ آنحضرت علیہ السلام نے خبر دی کہ ایک فاحشہ عورت نے راستے میں ایک
کتے کے حلق میں پانی ڈال دیا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ اور ایک عورت نے بلی کو عذاب دیا
اور بھوکا مارا اس لئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی ایک طرف افراد معاشرہ کو اسلام کی یہ
تعلیم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول برحق نے انسانی دلوں میں ایسی بٹھادی اور اس پر عمل
کردیا کہ پھر انھیں لوگوں نے دنیا بھر کو رحمت النافذات کا اور زور زور کی طاقتوں
کا صحیح استعمال سکھایا۔ جب اس تعلیم و تربیت پر عمل کرنے والوں نے زمام حکومت اپنے
ہاتھوں میں لے لی تو اللہ و رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ ہر شہری معاشی اعتبار سے مطمئن ہو گیا خود کفیل اور باعزت بن گیا اور اللہ کے رسول کی
ہدایات و مرضی پر قائم ہونے والی اسلامی ریاست کا سچا اور پکا وفادار اور بلا حیلہ و حجت اطاعت

گزار بن گیا میرے نزدیک بنیادی مسئلہ قرآن و سنت محمدؐ کے مطابق بس ایک مذہب کے نام سے اعلیٰ تعلیم و تربیت، افراد معاشرہ کا واحد علاج ہے کہ اس تدبیر سے اور اسی طرز عمل سے ہر عہد اور مرتبہ والے افراد معاشرہ ایک دل ایک زبان اور بڑی حد تک ایک رائے ہو سکتے ہیں غرض اللہ تعالیٰ اور رسولؐ نے لوگوں سے مانگنے اور ان کا مال ناحق حاصل کرنے سے منع کر دیا محنت و مشقت کی روزی کو باعزت قرار دیا۔ جرائم پر سخت سزائیں مقرر کیں۔ مانگنے والے ہاتھ کو کمتر اور دینے والے ہاتھ کو برتر قرار دیا زکوٰۃ کو لوگوں کا میل کچیل ثابت کیا۔ اس طرح مالدار اگر سچا مسلمان ہے تو وہ اپنے مال کو میل کچیل سے پاک کرنے کی فکر میں رقم زکوٰۃ نکال دے گا۔ اور زکوٰۃ کے مال پر کوئی سچا اور معقول تربیت پایا ہو مسلمان نگاہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ میل کچیل ہے۔

پھر ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے زکوٰۃ دیدے جو نہ چاہے نہ دے بلکہ ایمان و عمل پر تربیت یافتہ مسلمان سچائی سے پوری پوری رقم بیت المال میں خود بخود داخل کر دیں گے اور ناسربیت یافتہ اور صرف نام کے مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے سے بچ جانے کے حیلے بہانے تلاش کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے

صحیح مسلم نسائی ترمذی مند احمد میں ہے کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجے ہوئے اسلام کی تعلیم دینے کا طریقہ سکھایا اور فرمایا **فَاَحْبِبُّهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكٰوٰةٌ تَوْخِذٌ مِّنْ اَغْنِيَا لَهُمْ وَتَوَدُّ عَلٰی فُقْرٰتِهِمْ اِنَّمَا يَخْرُجُ لِيُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ** ان پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے ان کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور انہیں میں سے حاجت مندوں کو دی جاتی ہے اور اے معاذ جب وہ (تمہاری تعلیم سے) زکوٰۃ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے مال میں سے چھانٹ چھانٹ کر بہت عمدہ لینے کی کوشش نہ کرنا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ حاضر نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت محمدؐ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا کام سنبھالا تو بعض قبائل عرب میں ارتداد کا فتنہ اٹھا اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے جہاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو عمر فاروقؓ نے کہا کس طرح تم زکوٰۃ نہ دینے والوں سے لڑو گے رسول اللہ صلعم نے فرمایا تھا کہ جس نے لالا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اس نے اپنی جان اور مال محفوظ کر لیا سوائے اس کے کہ وہ حدود اللہ کی حرمت توڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ اس لئے کہ یقیناً زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا مالی حق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ حق کے لئے کھول دیا ہے۔

سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ بِمَعْرُوفٍ لَدُنْكُمْ وَأَقْرَبُ لِلتَّوْبَةِ وَالْحَرْمِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِلَّا فِي الدِّينِ وَمَا كَانَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْ يَنْجُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ

وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔

اور سنن ابی داؤد میں ہے رسول اللہ صلعم نے فرمایا یقیناً زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرض کی ہے لِيُطَيَّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ تَاكَةً بِمَعْرُوفٍ لَدُنْكُمْ وَأَقْرَبُ لِلتَّوْبَةِ وَالْحَرْمِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِلَّا فِي الدِّينِ وَمَا كَانَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْ يَنْجُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ

برآر میں ہے اِنْ مِنْ تَمَامِ اِسْلَامِكُمْ يَقِيْنًا بِوَرِي طَرَحِ اِسْلَامٍ پَرْتَحَارے قَائِمٌ هُوَ جَانِي اِكَا ثَبُوْتِ يِهْ هِي كِي تَم اِسْنِي اِمْوَالِ كِي زَكُوٰةِ اِدَا كَرُو۔

زکوٰۃ

زکوٰۃ کے معنی جب غلے کی پیداوار زیادہ ہو اس میں نمُو اور برکت ہو تو عربی زبان میں اس کے لئے نَمَاكَ الرَّبْحُ كَالْفَرْحِ استعمال کرتے ہیں اور تَزْكِيَةُ نَفْسُ

کے معنی ہیں نفس کو نیکیوں پر پروان چڑھانا ترقی دینا پاک کرنا (المفردات للراغب)
قرآن حکیم میں ہے يَحْيَىٰ اللّٰهُ الرَّبُّ وَرُبِّي الصَّدَقَاتِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ سُوْدُو كُو غَارَتِ كُرْدِيْتَا
ہے مٹا دیتا ہے اور صدقات کو (خیر خیرات اور زکوٰۃ کو) بڑھاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے
بُنِيَّ الْاِسْلَامِ عَلٰى خَمِيْسِ الْاَنْحِ اِسْلَامِ كِي بِنِيَادِ پَانچ چيزوں پر ہے اس بات كِي گواهي كه اللّٰهُ كے
سوا كو ئي معبود برحق نهيں ہے اور محمد اللّٰهُ كے رسول هيں اور نماز قائم كرنا اور زكوٰۃ ادا كرنا
اور روزے رمضان كے ركھنا اور حج كرنا۔

زکوٰۃ کی تعریف اسلامی زبان میں زکوٰۃ سے وہ رقم نقد یا گائے بکری بھینس اونٹ
کی تعداد اور غلہ اور چاندی اور سونا مراد ہے جو صاحب نصاب مرد
یا عورت نے اللہ کا حق اور حکم سمجھ کر ادا کیا (جس کے پاس ایک سال یا تقریباً ایک سال تک
۵۲ روپیہ نقد یا ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا ۲۰ من ایک سیر
۶ چھٹانگ گہوں یا چاول یا پانچ اونٹ یا ۳۰ گائیں یا ۳۰ بھینس یا ۴۰ بکریاں رہیں یا بینک
میں یا کسی کے پاس اس کی مذکورہ بالا رقم اور اشیاء موجود ہوں یا تجارت کا مال ہو تو ایسا
شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ اور قابل زکوٰۃ اشیاء پر جو رقم یا اشیاء غلہ وغیرہ یا مویشی
قرآن اور محمد رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ادا کرنا فرض ہے اسی رقم یا تعداد مویشی یا مقدار
غلہ کو یا چاندی سونے کی مقدار کو زکوٰۃ کے لفظ سے تعبیر کریں گے اور اس کو ادا کرنے کے
بعد صاحب مال کا مال پاک ہو گیا اور ترقی کے قابل ہوا۔

زکوٰۃ ہر شہر کے مسلمانوں کے لئے
بین الاسلامی امداد باہمی کا خاص الہی
زکوٰۃ کی حقیقت زکوٰۃ مالی عبادت ہے

طریقہ ہے اور اس لئے زکوٰۃ وصول کرنا اور وصول کرنے کا طریقہ اور انھیں ۸ مدات میں تقسیم کرنا (جس میں فی سبیل اللہ کی مدد اپنے اندر وسعت اور تجویز رکھتی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر جائز ہوگا۔ یعنی یہ حلال نہ ہوگا کوئی شخص یا شخصیت زکوٰۃ کی انھوں مدات کو جسے چاہے دیدے یا جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ اس کے لئے قرآن حکیم میں ہے زکوٰۃ کی تقسیم خود اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور محمد رسول اللہ کو حکم دیا ہے۔ **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا**۔ اے محمد تم انکے مالوں میں سے زکوٰۃ لو ایسا کر کے تم انھیں پاک اور قابل ترقی کر دو گے اور اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ کہنا چاہئے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسلامی ریاست اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول کے طریقے پر جمع کرے اور انھیں اٹھ مدات میں خرچ کرے جن کی تصریح قرآن حکیم نے کر دی ہے۔ زکوٰۃ جماعتی نظام کو مستحکم رکھنے کا ذریعہ ہے اور دوامی فرضیت و حیثیت رکھتا ہے۔

اور اسلامی مزاج کے مطابق حالات نہ ہوں تو افراد زکوٰۃ کی ایک مدنی سبیل اللہ ہے اور اس میں وسعت اور گنجائش ہے کہ ۸ مدات کے علاوہ کسی مذہبی کام میں یا کبھی ہنگامی ضرورت پیش آئے تو اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں کے سوا ہرگز خرچ نہ ہوگی۔ مثلاً فرض کر لیا جائے کہ کوئی مصیبت بہت پھیل گئی ہے جس سے اسلام اور مسلمانوں کا متاثر ہونا یقینی ہے تو پھر اگر دوسری بعض مدات میں خرچ کی ضرورت نہیں ہے تو فی سبیل اللہ کی مدد کے علاوہ بھی فالتو رقم بلوئی عام پر صرف کی جاسکتی ہے۔ اور صرف ۸ مدات کے علاوہ اور کسی جگہ زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔

زکوٰۃ بین الاسلامی امداد باہمی کا مستقل اور دوامی انتظام ہے۔ جو محض کسی ہنگامی اور اتفاقی آفت اور ضرورت کی پیداوار نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہر حال اور

ہر مقام میں اس نظام کی فوری توجیہ کا مرکز ہمیشہ وہی لوگ رہے ہیں جو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس کر فقرا و مساکین کہے جاسکتے ہیں۔ مثلاً مفلسی، قرضداری، قید، غلامی، مالی ضمانت میں گرفتاری اور ضعیفی اور نابالغی کی وجہ سے اپنی روزی کمانے سے معذوری اور اسلامی خدمات میں واقعی مصروف رہنے والے اور اچانک آفت رسیدہ وغیرہ

زکوٰۃ کے مصارف قرآن حکیم سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِمَّا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْءِئِدَةِ قُلُوبِهِمْ فِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور قارئین حضرات کو معلوم ہو گا کہ اِنما حُرِّكَ
کے لئے آتا ہے لہذا معنی یہ ہوں گے۔ "اس کے سوا کچھ نہیں کہ صدقات (زکوٰۃ کے مال)
فقراء کے لئے ہیں (جو صاحب لُصَاب نہ ہوں) اور مساکین کے لئے ہیں (جن کے پاس کچھ بھی
نہ ہو) اور زکوٰۃ کی تحصیل کا کام کرنے والوں کے لئے اور جن کی خاطر دُوری مقصود ہے (جو
مسلمان ہونے کے بعد مفلس ہو گئے یا اس لئے اسلام قبول نہیں کرتے کہ محرم ہو جائیں
گئے) اور گردنوں کو (قیدِ اسلامی سے) چھڑانے کے لئے ہیں اور جن پر تاوان آتا ہو ان کے
لئے اور اللہ کی راہ کے لئے اور مسافروں کے لئے ہیں (جو مفلس ہو گیا ہو سفر میں) یہ اللہ کی
طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے"

مقدار زکوٰۃ مولانا عبدالسلام بستوی نے چاندی سونے اور نقد روپے کا لُصَاب لکھا
ہے۔ "مُسْنَدُ أَحْمَدُ صَحِيحُ بَخَّارِي وَمُسْلِمٌ فِي مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِسِ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ - چاندی کے پانچ اُوقِيہ (دوسو درہم
سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور نہ پانچ اذنیوں سے کم میں زکوٰۃ ہے اور نہ غلے میں پانچ
وَسَقٌ سے کم میں صدقہ (زکوٰۃ) عشر ہے مولانا عبدالسلام بستوی نے آگے لکھا ہے کہ
ایک درہم مثقال کا بیچ حصہ ہوتا ہے اور ایک مثقال ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے اور ۱۲
ماشہ کا ایک تولہ ہوتا ہے تو دو سو درہم کے ساڑھے باون تولے ہوتے۔
اور ساڑھے باون تولے میں چالیسواں حصہ زکوٰۃ کا ایک تولہ چار ماشہ ہوا"

مولانا عبدالسلام بستوی موجودہ حساب کے مطابق نقد روپے میں سے زکوٰۃ کی مقدار بتاتے ہیں "ہندوستانی انگریزی روپے کے حساب سے ساڑھے باون روپے ہوئے اور ساڑھے باون روپے میں ایک روپیہ پانچ آنہ کے قریب قریب زکوٰۃ ہے اور ایک سو روپے میں دو روپے دس آنے ہیں اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔ سونے کا ادنیٰ نصاب ۲۰ دینار ہے ایک دینار ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے تو بیس دینار کے ساڑھے سات تولے ہوئے اور ساڑھے سات تولے میں چالیسواں حصہ سوا دو ماشہ سونا یا سوا دو ماشہ سونے کی قیمت جو اس وقت کے بھاد کے مطابق ہو۔

یہ واضح رہے کہ غلہ ہو یا مویشی یا سونا چاندی اور نقد روپیہ اگر وہ مقدار نصاب سے کم ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں اگر برہیزگاری کے طور پر ادا کر دی جائے تو اپنی مرضی ہے اور باعث اجر ہے۔

غلے کا نصاب حدیث میں غلے کا نصاب پانچ دسق ہے اور مولانا عبدالسلام بستوی لکھتے ہیں ایک دسق ساٹھ صلح کا ہوتا ہے اور ایک صلح دو سیر دس چھٹانک کا ہوتا ہے انگریزی اسی روپے بھر کے سیر کے حساب سے ایک دسق چار دن چھ چھٹانک کا ہوتا ہے اور پانچ دسق کے چالیس سیر کے من کے حساب سے بیس من ایک سیر ۶ چھٹانک کا ہوتا ہے۔

ہر مرد عورت مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس غلہ مویشی نقد روپے اور چاندی سونے یا چاندی سونے کے زیور پر جبکہ صاحب نصاب ہو! خواہ وہ رکھا رہے یا استعمال میں رہے ایک سال یا تقریباً ایک سال گزر گیا ہو۔ اپنی بنیادی ضرورتوں سے وہ نصاب زیادہ ہو اور قرض واجب اگر ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد نصاب بچ رہے۔

چاندی سونے کے برتن چاندی سونے کے برتن بنانا بیچنا خریدنا اور ان کو استعمال کرنا حرام ہے اس لئے کہ اسلام کسی زمان و مکان میں انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اتنے تعیش کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ چاندی سونے

کے برتنوں میں کھانے لگیں یا نمائش اور فخر کے لئے ان سے اپنا گھر سجائیں۔ دیواروں اور دروازوں کے لئے آرائشی پردے بنائیں اسلام تو اس کی حمایت میں بھی نہیں ہے کہ فخر کے لئے اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں اور کپڑوں اور لبتروں کا انبار جمع ہے اور مخلوق کے کام نہ آئے۔

عیش پرستی میں مقابلے کیونکہ اس طریق زندگی سے انسانوں اور انسانوں کے درمیان عیش پرستی میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ جانے میں مقابلے جب شروع ہو جاتے ہیں تو ختم نہیں ہوتے خوشحال حقوق العباد سے غافل رہتے ہیں اور محروم لوگ عیش پرستوں کو دیکھتے ہیں اور دل میں یہ حسرت رکھتے ہیں کہ ہم کو موقع ملے تو اتنا ہی اور اس سے زیادہ ساز و سامان جمع کریں جھنڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیواروں کو کپڑے نہ پہناؤ آرائش کے لئے دروازوں کو کپڑے نہ پہناؤ چھت کو کپڑے نہ پہناؤ ایک لبتہ تمھارا ایک ایک لبتہ تمھارا ہر بچے کا اور ایک یا ضرورت بھر جہان کا اور جو ذخیرہ اس سے زیادہ ہو وہ شیطان کا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے شاہان بنی امیہ کے عملوں کے فرہنجہ میں لایا کہ رقم بیت المال میں داخل کی۔

غرض ایک طرف عیاشی اور دوسری طرف افلاس معاشرہ میں اموال کے ذخیروں کی بنیاد پر مکروہ طبقاتی تقسیم اور تخریبی انقلاب کا ذریعہ ہوتا ہے یقیناً اسلام اس نظام مساوات کے خالی خالی اعلان کا حامی نہیں ہے جو عملی طور پر کہیں نظر نہیں آتا۔

اسلامی مالی مساوات کی حقیقت بلکہ اسلام دنیا کے کسی حصے میں بھی غیر مضر رساں مالی اعتبار سے فرق برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے پاکیزہ اصولوں سے بین الطبقاتی تعاون و محبت ہمدردی کی بنیادیں ہر دل میں قائم کر دیتا ہے۔

تمام النسلوں کو ذہنی اور عملی تربیت
اسلام دولت علم دہن اور کسی بھی طاقت
اور تسلط کو تکبر، خفا، بڑائی اور کسی کی

حق تلفی کے انجام سے ڈراتا ہے اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو توڑنے پر غریب امیر
حاکم اور محکوم جاہل اور تعلیمیافتہ سب کو یکساں سزا دلاتا ہے۔ غریب امیر حاکم رعایا
جاہل اور تعلیمیافتہ سب کو پانچ وقت ہر محلے کی مسجد میں برابر برابر رکھ کر کرتا ہے اور اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَالْفَنَاطِیْرُ الْمُتَعَنَطِرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالتَّخْرِثِ** لوگوں کو خواتین اور بیٹے اور ڈھیروں کے ڈھیر ذخیرے سونے اور چاندی کے
اور (ریوڑ) مویشیوں کی اور کاشت (ان تمام اشخاص و اشیاء مال و متاع نے بھالیسا
ہے) انھیں بچد پسند ہیں) اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **ذَلِكَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ**۔ یہ سب چیزیں جیتی زندگی کا سرمایہ ہیں اور

(حقیقت میں) بہترین فائدے تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ قارئین غور فرمائیں کہ خوشی یا
ریج ایک احساس کے سوا اور کیا ہے؟ اور جب اسلام حقیقی اور ابدی خوشیوں کی
فکر اور حقیقی وطن کی محبت ذہنی اور عملی طور پر دلوں میں جاگزیں کر دیتا ہے اور حقیقی
عزت اور برتری تقویٰ دالی زندگی کو عطا کرتا ہے تو یہ مقدس تعلیم تسلط اور غلبے کے
مالک اور مال و متاع کے مالکوں کا سر جھکا دیتی ہے۔ ان کی طاقتوں کو معاشرے میں پھیلا
دیتی ہے اور بلند مقاصد میں لگا دیتی ہے۔ مختصر معاش پر قناعت کرنے والے لوگوں کو
مطمئن کرتی ہے اور بلند اسلامی مقاصد کے لئے تمام افراد معاشرہ کو ایک دل ایک زبان
اور ایک مقصد بنا سکتی ہے اور معاشی کشمکش باہمی بغض بڑھاتی اور تخریب کا سبب بنتی ہے

اد پر عرض کیا جا چکا ہے کہ غلہ اگر کسی کے پاس ۲۰ من ایک سیر ۶
چھٹانک سے کم پیدا ہوا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے اور اگر وہ غذائی
اجناس جو طبیعتاً صلاحیت رکھتی ہیں کہ ذخیرہ رہیں مثلاً گیہوں چاول دالیں مذکورہ مقدار میں

آسمانی بارش سے سیراب کر کے حاصل ہوئی ہیں تو ان کا دسواں حصہ زکوٰۃ میں دیدیا جائے گا اور اگر انسانی محنت سے کھیتوں کو سیراب کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں نصاب کامل ہونے پر بیسواں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا قرآن حکیم میں ہے **وَالْوَحَقُّ لِيَوْمِ حَصَادِهِ** غلے کے کاٹے جانے کے دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دو (صفائی کرانے کے بعد)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے

پانچ اونٹوں پر ایک بکری
دس اونٹوں پر ۲ بکریاں

۱۵ " " " ۳

۲۰ " " " ۴

اس سے زیادہ تعداد میں اونٹوں پر ان کے بچے زکوٰۃ میں دئے جائیں گے ۳۰ گایوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور تیس گایوں اور پھینسوں پر ایک سالہ بچہ انریا مادہ جو دوسرے سال میں لگا ہو انہی

۴۰ بکریوں بھڑوں پر ایک بکری ایک سو بیس بکریوں تک انہی مویشیوں کی زکوٰۃ فرض

ہے جبکہ جنگل میں چرتے ہوں اور گھروں میں انہیں پالا گیا ہو اور گھریلو ضرورت سے زیادہ ہوں نصاب سے کم نہ ہوں اور ایک سال گزر گیا ہو۔

روزہ

روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صوم اور اس کی جمع مبینام دونوں لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے عربی زبان میں صوم کسی کام سے یا کھانے پینے سے رُک جانے یا زہنے کے معنی میں آتا ہے۔

اور جب یہ کہا جائے کہ صامت الشمس اور صام النهار تو معنی یہ ہوں گے کہ سورج ٹھیک دوپہر کے وقت اپنے مقام عروج پر پہنچ گیا اور جب ہم انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں صوم یا روزے کی تاثیر کا جائزہ لیتے ہیں تو سمجھیں آجاتا ہے کہ اسلامی طریقے پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں قوت ایمان کے مقام عروج پر پہنچ جانے کی وجہ سے انسان کی باطنی خوبیاں مثلاً قوت ارادی برداشت کی طاقت عہد و پیمانہ پر پابندی اور دوسرے اوصاف ترقی کرتے ہیں۔

اور روزوں کی یہ سالانہ مشق انسانی سیرت کو سنوارنے اور نکھارنے میں بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک روزہ دار سال کے بارہ مہینوں میں سے ۳۰ دن مسلسل صبح صادق سے پہلے اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے روزہ رکھنے کا عہد کرتے ہی کھانے پینے وغیرہ کی تمام حلال چیزیں اپنے اوپر غریب آفتاب تک حرام کر لیتا ہے اور اسی طرح چند روزے مسلسل رکھنے کے بعد دن میں کھانے کے مخصوص اوقات میں اولیٰ تو غذا کی ضرورت سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی دوسرے افطار و سحری کے اوقات میں اس کی غذا کی مقدار کم ہونے لگتی ہے۔

روزے میں بلاشبہ ضعف محسوس ہوتا ہے اور غذا کے تقاضے بھی اُبھرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے کئے گئے عہد و ایمان کی طاقت سے دبا دئے جاتے ہیں اور وہ قوم یقیناً ایک ایماندار قابل اعتماد بہادر قوم ہے اور باعزت رہ کر زندہ رہنے کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ جس کے مرد و عورتیں اور نوجوان ہر سال میں ایک ماہ مسلسل بھوک پیاس کی سختیاں آسانی سے

جھیل سکتے ہیں۔ جو جاڑے گرمی اور بارش کے تینوں موسموں میں ماہ صیام آتے ہی پھیلی راتوں سے آرام کی سیٹھی نیند اور نرم بستر کو اپنے اللہ سے عہد و میثاق کی خاطر چھوڑ دیا کرتے ہیں پھر ان لوگوں کی حقیقی خوشی کون چھین سکتا ہے جو خود اپنی خوشی سے اللہ کی بلا حیلہ و حجت اطاعت کے جذبے سے لذیذ چیزوں کی موجودگی میں غذا کے فطری تقاضوں کا منہ موڑ دیتے ہیں انسان کو انہیں مقدس اوصاف پر قائم اور ثابت قدم رکھنے کے لئے اور خاص طور پر اپنے اللہ کے اطاعت گزار مسلمانوں کو مضبوط کردار اور دوامی زندگی بخشنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کئے ہیں۔

مندرجہ ذیل آیات میں رمضان کے روزوں کی فرضیت نہایت موثر اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور بیمار و مسافر اور معذور لوگوں کو آسانیاں بھی دی گئی ہیں جن کی تفصیلات تاریخین حضرات کو معلوم ہیں۔

سورہ بقرہ آیتہ (۱۸۳) پ۔ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح ان لوگوں پر فرض کئے گئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں (یہ روزے) لگتی کے چند دن ہیں (۲۹ یا ۳۰ روز)

(۲) مسافر اور بیمار کے لئے آسانی۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو (یہ) لگتی دوسرے دنوں میں پوری کرنا (فرض ہے) (بیماری

ایسی جس میں روزہ رکھنے سے مرض زیادہ ہو جاتا ہو یا

اس کا اندیشہ ہو تو روزے قضا کئے جاسکتے ہیں اور جس مسافر کو سفر میں برداشت نہ ہونے کا اندیشہ ہو وہ بھی روزے قضا کر سکتا ہے۔ مسافر کی صحت اور حالات پر منحصر ہے صحابہ کرام میں بعض تو روزے رکھ لیتے تھے بعض قضا کر لیتے تھے قرطبی رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا ارشاد اور جہور علماء کا اتفاق اس پر لکھا ہے کہ اس سفر میں روزے قضا کئے جاسکتے ہیں جس کی مسافت تین دن ہو۔

(۳) بوڑھے مرد اور عورتیں اور ناتوان لوگوں کے لئے آسانی
 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ
 اور ان لوگوں پر جو روزے رکھنے کی طاقت
 نہیں رکھتے ان پر ایک مسکین (نادار مفلس) کا کھانا
 فریہ ہے (ہر روزے کے بدلے میں)

تاج العروس لفتہ میں ہے -

هُوَ اسْمٌ لِمَقْدَارٍ مَا يُمْكِنُ اِنْ
 مراد یہ ہے کہ مشکل سے اور مشقت برداشت کر کے
 كَامٍ كَرَسْتَنَا هُوَ اَبُو اَلْقَاسِمِ حَمِيْنُ ابْنُ الْفَضْلِ الْاَصْفَهَانِي
 کام کر سکتا ہے۔ الطَّاقَةُ اسْمٌ لِمَقْدَارٍ مَا يُمْكِنُ لِلْاِنْسَانِ اَنْ يَنْفَعَهُ
 مفردات میں لکھے ہیں۔ طاقت نام ہے اتنی سکت اور مقدرۃ کا جس سے انسان کے لئے
 بِمَشَقَّةٍ (ترجمہ) طاقت نام ہے اتنی سکت اور مقدرۃ کا جس سے انسان کے لئے
 مشقت برداشت کر کے کوئی کام انجام دینا ممکن ہو اور صرف میں سلب مأخذ کے
 اصول سے يُطِيقُونَ کے معنی طاقت نہیں رکھتے " کے لئے جاتے ہیں ہر صورت جن لوگوں
 میں روزے برداشت کرنے کی واقعی سکت نہیں ہے تو ان پر ہر روزے کے بدلے
 میں ایک مسکین کا ایسا کھانا فدیہ میں دینا لازم ہے۔ جیسا کھانا وہ خود کھاتے رہتے
 ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بیمار نہیں ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے
 حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سن رسیدہ بوڑھے مرد اور
 عورتیں ہیں جو بوجہ ضعف پیری روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔

پورے مہینے کے روزے فرض ہیں
 آگے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ
 الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ (ترجمہ) تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ (اس مہینے بھر)
 روزے رکھے۔ "مطلب صاف ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آگیا تو ماہ رمضان
 شروع ہو گیا لہذا جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے بھر روزے رکھے اور سوائے
 ان لوگوں کے جنہیں اللہ ورسول نے معذور قرار دیا ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر
 پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔

دور دور کے شہروں اور ملکوں میں اور اس لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا بھر چاند نکلنے کی تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ایک ہی دن سب انسان عید کریں

صحیح مسلم شریف باب إِنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ فِيهِ حَدٌّ ثَنَاءُ الْحِجِّيِّ الْحَمْدُ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ اس حدیث میں معلوم ہوا ام الفضل بنت الحارث نے کربیب کو اپنے کسی کام کے لئے شام بھیجا وہ شام پہنچے اور انھوں نے وہ کام انجام دیا (جس کے لئے ام الفضل نے انھیں بھیجا تھا غرض کربیب نے جمعہ کی شب کو رمضان کا چاند شام میں دیکھا اور رمضان کے آخری دنوں میں مدینہ واپس آئے کربیب کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا ہم لوگوں نے (شام میں) جمعہ کی شب کو چاند دیکھا تھا۔ فرمایا، خود تم نے چاند دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے اور سب لوگوں نے دیکھا سب نے روزہ رکھا۔ اور معاذیہؓ نے بھی رکھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم لوگوں نے (مدینہ میں) ہفتے کی شب کو چاند دیکھا ہے اس لئے ہم برابر تیس روزے رکھیں گے سوائے اس کے کہ ۲۹ رمضان کو عید کا چاند نظر آجائے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ (سید المفسرین) نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ الْخَيْرِ سوره بقرہ میں ہے۔ رمضان ہی وہ مہینہ

ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لئے اللہ کا راستہ ظاہر کر دینے کے لئے اور حق و باطل میں فرق کر دینے کے لئے سبقتی میں ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسانوں تم پر بڑے عظمت والے مہینے کا سایہ کیا گیا ہے۔ برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا رات کا قیام اور تراویح کو نفل کیا ہے

اللہ تعالیٰ کی جناب میں قریباً کی سعادت حاصل کرنے کے لئے جو کوئی اس مہینے میں اللہ کی پسندیدہ عادت اور نیکی پر عمل کرے تو اس نفل کا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے اور جس نے اس مہینے میں فرض کو (بحسن و خوبی) ادا کیا تو اس کو اس فرض پر اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے مہینوں میں ستر فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے الخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں فیاضی سخاوت کو پسند فرماتے تھے۔

جس کسی نے (رمضان کی ۲۱ ویں - ۲۳ ویں - ۲۵ ویں - ۲۷ ویں) **لَيْلَةُ الْقَدَرِ** (۲۹ ویں) راتوں کو اللہ پر لائقین و اجر کی امید سے قیام کیا (اور لیلۃ القدر کو پالیا) تو اس کے سارے گناہ بخش دئے جائیں گے اور جس نے رمضان کے تمام روزے اللہ پر ایمان اور جزا کی امید پر رکھے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

استقبال کے لئے ایک دو روزے نہیں رکھنے چاہئیں۔
رمضان سے پہلے مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں ہے **لَا تُقَلِّدُوا مَوَالِئَ الشَّهْرِ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ** محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے پہلے ایک یا دو روزے نہ رکھا کرو۔

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الصَّوْمُ رَوْزَةٌ دَهَالٌ** ہے **جِنَّةٌ مَا لَمْ تَخْرُقْهَا الْغَيْبَةَ** روزہ ڈھال ہے جب تک غیبت اسے پھیلنی نہ کر دے (سورخ نہ کر دے)

اسلام کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام مستحکم رہے ان کے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہو ہر شخص دوسرے کے لئے بھلائی چاہے ہر ایک دوسرے کا جائز حق تسلیم کرے۔ کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے اور غیبت کی دبا اسی قوم اور معاشرے میں پھیل جاتی ہے جہاں حق اور انصاف اور

سپائی کا کھلے دل سے اقرار نہیں کیا جاتا اور حق تلفی خود غرضی اور جماعت میں بد نظمی پھیل جاتی ہے اور افراد کی اخلاقی جرات کمزور پڑ جاتی ہے حالانکہ قومی توانائی دولت اور فنی علوم سے بہت زیادہ افراد کی اعلیٰ ذہنی اور عملی تربیت اور اس کی باطنی طاقتوں کے صحیح طور پر بروئے کار آجانے پر منحصر ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے غیبت کو بدترین گناہ قرار دیا ہے اور یقیناً اسی حرکت کو اللہ و رسول گناہ کا نام دیتے ہیں جو انسان اور انسانیت کے لئے کسی نہ کسی حیثیت سے غارت کر دینے والی ہوتی ہے اس لئے اللہ و رسول کے فرمانبردار مرد و عورتیں اور نوجوان جبکہ ہر سال تیس دن مسلسل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے حلال نعمتوں کو روکنے کی حالت میں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو غیبت جیسی حرام حرکت سے پرہیز کیوں نہیں کریں گے؟ پھر کیا فائدہ ہوا صحیح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کا..... کہ اللہ کے نزدیک محبوب عبادت روزہ تو رکھا مگر غیبت سے اسے چھلنی کر دیا پھر مسلمان کا وہ روزہ ہی کیا جو انفس کی تخریبی خواہشات اور اسلام کی حد سے نکلے ہوئے اعمال کے مقابلے میں (دھال نہ بن سکا اور وہ دھال کیسی جو چھلنی ہو گئی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نہیں ہے بلکہ غیبت جھوٹ جھگڑا فساد غصہ کٹانی گلوچ اور تمام بری عادتوں سے بھی روزہ رکھنا چاہئے۔ تاکہ یہ سالانہ ایک ماہ کی مشق پوری طرح مسلمانوں کے ظاہر و باطن کو پاک کر دے۔

اب اگر کسی کو یہ فکر دامنگیر ہے کہ اس کا روزہ اللہ نے قبول فرمایا یا نہیں تو کسی اور سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے دریافت کرے کہ اس نے اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے جو روزہ رکھا تھا اس میں اللہ کی مخلوق کے حقوق کا کتنا پاس و لحاظ رکھا لہذا رمضان کے مبارک مہینے میں ہر روزہ رکھنے والے کے ایمان و عمل کی اعلیٰ تربیت

مقصود ہے اور اجتماعی نظام کی مضبوطی سے ہی ایک مضبوط کردار دالی قوم انسانوں کے لئے۔ مثالی قوم بن سکتی ہے۔

روزے کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھنا اور چاند دیکھے بغیر عید نہ کرنا صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا **إِن غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمُوا الْعِدَّةَ مَلَائِئِينَ** پھر اگر بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو ۳۰ دن کی گنتی پوری کر لو۔

صحیح بخاری سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی بروایت حضرت ابو ہریرہؓ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ وہ روزہ دار اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے **عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ مَطْعَمًا أَوْ مَشْرَبًا فَهُوَ كَمَا كَانَ يَوْمَئِذٍ** حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم میں کچھ روزہ دار تھے اور بے روزہ دار بھی تھے دن بہت گرم تھا اور ہم نے ایک جگہ قیام کیا اور سب سے زیادہ سایہ میں وہی تھا جس کے پاس سائے کے لئے کپڑا تھا دھوپ کی شدت سے کوئی اپنے ہاتھ سے بچاؤ کرتا تھا۔ آخر یہ ہوا کہ روزہ دار نہ حال ہو گئے اور بے روزہ دار کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے دھوپ سے بچاؤ کا انتظام کیا اور سب کے لئے پانی جیتا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا اجر بے روزہ داروں نے حاصل کر لیا ہے۔

صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، **كُلِّفَ دَهْ سَفَرٍ فِي رُزْءِ نَسْكَيْ نَبِيٍّ** ہے، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں دیکھا کہ ایک آدمی کے آس پاس لوگ جمع ہو گئے ہیں اور اس پر سایہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کیا ہو گیا۔ سب نے کہا یہ روزہ دار آدمی ہے۔ آنحضرت نے فرمایا یہ نسکی نہیں ہے تم روزے میں سفر کر رہے ہو دوسری روایت میں ہے **لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ** سفر

دودھ پلانے والی عورتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دودھ
پلانے والی عورتیں اور حاملہ عورتیں اگر محسوس
کریں کہ اس کو اور بچہ کو تکلیف ہوگی تو روزہ نہ رکھیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے
فوت شدہ مال کی طرف سے روزہ
روایت ہے کہ ایک عورت محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا میری ماں دفات پائی ہے اور اس
پر ایک روزہ نذر کا باقی تھا تو کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ لوں محمد رسول اللہ صلی
نے فرمایا اَدَأَيْتِ لَوْ كَانَتْ عَلَى امْتِدِّ دَيْنٍ تَضِيْتِيهِ اُكَّانَ يُوَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا۔
کیا اگر تمھاری ماں پر قرض ہوتا اور تم ادا کرتیں تو ادا ہو جاتا یا نہیں؟ اس نے عرض کیا
ہاں۔ فرمایا پھر اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ لو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
اگر رمضان میں بلا عذر زورہ قضا کیا
ہے کہہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جس کسی نے بلا عذر رمضان کا ایک روزہ قضا کر دیا تو وہ ساری عمر روزے رکھے تب
بھی ادا نہ ہوگا امام بخاری نے تعلقاً روایت کیا۔

حج

اسلام کے پانچ ارکان میں جن میں پہلا رکن کلمہ شہادت دوسرا نماز تیسرا زکوٰۃ چوتھا روزہ پانچواں حج ہے۔

حج کے معنی مفردات راغب میں ہے اصل الحج القصد للزيادة - لغت میں حج کے معنی کسی سے ملاقات کا قصد کرنا اور شرعی اصطلاح میں حج کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا و تقرب حاصل کرنے کے لئے بیت اللہ کو تشریف لاکھد کرنا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْيَدِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ اَلْحَجُّ** اور لوگوں میں سے اللہ کے لئے حج ان پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور جس کسی نے (حج کی فرضیت سے) انکار کیا تو اللہ تعالیٰ سے سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔

حج کے فائدے اور یہ حقیقت ہے کہ کلمہ شہادت دل کی گہرائیوں میں اور زبان سے ادا کرنے کے بعد انسانی فکر و ذہنیت کو وحدت و مرکزیت پر اطمینان قلب کے ساتھ قرار حاصل ہوتا ہے (۲) اور ہر محلے میں پانچ وقت مرد و عورتوں اور ۸ سال کے بچوں کی نمازیں اور ان کی صفیں اللہ کے سچے بندوں کو زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے پر آپس میں منظم و متحد رکھ سکتی ہیں۔ اور روزہ مسلمانوں کو طبیعت کے انحراف کے باوجود مقصد پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے اور اس سے صبر و استقامت کی جو عادت حاصل ہو جاتی ہے وہ مسلمان کو عالم ملکوت سے افضل اور دنیا بھر کے انسانوں کے نزدیک قول و عمل میں یکسانیت کا تربیت یافتہ و عزیز انسان بنا سکتی ہے زکوٰۃ سے جماعتی تنظیم اور استحکام حاصل ہوتا ہے جس سے

مسلمان دنیا بھر کے سامنے ہر مشکل میں اپنا دُعا قائم رکھ سکتا ہے اور قومی خودداری بحال رہ سکتی ہے۔

حج مگر اسلام کے آفاقی عزائم اور مسلمانوں کی تمام انسانوں سے عالمی بھردی اور بین الاقوامی عالمی کانفرنس کے مقاصد اور سب سے اخلاص کے ارمان کس طرح پورے ہوتے کس طرح ممکن ہونا کہ توحید کی عظمتوں کے یادگار مقامات اور نشانات کے سامنے سارے جہان کے مسلمان گلے مل لیں اور بلند اصلاحی مقاصد اور سچی خیر سگالی کی اسلامی داستان ایک دوسرے سے بیان کریں۔ لاکھوں مسلمان تنگ جگہ میں سما جائیں مگر دل تنگ نہ ہوں بلکہ پُر امن اور تعمیری اصولوں کے پابند رہیں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں ایک دوسرے کی مدد کریں اور اسلام کی بنیاد پر سچے اخلاص سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج میں بہت حکمتیں رکھی ہیں مثلاً وحدت اعتقاد وحدت کردار وحدت مرکزیت کے عالمی اور دولہ انگیز نظارے کس طرح دنیا کے سامنے آسکتے تھے۔ انسانوں کے سچے بھدر مسلمان اپنے مقدس اسلامی فرائض کے موضوع پر آپس میں گفت و شنید کیسے کر سکتے تھے؟ بس اسی طرح کہ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا شریک کوئی نہیں میں حاضر یقیناً ساری تعریفیں اور تمام احسانات آپ ہی کے ہیں۔ کائنات کی سلطنت تیرے ہی لئے ہے اس میں تیرا کوئی برابری والا نہیں میں حاضر ہوں۔ عقیدہ توحید کے اعلان میں انسانی حقوق کی حفاظت کا راز پنہاں ہے۔ توحید کے ذریعہ انسانیت یعنی اوصاف زندہ و تابندہ رہ سکتے ہیں اور اوصاف کی تباہی انسان اور انسانیت کی تباہی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے اذ قال ابراهيم ربِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ انا اُحْيِي وَاُمِيتُ قَالَ ابراهيم فان الله ياتي الشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الَّذِي كَفَرَهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

ابراہیم علیہ السلام (مزد ظالم بادشاہ سے کہا) میرا رب ہی ہے جو مارا جلاتا ہے (اس نے جواب

دیا میں مارتا جلاتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا پھر (تو وہ) کافر دنگ ہو کر رہ گیا)

کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں بادشاہوں کے مظالم اور ان سے مقابلہ کرنے والوں کی داستانیں زمانہ تاریخ سے پہلے کی باتیں ہیں۔ مگر وہ کون سا ظلم ہے جو کسی زمانے کے ساتھ مخصوص و محدود رہا ہو۔ آج کا انسان زمانہ ماضی کے مظالم کو خاک میں ملا چکا ہے وہ ان اسباب و سامان کی ذخیرہ اندوزی پر فخر کرتا ہے۔ جن سے ایک لمحہ سے کم مدت میں ساری دنیا کو تباہ کیا جاسکتا ہے۔ مگر کائنات کے رب پر سچا ایمان اور اپنے اپنے عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق رکھنے کا جذبہ ہی وہ کیمیا ہے جو آج بھی ہر مایوسی کے عالم میں انسانوں کا ابدی سہارا ہے طاقتوں کے مالک اسی دنیا میں پلتے بڑھتے ترقی کرتے اور خاک و خون میں تڑپاتے اور تڑپتے ہوئے چل بے اور اللہ کے سلسلہ ہدایت اور قرآن حکیم کے باوجود انہوں نے اپنی من مانی کارگزاریاں نہ چھوڑیں اور اس طرح انسانیت ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہی۔ زندگی بچھنے دانے اللہ کے حضور میں سر جھکا دینے اور اس کی اطاعت کرنے والے کو موقود کہتے ہیں۔ اور توحید کی صفت قرآن حکیم نے بتائی ہے۔ دنیا اور آخرت کا مضبوط سہارا الْعِزَّةُ الْوَالِقِي (بقرہ) اور فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مل کر مضبوطی تمام لو اللہ کا عہد (رستی) اور فرقے فرقے نہ بن جاؤ۔
جج میں توحید کی نشانیاں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناقابل فراموش کارنامے ہر مسلمان کو اعلان حق اور استقامت کا سبق دیتے ہیں۔

سورہ نحل میں ہے إِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ
کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بُرا پیشوا (امام) اور اللہ کا ایک سو
جماعت کا کام کر گئے بندہ تھا اُمَّة کے لفظی معنی جماعت کے ہیں تو اس

محافظ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہوش سنبھالنے کی عمر سے آخر وقت تک تنہا ایک جماعت کا کام کر گئے ہیں ان کی پوری زندگی اللہ کی سچی اور خاص

توحید اور عبادت پر قائم رہنے اور اسی پر سب کو قائم کرنے میں گزر گئی۔

اشیاء اور اشخاص کا تقدس انھوں نے اللہ کے حکم سے اشیاء کے تقدس اور اشخاص کی بڑائی کے پھندوں میں بھنسی ہوئی

السانیت کو اللہ کی مدد سے آزاد کرایا اور درحقیقت ہر دور میں انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی رہی ہے کہ کسی نوعیت میں بھی انسانوں کی خدائی اور غیر اللہ کی بڑائی کی ججی ہوئی جڑیں جہاں پائی جائیں اکھاڑ پھینکی جائیں تاکہ انسانوں کو ان کے پیدا کرنے اور زندگی بخشنے والے اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے پابند رہ کر آزادی سے اپنی قوت بازو کو کام میں لائیں اور دونوں جہانوں میں کامیابیاں حاصل کریں۔

بیت اللہ کو قرآن میں بیت العتیق بہت پرانا لکھ بھی لکھا ہے۔ عرش اعظم کے سائے میں بیت المعمور ہے اور بیت المعمور کے نیچے دنیا کے وسط

(درمیان) مقام میں بیت اللہ ہے۔ بیت المعمور کے آس پاس فرشتوں کا طواف مسلسل جاری ہے۔ ہر ساعت میں ۷۰ ہزار فرشتے طواف کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔

پھر ۷۰ ہزار طواف میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے حضور طاعت و عبادت میں آسمانوں کی بلندیوں پر فرشتے مصروف ہیں

اور فرش زمین پر انسانوں کے طواف سے بیت اللہ کو کبھی خالی نہیں دیکھا گیا۔ فرشتے طاعت و عبادت کے لئے خاص ہیں۔ اُس عالم میں اللہ کی نافرمانی یا اپنی

فطرت کی حد سے تجاوز فرشتوں سے قطعی ناممکن ہے۔ ان کی زندگی اسی پر ہے اس کے برعکس انسان اس دنیا کی ناجائز لذتوں کی طرف اپنے جذبات کے

عاضی میلان کو روک سکتا ہے اور مضبوط ایمان کی طاقت سے اسلام کے تعمیری اصول پر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ لہذا ارادے اور ہمت کی یہی وہ خصوصیت

اور نعمت ہے جس کو صحیح طریقے پر استعمال کر کے انسان نہ صرف ان موجودات بلکہ ملائکہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ اور جس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی

تو دنیا خواہ کیسی ہی گزر جائے مگر ہمیشہ کی زندگی پستیوں میں ہی گزرنے کا امکان ہے اب اس مقام پر ہمیں شک و شبہ کے بجائے اس یقین کے فائدوں پر غور کرنا ہے کہ بیت اللہ کے گرد اللہ کی طاعت پر گردش کرنے والے انسان فرش زمین پر رہتے ہوئے بھی فرشتوں کی پاک مخلوق کے ساتھ ساتھ ہیں بلکہ ملکوتیت کے اوصاف انسانیت کو دو گونہ شرف عطا کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انسان جذبات کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جبکہ عالم ملکوت کو کوئی امتحان درپیش نہیں ہے۔

لہذا یہ عقیدہ عملی زندگی میں انسان کے اعلیٰ اوصاف پر تربیت میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ بیت اللہ دنیا کے سب سے پہلے انسان کے عہد میں بھی اسی مقام پر تھا جہاں آج ہے اور برابر اپنی قدیم بنیادوں پر قائم کیا جاتا رہا ہے۔ بیت اللہ دنیا کے وسط مقام پر ہے اور اس لئے دنیا کے چاروں طرف سے سچائی اور پاکبازی کے شہداء کی جمع ہونا اور سچائیوں کا وہاں سے دنیا بھر میں پھیل جانا آسان رہا ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے **انَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ**
دنیا کا پہلا گھر مبارکاً وھذی للعالمین الخ (کچھ شک نہیں کہ انسانوں کے لئے عبادت کا پہلا گھر جو وضع کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے) کثافات میں ہے (ماجدی) **ھٰی عَلَمُ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَمَكَّةَ وَبَكَّةَ لَعَنَانِ فِیْہِ** (حرمت والے شہر مکہ کا نام ہے اور اور اس کے بارے میں دو لغتیں ہیں۔ بکۃ اور مکۃ)

سب کے لئے برکت والا اور سارے جہانوں کے لئے ہدایت ہے اس میں (توحید کے کھلے نشانات ہیں (ان میں سے) مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو جاتا ہے (مگر ظالم کو حرم پناہ نہیں دیتا) مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے ایک یورپین مورخ کا قول نقل کیا ہے۔

”اتنا تو بہر حال ہے کہ محمد کے دور سے بہت قبل مکہ کی دو حیثیتیں ہم مسلم پاتے ہیں ایک تجارتی مرکز اور ایک مقدس معبد (عبادت گاہ) جس کے ارد گرد کی زمین بھی حرم ہے“
 انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ج ۱۵ صفحہ ۱

طبع چہار دہم اور سورہ مائدہ رکوع ۱۳ میں ہے "جعل اللہ الکعبۃ البیت
الحرام قیاماً للناس" (اللہ نے کعبہ حرمت داے گھر کو انسانوں کے (متحدہ دین و دنیا
کے مسائل کے) قرارداد ثبات کا مدار ٹھہرایا ہے) شاہ رفیع الدین نے اس کا ترجمہ کیا ہے
"باعث قائم رہنے کا واسطے لوگوں کے" اور مولانا ثنا اللہ نے لکھا ہے "لوگوں کا
قیام بنایا ہے" اور مولانا عبد الماجد نے ترجمہ کیا ہے "اللہ نے کعبہ کے مقدس گھر
کو انسانوں کے باقی رہنے کا مدار ٹھہرایا ہے اور یہ حدیث انھوں نے پیش نظر رکھی
ہے کہ بیت اللہ اور حجر اسود اکھاڑے جانے پر قیامت آجائے گی۔"

جلو ہائے توحید امام رازنی اور جصاص نے تقریباً یہی مراد لیا ہے کہ انسانوں
کے دینی اور معاشی تمام امور کے قرارداد ثبات کا محور بیت اللہ

ہے۔ اور مولانا عبد الماجد کا ترجمہ مذکورہ حدیث سے استدلال پر مبنی ہے۔ بہر حال
اس سے پہلے جو آیات لکھی گئیں اور ان آیات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ
توحید کے کھلے نشانات کا مرکزی مقام جبکہ بیت اللہ شریف ہے اور عالم انسانیت
کے جملہ مسائل دینی اور معاشی بھی ایک ہی ہیں تو انسانی آبادی کی دو جہانی کامرانوں
کا سرا توحید اسلامی سے ہی ملتا ہے بات آسان ہے کہ وحدت نسل، وحدت فکر،
وحدت اعتقاد و عمل، کی مرکزیت میں شامل ہونا ہر انسان کا حق ہے۔ اور سورہ بقرہ
والی آیت جس میں ہے "هَدَّ سِرًّا لِلْعَالَمِينَ (بیت اللہ) سارے جہانوں کے لئے ہدایت
(کا مرکزی مقام) ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ اسلام دنیا بھر کے انسانوں کا حق ہے۔
پھر اسی آیت میں ارشاد ہے کہ بیت اللہ میں (توحید کے) کھلے نشان ہیں (ان میں سے)
مقام ابراہیم ہے تو جصاص کے (بیان القرآن) میں ہے المراد بالبیت ہنا الحرم
حُدَّ الخ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں بیت اللہ بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے
اس لئے کہ توحید کی کھلی نشانیاں حرم میں اور حرمت داے شہر مکہ میں ہیں۔ سورہ
بقرہ میں ہے وَهَدُّنَا إِلَىٰ اٰبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اٰخِرًا وَاٰبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ
اسماعیل کو حکم دیا کہ تم دونوں (باپ بیٹے) میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے

اعتکات کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے (شرک سے) پاک کر دو۔

حج بیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رَبِّ كَعْبَةٍ کی عبادت کر دو۔
معبود و مقصود سورہ القیش ۳ میں ارشاد ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
 الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ بَشَرًا لَكَ رَبِّ (مالک)
 اللہ کی عبادت کریں جس نے انھیں رزق اور امن عطا فرمایا۔

اور سورہ النمل میں ہے اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذَا الْبَلَدِ الخ
 اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس حرمت والے شہر کے رب
 کی عبادت کر دوں۔

حجرِ اسود حجرِ اسود کے معنی ہیں کالا پتھر، یہ خانہ کعبہ کے دروازے سے
 قریب والے کونے میں نصب ہے۔ طواف خواہ محض عام طور
 پر عبادت کے لئے کیا جائے یا طوافِ عمرہ بہر حال حج کے ادب میں سب سے
 پہلا مقام ہی ہے جسے حجرِ اسود کہتے ہیں یہیں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ حجر
 اسود کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور یَعْنِي الرَّحْمٰن
 اسے ہاتھ لگاتے ہوئے یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہے ہو۔ اس لحاظ سے یہ
 پتھر ہمارے نزدیک چاند اور سورج سے اور کائنات کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب
 ہے اس کے سامنے والی جگہ میں دُعا قبول ہوتی ہے۔

اس عقیدے پر عمل
 گر اب اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم مسلمان اس عقیدے
 پر کس طرح عمل کرتے ہیں ایک شخص حج یا عمرے کے
 لئے یا صرطِ طواف کے لئے حرم میں داخل ہوتا ہے۔ اگر موقع مل جائے تو حجرِ اسود
 کو بوسہ دیتا ہے یا ہاتھ لگاتا ہے نہ ہو سکے تو دور سے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند
 کر کے غیر اللہ کی بڑائی غیر اللہ کی عبادت و عظمت سے برأت کا اظہار کرتے ہوئے
 ہو سکے تو بلند آواز سے اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے یا آہستہ سے ضرور
 کہے اور اب طواف شروع کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے اللَّهُمَّ إِنَّمَا نَابِكُ وَتَصَدَّقْنَا

اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا میں نے تیری کتاب قرآن کو سچا مانا میں تیری بندگی کے عہد و اقرار پر قائم ہوں وفادار ہوں اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلعم کی اتباع کرتے ہوئے حج شروع کرتا ہوں۔ اب غور فرمائیے کہ آسمانوں کی بلندیوں پر جنت (باغات) ہمارے اصلی وطن کا یہ پتھر ہے جہاں سے چند روز کے لئے جدا ہو کر ہم اس دنیا میں آئے اور نیک عمل کا سرمایہ لے کر پھر اسی سدا بہار وطن میں واپس جانے کے امید دار ہیں یہ اس وطن کا پتھر ہے۔ جسے ہماری طلب کے بغیر اپنی رحمت سے اللہ نے ہمارے لئے تیار کیا ہے اللہ ہماری زندگی اور زندگی کے لئے نعمتوں کا خالق اور باعث ہے سب سے پہلا سب سے بڑا اول آخر ظاہر و باطن محسن حقیقی ہے۔ اس لئے اس خاکدان کی چند روزہ گزران میں اگر اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے اس کی رضا حاصل کرنے کا اگر ایک موقع اس طرح مل جائے تو زہے نصیب کر عرش اعظم کے زیر سایہ رحمتوں کے نازل ہونے کی خاص سمت مقام ملتزم میں اس پتھر کو ہاتھ لگانے اور اللہ اکبر پکارنے سے اللہ کا تقرب اور اللہ سے مصافحہ کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر توحید کا نکتہ اس طرح حل ہو جاتا ہے کہ یقین کے **توحید کا نکتہ** اعتبار سے یہ پتھر محبوب وطن کا محبوب پتھر ہے۔ بہر حال اس کے سامنے پکارو کہ اللہ ہی بڑا ہے اور اب دنیا کی کونسی شے اور کون سی شخصیت اتنی عظیم محبوب اور بلند ہو سکتی ہے کہ اس کے آگے انسان پست ہو سکے گا جبکہ سب سے بڑے اللہ کا حامی اور بندہ وفادار ہو کر وہ سب سے افضل ہو چکا ہے لہذا اشیاء و اشخاص نہیں بس اللہ ہی بڑا ہے۔ غرض طواف کرنے والا مقام ملتزم سے حطیم تک اور رکن یمانی تک۔ اللہ کی پاکی اللہ کی تعریف۔ اللہ کی بڑائی محمد رسول اللہ پر درود اپنے لئے بخشش کی دعائیں مانگتا ہے، مسلمانوں کے لئے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتا ہے اور تمام انسانوں کے لئے ہدایت کی دعائیں کرتا ہوا رکن یمانی پر یہ یہ کہے گا **اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ اِنِّیْ** (اے اللہ میں تیرے حضور میں اپنے گناہوں

معانی مانگتا ہوں اور دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی کا آپ سے طالب ہوں۔
 صرف یہی دعا مانگی جاتی ہے رَبَّنَا اتَّانَا فِي الدُّنْيَا
 رُكْنٌ يَمَانِي سَمْتًا تَزْمُكَ حَسَنَةٌ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِتَانَا عَذَابَ النَّارِ
 (اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے اور آگ سے بچائے) اب اگر
 کعبہ کے آس پاس سات شوط (چکر) پورے ہو چکے ہیں تو مقام ابراہیم پر جا کر اس
 طرح دو رکعت نماز ادا کریں کہ بیت اللہ کی طرف منہ ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء و مرسلین کے باپ
 مقام ابراہیم دادا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کی یاد سے امتحانوں میں نکھری ہوئی سچی خدا پرستی کی یاد آجاتی ہے۔ خالص
 توحید کی طاقت اور شرک و بدعت کی رسوائی اور ناکامی کا منظر سامنے آجاتا ہے۔
 ابراہیم علیہ السلام نے ظالموں کی آگ میں پھاند پڑنا گوارا کر لیا مگر اللہ کے باغیوں
 اور انسان اور انسانیت کے دشمن اور ناقدر دان بادشاہوں اور دولت و حکومت
 پر مغرور و متکبر انسانوں کے سامنے اعلانِ حق پر ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ کی
 اطاعت کا حق اس حد تک ادا کیا کہ..... انسانی عادت کی حدیں توڑ ڈالیں اور
 اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے پر بالکل آمادہ ہو گئے۔ اللہ سے
 بغاوت اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے بادشاہوں سے بیزار ہوئے تو اپنے
 خاندانی رسوخ اور آرام و راحتوں کے اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی سچی تابعداری میں
 سرایا جاں نثاری کی تمام رسمیں ادا کرنے میں زندگی گزار دی۔ اللہ کے نبی حضرت
 ابراہیم علی بنیاد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو راہِ عشقِ الہی کی سختیوں میں ہی آرام
 تھا۔ کائنات میں توحید کی منادی کرنے کی لگن تھی۔ اس لئے کہ توحید کے دامن
 میں ہی انسانی حقوق کو پناہ حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس راہ میں جو لفظ
 زبان مبارک سے نکالا اسے وحی معصوم قرآن میں عصمت و لقا کا درجہ عطا ہوا جو
 عمل کیا وہ انسانوں کے لئے نصیحت ہے۔ جس پتھر پر پیر رکھ کر دنیا بھر کے انسانوں

کو اللہ کی طرف بلا یا وہ تجھ مقام ابراہیم قرار پایا۔

سورہ بقرہ ۱۲۵ میں ہے **وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرٰهٖمِ مَمْلُکًا**۔ (شاہ

رفیع الدین) کا ترجمہ ہے پکڑو تم مقام ابراہیم کو جائے نماز) مولانا ثناء اللہ نے لکھا ہے (ابراہیم کی جگہ نماز پڑھو) مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے "ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو ہمیشہ کے لئے) نماز کی جگہ بنا لو" اور اس لئے محمد رسول اللہ صلعم کے عہد سے آج تک تمام مسلمانوں کا متواتر طریقہ یہی رہا ہے کہ کعبہ کے آس پاس ایک طوان کرنے والے مشرق مغرب شمال اور جنوب چاروں سمتوں میں اللہ کی طاعت و عبادت پر گردش کرتے رہتے ہیں اور سات شوط (چکر) پورے ہونے کے بعد باب کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس عطاء اور مجاہد رحمہما اللہ کے اقوال ہیں کہ مقام ابراہیم الحرم کلمہ **وَمَوَاقِفُ الْحُجَّ** کلمہ۔ یعنی سارا حرم مقام ابراہیم ہے۔ بلکہ ایک حاجی اپنے مناسک حج ادا کرتے ہوئے حرم کعبہ ہو صفا دروہ یا منیٰ و مزدلفہ اور عرفات ہو۔ جہاں بھی آج قدم رکھتا ہے وہ مقام آج سے پانچ ہزار برس پہلے توحید کے علمبردار ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم رہا ہے اور حضرت ابراہیم کے اللہ کے لئے اخلاص اور فدائیت کی تڑپ کا اللہ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان استطاعت ہو تو زندگی میں ایک ہی بار سہی مگر ان مواقع حج سے ضرور گزرے اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کے خالص و مخلص بندوں کی یاد دہانی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے طریقے پر چلا جائے۔ اس کے سوا کہیں قرآن و سنت میں ذکر نہیں ہے کہ اسلامی مجاہدوں اور رہنماؤں کو نذر عقیدت پیش کرتے ہوئے کھانے پینے یا خوشبو سلگانے یا ان کی یاد میں دیر تک جھومنے اور سردھنے کا عمل کیا جائے اس لئے کہ یہ طریقہ تو بڑا آسان ہے اس میں تو محض سماع سے روح کو وجد میں لایا جاتا ہے اور اس کے بعد گویا ان بزرگوں کا حق ادا ہو گیا اسلام کے جس دور کو زندہ اور تازہ اور مجاہدانہ دور کہا جاتا ہے اس میں اس قسم کی چیزوں کا نشان ہی نہیں ملتا۔

شخصیت پرستی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذلک ہداهم اللہ فبہد اہم اقتدا (یہ انبیاء مرسلین ابراہیم وغیرہ) اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ تھے۔ آپ بھی ان کا طریقہ اختیار کریں۔ پیر دی کریں اور اس عمل میں لٹکے صبر کرو یا د کریں اور اللہ کے سچے بندوں کا طریقہ اختیار کرنا گو مشکل سہی مگر فائدہ مند و مثبت عمل ہے اور اللہ در رسول نے اسی کا حکم دیا ہے آپ غور فرمائیں کہ مقام ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کے لئے در رکعت نماز ادا کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھا یا اور ان کے نام یا ان کی یاد ماننے کے لئے اس کے سوا کوئی طریقہ کوئی رسم وغیرہ کا کہیں ذکر نہیں ہے اس سے ثابت ہے کہ اسلام ایک عملی مذہب ہے اور شخصیت پرستی کا خاتمہ کرتا ہے۔

مقام ابراہیم کیا ہے ؟ مقام ابراہیم سے مراد (۱) وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اور ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو قدیم بنیاد و تعمیر کیا تھا (۲) دوسری روایت حضرت سعید بن جبیر صحابی رضی اللہ عنہ کی - یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و اذن فی الناس بال حج اے ابراہیم تم انسانوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لہذا جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل ابراہیم نے حج کا اعلان کیا اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائی اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں مگر اس جگہ یہ قرینہ پایا جاتا ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حکم الہی کی تعمیل میں حج کا اعلان کر دیا ہوگا۔ (واللہ اعلم)

(۳) تیسری روایت یہ ہے کہ عشق الہی میں سدا سرشار اور طاعت حق میں ہمہ وقت تیار رہنے والے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ آئیے میں آپ کا سر دھو ڈالوں تو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر ایک پیر رکھ کر کھڑے ہوئے اور اپنا سر دھلوا یا اس پر ان کے پیر کا پورا نشان بنگیا

دہی مقام ابراہیم ہے (اللہ اعلم)

بہر حال پہلی روایت پر سب کا اتفاق ہے اور موقع کے لحاظ سے مناسب ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر باپ بیٹے نے کعبہ تعمیر کیا تھا وہی مقام ابراہیم ہے اور یہ پتھر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے چند فٹ کے فاصلے پر اب بھی ایک حجر سے میں محفوظ ہے اور طواف کے سات چکر پورے کرنے والے جب مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو یہ حجرہ ان کے پیچھے اور کعبہ سامنے ہوتا ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر اب بھی اسی مقام پر رکھا ہوا ہے جہاں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اسکو رکھا تھا۔

سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں ہے محمد صلعم نے فرمایا
طواف اور سعی اور اِنَّمَا جَعَلَ الطَّوْفُ
 اس کے سوا اور کچھ نہیں کر خانہ کعبہ
 کا طواف اور صفا و مردہ کی سعی اور شیطان
 کا کنگر مارنے کا مقصد بالبيت و بين
 کو کنگر مارنا (دلوں میں) اللہ کی یاد کو قائم
 قائم کرنے کے لئے (یہ سب طریقے) ہیں۔
ذکر اللہ

اس طرح طواف اور سعی اور شیطان کو کنگر مارنے کی حکمت خود صاحب
طواف دہی محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی زبان مبارک معلوم ہو جاتی ہے۔
 اور یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ کعبہ کے اوپر آسمانوں کی بلند یوں پر بیت المصنوع
 کے طواف میں اگر گناہوں سے پاک مخلوق فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم پر گردش
 کر رہے ہیں تو اس بلند مقام سے کچھ عرصے تک جدا ہو جانے والے انسان اپنی روزمرہ
 زندگی میں نفس کی غلط رہنمائی سے بچنے کے لئے اللہ کا نام پکارنے اور کعبہ کے آس
 پاس اللہ کے حکم پر گردش کرنے کے زیادہ ضرورت مند ہیں اور یاد کا یہ طریقہ ان کے
 دلوں میں نقش ہو جائے تو جہاں کہیں جس مرتبہ اور جس مقام پر بھی ہوں اللہ اور
 اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور اپنے حق حاصل کرنے کے طریقے میں
 اللہ کے حکم کے پابند رہ سکیں گے

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں آپ نے فرمایا اگر تیرا دل پہلے سے زیادہ نیکیوں کی طرف مائل ہے اور ہدی اور اللہ کی نافرمانی سے نفرت کرنے لگا ہے تو سمجھ لے کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔

حکمت سعی کی
سورہ بقرہ ع ۱۹ میں ہے إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْءَ وَتَمَّ مِنْ شَعَا
بِرَّاللَّهِ الخ (بے شک صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں) جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مردہ کے درمیان طواف (سعی) کرنے میں کوئی گناہ نہیں اور جس نے خوشی سے کارخیر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر جاننے والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے بموجب اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کی مدد کے لئے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے بیابان میں چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور بیوی بچہ اللہ پر چھوڑا جو کچھ پانی حضرت ہاجرہ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا تو ماں کی پیاس کا کیا ذکر جبکہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو اسماعیل علیہ السلام کی شدت سے چیخا ماں سے دیکھا نہ گیا پھر اس مقام پر جہاں گھاس کا ترکا اور پانی کا قطرہ نصیب نہ تھا وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتی تھیں کہ جن پہاڑیوں پر تھیں انھیں کے آس پاس گھومتی رہیں بچے کو چھوڑ نہیں سکتی تھیں پھر دور نکل کر پانی کی تلاش میں کیسے جاتیں ؟ اس لئے ادھر بچے پر نظر تھی ادھر پانی کی تلاش تھی وہ صفا اور مردہ کی پہاڑیوں پر گھومتی رہیں۔ سات مرتبہ اس طرح سعی یا کوشش کرتے ہوئے انھیں ایک آواز سنائی دی۔ دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اسی کو زمزم کہتے ہیں۔ اس مقام

صفا اور مردہ پر حاجی کے لئے جو بات ہمیشہ کے لئے یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے لئے خاص ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم پر جو ثابت قدم رہتا ہے اس کی ہمت، کوشش، نیک عمل اور خلوص نیت کے مطابق اللہ اس دنیا میں اسے صبر دیتا ہے اور آخرت میں خاص طور پر اس پر سجد مہربان ہوتا ہے۔ پانی کا یہ چشمہ دنیا میں پہلا چشمہ نہ تھا۔ جبکہ انسانی وجود سے پہلے ہی اس دنیا میں غذا اور پانی ہر شے اللہ نے ہی مہیا فرمائی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام جیسے مثالی مخلص بندے جو تعمیل حکم الہی میں سرشار تھے ان کے بیوی بچے کے لئے ناموجود شے کو فوراً موجود کر دینا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و انعام تھا پھر ایسے جاں نثاروں کے لئے خاص فضل و انعام ایسا دومی ہوا کہ رہتی دنیا تک ان کا نقش عمل تمام مومن انسانوں کیلئے خالص اللہ کے لئے عبادت کا طریقہ بنا دیا گیا۔ حضرت باجرہ ایک نبی کی بیوی ایک نبی کی ماں ایک پاک خاتون اپنے شوہر اللہ کے خاص اور مخلص دوست کی عدم موجودگی میں پانی کی تلاش میں حیران ہو گئیں تو اللہ نے ان پر اپنا خاص فضل فرمایا لہذا اس یادگار مقام پر اللہ کے حکم پر چلنے والے تمام مشکلات میں اللہ کو اپنا مددگار اور آسرا سمجھیں اور اس یقین کو زندہ رکھتے ہوئے چند روزہ سخت سے سخت مصائب میں یقین صبر و تحمل اور کامل اعتماد پر قائم رہیں جی نہ چھوڑ دیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے حج اور عمرے کو سعی کے بغیر مکمل (پورا) قرار نہیں دیتا۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مردہ کی سعی کرتے ہوئے اس طرح اللہ کی تعریف کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے اور اس کے سوا اور بھی دعائیں ہیں۔

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکَ
لہ وہ اللہکَ دلہ الحمد و علی کئی
شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ
انجز وعدہ و نصر عہدہ و هنرم
اکثر اب و حدہ (صحیح مسلم)

اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ ایک کیلا ہے اس کا کوئی
شریک نہیں ہے وہ ملک کا مالک ہے اسی کیلئے سب تعریف
ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں وہ کیلا
ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی
اس نے کافروں کے لشکروں کو ناکام کیا۔

جبرئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو پانی کا چہمہ جاری کیا تھا اسے زمزم اب زمزم کہتے ہیں۔ زمزم پیتے وقت قبلہ رو ہو کر اللہ سے یہ دعا مانگنا چاہئے "اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں اور کشادہ روزی کا طالب ہوں اور تسدرستی کا سوال کرتا ہوں۔"

منیٰ ذی الحجہ ۸ تاریخ کی صبح تمتع والے احرام باندھ کر اور عمرے سے فارغ ہو کر لَبَّيْكَ پکارتے ہوئے منیٰ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ منیٰ میں جگہ کے لئے کسی سے تیز دندنہ گفتگو نہیں کرنا چاہئے۔ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ رہے حضور محمد رسول اللہ صلعم نے فرمایا منیٰ میں جو پہلے پہنچ جائے اور جگہ بنانے اسے وہاں سے ہٹایا نہیں جاسکتا (دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے جگہ ضرورت سے زیادہ نہ لے) ظہر عصر مغرب اور فجر کی نماز منیٰ میں ادا کی جائیں گی سب نمازیں قصر ہوں گی صرف مغرب اور فجر کی پوری پڑھی جائیں گی مسجد خیف میں یہ نمازیں ادا کرنا چاہئیں۔

عرفات ۹ ذی الحجہ کی صبح سورج پہاڑوں پر بلند ہو تو منیٰ سے عرفات روانہ ہوں۔ لَبَّيْكَ پکارتے ہوئے اور مسنون دعائیں مانگتے ہوئے راستے بھر اللہ کی تعریف اللہ کی بڑائی اللہ کی پاکی اللہ کی وحدانیت اور شرک سے ان الفاظ میں بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے (سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر) کہتے جائیں۔

شیطان کی حقیقت حج کے ارکان میں شیطان کو کنگرہ مارنا بھی ایک رکن ہے اور قرآن و سنت میں غور کر کے ہم شیطان کی حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔

مفرداتِ راغب میں ہے کہ سخت مایوسی کے عام ابلیس اور شیطان کے معنی ہیں رنج پہنچنے کو ابلاس کہتے ہیں اور شطن کے معنی تبعاً دور دور ہوا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔

جَنِّيَّتٌ شیطان جنوں میں سے ہے اور جن آگ سے بنے ہیں اللہ کا ارشاد ہے **كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنِ أَمْرِ رَبِّهِ** "شیطان جن کی جنس میں سے تھا اور اس لئے اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور قرآن میں ہے **خَلَقْنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ** "شیطان نے کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے بنایا۔

شیطان اور انسان کے درمیان دشمنی کی تاریخ کو پید کیا ہے اور ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی ہے سورہ اعراف پ ۱۴ میں ہے **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ** انج اور ہم نے ہی تم انسانوں کو پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو (سمت قبلہ مقرر کر کے دقڑھی۔ معالم) سجدہ کرو پھر سب نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا میں نے جب تجھے حکم دیا۔ تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا (شیطان بولا) میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا تو نکل جا اس سے اس میں رہ کر تجھے تکبر کا حق نہیں تھا۔ نکل جا تو ذلیل ہے (شیطان نے کہا) ان انسانوں کے مرنے کے بعد جی اٹھنے تک) مجھے مہلت عطا اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے "

غرض اس کے بعد شیطان نے قیامت تک آنے والی انسانی نسلوں کو راہ حق سے ہٹکا دینے میں پوری کوشش صرف کرنے کا عہد کیا (وہ انسان جسکو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کم سے کم آزادی عمل سہی مگر عطا کی ہے اور جن انسان کے سوا پوری کائنات خاموش بلاچوں و چرا اطاعت گزار ہے اور اسی کے ساتھ کتاب ہدایت اور محمدؐ نمونہ عمل کامل مبعوث فرما دیا۔

حکمت اور مشیت اس حکمت و تدبیر کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ان کی قوت ارادی بیدار رکھنے کے لئے یہ سہارا بھی دیا کہ اس واقعے کی خبر پہنچادی تاکہ آزادی اور خودداری کی قدر پہچاننے والے اللہ کے شکر گزار انسان لے یقین رکھنا چاہئے کہ اللہ کی ہر تدبیر انسان کے فائدے کے لئے ہے۔

اپنے اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت کی طاقت... کو اپنائے رہیں گے۔ ادھر ادھر بہک کر دشمن طاقتوں کو غالب آجانے کا موقع نہیں دیں گے۔ اور جو لوگ خالص ایمان اور مکمل اطاعت کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے وہی ناکام اور پامال ہو جائیں گے۔

سورہ بقرہ میں فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللِّسَانِ وَعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ هَضَبَ مَضْبُوطِ سَهَارِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ " پس جس کسی نے غیر اللہ (شیطان) کی طاقت کا انکار کیا اور اللہ ہی پر خالص ایمان لایا (دعا و اطاعت پر قائم ہو گیا تو حقیقت میں اس نے مضبوط سہارا حاصل کر لیا (ایسا سہارا) جسے ٹوٹنا ہی نہیں ہے۔

شیطان کے وجود کا یقین انسان کی ظاہری اور باطنی دنیا میں ایک مخالف مسلسل اس کے لئے فائدہ مند ہے۔ شیطان کا وجود یہ یقین دلاتا ہے کہ انسان کی طاقت کو ناکام اور پامال کرنے کی فکر میں ہے حالانکہ اس پر اللہ کا غضب ہے وہ ذلیل مخلوق ہے اسے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ مگر اس نے انسان کو سعادت کی راہ سے دور رکھنے کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام

پر پابندی ایک ایسا مضبوط سہارا ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسانوں کو ہر مخالف کے فریب سے بچا سکتا ہے آپ جتنا بھی غور کریں آپکے اندر بھی یہ جذبہ ہے اور حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے گی کہ مخالف وجود کا یقین ہی انسانی عزائم کو زیادہ سے زیادہ طاقت دیتا ہے اور اسے محتاط رکھ سکتا ہے اور امتحان سے صلاحیتیں بیدار ہوتی ابھرتی اور نمایاں ہوتی رہتی ہیں یقین انسان کو خود مری سے روکتا اور اس کے دل میں پیدا ہونے والی اور ذہنیت کے تجزیہ پہلو کو مٹانے لاتا ہے لہذا شیطان کے وجود کا یقین ہی انسان کی قوتِ امدادی کو بیدار کر سکتا ہے اور اسکی مدد فائدہ صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت کے سہارے دو جہانی ترقی کے نصب العین پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔

سورہ حج ع کی ایک آیت سے ظاہر ہوتا ہے شیطان بیمار دلوں کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ اللہ کے مضبوط سہارے پر ثابت

قدم رہتے ہیں اور کتنے ناکارہ ہیں۔ پھر جن کی کمزوریاں سامنے آجاتی ہیں تو وہ اپنے کو درست بھی کر سکتے ہیں۔

انسانی دل و دماغ پر سورہ عنکیوت پ ۴ کی ایک آیت سے ظاہر ہے کہ اچھے سمجھدار لوگوں کو شیطان سبزل باغ دکھاتا ہے اور برے کاموں کو اچھا سمجھا کر ان کے کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے (لہذا آگاہ رہو اور اللہ کے حکم پر ثابت قدم)

اللہ کے حکم سے واقف اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اور پرہیزگار لوگ اس لئے وہ شیطان کا دوسرے سمجھ جاتے ہیں۔

اور پ ۱۷ الانعام میں ہے ایک آیت سے ظاہر ہوتا ہے ”اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ کر غیر اللہ (شیاطین) کو اپنا دوست بنالیں گے ان پر راہ حق گم ہو سکتا ہے اور پ ۱۷ سورہ نساء کی آیت سے ظاہر ہے کہ انجام کار میں وہی لوگ کھلے نقصان میں جا پڑیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان (غیر اللہ) کو اپنا دوست بنالیں گے (اسی کی باتیں مانتے چلے جائیں گے)۔

شیاطینُ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ شیاطین تو جنوں (چھپے ہوئے) کی جنس سے ہے مگر جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے اس کا حکم نہیں مانتے تو اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم اور جس کا حکم بھی ہو گا وہ شیطانی حکم ہے سیدھی راہ ایک ہی ہے وہ نہیں ہیں لہذا اللہ کے نافرمان یقیناً شیطان کے فرمانبردار ہیں۔ اور اللہ کے فرمانبردار بندے وہ ہیں جو اپنے باطنی تحریکات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے مگر اس مادی دنیا میں شیطان کے مارے ہوئے انسان بھی ہیں جو شیطان کی اطاعت کرتے کرتے ویسے ہی بڑے کام کی ترغیب دلاتے اد نیک کاموں سے منع کرتے بس ایسے ہی کام کرتے رہتے ہیں لہذا ایسے لوگ خواہ عزیز قریب ہوں یا غیر ہوں یا مخلص دوست ہوں عرض اللہ در رسول کے احکام کو معیار بنا کر اس کے خلاف متاثر کرنے والی

ہر ذات اور ہر شے شیطانی عمل کا نتیجہ ہوگی سورہ انعام پ ۱۴ کی ایک آیت سے یہی مطلب ظاہر ہوتا ہے۔

اصل بات تو یہ ہے کہ کائنات میں انسان کی نفسیت اور شرف اسی احساس پر قائم رہ سکتا ہے اور انسانی حقوق کی حفاظت اور انسان کے انجام کار میں سعادت کی راہ ایک ہی طریقے سے مل سکتی ہے اور وہ اللہ در رسول کے احکام کی مکمل اطاعت بلا شرط فرما کر برداری بغیر دلیل طلب کے بلا حیلہ و حجت تعمیل ہے آگے عید قربان کے عنوان میں یہ مضمون واضح ہو جائے گا۔

غرض شیطانی عمل یہ ہے کہ وہ تحریری مقصد کے لئے چھپی ہوئی تدبیریں انسان کے جی میں اتارتا ہے اللہ در رسول کے تعمیری احکام سے پھر دینے والی راہوں کا شوق دلاتا ہے بے حیائی کے کام پسندیدہ کر دکھاتا ہے (سورہ بقرہ) سیدھی راہ سے موڑ دیتا ہے (آل عمران) اللہ کے مقرر کئے ہوئے حق میں خرچ کرنے سے نقصان و مفلسی کا خوف جی میں بٹھا دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ حقوق میں خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ شیطان انسانوں کے دلوں میں لڑائی جھگڑے عداوت حسد غرور تکبر نفرت دینزاری کے اور فرقہ بندی کے ارادوں کو حرکت دیتا ہے لہذا آگاہ رہنا چاہئے کہ اس قسم کے جذبات دشمن طاقت کی طرف سے ہیں جو ہمارے نقصان سے خوش ہوتی ہے۔ اللہ کے سچے بندوں پر شیطان کا زور ہرگز نہیں چل سکتا (سورہ حجر اور سورہ نحل) اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ زبان سے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والی بات نکالیں شیطان بگاڑ کرانے کی فکر میں ہے (بنی اسرائیل)

شیطان انسان کو بھگانے جھوٹے ڈراوے دینے اور بڑی بڑی آرزوئیں دل میں بٹھا کر ایک دوسرے کا نقصان کرانے اور لڑانے میں کامیاب ہو سکتا ہے لہذا آگاہ رہنا چاہئے کہ کمزور ایمان والے پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ سورہ زخرف میں

ہے شیطان بدترین ہم نشین ہے عیب کو ہنر کر کے دکھائے گا ظلم و فساد کو فائدہ مند ثابت کرے گا۔ اللہ نے جتنے کاموں کو برا کہا ہے شیطان ان تمام کاموں کو دلچسپ قرار دیتا اور ان پر اگساتا ہے بے حیائی کا حکم دیتا ہے گمراہ کرتا ہے پھر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ چونکہ زینت و آرائش، خوش نمائی اور جمال عقل پر پردہ ڈال سکتا ہے۔ اس لئے دنیا کی ہر نازک لطیف خوشنما و حسین ذات اور اشیاء انسانوں کے لئے پھندا ہیں۔ اسی بنا پر خواتین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ شرم و حیا سے محروم نہ رہیں ورنہ شیطان عقلوں کو اس طرح بھی اسلام کی راہ سے پھیر سکتا ہے اور انسان کا انجام خراب کر سکتا ہے۔

شیطان کو کنکر مارتا
ذی الحجہ کی دسویں تاریخ صبح کے وقت مزدلفہ سے تمام حاجی مقام منی پہنچ جاتے ہیں وہاں سب سے پہلے شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ اور ہر کنکری مارتے وقت یہ پکارتے جاتے ہیں۔ **رَضًا لِلرَّحْمٰنِ سَرْعَمًا لِلشَّيْطَانِ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ** الخ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے یہ کنکری مارتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ حج کرنے والے یہ کنکریاں سب سے پہلے (حجرہ عقبہ) پر مارتے ہیں اور وہ ایک چوڑا ستون یا پلر جیسا بنا دیا گیا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تاریخ کے مستند حوالوں سے ثابت ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھانے کے لئے آئے تھے اور منی پہنچ کر جب حجرہ عقبہ کی موجودہ جگہ پر پہنچے تو شیطان اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوا حضرت جبریل کے کہنے سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماریں اسی طرح منی میں جن تین مقامات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ وہی مقام ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔

صحیح ابن خزیمہ میں ہے (جس کا خلاصہ یہ ہے) رسول اللہ صلعم نے فرمایا

لے شیطان کو کنکر مارتے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کی طرح اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی نہ مانو۔

جَمْرَةُ اُخْرَى جَمْرَةُ وَسْطَى اور جَمْرَةُ اُولَى۔ ان تینوں جگہوں میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو شیطان اپنی اصلی شکل میں نظر آیا اور ہر مقام پر آپ نے سات سات کنکریاں ماریں اور شیطان دھنس گیا۔ غرض اس مسئلے میں مذکورہ بالا حوالوں کی تصدیق کے لئے سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ مناسک حج میں قربانی جو بہت بڑا رکن ہے اس سے پہلے ہی شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، اور یہ تمام طریقے اس لئے واجب العمل ہیں کہ ہر مسلمان زندگی میں کم از کم ایک ہی مرتبہ سہمی مگر اللہ کے حبیب ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ضرور چلے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لئے جب بے چلے ہوئے اس وقت یا ہو سکتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے ہی حج کے مسائل سکھانے کے لئے آئے ہوں اور اللہ کی طرف سے مقدر کی ہوئی قربانی کی جگہ پر جاتے ہوئے راہ میں بہکانے کے لئے شیطان آموجو دہوا ہو اور اس کو دفع کر دینے اور اسکے عمل کو اس موقع پر مٹا دینے کا طریقہ جبریل علیہ السلام نے یہی سکھایا ہو کہ آپ شیطان کو کنکریاں ماریں پھر اور کہیں نہیں، صرف منا میں قربانی کی طرف جلتے ہوئے اور قربانی سے پہلے اس عمل کا واجب ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ شیطان جو انسان کے ہر نیک عمل اور نیک ارادے میں رکاوٹ ڈالنے بہکانے اور گمراہی کی راہ پرے چلنے کی دھمکی دے چکا ہے تو اس نے اس مقدس ارادے سے اور اس انوکھی رسم اطاعت انجام دینے والے ابراہیم علیہ السلام کو ہمدردانہ لہجے میں بہکانے کا یہ موقع کیوں ہاتھ سے جانے دیا ہو گا؟

عِبْدِ قَرْبَانَ

قَالَ يَا نَبِيَّ اِنِّي اَسْرِي فِي الْمَنَامِ اِنِّي اَذُبُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى۔ ترجمہ "ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں تم سوچو تمہاری کیا رائے ہے (اسماعیل علیہ السلام) نے کہا اے میرے باپ آپ کو

جو حکم ہو رہا ہے وہ کر ڈالیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے پھر جب (باپ بیٹے) دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا اور ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ کو پیشانی کے بل لٹایا اور ہم اللہ نے ابراہیمؑ کو یوں پکارا۔ اے ابراہیمؑ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم احسان کرنے والوں کو یونہی بدلہ دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ تھا بھی حقیقت کو کھول دینے والا امتحان۔ اور اس کا بدلہ ہم نے دیا ایک جانور ذبح کرنے کو بڑا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رہنے دی۔ سلام ہے ابراہیمؑ پر ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یقیناً (ابراہیمؑ) وہ ہے ہمارے ایماندار بندوں میں۔“

سورة الصافات جو تھے رکوع کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے ان میں حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے ایک خواب پر عمل کا ذکر ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی حقیقت ہوتے ہیں۔ پھر بھی حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے تو خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اور ہونے والے نبی کم سن اسماعیلؑ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں! اور اس خواب سے بیدار ہو کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس پر عمل کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبہ اطاعت اور فدائیت کو سراہتے ہوئے اور ابراہیمؑ علیہ السلام کی کامیابی بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہوا: یقیناً یہ تھا بھی حقیقت کو ظاہر کر دینے والا امتحان“ اس لئے کہ ابراہیمؑ علیہ السلام نے اس خواب پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حضور سچی بندگی اور کمال اطاعت کا نہ صرف یہ کہ عملی نقشہ دنیا کے سامنے رکھ دیا بلکہ انھوں نے خواب میں اللہ کے نام پر اسماعیلؑ علیہ السلام کی قربانی دیکھی اور بیدار ہو کر بلا جوں و چرا اللہ کی اطاعت کے جذبے میں عام انسانی عادت کی حدیں بھی توڑ دیں۔ اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: یقیناً ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں“

توبندگی میں احسان کے معنی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے ہیں۔ "اِنَّ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَمَا تَاْتُ تَرَاہُ فَاِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاہُ فَاِنَّہُ یَرَاکَ" اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے اظہار میں احسان یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرے جو کائنات کے پیدا کرنے والے اور حقیقی حاکم و مالک کو اپنے سامنے دیکھ کر کیفیت طاری ہو سکتی ہے اگر یہ نہ ہو سکے تو عبادت کرتے ہوئے کم از کم اتنا تو ضرور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر عشق الہی میں سرشار رہے۔ اس لئے بندگی میں احسان کی یہ کیفیت سدا ان پر طاری رہی۔ دراصل اپنے سے بلند تر اور محسن حقیقی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکاؤ۔ محبت اور فدا یا نہ جذبہ انسانی فطرت کا ایک بڑا جزو ہے مگر شروع سے سرکش انسانوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جب سچائیوں کی طرت انھیں بلاتے تھے اور سچی خدا پرستی کے ساتھ ساتھ پاکیزہ تعمیری اصولوں کی پابند زندگی کا نمونہ سامنے رکھ دیتے تھے۔ پھر بھی نافرمان ستم پیشہ یا عقلمند شیران سے منہ موڑ کر اس راہ پر لگ جاتے تھے جہاں سے انھیں کوئی ہدایت مل ہی نہیں سکتی تھی اور اس لئے وہ لوگ مضبوط اصولوں سے آزاد رہ کر بس اپنی عرضی اور اپنے فیصلے کے پابند رہتے تھے اور اس طرح ہر طاقتور کمزوروں کو ناحق کچلتا رہا اب اگر اپنی غذا کے لئے لاتعداد مویشیوں کی جانیں روزانہ نکالی جاتی رہی ہیں اور اگر تخت و تاج کے نام پر محض طاقت کی دلیل سے شروع سے اب تک انسان انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنے رہے ہیں۔ تو کیوں نہ وہ یادگار دن ہمیشہ اور ہر جگہ بلاقید زمان و مکان منایا جاتا رہے۔ جس کے منانے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے تمام موجودات کے خالق اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حضور کامل اطاعت کے ہمیشہ باقی رہنے والے جو نقوش چھوڑے ہیں انھیں بھلا نہ دیا جائے کیونکہ آج بھی انسانی حقوق کو اللہ کی حاکمیت کے ہمارے محفوظ کر دینے کے لئے انسان کے پاس انسانیت کی سب سے بڑی پونجی اسی

جذبہ اطاعت حق اور فدایت میں محفوظ ہے اور اسی کی یادگار عید قربان ہے۔ عید کے معنی خوشی اور قربانی کے معنی قریب ہونا۔ اسلامی زبان میں قربانی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور قربت کا مقام حاصل کرنے کے لئے ذی الحجہ کی ہمیشہ دسویں تاریخ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بشرط استطاعت قربانی کرنا لہذا عید قربان کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی خوشی۔ اور یہ معلوم ہے کہ انسان کی فطرت کا اپنے پیدا کرنے والے اور زندگی کے لئے تمام اسباب جمیا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے نہایت قریبی تعلق ہے اور یہ مضبوط ترین رشتہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے مگر انسانوں کے لئے اپنے آپس کے معاملات میں بھی بار بار اس رشتے کو ہمیشہ یاد رکھنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ تجدید عہد ہوتی رہے۔ اور اس رشتے کے احترام سے محفوظ رہ سکیں اور جب دنیا کا ہر وجود انسانی حقوق اللہ تعالیٰ کی ملکیت حاکمیت کے زیر سایہ ہے اور اللہ ہی نے انسانوں کے لئے زمین و آسمان کی بیشمار نعمتیں جمیا فرمائی ہیں۔ سورہ لقمان میں ہے

الْمُتَرَوَاتِ وَاللَّهِ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ انْجِ اے انسانو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے سب کچھ مسخر فرمایا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور ظاہری اور باطنی اپنی تمام نعمتیں تم پر پھیلا دیں تو انسانی فطرت کیوں نہ پکار اٹھے کہ اے اللہ! اے محسن حقیقی! دونوں جہانوں میں تیرے کرم اور بخشائش کی اگر انتہا نہیں ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ اِنْجِ تو خالص تیری بندگی کے اظہار کے لئے میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اے اللہ بس تیرے حکم اور تیری رضا کے لئے وقف ہے۔ کسی اور کے لئے نہیں اس لئے کہ اے اللہ تو ہی سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے کوئی اور نہیں اب اگر انسان کی انسانیت زند ہے تو دنیا کی یہ سب سے بڑی سچائی اور انصاف انسانی فطرت کی پکار ہے کہ کوئی جان اگر دی جا سکتی ہے تو یس اسکے پیدا کرنے والے اور پالنے والے اللہ ہی کے نام پر اور اللہ ہی کا اجازت نامہ حاصل ہونے کے بعد قرآن حکیم کی دلیل سے اور

اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت اور مرفوع حکم کی دلیل سے اور کوئی جان اگر لی جاسکتی ہے تو اللہ ہی کے حکم و مرضی سے اور اسی کے نام پر خواہ اپنی اور اپنے اکلوتے بیٹے کی جان ہو۔ اور جب تک زندگی بچنے والے کا فرمان اور اجازت نامہ قرآن و سنت صحیح سے ثابت نہ ہو جائے تو دنیا کی ہر جان بحق خالق محفوظ ہے۔

اس طرح یہ حقیقت خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا میں کسی کی یا اپنی جان لینا یا دینا انسان کی اپنی مرضی خوشی یا مصلحت پر منحصر نہیں ہے۔ انسان جن جانداروں کی جانیں اپنی خوراک کے لئے نکالتا ہے۔ اسلام اس میں بھی لازمی بشرائط لگا دیتا ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام پکارا جائے ورنہ ان کا کھانا حرام ہے اور یہ کہ وہی جانور غذا کے لئے استعمال کیا جائے جس کا کھانا حلال ہے اور حلال کمائی سے اسے حاصل کیا جائے۔

اس طرح عید قربان ہر سال یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ اگر قرآن حکیم اور سنت محمدی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے بموجب کسی جان کو نکالنا اللہ کے حضور قربت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے تو اسی طرح اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر ایک جان کو ناحق قتل کر دینا اللہ کے غضب اور دردناک عذاب لازم کر دیتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جس مجرمانہ جرات سے ایک جان ناحق نکالی جاسکتی ہے۔ اسی مجرمانہ جرات کے متعدی اور دبائی ہونے کی صورت میں تمام جانیں غیر محفوظ ہو سکتی ہیں تو پھر ایسی کیا تدبیر ہے جس سے انسانوں کے جذبات اور ان کی عقلوں کی مجرمانہ آزادی پر پابندی لگائی جاسکے تو اسلام انسانی فطرت کے لئے یہ تعمیری عقیدہ ضروری اور لازمی کر دیتا ہے کہ زندگی بچنے والے کے ہر حکم کو بلا دلیل طلب کئے اور بغیر تاخیر کے تسلیم کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے بندگی اطاعت اور قربانی کی ایسی انوکھی طرح ڈالی ہے جس سے آج بھی انسانوں کے تعمیری مقاصد میں جان پڑ سکتی ہے کہ جس جذبہ اطاعت میں سرشار ہو کر زندگی بچنے والے اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اسی

جذبہ اطاعت کو ہر سال ہر مقام میں تازہ کیا جاتا رہے تاکہ جذبہ طاعت اور لہلہت سے یہ کام بھی لیا جاسکے کہ ناحق بہائے جانے والے مخلوق کے خونِ بچی خالق محفوظ ہو جائیں۔ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ انسانی وجود کے ابتدائی دور سے ہی قربانی انسانی دستور میں شامل رہی ہے، اس لئے کہ انسان فطرتاً نیاز مندی اور فدائیت کے جذبے کو کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ ظاہر کرتا رہا ہے اور اس جذبہ فدائیت کی تسکین کا یقیناً وہی حقدار ہے جو زندگی بچنے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ دستور بن گیا تھا کہ قربانی کے جانور کا ذرا سا خون اس غرض سے خانہ کعبہ میں لگا دیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بعثت بنوی کے بعد قبولیت کی غرض سے اس دکھلاوے کی رسم کو بے فائدہ قرار دیتے ہوئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **لَنْ نَبْنِيَّكَ اللَّهُ كَحَوْمِ مَعَاكِلَ دِمَائِهِمْ وَلَكِنْ بِنَالِهِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ** کو قربانی کے خون اور ان کے گوشت نہیں پہنچتے بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کی جناب میں قبولیت حاصل کرتا ہے تقویٰ کے معنی ہیں **وَقَايَةُ النَّفْسِ عَمَّا يُوشِكُ** نفس کو ہر اس چیز سے بچالینا جو گناہ میں آلودہ کر سکتی ہے دوسرے الفاظ میں تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ فکر اور نیت اور ہر وہ قول اور عمل جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس سے بچنا اور اسے چھوڑ دینا اور ہر وہ فکر اور نیت اور قول و عمل جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اسی پر قائم رہنا اور اس سے اپنے نفس کو پاک کرنا حضور محمد رسول اللہ صلعم نے فرمایا **ان الله لا يبيّنظر صدوركم واعمالكم ولكن يبظراي نيا تكم**۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت پر نظر نہیں رکھتا بلکہ تمہاری نیتوں اور کارگزاریوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قربانی دراصل انسان کی انسانیت کو فکری اور عملی انتشار اور تخریبی کارگزاریوں کے تنگنائے سے نکال کر وحدت و مرکزیت پر قائم کر دینے کا ایک بڑا ذریعہ ہے جس طرح روزہ، نماز اور زکوٰۃ خالص اللہ کیلئے بنی اور مالی عبادت ہیں اور قوتِ فکر و عمل کو یکسوئی اور بلندی عطا کرتی ہیں اسی طرح انسانی جذبہ فدائیت

مادی کتا فتوں میں فنا ہونے کے لئے نہیں ہے بلکہ مقدس تعمیری اصولوں کی لہجہ کی خاطر خالص اللہ ہی کے حضور میں پیش ہونے کے لئے ہے۔ اور اس سے انسانی نیت اور عمل کی سچائی اور درستی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے اس سے معلوم ہوا کہ قربانی سے اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں یہی وصف پیدا کرنا مقصود ہے۔

جامع ترمذی اور دوسری حدیثوں میں ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت حاصل کر لیتا ہے اس لئے چاہئے کہ تم لوگ اپنی نیتوں کو پاکیزہ رکھو۔

اور سند امام احمد رحمہ اللہ میں نیز جامع ترمذی میں و نسائی وغیرہ میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشاة تجزئ عن الكاهل الاك بکری ایک گھروالوں کی طرف سے کافی ہے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کرنے وقت یہ دعا سکھائی ہے اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلذِّی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْخِ (میں اللہ ہی کی طرف سے متوجہ ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ میں سب سے الگ ہو کر اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لئے ہے جو مارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہی کہنے اور کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ ہی کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینے والے (مسلمانوں) میں سے ہوں اے اللہ یہ تیری پیدا کی ہوئی جان ہے اور تیرے ہی حضور میں پیش کرتا ہوں اس کو میری طرف سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کی تھی۔ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں اللہ بڑا ہے۔

اسلامی جمہوریت کی اساس

انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اس دنیا میں انسانی وجود سے بہت پہلے عالم اوداح میں ہی انسان اپنے حقیقی کار ساز اور مہربان اللہ تعالیٰ کو جان پہچان چکا ہے جب ارشاد ہوا السنت بربکم کیا میں تمھارا پالنے والا نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہاں ضرور۔

انسان نہ بچھول جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت قریب ہے اللہ ان پر بڑا مہربان ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلک فی زعمائك

سورہ مجادلہ ۲۸ اللہ تعالیٰ اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں (اے محمد تم سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنا شکوہ بیان کر رہی تھی۔ ۲۶ سورہ ق میں ہے ونحن اقرب الیمن حبل الوریثہ اور ہم اسکی رگ جان سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ اُدْرَجِبْ تَمَّ سَمِیْرَ بِنْدَیْ مِیْرَیْ بَارَیْ
پوچھیں تو (انھیں خبر دو کہ) میں قریب ہی ہوں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، پس مجھی سے سوال کریں اور مجھ پر ایمان لائیں (میرا حکم مانیں اور با مراد رہیں)۔ اور پارہ تین آل عمران ع ۴ میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تم کہدو (اے محمد) اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

۳ آل عمران ع ۲ میں ہے پھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں (اپنے تمام معاملات اللہ کے حکم و مرضی کے حوالے کر دیں) تو انھوں نے راہ پالی با مراد ہوئے) اور اگر انھوں نے منہ پھیر لیا تو (اے محمد) تم پر صرف (میرا پیغام) پہنچا دینا ہے۔

سب انسان اور خاص طور پر مسلمان آگاہ رہیں کہ اللہ ہر ساعت ان کے نزدیک ہے ان کے اعمال پر گواہ حاضر و ناظر ہے ان کی نیت سے خوب واقف ہے لہذا محتاط رہیں اور اللہ اور اس کے بندوں کے حق میں زیادتی و کمی سے باز رہیں۔

پہا انسان ۱۶ میں ہے **يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ** وہ انسانوں سے چھپ سکتے ہیں۔ اللہ سے نہیں چھپ سکتے جب رات کو (اللہ کے نزدیک) ناپسند باتوں کے مشورے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔

پہا سورہ یونس ع ۷ **وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْ قُرْآنٍ** النخ اور (اے محمد) تم کسی کام میں ہو یا قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہو (اور اے لوگو) تم لوگ کوئی سا بھی کام کرو اللہ تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب تم اسے کبھی شروع ہی کرتے ہو۔

پہا سورہ مومن ع ۲ میں ہے **لَيَعْلَمَنَّ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ** اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے۔

اور سورہ زخرف پا ۲۵ ع ۷ میں ہے **أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ**۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور خفیہ مشورے نہیں سنتے ہاں (ضرور) اور ہمارے فرشتے انہیں کے پاس لکھتے رہتے ہیں اور پارہ ۲۸ مجادل ع ۲ میں ہے **وَمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُمْ رَاِبِعُهُمْ** اور جہاں کہیں بھی تین آدمیوں کی کانوں میں باتیں ہوتی ہیں چوتھا ان میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور جہاں پانچ کا مشورہ ہوتا ہے وہاں چھٹا اللہ ہوتا ہے اور جو اس سے کم اور زیادہ ہوں ان میں اللہ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جہاں بھی بیسوں پھر ان کے کئے ہوئے کاموں کے بارے میں قیامت کے دن خبر دے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے **لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ** النخ بھلائی نہیں ان کی بہت سی راز داریوں باہمی مصلحتوں میں

ہاں مگر اس کی (رازداری اور آپس کی مصلحت میں بھلائی ہے) جس نے (دوسرے کو) حکم دیا نیکی کرنے کا اور اللہ کے حکم و مرضی کی بات کا اور لوگوں میں صلح صفائی کرنے کا اور جو کوئی (فقط اپنے) اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے ایسا کرے گا تو اللہ اسکو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

اور سورہ مومنون ۴۷ میں ہے يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلِّمِ الصَّالِحِينَ
وَأَعْلَمُوا صَالِحًا الخ اے رسولو! پاکیزہ رزق کھاؤ اور (اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہوں)
 اچھے عمل کرد جو تم کرتے ہو میں وہ سب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی ان آیات
 نے انسانوں کو اللہ سے قریب کر دیا۔ اللہ کے انصاف سے سب کو خبردار
 کر دیا ہے عقل و نفس کی جگہ میں انسانیت کو بندگیوں اور سچائیوں کی طرف
 متوجہ کیا ہے۔ ان حقائق پر ایمان لانے والے خواہ عام افراد ہوں یا ذمہ دار
 حکام اور سچ تو یہ ہے کہ عام افراد بھی اپنے گھر بار کے معاملات میں اپنے
 اپنے کاروبار میں ظلم و گناہ سے بچنے اور حق و انصاف پر قائم رہنے کے
 ذمہ دار ہیں۔ لہذا یہ آیتیں ہر طبقے اور ہر مقام کے لوگوں کو مقدس اور مستحکم
 کامل اسلامی تہذیب کی تربیت دیتی ہیں ظالم کو ظلم سے روک سکتی ہیں مظلوم کی
 ہمت بڑھاتی ہیں اور فساد پھیلانے والوں کے ارادوں کا نرخ پھیر سکتی ہیں۔

قرآن حکیم میں بکثرت آیات
 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے انسانوں کو خوشخبری دیتی ہیں
 اور انسانوں کا خاص طور پر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتی ہیں کہ اللہ کے قانون
 حق پر چلنے والوں پر اللہ نہایت مہربان ہے اور یہ کہ اللہ کی رحمت اس دنیا
 میں نیک اور بدکار و مومن سب ہی پر ہے مگر آخرت میں اللہ کے سچے
 بندوں پر خاص فضل و انعام ہوگا۔ سنن ابی داؤد میں ہے محمد رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والوں پر

رحم کرے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے جو کوئی انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا صحیح مسلم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوحصوں میں سے ایک حصہ رحمت اہل زمین پر اتاری ہے اور یہ اسی رحمت کا اثر ہے کہ مخلوقات میں شفقت و رحمت کے احساسات موجود ہیں۔ یہاں تک کہ چوپایہ بھی اپنے بچے کی تکلیف کے خیال سے اپنا پیرہنا رکھتا ہے۔

قیامت کے دن ۹۹ حصے اللہ کی رحمت میں ہوں گی۔

صحیح حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہرجان پر رحم عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا مویشیوں پر رحم کرنے میں بھی ہم کو اجر ملے گا۔ فرمایا فی کلِّ عَیْدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ ہر ترہ کلچے میں اجر ہے۔ یعنی ہرجان پر رحم کرنے کا اجر ہے (مگر بچھو سانپ کو نماز کی حالت میں بھی قتل کر سکتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَحْنُ وَظَهْرُ دَرَا تَبْكُم مَنَابِرُ اپنے سواری کے جانوروں کو منبر نہ بنا لو (کہ ہر وقت ان پر بیٹھے رہو) اللہ تعالیٰ نے اس لئے ان کو تمھارے تابع کیا ہے تاکہ یہ تم کو تمھارے شہر تک پہنچائیں۔ جہاں تک تم اپنے جانوں کو ہلکان کئے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور اللہ نے تمھارے لئے زمین بنائی ہے اس پر اپنی ضرورتیں پوری کیا کرو۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلعم نے خبر دی کہ ایک خراب قسم کی عورت راہ میں چل رہی تھی دن بہت گرم تھا اس نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے آس پاس چکر لگا رہا ہے اور پیاس کی شدت سے اس کی زبان باہر آگئی ہے۔ اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا پھر اس میں پانی بھر کر کتے کو پلا دیا (جانور پر رحم کرنے کے صلے میں) اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ بخش دئے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اسے دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی انھوں نے عرض کیا۔ نہیں یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔

(قیامت کے موضوع پر آگ کے عذاب کا عنوان ملاحظہ کریں)

اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اس میں ان اصولوں کی تفصیلات پوری طرح انسانوں کے سامنے آگئے ہیں۔ جن سے زندگی کے ہر مسئلے کو انہیں عمل میں لا کر حل کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی جمہوریت اسی نظام حکومت یا خلافت کو کہا جائے گا جس میں حکمران یا خلیفہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جوابدہ یقین کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کا تابع دار رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر و کار بن کر ان کی قیادت اللہ کی مرضی کے مطابق کرے۔ انسانوں کے لئے ہمیشہ وہ دور بدترین اور بھیانک دور ثابت ہوا ہے جبکہ انسانوں پر مطلق العنان حکمران مسلط ہوئے۔

انسان کی اس دنیا میں باعزت اور صحیح معنی میں آزاد زندگی حاکم اللہ ہی ہے۔ یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں سر بلندی اور اس کے احکام کی پابندی کو عین سرفرازی تسلیم کریں۔

(۱) اللہ ہی نے انسانوں کو پیدا کیا، اس دنیا میں بسایا اور ان کے لئے رزق و معیشت کے پاکیزہ سامان مہیا فرمائے کسی اور نے نہیں۔ لہذا انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کے وجود میں کسی کا شرمندہ احسان اور کسی کا ثنا خواں نہیں ہے۔

(ب) اللہ تعالیٰ نے ہی انسانی وجود کے روز اول سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ ہدایت مکمل فرما دیا ہے اس لئے انسان اپنے دستور حیات یا نظام زندگی کی تجویز و ترتیب میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، (ج) تمام اشیاء و اشخاص کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ لہذا اس کی ملکیت میں اس کی مرضی کے خلاف تصرف اللہ کے بندوں پر مطلق مالکانہ اقتدار مسلط کرنے کا کسی کو حق نہیں اور کوئی کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو ایسے کاموں پر مجبور کرنے کا حق نہیں رکھتا جو اللہ کو ناپسند ہوں۔

(۵) حقیقتاً اشیاء و اشخاص تمام تر اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور اسی کے بندے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی قانون بندگی میں جکڑے ہوئے ہیں بھوک لگے تو غذا لینے پر مجبور ہیں موت آئے تو مرنے پر مجبور ہیں نیند آئے تو سونے پر مجبور ہیں۔ انسان کو ایک طرح ارادے اور اختیار میں آزادی نہ ہوتی تو زیادہ سے زیادہ فرشتہ ہوتا مگر فرشتوں سے افضل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اپنے ارادے اور مرضی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرے دہ حقیقت انسانی حقوق کی حفاظت اسی پر منحصر ہے۔ اسلام انسانوں کو تمام غلامیوں اور بندگیوں سے آزاد کر دینے کے لئے اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے اور اکیلے اللہ ہی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور جس کی اطاعت کا اللہ حکم دے تو اس کی اطاعت فرض ہوگی۔

محمد رسول اللہ کی اطاعت نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی برا بری میں کوئی دوسری اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے والے تمام انبیاء و مرسلین کی اطاعت اللہ کے حکم سے فرض عین ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو خطا و لغزش اور بھول چوک سے محفوظ و معصوم رکھا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی رہنمائی اور وحی معصوم کی

حفاظت کے لئے ایک یہ بھی نعمت اور اعزاز انبیاء و مرسلین حضرات کو اللہ نے بخشا جو تمام انسانوں کے لئے نعمت و احسان ہے۔

حکم تو بس اللہ ہی کا حکم ہے
 القرآن حکیم میں ارشاد ہے مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا سَمِیْمًا
 اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ سَمِیْمًا هَا اَنْتُمْ وَاَبَاكُمْ تَمَّ اللّٰهُ كَسُوا

بہت سارے آقا بنا لیتے ہو تو اس کے سوا اور کیا ہے کہ چند نام ہیں جو تم نے خود مقرر کر لئے ہیں اللہ نے تو اس کی دلیل اتاری نہیں (اور درحقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ) حکم تو بس اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو بندگی کا سیدھا طریقہ (دین) یہی ہے۔ لیکن اکثر انسان جانتے نہیں۔

اور سورہ زمر میں ہے قُلْ اِنِّیْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهُ مُخْلِصًا لِّلَّذِیْنَ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِیْنَ (اے محمد) تم کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ ہی کی اطاعت کے لئے اللہ کی بندگی اختیار کروں۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کے سپرد کر دینے والا (مسلمان) ہو جاؤں

تمام انسان نسلی اعتبار سے برابر ہیں۔ اور دینی اعتبار سے بھائی ہیں۔

قَالُوا لِي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
 وَبَيْنَكُمْ اِنْ لَا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهُ
 وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا
 يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

اُو ایک بات جو ہمارے درمیان یکساں
 (قابل تسلیم ہے) کہ ہم سب مل کر اللہ کی بندگی اختیار
 کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم سب
 اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو اپنا آقا بنائیں
 (اس لئے کہ حاکمیت اور آقائی کے بلند ترین معنی اللہ کو
 زیبا ہیں اور اللہ در رسول کے احکام کی اتباع و نیا بت
 انسان کو۔

کہہ دو اے محمد کہ میں بھی بشر ہوں
 قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلٰیَّ كَمَا وَا
 محمد کہ میں بھی تمھارا جیسا انسان ہوں البتہ یہ

۱۔ یہ کہہ کر تجھ سے ۱۹۱ کی عمر ہو گیا اور اگر کہہ کر ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 - تمہیں کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو
 ۲۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۳۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۴۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۵۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان

۶۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۷۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۸۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۹۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۱۰۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۱۱۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۱۲۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۱۳۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۱۴۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۱۵۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان

۱۶۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۱۷۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۱۸۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۱۹۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۲۰۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۲۱۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۲۲۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۲۳۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۲۴۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان
 ۲۵۔ اس وقت کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ۱۹۲ کی عمر ہو گئی ہے تو ان

یعنی اللہ ورسول کے احکام بغیر دلیل طلب کئے بلاچوں وچراغیر مشروط طور پر واجب التسلیم و تعمیل ہیں۔

اور پٹ الانفال ع ۳ میں ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتغشوا
نہ۔ انفال اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ
 نہ کرو اور نہ تمہاری طاقت جاتی رہے گی

اور پارہ ۱۰ التوبہ ۸ میں ہے واللہ ورسولہ احق ان ترضوه الخ
اور بے قطع نظر اللہ ورسول کا حق ہے کہ تم ان کو راضی کرو۔

الم یعلموا انہ من یجادد اللہ ورسولہ فان سلہ
کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو کوئی اللہ ورسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لئے جہنم کی آگ
 ہے اس میں ہمیشہ رہے گا۔

۲۔ وَمَنْ يُعِصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَتَعَدَّ حُدُودَهُ
اپنے ایمان والوں اللہ ورسول کا حکم مانو وہ بلا تے ہیں تم کو ان کاموں کے لئے جس میں تمہاری زندگی ہے
 اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی تعزیر
 حدوں سے آگے بڑھائے تو یقیناً اس کے لئے جہنم کی آگ ہے۔

اذا وعاکم لما یحییکم
 اوپر لکھا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی برابر ہی کی کوئی الگ
 اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانا اور انسانوں کو ادھر
 ادھر کی گراہیوں سے بچا کر اللہ کی اطاعت پر قائم کرنا تمام انبیاء مرسلین کا
 منصب تھا اس لئے اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔
 دوسرے یہ کہ ہر بشر خواہ اولیاء اللہ ہوں ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے وہ غلطی
 اور بھول چوک سے معصوم نہیں ہیں۔ مگر تمام انبیاء و مرسلین اور محمد رسول کو
 اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لئے یہ غیر معمولی سہارا بھی دیا ہے کہ وہ
 غلطی اور بھوک چوک پر ٹھہر ہی نہیں سکتے و ما یطق عن الہوی ان کھو اکا
 وحی یوحی (محمد) اپنی مرضی سے کچھ بات نہیں کرتے (بلکہ ان کا ہر لفظ) وحی ہے
 جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ یعنی قرآن حکیم کے علاوہ محمد صلعم کے ارشادات جو آج
 صحیح اسناد کی حدیثوں میں محفوظ ہوں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سے رسالت
 کی فضیلت تو ظاہر ہی ہے۔ ساتھ ہی تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے۔
 اس سے اچھی طرح واضح ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات کے سوا ہر شخص کی

یعنی اللہ ورسول کے احکام بغیر دلیل طلب کئے بلاچوں وچراغ غیر مشروط طور پر واجب التسلیم و تعمیل ہیں۔

اور پل الانفال ع ۳ میں ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتعشلوا
وتذہب بروجکم - پل۔ انفال اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپ میں جھگڑا نہ
کرو (مردوں) تمہاری طاقت جاتی رہے گی

اور پارہ ۱۰ التوبہ ۸ میں ہے واللہ ورسولہ احق ان تزضوه الخ
اور سب سے قطع نظر اللہ ورسول کا حق ہے کہ تم ان کو زافنی کرو۔

الم یعلمو اللہ من یجاد اللہ ورسولہ فان بلہ
نار جہنم - کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو کوئی اللہ ورسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لئے جہنم کی آگ
ہے اس میں ہمیشہ رہے گا۔

ب النساء ۲ - ومن یص اللہ ورسولہ وبتعدا حدوہ
اپنے ایمان والو اللہ ورسول کا حکم مانو وہ بلا تے ہیں تم کو ان کا نون کے لئے جس میں تمہاری زندگی ہے
۹ - الانفال ع ۳ میں ہے یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ وللرسول
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی مقررہ
حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس کے لئے جہنم کی آگ ہے۔

اذا وعاکم لما یحییکم
اور پرکھا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی برابری کی کوئی الگ
اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانا اور انسانوں کو ادھر
ادھر کی گراہیوں سے بچا کر اللہ کی اطاعت پر قائم کرنا تمام انبیاء مرسلین کا
منصب تھا اس لئے اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔
دوسرے یہ کہ ہر بشر خواہ اولیاء اللہ ہوں ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے وہ غلطی
اور بھول چوک سے معصوم نہیں ہیں۔ مگر تمام انبیاء و مرسلین اور محمد رسول کو
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لئے یہ غیر معمولی سہارا بھی دیا ہے کہ وہ
غلطی اور بھوک چوک پر ٹھہری نہیں سکتے و ما یطق عن الہوی ان کھوا کا
وحی یوحی (محمد) اپنی مرضی سے کچھ بات نہیں کرتے (بلکہ ان کا ہر لفظ) وحی ہے
جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ یعنی قرآن حکیم کے علاوہ محمد صلعم کے ارشادات جو آج
صحیح اسناد کی حدیثوں میں محفوظ ہوں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سے رسالت
کی فضیلت تو ظاہر ہی ہے۔ ساتھ ہی تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے۔
اس سے اچھی طرح واضح ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات کے سوا ہر شخص کی

اطاعت مشروط ہے۔ خواہ اولیاء اور صلحاء ہوں یا امیر حکومت ہوں یا فقہائے امت ہوں اگر ان کا حکم اللہ و رسول کے حکم و مرضی کے خلاف نہیں ہے.....
 اور اللہ و رسول کے احکام کے تابع ہے تو واجب التسلیم و تعمیل ہے ورنہ نہیں۔

سورہ نساء کی آیت اللہ کی اطاعت
 امیر حکومت کی اطاعت مشروط ہے کہ اللہ کے رسول کی اور اپنے میں سے حاکموں کی اطاعت کرو۔ "اپنے میں سے" کے لفظ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ مسلمان اپنے لئے مسلمان امیر حکومت مقرر کریں اور منتخب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے (۱) امیر حکومت کی اطاعت فرض ہو جائے گی (۲) اور امیر حکومت سے بغاوت کی سزا قتل قرار پائے گی (۳) امیر حکومت کی نافرمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے برابر ہے۔ بشرطیکہ وہ اللہ و رسول کا فرمانبردار ہو اور اس کے احکام و فرامین اللہ تعالیٰ و رسول اللہ کے احکام و مرضی کے تابع ہوں۔ اس طرح یہ لازم آتا ہے کہ امیر حکومت مطلق العنان نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اللہ و رسول کا تابع فرمانروا ہے اور اسلام میں امیر حکومت کی تعریف یہی ہے اور کچھ نہیں۔ اور جب ایسا ہے تو کسی کے امیر حکومت منتخب ہونے کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے۔ کوئی شخص یا اشخاص مسلمانوں کی طاقت کو توڑتے ہیں اور مسلمانوں کے سدھرے ہوئے معاملات اور مجتمع شہرازے کو منتشر کرتے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی مَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حاکم وصال کی طرح ہے اور اس کی آڑ میں دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آفتوں سے بچا جاتا ہے

پھر اگر اس نے تقویٰ کے مطابق حکم دیا اور انصاف پر قائم کیا اور اس کا حکم دیا تو اس کا بڑا اجر ہے اور اگر اس نے اس کے خلاف کیا تو اس کا دباں اس پر پڑے گا۔

جہاں تک ہو سکے اطاعت پر قائم رہو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو حاکم کی بات سنا اور اس کا حکم ماننا واجب ہے "فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهًا" خواہ وہ بات اور حکم اس کو فاسق طور پر پسند ہو یا ناپسند ہو۔ جب تک (مسلمان کو) اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا جائے پھر جب اس کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ بات سنا ہے نہ حکم ماننا ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر محمد رسول اللہ صلعم نے تین مرتبہ فرمایا دین خیر خواہی ہے دین خیر خواہی ہے دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی فرمایا۔ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلَا تُحِثُّ الْمُسَيِّئِيْنَ وَعَاْمَتِهِمْ اللّٰهُ کے (۱) ساتھ خیر خواہی اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی اور یہ خطاب حاکم اور شہری ہر ایک کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ورسول کی ہدایات و احکام نصوص قرآن اور نصوص حدیث رسول کو غالب رکھنے کی مصلحت حاکموں اور شہریوں دونوں کے پیش نظر ہے اور مقصد بن جائے۔ اور فرمایا "مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خیر خواہی" اس کی تشریح یہ ہے کہ حاکم جب اپنے قول و عمل میں اور احکام کی تنفیذ میں اللہ ورسول کے تابع ہے تو اس کی پوری پوری حمایت اس کی مدد اس کے حامیوں کی تائید اور اس کے دشمنوں کا مقابلہ تمام شہریوں کا فرض ہے اور فرمایا "تمام مسلمانوں کی خیر خواہی" یعنی عام طور پر ہر شہری دوسرے شہریوں کے مفاد کو اپنا مفاد یقین کرے اور دوسروں کے

نقصان اور تکلیف کو اپنا نقصان اور تکلیف تصور کرے۔ تاہم حاکم اس خطاب میں خاص طور پر شامل ہے۔ کہ تمام مسلمانوں کے دینی اور معاشی مسائل اور ان کی آزادی و حرمت و طاقت کی حفاظت کے امور میں ایسا نہ ہونے پائے کہ حاکم اپنی ذاتی یا کوئی تصویری رجحان سامنے رکھ کر مسلمانوں کے مفاد کو اپنے اثر سے نقصان پہنچائے اسی طرح شہری بھی مکلف ہیں کہ ذاتی مفاد سامنے رکھ کر حاکم یا ریاست کی مصلحت کو نقصان نہ پہنچائیں۔

یہاں یہ نہ بھولنا چاہئے کہ محمد رسول اللہ ریاست کی بقا اسی پر منحصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان واجب التسليم اور واجب التعمیل ہے اس کو ایمان کی طرح اپنے اندر راسخ کرنا لازمی ہے۔ اس پر عمل کرنا ایک اسلامی فرض ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ریاست اسی طریقے سے مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر قائم رہ سکتی ہے۔

امیر حکومت اور شہریوں کے درمیان اختلاف و نزاع سورہ نساء کی آیت ہے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حاکموں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْكُمْ الذَّكُورُ الْمُسْلِمُونَ (امیر حکومت اور شہری) آپس میں اختلاف کرو جھگڑا کرو تو (نزاعی مقدمہ کو) اللہ و رسول کی طرف پھیر دو۔ (جبکہ رسول بقید حیات ہوں اور بعد وفات نصوص حدیث ہیں) اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لائے ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو امیر حکومت اور شہریوں کے درمیان اختلاف و نزاع کی خلیج حائل ہو جانے کی صورت میں دونوں فریقوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ باہمی اختلافات و نزاعی امور کو قرآن و سنت کے فیصلوں کے مطابق حل کریں۔ اس طرح حاکم و رعایا دونوں فریقوں میں سے ایک کے جذبات سے لوگوں کو کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا اور ذاتی برتری اور کتری

کا احساس اللہ ورسول پر ایمان و اطاعت کے احساس کی طاقت سے ٹھنڈا پڑ سکتا ہے۔

قرآن و سنت کے واقف حضرات کھلے عام اللہ ورسول کے فیصلوں کو قرآن و حدیث صحیح و ثابت کی دلیلوں سے سب کے سامنے رکھ دیں اور سب کو قرآن و سنت کی دلیل سے سمجھائیں نصیحت کریں۔ جناب محمد اسد نے دارالقضاء عالی کے ذمہ یہ فرض عائد کیا ہے۔

اسلام میں انسان کی مطلق العنانی کا تصور ہی ناپید امیر حکومت مسؤل ہے ہے حاکم مطلق اللہ ہی ہے۔ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ عَمَّا يُفْعَلُونَ اللہ کی ذات پاک کو جواب دہی نہیں ہے اور سب کو اپنے اعمال پر جوابدہ ہونا ہے۔

صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسؤلٌ عن رعیتہ الخ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے اپنے حدود و عمل اور مرتبہ میں حاکمانہ حیثیت رکھتا ہے اور ہر ایک کو قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے متعلقین کے بارے میں اپنی کارگزاریوں پر جوابدہ ہونا ہے۔ مرد ہو یا عورت، جوان بیٹا ہو یا خادم یا اقتدار کے مالک اور ہر مرتبہ کے حاکم کوئی بھی جوابدہی سے بچ نہیں سکیں گے۔ اسلام دین فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کی ضروری راحت اور خوشحالی کا انتظام اسی یقین پر قائم کیا ہے کہ اس دنیا کی چند روزہ خوشحالی سے قطع نظر کرتے ہوئے ہر فرد و بشر پر آخرت کی جوابدہی کا خوف طاری رہے اور وہاں ہمیشہ کی خوشحالی پر نظر رہے اور امیر حکومت ایک بڑے افراد معاشرہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لئے وہ سب سے زیادہ مسؤل ہے اور اس کی جوابدہی خود اس کی زندگی کا اہم مسئلہ بن جاتا ہے۔ امیر حکومت اللہ کی مخلوق پر حکم الہی ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بیحد محبت کرتا۔

ہے۔ ان پر مہربان ہے ان کے سینے میں اٹھنے والے شکوے سن لیتا ہے حاضر و ناظر ہے۔ سمیع و بصیر ہے۔ چوری چھپے کی رازداریاں سنتا ہے ایک ایک بات پر گواہ ہے۔ اسی نے حضرت ابوذر غفاریؓ جیسے پرہیزگار صحابی کے ایک سوال پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اباذر! مَا دَرَامَتُهَا لَمَانَةٌ وَلَا نَهَايُومَ الْبِقِيَامَةِ حَسْبُكَ وَنَدَا أُمَّةَ الْبَحْرِ اے اباذریہ حکومت اور عہدوں کا بوجھ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن یقیناً حسرت اور ندامت کا سامنا ہوگا۔ بس وہی عہدہ برآ ہو سکے گا جس نے حق کے ساتھ اسے حاصل کیا اور جو فرائض اور ذمہ داریاں اس پر عاید ہوتی ہیں انھیں ادا کرتا رہا اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا اے اباذرتم کمزور ہو۔ اور غالباً یہی وجہ تھی کہ عہدوں کی طرف بڑھنے والوں کو حضور کبھی کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے۔

اسلامی جمہوریت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے محمد تم ان لوگوں سے (پیش عام مشورہ آمدہ) مسائل (خلافت) میں مشورہ لے لیا کرو۔ اور ارشاد ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (مسلمانوں کی جماعتی زندگی کی پہچان یہ ہے کہ) ان کے معاملات ان کے معاملات ان کے آپس کے مشورے سے (سے پاتے) ہیں۔

(۱) تاریخ گواہ ہے کہ خود حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ چھوٹے بڑے مسائل میں نماز کے جمہوری اجتماع میں ہمیشہ مشورہ لیا کرتے تھے اور خلفاء راشدین کا یہی طریقہ تھا۔

(۲) تفرقہ و انتخاب میں بھی خاص افراد کی تجویز اور بیعت کی توثیق جمہور کی بیعت سے ہی ہوتی تھی۔

(۳) بیت المال تمام مسلمانوں کے لئے تھا۔ خلافت راشدہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بیعت المال سے استفادہ کرنے میں کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک روا

رکھا گیا ہو وہ بیت مال المسلمین مسلمانوں کے بیت المال کے نام سے مشہور تھا اور تمام مسلمانوں کا یکساں حق تھا۔

اسلام نے رنگ و نسل کے بت ذات شہری اور قانونی مساوات پات کی فنیت اونچ نیچ کا رواج مٹا کر جب یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی عرب کو کسی عجم پر فضیلت نہیں کسی سفید و سُرخ کو سیاہ پر فضیلت نہیں۔ عزت و شرافت کا حقدار وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ و رسول کا تابع دار ہو اور پرہیزگار ہو۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔

عمر فاروق اور قانونی مساوات امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ابی بن کعب نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس دعویٰ دائر کیا جب حضرت عمر عدالت میں آئے تو زید بن ثابت نے اپنی جگہ خالی کر دی۔ عمر فاروق نے فرمایا۔ یہ تمھاری پہلی بے الضافی ہے۔ یہ کہہ کر اپنے فریق ابی بن کعب کے برابر بیٹھ گئے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اپنے فریق مدعی کے برابر کھڑے ہوئے تھے۔

عہد عباسی اور قانونی مساوات مامون کے دربار میں ان کے بیٹے عباس پر ایک بوڑھی عورت نے دعویٰ کر دیا اور شہزادہ عباس کو بڑھیا کے برابر کھڑا ہونا پڑا خلیفہ منصور پر دارالقضا میں مزدوروں نے دعویٰ دائر کیا تو خلیفہ منصور مزدوروں کے برابر کھڑے ہوئے۔ میں کہتی ہوں کہ بہادر انسانوں کے لئے یہ ایک خوشگوار حقیقت ہونا چاہئے کہ روس کے موجودہ اصحابِ حلّ و عقد کو اسلام بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔

عزیزوں اور غیروں سب پر ابن ماجہ کتاب الحدود میں اَقِيمُوا اِحْدَادَ اللّٰهِ عَلٰی الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ اِنَّمَا حُرْمَةُ عِبَادَةِ بِنِ الْقِصَامِ الصَّارِئِ سے روایت ہے اسلامی سزائیں جاری کرو! کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا۔ قریب عزیزوں اور دوسرے لوگوں پر اللہ کی حدیں قائم

کرد (سزائیں) اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔

جَبَلَةُ بْنُ الْأَيْمِهِمِ مَلُوكِ عَسْتَانَ كَمَا آخِرِي بَادِشَاهِ تَحَا۔ مسلمان ہو گیا

ایک مرتبہ طوان کرتے ہوئے اس کے کپڑے کا ایک کونہ عام آدمی کے پیر کے نیچے آگیا۔

جَبَلَةُ نے کھینچ کر اس کو تھپڑ مارا اور جبکہ طیش میں بھسپہ گیا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق کے

پاس آیا اور شکایت کی آپ نے فرمایا بدلہ برابر ہو گیا۔ اس نے شاہی آداب بتانا شروع

کئے تو آپ نے فرمایا اسلام نے سب کو برابر کر دیا ہے۔ جبکہ اسلام سے خارج ہو گیا مگر

عمر فاروق کے اس اسلامی فیصلے نے تاریخ میں اسلام کی متالی مساوات کی عملی یادگار

قائم کر دی ہے اور آج ان مثالوں نے دنیا بھر میں نوکر شاہی رواج کی کوئی وقعت

باقی نہیں رکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھایا ہے کہ کوئی کسی کو

غلام اور باندی اور آقا اور سردار نہ کہے کوئی کالے اور گورے میں فرق نہ کرے یہ تمھارے

بھائی ہیں مگر بلند بانگ دعوؤں کے ماورا عملی طور پر آج کا تمدن مساوات قائم

کرنے سے عاجز ہے ہاں اسلامی تعلیم اور صحابہ کرام کے عملی نقوش سامنے رکھ کر

آج بھی ذہنیاتوں کو بدلا جاسکتا ہے۔ ایک صحابی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو آقا کہا تو فرمایا مجھے آقا نہ کہو آقا تو بس اللہ ہی ہے۔

ایک رومی جاسوس نے اخبادین کے معرکے میں اپنے افسر کو مسلمانوں کی خالص

اسلامی تہذیب سے تعجب خیز طریقے پر آگاہ کیا اھمہ باللیل رھبان وبالنھار

فَرَسَانُ الخ " مسلمان لوگ رات عبادت میں بسر کرتے ہیں اور دن میں

اور دن میں شہسوار ہوتے ہیں۔ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا چوری کرے تو اس کا

ہاتھ وہ لوگ کاٹ لیں اور بدکاری کرے تو اسلامی سزا دیں۔

تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایرانی سپہ سالار کے

تخت پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو خوشامدی درباریوں نے تخت سے اٹھیں اتنا زانچا ہا

آپ نے فرمایا ہم مسلمان لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں۔ پست و

و بلند جانتے ہی نہیں یہ بھٹکار طریقہ کیسا ہے ؟

اسلام اپنے پیروؤں کو سکھاتا ہے کہ اسلامی جمہوریت میں مالی مساوات امیر حکومت کی اطاعت کریں ان کا احترام اور وقعت ملحوظ رکھیں ان سے دلی اخلاص رکھیں اور بظاہر اطاعت اور درپردہ غداری کی خصلت سے اجتناب رکھیں اس کے حامیوں کی حمایت کریں اس کے دشمنوں سے بیزار رہیں مگر اس کے باوجود مالی حیثیت میں حکمراں جماعت کو کوئی ترجیح نہیں دی ہے اور یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ حکمراں لوگ اللہ کی مخلوق کے ذمہ دار بنے ہیں اور اللہ کے حضور مخلوق کے حقوق میں جوابدہ ہیں۔ اسلئے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے روشن ترین دور عہد خلافت راشدہ میں اور بنو امیہ میں سے خلیفہ برحق حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عہد میں امیر حکومت اور شہریوں کا تعلق ماں باپ اور اولاد کے تعلق کی طرح تھا اور قطعی ناممکن ہے کہ ماں باپ پیٹ بھر کر کھائیں اور اولاد میں سے کوئی ایک بھی بھوکا رہے۔ ماں باپ اعلیٰ معیار کی خوش حال زندگی بسر کریں اور ان کی اولاد اور ان کے بال بچے در بدر مفلوک الحال جاہل اور بے وقعت رہیں طبقات ابن سعد میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اُخْبِرْكُم بِاَكْسَمِجَلِيٍّ فِي مِثْمِ لُؤْكَوْ كُوْتَاوْ كُ مَسْلَمَانُوْ كِ مَبِيْتِ الْمَالِ فِي مِ مَجْهَ كُنْتَا لِيْنَا حَلَالٌ هُوَ۔

دو جوڑے کپڑے ایک جاڑے کے لئے اور ایک گرمی کے لئے اور ایک سواری جس پر سرج اور عمرہ کر دل اور قریش کے درمیانہ حیثیت کے انسان کی طرح اپنے اور اہل و عیال کے لئے خرچ لوں میں ایک ادنیٰ مسلمان ہوں جو سب کا حال وہ میرا حال فتوح الشام اردی میں سے مولانا ابوالکلام آزاد نے نقل کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے ناواقف لوگوں کو بتایا ۔

۱۔ جب تک عہد اللہ کی نافرمانی پر ترغیب نہ دے ۔

وَأَمِيرُونَا كَوَحْلٍ مِّنْ أِنْعَامٍ فَبَيْنَا
يَكْتَابُ دِينِنَا وَنُسْتَهٗ تَبِينَا قَرَرُ
نَا عَلَيْنَا وَإِنْ عَمَلٌ بَعِيذُ ذَلِكْ
عَزَلْنَا كُ عَنَّا وَإِنْ هُوَ سَرِقٌ
قَطَعْنَا يَدَهُ الْحَمْدُ

سزا دیں آگے فرماتے ہیں اگر وہ ہم میں سے کسی کو زخمی کرے تو اس کو بدلا دینا پڑے گا۔
طبقات بن سعد میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
نے اپنی سب سے پہلی تقریر میں مسلمانوں کو
خطاب کیا۔

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَكَلْتُكُمْ أَمْرًا
كُمُ وَكَلْتُكُمْ بِنِيَّتِكُمْ أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا مُتَّبِعُونَ وَكَلْتُكُمْ
بِمُتَّبِعِي الْحَمْدُ
اے لوگو میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں اور میں
تم سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اے لوگو! میں
اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کرنے
والا ہوں۔ کوئی نئی بات کرنے والا نہیں
ہوں۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کرو اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو
اور سرزمین شام فتح ہو جانے کے بعد ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
فرمایا۔ اے مسلمانوں! میں تم میں سے ایک آدمی ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ جو میں
چاہوں اسے تم ضرور مان لو۔

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلامی تعلیم و تربیت نے شہریوں میں صلاحیت
خود اعتمادی سوجھ بوجھ اور امنگ پیدا کر دی تھی اور حضرت عمر کی قیادت سے شہریوں نے آزاد و مختار رہنے کا دبا

سکے۔ اواخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام
على خير خلقك محمد وآله وصحبيہ اجمعين ط

رقیہ خلیل عرب

۲۶ اپریل ۱۹۶۳ء - بعد نماز جمعہ

